

ആത്മീയതയുടെ സഹജമായ വിധി - സന്തുഷ്ടത

ഇന്ന് ബാപ്ദാദ നാല് ഭാഗത്തുമുള്ള ദൂരെയിരുന്നും സമീപത്തിരിക്കുന്ന സർവ്വ കുട്ടികളുടെ സന്തുഷ്ടത അഥവാ ആത്മീയതയുടെയും പ്രസന്നതയുടെയും പുഞ്ചിരി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സന്തുഷ്ടത, ആത്മീയതയുടെ സഹജമായ വിധിയാണ്, പ്രസന്നത സഹജമായ സിദ്ധിയാണ്. ആർക്ക് സന്തുഷ്ടതയുണ്ടോ അവർ അവശ്യം പ്രസന്ന സ്വരൂപരായി കാണപ്പെടുന്നു. സന്തുഷ്ടത സർവ്വ പ്രാപ്തി സ്വരൂപമാണ്. സദാ ഓരോ വിശേഷതയെയും ധാരണ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സഹജമായ മാർഗ്ഗമാണ് സന്തുഷ്ടത. സന്തുഷ്ടതയുടെ ഖജനാവ് സർവ്വ ഖജനാക്കളെയും സ്വതവേ തന്റെ നേർക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. സന്തുഷ്ടത ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ തെളിവാണ്. സന്തുഷ്ടത നിശ്ചിന്ത ചക്രവർത്തിയാക്കുന്നു. സന്തുഷ്ടത സദാ സ്വമാനത്തിന്റെ സീറ്റിൽ സെറ്റായിരിക്കുന്നതിനുള്ള സഹജമായ മാർഗ്ഗമാണ്. സന്തുഷ്ടത മഹാദാനി, വിശ്വമംഗളകാരി, വരദാനി സദായം സഹജവുമാക്കുന്നു. സന്തുഷ്ടത പരിധിയുള്ള എന്റെ നിന്റെ എന്നീ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കി സ്വദർശന ചക്രധാരിയാക്കുന്നു. സന്തുഷ്ടത സദാ നിർവ്വികല്പം, ഏകരസ വിജയി ആസന്നത്തിന്റെ അധികാരിയാക്കുന്നു. സദാ ബാപ്ദാദയുടെ ഹൃദയ സിംഹാസന്ധാരി, സഹജ സ്മൃതിയുടെ തിലകധാരി, വിശ്വപരിവർത്തനത്തിന്റെ സേവനത്തിന്റെ കിരീടധാരി, ഈ അധികാരത്തിന്റെ സമ്പന്ന സ്വരൂപത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സന്തുഷ്ടത ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവദാനമാണ്. ബ്രാഹ്മണജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതിയുടെ സഹജമായ മാർഗ്ഗമാണ്. സ്വയത്തോടും പരിവാരത്തോടും സന്തുഷ്ടം, പരിവാരം അവരോടും സന്തുഷ്ടം. ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലുമിരുന്നും, അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ, വൈഭവത്തിന്റെ ചഞ്ചലതയിലും സന്തുഷ്ടം. അങ്ങനെയുള്ള സന്തുഷ്ട സ്വരൂപം, ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാവ് വിജയിരത്നത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അധികാരിയാണ്. മൂന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടണം.

1. സ്വയത്തിന്റെ സ്വയത്തോടുള്ള സന്തുഷ്ടത. 2. ബാബയിലൂടെ സദാ സന്തുഷ്ടത 3. ബ്രാഹ്മണ പരിവാരത്തിലൂടെ സന്തുഷ്ടത.

ഇതിലൂടെ തന്റെ വർത്തമാനത്തെയും ഭാവിയെയും ശ്രേഷ്ഠമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോഴും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാൻ സമയമുണ്ട്. നേടാൻ കഴിയും എന്നാൽ കൂടുതൽ സമയമില്ല. ഇപ്പോൾ ലേറ്റാണ് എന്നാൽ ടു ലേറ്റല്ല. ഇപ്പോഴും സന്തുഷ്ടതയുടെ വിശേഷതയിലൂടെ മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ലാസ്സിൽ നിന്നും ഫാസ്സായി ഫസ്റ്റിൽ പോകാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് വന്നവർ ലാസ്റ്റ് തന്നെയാകും. അതിനാൽ ഇന്ന് ബാപ്ദാദ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സ്വയവും ചെക്ക് ചെയ്യാം. പ്രസന്നചിത്തരാണോ അതോ പ്രശ്നചിത്തരാണോ? ഡബിൾ വിദേശി പ്രസന്നചിത്തർ അഥവാ സന്തുഷ്ടരാണോ? പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സമാപ്തമായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രസന്നരായില്ലേ. സന്തുഷ്ടതയുടെ സമയം തന്നെ സംഗമയുഗമാണ്. സംഗമയുഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇപ്പോഴാണ് ഉള്ളത്. അവിടെ ഈ സന്തുഷ്ടത, അസന്തുഷ്ടതയുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുമുപരിയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് കേവലം സംഗമയുഗത്തിലെ ഖജനാവാണ്. സർവ്വ സന്തുഷ്ട ആത്മാക്കൾ സർവ്വർക്കും സന്തുഷ്ടതയുടെ ഖജനാവ് നല്കുന്നവരാണ്. ദാതാവിന്റെ കുട്ടികൾ മാസ്റ്റർ ദാതാവാണ്. അത്രയും സമ്പാദിച്ചില്ലേ. സ്റ്റോക്ക് ഫുൾ ആയോ അതോ കുറച്ച് കുറവുണ്ടോ? കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വമംഗളകാരിയാകാൻ സാധിക്കില്ല. കേവലം മംഗളകാരിയായി തീരും. ആകേണ്ടത് ബാബയ്ക്ക് സമാനമല്ലേ. ശരി.

സർവ്വ ദേശ വിദേശത്തിലുള്ളവർ സർവ്വ ഖജനാക്കൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നരായി മാസ്റ്റർ സർവ്വശക്തിവാ നായിട്ടല്ലേ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വന്നുവെങ്കിൽ പോകുകയും വേണം. ബാബയും വരുന്നുണ്ട്, പോകുന്നുമുണ്ട്. കുട്ടികളും വരുന്നു, സമ്പന്നരായി പോകുന്നു. ബാബയ്ക്ക് സമാനമാക്കാൻ പോകുന്നു. തന്റെ ബ്രാഹ്മണ പരിവാരത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നു. ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളുടെ ദാഹത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു, അതിനല്ലേ പോകുന്നത്. തന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അഥവാ ബന്ധനം കൊണ്ടല്ലല്ലോ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ബാബയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് സേവനത്തിന് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് പോകുകയല്ലേ! അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ പോകുന്നത്? അല്ലാതെ ഞാൻ അമേരിക്കക്കാരനാണ്, ഓസ്ട്രേലിയക്കാരാണ്..... അല്ല. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ബാപ്ദാദ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നിമിത്തമാക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നു. ബാപ്ദാദയാണ് അയക്കുന്നത്, തന്റെ മനസ്സ് കൊണ്ടല്ല പോകുന്നത്. എന്റെ വീടാണ്, എന്റെ ദേശമാണ്. അല്ല! ബാബ സേവാസ്ഥാനത്ത് അയക്കുകയാണ്. സർവ്വരും സദാ ബാബയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരും എന്നാൽ നിർമ്മോഹിയുമാണ്. യാതൊരു ബന്ധനവുമില്ല. സേവനത്തിന്റെ പോലും ബന്ധനമില്ല. ബാബയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്, ബാബക്കറിയാം. നിമിത്തമായി, എപ്പോൾ വരെ ബാബ നിമിത്തമാക്കുന്നു അതുവരെ നിമിത്തമാണ്. നിർമ്മോഹിയാകുക തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുക. ശരി.

സദാ സന്തുഷ്ടതയുടെ ആത്മീയതയിലിരിക്കുന്ന, പ്രസന്നചിത്തരായിരിക്കുന്ന സദാ ഓരോ സങ്കല്പം, വാക്ക്, കർമ്മത്തിലൂടെ സർവ്വർക്കും സന്തുഷ്ടതയുടെ ശക്തി നൽകുന്ന, നിരാശരായ ആത്മാക്കൾക്ക് വജനാക്കളിലൂടെ ശക്തിശാലിയാക്കുന്ന, സദാ വിശ്വമംഗളകാരി പരിധിയില്ലാത്ത നിശ്ചിന്ത ചക്ര വർത്തിമാർക്ക് ബാപ്തദാസ്യുടെ സ്നേഹസ്മരണയും നമസ്തേയും.

അവ്യക്ത ബാപ്തദാസ്യമായി ദാദീജിയുടേയും ജാനകി ദാദീജിയുടെയും സംഭാഷണം

ഹോളീഹംസങ്ങളുടെ ജ്ഞാനി യോഗീ ജോഡി വളരെ നല്ലതാണ്. ഇവർ(ജാനകി ദാദി)ശാന്തിയോടെ ജ്ഞാനിയായി സേവനം കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ദാദീജിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകാന്തതയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവർക്ക് യോഗത്തിന്റെ സേവനമാണ് ഇഷ്ടം. രണ്ട് പേരും ആശ്വര്യമുണ്ടാണെന്ന് എന്നാലും ജ്ഞാനി യോഗിയുടെ ജോഡിയാണ്. രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ആവശ്യമുണ്ട്- വാക്കുകൾ ഉപയോഗപ്പെടാത്ത സ്ഥലത്ത് യോഗം ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ജോഡി നല്ലതാണ്. ജോഡിയാകുന്നവരെല്ലാം നല്ലതാണ്. അവരും നല്ലതാണ്, ഇവരും നല്ലതാണ്. ഡ്രാമയിൽ ദീദീ ഗുപ്ത നടിയാണ്. അവരോട് ഡബിൾ വിദേശികൾക്കും വളരെ സ്നേഹമുണ്ട്. സാരമില്ല. ദീദിയുടെ മറ്റൊരു രൂപം കണ്ടു. സർവ്വരും കണ്ടിട്ട് എത്ര സന്തോഷിക്കുന്നു. സർവ്വ മഹാരഥികളും കൂടെയുണ്ട്. ബ്രിജേന്ദ്ര, നിർമ്മൽശാന്ത സർവ്വരും ദൂരെയായിട്ടും കൂട്ടുകാരാണ്. ശക്തികളുടെ നല്ല സഹയോഗമുണ്ട്. സർവ്വരും പരസ്പരം മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുന്നോട്ടുയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിമിത്തമായ ശക്തികളെ മുന്നിൽ വെച്ച് കാരണം സർവ്വരും മുന്നിലാണ്. സേവനം അഭിവൃദ്ധി നേടുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെയാണ്, പരസ്പരം മുന്നോട്ടുയർത്തുക. പരസ്പരം സ്നേഹം, ഐക്യമുണ്ട്. സദാ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശേഷതകളെ വർണ്ണിക്കുക- ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സേവനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ചെയ്യുക എന്ന്. ഇതേ വിധിയിലൂടെ സേവനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇനിയുമുണ്ടാകും. സദാ വിശേഷത തന്നെ കാണുക, വിശേഷത കാണാൻ മറ്റുള്ളവരെയും പഠിപ്പിക്കുക, ഇത് തന്നെയാണ് സംഘടനയുടെ മാലയുടെ ചരട്. മുത്തുകൾ ചരടിലല്ലേ കോർക്കുന്നത്. ഇതാണ് സംഘടനയുടെ ചരട്. വിശേഷതയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വർണ്ണിക്കരുത് കാരണം മധുബൻ മഹാൻ ഭൂമിയാണ്. മഹാഭാഗ്യവുമാണ്, അതേപോലെ മഹാപാപവുമാണ്. മധുബനിൽ നിന്നും പോയി ആരെങ്കിലും വ്യർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ പാപമായി തീരുന്നു. അതിനാൽ സദാ വിശേഷത കാണുന്ന കണ്ണാടി ധരിക്കണം. വ്യർത്ഥത്തെ കാണരുത്. ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള കണ്ണാടിയിലൂടെ ചുവന്ന നിറമല്ലാതെ മറ്റൊന്നെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുമോ. അതിനാൽ സദാ വിശേഷത കാണുന്ന കണ്ണാടി ധരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും കാര്യം കണ്ടാലും അതിനെ ഒരിക്കലും വർണ്ണിക്കരുത്. വർണ്ണിച്ചു, ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ബാബയാണ്, അതിനാൽ അവരെ പ്രതി ശുഭ ഭാവനയല്ലാതെ ഒന്നും വർണ്ണിക്കരുത്.

ബാപ്തദാസ നിങ്ങൾ രത്നങ്ങളെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ബാബയുടെ അലങ്കാരം നിങ്ങളല്ലേ. അതിനാൽ ബാബയെ അലങ്കരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ശ്രേഷ്ഠരായില്ലേ. ബാപ്തദാസ കുട്ടികളുടെ മഹിമ ചെയ്ത് സന്തോഷിക്കുന്നു. ആഹാ എന്റെ ഇന്ന രത്നം, ആഹാ എന്റെ ഇന്ന രത്നം. ഇതേ മഹിമ പാടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാബ ഒരിക്കലും ആരുടെയും കുറവുകളെ കാണുന്നില്ല. സൂചന നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിശേഷതയോടെ ബഹുമാനപൂർവ്വമാണ് സൂചന നൽകുന്നത്. ബാബയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്നാലും സദാ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. ബാബയുടെ ഇതേ വിശേഷത കുട്ടികളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫാദറിനെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട.

ബാപ്തദാസ്യുടെ മുന്നിൽ സർവ്വ മുഖ്യസഹോദരിമാർ(ദാദിമാർ) ഇരിക്കുന്നു-

ജീവൻമുക്തനായ ജനകൻ എന്നത് താങ്കളുടെ മഹിമയല്ലേ. ജീവൻമുക്തവും വിദേഹിയും രണ്ട് ടൈറ്റിലുണ്ട്.(ദാദിയോട്) ഇവർ മണി തന്നെയാണ്. സന്തുഷ്ട മണി, മസ്തക മണി, സഫലതയുടെ മണി, എത്ര മണികളാണ്. സർവ്വരും മണികളാണ്. മണികളെ എത്ര തന്നെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചാലും മണിയുടെ തിളക്കം ഒരിക്കലും മറഞ്ഞിരിക്കില്ല. പൊടിയിലും തിളങ്ങും, പ്രകാശം നൽകും, അതിനാൽ പേരും കർമ്മവും ഒരേപോലെ. (ദാദി ജാനകിയോട്) ഇവരുടെയും ഗുണം അതു തന്നെയാണ്, ദേഹമുക്തം, ജീവൻമുക്തം. സദാ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ തന്നെയാണ് ജീവൻമുക്തം എന്നു പറയുന്നത്. ശരി.

അവ്യക്ത മഹാവാക്യം- വിനയമുള്ളവരായി വിശ്വനവനിർമ്മാണം ചെയ്യൂ

സേവനത്തിൽ സഹജമായും സദായും സഫലത പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന്റെ മൂല ആധാരമാണ്- വിനയമുള്ളവരാകുക. വിനയമുള്ളവരാകുക തന്നെയാണ് സ്വമാനവും, സർവ്വരിലൂടെയും ബഹുമാനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള സഹജമായ മാർഗ്ഗം. വിനയമുള്ളവരാകുക എന്നാൽ കുനിയുകയല്ല എന്നാൽ സർവ്വരെയും തന്റെ വിശേഷതകളിലൂടെയും സ്നേഹത്തിലൂടെയും കുനിയിപ്പിക്കുക. മഹാനതയുടെ ലക്ഷണമാണ് വിനയം. എത്രത്തോളം വിനയമുള്ളവരാകുന്നുവോ അത്രത്തോളം സർവ്വരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്വതവേ മഹാനായി തീരുന്നു. വിനയം നിരഹങ്കാരിയാക്കുന്നു. വിനയത്തിന്റെ ബീജം മഹാനതയുടെ ഫലം സ്വതവേ പ്രാപ്തമാക്കി തരുന്നു. വിനയം സർവ്വരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ആശീർവാദം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള സഹജമായ മാർഗ്ഗമാണ്. നിരഹങ്കാരിയാക്കുന്നതിനുള്ള വിശേഷ ലക്ഷണമാണ്- വിനയം. വൃത്തി, ദൃഷ്ടി, വാക്ക്, സംബന്ധ സമ്പർക്കം സർവ്വതിലും വിനയത്തിന്റെ ഗുണം ധാരണ ചെയ്യൂ എങ്കിൽ മഹാനായി തീരും. ഏതു പോലെ വൃക്ഷത്തിന്റെ കുനിയൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു, അതേ പോലെ വിനയമുള്ളവരാകുക അർത്ഥം കുനിയുക തന്നെയാണ് സേവാധാരിയാകുക. അതിനാൽ മഹാനതയും ഉണ്ടാകണം, വിനയവും വേണം. വിനയമുള്ളവർക്ക് സർവ്വരിലൂടെ ബഹുമാനം പ്രാപ്തമാകുന്നു. സ്വയം വിനയമുള്ളവരാകുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ താനേ ബഹുമാനിക്കും. അഭിമാനത്തിലിരിക്കുന്നവരെ ആരും ബഹുമാനിക്കില്ല, അവരിൽ നിന്നും ദൂരെയകന്നു പോകും. വിനയമുള്ളവർ സർവ്വർക്കും സുഖം നൽകുന്നു. അവർ എവിടെ പോയാലും, എന്ത് ചെയ്താലും സുഖം നൽകുന്നതായിരിക്കും. അവരുടെ സംബന്ധ സമ്പർക്കത്തിൽ ആർ വന്നാലും, സുഖത്തിന്റെ അനുഭവം ചെയ്യുന്നു. സേവാധാരിയുടെ വിശേഷതയാണ്- ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ വിനയം, വിശ്വസേവാധാരി, മറുഭാഗത്ത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അധികാരി. എത്രത്തോളം വിനയമുണ്ടോ അത്രത്തോളം നിശ്ചിത ചക്രവർത്തിയാണ്. വിനയത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും ബാലൻസ്. വിനയ ഭാവം, നിമിത്ത ഭാവം, പരിധിയില്ലാത്ത ഭാവം- ഇത് തന്നെയാണ് സേവനത്തിന്റെ സഫലതയുടെ വിശേഷ ആധാരം. എത്രത്തോളം സ്വമാനം അത്രത്തോളം വിനയം. സ്വമാനത്തിന്റെ അഭിമാനമില്ല. ഞാൻ വലുതാണ്, മറ്റുള്ളവർ ചെറുതും, അവരെ പ്രതി വെറുപ്പിന്റെ ഭാവം, അങ്ങനെ പാടില്ല. എങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കളാകട്ടെ, ദയാ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണണം, അഭിമാനത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെയല്ല. അഭിമാനവും പാടില്ല, അപമാനവും പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണജീവിതത്തിന്റെ ചലനം ഇങ്ങനെയാകരുത്. അഭിമാനമില്ലായെങ്കിൽ അപമാനം അപമാനമായി തോന്നില്ല. അവർ സദാ വിനയമുള്ളവരും നിർമ്മാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബിസിയുമായിരിക്കും. വിനയമുള്ളവർക്കേ നവ നിർമ്മാണം ചെയ്യാനാകൂ. ശുഭ ഭാവന അഥവാ ശുഭ കാമനയുടെ ബീജമാണ് നിമിത്ത ഭാവവും വിനയ ഭാവവും. പരിധിയുള്ള ബഹുമാനമല്ല. അസഭ്യതയുടെ ലക്ഷണമാണ് വാശി, സത്യതയുടെ ലക്ഷണമാണ് വിനയവും. വിനയമുള്ളവരായി സഭ്യതയോടെ പെരുമാറുക തന്നെയാണ് സഭ്യതയും സത്യതയും. സ്വയത്തിന്റെ സഫലതയുടെ അഭിമാനം പാടില്ല, വർണ്ണിക്കാൻ പോലും പാടില്ല എങ്കിലേ സഫലതയുടെ നക്ഷത്രമാകാൻ സാധിക്കൂ. സ്വന്തം മഹിമ പാടരുത്, എന്നാൽ എത്രത്തോളം സഫലത അത്രത്തോളം വിനയം, ക്രിയാത്മകതം, നിർമ്മല സ്വഭാവം. മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ മഹിമ പാടണം, എന്നാൽ അവർ സ്വയം സദാ ബാബയുടെ ഗുണങ്ങൾ പാടണം. അങ്ങനെയുള്ള വിനയം ക്രിയാത്മകതയുടെ കാര്യം സഹജമായി ചെയ്യിക്കുന്നു. വിനയമുള്ളവരാകാതെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ കാര്യം ചെയ്യാനാകില്ല. വിനയമുള്ളവർ അഥവാ ഹാം ജി പറയുന്ന ആത്മാവിനെ പ്രതി ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണയിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരാജയത്തിന്റെ രൂപം കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അവരുടേത് വിജയമാണ്. കേവലം ആ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് പ്രകാരം അഥവാ പരിസ്ഥിതിയിൽ വന്ന് നിശ്ചയബുദ്ധിക്ക് പകരം സംശയത്തിന്റെ രൂപമാകരുത്. അറിഞ്ഞുകൂടാ ജയിക്കുമോ തോൽക്കുമോ- ഈ സംശയം വയ്ക്കാതെ തന്റെ നിശ്ചയത്തിൽ പക്കം ആയിട്ടിരിക്കൂ. അതിനാൽ ഏതൊന്നിനെയാണോ മറ്റുള്ളവർ ഇന്ന് തോൽവിയെന്ന് പറയുന്നത്, നാളെ ആഹാ ആഹാ എന്ന പുഷ്പം അർപ്പിക്കും. സംസ്കാരത്തിൽ വിനയവും ക്രിയാത്മകതയും രണ്ട് വിശേഷതകളും അധികാരിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. അതോടൊപ്പം സർവ്വാത്മാക്കളുടെയും സമ്പർക്കത്തിൽ വരുക, സ്നേഹിയാകുക, സർവ്വരുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ആശീർവാദം അർത്ഥം ശുഭ ഭാവന സർവ്വരുടെയും ഉള്ളിൽ നിന്നും ആ ആത്മാവിനെ പ്രതി ഉണ്ടാകണം. അറിയുന്നതോ അറിയാത്തതോ ആയ ദൂരെയുള്ള സംബന്ധം അഥവാ സമ്പർക്കമാകട്ടെ, ആർ കണ്ടാലും സ്നേഹം കാരണം ഇവർ എന്റേതാണ് എന്ന അനുഭവം അവർ ചെയ്യണം. എത്രത്തോളം ഗുണങ്ങളുടെ ധാരണയാൽ സമ്പന്നമാകുന്നുവോ, ഗുണങ്ങളുടെ ഫലസ്വരൂപരാകുന്നുവോ അത്രത്തോളം തന്നെ വിനയമുള്ളവരാകൂ. വിനയത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിലൂടെ ഓരോ ഗുണത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കൂ എങ്കിൽ പറയാം മഹാൻ ആത്മാവ്. സേവാധാരി അർത്ഥം നിർമ്മാണം ചെയ്യുന്നവർ, വിനയമുള്ളവർ. ക്രിയാത്മകത തന്നെയാണ് സേവനത്തിന്റെ സഫലതയുടെ മാർഗ്ഗം. വിനയമുള്ളവരാകുന്നതിലൂടെ സേവനത്തിൽ സദാ ഭാരരഹിതരായിരിക്കാൻ സാധിക്കും. വിനയമില്ല, ബഹുമാനത്തിന്റെ ഇച്ഛയുണ്ടെ

കിൽ ഭാരമായി തീരും. ഭാരമുള്ളവർ സദാ നിന്നു പോകുന്നു. തീവ്രമായി പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ എന്തെങ്കിലും ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കു വിനയമില്ല. വിനയമുള്ളിടത്ത് ഈർഷ്യയുണ്ടാകില്ല, ആത്മീയതയുണ്ടായിരിക്കും. ബാബ ഏത് പോലെ വിനയത്തോടെ വരുന്നു, അതേപോലെ ഫോളോ ഫാദർ. സേവനത്തിൽ ലേശം എങ്കിലും ഈർഷ്യ വരുന്നുവെങ്കിൽ, ആ സേവനം സമാപ്തമാകുന്നു. ബ്രഹ്മാബാബ സ്വയം എത്രയോ എളിയോടെ നിന്നു- അത്രയും വിനയത്തോടെ സേവാധാരിയായി, കുട്ടികളുടെ പാദം തടവാൻ പോലും തയ്യാറായിരുന്നു. കുട്ടികൾ എന്നേക്കാൾ മുന്നിൽ പോകണം, കുട്ടികൾക്ക് എന്നേക്കാൾ നന്നായി പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആദ്യം ഞാൻ എന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മുന്നിൽ കുട്ടികൾ, ആദ്യം കുട്ടികൾ, കുട്ടികൾ വലിയവർ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിനാൽ സ്വയത്തെ താഴെ നിറുത്തുക അർത്ഥം താഴെ നില്ക്കുക എന്നല്ല, ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നാണ്. അതിനാൽ ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് സത്യമായ നമ്പർവൺ യോഗ്യതയുള്ള സേവാധാരി. മറ്റുള്ളവർക്ക് ബഹുമാനം നല്കി സ്വയം വിനയമുള്ളവരാകുക തന്നെയാണ് പരോപകാരം. ഈ നല്കുക തന്നെയാണ് സദാകാലത്തേക്ക് എടുക്കുക. അല്പകാലത്തെ വിനാശി ബഹുമാനത്തെ ത്യജിച്ച് സ്വമാനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത്, വിനയമുള്ളവരായി, ബഹുമാനം നല്കി മുന്നോട്ടു പോകൂ. ഈ നല്കുക തന്നെയാണ് നേടുകയായി മാറുന്നത്. ബഹുമാനം നല്കുക അർത്ഥം ആ ആത്മാവിനെ ഉണർപ്പിലും ഉത്സാഹത്തിലും കൊണ്ടു വന്ന് മുന്നോട്ടുയർത്തുക. ഈ സദാകാലത്തെ ഉണർപ്പും ഉത്സാഹവും അർത്ഥം സന്തോഷത്തിന്റെ അഥവാ സ്വയത്തിന്റെ സഹയോഗത്തിന്റെ ഖജനാവ്, ആത്മാവിനെ സദാകാലത്തേക്ക് പുണ്യാത്മാവാക്കി മാറ്റുന്നു.

വരദാനം- വ്യർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങളെ സമർത്ഥത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി സഹജ യോഗിയായി തീരുന്ന സമർത്ഥ ആത്മാവായി ഭവിക്കട്ടെ.

ചില കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നു- എന്റെ പാർട്ട് അത്രയും കാണപ്പെടുന്നില്ല, യോഗം ലഭിക്കുന്നില്ല, അശരീരിയാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല- ഇത് വ്യർത്ഥ സങ്കല്പമാണ്. ഈ സങ്കല്പങ്ങളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി സമർത്ഥ സങ്കല്പം ചെയ്യും, അതായത് ഓർമ്മ എന്റെ സ്വധർമ്മമാണ്. ഞാൻ തന്നെയാണ് കല്പ കല്പത്തെ സഹജയോഗി. ഞാൻ യോഗിയാകുന്നില്ലായെങ്കിൽ, പിന്നെ ആർ ആകും. എന്ത് ചെയ്യാം എന്റെ ശരീരം വഴങ്ങുന്നില്ല, ഇത് പഴയ ശരീരമായതിനാൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതാണ്- ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. ആഹാ, ആഹാ എന്ന സങ്കല്പം ചെയ്യും, ഈ അന്തിമ ശരീരം കൊണ്ട് അത്ഭുതം കാണിക്കു എങ്കിൽ ശക്തി ലഭിക്കും.

സ്റ്റോഗൻ- ശുഭ ഭാവനകളുടെ ശക്തിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യർത്ഥമായ ഭാവനകളെ പോലും പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.