

അല്പകാലത്തെ പ്രേരിത നിന്മും പ്രശ്നസ്ഥിയിൽ നിന്മും വോട്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി തീരുന്നത്.

ഈ ബാപ്പാദ വിശേഷമായിട്ടും കൂട്ടികളുമായി മിലനം ആഭ്യന്തരാഷിക്കുവാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, എത്ര പോലെ കൂട്ടികൾ നിരന്തര യോഗികളാണോ അതായത് ബാബുയുടെ സ്നേഹമാകുന്ന സാഗരത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നവരാണോ, അതുപോലെ ബാബുയും കൂട്ടികളുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിരന്തര കൂട്ടികളുടെ ഗുണ ഗാനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ കൂട്ടിയുടെയും ഗുണമാലയും ഓരോ കൂട്ടിയുടെയും ശ്രേഷ്ഠം ചരിത്രത്തിന്റെ ചിത്രവും ബാപ്പാദയുടെ അടുത്തുണ്ട്. ബാപ്പാദയുടെ അടുത്ത് വളരെ വലിയ, വളരെ സുന്ദരമായ ചെതന്യ മുർത്തികളുടെ കേഷ്ട്രമെന്നു പറയു അമ്പാ ചിത്രശാല എന്നു പറയു, സദാ മുന്നിലുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും ചിത്രവും മാലയും സദാ ബാബു കണ്ണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിലരുടെ മാല വലുതാണ്, ചിലരുടെ ചെറുതും. നിങ്ങൾക്കുള്ളാവർക്കും ഒരു ബാബുയെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ബാപ്പാദക്കു സർവ്വ കൂട്ടികളെയും ഓർമ്മിക്കേണ്ടി വരുന്നു - രാഖേ പോലും മരിക്കുക സാഖ്യമല്ല. അമ്പാ മിന്നാൽ പരാതികളുടെ മാല അണിയേണ്ടി വരും. കൂട്ടികൾ പരാതികളുടെ മാല അണിയിക്കുന്നു, ബാബു വിജയത്തിന്റെ മാല അണിയിക്കുന്നു. വളരെ സമർത്ഥരാണ് കൂട്ടികൾ സഹായമെടുക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥരാണ്, ദൈർഘ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ധമാടുക്കമാണ്. ധാരാളം കേട്ടു കഴിഞ്ഞു, ഈ ബാക്കി എന്നാൽ ചെയ്യുവാനുള്ളത്? ഈ മിലനം ആഭ്യന്തരാഷിക്കുക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ഇപ്പോഴെത്തെ മിലനം സന്പന്ന സ്ഥിതിയുടെ അനുഭവം ചെയ്തിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ നിരന്തരം മിലനം ആഭ്യന്തരാഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കേട്ടതിന്റെയെല്ലാം പ്രതിഫലമായി സദാ ബാപ്പ് സമാന് സന്പന്ന സരുപം കാണിക്കു. അനേകം പിടക്കുന്ന ആത്മാകളുടെ കാത്തിരിപ്പു സമാപ്തമാക്കു. സന്പന്ന ദർശനീയ മുർത്തിയായി മാറി അനേകർക്ക് ദർശനം നൽകു. ഇപ്പോൾ ദുഃഖത്തിന്റെയും അശാന്തിയുടെയും അനുഭൂതി അതിയിലേക്കു പോയക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് - അതിനെ തന്റെ അന്തിമ ദ്രോജിലും സമാപ്തമാക്കുന്ന കാര്യം തീവ്രഗതിയിലാക്കു. മാസ്റ്റർ രചയിതാവിന്റെ ദ്രോജിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് തന്റെ രചനയുടെ പരിധിയില്ലാത്ത ദുഃഖവും അശാന്തിയുമാകുന്ന സമസ്യ സമാപ്തമാക്കു. ദുഃഖം മരിക്കുന്നവന്റെയും സുഖം നൽകുന്നവന്റെയും പാർട്ട് അഭിനയിക്കു. സുഖം ശാന്തിയുടെ വജനാവിലും തന്റെ രചനക്കു മഹാദാനവും വരദാനവും നൽകു, രചനയുടെ നിലവിലീ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ തന്റെ തന്നെ ജീവിത കമ കേൾക്കുന്ന തിലും കാണുന്നതിലും ബിനിയാണോ? തന്റെ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ കമ അറിയുന്ന ത്രികാല ദർശിയായി മാറിയില്ല! അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കർമ്മവും അന്യ ആത്മാകളുടെ മംഗളത്തെ പ്രതി കാര്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കു. തന്റെ കമ കുടുതലായി വർണ്ണിക്കാതിരിക്കു - എന്നിക്കു വേണ്ടി എന്നെതക്കിലും ചെയ്യു, എന്നിക്കു പരിയാനുള്ളതും കൂടി കേൾക്കു, എന്നിക്കു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ സമയം തു. ഇപ്പോൾ അനേകർക്കുവേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരാകു - ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മത്തിന്റെ ഗതി മനസ്സിലാക്കി ശത്രിയും സർഭതിയും നൽകുന്ന തീരുമാനമെടുക്കു. സൗകര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരാകാതെ, ദാതാവായി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കു. ഏതൊരു സേവനത്തെ പ്രതിയും സയ്യത്തെ പ്രതിയും ത്യാഗത്തിന്റെ ആധാരത്തിൽ സു ഉന്നതിയിൽ അമ്പാ സേവനത്തിൽ അല്പപകാല സഹായത പ്രാപ്തമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ മഹാനാകും നാജൈ മഹാനതക്കു വേണ്ടി ഭാഗിക്കുന്ന ആത്മാവായി മാറും. സദാ പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഇപ്പറയിൽ കഴിയും. പേരു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു, കാര്യം നടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു - ഇപ്പകാരം ഇപ്പമാത്രം അവിദ്യ സരുപം ആകുവാൻ സാധിക്കാതെ വരും. ഏതുപോലെ ബാബു നാമ രൂപത്തിൽ നിന്മും വേറിട്ടിരിക്കുന്നുവോ, എന്നാൽ ഏറ്റവും കുടുതൽ നാമങ്ങളുടെ കീർത്തനം ബാബുയുടെ താണ്, അതുപോലെ അല്പപകാല പേര് പ്രശസ്തി എന്നിവയിൽ നിന്മും വേറിട്ടവരാകുമെങ്കിൽ സദാകാലതേതക്കു സർവ്വരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി സാഭാവികമായും മാറും. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയുള്ള യാചകത്തത്തിന്റെ അംഗമാത്രയെ പോലും ത്യാഗം ചെയ്യു - അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗിക്കു വിശ്വത്തിന്റെ ഭാഗ്യ വിഡാതാവായി മാറുവാൻ സാധിക്കും. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കഴിക്കുന്ന ശീലം കുടുതലാണ് - അതുകൊണ്ട് മുകാതെ കായാണ് കഴിക്കുന്നത് - സന്ധാരിക്കുവാൻ അതായത് ഫഷം പഴുക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. മുകാതെ കായ്ക്കുന്നതിലും എന്തു സംഭവിക്കുന്നു? എന്നെന്നകിലുമൊക്കെ ഇളക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ സ്ഥിതിയും ഇളക്കി പോകുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സാഭാവികമായും നിങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ സന്പന്ന സരുപത്തിൽ വരും. ഒരു ശ്രേഷ്ഠം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനു നുറു മടങ്ങ് സന്പന്ന ഫലം സരുപത്തിൽ വരും എന്നാൽ അല്പപകാലതേത ഇപ്പകൾ ഇല്ലാത്തവരായി മാറു. ത്യാഗം ചെയ്താൽ ഭാഗ്യം താനേ നിങ്ങളുടെ പുരുക്കെ വരും. ഇപ്പ - നല്ല കർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പാ മാത്രം അവിദ്യ

ആകു ഇച്ചു എന്തെന്നിയാത്ത അവിദ്യ. മഹാൻ ജ്ഞാനി സ്വരൂപമൊക്കെയാണ് എന്നാൽ കുടുതൽ സമർത്ഥമരകാതിരിക്കു. ഇതു നടക്കുക തന്നെ വേണം, തൊനാണിതു ചെയ്തത്, എനിക്കിൽക്കു കിട്ടുക തന്നെ വേണം -ഇതിനെയൊന്നും ന്യായമെന്നു വിചാരിക്കരുത്. എനിക്കു ന്യായം ലഭിക്കേണം, ഭഗവാന്റെ വീടിൽ ന്യായം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിനെ വേറേ എവിടെയാണ് ലഭിക്കുക! ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ന്യായം ചോദിക്കുന്നവരാകാതിരിക്കു. എത്തെങ്കിലും പ്രകാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ധാചിക്കുന്നവർക്ക് സ്വയം തൃപ്ത ആത്മാവായി അനുഭവം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് സദാ സർവ്വപ്രാപ്തികളാൽ തൃപ്ത ആത്മാവായി മാറു. ബോഹമണി ജീവിതത്തിന്റെ സ്നേഹിനു തന്നെ മാസ്തുർ സർവ്വശക്തിമാന്റെ വജനാവിൽ അപ്രാപ്തമായ ഒരു വസ്തുവിലും എന്നാണ്. ഈ സ്നേഹിനു സദാ സ്മൃതിയിൽ വയക്കു. ഇപ്പോൾ ഗുഹ്യ ജ്ഞാനത്തോടൊപ്പം ഗുഹ്യ പരിവർത്തനം കൊണ്ടു വരു. ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? അനേകരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ സഹജമാക്കുന്ന ചാഫേർപ്പുടയാണ്. ശരി.

അങ്ങനെയുള്ള സദാ മഹാദാനികളും വരദാനികളും, അല്പപകാല ഇച്ചുകളെ അവിദ്യയാക്കി മാറ്റിയ, സ്വയം തൃശ്ശരം ചെയ്ത് സർവ്വർക്കും ഭാഗ്യം നൽകുന്ന വിധാതാക്കളായ, സദാ സന്ദേശരൂമായി കഴിയുന്ന, സർവ്വരുടെയും സമസ്യകൾക്കു സമാധാനം നൽകുന്ന -ഖാപ് സമാന് മഹാൻ ആത്മാക്കൾക്ക് ബാപ്താദയുടെ സ്വന്നേഹ സ്മരണകളും നമസ്കാരവും.

ബാഡിമാരുമായി വ്യക്തിഗത കൂട്ടിക്കാഴ്ച:

കളിക്കാരനായിരുന്ന് ഓരോ സമയത്തെയും കളി കണ്ണിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നു അണ്ണേ. കളി ക്കാരൻ്റെ സ്നേഹി സദാ ഹഷിതമുഖമായിരിക്കുന്ന അനുഭവം തരുന്നു. ഒതു പ്രകാരത്തിലുള്ള എങ്ങനെയുള്ള കാരുമായാലും, ലോകം ആപത്തെന്നു വിശ്രഷിപ്പിക്കുന്ന കാരുമായാലും കളിക്കാരനായി കളി ക്കുന്നവർക്കും കളി കാണുന്നവർക്കും അതു മനോരംജനമായി അനുഭവപ്പെടും. വലുതിലും വലിയ ആപത്തുകൾ പോലും മനോരംജനം നൽകുന്ന ദുശ്രൂമായി അനുഭവപ്പെടണം -ഇതാണ് മാസ്തുർ രചയിതാവിന്റെ സ്നേഹി. മഹാവിനാശത്തെ പോലും സർവ്വത്തിന്റെ ശേറ്റ് തുരക്കുന്നതിനുള്ള സാധനമായി പറയു സോർ-എവിട മഹാവിനാശം, എവിട സർവ്വത്തിന്റെ ശേറ്റ്! അപ്പോൾ മഹാവിനാശം എന ആപത്തിനു പോലും മനോരംജനത്തിന്റെ രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നു -അപ്രകാരത്തിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സമസ്യകളും ആപത്തുകളും മനോരംജനത്തിനുള്ള രൂപത്തിൽ കാണാപ്പെടണം. "അയ്യോ അയ്യോ" എന്നതിനു പകരം "ആഹാ ആഹാ" എന വാക്ക് വരണം. ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് അംഗദ സമാനമുള്ള സ്നേഹി. യോഗികളുടെ സ്നേഹി എന്ന് ലോകം വർണ്ണിക്കുന്ന -ദുഃഖം പോലും സുവി രൂപമായി അനുഭവപ്പെടണം -ദുഃഖവും സുവിവും സമാനമായിരിക്കുന്നു, നിന്തയും സ്ത്രീതിയും സമാനമായി കാണുന്നു. ഇത് സുവമാണ്, ഇത് ദുഖമാണ് എന പേര്തിരിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നോഴ്വു ദുഖത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലേക്കു വരുതു. ദുഖത്തിൽ ബലി കഴിക്കപ്പെടുന്നോഴ്വു സുവത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ വരികയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് സസ്യർഥ്ഥ യോഗി. പരിവർത്തന ശക്തിയെന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ്. ശത്രുവിനെ പോലും സുഹൃത്തായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്തണം -ശത്രുവിന്റെ ശത്രുത നടപ്പിലാക്കരുത്. ശത്രുവായി വന്ന് ബലിയായി പോകുന്നു. ഇതാണ് ശക്തികളുടെ മഹിമ. അങ്ങനെയുള്ള ശക്തിസേന തയ്യാരായോ! വിശ്വത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുമെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നോഴ്വു ഇത് അതെ വലിയ കാരുമാണോ -ഇതിനുള്ള സഹജമായ മാർഗ്ഗമാണ് -എടുക്കുന്നവരാകരുത്, കൊടുക്കുന്നവരായി മാറുന്നു. ഭാതാവിനു മുന്നിൽ സ്വയം എല്ലാവരും തല കുന്നിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊടുക്കുന്നോഴ്വു വരെ ശിരസ്സും കണ്ണും താഴേക്കു കുന്നിയുന്നു - വിനയം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനാണ് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സ്വഭാവമായ യുക്തിയാണ്, ഇവിടെ സംസ്കാര സ്വഭാവത്താൽ കുന്നിയുന്നു, അപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ പോലും ബലിയാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശക്തിസേന തയ്യാരായോ?

(ബോംബേക്കാർ സിൽവർ ജുബിലി ആനോഡാഷിക്കുകയാണ്) സിൽവർ ജുബിലി ആനോഡാഷിച്ചോളു എന്നാൽ സ്വയം സംസ്കാര മിലനത്തിന്റെ ജുബിലി ആനോഡാഷിക്കു. ബാപ്താദക്കും വരുവാൻ സാധിക്കുന്ന ജുബിലിയായിരിക്കുന്നു. പ്രഭാഷണം നടക്കുന്ന ജുബിലിയിൽ വരിപ്പ് -സംസ്കാര മിലനത്തിന്റെ ജുബിലിയിലാണ് വരിക. ആദ്യം കാണിച്ചു തരു -ബോംബേ ഉദാഹരണമായി മാറു -സദാ വിജയി, സദാ നിർവ്വിഘ്നമാകുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ജുബിലി ആനോഡാഷിക്കു. ലോകരേ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ജുബിലിയായിരിക്കുന്നു. ഇന്നതേതക്കാലത്ത് ലോകർക്ക് അനുഭവം നൽകുന്ന അനുഭവി മുർത്തികളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. വിദേശത്ത് അനുഭവങ്ങൾ നൽകുവാൻ ആരംഭിച്ചതു പോലെ -അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു എത്രോ ആത്മീയ ശക്തിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്, അങ്ങനെയുള്ള അലയുടെ അനുഭവം ഭാരതത്തിൽ ചെയ്തി

പ്ലിക്കു. അങ്ങനെയുള്ള സിൽവർ ജൂബിലി ആശോഷിക്കു -ഫോസ്റ്റിക്കിലുടെ ഫോസ്റ്റ് സ്റ്റോജിന്റെ അനുഭവം നൽകു.

അവധുക്ത മഹാവാക്യം - സഹാരമാക്കു സഹാരതാമുർത്തിയാകു

എത്രുപോലെ ബൈഹാബാബു നിശ്ചയത്തിന്റെ ആധാരത്തിൽ, ആത്മീയ ലഹരിയുടെ ആധാരത്തിൽ, നിശ്ചിത ഭാവിയുടെ അറിവുള്ളവനായി മാറി സൈക്കണ്ടിൽ എല്ലാം സഹാരമാക്കി, ഒന്നും തനിക്കായി വച്ചില്ല, സഹാരമാക്കി. അതിന്റെ പ്രത്യുക്ഷ തെളിവായി കണ്ടു അവസാനം ദിവസം വരെ ശരീരംകൊണ്ട് പത്ര വ്യവഹാരത്തിലുടെ സേവനം ചെയ്തു, നാവിലുടെ മഹാവാക്യങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചു. അവസാന ദിവസവും സമയം സകല്പം ശരീരം എന്നിവ സഹാരമാക്കി. അപ്പോൾ സഹാരമാക്കുക എന്നാലരത്ഥമം തന്നെയിതാൺ ദ്രോഷം കാര്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞോ സഹാരമാക്കുന്നത് അവർക്ക് സഹാരത സ്വാഭാവികമായും പ്രാപ്തമാകുന്നു. സഹാരത പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള വിശ്രഷ്ട ആധാരമാണ് -ഓരോ സൈക്കണ്ടും ഓരോ ശ്വാസവും ഓരോ വജനാവും സഹാരമാക്കണം. സകലപത്രിലും വാക്കിലും കർമ്മത്തിലും സംബന്ധം സവർക്കത്തിലും സഹാരതയുടെ അനുഭവം ആശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വയന്ത്ര പ്രതിയോ അനു ആത്മാക്കളെ പ്രതിയോ സഹാരമാക്കി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കു. വ്യർത്ഥമാക്കാതിരിക്കുമെങ്കിൽ താനേ സഹാരതയുടെ സന്ന്ദേശമാകുന്ന അനുഭൂതി ഉണ്ടായികൊണ്ടിരിക്കും കാരണം സഹാരമാക്കുക എന്നാലരത്ഥമം വർത്ഥമാന സമയത്ത് സഹാരത മുർത്തിയാകുക, ഭാവിക്കു വേണ്ടി സന്ധാരിക്കുക എന്നാണ്.

ഇതു ബോഹമണി ജീവിതത്തിൽ-

- 1)ആരാഞ്ഞോ സമയത്തെ സഹാരമാക്കുന്നത്, അവർ സമയത്തിന്റെ സഹാരതയുടെ ഫലസ്വരൂപമായി രാജ്യ ഭാഗ്യത്തിൽ മുഴുവൻ സമയ രാജ്യാധികാരി ആയിരിക്കും.
- 2) ആരാഞ്ഞോ ശ്വസം സഹാരമാക്കുന്നത്, അവർ അനേക ജനം സദാ സ്വന്ധമായിരിക്കും. ഒരിക്കലും നടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കു അവരുടെ ശ്വാസം നിലക്കില്ല. ഹൃദയ സ്ത്രാഭനം ഉണ്ടാക്കില്ല.
- 3)ആരാഞ്ഞോ അഞ്ചാനത്തിന്റെ വജനാവു സഹാരമാക്കുന്നത് അവർ അത്രയും വിവേകശാലികളായി മാറും, അവർക്ക് അനേക ജനത്തേക്ക് മന്ത്രിമാരുടെ അഭിപ്രായം എടുക്കേണ്ടതായി വരില്ല. സ്വയം വിവേകശാലിയായി രാജ്യം ഭരിക്കും.
- 4)ആരാഞ്ഞോ സർവ്വശക്തികളുടെയും വജനാവു സഹാരമാക്കുന്നത് അതായത് അവയെല്ലാം കാര്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അവർ സർവ്വ ശക്തി സവന്നരായി തീരും. അവരുടെ ഭാവി രാജ്യത്തിൽ ഒരു ശക്തിയുടെയും കുറവുണ്ടാക്കില്ല. സർവ്വ ശക്തികളും സ്വാഭാവികമായും അവണ്ഡിയമായും ഇളക്കാത്തതായും നിർവ്വിഹനമായും കാര്യത്തിൽ സഹാരതയുടെ അനുഭവം നൽകി കൊണ്ടിരിക്കും.
- 5) ആരാഞ്ഞോ സർവ്വ ഗുണങ്ങളുടെയും വജനാവുകളെ സഹാരമാക്കുന്നത്, അവർ ഗുണമുർത്തികളായി മാറുന്നു, ഈ അവസാന സമയം പരേയയും അവരുടെ ജശച്ചിത്രങ്ങളുടെ മഹിമ "സർവ്വ ഗുണ സന്പന്ന ദേവത" എന്നായിരിക്കും.
- 6)ആരാഞ്ഞോ സ്വീല ധനത്തിന്റെ വജനാവു സഹാരമാക്കുന്നത് അവർ 21 ജനത്തേക്ക് സന്ധനരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സഹാരമാക്കു, സഹാരത മുർത്തിയാകു.

അങ്ങനെ സദാ സഹാരത മുർത്തിയാകാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് -ഒരു ബലം, ഒരു വിശ്വാസം. നിശ്ചയം സദാ നിശ്ചിതമാക്കുന്നു. നിശ്ചിത സ്ഥിതിയുള്ളവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോൾ തീർച്ചയായും സഹാരത ലഭിക്കുന്നു. എത്രുപോലെ ബൈഹാബാബു ദൃശ്യ സകലപത്രതാടക്കുടി ഓരോ കാര്യത്തിലും സഹാരത പ്രാപ്തമാക്കിയോ, ദൃശ്യത സഹാരതയുടെ ആധാരമായി മാറി, അതുപോലെ ഫോണോ ഫാർ. ഓരോ വജനാവിനെയും ഗുണത്തെയും ശക്തിയെയും കാര്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കു അപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സന്ധാരിക്കുന്നതിനുള്ള വിശി, സ്വരൂപിക്കുന്നതിനുള്ള വിശി ഉപയോഗിക്കു അപ്പോൾ വ്യർത്ഥത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് സ്വാഭാവികമായും പരിപർത്തനപ്പേട്ട സഹാരമായിക്കൊള്ളും. ബാബയിലുടെ എന്നെല്ലാം വജനാവുകൾ ലഭിച്ചുവോ, അതു ഭാനം ചെയ്യു, സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പ്രഭു പ്രസാദത്തെ എന്ന്റെയെന്നു വിചാരിക്കരുത്.

എന്ത് ഗുണമാണ്, എന്ത് ശക്തിയാണ് -ഈ എന്ത് വരിക എന്നാലർത്ഥം വജനാവുകൾ വ്യർത്ഥമായി എന്നാണ്. തന്റെ ഇഷ്ടരീയ സംസ്കരണത്തെ പോലും സഹലമാക്കുമ്പോൾ വ്യർത്ഥ സംസ്കാരം സ്വാഭാവികമായും ഇല്ലാതാക്കു. ഇഷ്ടരീയ സംസ്കാരങ്ങളെ ബുദ്ധിയുടെ ലോകത്തിൽ വയ്ക്കരുത്. കാര്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കു, സഹലമാക്കു. സഹലമാക്കുക എന്നാൽ സുക്ഷിക്കുക, വർഖിപ്പിക്കുക എന്നാണ്. മനസാ സഹലമാക്കു, വാക്കിലും സഹലമാക്കു, സംഖ്യ സന്ദർഖവും, തന്റെ കർമ്മവും, ശ്രേഷ്ഠം സംഗ്രഹവും തന്റെ ശക്തിശാലിയായ വ്യതിയിലും സഹലമാക്കു. സഹലമാക്കുക തന്നെയാണ് സഹലതയുടെ താങ്കോൽ. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സമയവും സകലപ്പവുമാകുന്ന ശ്രേഷ്ഠം വജനാവുണ്ട്, ഇതിനെ ”കം ബർച്ച് ബാലാനശീൻ” (കുറഞ്ഞ ചിലവ്) എന്ന വിധിയിലും സഹലമാക്കു. സകലപ്പത്തിന്റെ ചിലവു കുറാവായിരിക്കണം എന്നാൽ പ്രാപ്തി കൂടുതലായിരിക്കണം. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി മുന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് സകലപ്പത്തിനു ചിലവഴിച്ച ശ്രേഷ്ഠം, ചിന്തിച്ച ശ്രേഷ്ഠം സഹലത പ്രാപ്തമാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സെകന്റിൽ സാധിക്കണം. അതുപോലെ വാക്കും കർമ്മവും കുറഞ്ഞ ചിലവും സഹലത കൂടുതലും പ്രാപ്തമാക്കുമ്പോൾ അതുതും എന്നു പറയപ്പെട്ടു.

സഹലത പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ആധാരമാണ് സത്യതയിൽ സഭ്യത അടങ്കിയിരിക്കണം. സഭ്യത നിരഞ്ഞ വാക്കുകൾ, സഭ്യത നിരഞ്ഞ പെരുമാറ്റം, ഇതിലാണ് സഹലത ഇരിക്കുന്നത്. സഹലത മുർത്തിയാകാനുള്ള സഹജ മാർഗ്ഗമാണ് -എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ. ഏതു കൂട്ടിക്കർക്കാണോ ബാബെയുടെയും സർവ്വ ആത്മാക്കളുടെയും അനുഗ്രഹം പ്രാപ്തമാകുന്നത് അവർക്കു പരിശ്രമത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകില്ല. അവർ സദാ സഹലരായിരിക്കും. ശരി.

വരദാനം-അവിനാശി ഉണർവ്വിലുടെയും ഉത്സാഹത്തിലുടെയും കൊടുക്കാറ്റിനെ സമ്മാനമാക്കി മാറ്റുന്ന ശ്രേഷ്ഠം ബോഹമണം ആത്മാവായി ഭവിക്കു!

ഉണർവ്വും ഉത്സാഹവും ബോഹമണരുടെ പരിക്കുന്ന കലയുടെ ചിരകുകളാണ്. ഈ ചിരകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സദാ പരിനുകോണ്ടിരിക്കു. ഈ ഉണർവ്വും ഉത്സാഹവും ബോഹമണർക്ക് വലുതിലും വലിയ ശക്തിയാണ്. നീരിസം നിരഞ്ഞ ജീവിതമല്ല. സദാ ഉണർവ്വിന്റെയും ഉത്സാഹത്തിന്റെയും രസമുണ്ടായിരിക്കും. ഉണർവ്വും ഉത്സാഹവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ എല്ലാതാക്കി മാറ്റും, അവർ ഒരിക്കലും സ്വയം പഴിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല. ഉത്സാഹം കൊടുക്കാറ്റിനെ സമ്മാനമാക്കി മാറ്റുന്നു, ഉത്സാഹം ഏതൊരു സമസ്യയെയയും പരീക്ഷയെയയും മനോരംജനത്തിന്റെ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവിനാശിയായ ഉണർവ്വും ഉത്സാഹത്തിലും കഴിയുന്നവരാണ് ശ്രേഷ്ഠം ബോഹമണർ.

സ്ന്മാഗനം:-ശാന്തിയുടെ സുഗന്ധ ധൂപം ഉണർത്തി വയ്ക്കു അപ്പോൾ അശാന്തിയുടെ ദുർഘടനയം സമാപ്തമായിക്കൊള്ളും.