

പവിത്രതയുടെ മഹത്വം

ബാഹ്യാദ തന്റെ സർവ്വ മഹാൻ ആത്മാക്കളെ, ധർമ്മാത്മാക്കളെ, പുണ്യാത്മാക്കളെ, മഹാൻ പവിത്ര ആത്മാക്കളെ കണ്ട് ഹർഷിതനാവുകയാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ കൂട്ടികൾ പരമ പവിത്ര കൂട്ടികളാണ്. പവിത്രത കാണ് മഹാനതയുള്ളത്. പവിത്രതകാണ് മാനുതയുള്ളത്. പവിത്രത കാരണമാണ് പരമ പൂജ്യരെന്ന മഹിമക്ക് യോഗ്യരായി തീർന്നത്. പവിത്രത ശ്രേഷ്ഠ ധർമ്മമാണ് അതായത് ധാരണയാണ്. ഈ ഈശ്വരീയ സേവനത്തിന്റെ വലുതിലും വലിയ പുണ്യമാണ് -പവിത്രതയുടെ ദാനം കൊടുക്കുക. പവിത്രമാക്കുക തന്നെയാണ് പുണ്യാത്മാവാക്കുക കാരണം ഏതോ ആത്മാവിനെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയാണ്. അപവിത്രത ആത്മഹത്യയാണ്. പവിത്രത ജീവദാനമാണ്. പവിത്രമാക്കുക എന്നാസർത്ഥം പുണ്യാത്മാവാക്കുക എന്നാണ്. ഗീത ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഥവാ വർത്തമാന പരമാത്മ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാര രൂപത്തിൽ സ്തോഗനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിൽ പവിത്രതയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. "പവിത്രമാകു യോഗിയാകു" ഈ സ്തോഗൻ മഹാൻ ആത്മാവാകുന്നതിന്റെ ആധാരമാണ്. ബ്രഹ്മണ ജീവിതത്തിലെ പുരുഷാർത്ഥത്തിന്റെ നമ്പരും പവിത്രതയുടെ ആധാരത്തിലാണ്. ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിലെ ഓർമ്മചിഹ്നങ്ങൾ പവിത്രതയുടെ ആധാരത്തിലുള്ളതാണ്. ഒരു ഭക്തനും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മചിഹ്നത്തിന്റെ ചിത്രത്തിൽ പവിത്രതയില്ലാതെ തൊടുക പോലും സാധ്യമല്ല. ദേവി-ദേവതകളുടെ ദിവസമായി ആഘോഷിക്കുന്ന വിശേഷ ദിവസങ്ങളുടെ മഹത്വം തന്നെ പവിത്രതയാണ് -സദാകാലത്തേക്ക്. ഭക്തർ അല്പകാലത്തേക്ക് നിയമം പാലിക്കുന്നു. നവരാത്രി ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്, ജന്മാഷ്ടമി അഥവാ ദീപാവലി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിശേഷ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവിത്രതയുടെ നിയമങ്ങൾ അല്പകാലത്തേക്ക് തീർച്ചയായും പാലിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശരീരത്തിന്റെ പവിത്രതയായിരിക്കാം ആല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ നിയമങ്ങളായിരിക്കാം, രണ്ടു പ്രകാരത്തിലുള്ള ശുദ്ധി തീർച്ചയായും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മചിഹ്നമായ വിജയമാല സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും പവിത്രതയോടുകൂടി വിധി പൂർവ്വമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ സിദ്ധി സ്വരൂപമാകുന്നു, സിദ്ധി സ്വരൂപ ആത്മാക്കളുടെ പൂജയും വിധിപൂർവ്വം നടക്കുന്നു. പവിത്രതയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മുഖ്യ പേപ്പറുകൾ പവിത്രതയുടേതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പവിത്രതയുടെ പേപ്പർ പരിശോധിച്ചു. പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രസ്സ് ഉണ്ടായി.

ടോട്ടൽ റിസൾട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷവും കർമ്മണയിൽ നല്ല ശതമാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. വാചായുടെ കാര്യത്തിൽ കർമ്മണയേക്കാൾ 25% കുറവാണ്. മനസായുടെ കാര്യത്തിൽ കർമ്മണയേക്കാൾ 50% കുറവ്. മനസാ സങ്കല്പത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും അല്പം അന്തരമുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാര്യത്തിൽ ജനിച്ച തീയതി മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള റിസൾട്ടിൽ പലരുടെയും പുരുഷാർത്ഥത്തിൽ കയറുവും ഇറക്കവും, കറ പറ്റുന്നു -മായ്ക്കുന്നു, ഇടക്ക് സങ്കല്പം വരുന്നു അതിനെ മാറ്റുന്നു. ചിലപ്പോൾ വാചാ കർമ്മണയിൽ കറ പറ്റുന്നു, അത് മായ്ക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മായ്ക്കുന്നവരും മാറ്റുന്നവരും വളരെ യധികമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള തീവ്ര പുരുഷാർത്ഥികളെയും കണ്ടു -അവർ അങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുടെ കറ മായ്ച്ചു പിന്നെ ഇന്നു വരെ തീർത്തും വൃത്തിയുള്ളതും ശുദ്ധവുമായ പേപ്പർ കണ്ടു. അത് സ്വപ്നത്തിൽ വരെ മായ്ച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പാസ് വിത്ത് ഓണറാകുന്ന മഹാൻ പവിത്ര ആത്മാക്കളെയും കണ്ടു. അവരുടെ വിശേഷത എന്താണ് കണ്ടത്?

ബ്രഹ്മണ ജന്മം ലഭിച്ചതു മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ബ്രഹ്മണ ജീവിതത്തിന്റെ വിശേഷ ലക്ഷണമായ ബ്രഹ്മണ ആത്മാവിന്റെ ആദി അനാദി സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ നാച്ചുറൽ സംസ്കാരം കാരണം സ്വപ്നത്തിലോ സങ്കല്പത്തിലോ പോലും അപവിത്രത എമർജായിട്ടില്ല, സങ്കല്പം വരുന്നു പിന്നെ വിജയി ആകുന്നു, അതിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് നാച്ചുറൽ സംസ്കാര രൂപത്തിൽ നടക്കുക എന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പരമ പൂജ്യ സംസ്കാരമുള്ളവരെയും കണ്ടു, പക്ഷെ അവർ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു. നോളേജ്ഫുൾ ആയിരിക്കാണ്ടും, മറ്റുള്ളവർക്ക് പവിത്രമാകുവാനുള്ള വിധി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊണ്ടും, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുർബ്ബലതകൾ കേട്ടുകൊണ്ടും, അവർക്ക് ബാബയുടെ ശ്രീമത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടും, സ്വയം സദാ കേട്ടുകൊണ്ടും, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും സദാ സ്വച്ഛമായിരുന്നു അതായത് പവിത്രതയുടെ വിഷയത്തിൽ സിദ്ധി സ്വരൂപമായിരുന്നു -അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരമ പവിത്ര

ആത്മാക്കളുടെ പുജയും സദാ വിധിപൂർവ്വകമായിരിക്കും. അഷ്ട ദേവ രൂപത്തിലും പൂജിക്കപ്പെടുന്നു, ഭക്തരുടെ ഇഷ്ടദേവ രൂപത്തിലും പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. അഷ്ട ശക്തികളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്വരൂപം അഷ്ട ദേവ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. കേട്ടോ പേപ്പറുകൾ നോക്കിയതിന്റെ റിസൽട്ട്.

അതുകൊണ്ട് മനസാ പരിവർത്തന കാര്യത്തിൽ ഡബിൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കൂ. സമ്പന്നമാകും വരേക്ക് സങ്കല്പങ്ങൾ എന്തായാലും വരും എന്നു വിചാരിക്കരുത്, ഇല്ല വരില്ല. സങ്കല്പം എന്നാൽ ബീജത്തെ തന്നെ യോഗാഗ്നിയിൽ കത്തിച്ചു കളയും, ആ ബീജത്തിൽ അരകല്പത്തേക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകരുത്. വാക്കുകളാകുന്ന മുഖ്യ രണ്ട് ഇലകൾ അതിൽ നിന്നും വരരുത്. കർമ്മണ തായ്ത്തടിയും ശാഖകളും ഉപശാഖകളും വരരുത്. വളരെ കാലമായി ഭസ്മീഭൂതമായിരിക്കുന്ന ബീജം ജന്മജന്മാന്തരത്തേക്ക് ഫലം നൽകില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ അവസാനമല്ല സമ്പൂർണ്ണമാകേണ്ടത് എന്നാൽ വളരെ കാലത്തേ അഭ്യാസം മാത്രമേ അവസാനം ജയിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അവസാനം സമ്പൂർണ്ണമാകാം - ഈ സങ്കല്പത്തേ തന്നെ ആദ്യം സമാപ്തമാക്കൂ. ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനവുമാകും. ഇപ്പോൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവസാനവുമാകില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ അലസതയുടെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണരൂ. ഇക്കാര്യത്തിലും ഉറങ്ങിയാൽ പോയി. പിന്നെ പരാതി പറയരുത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവസാനമാണ് സമ്പൂർണ്ണമാകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ. അവസാനം സമ്പൂർണ്ണമാകുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കൂ. ഏതെങ്കിലും വിശേഷ ദുർബ്ബലതയെ അവസാനം സമ്പൂർണ്ണമാക്കാം എന്നു സങ്കല്പത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കരുത്. പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്ത് ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കണം. മര്യാദകളും നിയമ പാലനവും ഇപ്പോൾ തന്നെ നടപ്പിലാക്കണം. പോളീഷ് ചെയ്യേണ്ടതും ഇപ്പോൾ തന്നെ. അവസാനം പോളീഷ് ചെയ്തതിന്മേൽ നിമിത്ത മാത്രം കൈയോടിച്ചാൽ മതി. ആ സമയത്ത് പോളീഷ് ചെയ്യുവാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അന്യ ആത്മാക്കളുടെ ശ്രേഷ്ഠ സേവനത്തിനു മാത്രമേ സമയം ലഭിക്കൂ. ആ സമയത്ത് പുരുഷാർത്ഥ സ്വരൂപമായിരിക്കില്ല. മാസ്റ്റർ ദാതാവിന്റെ സ്വരൂപമായിരിക്കും. കൊടുക്കൽ തന്നെയായിരിക്കും എടുക്കൽ. എടുക്കൽ അവസാനിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ പോളീഷ് ചെയ്യും. സ്വയത്തിൽ തിരുത്തലുകൾ കൊണ്ടു വരുന്നതിൽ മുഴുകിയിരുന്നാൽ വിശ്വമംഗളകാരി പാർട്ട് അഭിനയിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ രചയിതാവിന്റെ സംസ്ക്കാരം ധാരണ ചെയ്യൂ. കുട്ടിക്കാലത്തെ സംസ്ക്കാരം സമാപ്തമാക്കൂ. മാസ്റ്റർ രചയിതാവായി മാറി പ്രാപ്തമായ ശക്തികൾ അഥവാ പ്രാപ്തമായ ജ്ഞാനം, ഗുണം, സർവ്വ ഖജനാവുകൾ എന്നിവ മറ്റുള്ളവരെ പ്രതി വരദാനിയായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ മഹാജ്ഞാനിയായി മാറി അതുമല്ലെങ്കിൽ മഹാദാനിയായി മാറി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ പോകൂ. വരദാനി എന്നാലർത്ഥം തന്റെ ശക്തികളിലൂടെ വായുമണ്ഡലത്തിന്റെയും വൈഭ്രണ്ഡന്റെയും പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നും ആത്മാക്കളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുക. മഹാജ്ഞാനി എന്നാലർത്ഥം വാക്കുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിന്റെ സാധനങ്ങളിലൂടെ ആത്മാക്കളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുക. മഹാദാനി എന്നാൽ തീർത്തും നിർബ്ബലരും സ്വയം പഴിക്കുന്നവരും അസമർത്ഥരുമായ ആത്മാക്കൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ബലം കൊടുത്ത് ആത്മീയ ദയാഹൃദയരാകുക. മായയോടു ചിലപ്പോൾ ദയാഹൃദയരാകാറുണ്ട്. ആരെങ്കിലും തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ദയ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് മായയോടു തോന്നുന്ന ദയയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ലോഹുൾ ആകേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. തോന്നുന്നത് മോഹമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദയയാണെന്നാണ്. ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് മായയോടുള്ള ദയ. അങ്ങനെയുള്ള ദയാഹൃദയരാകരുത് - അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ ദയാഹൃദയരാകണമെന്ന്. അങ്ങനെയല്ലയെങ്കിൽ വാക്കുകളുടെ പോലും അവർ ലാഭമെടുക്കും. മഹാദാനി എന്നാൽ തീർത്തും പ്രതീക്ഷ അറ്റുപോയവരിൽ പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തുക. തന്റെ ശക്തികളുടെ ആധാരത്തിൽ അവർക്ക് സഹയോഗം കൊടുക്കുക അതായത് മഹാദാനം കൊടുക്കുക, ഇത് പ്രജകളെ പ്രതിയുള്ളതാണ്. അവകാശി ക്വാളിറ്റിയെ പ്രതി മഹാദാനി ആകേണ്ടതില്ല. ദാനം സദാ തീർത്തും പാവപ്പെട്ടവർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആശ്രയമില്ലാത്തവർക്ക് ആശ്രയം കൊടുക്കണം. പ്രജകളെ പ്രതി മഹാദാനിയും അവസാനം ഭക്ത ആത്മാക്കളെ പ്രതി മഹാദാനിയുമാകണം. പരസ്പരം ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ പ്രതി ബ്രാഹ്മണർ മഹാദാനി ആകേണ്ടതില്ല. പരസ്പരം സഹയോഗി കൂട്ടുകാരായാൽ മാത്രം മതി. ഭായി - ഭായി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ പുരുഷാർത്ഥികളായിരിക്കണം. അവർക്ക് സഹയോഗം കൊടുക്കണം. ദാനം കൊടുക്കേണ്ട. മനസ്സിലായോ. ഇപ്പോൾ ഈ സങ്കല്പം പോലും സമാപ്തമാക്കൂ. എപ്പോഴെങ്കിലും നടന്നോളും, ഈ 'എപ്പോഴെങ്കിലും' വാക്ക് പോലും സമാപ്തമാക്കണം. തീവ്രപുരുഷാർത്ഥി 'എപ്പോഴെങ്കിലും' എന്നല്ല 'ഇപ്പോൾ' എന്നേ പറയൂ. അതുകൊണ്ട് സദാ തീവ്രപുരുഷാർത്ഥിയായിരിക്കൂ.

ഇപ്രകാരം സദാ വിശ്വമംഗളകാരി, മഹാൻ പവിത്ര ആത്മാക്കൾക്ക്, സങ്കല്പത്തിലോ സ്വപ്നത്തിലോ പോലും അപവിത്രതക്ക് ഉപരിയായിരിക്കുന്ന പരമ പുജ്യർക്ക്, ഇപ്പോഴും മാനനീയ മഹിമക്ക് യോഗ്യരായവർക്ക്, കർമ്മയോഗികൾക്ക്, സദാ സ്വ സങ്കല്പത്തിലൂടെയും സ്വരൂപത്തിലൂടെയും സേവാധാരിയായ

വർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യ ആത്മാക്കൾക്ക് വരദാനി മഹാദാനി കുട്ടികൾക്ക് ബാപ്റ്റിസ്മത്തിന്റെ സന്തോഷം സ്മരണകളും നമസ്കാരവും.

വരദാനം-സർവ്വഗുണ സമ്പന്നരാകുന്നതിനൊപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശേഷതയിൽ വിശേഷ പ്രഭാവശാലിയായി ഭവിക്കൂ!

ഏതുപോലെ ഡോക്ടർമാർ ജനനലായിട്ടുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവുള്ളവരായിരിക്കാൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ വിശേഷ അറിവോടെ പ്രശസ്തരാകുന്നു, അതു പോലെ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ സർവ്വഗുണ സമ്പന്നരാകുക തന്നെ വേണം എന്നാൽ ഒരു വിശേഷതയെ വിശേഷ രൂപത്തിൽ അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടു വരണം. അത് സേവനത്തിൽ കൊണ്ടു വന്ന് മുന്നേറണം. ഏതുപോലെ സരസ്വതിയെ വിദ്യയുടെ ദേവി, ലക്ഷ്മിയെ ധനത്തിന്റെ ദേവി എന്നു പറഞ്ഞ് പൂജിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ സ്വയത്തിൽ സർവ്വഗുണങ്ങളും സർവ്വ ശക്തികളും ഉണ്ടായിരിക്കെ ഒരു വിശേഷതയിൽ വിശേഷമായി റിസർച്ച് ചെയ്ത് സ്വയത്തെ പ്രഭാവശാലിയാക്കി മാറ്റൂ.

സ്റ്റോഗൻ-വികാരങ്ങളാകുന്ന സർപ്പങ്ങളെ സഹജയോഗത്തിന്റെ ശയ്യയാക്കി മാറ്റുമെങ്കിൽ സദാ നിശ്ചിന്തരായിരിക്കാം.