

തിരിച്ചറിയാനും നിർണ്ണയിക്കാനുമുള്ള ശക്തിയുടെ ആധാരം- സൈലൻസിന്റെ ശക്തി

ഇന്ന് നിർവ്വാണത്തിന്റെ, അതായത് വാണിക്കുപരിയായ ശാന്തസ്വരൂപസ്ഥിതിയുടെ അനുഭവം ചെയ്തിപ്പിക്കുകയാണ്. ആത്മാക്കളായ നിങ്ങളുടെ സ്വധർമ്മവും സുകർമ്മവും സ്വസ്വരൂപവും സ്വദേശവും എല്ലാം ശാന്തമാണ്. സംഗമയുഗത്തിന്റെ വിശേഷ ശക്തി സൈലൻസിന്റെ ശക്തിയാണ്. സംഗമയുഗീ ആത്മാക്കളായ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ മധുരമായ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയെന്നതാണ്. ഈ അനാദി ലക്ഷണം- ശാന്ത സ്വരൂപമായിരിക്കുക, എല്ലാവർക്കും ശാന്തി നൽകുക- വിശ്വത്തിനു ഈ ശക്തിയുടെ ആവശ്യമാണുള്ളത്. സർവ്വ സമസ്യകൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം ഈ സൈലൻസിന്റെ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുക. എന്തുകൊണ്ട്? സൈലൻസെന്നാൽ, ശാന്തസ്വരൂപ ആത്മാവ് ഏകാന്തവാസിയായിരിക്കുന്നതിനാൽ വിശേഷമായി രണ്ടു ശക്തികൾ പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഒന്ന്, തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ശക്തി; രണ്ട്, നിർണ്ണയ ശക്തി. ഈ രണ്ടു വിശേഷശക്തികൾ വ്യവഹാരത്തിലും പരമാർത്ഥത്തിലും, രണ്ടിലുമുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സമസ്യകൾക്കുമുള്ള സഹജ സാധനമാണ്.

പരമാർത്ഥ മാർഗ്ഗത്തിൽ വിഹ്വലവിനാശകനാകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ്- മായയെ തിരിച്ചറിയുക, അതിനു ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുക. തിരിച്ചറിയാത്തതു കാരണമാണ് ഭിന്ന-ഭിന്ന മായയുടെ രൂപങ്ങളെ ദുരേ നിന്നു തന്നെ ഓടിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത്. പരമാർത്ഥികളായ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ മായയും രാജകീയ ഈശ്വരീയ രൂപം രചിച്ചായിരിക്കും വരിക. അതു തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഏകാഗ്രതയുടെ ശക്തി ആവശ്യമാണ്. ഏകാഗ്രതയുടെ ശക്തി സൈലൻസിന്റെ ശക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ പ്രാപ്തമാകൂ.

വർത്തമാന സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണ ആത്മാക്കളിൽ തീവ്രഗതിയിലുള്ള പരിവർത്തനം കുറവാണ്. കാരണം മായയുടെ റോയൽ ഈശ്വരീയ റോൾഡ് ഗോൾഡിനെ യഥാർത്ഥ ഗോൾഡെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഈ കാരണത്താൽ വർത്തമാനം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, അതിനാൽ എങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളാണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്തത്, പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണ്. ഞാനേതു കാര്യത്തിലാണ് ശരിയല്ലാത്തത്! ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്കേണ്ടി വരിക. തെറ്റു ചെയ്തിട്ടും സ്വയം അത് തെറ്റാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കാരണം? തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ശക്തിയുടെ കുറവ്. മായയുടെ റോയൽ (royal) രൂപത്തെ റിയലെ (real)ന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്തതു കാരണം ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കുവാനും സാധിക്കുന്നില്ല. സ്വപരിവർത്തനമാണോ നടക്കേണ്ടത്, അതോ പര പരിവർത്തനമാണോ നടക്കേണ്ടത്? സമയം തീവ്രഗതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് പരിവർത്തനപ്പെടുന്നതും സ്വ സങ്കല്പത്തിലൂടെ പരിവർത്തനപ്പെടുന്നതും, ഇവ രണ്ടിലൂടെയുമുള്ള പ്രാപ്തിയുടെ അനുഭൂതിയിൽ രാവു പകലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഏതുപോലെ ഇക്കാലത്ത് സവാരി കാർ ഓടിക്കാറില്ലേ, ചിലത് സ്വയം സ്റ്റാർട്ടാകുന്നതും ചിലത് തള്ളിയാൽ സ്റ്റാർട്ടാകുന്നതുമാണ്. രണ്ടിലും വ്യത്യാസമില്ലേ. സമയത്തിന്റെ തള്ളുകൊണ്ട് പരിവർത്തനപ്പെടുക, ഇത് പുരുഷാർത്ഥത്തിന്റെ വണ്ടി തള്ളി ഓടിക്കലാണ്. സവാരി നമ്മളെ അല്ല നടത്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മളാണ് സവാരി നടത്തേണ്ടവർ. സമയത്തിന്റെ ആധാരത്തിൽ പരിവർത്തനപ്പെടുക എന്നാലർത്ഥം സ്വല്പം മാത്രം പ്രാപ്തിയെടുക്കുക എന്നാണ്. ഏതുപോലെയെന്നാൽ ചിലർ അധികാരികളായിരിക്കും, ചിലർ അല്പം ഷെയർ വാങ്ങുന്നവരായിരിക്കും. എവിടെ അധികാരി, എവിടെ ഒരു കൈക്കുമ്പിൾ വാങ്ങുന്നവർ! ഇതിന്റെ കാരണമെന്താണ്? സൈലൻസിന്റെ ശക്തിയുടെ അനുഭൂതിയില്ല. അതിലൂടെയാണല്ലോ തിരിച്ചറിയുവാനും തീരുമാനമെടുക്കുവാനുമുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുന്നതും പരിവർത്തനം തീവ്രഗതിയിലാകുന്നതും. മനസ്സിലായോ, സൈലൻസിന്റെ ശക്തി എത്ര മഹത്താണെന്ന്. സൈലൻസിന്റെ ശക്തി ക്രോധാഗ്നിയെ ശീതളമാക്കുന്നു. സൈലൻസിന്റെ ശക്തി വ്യർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങളെ സമാപ്തമാക്കുന്നു. സൈലൻസിന്റെ ശക്തി എത്ര തന്നെ പഴയ സംസ്കാരമാകട്ടെ, അതിനെ സമാപ്തമാക്കുന്നു. സൈലൻസിന്റെ ശക്തിക്ക് അനേക പ്രകാരത്തിലുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങളെ സഹജമായി സമാപ്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. സൈലൻസിന്റെ ശക്തിക്ക് ശാന്തി സാഗരനായ ബാബയുമായി അനേക ആത്മാക്കളുടെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും. സൈലൻസിന്റെ ശക്തിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളായി അലയുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് ഒരു ഇരിപ്പിടം ലഭിച്ച അനുഭൂതി കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. സൈലൻസിന്റെ ശക്തി മഹാത്മാവും ധർമ്മാത്മാവുമാക്കി മാറ്റും. സൈലൻസിന്റെ ശക്തിക്ക് സെക്കന്റുകൊണ്ട് മൂന്നു ലോകങ്ങളിൽ കറക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധി

ക്കും. മനസ്സിലായോ സൈലൻസിന്റെ ശക്തി എത്ര മഹാനാണെന്ന്. സൈലൻസിന്റെ ശക്തിയിലൂടെ പരിശ്രമം കുറയ്ക്കുവാനും ചിലവു കുറയ്ക്കുവാനും സാധിക്കും. സൈലൻസിന്റെ ശക്തിയിലൂടെ സമയത്തിന്റെ വജനാവിൽ മിതവ്യയം പാലിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതായത് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ സഫലത നേടാം. സൈലൻസിന്റെ ശക്തിക്ക് നിലവിളിയെ വിജയകാഹളമാക്കാൻ സാധിക്കും. സൈലൻസിന്റെ ശക്തി സദാ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ സഫലതയുടെ മാല അണിയിക്കും. വിജയാരവുമായി, മാലയുമായി, ഇനിയെന്തുണ്ട് ബാക്കി? എല്ലാമായില്ലേ. കേട്ടോ, നിങ്ങളെത്ര മഹാനാണെന്ന്? മഹത്തായ ശക്തിയെ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ.

വാക്കുകൾകൊണ്ട് അമ്പെയ്യാൻ അറിയാം, ഇനി ശാന്തിയുടെ അമ്പയ്ക്കൂ. അതിലൂടെ മരുഭൂമിയിൽ പോലും പച്ചപ്പുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. എത്ര കഠോരമായ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും നീരൊഴുകുന്നുണ്ടാക്കാം. വർത്തമാന സമയത്ത് ശാന്തിയുടെ ശക്തി ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരൂ. മധുബൻ ഭൂമി തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകർഷിക്കുന്നത്? ശാന്തിയുടെ അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലേ. അതുപോലെ നാലു ഭാഗത്തുമുള്ള സേവാകേന്ദ്രങ്ങളും ഗൃഹസ്ഥ സ്ഥാനങ്ങളും ശാന്തികുണ്ഡമാക്കൂ. അപ്പോൾ നാലു ഭാഗത്തേക്കും ശാന്തിയുടെ കിരണങ്ങൾ പരന്ന് വിശ്വത്തിലെ ആത്മാക്കൾ ശാന്തിയുടെ അനുഭൂതിയുടെ നേർക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. കാനതമായി മാറും. അങ്ങനെയുള്ള സമയം വരും, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും ശാന്തി പ്രാപ്തമാക്കുന്ന കാനതങ്ങളായി മാറും. നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല, അവർ സ്വയം വന്നോളും. പക്ഷെ എപ്പോൾ? എപ്പോഴാണോ ശാന്തിയാകുന്ന മഹത്തായ ശക്തി എല്ലാവരുടെയും സങ്കല്പത്തിലും വാക്കിലും കർമ്മത്തിലും നിരന്തരം വന്നു ചേരുന്നത്, അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ശാന്തിദേവനായി മാറും. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന്? ശരി.

(ഇന്ന് രാവിലെ മധുബനിൽ കർണ്ണാടക സോണിലെ ഒരു സഹോദരൻ പെട്ടെന്ന് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ശരീരം വിട്ടു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തിമ സംസ്കാരം ആബുവിൽ തന്നെ നടത്തി) ഇന്ന് ഏതു പാഠം പഠിച്ചു? കർണ്ണാടക ഗ്രൂപ്പ് ഏതു പാഠം ഉറപ്പിച്ചു തന്നു? സദാ ഏവർ റെഡിയായിരിക്കണം എന്ന പാഠം ഉറപ്പിച്ചോ? സദാ ദേഹം, ദേഹസംബന്ധം, പദാർത്ഥം എന്നിവയുടെ പെട്ടിയും കിടക്കയും മുറുകിക്കെട്ടിപ്പച്ചിരിക്കുകയാണോ? ചിത്രത്തിലും മനോ നിയന്ത്രണ ശക്തിക്ക് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? പെട്ടിയും കിടക്കയും മുറുകിക്കെട്ടി പച്ചിരിക്കുന്നു, ഇതല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്യണമായിരുന്നു, അത് ചെയ്യണമായിരുന്നു, അത് ബാക്കിയായി- സങ്കല്പം പോലും വരരുത്. സെക്കന്റിൽ തയ്യാറായിരിക്കണം. സമയത്തിന്റെ വിളി വന്നു, ഏവർ റെഡി. ഈ പാഠം ഉറപ്പിച്ചോ? ഇതും ആത്മാവിന്റെ ഭാഗ്യരേഖ വരച്ചു കൊണ്ടു പോയി. സാധാരണ സംസ്കാരസമയത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനെയോ ബ്രാഹ്മണനെയോ വിളിക്കുന്നു, അതും നാമധാരി ബ്രാഹ്മണൻ, ഇതെത്ര ബ്രാഹ്മണരുടെ കൈയാണ് ചേർന്നത്? മഹാൻ തീർത്ഥ സ്ഥാനം, സർവ്വശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണൻ. സ്മൃതിഭവയുടെ സഹായം, എത്ര ശ്രേഷ്ഠ ഭാഗ്യം! അപ്പോൾ സദാ ഏവർ റെഡിയായിരിക്കുവാനുള്ള വിശേഷ പാഠം എല്ലാവരും പഠിച്ചു. (മരിച്ച സഹോദരന്റെ സഹധർമ്മിണിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ബാബ പറഞ്ഞു) എന്തു പാഠം പഠിച്ചു? സ്വന്തം സഫലതാസ്വരൂപം കാണിച്ചു. ധൈര്യശാലിയാണ്. ശക്തിസ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ സ്വരൂപം കാണിച്ചു. ശരി.

തന്റെ സ്വസ്വരൂപം, സ്വധർമ്മം, ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മം, സ്വദേശം എന്നിവയുടെ സ്മൃതി സ്വരൂപവും, ശാന്ത മുർത്തികളും, സദാ ശാന്തിയുടെ ശക്തിയിലൂടെ സർവ്വരെയും ശാന്തസ്വരൂപരാക്കി മാറ്റുന്നവരും, ശാന്തിസാഗരത്തിലെ ശാന്തിയുടെ അലകളിൽ സദാ നീരാടുന്നവരും, അനേകരെ പ്രതി മഹാത്മാവും ധർമ്മാത്മാവുമായി മാറ്റുന്നവരുമായ, അങ്ങനെയുള്ള ശാന്തിയുടെ ശക്തിസ്വരൂപ ശ്രേഷ്ഠ പുണ്യാത്മാക്കളായി തീരുന്നവർക്ക് ബാപ്റ്റിസ്മയുടെ സ്നേഹ സ്മരണകളും നമസ്കാരവും.

പാർട്ടികളുമായി :-

1. മഹാവീരന്മാരായ കുട്ടികളുടെ വാഹനം- ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥിതി; അലങ്കാരം- സർവ്വശക്തികൾ:- എല്ലാവരും സ്വയം മഹാവീരന്മാരെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? മഹാവീരനെന്നാൽ സദാ ആയുധധാരി. ശക്തി കളേയും പാണ്ഡവരേയും സദാ വാഹനങ്ങളിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ ആയുധവും കാണിക്കാറുണ്ട്. ആയുധമെന്നാൽ അലങ്കാരം. അതിനാൽ വാഹനധാരിയുമാണ്, അലങ്കാരധാരിയുമാണ്. വാഹനം ശ്രേഷ്ഠസ്ഥിതിയാണ്, അലങ്കാരം സർവ്വശക്തികളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അലങ്കാരധാരികൾക്കേ സാക്ഷാത്കാരമുർത്തിയാകാൻ സാധിക്കൂ. അതിനാൽ സാക്ഷാത് സ്വരൂപമായി എല്ലാവർക്കും ബാബയുടെ സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്തിരിക്കണം- ഇതാണ് മഹാവീരന്മാരായ കുട്ടികളുടെ കർത്തവ്യം.

മഹാവീരന്മാരെന്ന് സദാ പറക്കുന്നവർ. അതിനാൽ എല്ലാവരും പറക്കുന്നവർ, അതായത് പറക്കുന്ന കലയിലുള്ളവരല്ലേ. ഇപ്പോൾ കയറുന്ന കല സമാപ്തമായി, ചാട്ടവും സമാപ്തമായി, ഇപ്പോൾ പറക്കണം. പറന്നു, എത്തിച്ചേർന്നു! പറക്കുന്ന കലയിൽ പോകുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും താഴെയാകും. താഴെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, പരിതസ്ഥിതികൾ, വ്യക്തികൾ എല്ലാറ്റിനെയും മറികടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പറന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ നദിയും കനാലും, പർവ്വതവും, വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാറ്റിനേയും മറികടന്നു പോകാൻ പറ്റും. വലിയ പർവ്വതം പോലും ഒരു പന്തായി മാറും. പറക്കുന്ന കലയിലുള്ളവർക്ക് പരിതസ്ഥിതികളും ഒരു കളിപ്പാട്ടമാണ്. മുകളിലേയ്ക്കു പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ-വലിയ ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും എന്തായി തോന്നും? കളിപ്പാട്ടമായി തോന്നില്ലേ, മോഡലായി തോന്നും. ഇവിടെയും പറക്കുന്ന കലയിലുള്ളവർക്ക് ഏത് പരിതസ്ഥിതിയും വിപ്ലവങ്ങളും കളിയും കളിപ്പാട്ടവുമായിരിക്കും, ഉറുമ്പിനു സമാനമായിരിക്കും. ഉറുമ്പും ചത്ത ഉറുമ്പാണ്, ജീവനുള്ളതല്ല. ജീവനുള്ള ഉറുമ്പും ചിലപ്പോഴെക്കെ മഹാവീരന്മാരെ വീഴ്ത്താറുണ്ട്. അതിനാൽ ഉറുമ്പും ചത്ത ഉറുമ്പാണ്. പർവ്വതവും കടുകല്ലു, പഞ്ഞിക്കു സമാനമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മഹാവീരന്മാരല്ലേ.

2. മായാജീത്താകുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രകൃതിജീത്തുമായി മാറും:- സദാ മായാജീത്തും പ്രകൃതിജീത്തുമാണോ? മായാജീത്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്നാൽ പ്രകൃതിജീത്തുമാകൂ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ ഇളക്കങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടാകും. ഉലച്ചിലുകളിൽ അചഞ്ചലരായിരിക്കണം, അപ്രകാരം അചഞ്ചലരായോ? ചിലപ്പോൾ കടൽ അതിന്റെ പ്രഭാവം കാണിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഭൂമി അതിന്റെ പ്രഭാവം കാണിക്കും. പ്രകൃതിജീത്തായാൽ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വിധ ഉലച്ചിലുകളും തന്നെ ഇളക്കില്ല. സദാ സാക്ഷിയായി എല്ലാ കളികളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫരിസ്തകളെ സദാ ഉയർന്ന പർവ്വതമുകളിൽ കാണിക്കാറുണ്ട്, അതിനാൽ ഫരിസ്തകളായ നിങ്ങൾ സദാ ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിൽ, അതായത് ഉയർന്ന പർവ്വതത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിലാണോ? എത്രമാത്രം ഉയരത്തിലാണോ അത്രയും ഉലച്ചിലുകളിൽ നിന്നും താനേ ഉയരത്തിലായിരിക്കും. നോക്കൂ, ഇവിടെ പർവ്വതത്തിൽ വരുമ്പോൾ താഴെയുള്ള എല്ലാ ഉലച്ചിലുകളിൽ നിന്നും സ്വതവേ ഉപരിയല്ലേ. നഗരങ്ങളിൽ എത്ര കോലാഹലങ്ങൾ, ഇവിടെ എത്രയോ ശാന്തി! സ്ഥൂലസ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അന്തരമുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിലും സാധാരണ സ്ഥിതിയിലും തമ്മിൽ രാപകൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും.

പ്രശ്നം:- എന്ത് തിരിച്ചറിവ് ബുദ്ധിയിൽ സ്പഷ്ടമാണെങ്കിൽ സമർത്ഥ ആത്മാവായി മാറും?

ഉത്തരം:- സമയത്തിന്റെയും സ്വയത്തിന്റെയും തിരിച്ചറിവ് ബുദ്ധിയിൽ സ്പഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമർത്ഥ ആത്മാവായി മാറും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ സംഗമത്തിന്റെ സമയം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഗ്യമുണ്ടാക്കുവാനുള്ളതാണ്. മുഴുവൻ കല്പത്തിലേയ്ക്കുമുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ഭാഗ്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. സംഗമത്തിലാണ് ബാബയിലൂടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും പ്രാപ്തമാകുന്നത്. അതിനാൽ അധികാരി ആത്മാവാണ്, ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാവാണ്, ശ്രേഷ്ഠ പ്രാലബ്ധമുണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. സദാ ഇത് സ്മൃതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാവായി മാറും. സമർത്ഥരാകുന്നതിലൂടെ മായാജീത്തായി മാറും. സമർത്ഥ ആത്മാവ് വിപ്ലവവിനാശകരായിരിക്കും. സങ്കല്പത്തിൽപ്പോലും വിപ്ലവങ്ങൾ വരില്ല. മാസ്റ്റർ സർവ്വശക്തിവാൻ സദാ വിപ്ലവവിനാശകനായിരിക്കും. ശരി.

വരദാനം :- ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗുഹുകാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അതിനെ സ്വരൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ജ്ഞാനസ്വരൂപ ആത്മാവായി ഭവിക്കൂ.

ജ്ഞാനസ്വരൂപ ആത്മാക്കൾ ഓരോ കാര്യത്തിന്റെയും സ്വരൂപം അനുഭവിക്കും. കേൾക്കുന്നത് നല്ലതായി തോന്നുന്നതുപോലെ, ഗഹനമായി അനുഭവപ്പെടുന്നതുപോലെ, കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം അത് ലയിപ്പിക്കണം, അതായത് സ്വരൂപമായി മാറണം- ഇതിന്റെയും അഭ്യാസമുണ്ടായിരിക്കണം. “ഞാൻ ആത്മാവ് നിരാകാരൻ” എന്ന് അടിക്കടി കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ നിരാകാരസ്വരൂപത്തിന്റെ അനുഭവിച്ചായി കേൾക്കൂ. പോയിന്റിനുസരിച്ച് സ്വരൂപമാകണം. ഇതിലൂടെ ശുദ്ധസങ്കല്പത്തിന്റെ ഖജനാവ് ശേഖരിക്കപ്പെടും, ബുദ്ധി ഇതിൽ തന്നെ മുഴുകും, വ്യർത്ഥസങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹജമായി അകലും.

സ്നോഗൻ :- അറിവിന്റെയും അനുഭവത്തിന്റെയും ഡബിൾ അതോറിറ്റിയുള്ളവരാണ് മസ്തരായ ചിന്തയില്ലാത്ത രമതായോഗികൾ.