

ദിവ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഉപഹാരം - ദിവ്യ നേത്രം

ഇന്ന് ത്രികാലദർശി ബാബ തന്റെ ത്രികാലദർശി, ത്രിനേത്രി കുട്ടികളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ നേത്രമെന്നുകൂടി പറയുന്ന ദിവ്യ ബുദ്ധി, ദിവ്യ നേത്രം, ആ നേത്രം എത്രത്തോളം സ്പഷ്ടവും ശക്തിശാലിയുമാണ്, ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ദിവ്യ നേത്രത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ശതമാനം ബാപ്ദാദ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബാപ്ദാദ സർവ്വർക്കും 100 ശതമാനം ശക്തിശാലി ദിവ്യ നേത്രം ജന്മത്തിന്റെ സമ്മാനമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബാപ്ദാദ നമ്പറനുസരിച്ച് ശക്തിശാലി നേത്രം നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ ദിവ്യ നേത്രത്തെ ഓരോ കുട്ടിയും തന്റെ നിയമമനുസരിച്ച്, പത്മ്യത്തിനനുസരിച്ച്, ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു. അതിനാൽ ദിവ്യ നേത്രത്തിന്റെ ശക്തി ചിലരുടേത് സമ്പൂർണ്ണ ശക്തിശാലി, ചിലരുടേത് ശതമാനത്തിലുമായിരുന്നു. ബാപ്ദാദയിലൂടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ നേത്രം, ദിവ്യ നേത്രം ലഭിച്ചു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സയൻസ് ദൂരെയുള്ള വസ്തുവിനെ സമീപത്തും സ്പഷ്ടവുമായി അനുഭവം ചെയ്തിക്കുന്നു, അതേ പോലെ ഈ ദിവ്യ നേത്രവും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ചെയ്തിക്കുന്നു. സെക്കന്ററിൽ പരംധാമം, എത്ര ദൂരെയാണ്! എത്ര മൈൽ ദൂരെയൊന്നെന്ന് എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല, പരംധാമം ദൂര ദേശം എത്ര സമീപവും സ്പഷ്ടവുമായി കാണപ്പെടുന്നു. സയൻസിന്റെ സാധനങ്ങളിലൂടെ ഈ സാകാര സൃഷ്ടിയിലെ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങളെ വരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ദിവ്യ നേത്രത്തിലൂടെ മൂന്ന് ലോകങ്ങളെ മൂന്ന് കാലങ്ങളെ വരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ദിവ്യ നേത്രത്തെ അനുഭവത്തിന്റെ നേത്രമെന്നും പറയുന്നു. അനുഭവത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ 5000 വർഷങ്ങളുടെ കാര്യം ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യം പോലെ സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നു. 5000 വർഷം എവിടെ ഇന്നലെ എവിടെ. അതിനാൽ ദൂരെയുള്ള കാര്യം സമീപത്തും സ്പഷ്ടവുമായി കാണുന്നില്ലേ. അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്- ഇന്നലെ ഞാൻ പുജനീയ ദേവാത്മാവായിരുന്നു, നാളെ വീണ്ടും ആകും. ഇന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ നാളെ ദേവത. അതിനാൽ ഇന്നത്തെയും നാളത്തെയും കാര്യം സഹജമായില്ലേ. ശക്തിശാലി നേത്രമുള്ള കുട്ടികൾ തന്റെ ഡബിൾ കിരീടധാരി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട സ്വരൂപത്തെ സദാ മുന്നിൽ സ്പഷ്ടമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ഥൂല ശരീരം അലങ്കരിച്ച് മുന്നിൽ കാണപ്പെടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ധാരണ ചെയ്തതാണ് എന്ന് അനുഭവം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഈ ദേവതാ ശരീരമാകുന്ന വസ്ത്രം മുന്നിൽ കാണുന്നില്ലേ. നാളെ ധാരണ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. കാണപ്പെടുന്നില്ലേ. ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അതോ മുന്നിൽ തയ്യാറായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഏതു പോലെ ബ്രഹ്മാബാബയ്ക്ക് തന്റെ ഭാവിയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്വരൂപം സദാ മുന്നിൽ സ്പഷ്ടമായിരുന്നുവോ അതേപോലെ നിങ്ങൾ സർവ്വർക്കും ശക്തിശാലി നേത്രത്തിലൂടെ സ്പഷ്ടമായി മുന്നിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോളിപ്പോൾ ഫരിസ്ഥ, ഇപ്പോളിപ്പോൾ ഫരിസ്ഥയിൽ നിന്നും ദേവത. ലഹരിയുമുണ്ട്, സാക്ഷാത് ദേവതയാകുന്നതിന്റെ ദിവ്യ നേത്രത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്ക്കാരവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ള ശക്തിശാലി നേത്രമുണ്ടോ? അതോ കാണുന്നതിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞോ? സ്ഥൂല നേത്രത്തിന്റെ ശക്തി കുറയുമ്പോൾ സ്പഷ്ടമായ വസ്തു പോലും മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും ദേവതയാകണം, ആയിരുന്നു എന്നാൽ എന്തായിരുന്നു, എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഈ ആയിരുന്നു എന്ന മൂടുപടത്തിനുള്ളിലല്ലേ കാണപ്പെടുന്നത്? സ്പഷ്ടമല്ലേ? നിശ്ചയത്തിന്റെ കർട്ടൺ, സ്മൃതിയുടെ മണി രണ്ടും ശക്തിശാലിയല്ലേ. അതോ മണി ശരിയാണ്, മൂടുപടം ശക്തിഹീനമാണ്. ഒന്നെങ്കിലും ശക്തിഹീനമായിരുന്നെങ്കിൽ സ്പഷ്ടമായിരിക്കില്ല. അതിനാൽ ചെക്ക് ചെയ്യൂ അഥവാ ചെക്ക് ചെയ്തിക്കൂ- നേത്രത്തിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ജന്മം മുതലേ ശ്രീമത്താകുന്ന പത്മ്യം പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേത്രം സദാ ശക്തിശാലിയായിരിക്കും. ശ്രീമത്തിന്റെ പത്മ്യത്തിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തിയും കുറവാണ്. വീണ്ടും ശ്രീമത്തിന്റെ ആശീർവാദം, മരുന്ന്, പത്മ്യം ഇവയെല്ലാം പാലിക്കൂ എങ്കിൽ ശക്തിശാലിയായി തീരും. അതിനാൽ ഇത് ദിവ്യ നേത്രമാണ്.

ഈ നേത്രം ശക്തിശാലി യന്ത്രവുമാണ്. അതിലൂടെ ആർ എങ്ങനെയൊന്നോ, ആത്മ രൂപത്തെ ആത്മാവിന്റെ വിശേഷതയെ സഹജവും സ്പഷ്ടവുമായും കാണാൻ സാധിക്കും. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വിരാജിക്കുന്ന ഗുപ്ത ആത്മാവിനെ, സ്ഥൂല നേത്രത്തിലൂടെ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ കാണുന്നത് പോലെ കാണുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ സ്പഷ്ടമായി കാണപ്പെടുന്നില്ലേ അതോ ശരീരമാണോ കാണപ്പെടുന്നത്? ദിവ്യ നേത്രത്തിലൂടെ ദിവ്യവും സൂക്ഷ്മവുമായ ആത്മാവാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓരോ ആത്മാവിന്റെയും വിശേഷത തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. നേത്രം ദിവ്യമാണ് അപ്പോൾ വിശേഷത അർത്ഥം ഗുണവും ദിവ്യമാണ്. അവഗുണം ബലഹീനതയാണ്. ശക്തിഹീനമായ നേത്രം ശക്തിഹീനതയെ തന്നെ കാണുന്നു. സ്ഥൂല നേത്രം ശക്തിഹീനമാകുമ്പോൾ കറുത്ത പാടുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ ശക്തിഹീനമായ അവഗുണങ്ങൾ

ഓരോ കാര്യത്തിനും കാരണമുണ്ട്. ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ശക്തിപരമായ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടില്ല. സ്വയമാണ് ശക്തിപരമായ നേതൃത്വം. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ശക്തിശാലി യന്ത്രമാകുന്ന നേതൃത്വം പോകുന്നതോടൊപ്പം സ്വാഭാവികമായ രൂപത്തിൽ സഭാ ആത്മ സ്വരൂപത്തെയാണ് കാണുന്നത്. ഇത് ശരീരമാണോ അതോ ആത്മാവാണോ എന്ന് പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഇതാണോ അതാണോ. ഇത് ശക്തിപരമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്, സ്വയംസ്ഥിര പരിവർത്തനം ശക്തിശാലി കണ്ണാടികളിലൂടെ സർവ്വ കീഴാണുക്കളെയും സ്പഷ്ടമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഈ ശക്തിശാലി ദിവ്യ നേതൃത്വത്തിന് മായയുടെ അതി സൂക്ഷ്മമായ സ്വരൂപത്തെ സ്പഷ്ടമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ അനുഭവത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല, സമാപ്തമാക്കുന്നു. ആരുടെയെങ്കിലും മായയുടെ രോഗത്തെ ആദ്യമേ തന്നെയറിഞ്ഞ് സമാപ്തമാക്കി സഭാ നിരോധിതമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ശക്തിശാലി ദിവ്യ നേതൃത്വമാണ്. ഈ ദിവ്യ നേതൃത്വം ദിവ്യ ടി വി യുമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടി വി സർവ്വർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. ഇതിനെ ടി വി യെന്നു പറയാം അഥവാ ദൂരദർശനം എന്ന് പറയാം, ഇവിടെ തന്റെ സർഗ്ഗത്തിലെ സർവ്വ ജന്മങ്ങളെയും അതായത് തന്റെ 21 ജന്മങ്ങളുടെ ദിവ്യമായ സിനിമയെ കാണാൻ സാധിക്കും. തന്റെ രാജ്യത്തിലെ സുന്ദരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഓരോ ജന്മത്തിന്റെയും ആത്മ കഥ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. തന്റെ കീരീടം, സിംഹാസനം, രാജ്യ ഭാഗ്യത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ദിവ്യ ദർശനം എന്നു പറയാം അഥവാ ദൂരദർശനം എന്നും പറയാം. ദിവ്യ ദർശനത്തിന്റെ നേതൃത്വം ശക്തിശാലിയല്ലേ? ഫ്രീയാകുമ്പോൾ ഈ സിനിമ കാണൂ, ഇന്നത്തെ കാലത്തെ നൃത്തം കാണരുത്, അത് അപായത്തിന്റെ നൃത്തമാണ്. ഫരിസ്ഥകളുടെ നൃത്തം, ദേവതമാരുടെ നൃത്തം കാണൂ. സ്മൃതിയുടെ സിച്ച് ശരിയല്ലേ. സിച്ച് ശരിയല്ലായെങ്കിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണപ്പെടില്ല. മനസ്സിലായോ- ഈ നേതൃത്വം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭൂരിപക്ഷം ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെ കണ്ടു പിടിത്തം ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ വസ്തുവും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടണം എന്ന ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. അതേപോലെ ഈ ദിവ്യമായ നേതൃത്വം അനേക കാര്യങ്ങളെ തെളിയിക്കുന്നു. ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് കുട്ടികളുടെ ശക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളുടെ പരാതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു- ദിവ്യ ബുദ്ധി ലഭിച്ചു, ദിവ്യ നേതൃത്വം ലഭിച്ചു, ഇതിനെ വിധിപൂർവ്വം സഭാ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കൂ എങ്കിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണമേ ആവശ്യവുമില്ല. കൂടുതൽ ചിന്തിക്കില്ല, കാണില്ല. അതിനാൽ ഒരു പരാതിയും ഉണ്ടാകില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിന്റെയും പരാതിയുടെയും വിശേഷ ആധാരമാണ് ചിന്തിക്കുക, കാണുക. കണ്ടു കൊണ്ടും, കേട്ടു കൊണ്ടും സഭാ ദിവ്യമായത് ചിന്തിക്കൂ, ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യണം അതിനാൽ ഈ രണ്ട് ദിവ്യ പ്രാപ്തികളെ സഭാ കൂടെ വയ്ക്കൂ. സഹജമല്ലേ. സമർത്ഥരാണ് എന്നാൽ എന്തായി തീരുന്നു? സ്ഥാപനയുടെ സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ നിഷ്കളങ്കരായ സഹോദരങ്ങളുടെ ഡയലോഗ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സമർത്ഥരാണ് എന്നാൽ നിഷ്കളങ്കരായ സഹോദരങ്ങളായി തീരുന്നു. അതിനാൽ നിഷ്കളങ്കരായ സഹോദരങ്ങളാകരുത്. സഭാ സമർത്ഥരായും, മറ്റുള്ളവരെയും സമർത്ഥരാക്കൂ. മനസ്സിലായോ- ശരി.

സഭാ ദിവ്യ ബുദ്ധി, ദിവ്യ നേതൃത്വത്തെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന, സഭാ ദിവ്യ ബുദ്ധിയിലൂടെ ശ്രേഷ്ഠ മനസ്സും, ദിവ്യ നേതൃത്വത്തിലൂടെ ദിവ്യ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന, സഭാ തന്റെ ഭാവിയിലെ ദേവ സ്വരൂപത്തെ സ്പഷ്ടമായി അനുഭവം ചെയ്യുന്ന, സഭാ ഇന്നും നാളെയും ഇത്രയും സമീപതയുടെ അനുഭവം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ശക്തിശാലി ദിവ്യ നേതൃത്വമുള്ള ത്രിനൈത്രി, ത്രികാലദർശി, കുട്ടികൾക്ക് ബാപ്റ്റിസ്റ്റായുടെ സ്നേഹ സ്മരണയും നമസ്കാരം.

വിശേഷ സംഭാഷണം -

1. സഹജയോഗിയാകുന്നതിനുള്ള വിധി- സർവ്വരും സഹജയോഗി ആത്മാക്കളല്ലേ. സഭാ ബാബയുടെ സർവ്വ സംബന്ധങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ. സർവ്വ സംബന്ധങ്ങളുടെ സ്നേഹം തന്നെയാണ് സഹജമാക്കുന്നത്. സ്നേഹത്തിന്റെ സംബന്ധമുള്ളതാണ് സഹജമാണ്. സഹജമായത് നിരന്തരമാണ്. അതിനാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സഹജയോഗി ആത്മാവ് ബാബയുടെ സർവ്വ സ്നേഹി സംബന്ധത്തിന്റെ അനുഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉദ്ധവനു സമാനമാണോ അതോ ഗോപികമാർക്ക് സമാനമാണോ? ഉദ്ധവൻ കേവലം ജ്ഞാനത്തെ വർണ്ണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഗോപ ഗോപികമാർ പ്രഭുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവം ചെയ്തു. അതിനാൽ സർവ്വ സംബന്ധങ്ങളുടെ അനുഭവം- ഇതാണ് വിശേഷത. ഈ സംഗമയുഗത്തിൽ ഈ വിശേഷ അനുഭവം ചെയ്യുക തന്നെയാണ് വരദാനം പ്രാപ്തമാക്കുക. ജ്ഞാനം കേൾക്കുക, കേൾപ്പിക്കുക വേറെയാണ്. സംബന്ധം നിറവേറ്റുക, സംബന്ധത്തിന്റെ ശക്തിയിലൂടെ നിരന്തരം സ്നേഹത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുക, ഇത് വേറെ. സഭാ സർവ്വ സംബന്ധങ്ങളുടെ ആധാരത്തിൽ സഹയോഗി ഭവ. ഇതേ അനുഭവത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കൂ. ഈ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഗോപ ഗോപികമാരുടെ വിശേഷതയാണ്. സ്നേഹം വയ്ക്കുക വേറെ എന്നാൽ സ്നേഹത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം- ഇത് തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ

അനുഭവം.

2. ഉയർന്ന സ്ഥിതി വിഘ്നങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നുപരി- ഒരിക്കലും ഏതൊരു വിഘ്നത്തിന്റെയും പ്രഭാവത്തിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ? ഉയർന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർന്ന സ്ഥിതിയുള്ളവർ വിഘ്നങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നുപരിയാകുന്നു. ബഹിരാകാശത്ത് പോകുമ്പോൾ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, ഭൂമിയുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നുപരിയായി തീരുന്നു. അതേപോലെ ഏതൊരു വിഘ്നങ്ങളുടെയും പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നും സദാ സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുന്നു. സ്നേഹമില്ലാത്തവർക്കാണ് പരിശ്രമത്തിന്റെ അനുഭവം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നത്. അതിനാൽ സർവ്വ സംബന്ധങ്ങളിലൂടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലിരിക്കൂ. സ്നേഹമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണിക്കൂ. കേവലം അമൃതവേളയിൽ ഓർമ്മിച്ചു പിന്നീട് കാര്യത്തിൽ ബിസിയാടി എങ്കിൽ മർജ്ജായി തീരും. ഇമർജ്ജ് രൂപത്തിൽ വയ്ക്കൂ എങ്കിൽ സദാ ശക്തിശാലിയായി തീരും.

വിശേഷിച്ചും തിരഞ്ഞെടുത്ത അവ്യക്ത മഹാവാക്യം - സർവ്വരെ പ്രതി ശുഭചിന്തകരാകൂ. സർവ്വരുടെയും ശുഭചിന്തകർക്ക് സർവ്വരുടെയും സഹയോഗം സ്വതവേ പ്രാപ്തമാകുന്നു. ശുഭചിന്തക ഭാവനയുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ സഹയോഗത്തിന്റെ ഭാവന സഹജവും സ്വതവേയും ഉത്പന്നമാകുന്നു. സ്നേഹം തന്നെയാണ് സഹയോഗിയാക്കുന്നത്. അതിനാൽ സദാ ശുഭചിന്തനത്തിലൂടെ സമ്പന്നരായിരിക്കൂ, ശുഭചിന്തകരായി സർവ്വരെയും സ്നേഹി, സഹയോഗിയാക്കൂ. ആവശ്യ സമയത്ത് സഹയോഗിയായിട്ടുള്ളവർ- ജീവിതത്തിലൂടെ, സേവനത്തിലൂടെ... അവർക്ക് ഡ്രാമയനുസരിച്ച് വിശേഷ ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. സ്വയത്തിന്റെ പുരുഷാർത്ഥമുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതൽ ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. സേവനത്തിന്റെ പ്ലാനിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ എത്ര സമീപത്ത് കൊണ്ടു വരുന്നുവോ, അത്രയും സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ റിസൾട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. സന്ദേശം നൽകുന്നതിന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ വിശേഷിച്ചും ഈ വർഷം കേവലം സന്ദേശം മാത്രമല്ല നൽകേണ്ടത്, സഹയോഗിയാക്കണം അർത്ഥം സമ്പർക്കത്തിൽ സമീപത്ത് കൊണ്ടു വരണം. കേവലം ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്തേക്കാൾ ഫോറം എഴുതുന്ന സമയത്തേക്കാൾ മാത്രമല്ല സഹയോഗിയാക്കേണ്ടത്, എന്നാൽ സഹയോഗത്തിലൂടെ അവരെ സമീപ സമ്പർക്കത്തിൽ, സംബന്ധത്തിൽ കൊണ്ടു വരണം.

ഏതൊരു സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കണം- അങ്ങനെ സഹയോഗിയാകണം, നിങ്ങൾ സ്വയം മൈറ്റ്(ശക്തിശാലി) ആകൂ, അവർ മൈക്ക് ആകണം. അതിനാൽ സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മൈക്ക് തയ്യാറാക്കണം, അനുഭവത്തിന്റെ ആധാരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഥവാ ബാബയുടെ ജ്ഞാനത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കണം. അതിന്റെ പ്രഭാവം സ്വതവേ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ സഹജമായും ഉണ്ടാകും, അങ്ങനെയുള്ള മൈക്ക് തയ്യാറാക്കൂ. ലക്ഷ്യം വയ്ക്കൂ തന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവരുടെ ശക്തിയെ ഈ ഈശ്വരീയ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കൂ. ഏതൊരു വിഭാഗത്തിലും സഹയോഗികളെ ഓരോ ചെറിയ, വലിയ ദേശത്തിൽ ലഭിക്കും. വർത്തമാന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, അവരുടെയടുത്ത് ശക്തിയുണ്ട്, എന്നാൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വിധിയറിയില്ല. അവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല. അവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് സഹയോഗം നൽകും, സമീപത്ത് വരും. നിങ്ങളുടെ 9 ലക്ഷം പ്രജകളിലും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. അവകാശികളും ഉണ്ടാകും, പ്രജകളും ഉണ്ടാകും. ഇതു വരെ ആരെയെല്ലാം സഹയോഗിയാക്കിയോ അവരെ അവകാശികളാക്കൂ. ഒരു ഭാഗത്ത് അവകാശിയാക്കൂ, മറു ഭാഗത്ത് മൈക്ക് തയ്യാറാക്കൂ. വിശ്വമംഗളകാരിയാകൂ. സഹയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി കൈ പിടിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ സദാ ബാബയുടെ സഹയോഗിയാകണം- ഇതിനെയാണ് കൈയ്യിൽ കൈ പിടിക്കുക, ബുദ്ധി കൊണ്ട് സദാ കൂടെയിരിക്കുക എന്നാൽ.

ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വയം ചെയ്യുന്നതിലും മറ്റുള്ളവരെ സഹയോഗിയാക്കുന്നതിലും വലിയ മനസ്സുള്ളവരാകൂ. ഒരിക്കലും സ്വയത്തെ പ്രതി അഥവാ സഹയോഗി ആത്മാക്കളെ പ്രതി, സാമികളെ പ്രതി ഇടുങ്ങിയ മനസ്സ് വയാക്കാതിരിക്കൂ. വലിയ മനസ്സ് വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ- പറയാറുണ്ട് മണ്ണ് പോലും സ്വർണ്ണമായി മാറുന്നു- ശക്തിഹീനമായ കൂട്ടുകാർ പോലും ശക്തിശാലി കൂട്ടുകാരായി മാറുന്നു. അസംഭവ്യമായ സഫലത സംഭവ്യമായി തീരുന്നു. ചില ആത്മാക്കൾ അങ്ങനെയാണ് സഹജയോഗിയാകില്ല. എന്നാൽ സഹയോഗം എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കൂ, സഹയോഗിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കൂ. അതിനാൽ സഹയോഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയി പോയി സഹയോഗം അവരെ യോഗിയാക്കുന്നു. അതു കൊണ്ട് സഹയോഗി ആത്മാക്കളെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടു വരു, അവരുടെ സഹയോഗത്തെ സഫലമാക്കൂ.

വരദാനം- ഭൂമി, നാഡി, സമയത്തെ കണ്ട് സത്യമായ ജ്ഞാനത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന നോളേജ്‌ഫുൾ ആയി ഭവിക്കട്ടെ.

ബാബയുടെ ഈ പുതിയ ജ്ഞാനം, സത്യമായ ജ്ഞാനം, ഈ പുതിയ ജ്ഞാനത്തിലൂടെത്തന്നെയാണ് പുതിയ ലോകം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്, ഈ അധികാരവും ലഹരിയും സ്വരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിലുണ്ടാകണം. എന്നാൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച് അവരെ സംശയത്തിലാക്കുക എന്നതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഭൂമി, നാഡി, സമയം സർവ്വതും കണ്ടിട്ട് ജ്ഞാനം നൽകണം- ഇത് നോളേജ്‌ഫുളിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. ആത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയെ കാണൂ, നാഡി നോക്കൂ, ഭൂമിയെക്കണ്ടാക്കൂ എന്നാൽ ഉള്ളിൽ സത്യതയുടെ നിർഭയതയുടെ ശക്തി തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകണം, എങ്കിൽ സത്യമായ ജ്ഞാനത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ സാധിക്കും.

സ്റ്റോഗൻ- എന്റെ എന്ന് പറയുക അർത്ഥം ചെറിയ കാര്യത്തെ വലുതാക്കുക, നിന്റെ എന്നു പറയുക അർത്ഥം പർവ്വതം പോലുള്ള കാര്യത്തെ പണി പോലെയാക്കുക.