ഓംശക്തിശിവൻ പ്രണയമന്ത്രം
സർവ്വദേശ ഭൂമി ഗാനം
മഹാസംഗീതം
ശബ്ദ ബ്രഹ്മം
അക്ഷരബ്രഹ്മം
ആദി വചനം
സൃഷ്ടി മന്ത്രം
സംഹാര കാഹളം
മഹാശാസ്ത്ര മൂലം
ഏക മഹാശബ്ദം
മഹാസൂക്ഷ്മ ശബ്ദം
ദൈവ വിപ്ലവ ഗാനം
മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി
ഓം OM

ദൈവം
മനുഷ്യരൂപത്തിൽ,
മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
മഹാമാതാവായ
മഹാദേവിയായി
മഹാഎഴുന്നള്ളിക്കഴിഞ്ഞു.

GOD
has Arrived.
= MAHAASHAKTHI = BRAHMAM =
SUPREME MOTHER
of the Universe
has Arrived.

OmShakthiShivan LoveMantram
International Earth Song
Supreme Music
Sound Brahmam
Script Brahmam
First Sound
Creational Mantram
Destruction Notice for Creation Cycles
Supreme ScienceRoot
Supreme Single Sound
Supreme Minute Sound
Godly Revolution Song
MahaaDevi's Supreme Laugh
ഓം OM

ShivaLingham @ Sky @
MahaaLingham @
Shakthi Lingham

പരമശിവൻ
ശിവചക്രം പരമാത്മാവ്
പ്രപഞ്ച പിതാവ്
ഏകദാസൻ മഹാദാസൻ
പശുപതി ശാസ്ത്രായുധൻ
ഏക ദൈവ-പ്രതിനിധി
നീലകണ്ഠൻ
സംഹാരനാഥൻ
മഹാനീതിപതി
മഹാദേവൻ
PARAMASHIVAN
ShivaChakram SupremeSoul
FATHER of the Universe
Supreme Ox cum Servant
GOD's Single Representative
Supreme Scientist
Supreme Justice
MAHAADEVAN

10 സെപ്തംബർ 2019, ചൊവ്വാഴ്ച.

ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, ഏകമഹാസത്യവും, ഏകമഹാശക്തിയും, ഏകദൈവവും, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മണ്ണും ഭൂമിയുമായ

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം = ഓം നമഃ ശിവായ = മഹാശിവയെ നമിക്കുന്നു. = മഹാദേവിയെ നമിക്കുന്നു.

നമ്പർ			പേജ്
1	സർവ്വം മണ്ണടി പേജ് 2-134	മഹാശക്തി ബ്രഹ്മം ഭൂമി പേജ് 269-280 പേജ് 281-306 307-329	2-134 269-329
2	ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം ഓം ഓംകാരം പേജ് 135 - 213 (ദേശം : പേജ് 154 - 171) 484 - 549 550 - 569		135-213 484-549 550-569
3	ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏതാനും പാഠങ്ങൾ 214-259, 394-479		214-259 394-479
4	ആനന്ദ ശാസ്ത്രം : മാനുഷികം + ദൈവ ആനന്ദങ്ങൾ		260-269
5	മഹാഭദ്രകാളി പശു ദിവ്യമഹാമാതാവ് പരമശിവൻ ഓം നമഃശിവായ പേജ് 330- 337-359 360-368, 480-483 369-380 381-393		270-393
6	സത്യം ശിവം സുന്ദരം + മന്ത്രങ്ങൾ + മഹാവേദം സൗജന്യം: PDF Files		394-479
7	ദൈവ വിപ്ലവം + സംഹാരം @ മോക്ഷം 518-521.. -571-647		480-647
8	മഹാദേവി അവതരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 360-393, 480-483, 570-647 പരമശിവ ക്ഷിപ്രകോപം പേജ് 593-599 + മായാശക്തി + അധികാരം 600-609 അടിയന്തരാവസ്ഥ 610-634 മായ 635-647		480-483 570-647 593-599 600-609 610-647

1 സർവ്വം മണ്ണടി

പേജ് 2-134

സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവായ ഏകദൈവം, ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചു പോരുന്നത് അവ ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കാനാണ്. ആനന്ദം ആപേക്ഷികമാണ്. ആനന്ദങ്ങളെ കൂടുതൽ നേടുവാനും അനുഭവിക്കാനും തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവികളും എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രയത്നിക്കുന്നത്. വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീട്, ആഭരണങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ- കാർ, ബസ്, ട്രെയിൻ, കപ്പൽ, വിമാനം; ടെലിവിഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഫോൺ, മരുന്നുകൾ, തുടങ്ങിയവ നേടാനും അനുഭവിക്കാനും മനുഷ്യർ പ്രയത്നിക്കുന്നത് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

ഭൂമി അടിസ്ഥാനപരമായി മണ്ണാണ്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏറെയും സമുദ്രങ്ങളും മറ്റു ജലാശയങ്ങളും ആണെങ്കിലും, ജലത്തിന്റെ അടിയിലും മണ്ണാണ്. എല്ലാ ജലാശയങ്ങളിലെയും മുഴുവൻ ജലവും വറ്റിയാൽ മണ്ണായ ഒരൊറ്റ വൻകര മാത്രമാണ് ഭൂമി എന്നു വ്യക്തമാണ്. ഏറെക്കുറെ 100 മൂലകങ്ങളും, അവയുടെ സംയുക്തങ്ങളും മിശ്രിതങ്ങളും ചേർന്ന വൻകരയെ ആണ് 'ദേശങ്ങൾ, മണ്ണ്, ഭൂമി' എന്നിങ്ങനെ പേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. 'ദേശങ്ങളും മണ്ണുമായ ഭൂമിയുടെ' അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങളുടെ അതിസൂക്ഷ്മ-ഘടകങ്ങളായ ആറ്റങ്ങളിൽ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് മനുഷ്യർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ആറ്റം ബോംബ്, ന്യൂട്രോൺ ബോംബ്, ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്, അണുവൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണമാണ്.

മൂലകങ്ങളിലും അവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളിലും 'ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയുടെയും ശാസ്ത്ര-നിയമങ്ങളുടെയും ഓഹരികൾ' ലയിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് 'ദൈവത്തിന്റെ' ശാസ്ത്ര നാമമായ 'മഹാശക്തി'യുടെ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വവും, മഹാരൂപവും കൂടിയാണ് മൂലകങ്ങളുടെ മൊത്തമായ 'ഭൂമി' എന്നും, 'ഭൂമിയുടെ അംശമായ' വസ്തുക്കളും ദേശങ്ങളുമെല്ലാം 'ദൈവാംശം' ആണെന്നും തെളിയുന്നുണ്ട്.

'ജീവജാലങ്ങൾ' എന്ന് സാധാരണമായി മനുഷ്യർ പറയുന്നതിലെ 'ജീവനില്ലാത്തവയെന്ന് മനുഷ്യർ കരുതുന്ന വസ്തുക്കളെ' കൂടി കുറിക്കുന്ന 'ജാലങ്ങൾ' മഹാശക്തിയായ ദൈവം തന്നെയാണ്. സ്വയം ജീവനുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള 'ജീവികളുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ' യഥാർത്ഥത്തിൽ 'ജാലങ്ങളായ' ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത്. ഈ പ്രസ്താവനയെ മനസ്സിലാക്കാനും ജാലങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേകമായി അനുഗ്രഹിക്കണം. ചുവടെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യാനും ബോദ്ധ്യപ്പെടാനും ജാലങ്ങൾ കനിയട്ടെ :-

(1) ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളുമായ വസ്തുക്കളാണ് വ്യത്യസ്തമായ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളോടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ജീവികളുടെ വ്യത്യസ്ത അവയവങ്ങളും ശരീരങ്ങളും, ഭക്ഷണവും വിസർജ്ജ്യങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും ആയിരിക്കുന്നത്.

(2) ഭക്ഷണ വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെ ആനന്ദം, ദഹനം, വിസർജ്ജനം, വിശ്രമം, വളർച്ച, പ്രത്യുല്പാദനം, നാഡികൾ തുടങ്ങി ശരീരത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളെയും നിർവ്വഹിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീരം സ്വയമാണ് അഥവാ ശരീരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ സ്വയമാണ്; ജീവികളുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾ അല്ല. ജീവികളുടെ ശരീര ഘടനകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഭക്ഷണം, മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ ഒരുക്കിപ്പോരുന്നത് പ്രത്യക്ഷമായി അനുഭവിച്ചറിയുന്ന കാര്യമാണ്. മനുഷ്യർ ഗഹനമായി ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുമ്പോൾ; ആവിധ ചിന്തകൾ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ ആനന്ദങ്ങളെ കുറയ്ക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കി ഭൂമിയുടെ മൂലകങ്ങൾ (കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരം) ജീവാത്മാവിനെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രം ചെയ്തു കൊണ്ട് മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ ഭൂമി സദാ പരിപാലിക്കുന്നത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിശക്തികളെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മൂലകങ്ങൾ @ ശരീരം @ ഭൂമി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(3) ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ജീവിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളാണ് മൂലകങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളും മിശ്രിതങ്ങളും ഒക്കെയായി ഭൂമിയിലും ആകാശത്തും പരക്കെ ഉള്ളത്.

(4) ഭൂമി, ഭൂമിയുടെ അംശമായ മൂലകങ്ങൾ, ആകാശം, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവയ്ക്ക് ദൈവീകമായ പ്രതീതി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടാൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്തംഭിക്കുന്നതും ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെ അവയിലെ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്തു കൊണ്ട് ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, സ്വയം എന്നോണം നേടി കൂടുതൽ ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കാനും മനുഷ്യർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മൂലകങ്ങളിലൂടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തോടെ ഭൂമി സ്ഥാപി-ച്ചിരിക്കുന്ന ആനന്ദ ശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെട്ട ഭൗതിക ധർമ്മ നീതി ശാസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ജീവികൾക്കു ചേരുകയുള്ളൂ. 'ആകാശവും, ഭൂമിയും' അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങളും 'ദൈവത്വവും മായാശക്തികളും' പ്രത്യക്ഷമായി പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ജീവികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കി സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് മഹാവാത്സല്ല്യത്തിന്റെ മഹോന്നത ഭാവവും രൂപവും സ്വീകരിച്ചാണ്. ഭൂമിയും അംശമായ മൂലകങ്ങളും ജീവനില്ലാത്ത ജാലങ്ങളായി ഭാവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹാവാത്സല്ല്യം പ്രകാരം ദൈവമായ ഭൂമിയെയോ ആകാശം സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ എന്നിവയെയോ മാത്രമല്ല; ശരീരം, ഭക്ഷണം, വിസർജ്ജ്യം, തടി, കല്ല്, ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭൂമിയുടെ അംശമായ മൂലകങ്ങളെയും, ആദ്യമഹാകാല ചക്രത്തിലെ ദേവതകളെയും ഉൾപ്പെടെ യാതൊന്നിനെയും പൂജിച്ചും സ്തുതിച്ചും ആരാധിച്ചും മറ്റും ആനന്ദശാസ്ത്രം പ്രകാരം ' മനുഷ്യർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ആനന്ദങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. പൂജിക്കാനോ ആരാധിക്കാനോ പാടില്ല; ആവക കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ജീവികളെ അനുകരിക്കാൻ മനുഷ്യരെ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാക്കുകയുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭൂമിയായ ദൈവത്തെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കാൻ വ്യക്തിയെ ഭൂമി അനുവദിക്കുന്നത്, സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച ശേഷം, ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന 100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളിൽ 90 മുതൽ 95 വരെയുള്ള ജന്മങ്ങളിലെ ഏറെക്കുറെ 50 വയസ്സുള്ള ഒരു പുരുഷ ജന്മത്തിൽ വ്യക്തിയുടെ നാവിൽ, ജീവികളുടെ മഹാപിതാവും ഭൂമിയുടെ പതിയും അർദ്ധ-മഹാദേവിയും കൂടിയായ പരമശിവനിലൂടെ ഏക ദൈവീക ബിരുദം കൂടിയായ 'ഓം' കുറിച്ച് മഹാശാസ്ത്രത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ ശേഷവും, ശേഷമുള്ള കാലവും മാത്രമാണ്.

കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾക്ക് അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകാനും മഹാസമനീതി എന്ന സമ-ആനന്ദം നൽകാനുമായി ജലാശയം, മല, കാട്, പർവ്വതം, മരുഭൂമി തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് നാടുകളും അവയ്ക്ക് അതിർത്തികളും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമി തന്നെയാണ്. ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ സദാ പ്രോട്ടോണുകളെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ചുറ്റുന്ന സൂക്ഷ്മ പ്രതിഭാസം മുതൽ, കാറ്റ്, കൊടുങ്കാറ്റ്, മഴ, പ്രളയം, സുനാമി, ഭൂചലനം, അഗ്നിപർവ്വതം, സമുദ്ര ജലപ്രവാഹം, വേലിയേറ്റം- ഇറക്കം, ഗ്രഹണങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ ദൃശ്യമായ പ്രതിഭാസങ്ങൾ വെറുതെ ഉണ്ടാകുന്നവയല്ല. ജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ജാലങ്ങളായ വസ്തുക്കളിലൂടെ അതിർത്തികളെ മാറ്റിമറിക്കാനും, വൻമരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ള ജീവികളുടെയും ശരീരങ്ങളെ മണ്ണിന് ശോഷണം ഉണ്ടാകാതെ മണ്ണിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കാനും മണ്ണും മഹാജാലവുമായ ഭൂമിക്ക് കഴിയും; മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ചെയ്തു പോരുന്നുമുണ്ട്; സാക്ഷികളും മറ്റുമായി മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾ ഭയന്നും, അമ്പരന്നും, അറിയാതെയും ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട്. 'പഴയ കാലത്തെ ദേവതകളും, ആധുനിക കാലത്ത് സൂപ്പർ ദൈവങ്ങളായി വേഷം കെട്ടുന്നവരും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ' വസ്തുക്കൾക്ക് ദിവ്യത്വം ഉണ്ടാകുന്നതായി ചിലർ കരുതുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവികൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും മണ്ണും വിസർജ്ജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ജാലങ്ങളായ ദൈവാംശങ്ങളാണ്. ജാലങ്ങൾ ഭോഷരെയും മറ്റും ജാലത്തിൽ പെടുത്തുന്നുണ്ട് !

ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ഭൂമിയുടെ ഘടകങ്ങളും അംശങ്ങളും അവയവങ്ങളും മാത്രമാണ് ഭൂമിയിലെ വാതകങ്ങളും ദ്രാവകങ്ങളും ഖരങ്ങളുമായ വസ്തുക്കളും മൂലകങ്ങളും, അവ ചേർന്ന ചെറുതും വലുതുമായ നാടുകളും ദേശങ്ങളും എന്നത് വസ്തുതയാണ്. ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്ത ഏകമഹാശക്തിയായ ഏകഭൂമിയുടെ മേല്പടി ചെറുതും വലുതും സൂക്ഷ്മവുമായ അംശങ്ങളിലെല്ലാം മഹാശക്തികളും മഹാജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളുടെ അതിസൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളായ ആറ്റങ്ങളിലെ മഹാശക്തിയെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും കേട്ടറിവുമുണ്ട്.

ഭൂമിയും, ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങളും / വസ്തുക്കളും, ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളും, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവം തന്നെയാണെന്ന് ശാസ്ത്ര പരമായി തെളിയിക്കുന്നു.

യുറേനിയം, പ്ലൂട്ടോണിയം തുടങ്ങിയ ഏതാനും മൂലകങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മമായ ആറ്റങ്ങളിൽ നടത്തിയ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അണുവൈദ്യുതി, അണുബോംബ്, ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്, ന്യൂട്രോൺ ബോംബ്, എന്നിങ്ങനെയുള്ള അപാരമായ ശക്തികളെ മാത്രമല്ല; ഓരോ അണുവും മഹാശക്തിയായ ഭൂമിയുടെ അംശവും മഹാശക്തിയും ആണെന്ന് മനുഷ്യർക്ക് അറിയാനും കുറെ അനുഭവിക്കാനും സാധിച്ചു. കൂടാതെ ബ്രഹ്മകണം, ആദിവചനം, മഹാശബ്ദം, 'ശബ്ദ ബ്രഹ്മം', തുടങ്ങിയവയായ ഓം എല്ലാ അണുവിലും ഉണ്ട്. ചില മൂലകങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അണുശക്തി ഉള്ളത്. ചില മൂലകങ്ങളിലെ ഘടകങ്ങളെ (ഭൂമി) പ്രത്യേകം ഒരുക്കി എന്നേയുള്ളൂ. എല്ലാ മൂലകങ്ങളുടെയും ആറ്റങ്ങളിൽ മഹാശക്തി ഉണ്ട്. ഓരോരോ മൂലകത്തിനും ചേരുന്ന നിയമങ്ങളോടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അവയിലെ മഹാശക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എല്ലാ മൂലകങ്ങളിലും / ആറ്റത്തിലും അവയുടെ ഘടകങ്ങളിലും ഉള്ളതായ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്തതായ മഹാശക്തികളെ ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് കൂടുതലായി വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചെന്നു വരാം !

വസ്തുതകളെ ചിട്ടയായി വിശകലനം ചെയ്താൽ പഠനം എളുപ്പമാണ് :- മഹാശക്തികൾ അടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ 'മായ' എന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ്. ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ടാകയാൽ ജീവാത്മാവിനെ പിന്നീടാണ് സൃഷ്ടിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 'മായ' യിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ബഹുവിധ ശക്തികളുടെ സങ്കേതമാകുന്ന മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ശക്തികളെ പരിണമിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ജ്ഞാനവും ലഭിച്ച മനുഷ്യർക്ക് ശക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല / ദൈവം നൽകിയിട്ടില്ല.

ഊർജ്ജത്തിന്റെ @ ശക്തിയുടെ ഭൗതിക രൂപമായി വാതകം, ദ്രാവകം, ഖരം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളിലെ മൂലകങ്ങളെയും സംയുക്തങ്ങളെയും അറിയുമ്പോൾ, അവയുടെ നിറം; മണം; സാന്ദ്രത; ഊഷ്മാവ്, ഇലക്ട്രിക് കൺഡക്റ്റിവിറ്റി, മറ്റ് മൂലകങ്ങളുമായും സംയുക്തങ്ങളുമായുള്ള പ്രവർത്തനം, ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനം, തുടങ്ങിയ അനന്തമായ ഗുണങ്ങൾ ഭൗതിക സത്തയിൽ നിന്നും വിഭിന്നമല്ല; ഭൂമി ഉൾപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അനന്തവും വ്യത്യസ്തവുമായ ഗുണങ്ങളെയും ധർമ്മങ്ങളെയും വേർപെടുത്തി കാണാൻ കഴിയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് വായു, ജലം, മണ്ണ്, സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, ഇരുമ്പ്, പാൽ, പഴങ്ങൾ, മാംസം എന്നിവയുടെ ഗുണദോഷങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും നിവർത്തിക്കാനും അതാത് വസ്തുക്കൾ വേണം: ശ്വസിക്കാൻ വായു, കുടിക്കാൻ ജലം, സ്ഥിതി ചെയ്യാനും കൃഷി ചെയ്യാനും ഒക്കെ മണ്ണ്, ഭക്ഷിക്കാൻ പാൽ പഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വേണം. കൃഷിചെയ്യാൻ സ്വർണ്ണ മലയോ, ശ്വസിക്കാൻ പാചക വാതകമോ, കുടിക്കാൻ മണ്ണെണ്ണയോ, തിന്നാൻ കരിങ്കല്ലോ പറ്റില്ല.

വസ്തുക്കളുടെ ഘടനയും പ്രവർത്തനവും ഗുണങ്ങളും ആധാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ജീവികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ധർമ്മവുമായിട്ടാണ്. സർവ്വവും ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം നൽകി മഹാസംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീര അവയവ ഘടന, അവയവ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവയെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളാണെന്നതും, ജീവികളുടെ സ്വത്വങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെന്നതും ഗൗരവമായി വിശകലനം ചെയ്താൽ ജീവികൾക്ക് ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളെ ശരീരത്തിലൂടെ മൂലകങ്ങളായ ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നു കാണാം. ഭൂമി @ മൂലകങ്ങൾ @ ശരീരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയും, അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇണക്കി ജീവിക്കാൻ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന് അവകാശവും അധികാരവും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ജീവാത്മാവിനു നൽകിയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗിച്ച് ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളെ തെറ്റിച്ചാൽ, തിരുത്താനും സമ ആനന്ദങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കാനും മഹാനീതിശാസ്ത്രവും മൂലകങ്ങളിൽ ഉണ്ട്.

മൂലകങ്ങൾ വെറുതെയോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഉണ്ടായതല്ല. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലെ മറിച്ചുള്ള ചിന്താഗതികൾ പിഴുതെറിയണം. വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളും അവയിലെ മൂലകങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ ആറ്റവും മഹാപദ്ധതികളെ ഒപ്പം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ശവശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഓരോ ആറ്റത്തിലെയും പ്രോട്ടോണുകളെ അവയിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ സദാ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യാതൊന്നും നിർജ്ജീവമല്ല. പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും മനുഷ്യർക്ക് തൽക്കാലം അറിയില്ല; അറിയാനുള്ള യോഗ്യത നേടിയവരില്ല; ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ സമയമായില്ല എന്നെല്ലാം കരുതണം. വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളുടെ മൂലകങ്ങളിലെ ആറ്റങ്ങളിലെ പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ എന്നിവയുടെ എണ്ണം തുല്ല്യമാണെങ്കിൽ മറ്റ് സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളായ ന്യൂട്രോൺ, ക്വാർക്ക് എന്നിവയുടെ എണ്ണത്തിലും ഘടനയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ആറ്റമിക് ഭാരം, ഖര-ദ്രാവക-വാതക ... അവസ്ഥ, ഇലക്ട്രിക്കൽ നിഷേധാത്മകത, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രതിരോധം, സാന്ദ്രത, ഊഷ്മാവിന്റെ വ്യതിയാനം അനുസരിച്ച് സാന്ദ്രത, നിറം മണം രുചി ഉപയോഗങ്ങൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെട്ട ഘടന, പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഉരുകൽ, തിളയ്ക്കൽ, ഓക്സിജനുമായുള്ള പ്രവർത്തനം, പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റ് മൂലകങ്ങളുമായുള്ള പ്രവർത്തനം, അണുപ്രസരണ ശേഷി, ഭൂമിയിലെ ലഭ്യതയും ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുന്ന മൂല്ല്യങ്ങൾ, ദേശ/ പ്രദേശ ബന്ധം (ലഭ്യത) തുടങ്ങിയ അനേകം ഘടകങ്ങൾ ഓരോരോ മൂലകങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. ഘടനയിലും ഘടകങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുള്ള ഏതാണ്ട് 100 മൂലകങ്ങളെയും അവയുടെ സംയുക്തങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഭൂമിയും ആകാശവും ഉൾപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളാണ് ഭൂമിയിൽ എവിടെയുമുള്ളതെന്നു മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഘടനയും ഘടകങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അന്യോന്യം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ട് മൂലകങ്ങളെ ആവശ്യാനുസരണം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് സുവ്യക്തമാണ്.

മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളിലെ ഘടനയും ഘടകങ്ങളും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി പുതിയ മൂലകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പാഠം മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മൂലകങ്ങളെയും വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കണം. പുതിയ/കൃത്രിമ മൂലകങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളെ അവയുടെ ധർമ്മം എന്ന് കണക്കാക്കുകയും, ആവിധത്തിൽ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മൂലകങ്ങളുടെയും ധർമ്മത്തെ അറിയുകയും അവയെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണമായ മഹാപദ്ധതികളോടെ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ലഭ്യമായ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. ഉദാഹരണത്തിന്, 1) സസ്യങ്ങളുടെ വേര്, തണ്ട് / തടി, ശിഖരങ്ങൾ, ഇലകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണവും ഉപയോഗങ്ങളും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും, ഓരോരോ തരം സസ്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും സ്വയം സസ്യങ്ങളല്ല. 2) മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റു ജീവികളുടെ കാര്യത്തിലും ശാരീരിക ഘടനയും വ്യത്യാസങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവ് അല്ല; ജീവികൾക്ക് ആവിധ കഴിവുകളുമില്ല. 3) ജീവികളുടെ ശരീര അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിന്റെ പങ്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. ചുറ്റുമുള്ള ജീവികളെ തേടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വന്തമെന്ന് കരുതുന്ന ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരല്പം ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ മതിയാകും. ഭൂമിയുടെ സ്വത്വവും വാതകരൂപവുമായ ഓക്സിജൻ 'ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരങ്ങളുടെ ഏക സ്വത്വമായും ജീവനായും' പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഓക്സിജന് പ്രവർത്തിക്കാനായി ശ്വാസകോശം പോലുള്ള അവയവങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും, ഗൂഢമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ജീവികളുടെ ആനന്ദത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണെന്ന് ബോദ്ധ്യമാകും. ചുരുക്കത്തിൽ, ജീവികളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യരുടെ ആനന്ദകരമായ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ വസ്തുതകളെയാണ് ഓരോരോ മൂലകങ്ങളിലും വസ്തുക്കളിലും ഭൂമി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ദൈവത്തിന്റെ മഹാഅനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിസ്സാരമായ വിശകലനം കൊണ്ടുതന്നെ ബോദ്ധ്യമാകുന്ന മഹാനീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ മാത്രമാണവ.

ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്ത ഭൂമി, മഹാനീതിയും മഹാവാത്സല്ല്യവും നൽകി സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി സംരക്ഷിക്കുന്നത് മഹാമാതാവായ ഒരു മഹാജീവിയായി തന്നെയാണെന്ന് സുവ്യക്തമാകുന്നു.

മൂലകങ്ങളും വസ്തുക്കളും അവയുടെ മഹാസ്ഥൂലരൂപമായ ഭൂമിയും ആയിരം കോടിയിലേറെ വർഷങ്ങളായി അനന്തമായ ഭാവവും രൂപവും പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സനാതനമായി നിലനിൽക്കുന്നു.. തുടങ്ങിയ വസ്തുതകളെ പഠിച്ചാൽ, ശക്തികൾക്കും ഭൂമിക്കും അടിസ്ഥാന പരമായി ആദിയില്ല എന്നും 'ആദി' വിഷയമാകുന്നില്ല / വിഷയമല്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ദൈവം, ദൈവത്തിന്റെ 'മായ', ബ്രഹ്മം എന്നിവയെ ശക്തി, ജ്ഞാനം, പ്രപഞ്ചം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം.

ഭൂമി എന്ന മഹാഭൗതിക-പ്രതിഭാസമായി പ്രകടമാകുന്നത് മഹാശക്തികളാകുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ മഹാകലവറയാണ് എന്നു തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, ഭൂമി മൊത്തത്തിൽ അനന്തമായ ഏകമഹാശക്തി ആണെന്നും തെളിയുന്നുണ്ട്.

www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf , www.omsathyam.com/GodlyRevolution/MahaaVedam.pdf എന്നീ മഹാ-ദൈവഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മറ്റും വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങളിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ദൈവത്തെ കുറിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിർജ്ജീവം കൂടിയായ ശിവചക്രം എന്ന ആകാശത്തെയും; ഭൂമി എന്ന ശക്തിചക്രത്തെയും മാത്രമാണെന്നും; ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ശിവചക്രത്തെയും ശബ്ദ ബ്രഹ്മത്തെയും ചേർത്ത് വസ്തുക്കൾ/ മൂലകങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടാണെന്നും ആകയാൽ ഭൂമിയെന്നത് മഹാശക്തിചക്രമായ ദൈവം ആണെന്നും അംശങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ സ്വയം ശക്തികളും ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളുമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിശകലനത്തിൽ, 'ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ഏക മഹാസത്യവും ഏകമഹാശക്തിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായി' ഭൂമി അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നു കൂടി തെളിയുന്നുണ്ട്.

ഭൂമിയുടെ അംശമായ ഏതാനും മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം എന്നതിനാൽ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തി ശരീരത്തിലും ഉണ്ട്. ജീവികളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ദഹനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി, അഗ്നി (തീ), താപം, തുടങ്ങിയ ഊർജ്ജങ്ങളെ ശരീരം തന്നെ അഥവാ ഭൂമിയുടെ വാതക രൂപവും ജീവികളുടെ ജീവനുമായ ഓക്സിജൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ പാഠമാണ്.

മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രോട്ടോണുകളെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടും, അവരവരുടെ ശരീരത്തിലെ ദഹനം, വളർച്ച, വിസർജ്ജനം, ജനനം, മരണം തുടങ്ങിയവ പോലും സ്വത്വവും ജീവാത്മാവുമായ തങ്ങളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ വിഷയമാക്കാതെ ശരീരം അഥവാ മൂലകങ്ങൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവയിലെ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ചെയ്യുകയാണ് എന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടും, ശരീരത്തെയും മൂലകങ്ങളെയും അവയുടെയെല്ലാം മൊത്തമായ ഭൂമിയെയും, പ്രവർത്തനങ്ങളെ നയിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനെയും നിർജ്ജീവമായ വസ്തുക്കൾ എന്ന്, ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഏറെ ലഭിച്ചിട്ടും ആവർത്തിച്ചു വിലയിരുത്തുന്ന മനുഷ്യർ മഠയരും അലസരും അഹംഭാവികളും കൂടിയാണ് !

ജീവികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യർക്ക് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെയോ വ്യവസ്ഥിതികളുടെയോ അടിമയാവാതെ ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതിനാൽ, വസ്തുക്കളിലെ ന്യൂനശക്തികളെ ഭാഗികമായി വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിൽ പ്രധാനമാണ്. അതേസമയം ഓരോ സൃഷ്ടിചക്രത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ, പുതിയ സൃഷ്ടി ചക്രം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അധികമായി സൃഷ്ടിച്ച ന്യൂനശക്തികളെ വിഷരൂപത്തിൽ ശിവചക്രവും മഹാദാസനും പരമാത്മാവും പ്രപഞ്ചപിതാവും പശുപതിയും മഹാദേവനും മഹാനീതിപതിയും ദൈവ ഭാഗവും കൂടിയായ പരമശിവന്റെ കഴുത്തിലേക്കും, ശേഷം നീലനിറമായി (നീല)ആകാശത്തിലേക്കും ലയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഭൗതികമായ രൂപവും പ്രവർത്തനവുമാണ് പ്രപഞ്ചമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ, ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, അവയ്ക്ക് മഹാശരണമായി മൂലകങ്ങളും ഭൂമിയും ആകാശവും ചൂടും വെളിച്ചവും വായുവും ജലവും മാത്രമേ വേണ്ടതുള്ളൂ എന്നതോടു ചേർത്തു പിടിക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ആവശ്യവും പ്രസക്തിയും ആദിയിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇല്ലതന്നെ.

പ്രകാശം, ചൂട്, വായു എന്നിവയെ മനുഷ്യൻ സൂര്യനിലും മറ്റും പോയി കൊണ്ടുവരികയല്ല; മറിച്ച് ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീവികൾക്കെല്ലാം ഏകശരണമായ ഭൂമി, തന്റെ സൃഷ്ടികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വേണ്ടതെല്ലാം ഭൂമിക്കു വെളിയിലും അകത്തുമെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചതായും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭൂമിയുടെ അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് ജലാശയങ്ങളായ കിണറുകളും തോടുകളും നദികളും സമുദ്രവും മറ്റും സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ അവയിലെ ജലത്തെയും മഴയെയും മഞ്ഞുകട്ടകളെയും മഞ്ഞും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഭൂഗർഭ ജലം കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ മഹാവാത്സല്യത്തോടെ പ്രത്യേകം ഭൂമി കരുതുന്നതും പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെയാണ്. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളും ജീവിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിലൂടെ ഭൂമി നൽകുന്ന ശക്തികളെ കൊണ്ടാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും നേടാൻ ഭൂമി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ ഭൂമിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണമായിരുന്നു. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മറ്റുള്ള ജീവികളുടെയും സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശമായ സ്ഥിതി എന്ന ജീവിതം ഭൂമിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് എക്കാലവും നിലനിൽക്കുന്നത്.

ഭൂമിയും, ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങളും / വസ്തുക്കളും, ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളും, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവം തന്നെയാണെന്ന് ശാസ്ത്ര പരമായി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

സൃഷ്ടികളായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വവും ജ്ഞാനവും ശക്തിയും ആനന്ദങ്ങളും നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി 'ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ' മൂലകങ്ങൾ 'ശരീരം' എന്ന പേരിൽ ജീവാത്മാക്കളോടു ചേർന്ന് അവയെ 'ശരീരം കൊണ്ടു ജീവിക്കുന്ന' ജീവികളാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളെയും അവ കൊണ്ട് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ നാടുകളെയും ദേശങ്ങളെയും ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളെയും സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവാംശങ്ങളായി കരുതുമ്പോൾ, മൂലകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന മഹാസ്വത്വം തീർച്ചയായും മനുഷ്യന് വിഷയമാണ്.

ദൈവാംശങ്ങൾ സ്വയം മഹാശക്തികൾ തന്നെ ആണെങ്കിലും, മഹാനീതി-ശാസ്ത്രമായ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം ഓരോ ജീവിക്കും മഹാസമനീതി ലഭ്യമാക്കാനായി ഭൂമിയിലെ എല്ലാ അംശങ്ങളെയും ഭൗതികമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഏകോപനം ആവശ്യമാണ്. ഭൂമിയുടെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജനും, ദ്രാവക രൂപമായ ജലവും, മഹാഖരരൂപമായ മണ്ണും (മൂലകങ്ങളും) ഒന്നിച്ചും തനിച്ചും മഹാഏകോപനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. എല്ലാ അംശങ്ങളെയും/ മൂലകങ്ങളെയും ഓക്സിജൻ മഹാഭരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഓരോ മനുഷ്യ-ശരീരത്തെയും ജീവാത്മാവിനെയും ഓക്സിജൻ മഹാഭരിക്കുന്നത് വിശകലനം ചെയ്താൽ മതിയാകും : മഹാശക്തിയായ ഭൂമിയുടെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ ഓരോ മനുഷ്യനിലും പ്രവേശിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഓക്സിജന്റെ അഥവാ ഭൂമിയുടെ മാത്രം ഇഷ്ട പ്രകാരം അഥവാ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം മാത്രമാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായി. ഓക്സിജന് പ്രവർത്തിക്കാനായി ശ്വാസകോശം, ഹൃദയം തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതും മറ്റും ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ്; അവയവങ്ങളെയും അവയുടെ ഘടനകളെയും പ്രവർത്തന നിയമങ്ങളെയും ജന്മഗുണങ്ങളെയും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ജീവികളുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കളല്ല !

ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ എല്ലാ ജീവികളുടെയും സ്വത്വങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടി, ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളും, വസ്തുക്കളുടെ മൊത്തമായ ഭൂമിയുടെ ഏകസ്വത്വവും വാതക രൂപവുമായ ഓക്സിജനും, ദ്രാവക രൂപമായ ജലവും സദാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ 'മഹാജ്ഞാന ഓഹരി' മാത്രമായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിലും അവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരത്തിലും ലയിച്ചിട്ടുള്ള 'ശാസ്ത്രങ്ങളും' ബന്ധപ്പെട്ട 'ശക്തികളും' പ്രകാരം മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും സ്വത്വങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടി ശരീരം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.

ശരീരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മൂലകങ്ങളും ഭൂമിയുമായി മഹാരൂപം സ്വീകരിച്ച ശേഷമാണ് ഭൂമി, ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവികളുടെ ശരീര നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത വസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, അവയെല്ലാം, ജീവികളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യരുടെ വസ്ത്രം, വീട്, ഉപകരണങ്ങൾ, കാർ ബസ് ലോറി ട്രെയിൻ വള്ളം കപ്പൽ വിമാനം തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ, ടെലിവിഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഫോൺ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുള്ള ആനന്ദ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായവ മാത്രമാണെന്നും, അവയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ജീവാത്മാക്കളെ/ ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പാണെന്നും തെളിയുന്നുണ്ട്.

സൃഷ്ടികൾക്കു വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട മഹാസംവിധാനത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും എന്നും; ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെയെല്ലാം മഹാപദ്ധതികളോടെ ഭൂമി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ സുവ്യക്തമാണ്. സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് ബോദ്ധ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

വ്യത്യസ്ത ജീവികളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി പഠിക്കുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ ഓരോ ജീവിയും അവരവർക്കു വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. മാത്രമല്ല, ഓരോ ജീവിക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തവും വൈവിധ്യവുമാർന്ന ശരീര ഘടന, അവയവങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം ഉൾപ്പെട്ട ശരീര വളർച്ചാ വ്യവസ്ഥ, ഭക്ഷണ വ്യവസ്ഥ, ദഹന വ്യവസ്ഥ, വിസർജ്ജന വ്യവസ്ഥ, പ്രത്യുല്പാദന വ്യവസ്ഥ, ആരോഗ്യ വ്യവസ്ഥ, ബുദ്ധിശക്തി, തുടങ്ങിയവയുടെ സങ്കലനമായ ശരീരമാണ് @ ശരീരത്തെ നിർമ്മിച്ച ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളാണ് @ ഭൂമിയാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ആനന്ദങ്ങളെയും ജീവിതത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

ജീവികളുടെ ജീവിത-ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളെ 'ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെയും അവയിലെ മൂലകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തികളുമായി' ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളിലെ നിറവും മണവും രുചിയും ഗുണങ്ങളുമെല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെടാൻ അതിനെയും കാരണമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജീവികളുടെ ഭക്ഷണം, ഭക്ഷണ പൊരുത്തങ്ങൾ; ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലെ പോഷകങ്ങളുടെ പൊരുത്തം; മരുന്ന്, മദ്യം, വിഷം തുടങ്ങിയവയും ബന്ധപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളും ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ഏറെക്കുറെ സമാനമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്താൽ സമ്പൂർണ്ണവും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇല്ലാത്തതുമായ മഹാപദ്ധതികളോടെയാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഗ്രഹിക്കാം. ശരീരങ്ങളുടെ നിറം, സൗന്ദര്യം, മണം, രുചി, പോഷകം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, ജീവാത്മാവിന്റെ ജന്മഗുണങ്ങളായ നിറം, സൗന്ദര്യം, മണം, തുടങ്ങിയവ ചർമ്മത്തിലൂടെ പ്രത്യക്ഷമായി പ്രസരിക്കുന്നതും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും വേറിട്ടാണെന്നും അറിയണം. അനന്തമായ ശരീരരൂപ ഘടനകളോടെ അനന്തമായി ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ മഹാസമനീതിയോടെ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും നൽകി സംരക്ഷിക്കുകയുമാണ് ശരീരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളും ഭൂമിയും ചെയ്തു പോരുന്നത്.

നിർജ്ജീവമായ പരമാത്മാവിന്റെ അംശങ്ങൾ മാത്രമായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിയ അഥവാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല; കഴിയില്ല.

'മഹാശക്തിയായ ഭൂമിയും ജലവും ഓക്സിജനും' ഒന്നിച്ച ഭൂമിയുടെ സ്വത്വം അഥവാ ദൈവം, മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരത്തിലൂടെ നൽകുന്ന ശക്തികൊണ്ടു മാത്രം മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, തിന്നാനും കുടിക്കാനും കളിക്കാനും കുളിക്കാനും .. വിസർജ്ജിക്കാനും .. ഉറങ്ങാനും .. ഉണരാനും.. ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരു ക്രിയ ചെയ്യാനും, ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിന് ദൈവാംശമായ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അഥവാ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ നിന്നും ശക്തി ലഭിക്കണം. ക്രിയ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാനും, ആഗ്രഹിക്കാനും പോലും 'ശരീരവും ഭാഗമായ ജലവും ഓക്സിജനും' ശക്തി നൽകണം എന്നതാണ് വാസ്തവം. ആഗ്രഹിക്കാൻ പോലും ജീവികൾക്ക് അഥവാ ജീവാത്മാക്കൾക്കു കഴിയില്ല എന്നതു മനസ്സിലാക്കാൻ മന്ദബുദ്ധികളായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ഒരല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും.

ഭൂമിയായ ദൈവം അംശങ്ങളായ ശരീരത്തിലൂടെയും, ഭക്ഷണം മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങളിലൂടെയും ശക്തി നൽകിയാൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന് ഏതൊരു ക്രിയയും (പ്രവൃത്തികളും) ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നു പറയുമ്പോൾ, ഭൂമിയായ ദൈവം, സൃഷ്ടിയായ ജീവാത്മാവിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടാതെ, ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക-ധർമ്മ-നീതി ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് ശക്തികളെയും ജ്ഞാനത്തെയും നൽകുന്നതെന്നും, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരമോ വിരുദ്ധമായോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നന്മയും തിന്മയും നേടുന്നത് ജീവാത്മാവാണെന്നും അറിയണം.

പ്രപഞ്ച കാര്യങ്ങളെ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ശാസ്ത്രപരമായി വിശകലനം ചെയ്യാനാവും :

ദൈവമായ ഭൂമിക്ക് ഗാനം കൂടിയായി **ഓം** എന്ന ശബ്ദ ബ്രഹ്മത്തെ, സൃഷ്ടികളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായ ജീവികൾക്കു വേണ്ടി, ഭൂമി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവികൾക്ക് ശബ്ദ ശല്ല്യം ഉണ്ടാക്കാതെ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ സദാ മഹാസൂക്ഷ്മമായി മുഴങ്ങുന്ന **ഓം** എന്ന മഹാശബ്ദത്തെ എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലെയും ദൈവ വിപ്ലവ കാലത്ത് ശരീരത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി 3 മുതൽ 33 വർഷം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളെ ഭൂമി കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിലും സൃഷ്ടികൾക്ക് തോന്നും പോലെ ദേശീയ ഗാനങ്ങളെ തട്ടിക്കൂട്ടാൻ അവകാശമില്ല എന്നും കൂടി സുവ്യക്തമാക്കുന്നു.

(1) ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, ഭൂമി ഉണ്ടായതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ജീവികൾ ഉണ്ടായതെന്നും അഥവാ 'ജീവികളുടെ സ്വത്വമായ ആത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചു പോരുന്നത്' എന്നും സുവ്യക്തമാണ്.

(2) പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇപ്പോഴും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരും /ഗവേഷകരും വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി എന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒന്നല്ല എന്നും 1000 കോടിയിലധികം വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഒരു മഹാപ്രതിഭാസം മാത്രമാണെന്നും വ്യക്തമാണ്.

1000 കോടിയിലധികം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ആദ്യമായി ഉണ്ടായത് എന്തെല്ലാം, പദ്ധതികളും ഉദ്ദേശങ്ങളും തുടങ്ങിയവ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം തന്നെ ശാസ്ത്ര പരമായി യഥോചിതം മനുഷ്യരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താതെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല.

1000 കോടിയിലേറെ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പും പിമ്പും ഏതാനും കാലം ജീവിച്ച മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല; ജീവികൾക്കും മുമ്പ് ഉണ്ടായതായ ഭൂമിയുടെയും മറ്റ് പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളുടെയും ഉല്പത്തിയെ കുറിച്ച് ഓരോരോ കാലങ്ങളിലും ജീവിച്ച മനുഷ്യരെ 'ഭൂമിയോ ഭൂമിയിലെ ജീവികളല്ലാത്ത മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ' ഉചിതമായി അറിയിക്കാതെ മനുഷ്യർക്ക് യാതൊന്നും അറിയാനാവില്ല എന്നുകൂടി തെളിയുന്നു.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ അന്യോന്യമുള്ള മഹാപൊരുത്തങ്ങളും, ഓരോരോ ജീവികളുടെയും ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും ഭൂമിയോടുള്ള / പ്രകൃതിയോടുള്ള മഹാപൊരുത്തങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്താൽ, തീർച്ചയായും ദൈവം പ്രപഞ്ച-സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തെ പ്പറ്റിയും ഉദ്ദേശങ്ങളെയും ദൈവ കാര്യങ്ങളെയും കാലാകാലങ്ങളിൽ മഹാഉചിതമായി അതാതു കാലത്തെ - എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലെയും - മനുഷ്യരെ യഥോചിതം ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നു കരുതാനാവും.

യാതൊരു കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഇല്ലാത്തതും സമ്പൂർണ്ണവുമാണ് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമ്പോൾ വിശകലനം എളുപ്പമാണ്. ആവക വസ്തുതകളെ ഉടനെയുള്ള ദൈവ വിപ്ലവം കൂടി ശരിവയ്ക്കുന്നതോടെ പ്രപഞ്ച-സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും മഹാനീതിശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈവ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമാകുന്നുണ്ട്.

(3) 1000 കോടിയിലധികം വർഷങ്ങളിലെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മറന്നും മറച്ചും മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചും, താരതമ്യേന തുച്ഛം എന്നു പറയാവുന്ന ഏറെക്കുറെ 10000 വർഷത്തെ ഇന്ന് ലഭ്യമായ അപൂർണ്ണ ചരിത്രത്തെ ആധാരമാക്കി ഇപ്പോഴറിയുന്ന ജീവി-ജീവിതം മാത്രമാണ് സത്യം എന്നിങ്ങനെ കരുതുന്നതും, ലഭ്യമായ കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ ആത്മീയ-സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക-ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ സംഭവിച്ചതും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ മാറ്റങ്ങളെ നവോത്ഥാനം, ഉചിതം എന്നെല്ലാം കണക്കാക്കുന്നതും വളരെ വലിയ തെറ്റാണ്.

(4) മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾക്ക് ദാനം പോലെ ഭൂമിയിൽ / ശരീരത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനവും ശക്തിയും കൊണ്ട് നവോത്ഥാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

സൃഷ്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും ഇച്ഛാശക്തിയും ജ്ഞാനവും സ്രഷ്ടാവു നൽകണം. സ്രഷ്ടാവായ 'ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരം' ജ്ഞാനവും ശക്തിയും നൽകിയാൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുക.

(5) മഹാനീതി കൂടിയായ ഭൂമിയുടെ മഹാനീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം ഭൂമിയിലെ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ 'സ്ത്രീപുരുഷൻ, നിറം, സൗന്ദര്യം, മുഖഛായ, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം ബുദ്ധി ശക്തി, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, ജനന സ്ഥലം, തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുമായി ജനിച്ചു ജീവിച്ചു മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിക്ക് ഓരോ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലെയും നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഭൂമി മഹാപദ്ധതി പ്രകാരം സമൂഹത്തിൽ നടത്തുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല.

(6) മഹാസൂക്ഷ്മമായ ഒരു 'ബിന്ദു' ചുറ്റോടു-ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും വളർന്നാൽ 'ഗോളം' എന്ന രൂപം ഉണ്ടാകും. മഹാസൂക്ഷ്മതയും അനന്തതയും കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലായ്മ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മഹാസൂക്ഷ്മ ബിന്ദുവിന്റെ സമ-വളർച്ചയായ ഗോളത്തിന് കഴിയും.

ദൈവം, മൂലകങ്ങളെയും സംയുക്തങ്ങളെയും അവയുടെ ഉള്ളിൽ തന്മാത്ര, ആറ്റം, ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ, ന്യൂട്രോൺ, ക്വാർക്കുകൾ, ശബ്ദ ബ്രഹ്മം കൂടിയായ ഓം എന്നിവയും ചേർത്ത് ഗോളമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മഹാരൂപത്തെ സ്വീകരിച്ച് **ഭൂമി** എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

(7) ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ സംയുക്തങ്ങളിലെ ഓക്സിജനും മറ്റു വാതകങ്ങളും സ്വയം പ്രവർത്തിച്ച് മഹാഉചിതമായി മണ്ണിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ അന്തരീക്ഷ വായുവായി നിലകൊള്ളുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

(8) സൂര്യനിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജനെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും ഓക്സിജനുമായി ചേർത്ത് ജലവും സമുദ്രങ്ങളും നദികളും പുഴകളും അരുവികളും തോടുകളും കുളങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജലാശയങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാനും ദൈവമായ ഭൂമിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്.

(9) ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ നാടുകളും ദേശങ്ങളും വസ്തുക്കളും ശരീരങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും മരുന്നുകളും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെ സദാ സംരക്ഷിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ദൈവാംശമായ ദേശങ്ങൾക്കും അതിർത്തികൾക്കും സംരക്ഷണം ആവശ്യമില്ല; സംരക്ഷിക്കാൻ സൃഷ്ടി മാത്രമായ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നതുമല്ല. സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന വ്യക്തികൾ/മനുഷ്യർ/ സൈനികർ / ജനസേവകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജനങ്ങളും മരിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റു ദേശങ്ങളിൽ ചാക്രികമായി ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം പുനർജ്ജനിച്ചുകൊണ്ടുമിരിക്കും.

വിസ്ഫുലികളും മറ്റും അവകാശവാദം പറയുമെങ്കിലും നാടുകളും ഭൂമിയും അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതാണ്. അതിർത്തിയിൽ വെടിവെപ്പ് നടത്തി കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളെ നേടിയെന്ന് കരുതുന്ന കോമാളികൾക്ക് മണ്ണും പ്രദേശങ്ങളും ദേശങ്ങളും - ഭൂമിയും - ചുമന്നു മാറ്റാൻ കഴിയില്ല...

നാടിനു വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച സൈനികരുടെ ഉറ്റവർക്ക് വീരചക്രങ്ങൾ എന്ന വിസ്ഫുലിത്തചിഹ്നങ്ങളെ നൽകുമ്പോൾ, മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തം പ്രകാരം, കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരും ജനസേവകരും കൊന്നവരുടെ ഉറ്റവരായി പുനർജ്ജനിച്ച് അവരുടെ മടിയിൽ കിടന്നു കളിക്കുന്നുണ്ടാവും ! നാടുകളും ദേശങ്ങളും, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയും മണ്ണുമായ ഭൂമിയുടെ മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരം നൽകുന്ന ശക്തികളെയും ജ്ഞാനത്തെയും സംരക്ഷണത്തെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ നാടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, നാടിനു വേണ്ടി പൊരുതുന്നു, മരിക്കുന്നു, എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് കടുത്ത ദൈവനിന്ദയാണ്.

സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഭൗതിക അസ്തിത്വമായ പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമാകുന്ന ഭൗതിക-ധർമ്മ-നീതി ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെയും ന്യൂനശക്തികളെയും ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം നൽകി 'ജീവികളുടെ ഏകശരണവും ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപവും കൂടിയായ ഭൂമിയിലെ' വസ്തുക്കളിൽ ഭൂമി ലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാശക്തിയായ ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ നൽകുന്ന ശക്തികളും ജ്ഞാനവും കൊണ്ട് സൃഷ്ടികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നല്ലാതെ ഭൂമിയും അംശങ്ങളും അവയവങ്ങളുമായ ദേശങ്ങൾക്കും, ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളായ മൂലകങ്ങൾക്കും അവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ജീവി-ശരീരത്തിനും ജീവാത്മാക്കളുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല. ദൈവമായ ഭൂമിയും അംശമായ ശരീരവും 'ശക്തിയും ജ്ഞാനവും നൽകിയാൽ മാത്രമേ' ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ജീവികളായി ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നത് മനുഷ്യർ അനുഭവിച്ച് അറിയുന്ന സത്യമാണ്.

മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതും, ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതുമായ വിശ്വാസം, ആചാരം, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ ജീവിക്കാൻ വേണം എന്നു കരുതുന്നതും, കോപ്രായങ്ങളെ സനാതനമെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും കടുത്ത തെറ്റും കുറ്റവുമാണ്. 'ഭൂമിയും അംശമായ ശരീരവും സൃഷ്ടിച്ചു നൽകാത്ത അവയവങ്ങളെ' ശരീരത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഭൂമി/ ശരീരം ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ്.

1000 കോടിയിലധികം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ആകാശം, ഭൂമി, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവയെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നതു തന്നെ സനാതന ധർമ്മത്തിന് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം നൽകിയാണ്. പിന്നീടുള്ള സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിൽ, ജീവികൾക്ക് മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നതിന് അനുക്രമമായി മാത്രമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു പോരുന്നതും അവ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതും. ആവക കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം ഭംഗിയായും മഹാശാസ്ത്രപരമായും www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf എന്ന മഹാദിവ്യവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഓരോ വ്യക്തിയും അവരവർക്കു വേണ്ടി മാത്രം ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമായി ജീവിക്കണമെന്നത്, സ്വാർത്ഥത എന്ന പദത്തിന് ദൈവീകമായ അർത്ഥം നൽകുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നീചർക്ക് @ പാപികൾക്ക്, ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ ജീവിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പൊതു ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാനും, ജനങ്ങളുടെ അടിമകളായി ജനസേവനം ചെയ്ത് പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനും; അപൂർവ്വമായി ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാൽ പുണ്യം നേടാനും, ഭൂമി മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ നൽകുന്ന വിശിഷ്ടമായ അവസരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പാപികൾക്ക് കഴിയണം. സേവകർക്ക് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്രഷ്ടാവായ ഭൂമി, സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായ ഭൗതിക ധർമ്മ നീതി ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഭൂമിയുടെ അംശമായ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സനാതന ധർമ്മം @ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ട് 1000 കോടിയിലധികം വർഷങ്ങളായിരിക്കുന്നു.

പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ട് 1000 കോടിയിലധികം വർഷങ്ങളായി എന്ന് ശരീരം ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കൾ അവയിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിയതു കൊണ്ടും ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തികളെ നൽകിയതു കൊണ്ടും മനുഷ്യരിലെ ഗവേഷകർക്കും അനേകർക്കും പതിറ്റാണ്ടുകളായി അറിയാം.

ഏറെക്കുറെ 1000 കോടിയിലധികം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ്, ആദ്യം എന്തെല്ലാമാണ് ഉണ്ടായത്, പിന്നീട് എന്തെല്ലാം എപ്പോഴെക്കെ ഉണ്ടായി, നിർമ്മാണ കാരണങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണ്, തുടങ്ങിയവ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന 'ദൈവം' സുവ്യക്തമായി ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ. 'കുറച്ചുകാലം മാത്രം ജീവിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ലാതെ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സൃഷ്ടി മാത്രമായ മനുഷ്യരുടെ' മുന്നിൽ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ല. ദൈവം കടമകളെ യഥോചിതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് : ദൈവം എന്നും മറ്റും വിളിക്കാൻ മനുഷ്യരെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മഹാശക്തി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് പ്രപഞ്ചമെന്ന് ഓരോ സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിലെ ദൈവ വിപ്ലവത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി ക്കൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യരെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. വൈകാതെ 'മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ' മുഴുവൻ ശാസ്ത്രപരം മാത്രമായി **ഓം** എന്ന മഹാശബ്ദം മുഴക്കി ക്കൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ വിപ്ലവം നടത്തുന്നതോടെ സർവ്വവും സുവ്യക്തമാവുന്നതാണ്.

ആദ്യം വലിയ ഒരു വിസ്ഫോടനം നടന്ന് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി എന്നെല്ലാം തോന്നും പോലെ നിഗമനം നടത്തുന്നതല്ല ശാസ്ത്രം.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കാനായി മഹാശക്തിയായ ദൈവം ആവിഷ്ക്കരിച്ച അഥവാ മാറ്റിവെച്ച മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെ ഓഹരിയാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാം.

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മഹാശക്തി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് മഹാപ്രപഞ്ചമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിശക്തികളെ ഭൂമിയും അംശമായ വസ്തുക്കളും ശരീരവും 'മനുഷ്യരുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾക്കു' നൽകുന്നുണ്ട് : മഹാശൂന്യതയും സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര പാത്രവുമായി ക്കൂടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആകാശത്തിന്റെയും, ആകാശത്തിനെ ചേർത്തും ചേർക്കാതെയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെയും മഹാകൂട്ടായ ഭൂമി ഉൾപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചത്തെയും, ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു പോരുന്ന ജീവികളെയും, മഹാപദ്ധതികളോടെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ മഹാശക്തികളെയും, മഹാജ്ഞാനമാകുന്ന മഹാശാസ്ത്രത്തെയും ഭാഗികമായി ലയിപ്പിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിച്ചു പോരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിയും ശക്തിയും കൂടുതലായി മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും മറ്റും മൂലകങ്ങളിലെ ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങൾ വഴിയും, ആവശ്യമെങ്കിൽ മഹാവാത്സല്ല്യമായ ദൈവം നേരിട്ട് അറിയിക്കുമെന്നും കരുതാൻ കഴിയും. പകരം ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ പറ്റി സൃഷ്ടികൾക്ക് തോന്നുംപോലെ കഥകൾ രചിച്ചത് അപരാധമാണ്. സത്യമല്ലാത്ത നിഗമനങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കാൻ സൃഷ്ടികൾക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും, തോന്നുംപടി ശ്രമിക്കാനും അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഇല്ല. മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന് സ്വന്തം പദ്ധതികളെ നടപ്പാക്കാൻ 'ദൈവത്തിന്റെ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം' ദൈവം നൽകുന്ന ശക്തികളും ജ്ഞാനവും ആനന്ദങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജനിച്ചു-ജീവിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല. മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെയും മറ്റു ജീവികളെയും അടിസ്ഥാന പരമായി എല്ലായ്പ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നതും സർവ്വ ശരണങ്ങളെയും നൽകുന്നതും ഭൂമി മാത്രമാണ്; അനുഭവിച്ച് അറിയുന്ന മഹാസത്യമാണത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ, ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരത്തിലൂടെ, മനുഷ്യൻ എന്ന സൃഷ്ടിക്ക്, ജ്ഞാനവും ശക്തിയും അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകി പോരുന്ന ഭൂമിയെയും, അംശങ്ങളായ വസ്തുക്കളെയും, രാജ്യങ്ങളെയും നിന്ദിക്കാതെ, മാന്യമായ പ്രസ്താവനകൾ മാത്രം നടത്താൻ മനുഷ്യനു കഴിയണം.

പ്രപഞ്ച ഉല്പത്തി + ജീവികളുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ 'ഭൂമിയായ ദൈവം' നിർവ്വഹിക്കുന്നത് അല്പം വിശദീകരിക്കുന്നു.

ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും ഏകമഹാസത്യവും ഏകമഹാശക്തിയുമായ ദൈവം 'സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന് ' രൂപവും ഭാവവും നൽകി സത്യമാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ദൈവത്തിന് 'സൃഷ്ടിയോടുള്ള മനോഭാവത്തെയും, സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെയും അഥവാ ധർമ്മത്തെയും' നിശ്ചയിക്കണം. സൃഷ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്; എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്; സൃഷ്ടിക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രതിഫലം എങ്ങനെയെല്ലാം ലഭിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ തീർപ്പ് ഉണ്ടാകണം. സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവം, സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആനന്ദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സർവ്വത്തിനും അതീതമാകയാൽ സൃഷ്ടിക്ക് ആനന്ദങ്ങളെ നൽകുക എന്നല്ലാതെ ദൈവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രം സത്യമാകുന്ന ആനന്ദങ്ങളെയോ പ്രതിഫലമോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ പേരിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല; ദൈവത്തിന് ആവശ്യവുമില്ല. മനോഭാവത്തെ നിശ്ചയിക്കാൻ സൃഷ്ടിക്ക് ആനന്ദങ്ങളെ നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, സൃഷ്ടി എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് നിശ്ചയിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിനും ആനന്ദങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കാൻ ദൈവം ബാദ്ധ്യസ്ഥമാകുന്നു. കുഞ്ഞ്, വളർച്ച, ജീവിതം, തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളെയും ബന്ധങ്ങളെയും ജീവികൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കാനും, മഹാപിതാവ്, മഹാമാതാവ് എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു കൊണ്ട് സൃഷ്ടികളെ അന്യരാക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി നിശ്ചയിക്കാനും കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള മഹാവാത്സല്ല്യം, മഹാദാസ്യം എന്നീ രണ്ട് ആനന്ദങ്ങളെ സ്വയം സ്വീകരിക്കാനും ദൈവം തയ്യാറാവുന്നു. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സമ-ആനന്ദം എന്ന സമനീതി ലഭിക്കണമെന്നത് മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമായി തീരുന്നു.

ലഭ്യമാകുന്ന ജ്ഞാനം, ശക്തി എന്നിവ പ്രകാരം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കാനും ആനന്ദങ്ങളെ സമമായി വീതിക്കാനുമുള്ള സ്വയം ബാദ്ധ്യത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് !

കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആനന്ദങ്ങളെയും അവയുടെ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളെയും നിശ്ചയിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും വേണം; ശേഷം ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കണം; ശേഷം ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ജീവിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ജ്ഞാനവും നൽകണം. സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീവികളും ആനന്ദത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ആനന്ദത്തിന് മറ്റൊരു പ്രധാന വിഭാഗം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു. 'ശക്തിയും ജ്ഞാനവും നൽകുക എന്നുവെച്ചാൽ' ദൈവത്തിന്റെ അംശത്തെ തന്നെ നൽകുക എന്നാണർത്ഥം. ആനന്ദങ്ങളെ ഭാഗികമായി ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ 'ജ്ഞാനം+ശക്തി'-യിൽ ലയിപ്പിച്ചാൽ, ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ 'ആനന്ദം, ശക്തി, ജ്ഞാനം' എന്നിവ ചേർന്ന ദൈവീക ഉല്പന്നമാകും. 'ആനന്ദം, ശക്തി, ജ്ഞാനം' എന്നിവ ചേർത്ത് ദൈവം ഉണ്ടാക്കുന്ന / ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവാംശം മാത്രമായ വിവിധ ഉല്പന്നങ്ങളാണ് മൂലകങ്ങൾ elements. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാശാസ്ത്രത്തെ ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിശക്തികളെയും ശക്തികളെയും ദൈവം യഥാകാലം യഥോചിതമായി മനുഷ്യന് നൽകുന്നുണ്ട്. ജീവികൾക്കെല്ലാം ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കാനുള്ള ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളെയും വസ്തുതകളെയും ഭൂമിയായ ദൈവം, സ്വന്തം അംശമായ മൂലകങ്ങളിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്; ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനും ആദ്യം മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ജീവികളുടെ ശരീരം എന്നതിനാലും, ജീവികൾക്ക് താവളവും ശരണവും ഭൂമി മാത്രമാണ് എന്നതിനാലും, ഭൂമിക്കു ശേഷം മാത്രമാണ് ജീവികൾ ഉണ്ടായതെന്നും സൃഷ്ടിച്ചു പോരുന്നതെന്നും സുവ്യക്തമാണ്.

മൂലകങ്ങളെയും, അവയിലെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം പരസ്പരം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളെയും, അവയുടെയെല്ലാം മഹാഭീമ രൂപമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മറ്റു ചില പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ടതും ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമാകുന്നു.

ആകാശം എന്നു പറയുന്ന മഹാശൂന്യതയെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭൂമിക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നതിനാൽ ഭൂമിക്കുംമുമ്പ് ആകാശത്തെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.

മഹാശൂന്യത എന്നു പറയുമ്പോൾ മഹാസൂക്ഷ്മമായ ഘടകങ്ങളും ചേർന്ന ഒരു അപ്രത്യക്ഷവും പ്രകടമല്ലാത്തതുമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വം തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. സൃഷ്ടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രം, മഹാപിതാവ്, ശിവചക്രം, ശിവലിംഗം, മഹാലിംഗം, പരമാത്മാവ് എന്നെല്ലാം കൂടി ആകാശത്തെ വിളിക്കാം. സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു അസ്തിത്വങ്ങളും ഇല്ലാത്തവരും ഒന്നുമില്ലാത്തവരുമായ ശൂന്യത പോലെയും ആവുമ്പോൾ, മഹാശൂന്യത എന്ന പരമാത്മാവിന്റെ അംശങ്ങളെന്ന അസ്തിത്വം ഉചിതമാണ്. സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവം, മഹാശൂന്യതയും പരമാത്മാവും ശിവലിംഗവും കൂടിയായ ആകാശത്തെ ആദ്യവും, ആകാശത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭൂമിയെ രണ്ടാമതും, സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ അംശങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവികളുടെ സ്വത്വങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

ആകാശം എന്ന മഹാശൂന്യത ആദ്യം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നതിനാൽ ആദ്യം ആകാശം ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ, ക്വാർക്കുകൾ, തുടങ്ങിയ മഹാസൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങൾ തനിച്ചും, ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകളെ ചുറ്റുമ്പോഴുള്ള മഹാസൂക്ഷ്മം കൂടിയായ ശബ്ദം ചേർന്ന് ആറ്റങ്ങൾ എന്ന സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളും, ആറ്റങ്ങളിലെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും ഘടനയിലും ശബ്ദത്തിലും വ്യത്യാസം ചേർന്ന് ഏറെക്കുറെ 100 മൂലകങ്ങളും, തന്മാത്രകളും, അവയുടെ വലിയ കൂട്ടം ചേർന്ന് വസ്തുക്കളും, ചെറുതും വലുതും മഹാഭീമവുമായ വസ്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഭൂമിയും, ചന്ദ്രനും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉന്നതമായ ബുദ്ധിശക്തികൾ ലഭിക്കണം !

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളായി ജീവികളെ/ ആത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ, ദൈവത്തെപ്പോലെ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തികളും മഹാജ്ഞാനികളുമാകും; ഭിന്നമാവില്ല. അതിനാൽ സൃഷ്ടികളെ ദൈവത്തിന്റെ അംശമാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ശക്തിയോടെയും ശക്തിയില്ലാതെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അന്തമില്ലാത്തതുമായ ഒരു പരമാത്മാവിന്റെ അംശങ്ങളായി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വത്വങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനാവും !

ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, പ്രപഞ്ച-സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പുള്ള ഏകമഹാസത്യവും, ഏകമഹാശക്തിയുമായ ദൈവത്തിന് പ്രപഞ്ച-ബന്ധമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മം എന്ന പേര് ദൈവം തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശൂന്യത, ജീവ-നിർജ്ജീവത എന്നിവ ബാധകമാകുന്ന പരമാത്മാവ്, പ്രപഞ്ച പിതാവ്, ശിവഗോളം, ശിവചക്രം, ശിവലിംഗം, 'സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര പാത്രമായ ആകാശം' എന്നെല്ലാം പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മഹാപ്രതിഭാസത്തെയാണ് 'സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ബ്രഹ്മം' ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത്. ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ആകാശം എന്ന മഹാശൂന്യതയുടെ ഉള്ളിലാണ് മഹാപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്നതിനാൽ, വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ അഥവാ പരമായ അവസ്ഥയാണ് പരബ്രഹ്മം. ശിവം എന്നും പ്രപഞ്ചത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.

'ശൂന്യത, ജീവം, നിർജ്ജീവം എന്നിവ ബാധകമാകുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ' അംശങ്ങളെ സ്വത്വങ്ങളായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അവയ്ക്കു നൽകാനായി ജീവി എന്ന അസ്തിത്വത്തെയും, അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെയും; ജ്ഞാന-പദ്ധതിയെയും, അനുഭവിക്കാനുള്ള ശക്തികളെയും, സ്വത്വങ്ങൾക്കെല്ലാം മഹാസമനീതി എന്ന മഹാസമ-ആനന്ദത്തെ നൽകാനുള്ള നീതിശാസ്ത്ര വ്യവസ്ഥകളെയും ഒരുക്കണം.

ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം, ഭൗതിക ധർമ്മ നീതി ശാസ്ത്രങ്ങളോടെ, ആകാശത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ട്, 'ആനന്ദങ്ങൾ, ശക്തികൾ, ജ്ഞാനം' എന്നിവയെ സംയോജിപ്പിച്ച് മൂലകങ്ങളെയും, അവ കൊണ്ട് സംയുക്തങ്ങളെയും അവയുടെയെല്ലാം മഹാഭീമ മൊത്തമായ ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്.

പരമാത്മാവിനെയും, പരമാത്മാവിന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വത്വങ്ങളെയും അന്തമില്ലാതെ അഥവാ സനാതനമായി നിലനിർത്താനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ മാത്രമേ അവയ്ക്കു വേണ്ടി അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭൂമിയെയും ശിഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ആയിരം കോടിയിലേറെ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചമെന്നതും ജീവാത്മാക്കളുടെ മോക്ഷം എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതും പ്രപഞ്ച-സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ സനാതനം ഉൾപ്പെടുമെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പരമാത്മാവും ഭൂമിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രപഞ്ചം സനാതനമാണ്. മാത്രമല്ല; ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അഥവാ മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും അസ്തിത്വവും പ്രവർത്തനങ്ങളും അന്തമില്ലാതെ തുടരുകയുമാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപവും മണ്ണുമായ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചാക്രികമായി അംശങ്ങളും മൂലകങ്ങളുമായ ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളും അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാവുകയും, ശരീരങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മണ്ണടിയുകയും ശരീരങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും മറ്റു വസ്തുക്കളുമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാത്ഭുത പ്രതിഭാസം സനാതനമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, ഏകമഹാശക്തിയും ഭൂമിയും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിയുടെ മത്സ്യാവതാരം + ഓം പ്രകാരം, പ്രപഞ്ചപിതാവും മഹാദാസനുമായ മഹാദേവനിലൂടെ, **www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf , www.omsathyam.com/GodlyRevolution/MahaaVedam.pdf** എന്നീ മഹാ-ദിവ്യവേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മറ്റും വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങളിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ദൈവത്തെ കുറിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിർജ്ജീവം കൂടിയായ ശിവചക്രം എന്ന ആകാശത്തെയും; ഭൂമി എന്ന ശക്തിചക്രത്തെയും മാത്രമാണെന്നും; ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ശിവചക്രത്തെയും ശബ്ദ ബ്രഹ്മത്തെയും ചേർത്ത് വസ്തുക്കൾ/ മൂലകങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടാണെന്നും ആകയാൽ ഭൂമിയെന്നത് മഹാശക്തിചക്രമായ ദൈവം ആണെന്നും അംശങ്ങളായ 'വസ്തുക്കൾ @ മൂലകങ്ങൾ' സ്വയം ശക്തികളും ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളുമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. **ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് അവയ്ക്കു മുമ്പേ ഉണ്ടായതായ ശിവചക്രവും ശക്തിചക്രവും ആദിയില്ലാത്തവയാണ്.** ജീവികൾക്ക് മുമ്പും ശേഷവും, 1000 കോടിയിലേറെ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന അവ സനാതനവുമാണ്; ഒരിക്കലും മിഥ്യകളല്ല. ശിവചക്രമായ ആകാശം മഹാപിതാവായും, ശക്തിചക്രമായ ഭൂമി മഹാമാതാവായ ഏകദൈവമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മേല്പടി ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവമായും നിർജ്ജീവമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശിവചക്രം എന്ന പരമാത്മാവിന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാക്കളെയും, ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ശരീരങ്ങളെയും, സംയോജിപ്പിച്ച് ഭൂമിയായ ദൈവം ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ശാസ്ത്ര പരമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

ബ്രഹ്മമായ ദൈവം 'ഓം' എന്ന 'ശബ്ദ ബ്രഹ്മം' കൂടി ആയിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളുടെ ഓരോ ആറ്റത്തിലേക്കും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതോടെയാണ് മഹാശക്തിചക്രമായ അന്തമില്ലാത്ത ദൈവമായി ഭൂമി പരിണമിച്ചത്.

ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിലേക്കും, അതുവഴി ഭൂമിയിൽ മൊത്തവും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിന് ആദി കൂടി ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഭൂമിക്കും ഭാഗികമായി ബാധകമാണ്. 'ബ്രഹ്മം' ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ച പരമാത്മാവ് എന്ന ശിവചക്രം ഉണ്ടായതും, ജീവാത്മാക്കൾ അറിയുന്നത് ദൈവം അറിയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് പരമാത്മാവും ശിവചക്രവുമായ മഹാപിതാവിനും, ഭൂമിയെന്ന മഹാമാതാവിനും ആദിയും അന്തവും ഇല്ല തന്നെ.

സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന ചോദ്യം ശാസ്ത്രപരമെന്നോണം ഉദിക്കുന്നുണ്ട്. ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയാണ് ദൈവം എന്ന നിർവ്വചനം തന്നെ ഉത്തരം നൽകുന്നുമുണ്ട്. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം ഉണ്ടാക്കുന്ന സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം ഉണ്ടാകുന്നില്ല; സദാ ഉണ്ട്. ഭൂമി ഉൾപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, പ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെ സർവ്വത്തിനും അതീതമായ 'ബ്രഹ്മം' എന്ന 'മഹാസത്യമായ ദൈവം' എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ബ്രഹ്മത്തെ വിശദീകരിക്കാനാവില്ല. മായാശക്തികളുടെ പ്രഭാവം എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളുടെയും രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ വിഷയ-ചർച്ചകളും അനാവശ്യമാണ്.

മനുഷ്യർക്ക് അറിയാത്ത മറ്റ് മഹാശാസ്ത്രങ്ങളെയും മറ്റ് മഹാപ്രപഞ്ചങ്ങളെയും കൂടി അനന്തമായി സൃഷ്ടിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും സർവ്വത്തിനും അതീതമായ 'ബ്രഹ്മത്തിന്' കഴിയും. ബ്രഹ്മം അതിനു തയ്യാറായാൽ, ഞങ്ങളുടെ / നമ്മുടെ ദൈവം, എന്നെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് പറയാനാവില്ല. അസുരക്ഷിതാവസ്ഥയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ഒരേപോലെ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല; മറ്റ് മഹാപ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ഇഷ്ടം പോലെ സംഹരിക്കാനും ഒക്കെ സർവ്വത്തിനും അതീതമായ 'ബ്രഹ്മം' തയ്യാറായാൽ, സത്യ ധർമ്മ നീതികൾ @ സനാതന ധർമ്മം എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭാവത്തെ പ്പറ്റി യാതൊന്നും അറിയാത്തവരായി മനുഷ്യർ മാറുന്നതാണ്. അത് മറ്റൊരു തരം അസുരക്ഷിതാവസ്ഥയെ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ മോക്ഷമായ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.

ദൈവം മറ്റ് പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും മനുഷ്യർക്ക് ആനന്ദത്തോടെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മഹാവാത്സല്ല്യത്തെയും മഹാദാസ്യത്തെയും ആനന്ദങ്ങളായി ദൈവം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. മനുഷ്യർ അറിയുന്ന മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ തന്നെ ആദിയും അന്തവുമില്ലായ്മ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിനു കഴിയും; പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് !

ആകാശത്ത് കാണുന്ന അനന്തമെന്നോണമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും, ഇപ്പോഴും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ജീവികൾക്ക് മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ ലഭിക്കുന്ന മോക്ഷമാണെന്ന് ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ തെളിയുമ്പോൾ, പ്രപഞ്ച-സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നു കൂടി വ്യക്തമാണ്. ഭൂമിയിൽ വച്ച് അറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതുമായ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അനന്തമായി ആസ്വദിക്കാൻ മോക്ഷാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നു. വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും ജീവി രൂപം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനും അനുവാദമുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചിലവ ഇല്ലാതാകുന്നതിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമാകുന്നു.

ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായി ഇന്ന് അനേകർ കരുതുന്ന ചന്ദ്രനെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യക്തവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് എന്ന് മുകളിലത്തെ പാഠങ്ങളിൽ നിന്നും നിസ്സാരമായി മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാ സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളിലും ഭൂമിയിൽ സംഹാരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യർ ഒഴികെയുള്ള ജീവികളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ചന്ദ്രനിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ആത്മാക്കളെ മാത്രമാണ് മാറ്റുക; വാഹനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചല്ല. ചന്ദ്രനിലെ മൂലകങ്ങളെയും സംയുക്തങ്ങളെയും വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയല്ല. ഉചിതമായ സമയത്ത് ചന്ദ്രനിലെ സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപവും ജീവികളുടെ ജീവനുമായ ഓക്സിജൻ പുറത്തുവരും; ധർമ്മത്തെ ചെയ്യാൻ പരമാത്മാവായ ഹൈഡ്രജനുമായി ചേർന്ന് ജലവും സൃഷ്ടിക്കും !

ചന്ദ്രനെ മാത്രമല്ല; സൂര്യനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് / സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ ഭൂമി തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര പാത്രം കൂടിയാണ് ആകാശം എന്നു പറയുമ്പോൾ, പരമാത്മാവ്, അംശങ്ങളായി ജനിപ്പിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്, മോക്ഷമായ നക്ഷത്രങ്ങൾ, ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ, ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ജന്മഗുണങ്ങളെ നൽകാനായി അവയുടെ ഭൗതിക-ധർമ്മ അസ്തിത്വങ്ങളായ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അപൂർവ്വ വാതകങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യാനുള്ള അഥവാ ധർമ്മത്തെ നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള മഹാപാത്രം കൂടിയാണ് ആകാശം. പരമാത്മാവും നിർജ്ജീവവുമായ ശിവചക്രത്തിന് സൃഷ്ടി കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയെ ഭൂമി നൽകുന്നത് 'വെളിച്ചം' കൊണ്ടാണ്. വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയിച്ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദ ബ്രഹ്മം കൂടിയായ **ഓം** കല്പിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിനു ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു പാത്രം മാത്രമാണ് സൂര്യൻ. ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ഇലക്ട്രോണും മാത്രം ചേർന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പരമാത്മാവിന് പ്രോട്ടോണിന്റെ മഹാസൂക്ഷ്മചിരി കൂടിയായ ഓം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ന്യൂട്രോൺ ഘടകം ഹീലിയമായി പരിണമിക്കുകയും, ശക്തിയിലെ 'തീ' വെളിച്ചവും ചൂടുമായി വെളിയിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യനിൽ നിന്നും ചൂടും വെളിച്ചവും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിൽ തെളിയിക്കുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വെളിച്ചത്തിന്റെ സത്തയെ / മൂലത്തെ സൂര്യനിൽ നിന്നും മാറ്റി പരമശിവനായി മാറുന്ന ശിവചക്രത്തിലേക്ക് ഭൂമിയായ മഹാദേവി പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാദാസനും മഹാദേവനും പരമശിവനുമായി മഹാദേവി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥകാരനിലേക്ക് മഹാസൂര്യനേത്രത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി വിനീതമായി അറിയിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് ചെറിയ പ്രകാശമായി ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നതും ദർശിക്കാൻ മനുഷ്യരിലെ ചിലർക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ബുധൻ, ശുക്രൻ, വ്യാഴം, ശനി തുടങ്ങിയ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആദ്യമഹാകാല ചക്രത്തിലെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ദേവതകളായി നിശ്ചയിച്ചവരിൽ ഒരാൾ വഴിപിഴച്ചപ്പോഴാണ്. ദൈവ വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം സംഹാരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പരമശിവനിലൂടെ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഒഴികെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ സംഹരിക്കുന്നതാണ്. ആവക കാര്യങ്ങളെ www.omsathyam.com/GodlyRevolution/SupremeJusticeGOD.pdf എന്ന മഹാദിവ്യവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാശൂന്യത കൂടിയായ ആകാശത്തിൽ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും മറ്റും ഭൂഗുരുത്വാകർഷണം എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മശക്തി കൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളോടെ കറങ്ങുന്നത്.

വീണ്ടും ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിക്കാം.

ജീവികളുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, അവയ്ക്ക് അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കൾ, ഇണ, മറ്റു ജീവികൾ, അനന്തമായ പാർപ്പിടം, ശരണം തുടങ്ങിയവയും ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന മഹാരൂപത്തിൽ ഒരുക്കണം. ശക്തി, ശാസ്ത്രം, ആനന്ദം, മഹാനീതി എന്നിവയുടെ മഹാകലവറ ആവണം ഭൂമി; വസ്തുക്കളിൽ പ്രസ്തുത ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം; ജീവികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം. ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളിലൂടെ അവയെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണമായി ഭൂമി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ശക്തിയും ശരണവും ശരീരവും വസ്തുക്കളും ഭൂമിയുമായി മാറുന്നത് ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും, അവയ്ക്ക് ശക്തിയും ശരണവും നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയും, ഭൂമിയായി ദൈവം തന്നെ മഹാരൂപമെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് മേല്പടി ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതിനെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നവരാണ് മനുഷ്യർ.

ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ശാസ്ത്ര ജ്ഞാനമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഈവക കാര്യങ്ങളെ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് ബോദ്ധ്യപ്പെടാനും ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഒരു പക്ഷെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നതാണ്.

പ്രപഞ്ചം സത്യവും സനാതനവുമാണ്; മിഥ്യയല്ല.

ആയിരം കോടിയിലേറെ വർഷങ്ങളായി പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രകാരം ഇന്നറിയാം. പ്രപഞ്ചത്തെ സനാതനമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യത്തെ നിസ്സാരമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഉന്നതമായ ബുദ്ധിശക്തി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തികളെയും മഹാജ്ഞാനത്തെയും 'മായ, മഹാമായ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രപഞ്ചം 'മായ' ആണ്. എന്നാൽ ഏവരും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സത്യമായ പ്രപഞ്ചം മിഥ്യ അല്ല. മുമ്പ് ഫലങ്ങൾ രുചിച്ചതും ആനന്ദം അനുഭവിച്ചതും വേദനിച്ചതും, മുമ്പത്തെ ജനങ്ങൾ മരിച്ചതും, പുതിയവർ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതും, ഉൾപ്പെടെ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും മിഥ്യകളല്ല; സത്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

1000 കോടിയിലേറെ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നതും അഥവാ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം ഒരു മഹാസത്യമായി നിലനിർത്തുന്നതുമായ പ്രപഞ്ചത്തെ @ ജഗത്തിനെ മിഥ്യയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കൊടിയ അപരാധമാണ്; സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കലാണ്.

ജീവാത്മാക്കളെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിക്കാനാണ്; ശരീരത്തിലൂടെ ജീവിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. മരി(പ്പി) ക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ജനിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല; ജീവിക്കുകയും വേണ്ട. ഭൂമിയുടെ വാതക രൂപവും ജീവികൾക്ക് ജീവനുമായ ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജീവാത്മാവിനെ പുറത്താക്കുമ്പോൾ ജീവിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മരണം അന്ത്യമല്ലെന്നും മഹാനീതിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും തെളിയുന്നുണ്ട്.

പ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയുടെയും ദൈവീകമായ ഉദ്ദേശം @ ധർമ്മം സ്ഥിതിയാണ്; നിലനിർത്തലാണ്; സനാതനമാണ്. അനന്തമായ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെയും ശക്തികളെയും ലയിപ്പിച്ച് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു പോരുന്ന പ്രപഞ്ചം ആയിരം കോടിയിലേറെ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നത് സാക്ഷ്യമാണ്. അതായത് ചെറുതും വലുതുമായ വസ്തുക്കളുടെ മഹാഭീമ രൂപമായ ഭൂമി ഉൾപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചം സനാതനമായ ധർമ്മത്തിന്റെ ഭൗതിക രൂപമായതു കൊണ്ടാണ് സനാതനമായി നിലനിർത്തി പോരുന്നത്.

ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ @ മൂലകങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, ഭൂമി ഉണ്ടായതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ജീവികൾ ഉണ്ടായത്. കൂടാതെ, സനാതനമായ ധർമ്മം ലയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂലകങ്ങളിൽ അഥവാ ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ മാത്രമാണെന്നും, ജീവികളുടെ സ്വത്വമായ ആത്മാവിലല്ലാ എന്നും സുവ്യക്തമാകുന്നു. അതായത് അടിസ്ഥാന പരമായി ഭൂമി മാത്രമാണ് സനാതന ധർമ്മം.

കാലത്തിന് അതീതമായതും എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ധർമ്മത്തെ സനാതന ധർമ്മം എന്നു പറയുന്നു / പറയാം.

ഒരു ധർമ്മത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക, സംരക്ഷിക്കുക എന്നു പറയുമ്പോൾ പ്രസ്തുത ധർമ്മത്തിന് ഭൗതികമായ ഒരു അസ്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യാനും നിലനിൽക്കാനും സാധിക്കുക. ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളോടെ ശക്തിക്ക് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം നൽകി പ്രകടമാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മായാശക്തി കൊണ്ട് ഊർജ്ജത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഊർജ്ജങ്ങളുടെ അഥവാ ശക്തികളുടെ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാകലവറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആറ്റങ്ങളും അവയെ ചേർത്ത് മൂലകങ്ങളും വസ്തുക്കളും ...മഹാ-സ്ഥൂലരൂപമായ മഹാപ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ 'സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ' ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം മാത്രമാണത്.

ഊർജ്ജത്തെ അഥവാ ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നതല്ല; വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ ഊർജ്ജങ്ങളെ പരിണമിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നു പറയുമ്പോൾ സനാതന ധർമ്മം എന്ന ഭൂമി ഉൾപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചം എല്ലാ ജീവികളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ സനാതന ധർമ്മം എന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും മനുഷ്യന് കഴിയില്ല. സനാതന ധർമ്മത്തെ അറിയാനും പഠിക്കാനും മനുഷ്യന് ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ലഭിക്കണം; യോഗ്യത നേടുകയും വേണം !

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ മൂലകങ്ങളിലും വസ്തുക്കളിലും മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെട്ട ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലും മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ശക്തികളും ചേരുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചം എന്ന 'സനാതന ധർമ്മം' എന്നതും, പ്രസ്തുത ശാസ്ത്രങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തികളും പ്രകാരം മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ **ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾ അനുഭവിച്ച് അറിയുന്നുണ്ട്. (ഭൂമിയായ) ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാന** ഓഹരിയായ **മഹാശാസ്ത്രം പ്രകാരമുള്ള ശക്തികൾ കൊണ്ടാണ്** പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുകയും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അനേകം **മനുഷ്യർ അനുഭവിച്ച് അറിയുന്ന സത്യമാണ്.** മൂലകങ്ങളിലുള്ള ധർമ്മ ശാസ്ത്രം പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യന് ബാദ്ധ്യതയുമുണ്ട്.

മഹാനീതിയും കൂടിയായ ദൈവം, പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താവണം എന്ന് തീർച്ചയായും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നു കരുതുവാൻ ലഭ്യമായ 'വിശേഷ ജ്ഞാനം' പ്രകാരം മനുഷ്യർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ സൃഷ്ടികൾ ജീവിക്കട്ടെ ... മരിക്കട്ടെ എന്നല്ലാ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെയും അവയിലെല്ലാം ലയിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെയും അന്യോന്യമുള്ള പൊരുത്തങ്ങളെയും ഒരല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി!

ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം എന്നീ യഥാർത്ഥവും ശാസ്ത്ര പരവുമായ 4 തൊഴിലുകളിൽ പെടാത്തവ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ അഥവാ നീചമായ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമാണ് ! ഭൂമിയുടെ അംശമായ മൂലകങ്ങൾ ശരിവെയ്ക്കാത്ത ആശയങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും മനുഷ്യർ പിൻപറ്റിയാൽ അവയെ മനുഷ്യരിലൂടെ തന്നെ, മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം തിരുത്തുവാൻ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിലുള്ള ന്യൂനശക്തികൾക്ക് കഴിയും. മതം, മതം മാറ്റം, രാഷ്ട്രീയം, രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം, യുദ്ധം, തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ഭീകരവാദങ്ങളും, വ്യക്തികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജന്മഗുണങ്ങളും ഉദാഹരണമാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളിലും (ശരീരങ്ങളിലും) ലയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രം @ സൃഷ്ടി ശാസ്ത്രം, ധർമ്മശാസ്ത്രം @ സ്ഥിതി ശാസ്ത്രം, മഹാനീതി ശാസ്ത്രം @ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കാം. ഒന്നിച്ച് മഹാശാസ്ത്രം, ഓംകാര ശാസ്ത്രം, മഹാവേദം, മൂന്നു വേദങ്ങൾ എന്നെല്ലാം പറയാനും കഴിയും.

സൃഷ്ടി ശാസ്ത്രം, സത്യ ശാസ്ത്രം എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന **ഒന്നാമത്തെ വേദമായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്** ഭൗതിക തന്ത്രം Physics, രസതന്ത്രം Chemistry, സസ്യ ശാസ്ത്രം Botany, ജന്തു ശാസ്ത്രം Zoology, വൈദ്യ ശാസ്ത്രം Medical Science, ജ്യോതി ശാസ്ത്രം Astronomy, ഗണിത ശാസ്ത്രം Mathematics, തുടങ്ങിയ ശാഖകളും അവയ്ക്കെല്ലാം അനന്തമായ ഉപശാഖകളും ഉണ്ട്.

സ്ഥിതി ശാസ്ത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന **രണ്ടാമത്തെ വേദമായ ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തിന്** സദാചാര ശാസ്ത്രം Moral Science, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം Economic Science, തൊഴിൽ ശാസ്ത്രം Job Science, ജനസേവന ശാസ്ത്രം Political Science, നീതിന്യായ ശാസ്ത്രം Science of Justice തുടങ്ങിയ ശാഖകളും അവയ്ക്കെല്ലാം അനന്തമായ ഉപശാഖകളും ഉണ്ട്.

മൂലകങ്ങളുടെ ഘടനയും ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഒന്നും രണ്ടും വേദങ്ങളായ ഭൗതിക-ധർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങൾ.

മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും ആവശ്യമായത് മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ഒന്നും രണ്ടും വേദങ്ങളെ മാത്രമാണ്.

മനുഷ്യർക്ക് മറ്റുള്ള ജീവികളെ പ്പോലെ സാധാരണമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ട്, കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്ന ബുദ്ധിയും ശക്തിയും കൊണ്ട് ഭൗതിക ശാസ്ത്രവും ധർമ്മ ശാസ്ത്രവും ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കാനും അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു ജീവിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. വസ്തുക്കളിൽ ഇല്ലാത്തതായ നികുതികളും നിയമങ്ങളും മറ്റും തട്ടിക്കൂട്ടാൻ അധികാരമില്ല !

മഹാനീതി ശാസ്ത്രം, ആത്മീയ ശാസ്ത്രം, ദൈവ വേദം, മാതൃശാസ്ത്രം എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന **മുഖ്യവും മൂന്നാമത്തേതുമായ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തിന്** ജീവൻ, ശരീരം, ജീവാത്മാവ്, ജന്മഗുണങ്ങൾ, ജനനം, ജീവിതം, മരണം, ആനന്ദം, നീതി, ശിക്ഷ, പുനർജ്ജനനം, പുനർജ്ജീവിതം, പുനർമരണം, .., മോക്ഷം, ... തുടങ്ങിയ ശാഖകളും അവയ്ക്കെല്ലാം അനന്തമായ ഉപശാഖകളും ഉണ്ട്. സ്രഷ്ടാവിന്റെയും സൃഷ്ടിയുടെയും സ്വത്വകാര്യങ്ങളും ദൈവ വേദത്തിൽ പെടുന്നു.

മൂന്നാമത്തെ വേദത്തെ **ദൈവ വേദം** എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള **സൃഷ്ടികൾക്ക്, സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാനീതി കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നും ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നും വ്യക്തമാണ്. മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം നേരിട്ട് ദൈവ കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്.**

1000 കോടിയിലധികം വർഷങ്ങളായി പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ജീവികളെയും സൃഷ്ടിച്ചു പോരുന്നതും മഹാപരിപാലിച്ചു പോരുന്നതും അവയിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ശക്തികളും പ്രകാരം ആണെന്ന് വ്യക്തമാകുമ്പോൾ, സനാതന ധർമ്മവും പ്രപഞ്ചവും ഒന്നാണെന്ന് അറിയാത്തതും ഏതാനും ആയിരമോ നൂറ്റാണ്ടുകളോ മാത്രം പഴക്കമുള്ളതും ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതുമായ മതങ്ങളുടെ ഭാഗമായും മറ്റും സനാതന ധർമ്മത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവനിന്ദയാണ്.

ഉടനെയുള്ള ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ, മതങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തുടങ്ങിയ ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്ത ഭോഷത്ത ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നതാണ്. അടിസ്ഥാന പരമായി അധമങ്ങളും അസത്യങ്ങളും മാത്രമായ മത-രാഷ്ട്രീയ..ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുഴുവൻ ചുമന്നു നടന്നവർ തന്നെ ചുട്ടെരിക്കുന്നതാണ്.

ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഉള്ളതും, ഭൂമിയുടെ മഹാജ്ഞാനവുമായ ഭൗതിക-ധർമ്മ-ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ; അവ മാത്രമേ, ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ശരീരം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും ചേരുകയുള്ളൂ. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടികളുടെ സഹായം ദൈവമായ ഭൂമിക്ക് വേണ്ട ! സർവ്വത്തിനും അതീതവും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മറ്റ് ഭോഷത്തങ്ങളും കെട്ടിവെയ്ക്കാൻ ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും അല്പായുസ്സുകളായി ജീവിച്ചു മരിക്കുന്ന വിവരദോഷികൾക്ക് കഴിയില്ല. പ്രപഞ്ചത്തെയും ദൈവത്തെയും സംബന്ധിച്ച് അടിസ്ഥാന പരമായി അവർക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ല.

വളരെ നിസ്സാരമായ ഏറെക്കുറെ 10000 വർഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജീവന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ആയുസ്സെന്നു കരുതുന്നവരുടെ ഇടയിലെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം അടിസ്ഥാന പരമായി കള്ളവും കള്ളത്തരങ്ങളും അജ്ഞാനവുമാണെന്ന് സുവ്യക്തമാണ്.

ആയിരം കോടിയിലേറെ വർഷങ്ങളായി മഹാസത്യമായി നിലനിന്നു പോരുന്ന ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും വസ്തുതകളും എക്കാലവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ വസ്തുക്കളിലും, വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളിലും മഹാ-ലയിച്ചിട്ടുള്ള 'യഥാർത്ഥ സനാതന ധർമ്മം' ആയിട്ടുള്ള 'മഹാജ്ഞാനമായ മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകളായ 'ഭൗതിക-ധർമ്മ-ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളും, ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തികളും' പ്രകാരം മാത്രമാണ്.

യഥാർത്ഥമായ വേദങ്ങൾ അക്ഷരബ്രഹ്മം സുവ്യക്തമാക്കുന്ന മേല്പടി 3 എണ്ണം മാത്രമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ മഹാസൃഷ്ടിചക്രത്തിൽ ദൈവഭാഗമായ പരമശിവനിലൂടെ യഥാർത്ഥമായ വേദങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുകയും ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ സർവ്വരും അംഗീകരിച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്.

ദൈവ വിപ്ലവത്തിനു മുമ്പ്, ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയിൽ പലേടത്തും നാല് (4) വേദങ്ങൾ എന്ന തെറ്റായി പ്രചരിക്കുവാനും സൂചിപ്പിക്കപ്പെടാനും മുഖ്യ കാരണം മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടിയ അധമ-മന്ത്രങ്ങളും ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിലെ ഭരണാധികാരികളായ ദേവതകളും, അവർ അധഃപതിച്ച് ഉണ്ടായ ദുർദ്ദേവതകളുമാണ്. ദേവതകളെ നിയമിച്ചപ്പോഴും മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും ശക്തികളും പ്രകാരം സർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് സത്യം. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ആധാരമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ 'മായ' എന്ന പേരുള്ള മഹാശക്തികളാണ് എന്നതിനാൽ മായാശക്തികളെ ലഭിക്കാനായി നിർബ്ബന്ധം പിടിച്ച മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിലെ ഭരണാധികാരികളായ ദേവതകളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി ദൈവം കുറച്ചു വഴങ്ങുകയും മായാശക്തികളെ ഭാഗികമായി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. വർജ്ജ്യമായ മന്ത്രശാസ്ത്രം എന്ന നാലാമത്തെ വേദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്.

മഹാനീതി നിർവ്വഹിക്കാനായി ഭൂമി ചെയ്യുന്ന ആയുസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റും മനുഷ്യരും ദേവതകളും മന്ത്രങ്ങളെയും മരുന്നുകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇടപെടുകയാൽ ആയുർവേദം എന്ന വൈദ്യ ശാസ്ത്ര ശാഖ ദുഷിച്ച് വർജ്ജ്യമായ മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയായി മാറി. മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അപശബ്ദങ്ങൾ പ്രമുഖ മതങ്ങളിൽ ധാരാളമായുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എളുപ്പത്തിൽ അധമ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മായാശക്തികൾ നേടാനും അവയെ ദുരുപയോഗിച്ച് ജീവികളെയും വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കാനും ഭരിക്കാനും ദുർവൃത്തരായ മനുഷ്യർ തയ്യാറാവുന്നതിന്റെ പരിണാമം കൂടിയാണവ.

ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ മന്ത്രശാസ്ത്രം ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്. ദേവതകൾ, ദുർദ്ദേവതകൾ, മന്ത്ര ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ www.omsathyam.com/GodlyRevolution/SupremeJusticeGOD.pdf - മഹാഗ്രന്ഥത്തിലും മറ്റും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവർത്തിക്കുന്നില്ല.

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ഏകമഹാസത്യവും ഏകമഹാശക്തിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ 'മായ' എന്ന മഹാപ്രഭാവം കൊണ്ട് ശക്തിയും അഥവാ ഊർജ്ജവും, ജ്ഞാനവും അഥവാ ശാസ്ത്രവും ചേർത്ത് മഹാപ്രപഞ്ചം എന്ന അന്തമില്ലാത്തതും സനാതനവുമായ ഒരു ധർമ്മത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു; സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 'മഹാപ്രപഞ്ചം എന്ന സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായി' സൃഷ്ടികളായ ജീവികളുടെ 'സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി (ജീവിതം), സംഹാരം എന്ന മോക്ഷം' എന്നിവ സനാതനമായി ദൈവം തന്നെ നിർവ്വഹിക്കുകയുമാണ്. 'ലഭ്യമാകുന്ന ജ്ഞാനവും ശക്തിയും പ്രകാരം ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കുക' എന്നതിനപ്പുറം ഒരു ധർമ്മവും ജീവികൾക്ക് ഇല്ല. ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക-ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ മനുഷ്യന് ലഭ്യമാക്കുകയാൽ പാലിച്ചു ജീവിക്കാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്.

മന്ദബുദ്ധികൾ എന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യരിലെ ചിലർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരും, ബഹുവിധങ്ങളിൽ ശരീര-അവയവ വൈകല്ല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരും (വികലാംഗരും), അൽഷിമേഴ്സ് പോലുള്ള മറവിരോഗം ബാധിച്ചവരും, കടുത്ത ഭക്ഷണ-ജല ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്നവരും, ബുദ്ധിശക്തി കുറഞ്ഞവയെന്ന് മനുഷ്യർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ജീവികളും, മറ്റും അതാത് അവസ്ഥകളിൽ ഭൂമിയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ / രാജ്യങ്ങളിൽ / പ്രദേശങ്ങളിൽ / മേഖലകളിൽ ജനിച്ചത് @ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല എന്നതും; വളർച്ച, ജീവിതം തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളെ സ്വന്തമായി മാത്രം നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതും വിശകലനം ചെയ്യണം. മനുഷ്യരുടെ ജന്മഗുണങ്ങളായ സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗം, നിറം, സൗന്ദര്യം, മുഖഛായ, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, ബുദ്ധിശക്തി, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, ജനന സ്ഥലം, ജന്മ ദിനം, മരണം തുടങ്ങിയവയെ നിശ്ചയിക്കാൻ മനുഷ്യർക്കു കഴിയില്ല എന്നതും മറ്റ് അനേകം ഘടകങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്താൽ, മനുഷ്യർക്ക് സ്വന്തം നിസ്സാരതയും നിസ്സഹായതയും സുവ്യക്തമായി സ്വയം ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

ദൈവവും മഹാശക്തിചക്രവുമായ ഭൂമിയും, പരമാത്മാവും ശിവചക്രവുമായ ആകാശവും, രണ്ടാണെന്നും, ജീവാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ അംശമല്ലെന്നും നിർജ്ജീവമായ പരമാത്മാവിന്റെ മാത്രം അംശമാണെന്നും; എല്ലാ മതങ്ങളും തെറ്റാണെന്നും തെളിയുന്നു / തെളിയിക്കുന്നു.

യാതൊരു ക്രിയയും ചെയ്യാൻ ജീവാത്മാവിന് ശക്തി ഇല്ലെന്ന് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതാണ്. ഉറക്കം, ബോധക്ഷയം, രോഗം, അപകടം, തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് ശരീരം ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവ് തളർന്നു കിടക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തമായി ശക്തി ഇല്ലായെന്നും, ശരീരം നൽകുന്ന ശക്തികൾ കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും വ്യക്തമാണ്. ഞാൻ ഞാൻ എന്നു പറയുന്ന ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഗൂഢമായ അസ്തിത്വത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ജീവാത്മാവ് അല്ല എന്നും, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ശരീരമാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നും, ജീവാത്മാവിന് സ്വയം അറിയാൻ കഴിയും.

ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ 'ജീവാത്മാവ് ' ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതും, പിറന്നു വീഴുന്നതു മുതൽ മരിക്കും വരെ വിശപ്പും ദാഹവും ദഹനവും വിസർജ്ജന ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതും / ചെയ്യുന്നതും; അവയവങ്ങളുടെ ഘടനയും പ്രവർത്തനവും വളർച്ചയും; ലൈംഗിക ബീജ-അണ്ഡ നിർമ്മാണവും, രോഗങ്ങളും രോഗ മുക്തിയും, നരയും ചുളിവുകളും തുടങ്ങി ജനനവും മരണവും നിശ്ചയിക്കുന്നതും / ചെയ്യുന്നതും ജീവിയുടെ 'സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവ്' അല്ല. മേല്പടി പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി ജീവിയുടെ 'ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം, ശരീരം അഥവാ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആണ്.' അതിൽ നിന്നും ജീവിയുടെ ശരീരവും, സ്വത്വം എന്ന ജീവാത്മാവും അടിസ്ഥാന പരമായി വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് 'സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിന് ' സ്വയം ബോദ്ധ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

ജീവിയുടെ ആദ്യ ഘടകം ജീവാത്മാവാകുന്നത് എങ്ങനെ ? ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെയും അനുസരിച്ചും ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി മാത്രമാകയാലും, ജീവിയുടെ സ്വത്വമായി ജീവാത്മാവിനെ മാത്രം ശരീരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാലും, വേറിട്ട ഒരു സ്വത്വത്തെ സ്വന്തമായി ശരീരം സ്വീകരിക്കാത്തതിനാലും, ശരീരത്തെക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവ് മാത്രമാകയാലും, ജീവിയുടെ ആദ്യ ഘടകം ജീവാത്മാവാണ്. ശരീരം, ജലം, ഓക്സിജൻ, എന്നിവയ്ക്ക് ഭൂമി എന്ന പ്രകടമായ സംയുക്ത സ്വത്വം ഉണ്ട്. ചുവടെയും, മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ദിവ്യമഹാവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശരീരത്തിൽ നിന്നും 'വേറിട്ട പോലെയുള്ള ഒരു അസ്തിത്വമാണ് ' എന്ന് തന്നെപ്പറ്റി ജീവാത്മാവിന് അറിയാമെങ്കിലും, പ്രസ്തുത അസ്തിത്വം എന്താണെന്നോ, ശരീരമോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ സൃഷ്ടിച്ച 'താൻ' ആരാണെന്നോ, എവിടെ നിന്ന് വന്നുവെന്നോ, സ്വന്തമായി അറിവും ശക്തിയും ഇല്ലാത്ത അഥവാ നിർജ്ജീവം കൂടിയായ ജീവാത്മാവിന് അറിയില്ല.

ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും, ഭവനങ്ങളും, കാറും ബൈക്കും ട്രെയിനും കപ്പലും വിമാനവും തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളും, ടെലിവിഷനും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും, മൊബൈൽ ഫോണുകളും മറ്റുമായി മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞെന്നോണം വ്യാപരിച്ചും; മറ്റുള്ള ജീവികൾ ഒപ്പം പോലെയും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ശരീരത്തോടെ ആണെന്നതു കണക്കാക്കിയാൽ, ഭൂമിയിലെ കരയും കടലും ആകാശവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ശരീരത്തോടുകൂടി ജീവികളായിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും, ശരീരം ഇല്ലാത്ത ആത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടിയല്ലാ എന്നും വ്യക്തമാണ്.

കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തതും നിറമില്ലാത്തതുമായ ഒരു വാതകം കൂടിയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് 'ഗൂഢമാക്കപ്പെട്ട സ്വന്തം സ്വത്വത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ' ലഭ്യമാകുന്ന അറിവും ശക്തിയും കൊണ്ട് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവ് എന്ന വ്യക്തിക്കു കഴിയുന്നതാണ്.

ജീവാത്മാവിന് നിറവും മണവും ജ്ഞാനവും ശക്തികളും ഒക്കെ ശരീരത്തിലൂടെ ലഭിക്കുകയാണ് എന്നതിൽ നിന്ന്, മരണത്തോടെയും മറ്റും ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴും ജീവാത്മാവിന് അവ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ശക്തി ഉള്ളവർ അഥവാ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരം നൽകണം എന്നും അഥവാ വീണ്ടും പുനർജ്ജനിക്കപ്പെട്ട് ജീവി-ശരീരം ലഭിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാണ്. (സനാതന ധർമ്മം എന്ന ദിവ്യഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.)

മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ ബഹുസഹസ്രം കോടികളായ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജീവാത്മാക്കൾ ഏറെക്കുറെ സമാനമായി നിറവും മണവും ഉൾപ്പെടെ 'സ്വന്തമായി ശക്തികൾ' ഇല്ലാതെ നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് സ്വയം വിശകലനത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും അവയെല്ലാം ശരീരത്തിൽ വച്ചും പുറത്തും മറ്റാരുടെയോ ശക്തികളാലും നിയമങ്ങളാലും സമാനമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നു വ്യക്തമാണ്.

ബഹുസഹസ്രം കോടി ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ശരീരത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച്, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി മേൽ വിവരിച്ച സമാന സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നത് ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം 'മഹാശക്തിയായ ദൈവം അല്ലാത്തതും', ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ 'ജീവമോ നിർജ്ജീവമോ' ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ഒരു 'പരമാത്മാവിന്റെ അംശങ്ങളാണെന്ന് ' തെളിയുന്നു. ജീവാത്മാവ് എന്ന സൃഷ്ടിയുടെ തുച്ഛമായ അവസ്ഥ സ്വയം ബോദ്ധ്യപ്പെടാനും നിർജ്ജീവ അവസ്ഥ ആവശ്യമാണ്.

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ അംശം എപ്പോഴും ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തി തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ലാത്ത ജീവാത്മാവ് അടിസ്ഥാന പരമായി 'ദൈവത്തിന്റെ അംശമല്ല' എന്നും 'മഹാശക്തിയായ ദൈവവും', 'പരമാത്മാവും' ഒന്നല്ല; രണ്ടാണ് എന്നും കൂടി തെളിയുന്നു.

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയും സ്രഷ്ടാവുമായ ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നതു പോലെ 'ജീവമോ, നിർജ്ജീവമോ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ' പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും മുമ്പ്, ആദിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതോടൊപ്പം, ജീവികളുടെയെല്ലാം സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കാനും ദൈവത്തിനു കഴിയും.

മഹാശക്തിയായ ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നതു പോലെ 'ജീവമോ, നിർജ്ജീവമോ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പരമാത്മാവിന്റെ അംശങ്ങളായി ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, ജീവാത്മാക്കളുടെ സ്രഷ്ടാവോ, മഹാസ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമോ ആയിട്ട് പരമാത്മാവ് മാറുന്നു എന്നും; ജീവാത്മാവിനെ ജീവിയാക്കാൻ പ്രത്യക്ഷമായ ഭൗതിക-അസ്തിത്വം ഉള്ളതും ജീവവുമായ ഒരു ശരീരം കൂടി വേണമെന്നും സുവ്യക്തമാണ്.

കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് സാധാരണമായി കാണാൻ കഴിയാത്തതും നിറമില്ലാത്തതുമായ ഒരു വാതകം കൂടിയാണ് പരമാത്മാവ് എന്നതു കൊണ്ടാണ് അതേ വാതകത്തിന്റെയോ ഭാഗത്തിന്റെയോ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളെയും സാധാരണ ഗതിയിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തത്. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവുമായിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത വാതകങ്ങൾ ഏതെന്നും മറ്റും www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf **എന്ന ദിവ്യ മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന്റെ മറ്റ് പ്രധാന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി തുടരാം.**

ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ശിവചക്രവും ശിവലിംഗവുമായ ആകാശത്തിലാണ്; ഭൂമിയിലല്ല.

ആദ്യമായി ഒരു ശൂന്യതയെയും, പിന്നീട് ശൂന്യതയും ചേർത്ത് ശൂന്യതയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ പ്രകടമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെന്ന് സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന പദത്തെ നിർവ്വചിക്കാം. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് 'സൃഷ്ടി'. ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനമായ 'മഹാശാസ്ത്രം' പ്രകാരം 'ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത ആകാശം' എന്ന 'സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര പാത്രത്തിന്റെ' ഉള്ളിലാണ് 'സമസ്ത സൃഷ്ടിയും' മഹാഭദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആദി സൃഷ്ടി മാത്രമല്ലാ; ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ പുനർസൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ 'ആകാശത്തിന്റെ' ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയെന്നാൽ 'ആകാശം' എന്ന 'മഹാശൂന്യതയുടെ മഹാസൂക്ഷ്മമായ അംശങ്ങളാണ് ' മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ത്രീ-ജീവികളിലെ (ദൈവാംശമായ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായ) 'ഗർഭപാത്രം' എന്ന 'ശൂന്യത-യിലേക്കുള്ള ശൂന്യവീഥി'. ശൂന്യത യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവികളുടെ അവയവം അല്ല. മഹാശൂന്യതയായ ആകാശത്തിന് മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം 'മഹാലിംഗം, മഹാശക്തി ലിംഗം, ശക്തിലിംഗം, മഹാശിവലിംഗം, ശിവലിംഗം, ശിവ ചക്രം ' എന്നിങ്ങനെ മഹാനാമങ്ങൾ ഉണ്ട്.

എല്ലാ ജീവികളെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ജനിപ്പിക്കുന്നത് മഹാശിവ കൂടിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാലിംഗമായ ആകാശത്തിന്റെ അകത്ത് മാത്രമാണെന്നും, ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളും അവയവങ്ങളുമായ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കുന്നില്ല എന്നും; ഏതെങ്കിലും ദേശക്കാരെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ യാതൊരു ജീവികൾക്കും യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലെന്നും തെളിയുന്നു. അക്കൂടെ, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് മഹാശാസ്ത്രപരമായി അവകാശപ്പെടാൻ ദൈവം മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ ഓരോ വ്യക്തിയെയും പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിക്കുകയുമാണ്.

മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രമായ ശക്തി ലിംഗവും, ശിവ ലിംഗവും ഒക്കെയായ മഹാലിംഗത്തിന് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലെന്ന് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തിന്റെ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാരൂപത്തിന്റെ അംശമായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മനുഷ്യന് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

ഭൂമിയിൽ എവിടെ നിന്ന് ആകാശത്തേക്കു നോക്കിയാലും ഒരു കുട പോലെ അർദ്ധ-ഗോളാകൃതിയിലാണ് ആകാശത്തെ കാണുക. പ്രസ്തുത അർദ്ധ-ഗോളത്തിനകത്താണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രപഞ്ചമുള്ളത്. കുട പോലെയുള്ള അർദ്ധ-ഗോളത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്തമില്ല. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ പുതുതായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്ര കോടികൾക്കു സ്ഥിതിചെയ്യാനും (പ്രവർത്തിക്കാനും) ഇടംകൊടുക്കുന്നതും, മനുഷ്യ ബുദ്ധികൊണ്ട് അളക്കാൻ കഴിയാത്തതും, അന്തം ഇല്ലാത്തതുമായ മഹാലിംഗത്തിന്റെ വൃത്ത-കോണായ വശങ്ങളിലേക്കും മുകൾഭാഗത്തേയ്ക്കും ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയതെന്ന് സ്വയം ബോദ്ധ്യമാകും.

സൃഷ്ടിപാത്രവും ആകാശവുമായ ശിവലിംഗത്തിന്റെ ചുവട് കണ്ടെത്താനാവുമോ എന്ന് കണ്ണുകൾ കൊണ്ടും, നേടാനായ അറിവുകൊണ്ടും പരിശ്രമിക്കുക. ഭൂമിക്കും താഴേക്ക് ആദി കണ്ടെത്താനാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ ശിവലിംഗത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും, ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചം മേല്പടി അർദ്ധ-ഗോളാകൃതിയിലെ കുടയ്ക്ക് ഉള്ളിലാണ്.

മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാതൊരു ജീവികളുടെയും ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾക്ക് 'ശിവലിംഗവുമായി' അടിസ്ഥാന പരമായ ബന്ധം ഇല്ലെന്നും സുവ്യക്തമാണ്.

എന്തു കാരണം കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ അംശമാക്കാതെയും, അടിസ്ഥാനപരമായി നിർജ്ജീവമായും, ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ?

ദൈവവും, ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളും, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തികളും ആനന്ദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സർവ്വത്തിനും അതീതവും ആകയാൽ, സ്രഷ്ടാവ് സ്രഷ്ടാക്കളെ ത്തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു പോലെ നിരർത്ഥകമാണ്. അതായത്, സദാ ജീവവും സർവ്വത്തിനും അതീതവുമായ ദൈവാംശങ്ങൾ സൃഷ്ടി ആകുന്നതല്ല.

ദോഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുണങ്ങളെയും, സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെയും, ആനന്ദങ്ങളെയും, മഹാസമമായി, മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും നൽകണമെങ്കിൽ, നിർജ്ജീവമായ അവസ്ഥ കൂടി ബാധകമായ ഒന്നിന്റെ അംശങ്ങളായി സൃഷ്ടികളെ/ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും രണ്ടായിരിക്കണം; ദൈവാംശങ്ങളായി ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചു കൂടാ. മേൽകൊടുത്ത വിശദീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് തത്ത്വമസി, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, തുടങ്ങി എല്ലാ മതങ്ങളും അടിസ്ഥാന പരമായി ത്തന്നെ തെറ്റാണെന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിൽ പൈശാചികമായി അധഃപതിച്ച ചില ദേവതകളെ ദൈവങ്ങളായി അനേകർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf എന്ന ദിവ്യമഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ദേവതകളെയും എന്നന്നേക്കുമായി പിൻവലിച്ചും കഴിഞ്ഞു.

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ഏകദൈവം, 'നിർജ്ജീവമായ അവസ്ഥ കൂടി ബാധകമായ ഒരു പരമാത്മാവിനെ' പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അഥവാ 'ഒന്നായ ദൈവം രണ്ടായിക്കൊണ്ട് ', ജീവികളെല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായത് അങ്ങനെയാണ്.

ഭൂമിയായ ഏകദൈവവും, ശിവചക്രമായ പരമാത്മാവും രണ്ടാണെന്നും, ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവ് ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമല്ലെന്നും, മറിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഥവാ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവമായും നിർജ്ജീവമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ അംശം മാത്രമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയതിനെ വീണ്ടും വിശകലനം ചെയ്യണം. പരമാത്മാവിന്റെ അംശങ്ങളായ ആത്മാക്കൾ മത്സ്യം സസ്യം പക്ഷി മൃഗം മനുഷ്യൻ എന്നീ ക്രമത്തിൽ ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളെ മഹാനീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം സ്വീകരിക്കുകയും, മനുഷ്യാവസ്ഥയിലെ 100-ാം ജന്മത്തിൽ നക്ഷത്രമായ മോക്ഷാവസ്ഥയെ നേടുകയും, അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ഇഷ്ട പ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി മേല്പടി മഹാദിവ്യഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം. പഠനത്തിൽ ശരിയെന്നു കാണാം. ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ ബോദ്ധ്യവുമാകും. തനിപ്പെട്ട അംശങ്ങളായി ജനിപ്പിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ പ്രത്യേകം കരുതുന്നതും, അവർ മോക്ഷം നേടുമ്പോൾ, പരബ്രഹ്മവും സനാതന ധർമ്മവുമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമാകുക മാത്രമാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും മോക്ഷം നേടുമ്പോൾ 'സ്ഥിരവും സമവുമായ നക്ഷത്രം എന്ന ജീവിരൂപം' ലഭിക്കുകയാണ്. സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു അസ്തിത്വത്തെ ലഭിക്കുകയും നേടുകയുമാണ്. മോക്ഷത്തിൽ സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട് പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നതായി വിവരിക്കുന്ന മൂഢവിശ്വാസങ്ങളും, ആത്മാക്കളെല്ലാം പരമാത്മാവിന്റെ അംശങ്ങളായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്നതിനെ അവർ ഒന്നാണെന്ന് വിവരിക്കുന്ന മുരട്ടുവാദങ്ങളും കൂടി അവസാനിക്കുന്നു. കൂടാതെ അനന്തമായ ആകാശവും ശിവചക്രവും പ്രപഞ്ച പിതാവും കൂടിയായ പരമാത്മാവിന്റെ മഹാസൂക്ഷ്മമായ ഒരംശം മാത്രമാണ് ആത്മാവെന്നും, ഒരു തുള്ളി ജലത്തെ മഹാസമുദ്രമായി കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന പോലെ ആത്മാവിനെയും പിതാവായ പരമാത്മാവിനെയും ഒന്നെന്നും തുല്ല്യമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റും അപരാധവുമാണ്.

എന്തിനാണ് ജീവാത്മാക്കളെ ഗൂഢമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ?

സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും രണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ; സൃഷ്ടിയായ ജീവികൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ അസ്തിത്വവും, ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശക്തികളും, ആനന്ദങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വവും എല്ലായ്പ്പോഴും നൽകേണ്ടതായ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആനന്ദങ്ങളെയെല്ലാം ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായി ജീവികൾക്കു നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ, സ്രഷ്ടാവ് കാരണമായി ജീവികളെല്ലാം യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തവരും, സൃഷ്ടി അർത്ഥശൂന്യവുമായി മാറും. അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ, സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെയും, സൃഷ്ടിയായ ജീവികളുടെയും അസ്തിത്വം, സാന്നിദ്ധ്യം എന്നിവയിൽ ഭാഗികമായി ഗൂഢത കൂടി ഉണ്ടാവണം. മാത്രമല്ല; മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രപഞ്ച-ഘടകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മുഴുവൻ യാതൊരു കുറവും കുറ്റങ്ങളും ഇല്ലാത്തതും, സമ്പൂർണ്ണ സുന്ദരവുമായ മഹാപദ്ധതികളോടെ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ കഴിയണം. ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാപ്രഭാവങ്ങളും മഹാ-മഹത്വവും മഹാസത്യമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനും അതാവശ്യമാണ്.

ജീവികളുടെ ജീവിതം ആനന്ദകരമാക്കാനായി കാലത്തെയും സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളെയും, സൃഷ്ടിചക്രത്തിന് 'ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ആദ്യ പകുതിയെയും, ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയെയും,' മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ജീവിക്കും ഗൂഢവും ശുദ്ധവുമായ ഇണയെയും, ഓരോ വ്യക്തിക്കും 'നിർജ്ജീവമായ അവസ്ഥ കൂടി ബാധകമായ ഒരു ജീവാത്മാവിനെയും', ജീവാത്മാവിന് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സർവ്വവും നൽകുന്നതായ ദൈവാംശമായ ശരീരത്തെയും മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.

ജീവികളുടെയെല്ലാം ജീവിതം ആനന്ദകരമാവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ ഗൂഢമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. ഉദാഹരണത്തിന്, മരണത്തോടെയും മറ്റും ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കളെ കാണാനും കേൾക്കാനും സാധാരണമായി സാധിച്ചാൽ കുട്ടികളും ഗർഭിണികളും മുതിർന്നവരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മനുഷ്യരും (മറ്റുള്ള ജീവികളും) ഭയന്നു വിരളുന്നതാണ്. അതായത്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജീവിതം താറുമാറാകാതെ എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും ജീവാത്മാക്കളെ ഗൂഢമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗൂഢമാവാൻ പരമാത്മാവിനും അംശമായ ജീവാത്മാവിനും വാതക രൂപം കൂടി നൽകേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് സുവ്യക്തമായി ബോദ്ധ്യമാണെങ്കിലും, ജീവിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോഴും, മരണത്തോടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരിക്കുമ്പോഴും ജീവാത്മാവ് ഗൂഢമാണെന്ന് ചുറ്റുമുള്ള ജീവികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അനുഭവിച്ചറിയുന്ന വസ്തുതയുമാണ്.

മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിനു മാത്രം മഹത്വം.

മനുഷ്യൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ/ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച ഏതാനും മഹാപാഠങ്ങളെ കൂടി ചുവടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

തത്സമയ ജീവിശരീര-രൂപം, സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം, മുഖഛായ, ചർമ്മഗന്ധം, സൗന്ദര്യം, നിറം, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, ബുദ്ധി ശക്തി, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, ജനന സ്ഥലം തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങൾ തന്നെ 2 വിധമുണ്ട്. ഗൂഢവും, പ്രകടവും. ജീവാത്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, ബുദ്ധി ശക്തി, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, ജനന സ്ഥലം, മാതാപിതാക്കളുടെ ഔന്നത്യം- സൃഷ്ടിപരമായ ആയുസ്സ് -ആരോഗ്യം- സാമ്പത്തിക ഭദ്രത എന്നിവ ഗൂഢ- ജന്മഗുണങ്ങളാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ, അഥവാ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മേല്പടി ജന്മഗുണങ്ങളെ അറിയാൻ കഴിയുന്നതല്ല; അറിയാവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായും കൂടാ; ഉണ്ടായാൽ ജീവിതത്തിലെ ആനന്ദം കുറയുകയും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

പ്രകട ജന്മഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജീവാത്മാക്കൾ അന്യോന്യം കാണുകയും കേൾക്കുകയും അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക. ജീവിയുടെ ശരീര-രൂപം, സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം, മുഖഛായ, ചർമ്മഗന്ധം, സൗന്ദര്യം, നിറം, എന്നിവ പ്രകട ജന്മഗുണങ്ങളാണ്. എന്നുവച്ചാൽ അവയെ പ്രത്യക്ഷമെന്നോണം ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്; ചേർത്തിട്ടുണ്ട്; അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം പ്രകട-ജന്മഗുണങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് ദൈവമാണെന്ന കാര്യം മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുന്നില്ല. മനുഷ്യർക്ക് അതറിയാവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ; ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും പോലെയാണ്; ജീവിതത്തിലെ ആനന്ദം കുറയുകയും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

സ്ത്രീ പുരുഷ ബീജങ്ങളിൽ ജീനുകൾ എന്ന പേരിലും മറ്റും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ജന്മഗുണങ്ങളെ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം ഭ്രൂണത്തിന്റെ മൂല-ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോഴും, 'ഭ്രൂണം' വളർന്ന് 'കുഞ്ഞ്, കുട്ടി, കുമാരൻ/കുമാരി, യുവാവ്/യുവതി, അച്ഛൻ/ അമ്മ, മുത്തച്ഛൻ/മുത്തശ്ശി, വൃദ്ധൻ/വൃദ്ധ എന്നിങ്ങനെ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ, മേല്പടി പ്രകട-ജന്മഗുണങ്ങൾ പ്രകടമാവണം. പ്രകടമാവണമെങ്കിൽ അവയെ ചേർക്കേണ്ടത് ജീവാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ചർമ്മത്തിലാവണം.

പ്രകട ജന്മഗുണങ്ങളായ ശരീര-രൂപം, മുഖഛായ, സൗന്ദര്യം, നിറം, തനിപ്പെട്ട ഗന്ധം-ശബ്ദം, എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യർ അന്യോന്യം കാണുന്നതും അറിയുന്നതും ചർമ്മം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെയാണ്. ജീവികളെല്ലാം ജീവാത്മാവിന്റെ ഭാവങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളുമായ വാത്സല്യം, സ്നേഹം, പ്രേമം, കാമം തുടങ്ങിയവ അനുഭവിക്കുന്നത് മുഖ്യമായും ചർമ്മം വഴിയാണ്. നാവ്, കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, മുല, ലിംഗം, നാഭി, കൈപ്പത്തി, കാൽപ്പാദം, ... എന്നിവയുടെ ചർമ്മത്തെയും അവയിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ആനന്ദങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായും സാധാരണമായും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന് അസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച പിണ്ഡ ബോധം നൽകാതെ ചർമ്മത്തിലൂടെ വ്യാപരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നും അറിയണം. മാത്രമല്ല; ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അന്യോന്യം അറിയാനും ബന്ധപ്പെടാനും ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനും 'പ്രകട ജന്മഗുണങ്ങളെ ചർമ്മവുമായി' ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഗൂഢ-ജന്മഗുണങ്ങളെ ശരീരത്തിലെ ഇതര അവയവങ്ങളുമായും കോശങ്ങളുമായും ഉചിതമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വന്തമായ 'പ്രകട ജന്മഗുണങ്ങളെ' ചർമ്മത്തിലൂടെ പ്രകടമായും, 'ഗൂഢ ജന്മഗുണങ്ങളെ' ഗൂഢമായും വഹിക്കുന്ന 'ശരീരം' സമസ്ത ആനന്ദങ്ങളെയും ജീവാത്മാവിനു നൽകി ക്കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി സദാ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവീക-മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ ജീവാത്മാവ് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ. കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കുക എന്നല്ലാതെ സർവ്വത്തിനും അതീതവും ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയുമായ ദൈവത്തിനും, ദൈവാംശമായ ശരീരത്തിനും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നും യാതൊന്നും വേണ്ട.

ചർമ്മത്തിലൂടെ ശരീരം മുഴുവനും ജീവാത്മാവാണെന്ന പ്രതീതിയെ സൃഷ്ടിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ ശരീരം ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ ബോദ്ധ്യമാകും. മേല്പടി ബഹുവിധ കാരണങ്ങളാൽ ചർമ്മത്തെ, ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യണം.

...

ദൈവത്തിന്റെ മഹാഖര രൂപവും മണ്ണുമായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശരീരം ദൈവാംശവും, പ്രത്യക്ഷ ദൈവവുമായി ക്കൊണ്ട്, അസ്തിത്വം ഉൾപ്പെടെ യാതൊന്നും സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്ത ആത്മാവിന് സമസ്ത ആനന്ദങ്ങളെയും നേടാനും അനുഭവിക്കാനും വഴിയൊരുക്കുന്നു എന്ന് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്താൽ തന്നെ ബോദ്ധ്യമാകും.

മണ്ണും ഭൂമിയും നാടുകളും ദേശങ്ങളും ശരീരങ്ങളും ആകാശവും സമസ്ത പ്രപഞ്ചവുമായി ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാരൂപത്തെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട്, 'വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ, ദ്രാവക രൂപമായ ജലം, ഖര രൂപമായ മണ്ണ്' എന്നിങ്ങനെ ലഘുവായും ലളിതമായും കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളെ ശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം.

പ്രകടവും ഗൂഢവുമായ ജന്മഗുണങ്ങളെ മുഴുവൻ ദൈവാംശമായ ശരീരത്തോടു ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ, ദ്രാവക രൂപമായ ജലം എന്നിവയാണ്. ജീവികളുടെയെല്ലാം ജീവനും ശക്തിയും കൂടിയായ 'ഓക്സിജൻ' ജീവാത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് ശരീരം കൊണ്ട് നേടിയ ഭക്ഷ്യ പോഷകങ്ങളായ ശക്തികളെയും രോഗങ്ങളെയും ഗൂഢ-ജന്മഗുണങ്ങളെയും മറ്റും രക്തത്തിലെ ജലം 'ഓക്സിജന്റെ' സഹായത്തോടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നു.

ചർമ്മം നീക്കം ചെയ്ത് മാംസമായിരിക്കുന്ന ശരീരത്തോടും, പൊട്ടിയ / വ്രണങ്ങളുള്ള ചർമ്മത്തോടും ആത്മാവിന് അഥവാ ജീവികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വികാര വിചാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

പാൽ, നെല്ലരി, ഗോതമ്പ്, കപ്പ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മുട്ട, മാംസം, മീൻ എന്നിവയിലെ ഒരേ വർഗ്ഗത്തിന് സമാനമായ രുചിയും മണവും ഗുണവും (പോഷകങ്ങളും) ആണെന്ന് മനുഷ്യർക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും അനുഭവിച്ച് അറിയാം. ആട്, പോത്ത്, കോഴി, നെയ്മീൻ, മത്തി, അയല, കരിമീൻ എന്നിവയുടെ മാംസത്തെ ഭക്ഷിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ, ഭക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തെ 'മാംസം' എന്ന ഭക്ഷണമായി കണക്കാക്കിയാൽ മാംസത്തിന് സമാനവും തനതുമായ രുചി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിസ്സാരമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് 'സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആയ കുഞ്ഞായ പുതിയ മനുഷ്യന്റെ' സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായ 'ബീജം എന്ന ജന്മഗുണങ്ങളെ ചേർത്ത ജീവാത്മാവിനെയും' അണ്ഡം എന്ന മൂല-ശരീരത്തെയും' സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ, പങ്കില്ലെന്നും മാതാപിതാക്കളിലെ ശരീരത്തിനാണ് പങ്കെന്നും, ദൈവാംശം മാത്രമായ അവരിലെ ശരീരം സ്വയം നിർവ്വഹിക്കുകയാണെന്നും മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതാണ്. ഭ്രൂണത്തിന്റെ സ്ത്രീപുരുഷ-ലിംഗവ്യത്യാസത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും മാതാപിതാക്കളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കു പങ്കില്ല... തെളിയിക്കുന്നു...

ശരീരത്തിന്റെ പൊതുവായ രൂപം, ഘടന, ഓരോരോ അവയവങ്ങളുടെയും രൂപം, എണ്ണം, നിർമ്മാണം, പ്രവർത്തനം, വളർച്ച, കോശങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും പ്രവർത്തനവും തുടങ്ങിയവ നിശ്ചയിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ജീവിയുടെ സ്വത്വം, വ്യക്തി ബോധം, എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാവല്ല. പുറമെ നിന്ന് യാതൊരാളും പ്രത്യക്ഷമായി വന്ന് ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. വേറിട്ട സ്വത്വത്തെ സ്വീകരിക്കാതെ, ശരീരം സ്വയം ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി യാതൊരു സ്വാർത്ഥങ്ങളും ഇല്ലാതെ മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാഅത്ഭുതമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

യാതൊന്നും സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്ത ജീവാത്മാവിന് എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും നേടാനും അനുഭവിക്കാനുമായി ശരീരം സ്വയം ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ശരീരം വിശപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവ് ആണെങ്കിൽ, പകരം ജീവാത്മാവിന് ബഹുവിധ രുചിയും മണവും ഗുണവും തൃപ്തിയും ചേർന്ന ഭക്ഷണ ആനന്ദത്തെ ശരീരം നൽകുകയും, ഒപ്പം അവയവ വളർച്ച, രോഗ മുക്തി, നര തുടങ്ങിയ അനേകം പ്രവൃത്തികളെ (ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി) ശരീരം സ്വയം ചെയ്യുന്നു.

ജീവാത്മാവിന് ഭക്ഷണ ആനന്ദത്തെ കൂടാതെ, സംഗീതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിനോദങ്ങളിൽ നിന്നും, തൊഴിലിൽ നിന്നും; ഭക്തി, വാത്സല്യം, സ്നേഹം, പ്രേമം, കാമം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും 'ആനന്ദങ്ങളെ' ലഭ്യമാക്കുന്നതും ശരീരമാണ്.

സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനും ദൈവാംശങ്ങൾക്കും മാത്രമേ കഴിയൂ. അനേകം കോടി ജീവാത്മാക്കൾ ഉള്ളതിനാൽ, ഓരോ ശരീരവും ദൈവാംശം മാത്രമാണെന്നു തെളിയുന്നു.

സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും രണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ; യാതൊന്നും സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്ത സൃഷ്ടിയായ ജീവികൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ അസ്തിത്വവും, ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശക്തികളും, ആനന്ദങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വവും നൽകേണ്ടതായ കടമ സ്രഷ്ടാവിനുണ്ട്.

ആനന്ദങ്ങളെയെല്ലാം ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായി ജീവികൾക്കു നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ, സ്രഷ്ടാവ് കാരണമായി ജീവികളെല്ലാം യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തവരും, സൃഷ്ടി അർത്ഥശൂന്യവുമായി മാറും. അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ, സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെയും, സൃഷ്ടിയായ ജീവികളുടെയും അസ്തിത്വം, സാന്നിദ്ധ്യം എന്നിവയിൽ ഭാഗികമായി ഗൂഢത കൂടി ഉണ്ടാവണം. അതിനായി ദൈവത്തിന്റെ അംശം ശരീരമായി ജീവാത്മാവിന്റെ ഒപ്പം കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ...

ജീവാത്മാവിന് ശക്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനന്ദങ്ങളെയും നീതികളെയും ശരീരത്തിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ശരീരം സ്വയം സദാ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ശരീരം, ജീവാത്മാവിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നാവ്, വിരലുകൾ, കൈകാലുകൾ, കീഴ്ത്താടി, ചുണ്ട്, കവിളുകൾ, കൺപോളകൾ **എന്നിവയുടെ ഭാഗികമായ ചലനങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ഇഷ്ടങ്ങളെ നേടാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 1) വാത്സല്യം, സ്നേഹം, കാമം, ദാനം..... 2) നക്കുക, ഭക്ഷിക്കുക, കുടിക്കുക, നടക്കുക, ഓടുക, ... തൊഴിൽ ചെയ്യുക, സമ്പാദിക്കുക.**

ഓരോ ജീവിയുടെയും - ഓരോരോ പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ശരീരം ദൈവാംശം ആണെങ്കിലും, അടിസ്ഥാന പരമായി ഓരോ ശരീരവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ വ്യക്തിക്കു വേണ്ടി മാത്രം ആവുകയാൽ, വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരം വ്യക്തിയുടെ മാത്രം സ്വന്തമായ ദൈവാംശമാണ്; പ്രത്യക്ഷ ദൈവമാണ്. അതായത്, "എന്റെ" എന്ന 'അവകാശത്തെ' ശരീരം തന്നെ ജീവാത്മാവിന് നൽകാതെ നൽകുന്നുണ്ട്.

ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവാംശമായ ശരീരത്തിനോട് ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം പെരുമാറാൻ ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ശരീരം, ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കോശങ്ങൾക്കും അവയവങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും മറ്റും വിനാശം ഉണ്ടാക്കുന്നതായ മദ്യപാനം, പുകവലി, മയക്കുമരുന്ന്, തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കുവാൻ ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി ജീവാത്മാവ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ജീവാത്മാവിന്റെ അലംഭാവം, അഹങ്കാരം, ദുഷ്ക്കാമം, ദുശ്ശീലങ്ങൾ,... എന്നിവയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി അംഗവൈകല്ല്യം, കുഷ്ഠം, കാൻസർ, എയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളെ, 'മൂലകങ്ങളിലെ ന്യൂനശക്തികളെ' കൊണ്ട് ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ശരീരം നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണ്.

ഏതാനും അവയവങ്ങളെയും, ശരീരത്തെ മൊത്തമായും ചലിപ്പിക്കുവാൻ ജീവാത്മാവിന് ഭാഗികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നൽകുവാനും, പ്രസ്തുത നാമമാത്രമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ശരീരത്തെ മൊത്തം ഭരിക്കും പോലെയുള്ള തോന്നലും സന്തോഷവും ജീവാത്മാവിന് നൽകുവാനും ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾ, മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും, ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തെ ഒട്ടും ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പൂർണ്ണ തളർച്ചയെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും ജീവാത്മാവിനെ ഫലത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ ബന്ദിയാക്കാനും ശരീരത്തിനു കഴിയും. ശരീരം അത് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ജീവാത്മാവിനെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതും ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നതും, നിശ്ചയിക്കുന്നതും, ശരീരമാണെന്ന് പ്രത്യക്ഷമായി മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്കും ജീവികൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന ജനന-മരണങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും സ്പഷ്ടമാണ്; ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളിലും ശരീരവും, ആത്മാവും വേറിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നു തെളിയുമ്പോൾ, ആത്മാവിനെ ഭരിക്കുന്ന ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആത്മാവിനു വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നും, ആത്മാവിന് 'ജീവിയെന്ന അസ്തിത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ' ആത്മാവിന്റെ സ്വന്തമെന്നോണം പ്രവർത്തിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത് എന്നും വ്യക്തമാണ്. ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെയല്ലാ, മറിച്ച് ശരീരം ജീവാത്മാവിനെയാണു ഭരിക്കുന്നത് എന്നതും, ജീവാത്മാവിന് 'ജീവി' എന്ന അസ്തിത്വം നൽകുന്നതും, 'സ്വയം അറിയാനും, ഉറ്റവരായ മറ്റുള്ളവരെ അറിയുവാൻ പോലും അത്യാവശ്യമായ ശരീരം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് / ജീവികൾക്ക് മുഴുവൻ പ്രധാനം.

വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ശരീരം എന്താണെന്നു പോലും അറിയാതെയാണ് 'ബുദ്ധിശക്തി കൂടുതൽ ലഭിച്ച മനുഷ്യന്റെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവ് ' പോലും ശരീരത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു !

'എന്റെ' എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വിശദമാക്കുന്നു.

"എന്റെ" എന്ന പദത്തിന്റെ സത്യവും വിപുലവുമായ അർത്ഥങ്ങളെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം നിസ്സാരതയും, ശരീരം നൽകുന്ന ശ്രേഷ്ഠതയും ശരിയാംവണ്ണം ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്. ജീവാത്മാവിനെ അഥവാ വ്യക്തിയെ കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുതൽ മാതാപിതാക്കളിലൂടെയും ഉറ്റവരിലൂടെയും സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങളെ ദൈവം ലഭ്യമാക്കുന്നതു കൊണ്ടു കൂടിയാണ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ജീവാത്മാവ് അറിയാതെ പോകുന്നത്. "എന്റെ" എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് 'അറിയാമോ' എന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വയം പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

"എന്റെ" എന്ന പദം അവകാശത്തെയും തദ്വാരാ അധികാരത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ഏതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശക്തിക്കു മാത്രമേ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയുടെ മേൽ അവകാശവും അധികാരവും പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ.

മനുഷ്യന്റെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിനെയോ, സ്വന്തം എന്ന് കരുതുന്ന ശരീരത്തെയോ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാ, എന്നും അഥവാ സ്രഷ്ടാവ് സ്വയം വ്യക്തി തന്നെയല്ലാ എന്നും ഓരോ വ്യക്തിക്കും അറിയാം. ആത്മാവിനെ വിഷയമാക്കാതെ പറയുമ്പോഴും, വ്യക്തി സ്വയം ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയോ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതായ സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിന്റെ മേൽ അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ല.!

മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ യാതൊരു ജീവിയും സ്വയം ഉണ്ടായതല്ലാ എന്നും, ജീവിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായ ശരീരം, ജീവാത്മാവ് എന്നിവയുടെ സൃഷ്ടി, എപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നു പോലും ജീവാത്മാവ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല എന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടുമ്പോൾ, 'താൻ' ആരാണ് എന്നു പോലും അറിയാത്ത, അഥവാ 'സ്വന്തം അസ്തിത്വം പോലും അറിയാത്ത' മനുഷ്യൻ നിസ്സാരനാണെന്ന് സ്വയം അറിയുന്നു.!

മാതാപിതാക്കളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്, ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിന്റെയോ, വഹിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെയോ സൃഷ്ടികർത്താവ് മാതാപിതാക്കൾ അല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ :

പ്രസവിക്കുക, മുട്ടയിടുക, ആമ-ഓന്ത്-എലി-മനുഷ്യക്കുഞ്ഞ് എന്നിങ്ങനെ ഏതിനെ പ്രസവിക്കണം, സ്ത്രീ-പുരുഷന്മാരിലെ അണ്ഡ-ബീജ നിർമ്മാണം, ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ആൺ-പെൺ വ്യത്യാസം, രൂപം സൗന്ദര്യം അവയവങ്ങൾ ഘടന വളർച്ച പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവ നിശ്ചയിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെന്നും, കാമാനന്ദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ പോലും അറിയാതെ, ദൈവം എന്ന അനിർവ്വചനീയം കൂടിയായ മഹാശക്തി; ജീവാത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും വെവ്വേറെ സൃഷ്ടിക്കുകയും, ശേഷം ചേർത്ത് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്നും അറിയുമ്പോൾ, സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യൻ/ വ്യക്തി വീണ്ടും നിസ്സാരനായി മാറുന്നു. **മുമ്പ് സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര പാത്രവും, ആകാശവുമായ ശിവലിംഗത്തിലാണ് സമസ്ത ജീവികളും ജനിക്കുന്നത് എന്ന് തെളിയിച്ചിരുന്നു.**

അമ്മ, ഭൂമി എന്നീ പദങ്ങളെ അല്പം വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം "എന്റെ" എന്ന വിഷയം തുടരാം.

പ്രസവിച്ച അമ്മയെ "എന്റെ അമ്മ" എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ വിളിക്കുമെങ്കിലും, അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നിലധികമോ അനേകമോ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, "എന്റെ മാത്രം അമ്മയല്ല." അമ്മ, അച്ഛൻ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളും അർത്ഥങ്ങളും പോലും അമ്മയിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നോ പഠിക്കുന്നതാണ്.

അമ്മൂമ്മ, അപ്പൂപ്പൻ എന്നിവരിലൂടെ 'അമ്മയെ' സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം ആണെന്നിരിക്കെ, അമ്മയുടെ മകനെന്നും മകളെന്നും സ്വയം കരുതുന്ന വ്യക്തിക്ക് അഥവാ ജീവാത്മാവിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമ്മയും സ്വന്തമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അമ്മ ജനിച്ചതും വളർന്നതും പഠിച്ചതും വിവാഹം കഴിച്ചതും പ്രസവിച്ചതും, .. മരിക്കുന്നതും മറ്റും 'മകനെന്നും മകളെന്നും' കരുതുന്ന ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളെ കൊണ്ട് ചെയ്തതോ നേടിയതോ ആയ വസ്തുതകളല്ല; ജീവാത്മാവ് അറിയുന്നു പോലുമില്ല; പിന്നെ എന്ത് അവകാശമാണ് അമ്മയുടെ മേൽ മകനും മകൾക്കും ഉള്ളത് ? ഗർഭത്തിൽ ചുമന്നതും, മുലപ്പാൽ ഊട്ടിയതും, മലവിസർജ്ജനങ്ങളെ ശുദ്ധി ചെയ്തതും വളർത്തി സംരക്ഷിച്ചതുമെല്ലാം അമ്മയും അച്ഛനും മറ്റ് ഉറ്റവരും കാട്ടിയ ഔദാര്യം ആണെന്നിരിക്കെ, "എന്റെ അമ്മ" എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ മക്കൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല തന്നെ. ഇനി അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചു പറയുമ്പോൾ, എത്ര മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, അത് അമ്മയുടെ മാത്രം മക്കളാണ്.

കാമവികാരം ഉണ്ടാകാതെ എല്ലില്ലാത്ത പുരുഷ ലിംഗം നിവരില്ലെന്നതു കൊണ്ടും, 'ജീവാത്മാവ് സ്വയം നിശ്ചയിച്ചു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയല്ലാ ബീജ /അണ്ഡ സൃഷ്ടി' എന്നതു കൊണ്ടും, കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നതിലും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും പുലർത്തുന്ന ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായ കടമകളുടെ പൂർത്തീകരണം കൊണ്ടു മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പിതാവായ പുരുഷനും (ഭാഗികമായി മാതാവിനും) അവകാശവും അധികാരവും പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ എന്നത് വേറിട്ട വിഷയമാണ്.

ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും നിസ്സാരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്.

ഇനി, ജനിച്ച കുഞ്ഞ് വളർന്നു ജീവിക്കുന്നതിന് ആധാരമായിരിക്കുന്ന മണ്ണായ ഭൂമിയെ പ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, കുഞ്ഞ് വളരുന്തോറും മണ്ണായ ദേശത്തെയും ഭൂമിയെയും കുറെയൊക്കെ അറിയുന്നു എന്നല്ലാതെ, ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ പെട്ട ഓക്സിജൻ, കാർബൺ, ഇരുമ്പ്, കാത്സ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, സൾഫർ, തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും അതിലൂടെ ഭൂമിയുടെ അംശമാണ് ശരീരം എന്നും ശരിയാംവണ്ണം അറിയുന്നില്ല. സ്വന്തമെന്നു കരുതുന്നതായ ശരീരത്തെ പ്പോലും ശരിയാംവണ്ണം അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം.

മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് അഥവാ മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട 'പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ ശരീരം' ജീവാത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും (ജനിപ്പിക്കുകയും) പുറത്താക്കുകയും (മരിപ്പിക്കുകയും) ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ 'ശരീരം സ്വയം ചെയ്യുന്ന ശ്വസനം, കോശങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി, ദഹനം, വിസർജ്ജനം, ഉറക്കം, രോഗങ്ങൾ, രോഗ മുക്തി, അണ്ഡ-ബീജ സൃഷ്ടി, ശരീര വളർച്ച, മരണം, തുടങ്ങിയ ബഹുവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജീവാത്മാവിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ലാതിരിക്കുകയോ നിസ്സാരമായ പങ്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്,' ജീവാത്മാവിനെ കൂടുതൽ നിസ്സാരനാക്കുന്നു.

ജീവാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയും പ്രവർത്തനങ്ങളും, ഉദാഹരണത്തിന് തലമുടി, തലച്ചോർ, നെറ്റി, കണ്ണ്, കൺപോളകൾ, കൺപീലികൾ, ചെവി, മൂക്ക്, വായ, ചുണ്ട്, നാക്ക്, പല്ല്, കൈകാലുകൾ, വിരലുകൾ, ബഹുവിധങ്ങളായ അസ്ഥികൾ, രക്തക്കുഴലുകൾ, നെഞ്ച്, ശ്വാസകോശം, ഹൃദയം, കരൾ, ആമാശയം, ചെറുകുടൽ, വൻകുടൽ, കിഡ്നി, മൂത്രാശയം, ലിംഗം, ഗർഭാശയം, ത്വക്ക്, തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളെയും അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളെയും ഘടനകളെയും രൂപങ്ങളെയും നിറങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒക്കെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതും നിശ്ചയിക്കുന്നതും ശരീരം തനിച്ചാണെന്നതും സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ജീവാത്മാവിനെ ഏറ്റവും നിസ്സാരനാക്കുന്നു.

വേദനയില്ലാതെ വെട്ടിയൊതുക്കാൻ ജീവാത്മാവിനെ ശരീരം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തലമുടി, നഖം, എന്നിവയുടെ വളർച്ചകൾക്ക് സാക്ഷിയാവുകയും അവയെ വെട്ടിയൊതുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാവിന് അവയുടെ വളർച്ച, ചുരുളൽ, നിറം തുടങ്ങിയവ പോലും സാധാരണ ഗതിയിൽ അറിയാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ കഴിവില്ലെന്നത് ചിന്തിച്ചാൽ ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം നിസ്സാരത കൂടുതൽ ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

50 - 60 വയസ്സെത്തിക്കൊണ്ട് അറിവും അനുഭവങ്ങളും ഏറെ നേടിയ മനുഷ്യർക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ച, മുടി കൊഴിച്ചിൽ, കഷണ്ടി, നര, ... മരണം തുടങ്ങിയ ബഹുവിധ കാര്യങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കാനോ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പോലുമോ കഴിവില്ലെന്നതും, ഒരു മുഴയോ മുഖക്കുരുവോ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതു പോലും ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചു മാത്രമാണെന്നതും, ജീവാത്മാവിനെ സ്വന്തം നിസ്സാരത ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ജീവാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്ന ശരീരം പോലും ജീവാത്മാവിന്റെയോ മാതാപിതാക്കളുടെയോ സ്വന്തമല്ലാ എന്നതിനു പുറമേ, മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ (അംശങ്ങളായ) മൂലകങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളും ശക്തികളും പ്രകാരമാണെന്ന് സുവ്യക്തമാകുന്നു. ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം നിസ്സാരത കൂടുതൽ ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെയും ആയുസ്സ് 100 വയസ്സിൽ താഴെയാണ് എന്നു പറയുമ്പോൾ, 1000 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മേൽ പ്രായമുള്ള ഭൂമിയും ദേശങ്ങളും, ഇന്നത്തെ വ്യക്തി ജനിക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് ഉണ്ടെന്നും, നാളെ വ്യക്തിയെ ശരീരം മരിപ്പിച്ച ശേഷവും ശരീരം വീണ്ടും മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ ലയിച്ചു ചേരുകയും, ഭൂമിയും ദേശങ്ങളും നിലനിൽക്കുമെന്നും സുവ്യക്തമാണ്. **തുച്ഛമായ ആയുസ്സോടെ 'ജനിച്ചു ജീവിച്ചു മരിക്കുന്ന വ്യക്തി'**, 1000 **കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മേൽ പ്രായമുള്ള ഭൂമിയെയും ദേശങ്ങളെയും 'എന്റെ ദേശമെന്നോ എന്റെ ഭൂമിയെന്നോ' പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഭോഷത്തമായി മാറുന്നു; കൂടുതൽ നിസ്സാരനാവുകയും ചെയ്യുന്നു.** അതേസമയം, 1000 കോടിയിലധികം വർഷങ്ങൾ പ്രായമുള്ള മഹാമാതാവും മണ്ണുമായ ഭൂമിയെയും, അംശങ്ങളും അവയവങ്ങളുമായ ദേശങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എക്കാലവും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിച്ചതും മരിപ്പിച്ചതും മോക്ഷം നൽകിയതും, ഇപ്പോൾ പരിപാലിക്കുന്നതുമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ 'ഭൂമിക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായ അവകാശവും അധികാരവും ഉള്ളതായ ഭൂമിയുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ് '. പ്രസ്തുത ജ്ഞാനവും ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം നിസ്സാരത കൂടുതൽ ബോദ്ധ്യമാവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്.

ഇന്നലെകളിൽ ജനിച്ച്, ഇന്നുകളിൽ ജീവിച്ച്, നാളെകളിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നും 'ദൈവാംശമായ **ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ട പ്രകാരം' പുറത്താക്കപ്പെടുകയും (മരിക്കപ്പെടുകയും) ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാവിന് ആകാശം പോലെയുള്ള മഹാശൂന്യത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയ അംശത്തെയോ, ഒരു തരി മണ്ണു പോലുമോ സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിക്കാനോ, മരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടു പോകാനോ കഴിവില്ല.**

അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് ജീവാത്മാവ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിസ്സാരനാകുന്നതാണ്. **"എന്റെ ദേശം, എന്റെ രാജ്യം, എന്റെ ഭൂമി" എന്നെല്ലാം ജീവാത്മാവ് പുലമ്പിയാൽ, അജ്ഞാനത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ കയറിയെന്ന് പുച്ഛിക്കേണ്ടതായി വരും.** പ്രസ്തുത ജ്ഞാനവും ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം നിസ്സാരത കൂടുതൽ ബോദ്ധ്യമാവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്.

മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും സൃഷ്ടിച്ച ശക്തിക്കു മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ മേൽ അവകാശവും അധികാരവും ഉള്ളത് എന്നിരിക്കെ, **അസ്തിത്വം പോലും സ്വന്തമല്ലാത്ത മനുഷ്യന് മറ്റെന്തെങ്കിലും "സ്വന്തമാണെന്ന്" അവകാശപ്പെടാനാവില്ല. "എന്റെ" എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ലാതെ വരുന്നു.**

മണ്ണിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബഹുവിധ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും, വസ്ത്രങ്ങളും, ആഭരണങ്ങളും, ഭവനങ്ങളും, വാഹനങ്ങളും, ... മൊബൈൽ ഫോണുകളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കി ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ, മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളെയും, അവയിൽ ലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ശക്തികളെയും നിയമങ്ങളെയും, ശരീരം നൽകിയ ശക്തികളെ കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നല്ലാതെ യാതൊരു നിയമങ്ങളെയും ശക്തികളെയും അവ പ്രകാരമുള്ള മൂലകങ്ങളെയും സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിക്കാൻ മനുഷ്യന് / ജീവാത്മാവിന് കഴിയില്ല; കഴിവില്ല എന്നത് ജീവാത്മാവിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിസ്സാരനാക്കുന്നതാണ്.

ഒരു കസേരയോ മേശയോ കട്ടിലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും വിജ്ഞാനവും, തടി സാമാനങ്ങളും, ഉപകരണങ്ങളും, ഊർജ്ജം എന്ന ശക്തിയും, സമയവും, ക്ഷമയും, മറ്റും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ; മഹാത്ഭുതം കൂടിയായ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മറ്റുള്ള ജീവികളെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും ലാഘവത്തോടെ തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നത്, ലഭിച്ച ഉന്നതമായ ജ്ഞാനത്തെയും അവസരങ്ങളെയും ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കാത്ത മനുഷ്യനെ മൂഢനും നിസ്സാരനുമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്.

(യാതൊന്നും തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും, ആദിയുള്ളത് ദൈവം അല്ലെന്നും അറിയുക. പ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ ദൈവം സദാ ഉണ്ടെന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിലെ 'ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങൾ' ധാരാളമാണ്; മാത്രമല്ല, സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ട് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വതിന്റെയും ഓരോ അണുവിലും (atom) ശബ്ദ ബ്രഹ്മമായി കുടികൊള്ളുന്നുമുണ്ട്; എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലും 3 മുതൽ 33 വർഷം ശബ്ദ ബ്രഹ്മം കൂടിയായ **ഓം** ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ മഹാശാസ്ത്ര പരമായി (ഉടൻ) മുഴങ്ങുന്നതോടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്.)

സ്വന്തം എന്നു കരുതുന്ന ശരീരമോ, മാതാപിതാക്കളോ, മണ്ണോ, ദേശമോ, ഭൂമിയോ, സ്വന്തമല്ലെന്നും, യാതൊന്നിലും യാതൊരു അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ലെന്നും, സ്വന്തം അസ്തിത്വമായ ജീവാത്മാവും ശരീരവും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വവും ഭൂമി നൽകിയ ഔദാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നു തിരിച്ചറിയുന്നത് സമസ്ത അഹംഭാവങ്ങളെയും അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം! ഭൂമിയുടെ ഔദാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ട് ജീവിയാകുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ, ജീവിത കാലത്തും മരണാനന്തരവും മഹാനീതി നടപ്പാക്കുവാൻ ഭൂമിക്കും, അംശമായ ശരീരത്തിനും മാത്രമാണ് അവകാശവും അധികാരവും ഉള്ളത്. അതാണ് ശരിയെന്നും, അങ്ങനെ മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും തിരിച്ചറിവ് ലഭിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ....

സർവ്വത്തിനും അതീതമായ സ്രഷ്ടാവും രക്ഷിതാവും ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയുമായ ഭൂമിയ്ക്ക് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭൂമി 'സ്വന്തം അംശമായ ശരീരത്തിലൂടെ' ശക്തികളെ നൽകാതെ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ ജീവാത്മാവിന് കഴിയുന്നതല്ല.

ഭൂമി നൽകുന്ന ഔദാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമിക്കും അംശമായ നാടിനും വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവുമില്ല, കഴിയുകയുമില്ല; എന്നെല്ലാമുള്ള ജ്ഞാനം ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം നിസ്സാരത കൂടുതൽ ബോദ്ധ്യപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇനി, വ്യക്തിയുടെ / ജീവാത്മാവിന്റെ ജീവിതത്തെ അല്പസ്വല്പം പരിശോധിക്കാം.

ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രവും, സർവ്വ ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ **സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മഹാനീതിയും, മഹാമാതാവും ഏകമഹാശക്തിയും, മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ഏകദൈവത്തിന് സ്വന്തം കുഞ്ഞായ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ നിസ്സാരത ബോദ്ധ്യമാകുന്നതോ ദുഃഖിക്കുന്നതോ ഇഷ്ടമല്ല. നിശ്ചിത ജന്മങ്ങളിൽ മാത്രം അസ്തിത്വം സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം നൽകി കൂടുതൽ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ജീവാത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ഇടവരുത്താതെ ഭൂമിയും, ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരവും മഹാ-കരുതുന്നുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉറ്റവരിലൂടെ നൽകുന്ന സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങൾ, ഉറ്റവരോടുള്ള കടമകളും കടപ്പാടുകളും, കുട്ടികളുടെ പരിചരണം, വിനോദം, വിശപ്പ് -ഭക്ഷണ ഗന്ധം, അനന്തമായ രുചി, ദഹനം, വിസർജ്ജന ആവശ്യങ്ങൾ, വേദന, ഇണയെ ഒഴികെ സർവ്വം മറക്കുന്ന കാമാനന്ദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനന്ദങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ വിഷയ സംബന്ധമായി ജീവാത്മാവിന്റെ ചിന്തകൾ വർദ്ധിക്കാതെ, ഭൂമിയും, ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരവും മഹാ-കരുതുന്നുണ്ട്.**

ജീവാത്മാവിന്റെ നിസ്സാരതയും, ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായ ആനന്ദങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്ത്, പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളായി ഓരോ ജീവാത്മാവിനെയും ഭൂമി മഹാകരുതുന്നത് സ്വയം ബോദ്ധ്യപ്പെടാൻ കഴിയും.

മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാമാതാവായ ഭൂമി, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ / വസ്തുക്കളിൽ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തുകയും അവയുടെ താക്കോലുകളാകുന്ന മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിനും ജനപ്പെരുപ്പത്തിനും മഹാനീതിശാസ്ത്രത്തിനും അനുസൃതമായി വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, "എന്റെ" എന്ന ലളിതവും ലഘുവുമായ പദം ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും നൽകുക കൂടിയാണ്.

മഹാവാത്സല്ല്യം ഒന്നു കൊണ്ടു മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് "എന്റെ" എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മറയ്ക്കുന്നതും മറപ്പിക്കുന്നതും. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട്.. എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ ജീവികളും ശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു വായു തന്നെ. രക്തത്തിലൂടെയും തത്തുല്ല്യമായ ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതും, ജീവൻ നിലനിർത്താനായി കുടിക്കുന്നതും ഒരേ ഭൂമിയിലെ ജലം തന്നെയാണ്. 'എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും ഭൂമി നേരിട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. '..

ജീവിയെ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യ ഘടകങ്ങളായ ശരീരം, ജീവാത്മാവ് എന്നിവയിൽ 'ജീവാത്മാവിന്റെ ജന്മഗുണങ്ങൾ അല്ലാത്ത' എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും നൽകാനുള്ള ഘടകങ്ങളും, ഏതൊരു ആനന്ദത്തെയും ജീവാത്മാവിന് നേടി കൊടുക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങളും ശരീരത്തിനുണ്ട്. 'ജീവാത്മാവിന്റെ ജന്മഗുണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള' എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ ജീവാത്മാവിനും ഉണ്ട്; ശരീരം നൽകുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യർ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതും, വിശകലനം ചെയ്ത് ബോദ്ധ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതുമായ വസ്തുതകളാണ്. ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തമായതും ചർമ്മത്തിലൂടെ പ്രകടവുമായ ജന്മഗുണങ്ങളെ അറിയാതെയും വിശകലനം ചെയ്യാതെയും ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കാനാണ് ശരീരം ജീവാത്മാവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം ശരീരവും ആത്മാവും ആരാണെന്നും മറ്റും ഇതേപോലെ ശാസ്ത്ര പരമായി വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ, സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് ബോദ്ധ്യപ്പെടാവുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ്.

ജീവിയുടെ സ്വത്വം ജീവാത്മാവ് ആണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യർ തനിച്ചും, സാമൂഹ്യ നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങൾ വഴിയും ശരീരത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവിന് സമസ്ത ആനന്ദങ്ങളെയും നൽകുന്ന ശരീരത്തിലൂടെ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതു കൊണ്ടാണ്. ശരീരമാണ് പ്രധാനം എന്നാണ് അതും തെളിയിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ജീവികളും ശരീരത്തെ ആധാരമാക്കി ജീവിക്കുന്നവയാണ്.

ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ-മാതാപിതാക്കൾ '-ലൂടെ' മാത്രമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നു.

മുഖഛായ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ രൂപത്തെ നിശ്ചയിക്കുകയും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരീരം മാത്രമാണ്. ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി ശരീരം നിർമ്മിക്കുന്ന രൂപത്തെ സ്വന്തം രൂപമായി ജീവാത്മാവ് സദാ കരുതുകയും വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ ഫോട്ടോ / ചിത്രം എന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ചിത്രമാണ്; ആനന്ദിക്കുന്നതും അഭിമാനിക്കുന്നതും ജീവാത്മാവ് മാത്രവുമാണ്. വിഷയത്തെ പ്രകട ജന്മഗുണങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കി ജീവാത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതായും കാണാം.
മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളുടെ മുഖഛായ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശരീര രൂപത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് 'മുഖഛായ, ഡിഎൻഎ (DNA) പോലെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ' തോന്നിപ്പിക്കുന്നതിലെ വാസ്തവത്തെ വിശകലനം ചെയ്താൽ, മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾക്കല്ലാ പങ്കെന്നും, ദൈവാംശം മാത്രമായ ശരീരത്തിനാണ് പങ്കെന്നുമാണ്. പ്രകട ജന്മഗുണങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കി ജീവാത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയും കാണാം.

മാതാപിതാക്കളെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും, മാതാപിതാക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആനന്ദത്തെ കടമാപരമായി ത്തന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, ശരീരം സ്വയം മഹാശാസ്ത്രപരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യസ്ത്രീ ഉൾപ്പെട്ട ജീവികൾ ആമ, ഓന്ത്, പൂച്ച തുടങ്ങിയ ഏതു ജീവികളെ പ്രസവിച്ചാലും മുട്ടയിട്ടാലും മാതാപിതാക്കളായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സാക്ഷികളെപ്പോലെ അനുഭവിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നതിനെ ഗ്രഹിച്ചാൽ സംശയങ്ങൾ മാറുന്നതാണ്.

ശരീരം സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്ന അണ്ഡം, ബീജം എന്നിവയുടെയും, അനന്തര നടപടികളായ ഭ്രൂണ സൃഷ്ടി, കോശങ്ങളുടെയും അവയവങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടി, വളർച്ച എന്നിവയുടെയും കാര്യത്തിൽ നോക്കുകുത്തിയെന്നോണം ജീവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് സ്വയം അറിയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.

അമ്മയും അച്ഛനും ചേർന്നുള്ള കുടുംബ ബന്ധമാണ് ജീവികളെ നിലനിർത്തുന്നതും ജീവിതചക്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതും എന്നതിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ തനിച്ച് പൂർണ്ണരല്ലാ എന്നും തനിച്ചു ജീവിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ ജീവികളെല്ലാം ഉടൻ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ഇനി, (ദൈവത്തിന്റെ) സൃഷ്ടിയിലെ മറ്റു ചില സത്യങ്ങൾ അറിയണം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിതധർമ്മങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉള്ള സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന രണ്ടു വ്യക്തികൾ ചേരുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവി. രണ്ടു വ്യക്തികളാകയാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന പദം ബഹുവചനവുമാണ്. ആൺപെൺ-കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടിനെയും പ്രസവിക്കുന്നതും പാലൂട്ടുന്നതും പരിചരിക്കുന്നതും സ്ത്രീ ആകയാൽ 'സൃഷ്ടിയിൽ സ്ത്രീക്കാണ് പ്രാധാന്യം.' സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് പുരുഷൻ ആകയാൽ 'സ്ഥിതിയിൽ പുരുഷനാണ് പ്രാധാന്യം.' 'മരണം എന്ന ഭാഗികമായ സംഹാരത്തിൽ' സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്ല്യർ. മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിയുടെ ഓരോ പകുതി മാത്രമാണ് തങ്ങളെന്ന് സ്ത്രീയും പുരുഷനും മനസ്സിലാക്കുകയും, സ്നേഹം, സഹകരണം, പരസ്പര വിശ്വാസം, ധർമ്മം, എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒത്തൊരുമിച്ചു ജീവിക്കുകയും വേണം.

മകനെ / മകളെ / മക്കളെ പ്രസവിച്ചതും വളർത്തിയതും ഞങ്ങളാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും ഒക്കെ അവകാശവും അധികാരവും അഭിമാനവും സത്യമാണ്; എന്നാൽ ദൈവം പ്രസവിപ്പിക്കുകയും വളർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന മഹാ സത്യമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, മകന്റെ അഥവാ മകളുടെ പകുതിഭാഗത്തെ മാത്രമേ (അവർ) പ്രസവിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന വേറിട്ട സത്യവുമുണ്ട്. മകന്റെ / മകളുടെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയായ മരുമകളെ / മരുമകനെ മറ്റൊരു മാതാപിതാക്കൾ പ്രസവിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; പ്രസ്തുത പകുതിഭാഗത്തെ മകനോട് / മകളോട് ചേർക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ തങ്ങൾ പ്രസവിച്ചതും വളർത്തിയതുമായ മകൻ / മകൾ പൂർണ്ണജീവിയായ മനുഷ്യൻ ആവുകയുള്ളൂ. തീർന്നില്ല; മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏക ചടങ്ങായ വിവാഹത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും 'ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ' എന്ന പവിത്രമായ കൂട്ടുകൂടലിലൂടെ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ മുതലാണ് മകന്റെ / മകളുടെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയായ മരുമകളെ / മരുമകനെ മാതാപിതാക്കൾക്കു ലഭിക്കുന്നത്. മകനെ / മകളെ 'പൂർണ്ണജീവിയായ മനുഷ്യൻ' ആക്കുന്ന മരുമകളോട് / മരുമകനോട് നന്ദി പ്രകാശനം വേണ്ടതില്ല; വിവാഹത്തോടെ മകന്റെ/മകളുടെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിക്ക് സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങളെ പകർന്നു നൽകാൻ സാധിച്ചുതുടങ്ങിയതിനെ സുന്ദരമാക്കിയാൽ മതിയാകും.

മകന്റെ / മകളുടെ രണ്ടാമത്തെ പകുതി ആകയാൽ, മകളെന്ന് മരുമകളെയും മകനെന്ന് മരുമകനെയും വിളിക്കുന്നതും, പെരുമാറുന്നതുമാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം; മൂന്നാമനോട് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ 'മരു' ചേർക്കാം (Reported Speech). മരുമകൾക്ക് അഥവാ സ്ത്രീക്ക് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയായ ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തന്റെയും മാതാപിതാക്കളായി മാറുന്നു. മകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിലും സമാന അവസ്ഥയാണ്.

മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവി, 'സ്ത്രീയും പുരുഷനും' ചേർന്ന ബഹുവചനം ആവുമ്പോൾ, ഓരോ സ്ത്രീക്കും ഓരോ പുരുഷനും ഈരണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന പരമ-യാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയാണ് വെളിവാകുന്നത്.

വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടെത്തുന്ന ദമ്പതികൾ, മുമ്പ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങളെ പുതിയ മാതാപിതാക്കൾക്കു നൽകാൻ ഉത്സാഹം കാണിക്കണം. മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കണം. (മരു) മകൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നതോടെ 'അമ്മ' ആയും ..... കാലക്രമേണ 'അമ്മായിയമ്മ' ആയും മുത്തശ്ശി ആയും മാറുമ്പോൾ മേൽ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ, മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉറ്റവർക്കും ലഭിച്ച ഭാഗ്യം, കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ, ഇരട്ട ഭാഗ്യമായി മാറുവാൻ കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉറ്റവർക്കും പരമഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ! മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദൈവം കല്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സൂചിത മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി

കൃഷിക്കാരനും ചിത്രകാരനും തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മംഗളമായി ചെയ്യുന്നതിന് അണുശാസ്ത്രജ്ഞന്റെയോ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെയോ കണക്കപ്പിള്ളയുടെയോ ബുദ്ധിശക്തികള് ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവരുടെ ആനന്ദം കുറയാനും നഷ്ടപ്പെടാനും അവർക്കാവശ്യമില്ലാത്ത ബുദ്ധിശക്തികൾ കാരണമാകുന്നതാണ്. ഇത്തരം അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെ മനുഷ്യർ വ്യക്തമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. ബുദ്ധിശക്തികളിലും ഓർമ്മശക്തികളിലും അഹങ്കരിച്ചുകൂടാ. ബുദ്ധി, ഓർമ്മ എന്നിവയോടുകൂടി ശക്തി അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചുമാത്രമേ ഏതൊരാളും മന്ദബുദ്ധിയും, ബുദ്ധിശാലിയും, ബുദ്ധിജീവിയുമൊക്കെയാകുള്ളൂ എന്ന പരമസത്യം അറിയണം. കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും മുതിർന്നവരായ ബുദ്ധിശാലികളെ പലപ്പോഴും ഉത്തരം മുട്ടിക്കുമ്പോഴും, തങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വസ്തുത കൃത്യസമയത്ത് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരാളെ വാക്കുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാഞ്ഞതിലും, മറ്റൊരാൾ ജയിക്കുമ്പോഴും, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശക്തിയുടെ അഥവാ ഓക്സിജന്റെ മഹാനീതിശാസ്ത്രപരമായ മഹാപ്രവർത്തനമാണ് കാര്യങ്ങളെ മഹാനിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നാണ്.

തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി എന്നിങ്ങനെ ഏതാനും ജന്മഗുണങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മ ശക്തി എന്നീ രണ്ടു ജന്മ ഗുണങ്ങളുമായി ഗാഢമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയത് ഗ്രാഹ്യ-സൗകര്യം കണക്കാക്കി ആവർത്തിക്കുന്നു :-
തൊഴിലുകളെയും വിനോദങ്ങളെയും വ്യക്തിക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മ ശക്തി എന്നീ രണ്ടു ജന്മ ഗുണങ്ങളും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം ബുദ്ധി ശക്തിയും, ഓർമ്മ ശക്തിയും സ്ഥിതി പരമായ വിധി പ്രകാരം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, തൊഴിൽ അഭിരുചിയെയും തൊഴിലിനെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി എന്നിവ വ്യക്തിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന മഹാസമവാക്യത്തെ സദാ പ്രസക്തമാക്കുന്നത് ഇവിടെ വിഷയമാണ്. അതായത് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, സ്ഥിതിപരമായ വിധി പ്രകാരം, ബുദ്ധിക്ക് ശക്തികളെ (ശക്തിയായ ഓക്സിജൻ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപം) നൽകുന്നതിന് അനുസരിച്ച്, വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിശക്തി എന്ന ജന്മഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നതും കുറയുന്നതുമാണ്.

സാധാരണ മനുഷ്യജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സാധാരണക്കാരായും തങ്ങളേക്കാൾ താണവരായും രാജാവും പണ്ഡിതന്മാരും മറ്റും കരുതിക്കൂടാ. ജന്മങ്ങളുടെ എണ്ണംകൊണ്ടും പുണ്യക്കൂടുതൽ കൊണ്ടും, ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ മറ്റു ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടും യോഗ്യത കൂടുതൽ ഉള്ളവരെങ്കിൽ, അവരിലെ ന്യൂറോണുകളെ മഹാനീതിശാസ്ത്രപ്രകാരം ദൈവം ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അവർ മഹാജ്ഞാനികളായി മാറുന്നതാണ്. മഹാശാസ്ത്രം ലഭിക്കാനും, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും മനുഷ്യർ യോഗ്യത നേടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന അദ്ധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ആവക കാര്യങ്ങൾ സുവ്യക്തമാകുന്നതാണ്.

യാതൊരു മത്സരങ്ങളും ദൈവീകമല്ല / ധർമ്മശാസ്ത്രപരമല്ലാ എന്നുകൂടിയാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്.

മത്സരാർത്ഥി ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും നഷ്ടമാണു നേടുക.!

എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും സമ-ആനന്ദത്തോടെ മോക്ഷം നേടാനുള്ള മഹാപദ്ധതികളാണ് എല്ലാവരുടെയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ഏകദൈവം മഹാഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

യാതൊരാളും മറ്റാരെയുംകാൾ കേമരോ മോശക്കാരോ അല്ല. യാതൊരാളും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കേമനായ രാജാവിനേക്കാൾ ചെറിയവനുമല്ല; ഭിക്ഷക്കാരേക്കാൾ വലിയവനുമല്ല. ദൈവത്തിനു മാത്രം മഹത്വം.

ബ്രഹ്മമായിരിക്കുന്ന മഹാദേവിക്ക് ആദിയില്ലെങ്കിലും, മഹാദേവി സൃഷ്ടിക്കുന്നതായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് ആദിയുണ്ട്. അതേസമയം, ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദി അറിയാൻ സൃഷ്ടിക്ക് കഴിയില്ല.

അന്തമില്ലായ്മയും നിശ്ചലത്വവും ഉൾപ്പെടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ എന്തും ഏകദൈവമായ മഹാദേവി മാത്രമാണ് എപ്പോഴും മഹാനിശ്ചയിക്കുന്നത്.

പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതിയിലെ ആകർഷണങ്ങളെയും മഹാ-സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു പോരുന്ന ദൈവം ഓരോരോ വിഷയങ്ങളിലും മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നീതിയെന്തെന്ന് അറിയാൻ മനുഷ്യർ ശ്രമിക്കണം. ദൈവീകനിയമങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവീകശുദ്ധിയോടെ പരിശ്രമിക്കണം. പകരം തങ്ങൾക്കു തോന്നുമ്പോലെയെല്ലാം നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കാനും പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും മനുഷ്യർ തയ്യാറാവരുത്. ഭൂമിയിലെങ്ങും ധാർമ്മിക അധഃപതനത്തിന് അത് മുഖ്യ കാരണമാവും.

മനുഷ്യക്കഥകൾ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളല്ല.

മഹാശാസ്ത്രം അഥവാ ദൈവശാസ്ത്രം അഥവാ 'മഹാവേദം' അനന്തമാണ്, 'ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ' മാത്രമാണ്; മഹാലളിതവുമാണ്.

മഹാശക്തിയും മഹാനീതിയുമായ ദൈവം, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരിമിതികളോടെ, മനുഷ്യർക്കെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും നൽകുന്നുണ്ട്.

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന് യാതൊരു സൃഷ്ടികളുടെയും സഹായം യാതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമില്ല.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-കർത്താവായ ദൈവം മഹാശാസ്ത്രത്തെ മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപവും മണ്ണുമായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് ദൈവം തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം നേരിട്ട് മഹാശാസ്ത്രത്തെ മുഴുവൻ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. ഏകദൈവത്തിന്റെ ഭാഗവും പ്രതിനിധിയും ഏകദാസനും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായ പരമശിവനിലൂടെ ദൈവശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾക്കെല്ലാം നേരിട്ട് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്.

ദൈവശാസ്ത്രം @ മഹാശാസ്ത്രം **'ശാസ്ത്ര** നിയമങ്ങൾ' **മാത്രമാണ്. അ**വ **അനന്തമാണ്; മഹാലളിതവുമാണ്.** മഹാശക്തിയായ **ദൈവത്തിന്റെ മഹാഇഷ്ടംപോലെ, ഓംസത്യം ഡോട്ട്കോം** www.omsathyam.com **എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും, മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയും ഒക്കെ വളരെ നീണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം മഹാഗ്രന്ഥം മഹാപ്രചരിക്കുന്നതാണ്. മഹാഗ്രന്ഥത്തെ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ പ്പറ്റി മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അച്ചടിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് വിഷയ വിശകലനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.**

ദൈവത്തിന്റെ ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാജ്ഞാനമാണ് മഹാശാസ്ത്രം എന്നതിനാൽ, മഹാശാസ്ത്രത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇ-ബുക്ക്, ഇത് കുറിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ, PDF ഫയലുകൾ, വെബ് സൈറ്റ്, തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആദിയും അന്തവുമില്ലായ്മ ഉണ്ടെന്നും, പേപ്പറുകളിലോ എഴുത്തോലകളിലോ മഹാശാസ്ത്രത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഒട്ടും സാധിക്കില്ലെന്നും അറിയണം. ഭൂമിയിലെങ്ങും 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കി ദൈവവിപ്ലവം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, ധർമ്മ ശാസ്ത്രം, ആത്മീയ ശാസ്ത്രം, എന്നിങ്ങനെ 3 വേദങ്ങളായിട്ട് മഹാവേദം എന്ന പേരിൽ മഹാശാസ്ത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. അപ്പോഴും ലിഖിത പ്രമാണങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല.

മതങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വിസ്മൃതിയിൽ ആവുന്നതോടെ മത-രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങളും അവസാനിക്കും. നീണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷം മഹാശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രായേണ മഹാ-സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. മഹാവേദം എന്ന മഹാശാസ്ത്രം എല്ലായ്പ്പോഴും മണ്ണിലടിഞ്ഞ് മഹാഭദ്രമാണ്. സർവ്വം മണ്ണടി.

ജീവി - വിശകലനം

ശരീരം ദൈവാംശമാണെന്നും, ജീവാത്മാവിനെ മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ കരുതുന്നുവെന്നും മഹാശാസ്ത്ര പരമായി തെളിയിക്കുന്നു.

ഗൂഢമായ അസ്തിത്വമുള്ള ജീവാത്മാവിനെ വഹിച്ചു കൊണ്ട്, ജീവിക്ക് ആനന്ദങ്ങളെയെല്ലാം നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകമായ 'ശരീരം' ഒട്ടും ഗൂഢമല്ല. ശരീരം കൂടി ഗൂഢമായാൽ ജീവികൾക്ക് സ്വയമോ അന്യോന്യമോ കാണാൻ പോലും കഴിയുന്നതല്ല.

ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് ലയിച്ചെന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, ആത്മാവിന് 'പ്രത്യക്ഷമായി' ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട അസ്തിത്വം ഇല്ല. ഉണ്ടായാൽ, അഥവാ ജീവാത്മാവിന്റെ അതിഗൂഢമായ അസ്തിത്വം വെളിപ്പെട്ടാൽ, മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ ജീവികളുടെ ആനന്ദം നശിക്കുന്നതും എല്ലാ മനുഷ്യരും (മറ്റുള്ള ജീവികളും) ഭയന്നു വിരളുന്നതുമാണ്.

ജീവാത്മാവ് സ്വയവും അന്യോന്യവും അറിയുന്നതു പോലും ശരീരം കൊണ്ടാണ് എന്നതും, ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സമസ്ത ആനന്ദങ്ങളെയും അനുഭവിക്കുന്നതും ശരീരം കൊണ്ടാണ് എന്നതും ശരീരത്തിന്റെ മഹാ-പ്രാധാന്യം സുവ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് എന്ന ജീവിയുടെ സ്വത്വത്തിന് സമസ്ത ആനന്ദങ്ങളെയും നേടാനുള്ള ഉപാധി ആവുകയാണ് ശരീരം.

ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരം സദാ ജീവമായിരിക്കെ, ജീവാത്മാവിനെ ഒപ്പം കൂട്ടിയാൽ ജീവാത്മാവിന് നിർജ്ജീവമായ അവസ്ഥയെ ക്കൂടി ബാധകമാക്കാൻ വഴി ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായും, ജീവാത്മാവിനെ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കാനായും, ശരീരത്തിലെ മുഖ്യഭാഗമായ ദൈവാംശം സ്വയം 3 അവസ്ഥകളിൽ വേർതിരിഞ്ഞാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് :

(1) ദൈവത്തിന്റെ 'നിശ്ചിത-നീതി-ഖരരൂപമായ ശരീരം',
(2) ദൈവത്തിന്റെ 'ധർമ്മ-സ്ഥിതി-ദ്രാവകരൂപമായ ജലം'.
(3) ശരീരത്തിനു വെളിയിൽ നിന്നും വന്ന് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായും ജീവനായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ 'സത്യ-ശക്തി-സൃഷ്ടി-വാതകരൂപമായ ഓക്സിജൻ', അവ മൂന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരേ ശരീരമായും, ഒരേ ഇഷ്ടത്തെ ആധാരമാക്കിയും, ഏറെക്കുറെ പ്രത്യക്ഷവുമായാണ്.

'മണ്ണും ഭൂമിയും നാടുകളും ശരീരങ്ങളുമായ ദൈവത്തിന്റെ' വാതക രൂപമായ ഓക്സിജനാണ് ജീവികളുടെയെല്ലാം ജീവനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓക്സിജൻ = ജീവൻ = ശക്തി. സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളെയും പ്രകൃതിയെയും (ഭൂമിയെയും) പ്രപഞ്ചത്തെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്നതും മഹാശക്തി കൂടിയായ ഓക്സിജനാണ്. പുറമേ നിന്ന് ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, ജീവനും ശക്തിയുമായ ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിൽ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ, ദൈവാംശമായ ശരീരം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള നാസിക, ശ്വാസകോശം തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ജീവി മൊത്തത്തിൽ ശക്തി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാകും; മരിക്കുകയും ശരീരം ജീർണ്ണിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെയെല്ലാം ചിന്തകളെപ്പോലും ഭൗതിക-അസ്തിത്വം ഉള്ളതായ ഓക്സിജനിലൂടെ മഹാശാസ്ത്രപരമായി ദൈവം അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും സുവ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്.

ജീവിയുടെ 'ശരീരവും ഓക്സിജനും, രക്തത്തിലെ ജലവും ഒന്നിച്ച ശരീരത്തിന്റെ' ഇഷ്ട പ്രകാരം മാത്രമാണ് ശരീരത്തിലെ പൊതുവായ ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെങ്കിലും; കൈകാലുകൾ, കൺപോളകൾ, താടിയെല്ലുകൾ എന്നിങ്ങനെ ഏതാനും അവയവങ്ങളെ പ്രത്യേകമായും, ശരീരത്തെ മൊത്തമായും ചലിപ്പിക്കുവാൻ ജീവാത്മാവിന് ഭാഗികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ശരീരം നൽകുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ശരീരം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത നാമമാത്രമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വന്തമെന്നോണം ശരീരത്തെ മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്ന പ്രതീതിയെ കൂടി ജീവാത്മാവിന് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്; കൂടാതെ, എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും നേടാനും അനുഭവിക്കാനുമുള്ള ശക്തികളെയും.

ജീവാത്മാവ് എന്ന സ്വത്വത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ പ്രകടമായി പരിഗണിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മാത്രമാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും, മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടതെല്ലാം മാത്രമാണ് ശരീരം ചെയ്യുന്നത്.

ശരീരം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളെയോ, ശരീരത്തിന്റെ ഇമ്മാതിരി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യകാരണങ്ങളെയോ, ശരീരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്നു പോലുമോ ജീവാത്മാവിന് അറിയില്ല. ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കവെ ആവിധ കാര്യങ്ങളെ ജീവാത്മാവ് /വ്യക്തി വിഷയമാക്കുന്നുമില്ല.

ശരീരം ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എളുപ്പമാണ്. മനുഷ്യർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആനന്ദങ്ങളെ നേടാനും ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള തിരക്കുകളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വന്തമെന്നു കരുതുന്ന ശരീരത്തെ അറിയുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ.

സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരു ജീവിയുടെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും ഇണകളുമാണെന്ന് ശരീര പ്രകൃതം, പരസ്പര പൂരകത, എന്നിവ കൊണ്ട് സുവ്യക്തമാക്കി ക്കൊണ്ട് സാമൂഹ്യ ജീവിയായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ജീവികളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കോശങ്ങളെ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ (Microscope) മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിയുക എന്നിരിക്കെ കോശങ്ങളിലെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളാണ്. സ്വന്തമെന്നു കരുതുന്ന ശരീരത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ശരീരം സ്വയം ചെയ്യുന്നതുമായ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളും അതിസങ്കീർണ്ണങ്ങളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി ഒരു ശതമാനം ജനങ്ങൾ പോലും അറിയുന്നില്ല. കോശങ്ങൾ എന്താണെന്നു പോലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തന കാര്യങ്ങൾ, ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച്, ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത അറിവ് പോലെയാണ് !

കോശങ്ങളുടെയും, അവയുടെ സ്ഥൂല രൂപമായ ശരീരത്തിന്റെയും ദ്രവ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ?

ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ന് കഴിയും. മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ ഓക്സിജൻ, കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ, കാൽസ്യം, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയാണ് മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏതാണ്ട് 99% ആയ ആറ് മൂലകങ്ങൾ. അതിൽ തന്നെ ഓക്സിജനാണ് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം. ശരീരഭാരത്തിന്റെ ഏറെക്കുറെ 65% ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഓക്സിജൻ വാതകം സുതാര്യമാണെങ്കിലും, ദ്രാവക ഓക്സിജൻ നീലയാണ്. ജലം, മറ്റ് സംയുക്തങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഓക്സിജന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ട്. ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ ശ്വസനത്തിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലെ 20% ഓക്സിജൻ ആണ്.

പൊട്ടാസ്യം, സൾഫർ, സോഡിയം, ക്ലോറിൻ, മഗ്നീഷ്യം എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഏകദേശം 0.85% മാത്രമേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. ബാക്കിയുള്ള മൂലകങ്ങൾ അമൂല്യ ഘടകങ്ങളാണ്. ലാഞ്ഛന മാത്രമായുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ എല്ലാ പിണ്ഡവും ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുമ്പോൾ, ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ 10 ഗ്രാമിനേക്കാൾ കുറവ്.

മണ്ണായ ഭൂമിക്കും, ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ടെന്നും, മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ രൂപവും അംശങ്ങളുമാണെന്നും, മഹാപദ്ധതികളോടെ, പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും, ആറ്റത്തിൽ പ്രോട്ടോണുകളെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ചുറ്റുന്നതിൽ നിന്നു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അളവുകളിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളോടെയുള്ള ശരീരങ്ങളായി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ഇനി പരിശോധിക്കാം :-

ശരീരത്തിന്റെ പൊതുവായ രൂപം, ഘടന, ഓരോരോ അവയവങ്ങളുടെയും രൂപം, എണ്ണം, നിർമ്മാണം, പ്രവർത്തനം, വളർച്ച, കോശങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും പ്രവർത്തനവും തുടങ്ങിയവ നിശ്ചയിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ജീവിയുടെ സ്വത്വം, വ്യക്തി ബോധം, എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാവല്ല. പുറമെ നിന്ന് യാതൊരാളും പ്രത്യക്ഷമായി വന്ന് ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. വേറിട്ട സ്വത്വത്തെ സ്വീകരിക്കാതെ, ശരീരം സ്വയം ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി യാതൊരു സ്വാർത്ഥങ്ങളും ഇല്ലാതെ മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാഅത്ഭുതമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

യാതൊന്നും സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്ത ജീവാത്മാവിന് എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും നേടാനും അനുഭവിക്കാനുമായി ശരീരം സ്വയം ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ശരീരം വിശപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവ് ആണെങ്കിൽ, പകരം ജീവാത്മാവിന് ബഹുവിധ രുചിയും മണവും ഗുണവും തൃപ്തിയും ചേർന്ന ഭക്ഷണ ആനന്ദത്തെ ശരീരം നൽകുകയും, ഒപ്പം അവയവ വളർച്ച, രോഗ മുക്തി, നര തുടങ്ങിയ അനേകം പ്രവൃത്തികളെ (ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി) ശരീരത്തിൽ സ്വയം ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാവിന് ഭക്ഷണ ആനന്ദത്തെ കൂടാതെ, സംഗീതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിനോദങ്ങളിൽ നിന്നും, തൊഴിലിൽ നിന്നും; ഭക്തി, വാത്സല്യം, സ്നേഹം, പ്രേമം, കാമം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും 'ആനന്ദങ്ങളെ' ലഭ്യമാക്കുന്നതും ശരീരമാണ്.

സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനും ദൈവാംശങ്ങൾക്കും മാത്രമേ കഴിയൂ. അനേകം കോടി ജീവാത്മാക്കൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു; ഭൂമിയായ ദൈവം ഒന്നു മാത്രവും; അപ്പോൾ ഓരോ ശരീരവും ദൈവാംശം മാത്രമാണെന്നു തെളിയുന്നു.

മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും രണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ; യാതൊന്നും സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്ത സൃഷ്ടിയായ ജീവാത്മാവിന് പ്രത്യക്ഷമായ അസ്തിത്വവും, ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശക്തികളും, ആനന്ദങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വവും നൽകേണ്ടതായ ഉത്തരവാദിത്വം സ്രഷ്ടാവിനുണ്ട്. ആനന്ദങ്ങളെയെല്ലാം ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായി ജീവികൾക്കു നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ, സ്രഷ്ടാവ് കാരണമായി ജീവികളെല്ലാം യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തവരും, സൃഷ്ടി അർത്ഥശൂന്യവുമായി മാറും. അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ, സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെയും, സൃഷ്ടിയായ ജീവികളുടെയും അസ്തിത്വം, സാന്നിദ്ധ്യം എന്നിവയിൽ ഭാഗികമായി ഗൂഢത കൂടി ഉണ്ടാവണം. അതിനായി ദൈവത്തിന്റെ അംശം ശരീരമായി ജീവാത്മാവിന്റെ ഒപ്പം കൂടിയിരിക്കുകയാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഏകദൈവത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാണ് : 'ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അഥവാ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവവും നിർജ്ജീവവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് എന്ന ആദ്യ ഭാഗം പ്രപഞ്ചപിതാവായും', 'ജീവവും രണ്ടാം ഭാഗവുമായ ദൈവം പ്രപഞ്ചമഹാമാതാവായും' പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭൂമി ഉൾപ്പെട്ട മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ ആറ്റത്തിലും ജീവവും നിർജ്ജീവവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമാത്മാവും, ജീവമായ ദൈവവും, ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ എന്നീ താല്ക്കാലിക പേരുകളോടെ ഉണ്ട്.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും ശബ്ദവുമായി ബന്ധിപ്പി ച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന മഹാപാഠവും, ഉദാഹരണത്തിന്, ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ചുറ്റുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര നിയമത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് ഓരോ ആറ്റത്തിലും 'ശക്തിശിവൻ പ്രണയമന്ത്രവും', ആദിവചനവും, സൃഷ്ടി മന്ത്രവും, സംഹാര കാഹളവും, മഹാശാസ്ത്ര മൂലവും, ഏകമഹാശബ്ദവും, ശബ്ദബ്രഹ്മവും, അക്ഷര ബ്രഹ്മവും, മഹാസംഗീതവും, ദൈവത്തിന്റെ മഹാചിരിയുമായ **ഓം** പ്രവേശി ച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നതും, **ഓം** മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രമാണെന്നതും, സൂചിത മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നതോടെ സംശയങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

'ഭ്രൂണ സൃഷ്ടി' എന്ന പാഠത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് 'സ്വയംഭൂ' എന്നപോലെ, അണ്ഡത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ശരീരം, ജീവിയുടെ മുഖ്യഘടകം ആവുകയും, കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾക്കു വേണ്ടി നിസ്വാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ച് 'ദൈവ ഗുണം' കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ശരീരം ദൈവാംശം ആണെന്നും, ദൈവത്തിന്റെ മഹാഖര രൂപമാണ് 'മണ്ണായ ഭൂമി' എന്നും തെളിയുന്നുണ്ട്.

സർവ്വത്തിനും അതീതമായ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവങ്ങളെ ഓരോരോ ജീവികൾക്കും വേണ്ടി സ്വയം പരമിതപ്പെടുത്തി ദൈവാംശങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ജന്മഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ ശരീരങ്ങളായി ദൈവമായ ഭൂമി രൂപമെടുക്കുകയാണ്. ഓരോ ജീവിയുടെയും സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ ശരീരമാണ് ഒപ്പമുള്ളത്. ആനന്ദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സർവ്വത്തിനും അതീതവും 'ദൈവാംശവുമായ ശരീരം', ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.

മണ്ണായ ഭൂമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ജീവാത്മാവിന് / ജീവിക്ക് / മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അറിയാൻ വേണ്ടതു പോലെ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഉദാഹരണത്തിന് തെങ്ങ്, പ്ലാവ്, മാവ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും അവയുടെ കായ്കൾ, ഫലങ്ങൾ, ഇലകൾ, ശിഖരങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ താഴേക്കു വീഴുന്നതിനെ ഭൂഗുരുത്വാകർഷണം എന്നതിനപ്പുറം, മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഹാശാസ്ത്രപരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, ബുദ്ധി ശക്തി ഏറെ ലഭിച്ചിട്ടും, അനേകർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഭൂമിയും, മൂലകങ്ങളും ജീവമാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ഖരരൂപമാണെന്നും തിരിച്ചറിയണം.

സ്വയം വിശകലനം കൊണ്ടു തന്നെ ജീവാത്മാക്കളും സൃഷ്ടികളുമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മഹാ-നിസ്വാർത്ഥമായും മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശരീരം തീർച്ചയായും ദൈവാംശം മാത്രമാണെന്ന് സുവ്യക്തമാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ ഖര-രൂപമായ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓക്സിജനും, ജലവും ആണ്. ജീവിയിൽ വന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയും, ജീവിക്ക് ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനെ ജീവിയുടെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഭാഗികമായ ശരിയാണ്. ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജനെപ്പറ്റിയും ദ്രാവക രൂപമായ ജലത്തെപ്പറ്റിയും സൂചിത മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മഹാശാസ്ത്ര പരമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അല്പം കൂടി വിശദീകരിക്കാം :-

ജീവികളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായും ഖര രൂപം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ശരീരത്തോടെയാണ്. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളും സ്വയം അറിയുന്നതും, അന്യോന്യം അറിയുന്നതും, പ്രപഞ്ച-വസ്തുക്കളെയും ജീവികളെയും മറ്റും അറിയുന്നതും, അനുഭവിക്കുന്നതും, ആനന്ദിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭൗതിക അസ്തിത്വമുള്ള ശരീരത്തിലൂടെയാണ്. ജീവിക്കാൻ ശരീരമുണ്ടെങ്കിലേ കഴിയൂ; ശരീരത്തിന് ശക്തി എന്ന ആരോഗ്യവും. ഉദാഹരണത്തിന് അമ്മ, അച്ഛൻ, സഹോദരി, സഹോദരൻ, കമിതാക്കൾ, ഭാര്യ-ഭർത്താവ്, മക്കൾ, കൊച്ചുമക്കൾ, ഉറ്റ ബന്ധുക്കൾ, ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ, നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവരെയും; കൂടാതെ ദൈവത്തെയും കാണാനും കേൾക്കാനും ഇടപഴകാനും മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരീര-രൂപത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്.

ഏതാനും അവയവങ്ങളെയും, ശരീരത്തെ മൊത്തമായും ചലിപ്പിക്കുവാൻ ജീവാത്മാവിന് ഭാഗികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ശരീരം നൽകുവാനും പ്രസ്തുത നാമമാത്രമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ശരീരത്തെ മൊത്തം ഭരിക്കും പോലെയുള്ള തോന്നലും സന്തോഷവും ജീവാത്മാവിന് നൽകുവാനും ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾ, മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും, ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തെ ഒട്ടും ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പൂർണ്ണ തളർച്ചയെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും ജീവാത്മാവിനെ ഫലത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ ബന്ദിയാക്കാനും ശരീരത്തിനു കഴിയും.

ജീവാത്മാവിനെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതും ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നതും, നിശ്ചയിക്കുന്നതും, ശരീരമാണെന്ന് പ്രത്യക്ഷമായി മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്കും ജീവികൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന ജനന-മരണങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും സ്പഷ്ടമാണ്; ജനങ്ങൾ അല്പം മനസ്സിലാക്കുന്നുമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളിലും ശരീരവും, ആത്മാവും വേറിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നു തെളിയുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെയല്ലാ, മറിച്ച് 'ദൈവാംശമായ ശരീരം' ജീവാത്മാവിനെയാണു ഭരിക്കുന്നത് എന്നതും, ആത്മാവിനെ ഭരിക്കുന്ന ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആത്മാവിനു വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നും, ആത്മാവിന് 'ജീവിയെന്ന അസ്തിത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ' ആത്മാവിന്റെ സ്വന്തമെന്നോണം പ്രവർത്തിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത് എന്നും വ്യക്തമാണ്. 'സ്വയം അറിയാനും, ഉറ്റവരായ മറ്റു ജീവാത്മാക്കളെ അറിയുവാൻ പോലും അത്യാവശ്യമായ ശരീരം തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും പ്രധാനം. വിശകലനം ചെയ്താൽ, ശരീരം എന്താണെന്നു പോലും അറിയാതെയാണ് 'ബുദ്ധിശക്തി കൂടുതൽ ലഭിച്ച മനുഷ്യന്റെ ജീവാത്മാവ് ' ശരീരത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ് !

ജീവിയെ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യ ഘടകങ്ങളായ ശരീരം, ജീവാത്മാവ് എന്നിവയിൽ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമായ എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും നൽകാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിനും, സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ ജീവാത്മാവിനും ഉണ്ടെന്നത് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന വസ്തുതകളാണ്. എന്നാൽ അറിയാതെയും വിശകലനം ചെയ്യാതെയും ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കാനാണ് ശരീരം ജീവാത്മാവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം ശരീരവും ആത്മാവും ആരാണെന്നും മറ്റും ഇതേപോലെ ശാസ്ത്ര പരമായി വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ, സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് ബോദ്ധ്യപ്പെടാവുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ്.

ജീവിയുടെ സ്വത്വം ജീവാത്മാവ് ആണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യർ തനിച്ചും, സാമൂഹ്യ നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങൾ വഴിയും ശരീരത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവിന് സമസ്ത ആനന്ദങ്ങളെയും നൽകുന്ന ശരീരത്തിലൂടെ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതു കൊണ്ടാണ്. ശരീരമാണ് പ്രധാനം എന്നാണ് അതും തെളിയിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ജീവികളും ശരീരത്തെ ആധാരമാക്കി ജീവിക്കുന്നവയാണ്.

ശരീരം ദൈവാംശം ആയിരിക്കെ, ശരീരത്തെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നതായി വരില്ലേ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷ ദൈവവും, ദൈവാംശവുമായ ശരീരം, ജീവാത്മാവിന് **ഭാഗികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം** അനുവദിച്ച് ശരീരത്തെ **നൽകാതെ** നൽകുകയാണ്. **ശരീരത്തെ, ജീവാത്മാവായ വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ട പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിക്കു ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദങ്ങളും വേദനകളുമെല്ലാം വ്യക്തിക്കു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.** ഭക്ഷണ-ആനന്ദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും അതുപോലെ ശിക്ഷകളിലൂടെയും രോഗങ്ങളിലൂടെയും മറ്റുമുള്ള സമസ്ത വേദനകളെയും ജീവാത്മാവിനു മാത്രം ലഭിക്കുന്ന വിധമാണ് ജീവാത്മാവിന് ന്യൂട്രോണുകളിലൂടെ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ശരീരത്തെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ജീവാത്മാവിനാണ് വേദന എന്ന് അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും ജീവിക്കുന്നവരാണ് ജീവികൾ. ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നത് ശരീരമാണെങ്കിലും ശരീരം വേറിട്ട സ്വത്വത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതും ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരങ്ങൾക്കും എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും മൊത്തത്തിൽ ശക്തി നൽകുന്നത് ഓക്സിജൻ എന്ന ഒരൊറ്റ സ്വത്വം മാത്രമാണെന്നതും ഗ്രഹിക്കുകയേ വേണ്ടൂ.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാഖരരൂപവും മണ്ണുമായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും, പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും; മഹാദിവ്യവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട്.

ജീവാത്മാവാണ് പ്രധാനമെന്ന് പുലമ്പുകയും എഴുതുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ശരീരം കൊണ്ടു മാത്രമേ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

മരണാനന്തര ജീവിതം പ്രധാനമാണ്; എന്നാൽ സർവ്വപ്രധാനം ഭൂമിയിലെ ജീവിതമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതിന് ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിലുള്ള നന്മതിന്മകളാണ് ആധാരം. യഥാർത്ഥവും ലളിതവുമായ അർത്ഥം :

ഭൗതിക രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമിയോ, ഭൂമിയിലെ ജീവിതമോ ജീവികൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ, മരണാനന്തര ലോകങ്ങൾക്കും, മരണാനന്തര ജീവിതങ്ങൾക്കും പ്രസക്തി ഇല്ല; അതിനാൽ ജീവികൾക്കെല്ലാം ഭൂമിയും ഭൂമിയിലെ ജീവിതവും മാത്രമാണ് പ്രധാനം. 'ദൈവം കൂടിയായ ഭൂമിയിൽ' ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഭൂമിയും ഭൂമിയിലെ ജീവിതവും പ്രധാനമല്ലെന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റും ചുമന്നു പോരുന്നത് കടുത്ത ദൈവനിന്ദയാണെന്നു തെളിയുന്നു. മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മരണാനന്തര ജീവിതത്തെയും മോക്ഷത്തെയും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നത് ദൈവമാണ്; ദൈവത്തിന്റെ വിഷയമാണത്; മനുഷ്യരുടെ വിഷയമല്ല. മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ 'മണ്ണിൽ' മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

ഓരോ മനുഷ്യനെയും പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന (ദൈവം), മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെയും മോക്ഷത്തെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഓരോ മനുഷ്യനെയും നേരിട്ട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവായ ദൈവത്തിനും, സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ മദ്ധ്യസ്ഥന്റെ ആവശ്യം ദൈവത്തിന് ഇല്ല. എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലും 'മായ /ദൈവം' പ്രത്യക്ഷമായി ക്കൊണ്ട് ദൈവ-വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗവും പ്രതിനിധിയും ഏകദാസനും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായ പരമശിവനിലൂടെ 'ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, ധർമ്മ ശാസ്ത്രം, ആത്മീയ ശാസ്ത്രം, എന്നീ യഥാർത്ഥമായ 3 വേദങ്ങളെയും 'മണ്ണിൽ നിന്നും' വീണ്ടെടുക്കുന്നതാണ്. സൃഷ്ടി മന്ത്രം, മഹാശാസ്ത്രമൂലം, സംഹാര കാഹളം, ശബ്ദ ബ്രഹ്മം, അക്ഷര ബ്രഹ്മം, മഹാസംഗീതം, ദൈവത്തിന്റെ മഹാചിരി എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം മഹാ വിശേഷണങ്ങൾ ഉള്ള ഓം എന്ന മഹാശബ്ദം മഹാശാസ്ത്ര പരമായിട്ട് ഭൂമിയിലെങ്ങും 3 മുതൽ 33 വർഷക്കാലം തുടർച്ചയായിട്ട് മുഴങ്ങുകയും ദൈവവിപ്ലവം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ യഥാർത്ഥമായ 3 വേദങ്ങളെ ഭൂമിയിലെങ്ങും ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ശേഷം മഹാ ഉചിതമായ സമയത്ത് മഹാവാത്സല്യമായ ദൈവം മനുഷ്യാവസ്ഥയിലെത്തിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം, ജന്മങ്ങളുടെ എണ്ണവും നേടിയ പുണ്യങ്ങളും പ്രകാരമുള്ള ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായ യോഗ്യതകൾക്ക് അനുസരിച്ച് 90 മുതൽ 95 വരെയുള്ള ജന്മങ്ങളിലൊന്നിൽ പ്രത്യേകമായി മഹാദർശനവും മഹാജ്ഞാനമായ മഹാശാസ്ത്രത്തെയും, 100-ാം ജന്മത്തിൽ നക്ഷത്രപദവിയായ മോക്ഷത്തെയും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.

....

കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾക്കു വേണ്ടി ഏകദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായി സ്വയം രണ്ടായി വിഭജിച്ച് ഒന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

സ്ത്രീ, പുരുഷൻ എന്നീ 2 ഭാഗങ്ങളെ ജീവികൾക്ക് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവികളുടെ ആനന്ദങ്ങളെയും മഹാനീതിയെയും മഹാമംഗളമാക്കുമ്പോൾ മഹാമാതാവും മഹാനീതിയുമായ ദൈവം, ഒന്നാണെങ്കിലും രണ്ടായി വർത്തിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാൽ ഭൂമിയെന്ന മഹാരൂപത്തെ ദൈവം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, വസ്തുക്കളുടെ മൂലരൂപമായ ആറ്റങ്ങളിലെല്ലാം ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ എന്നീ പേരുകളോടെ അതിസൂക്ഷ്മമായ രൂപങ്ങളിൽ ഏകദൈവം സ്വയം രണ്ടായി വിഭജിച്ച് വർത്തിക്കുന്നു. രണ്ടായി വിഭജിക്കുമ്പോഴും ദൈവം ഒന്നേയുള്ളൂ എന്ന് സുവ്യക്തമാക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസത്തെ മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്തതായ സൃഷ്ടിചക്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലും, ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലും, ഭൂമിയിലെ ജീവികളുടെ ആനന്ദങ്ങളെയും മഹാനീതിയെയും മഹാമംഗളമാക്കാനായിട്ട് ഒന്നായ ദൈവം രണ്ടെന്ന പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ സമസ്ത ജീവികൾക്കും വേണ്ടി നിസ്വാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരമാത്മാവായ രണ്ടാം ഭാഗത്തെയും, പരമാത്മാവിന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളെയും ശക്തിപ്പെടുത്താനും നിർജ്ജീവമാക്കാനും ജീവിയാക്കാനും മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള മഹാപദ്ധതികളെ മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ഏകദൈവം മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓരോ ജീവിയുടെയും ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ആവശ്യങ്ങളെയും ആനന്ദങ്ങളെയും ദൈവവും മണ്ണുമായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച 'പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ ശരീരത്തിലൂടെ' ജീവിക്കു സാധിച്ചു കിട്ടുന്നു.

മണ്ണായ ഭൂമിയെ ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രവും, സർവ്വ ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മഹാനീതിയും, ഏകമഹാശക്തിയും ഏകദൈവവും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിയായും; ജീവാത്മാക്കളുടെയെല്ലാം മഹാ**പിതാവും പരമാത്മാവും, പ്രപഞ്ച പിതാവും മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവനെ മഹാദേവിയുടെ ~ഭാഗമായും തിരിച്ചറിയണം.**

ഏകദൈവവും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിയുടെ നീതി -ഖര-രൂപമായ ഭൂമി, ഭൂമിയുടെ അംശവും കുഞ്ഞുമായ ശരീരത്തെ, പ്രപഞ്ചപിതാവായ പരമാത്മാവിന്റെ അംശവും കുഞ്ഞുമായ ജീവാത്മാവിന് നൽകുകയും, മഹാദേവിയുടെ ശക്തി-സത്യ-സൃഷ്ടി- വാതക രൂപവും, ജീവികളുടെയെല്ലാം ജീവനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ, മേല്പടി ജീവി-രൂപത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും, മഹാദേവിയുടെയും മഹാദേവന്റെയും സ്ഥിതി-ധർമ്മ- ദ്രാവക രൂപമായ (ജീവിശരീരത്തിലെ / രക്തത്തിലെ) ജലത്തിലൂടെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, സമ്പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവാത്മാവ് ജീവിക്കുകയായി.

ഏകദൈവവും മഹാശക്തിചക്രവും ഭൂമിയുമായ **മഹാദേവി, പരമാത്മാവും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായ മഹാദേവൻ @ പരമശിവൻ എന്ന ശിവചക്രത്തെ മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവമായും നിർജ്ജീവമായും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ്; ഫലത്തിൽ ഏകദൈവമായ മഹാദേവി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ തനിച്ച് നിർവ്വഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം.**

മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾ; ദേവതകൾ, മാലാഖമാർ, മലക്കുകൾ, ദുർദ്ദേവതകൾ, പിശാചുക്കൾ തുടങ്ങിയ സമസ്ത സൃഷ്ടികളും ഏകദൈവവും മഹാശക്തിയും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിയുടെയും, ~ ഭാഗവും പ്രപഞ്ചപിതാവും മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവന്റെയും 'പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്.'

ദൈവം ഒന്നേയുള്ളൂ എന്നും ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലെന്നും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടനയും പ്രവർത്തനവും സുവ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്; സൂചിത മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

സൃഷ്ടികൾക്ക് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇല്ലാത്ത അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ നൽകാനായി പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കിയും, സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നിങ്ങനെ ഇണകളും സാമൂഹ്യ ജീവിയായിട്ടും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ സത്യം ശിവം സുന്ദരമാക്കാൻ ഒന്നായ ദൈവം മഹാമാതാവും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായിട്ട് രണ്ടാവാതെ രണ്ടായുള്ള മഹാ-അത്ഭുത പ്രതിഭാസത്തെ ഒരുക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മേല്പടി മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങളിൽ മഹാശാസ്ത്രപരമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലളിതമായി പറയുമ്പോൾ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സമസ്ത ജീവികളും മഹാദേവിയുടെയും മഹാദേവന്റെയും പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ജീവികൾ എന്നതിൽ മത്സ്യം സസ്യം പക്ഷി മൃഗം മനുഷ്യൻ എന്നിവ മാത്രമല്ല; അവരുടെ മോക്ഷ-പരിണാമങ്ങൾ മാത്രമായ സമസ്ത ദേവതകളും മഹാദേവിയുടെയും മഹാദേവന്റെയും പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിലെ പ്രത്യേക ആവിഷ്ക്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദേവതകളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഉദാഹരണത്തിന് മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ ഭക്തിഭ്രാന്തുകൾക്ക് വിഘ്നം (തടസ്സം) ഉണ്ടാക്കാനും ശാസ്ത്ര ജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിക്കുവാനും പശുപതിയായ പരമശിവനിലൂടെ നിയമിച്ച ദേവതയാണ് വിഘ്നേശ്വരൻ എന്ന ഗജപാതി. നാരായം കൊണ്ട് ചരിത്രം എഴുതാൻ നിയോഗിച്ച ദേവതയാണ് നാരായണൻ. മനുഷ്യരെയും മറ്റുള്ള ജീവികളെയും പോലെ മഹാദേവിയുടെയും മഹാദേവന്റെയും പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് സൃഷ്ടികൾ മാത്രമായ ദേവതകളും, അവരിലെ ചിലർ ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഉണ്ടായ ദുർദ്ദേവതകളും. (ബുദ്ധൻ, ക്രൈസ്റ്റ്, ഗാന്ധിജി തുടങ്ങിയ ഏതാനും പേരായി അയച്ചത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ കുഞ്ഞും പ്രപഞ്ചപിതാവും കൂടിയായ പരമശിവനെ ആണെന്ന് സൂചിത മഹാദിവ്യവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും സർവ്വത്തിനും അതീതവുമായ ബ്രഹ്മത്തെ അല്ലാഹു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഭാഗികമായ ശരിയാണ്. ആണും പെണ്ണും അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടെന്നു പറയുമ്പോൾ അർദ്ധനാരീശ്വരൻ കൂടിയായ ശിവനെ കണ്ടിരിക്കാം എന്ന് ലളിതമായി ഗ്രഹിക്കാം.).

ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തെപ്പറ്റിയും മറ്റും

www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf എന്ന മഹാദിവ്യവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 കാര്യങ്ങളെ മാത്രം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. **(1) ഏക മഹാശബ്ദം കൂടിയായ ഓം.**

പ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെ സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ബ്രഹ്മവും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവുമായ മഹാദേവിയെയും (മഹാമായയെയും), സൃഷ്ടിയായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ കൂടിയാണ് **ഓം** എന്ന മഹാശബ്ദത്തെ മഹാനിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശബ്ദത്തെ എന്തുകൊണ്ടു തിരഞ്ഞെടുത്തു, മറ്റെന്തെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടു തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്നീ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്.

ശബ്ദത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തെ അല്പം ചിന്തിക്കുക.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ശബ്ദം എന്നൊന്ന് ഇല്ലെന്നു വന്നാൽ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജീവിതം തീർത്തും അരോചകവും അർത്ഥശൂന്യവും ആകുന്നതാണ്. ശബ്ദത്തെ അത്ര മഹാപദവിയിലാണ് മഹാദേവി ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശബ്ദത്തിന്റെ മഹാ-ഔന്നത്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, ശബ്ദമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചേരില്ല എന്നും, ശബ്ദം സമ്പൂർണ്ണമായും ചേരും എന്നും സുവ്യക്തമാകുന്നതാണ്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി കൂടിയായ ഓം മനുഷ്യർ കേൾക്കുന്നില്ല, മഹാദേവി കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല. ഓരോ പരമാണുവിലും സദാ മുഴങ്ങുന്നതായ മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരിയും ശബ്ദബ്രഹ്മവുമായ ഓം ഭൂമിയിലെങ്ങും മനുഷ്യർ കേൾക്കുംവിധം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യജീവിതം സ്തംഭിക്കുന്നതാണ്. മഹാദേവി മനുഷ്യർക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം മഹാദേവി തന്നെ കവർന്നെടുക്കുമ്പോലെയാകുമത്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാമനസ്സിന്റെ മഹാസംതൃപ്തിയെന്ന മഹാഭാവത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മഹാസൂക്ഷ്മ ശബ്ദം കൂടിയായി **മഹാനിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാചിരിയെ** കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാകാതെ എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലും ഓരോ വ്യക്തിയെയും ദൈവ വിപ്ലവ കാലത്ത് 3 വർഷം മാത്രം കേൾപ്പിക്കുന്നു. മഹാസംഗീതമായി 'അനന്തമായ രാഗങ്ങളിൽ' ഓം ധ്വനിക്കുന്നതാണ്. നീണ്ട 33 വർഷക്കാലവും അനന്തമായ ഉച്ചത്തിലും തുടർച്ചയായി ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ മുഴങ്ങുന്ന ഏകമഹാശബ്ദവുമാണ്.

മറ്റുള്ളവർക്ക് ശബ്ദശല്ല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ലളിതമായി ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുക, മഹാശാസ്ത്ര / മഹാവേദ കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തു നൽകുക, തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളെ വിനിമയം ചെയ്യാനും മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി കൂടിയായ ഓം ഉപയോഗിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം.

ജീവികളുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളിലെ പരമാണുക്കളുടെ സൃഷ്ടി ഓം-ലൂടെയാണെന്ന് ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഹാദേവി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിമന്ത്രം കൂടിയായ ഓം, എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരത്തിൽ നിന്നും, എല്ലാ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നതാണ്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടം പോലെ **മഹാചിരിയും** സൃഷ്ടിമന്ത്രവും സംഹാരകാഹളവും ശബ്ദബ്രഹ്മവുമായ ഓം ഭൂമിയിലെങ്ങും ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നതാണ്. മഹാഇഷ്ടം പോലെ മഹാചിരി തുടരുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. അതായത്, **മഹാദേവി** ഭൂമിയിൽ **മായ** പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നത് മഹാചിരി മനുഷ്യരെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്.

മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാ-ചിരിക്കുന്നതും, **മഹാസംഗീതം** കൂടിയായ ഓം മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ 'ഓംകാര'ത്തിലൂടെയോ, മഹാനാവിലൂടെയോ പുറത്തേയ്ക്ക് ഒഴുകുന്നതും, അതേസമയം തന്നെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ഓം ധ്വനിക്കുന്നതുമാണ്. മഹാദേവിയുടെ മഹാരൂപം കൂടിയാണ് മഹാപ്രപഞ്ചം എന്നതുകൊണ്ട്, മഹാരൂപത്തിലെ ഓരോ പരമാണുവിൽ നിന്നും മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മഹാചിരി തുടർച്ചയായി മുഴങ്ങുന്നതാണ്.

ശബ്ദം എന്നൊന്ന് ഇല്ലെന്നു വന്നാൽ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം വളരെ വളരെ കുറയുമെങ്കിലും, യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും മറ്റും ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ, ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നില്ലാ എങ്കിൽ അഥവാ ചേർക്കപ്പെടുന്നില്ലാ എങ്കിൽ അതും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവമായി കരുതുമായിരുന്നു.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ശബ്ദമായി ദൈവം അവതരിക്കുന്നത് മഹാഉചിതമാണ്.

മനസ്സാക്ഷി = മനസ്സെന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ സാക്ഷി = ശരീരം = ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങൾ = ദൈവം എന്ന് ശാസ്ത്രപരമായി തെളിയിക്കുന്നു.

മനസ്സാക്ഷി പറയുന്നത് അനുസരിച്ചു മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും മറ്റും അവകാശപ്പെടുന്നവർ ഏറെയുണ്ട്. മനസ്സെന്നാൽ ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിന്റെ തദവസരത്തിലെ ജ്ഞാനം, അഭിപ്രായം, ആഗ്രഹം എന്നിവയുടെ പ്രകടനമാണ്. വസ്തുക്കളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താതെ അവയുടെ ഗുണങ്ങളെ വിഭജിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നതുപോലെ ജീവാത്മാവിനെയും മനസ്സിനെയും വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല; അവ ഫലത്തിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ്.

ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് ജീവാത്മാവിനെ മനസ്സെന്നു പറയുമെങ്കിലും, ശരീരം എന്ന പ്രകടമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ മനസ്സെന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല; ജീവാത്മാവ് എന്നതിനേക്കാൾ 'ആത്മാവ്' എന്നതാണ് ശരി. ശരീരം നൽകുന്ന ശക്തികളും ജ്ഞാനവും കൊണ്ടാണ് ജീവിയായി ആത്മാവ് (ജീവാത്മാവ്) ജീവിക്കുന്നത്; ജീവിയായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ശരീരം നൽകുന്ന ശക്തികളെയും ജ്ഞാനത്തെയും ഉപയോഗിച്ച് ജീവാത്മാവ് എന്ന മനസ്സ് ചെയ്യുന്ന ചിന്തകൾക്കും വാക്കുകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും സദാ സാക്ഷിയായി ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ചില അവയവങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന നാമമാത്രമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ശരീരത്തെ മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്ന പ്രതീതി ലഭിക്കുന്നത് മഹാമാതാവായ ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരം ജീവാത്മാവിനോടു കാട്ടുന്ന മഹാവാത്സല്ല്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ 'ജീവിയുടെ തരം (മത്സ്യം സസ്യം പക്ഷി മൃഗം മനുഷ്യൻ)', ഉപ-തരം, സ്ത്രീ-പുരുഷൻ നിറം സൗന്ദര്യം ആയുസ്സ് ആരോഗ്യം ബുദ്ധിശക്തി തൊഴിൽ-അഭിരുചി വിനോദ-അഭിരുചി ജനനസ്ഥലം തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളെയും ശരീര-അവയവങ്ങളെയും നിശ്ചയിക്കുന്നതും നിർമ്മിക്കുന്നതും ശരീരം സ്വയമാണ്; ജീവാത്മാവ് അല്ല.

ജീവാത്മാവിന് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശരീര-അവയവങ്ങളെയും നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശിഷ്ട ശരീരത്തെയും ദുർവ്വിനിയോഗിച്ച് ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളെ 'ശരീരം വഹിക്കുന്നതോ പുറമേയുള്ളവരോ ആയ ജീവാത്മാക്കൾ ചെയ്യുമ്പോൾ', കുഞ്ഞുങ്ങളും സൃഷ്ടികളുമായ ജീവാത്മാക്കൾക്കു മുഴുവൻ 'മഹാമാതാവായ ഭൂമി അവകാശമായി അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള' സമ്പൂർണ്ണമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം പ്രകാരം, അസാധാരണമായ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലാതെ ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരം ഇടപെടുന്നതല്ല. അതേസമയം ജീവാത്മാവിന്റെ ചിന്തകളും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അപ്പപ്പോൾ ശരീരവും ഭൂമിയുമായ ദൈവം ഭൗതികമായി തന്നെ അറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഓരോ മനുഷ്യനും മിനുട്ടിൽ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് (18) തവണ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭൂമിയും ശരീരവുമായ ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപവും, ജീവികളുടെ മുഴുവൻ ജീവനുമായി (ഭൂമി) നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ എല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന സാക്ഷിയാണ്. ജീവാത്മാവായ മനസ്സിന്റെ സാക്ഷിയെന്നോ, ജീവാത്മാവിന്റെ മനസ്സിന്റെ സാക്ഷിയെന്നോ ഒക്കെ പേരിടാം. ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജനും, രക്തത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദ്രാവക രൂപമായിരിക്കുന്ന ജലവും, ഖരരൂപമായ മണ്ണിന്റെ അംശങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരവും ഭൂമിയിലെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും മഹാസാക്ഷിയാണ്.

ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജനെ ഒളിച്ച് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ ജീവികൾക്ക് കഴിയുന്നതല്ല. ചന്ദ്രനിലോ, സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലോ പോയാലും, ഓക്സിജനെ കൂടെ കൊണ്ടു പോകണം. ജീവാത്മാവിന് ജീവനായ ഓക്സിജൻ ലഭിച്ച്, വഹിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഓക്സിജനും ശരീരവും എല്ലാം അറിയുന്ന സാക്ഷിയാണ്.

മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മഹാസമനീതി നൽകുന്നതും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിയെയും നേരിട്ട് സദാ ഭരിക്കുന്നതും, ദൈവമായ ഭൂമിയും, അംശമായ ശരീരങ്ങളുമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.

മുൻ അദ്ധ്യായങ്ങളുടെ തുടർച്ച കൂടിയാണ് ഈ അദ്ധ്യായം.

ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ 'ദൈവാംശമായ ശരീരമാണ് ', മനുഷ്യന്റെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒപ്പം മനുഷ്യന് / സൃഷ്ടികൾക്ക് വിഭജിക്കാനോ വേർപെടുത്താനോ കഴിയാത്ത വിധം 'ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ ദൈവം' എന്ന മട്ടിൽ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത്.

ജീവാത്മാവിനെ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ വെച്ച് അതിസൂക്ഷ്മമായ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതു മുതൽ ഭ്രൂണം, കുഞ്ഞ്, കുട്ടി, യൗവ്വനം, വാർദ്ധക്യം എന്നീ ശരീരം നിശ്ചയിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിൽ വെച്ച് ജീവാത്മാവിനെ മരണം എന്ന പേരോടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതു വരെ ജീവാത്മാവിന് മനുഷ്യൻ എന്ന അസ്തിത്വവും അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളും നൽകുന്നത് അടിസ്ഥാന പരമായി ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരവും, ഭൂമിയുമാണ്. ഭൂമിയിലെ വിവിധ ബന്ധങ്ങളും, ബന്ധുക്കളും, വീട്ടുകാരും, സുഹൃത്തുക്കളും, നാട്ടുകാരും, ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനായി ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ ജീവിക്കുന്നവരും ജനങ്ങളുടെ അടിമകളുമായ ജനസേവകരും ഓരോ അവസ്ഥകളിൽ പിരിയുന്നവരാണ്; എന്നതു കൂടാതെ അവരും ഏവരും ജീവിച്ചതും ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിച്ചതും ആനന്ദങ്ങളെ പങ്കിട്ടതും ശരീരവും ഭൂമിയും കൊണ്ടാണ്.

ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക-അസ്തിത്വവും അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളും മഹാശരണവും നൽകുവാൻ മാത്രമായി ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഗൂഢമായി കൂടിയിട്ടുള്ള 'ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അംശവും മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുമായ ശരീരമാണ്' ഭക്ഷണത്തിലെയും മരുന്നുകളിലെയും മറ്റും മൂലകങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുള്ള ദഹനം, വിസർജ്ജനം, ശരീര വളർച്ച, രോഗം, രോഗ ശമനം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ചെയ്യുന്നത്. 'ഭൂമിയിലെ / ശരീരത്തിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക-ധർമ്മ-നീതി ശാസ്ത്രങ്ങൾ' എന്ന സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മാത്രമാണ് ശരീരം /മൂലകങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ജീവാത്മാവിനും ഉറ്റവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അങ്ങനെ തോന്നാത്ത വിധവും, ശരീരത്തിന് വേറിട്ടൊരു സ്വത്വത്തെ സ്വീകരിക്കാതെയും, സേവനങ്ങൾക്ക് വേതനം വാങ്ങാതെയും, സമ്പൂർണ്ണമായ നിസ്വാർത്ഥതയോടെയും, ഒരു നിമിഷം പോലും വിശ്രമിക്കാതെയും, മഹാദാസനും മഹാദാസിയും എന്നോണവും, ജീവാത്മാവിന് അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആനന്ദങ്ങളെ നേടി ക്കൊടുക്കാനായി മാത്രം, മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ (ശരീരം) പണിയെടുക്കുകയാണ്.

മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 'ജീവിയുടെ തരം (മത്സ്യം സസ്യം പക്ഷി മൃഗം മനുഷ്യൻ)', ഉപ-തരം, സ്ത്രീ-പുരുഷൻ നിറം സൗന്ദര്യം ആയുസ്സ് ആരോഗ്യം ബുദ്ധിശക്തി തൊഴിൽ-അഭിരുചി വിനോദ-അഭിരുചി ജനനസ്ഥലം തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളെയും ശരീര-അവയവങ്ങളെയും സമനീതിയെന്ന സമ-ആനന്ദത്തെയും എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് മഹാഉചിതമായ ശരീരങ്ങളെ നൽകി സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും മഹാനീതിയും മഹാമാതാവുമായ ഭൂമി എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും എക്കാലവും നിശ്ചയിക്കുകയും നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, മനുഷ്യരുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾ സൃഷ്ടിക്കാത്ത ജീവികളെ മാത്രമല്ല; ജീവാത്മാക്കളെയും ഭരിക്കുന്നത് ശരീരവും ഭൂമിയുമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം !

ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴുമോ മിക്കപ്പോഴുമോ 'എന്റെ' (എന്റെ മുഖം, എന്റെ കൈയ്യ്, എന്റെ വസ്ത്രം, എന്റെ വീട്, എന്റെ ഫോട്ടോ, എന്റെ സ്ഥലം, എന്റെ കാർ, എന്റെ ഫോൺ, എന്റെ സുഹൃത്ത്, എന്റെ സഹോദരൻ / സഹോദരി, എന്റെ ഭാര്യ/ ഭർത്താവ്, എന്റെ മകൻ / മകൾ, എന്റെ അച്ഛൻ, എന്റെ അമ്മ, എന്റെ പശു, എന്റെ പട്ടി, എന്റെ. .... എന്നിങ്ങനെ അവകാശവും അധികാരവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല. മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാൽ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവ് അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് വാചാലരാകുന്നതു കൊണ്ടാണത്.

സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിക്കാത്തതിനെ സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് തെറ്റാണ്; യോഗ്യത ഇല്ല.

ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെ പരിണമിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ജ്ഞാനവും, ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും ഭൂമിയുടെ അംശം മാത്രവുമായ ശരീരം മനുഷ്യരുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾക്കു നൽകുന്നുണ്ട്. വസ്ത്രം, വീട്, കാർ, ഫോൺ, തുടങ്ങിയവയെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ മൂലകങ്ങളെ പരിണമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ്. പരിണമിപ്പിക്കുക എന്ന അദ്ധ്വാനം ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലമായി പരിണമിപ്പിച്ചു നേടിയ ഉല്പന്നങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ട്. എന്നാൽ, ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളും (സ്വന്തവുമായ) മൂലകങ്ങളെ, സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ മനുഷ്യർക്ക് യോഗ്യത ഇല്ല. മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾക്കെല്ലാം അസ്തിത്വവും ആനന്ദങ്ങളും നൽകാനായി 'ഭൂമിയുടെ അംശമായ മൂലകങ്ങൾ ശരീരം എന്ന പേരിൽ' ഒപ്പം കൂടിയിട്ടുള്ളതിനെ 'മരണം, ജീവികളുടെ ഭക്ഷണം' തുടങ്ങിയവയുടെ ഭാഗമായി മടക്കി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് 'ഭൂമിയിലെ സർവ്വത്തിനും അവകാശം ഭൂമിക്കു മാത്രമാണെന്ന് ഭൂമിയും അംശമായ മൂലകങ്ങളും ശരീരവും എല്ലായ്പ്പോഴും തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് '.

മഹാശാസ്ത്രപരമായ 'അവകാശം' ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അധികാരമുള്ളത്.

ഭൂമിയാണ്; ഭൂമിയിലുമാണ്; ജീവികളുടെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത്. സനാതന ധർമ്മം എന്ന മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളും ജീവികളുമെല്ലാം ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റേതാണ്; ഭൂമിക്കു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.

ഭൂമിയായ **ദൈവം, സൃഷ്ടികളെ ദാസരായിട്ടു കണക്കാക്കാതെ, പൊന്നോമന-കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട്** മഹാഅനുഗ്രഹിക്കുന്നു; സ്വയം മഹാദാസരായി ക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ **ന**ൽകാനായി ശരീരം എന്ന പേരോടെ ഗൂഢമായി കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നു; **(മഹാപിതാവും)** മഹാമാതാവുമായി ക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകി മഹാ-കരുതുന്നു; ഇതെല്ലാം **സൃഷ്ടികളായ ജീവികളുടെ മഹാ**സൗ**ഭാഗ്യമാണ്**.

വസ്തുതകളെ അറിയാതെയും അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെയും, ദുസ്വാർത്ഥങ്ങളെ നേടാനുള്ള സമ്പത്തായിട്ട് മാത്രം ഭൂമിയെ കണക്കാക്കി പോരുന്നതും, സ്വന്തമെന്നു കരുതുന്ന ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ അറിയാനും പാലിക്കാനും തയ്യാറാകാത്തതും, ഫലത്തിൽ ലഭ്യമായ അധിക സമ്പത്തും ബുദ്ധിശക്തി ഉൾപ്പെട്ട ശക്തികളെയും ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കുമായി അനുഭവിക്കാനും ഉപകരിക്കാനും ഉള്ളതാണ് എന്ന ലളിതമായ പാഠത്തെ മറന്നും മറച്ചും അറിയാതെയും ജീവിച്ചു പോരുന്നതും, **മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ധാർമ്മിക അധഃപതനങ്ങൾക്ക്** പ്രധാന **കാരണമായിട്ടുണ്ട്**. ഉടനെയുള്ള ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ, **ദൈവീകമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെട്ട മഹാശാസ്ത്രം പഠിക്കാനും പാലിക്കുവാനും തയ്യാറാകുമ്പോൾ, വിഷയ ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.**

ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപവും ജീവനും ശക്തിയുമായ ഓക്സിജൻ, അദൃശ്യ വാതകങ്ങളായ ജീവാത്മാവിനെയും പുണ്യപാപങ്ങളെയും മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം നയിക്കുന്നതാണ്. മരിക്കുമ്പോഴും വധിക്കപ്പെടുമ്പോഴും, മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ ഭക്ഷണമായിട്ട് പരിണമിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ശരീരം ഭൂമിയിലെവിടെയുമുള്ള മണ്ണിൽ അടിയുന്നതാണ് /ലയിക്കുന്നതാണ്. മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരം വീണ്ടും മൂലകങ്ങളായി മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. സർവ്വം മണ്ണടി. ഭൂമിയിൽ വച്ച് അറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതുമായ അനന്ത-ആനന്ദങ്ങളെ ജനന-മരണങ്ങളില്ലാതെ ജീവികൾക്ക് അനന്തമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന മോക്ഷത്തെ നേടാൻ ഭൂമി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യാവസ്ഥയെ ആകയാൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റിയും ദൈവമായ ഭൂമിയെപ്പറ്റിയുമുള്ള മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെയും അനന്തമായ സമ-ആനന്ദങ്ങളെയും 100 മനുഷ്യജന്മങ്ങളിലൂടെ ജീവാത്മാവിനു ലഭിക്കുകയാണ്; നേടുകയാണ്; ശരീരവും ഭൂമിയുമായ ദൈവം മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുകയാണ്.

ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അംശമായ മൂലകങ്ങൾ 'ശരീരം എന്ന പേരിൽ' മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒപ്പം കൂടുകയും പ്രത്യക്ഷമായിട്ട്, ജീവാത്മാവിന് അനുവദിക്കുന്ന അവയവ-ചലനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാനും ചെയ്യാതിരിക്കാനും, ഏതൊരു വസ്തുവും ഉപയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നൽകി ഓരോ ആത്മാവിനെയും കുഞ്ഞായിട്ടു കരുതുകയാണ്. മഹാനീതിയായ ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞായ ഓരോ മനുഷ്യനും / ജീവിയും, സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന അവരവരുടെ രാജാവാണ്. ജനസേവകരായ മനുഷ്യർ ഒഴികെ യാതൊരു ജീവിയും മറ്റൊരാളുടെ അടിമയല്ല. ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ചിലവിൽ ജീവിക്കുന്ന അടിമകളായ രാജാവും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെട്ട ജനസേവകരെ ശിക്ഷിക്കാനും മഹാശാസ്ത്രപരമായ അവകാശവും അധികാരവും ഉണ്ട്. അടിമകൾക്ക് തിരിച്ചില്ല; തിരിഞ്ഞ തല, ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ നേരെയാകും.

ഭരണാധികാരി, രാജാവ്, പ്രസിഡന്റ്, പ്രധാന മന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാർ, ന്യായാധിപൻ, സൂപ്പർ മനുഷ്യദൈവം, ഒക്കെയാണ് തങ്ങളെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കഴിയുന്നവർ അവശ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ 3 കാര്യങ്ങളെ മാത്രം കുറിക്കാം.

(1). സൃഷ്ടിപരമായി, സ്വന്തം അസ്തിത്വം കൂടാതെ, സ്വന്തമെന്നു കരുതുന്ന മക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉറ്റവരുടെ സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗം, നിറം, മുഖഛായ, സൗന്ദര്യം, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനോ നിശ്ചയിക്കാനോ കഴിയാത്ത സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ് തങ്ങളെന്നും, സ്വന്തം കാര്യം ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന പരമായി ആനന്ദങ്ങളെ നൽകുന്നതും ശിക്ഷിച്ചു തിരുത്തുന്നതുമെല്ലാം ഒപ്പം കൂടിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. സൃഷ്ടികൾ മാത്രവും ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ ജീവിക്കുന്ന അടിമകളുമായ ജനസേവകർ ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിന് നിയമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന അർത്ഥമില്ല. മനുഷ്യരുടെ നിയമങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആവശ്യമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് മഹാലിംഗമായ ആകാശം എന്ന ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശൂന്യതയുടെ മഹാസൂക്ഷ്മ അംശമാണ് സ്ത്രീജീവികളുടെ ഗർഭപാത്രവും അങ്ങോട്ടുള്ള പാതയുമെന്നും, ശൂന്യത ജീവിയുടെ അവയവം അല്ലെന്നും, ആകയാൽ ശിവചക്രത്തിന്റെ അംശം മാത്രമായ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെ ഭൂമിയിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നും യാതൊരു ജീവികളുടെയും സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കളെ ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അംശമാക്കുന്നില്ല എന്നും യാതൊരാൾക്കും ഏതെങ്കിലും ദേശക്കാരനെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ യോഗ്യതയില്ല എന്നും മുമ്പ് സുവ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ, ഭൂമിയുടെ അംശമായ മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് മൂലകങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരം നൽകുന്ന ശക്തികളെയും ജ്ഞാനത്തെയും ദാനം പോലെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൂമിയുടെ അംശമായ സ്ഥലം, പ്രദേശം, ദേശം തുടങ്ങിയവ സ്വന്തമെന്നു പറയാൻ അവകാശമില്ല.

മറ്റുള്ള ജീവികളെ പ്പോലെ ഭൂമിയിലെ ആനന്ദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാതെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനാൽ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ ഭൂമി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായി മനസ്സിലാക്കാം. ആനന്ദങ്ങളെയോ, ഒരു നുള്ള് മണ്ണോ, ഭൂമിയുടെ അംശം മാത്രമായ ശരീരത്തെയോ മരണത്തിൽ കൂടെ കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഭൂമിയിലെ സ്ഥലങ്ങളും വസ്തുക്കളും ഉല്പന്നങ്ങളും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിയില്ല എന്ന ഭൗതിക-ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമം മൂലകങ്ങളിൽ സുവ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ, ഉറ്റവർക്കും മറ്റും സമ്പത്തുകളെ കൈമാറാനും അധമ-രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കാനും മനുഷ്യർക്ക് അവകാശം ഇല്ലെന്നു തെളിയുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ ഒരേ ഭൂമിയുടെ അംശവും അവയവങ്ങളുമായ ദേശങ്ങളുടെയും, പ്രദേശങ്ങളുടെയും സന്താനം എന്ന് അവകാശപ്പെടാനോ, ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളും സ്ഥലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിലെ ഭൗതിക-ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നിരിക്കെ വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭോഷന്മാരെ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഭൂമി തന്നെ ശിക്ഷിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ കരാറുകൾക്കും ആധാരങ്ങൾക്കും പുല്ലുവില പോലും നൽകാതെ എറുമ്പുകളും പാറ്റയും പഴുതാരയും ചിലന്തിയും മണ്ണിരയും കാക്കയും പട്ടിയും പൂച്ചയും എലിയുമൊക്കെ പുരയിടങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാൻ കഴിയും എന്ന് വീമ്പിളക്കിയാൽ, ഭൂഗർഭജലമോ മഴയോ നൽകാൻ ഭൂമി തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ വീടും സ്ഥലവും മാത്രമല്ല നാടും വിട്ട് ഓടാൻ മനുഷ്യർ തയ്യാറാകുന്നതാണ്. മഹാമാതാവായ ഭൂമിയുടെ ജീവശ്വാസവും വാതക രൂപവും, ജീവികളുടെ ജീവനുമായ ഓക്സിജന് അയിത്തം കൽപ്പിക്കാൻ വിവരദോഷികൾക്ക് കഴിയില്ല എങ്കിലും സ്വയം ഓക്സിജന് കഴിയും. ഓക്സിജൻ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തു നിന്നും പിൻവാങ്ങാനുള്ള ഭൗതിക ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനും ഓക്സിജന് കഴിയും

ആയുധങ്ങൾ, സേന, അതിർത്തി സംരക്ഷണം, യുദ്ധം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള കോപ്രായങ്ങൾ ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ തീരും.

(2). സ്ഥിതിപരമായി 1000 കോടിയിലേറെ വർഷങ്ങളായി പ്രപഞ്ചം എന്ന ധർമ്മത്തെ സനാതനമായി നിലനിർത്തുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തികളുമാണ്; ഏതാനും വർഷം ജീവിച്ചു മരിക്കുന്ന ജീവികൾ സനാതന ധർമ്മത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ്.

(3). സംഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാനീതി പരമായി, ഓരോ മനുഷ്യനും വ്യത്യസ്തരാണ്; അവരെ ഭരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ മൂലകങ്ങളുമാണ് അഥവാ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക-ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തികളുമാണ്. സമൂഹനിയമങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിയുടെ മേൽ നീതി നടത്താൻ കഴിയില്ല. ഓരോരോ വ്യക്തിയുടെയും മേൽ മഹാനീതി നടത്താൻ ഭൂമി, വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ, ദ്രാവക രൂപമായ ജലം, ഖര രൂപമായ മണ്ണ് എന്നിവയിലൂടെ ജീവി-തരം, ഉപ-തരം, സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗം, നിറം, മുഖഛായ, സൗന്ദര്യം, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളെ ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

മനുഷ്യർ സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളെന്ന പേരിൽ തട്ടിക്കൂട്ടുന്നവ അനാവശ്യമാണ്; ജീവികൾക്ക് (ജീവിക്കാൻ) ആവശ്യമില്ല; സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സമനീതി നൽകാൻ കഴിയില്ല.

മൂലകങ്ങളിലെ നിയമങ്ങൾ ശരിവെക്കാത്ത സാമൂഹ്യ സംവിധാനങ്ങളും പാടില്ല. ഇന്നത്തെ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളും നിയമസഭകളും കോടതികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മതങ്ങളും ഒക്കെ അവയിൽ പെടുന്നുണ്ട്. നികുതികൾ, നികുതി വർദ്ധന, സാമ്പത്തിക പിഴ, പെൻഷൻ, ഇൻഷ്വറൻസ്, ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കൽ തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങളിൽ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതായ സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളെ തട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ പാപങ്ങളും ശിക്ഷകളും വാരിക്കൂട്ടാമെന്നല്ലാതെ നിലനിൽക്കുകയില്ല.

പഴയ ഒരു സൃഷ്ടി ചക്രത്തിൽ ദക്ഷൻ എന്ന വിവരദോഷി ആയ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിത-നിയമാവലി ഉണ്ടാക്കി, പാപിയായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ മാത്രമേ ഭൂമിയിലെ ജീവികൾക്ക് ചേരുകയുള്ളൂ എന്നും മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികൾ നിയമങ്ങളെ തട്ടിക്കൂട്ടാൻ സാഹസപ്പെടേണ്ട എന്നിങ്ങനെയുള്ള താക്കീതും ഉപദേശങ്ങളും കൂടി മൂലകങ്ങളിൽ ഉണ്ട്.

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലമാണ് ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ മൂലകങ്ങൾ; മൂലത്തിന്റെ മൂലമാണ് ശബ്ദ ബ്രഹ്മം കൂടിയായ **ഓം.** എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വേദമായ ധർമ്മ ശാസ്ത്രം മാത്രമാവണം ഏക-രാഷ്ട്ര-ഭരണഘടന.

ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഏകശരണമായി എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളും, അവയിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക-ധർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തികളും പ്രകാരം അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടു ജീവിക്കാൻ ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് കഴിയും; അവരവർക്കു വേണ്ടി ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കുകയേ വേണ്ടൂ.

ലഭ്യമായ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ജീവികൾ ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കുന്നതും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാത്തതും, ഭരണകൂടം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതും മനുഷ്യർക്ക് പാഠങ്ങളാക്കാം.

ബുദ്ധിയും ശക്തിയും കൂടുതൽ ലഭിച്ച മനുഷ്യന് കൂടുതൽ ആനന്ദങ്ങളെ ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരത്തിലൂടെ ഭൂമി നൽകുമ്പോൾ, ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഭൂമിയുടെ സ്വന്തവുമായ മറ്റുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ അവർക്ക് ഭൂമി നൽകുന്ന ആനന്ദങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന പാഠം മൂലകങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ തീർച്ചയായും ഭൂമി നൽകുന്നുണ്ട്; മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ/ സൃഷ്ടികളെ ആക്രമിക്കാനും ചൂഷണം ചെയ്യാനും സൃഷ്ടികൾക്ക് അവകാശമില്ല.

ഏകമഹാശക്തിയും മഹാമാതാവുമായ ഭൂമി നൽകുന്ന മഹാശരണത്തെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടും, ഭൂമിയുടെ അംശമായ മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരം നൽകുന്ന ശക്തികളും ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും കൊണ്ട്, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായി അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാമാതാവായ ഭൂമി, മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശുദ്ധമാക്കാനും സമ-ആനന്ദം നൽകാനും മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ കരുതുന്നുമുണ്ട്. അവിവേകികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൽക്കാലത്തെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അറിയുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ. ഭൂമിയിലെ അനേകം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭക്ഷണ ദാരിദ്ര്യം, ജല ദൗർലഭ്യം, തുടങ്ങിയ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ പ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും, അവരിൽ ഒരാളായി ജനിക്കുകയും വളരുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം ഉദിക്കുന്നതാണ്; ആത്മപരിശോധനയും തിരുത്തലുകളും ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ്.

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനം, ജീവിത മേഖലകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏകദേശമായ പൂരിതാവസ്ഥ, അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളുടെ ലഭ്യത, ഭൂമിയിലെ ജനപ്പെരുപ്പം, തുടങ്ങിയവ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ 'മൂലകങ്ങളിലെ ഭൗതിക ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ' പരിപാലിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജനസേവകർ ജനങ്ങളുടെ അടിമകളായി ക്കൊണ്ട് പുണ്യ ശേഖരണത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. കൊടും പാപികളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കാണ് തൊഴിൽ അഭിരുചിയായി ജനസേവനത്തെ നൽകുക എന്നതിനെ മറന്നാലും മറച്ചാലും, ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനായി മാത്രം നിയമിക്കപ്പെട്ട അല്പായുസ്സുകൾ എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ജനങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ ശരീരങ്ങളിലൂടെ നൽകുന്ന സമ്പൂർണ്ണവും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരവുമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഭംഗമുണ്ടാകരുത് എന്ന അടിത്തറയിൽ നിന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അടിമകളും ജനസേവകരുമായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയണം.

വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗിച്ച് മണ്ണും പ്രദേശവും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സൃഷ്ടികൾക്കു കഴിയുന്നതല്ല. അതേസമയം ഭൂമിയിലെ സൃഷ്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ താൽക്കാലികമായി, തജ്ജന്മത്തിൽ, ഇടപെട്ട് പുണ്യത്തെ അഥവാ പിൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ആനന്ദങ്ങളെ സ്വരൂപിക്കാൻ മഹാനീതിയും മഹാമാതാവുമായ ഭൂമി മഹാവാത്സല്ല്യം ചേർത്ത് പാപികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ അവരുടെ അടിമകളായി ജനസേവനം ചെയ്ത് മുൻകാല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവശിക്ഷകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ കഴിയും; അപൂർവ്വമായി പുണ്യവും നേടാം. അവസരങ്ങളെ പാഴാക്കി / ദുരുപയോഗിച്ച് സമകാലീന സൃഷ്ടികളോട് ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ പാപങ്ങളെയും പിൽക്കാലത്തേക്ക് അംഗവൈകല്യം, രോഗം, കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങിയ ശിക്ഷകളെയും ശേഖരിക്കുന്നതാണ്.

അനാവശ്യമായ ആത്മീയ അന്വേഷണങ്ങൾ വഴിവെക്കുന്ന മതങ്ങളും ജാതികളും, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ദേശീയതകളും ആയുധങ്ങളും, സേനകളും യുദ്ധങ്ങളും, പോലെയുള്ള മൂഢത്തങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ഭൗതിക ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട് അവയെ അഹിംസയിലൂടെ തുടച്ചു നീക്കേണ്ടതും അടിമകളുടെ ധർമ്മമാണ്. എല്ലാ മതാചാര്യന്മാരും പുനർജ്ജനിച്ചും ശിക്ഷകളെ ഏറ്റുവാങ്ങിയും ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് എന്നറിയുക.

ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളും, അവയിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ധർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തികളും പ്രകാരം, ഭൂമിയും ശരീരവും നൽകിയ/ നൽകുന്ന ജന്മഗുണങ്ങളും ലഭ്യമായ സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രകാരവും കൂടിയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്.

ജീവിക്കുന്നത് ആനന്ദിക്കാനാണ്; ആനന്ദങ്ങളെ നേടാൻ ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരം (മൂലകങ്ങൾ) നൽകുന്ന ശക്തി (ആരോഗ്യം), ജ്ഞാനം (ബുദ്ധിശക്തി), തൊഴിൽ അഭിരുചി, തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളെ ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചും അനുഭവിച്ചും ജീവിക്കാൻ വ്യക്തി തൊഴിൽ ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം. തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും ജ്ഞാനവും മാത്രമല്ല; എല്ലാ തൊഴിലുകളിലും ആനന്ദങ്ങളെ കൃത്യമായ അളവുകളോടെ മൂലകങ്ങൾ @ ഭൂമി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടം ഉൾപ്പെടെ അനവധി മേഖലകളിൽ തൊഴിലുകൾ എന്ന് കരുതുന്ന നിയമസഭ, നികുതി സംവിധാനം, ഇൻഷ്വറൻസ്, കോടതി എന്നിങ്ങനെ ഏറെയും മോഷണം, പിടിച്ചു പറി, കൊള്ള എന്നിവ പോലെ അധമ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ്; തൊഴിലുകളിൽ പെടുന്നില്ല. അക്കാരണത്താൽ അത്തരം അധമ-പ്രവർത്തികളെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂലകങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായ തൊഴിലുകളിൽ കൃത്യമായ അളവോടെ ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തൊഴിൽ-ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തൊഴിൽ എന്ന കള്ളപ്പേരുള്ള അധമ പ്രവൃത്തികളെ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ, അവയിൽ അധമമായ ആനന്ദങ്ങളെ കലർത്തുകയോ വേണം. കൈക്കൂലി, പണം, മദ്യം, ഇഷ്ട നിവൃത്തി, വഴിപാട്, തുടങ്ങിയ രൂപത്തിൽ അഴിമതി അധമ-പ്രവൃത്തികളിൽ കലർന്ന് തൊഴിലാളികൾ എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ അധമ-പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നു.

അധമ പ്രവൃത്തികളിൽ കലരുക എന്നല്ലാതെ കൈക്കൂലിയും മറ്റും 'ഭൗതിക-ധർമ്മ ശാസ്ത്ര അസ്തിത്വം ഉള്ളതായ യഥാർത്ഥ തൊഴിലുകളിൽ' ലയിക്കില്ല.

ഭൗതിക ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ 'ആത്മീയ-രാഷ്ട്രീയ അധമത്തങ്ങളെയും' മറ്റും തട്ടിക്കൂട്ടിയ ആചാര്യന്മാരും, നേതാക്കളും അവരുടെ അനുയായികളും തന്നെ പുനർജ്ജന്മങ്ങളിൽ അവരുണ്ടാക്കിയ അധമത്തങ്ങളുടെ ഇരകളായും തിരുത്തലുകാരായും ഭീകരവാദികളായും ഭീകര പ്രവർത്തകരായും ഭീകര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തകരായും മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മാറിമറിഞ്ഞെന്നു വരാം.

ജന്മഗുണങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ രാജാവ് ഉൾപ്പെടെ യാതൊരു സൃഷ്ടികൾക്കും കഴിയുന്നതല്ല. ജന്മഗുണങ്ങളിൽ മഹാസമനീതി നടപ്പാക്കാൻ ഭൂമിയായ ദൈവത്തിനു മാത്രമേ കഴിയൂ. ജന്മഗുണങ്ങളെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് നീതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ജനങ്ങളുടെ അടിമകളായ ഭരണാധികാരികളും മതാചാര്യന്മാരും മറ്റും അറിയാതെയും അറിഞ്ഞും ധരിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ധാർമ്മികമായ അധഃപതനത്തെ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന് മഹാനീതിശാസ്ത്രമായ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് :-

ജീവികളുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ ഭൂമി നിർവ്വഹിക്കുന്നത് ലളിതമായി തെളിയിക്കുന്നു.

സ്വന്തം ജനന മരണങ്ങളെ തീരുമാനിക്കാനും, ശൂന്യതയെയോ എറുമ്പിനെ പോലുമോ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിവില്ലാതെ, ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, (സ്വന്തം) 'ശരീരത്തെ' വിശകലനം ചെയ്താൽ, ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ലളിതമായും ശാസ്ത്രപരമായും സ്വയം തെളിയിക്കാം.

(വായ്, കൈവിരലുകൾ തുടങ്ങിയ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നു പോലും ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എങ്കിലും ശരീരത്തെ മൊത്തത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന മഹാ-ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയെ അവലംബിച്ചിരിക്കുകയാണ്.).

'ജീവിയുടെ സ്വത്വബോധം എന്ന ആത്മാവ് ' അല്ലാ 'ശരീരത്തിന്റെ രൂപവും ഘടനയും ജന്മഗുണങ്ങളും ബഹുവിധ-പ്രവർത്തനങ്ങളും' നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ 'ജീവാത്മാവ് ' ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതും, പിറന്നു വീഴുന്നതു മുതൽ മരിക്കും വരെ ജീവിക്ക് വിശപ്പും ദാഹവും ദഹനവും വിസർജ്ജന ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതും / ചെയ്യുന്നതും; അവയവങ്ങളുടെ ഘടനയും പ്രവർത്തനവും വളർച്ചയും; ലിംഗ ബീജ-അണ്ഡ നിർമ്മാണവും, രോഗങ്ങളും രോഗ മുക്തിയും, നരയും ചുളിവുകളും തുടങ്ങി ജനനവും മരണവും നിശ്ചയിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും 'സ്വത്വം/ആത്മാവ് ' അല്ല. മേല്പടി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ജീവിയുടെ സ്വത്വബോധം എന്ന ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി, ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം, ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആണ് എന്നതിൽ നിന്നും ജീവിയുടെ ശരീരവും, സ്വത്വം എന്ന ജീവാത്മാവും അടിസ്ഥാന പരമായി വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് 'സ്വത്വവും വ്യക്തിത്വവും കൂടിയായ ആത്മാവിന് ' ബോദ്ധ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശരീരം സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം സമസ്ത ജീവികളുടെയും ശരീരങ്ങൾക്കും, മൂലകങ്ങൾക്കും ആധാരമായ ഭൂമി സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങൾ ഓരോരോ ശരീരമായി ക്കൊണ്ട് ഓരോരോ ജീവാത്മാവിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ, ഭൂമിയിലെ മൊത്തം മൂലകങ്ങളും ചേർന്ന ഭൂമി, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. മഹാശക്തിയായ ദൈവം = ഭൂമി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാശാസ്ത്രപരമായി വേറിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

(ദൈവ ശാസ്ത്രം എന്ന മഹാശാസ്ത്രം പ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ ഖര - നീതി രൂപം മാത്രമാണ് ഭൂമി. വാതക - സൃഷ്ടി - സത്യ- രൂപമായ ഓക്സിജൻ, ദ്രാവക -സ്ഥിതി - ധർമ്മ- രൂപമായ ജലം, പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ബ്രഹ്മം എന്ന അനിർവ്വചനീയ മഹാസത്യ അവസ്ഥ, ഗോമാതാവും മഹാ-ദിവ്യ മനുഷ്യ സ്ത്രീയും എന്ന അവതാര കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf എന്ന ദിവ്യമഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി കാര്യങ്ങളെ തുടരുന്നു. മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിനു മാത്രം മഹത്വം.)

മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം എന്നു തെളിയുമ്പോൾ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നത് തെറ്റും ദുർവ്വാദവുമാണെന്ന് സുവ്യക്തമാണ്.

സർവ്വം മണ്ണും, മണ്ണായ ഭൂമിയും, മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവവും ആകുമ്പോൾ, ഭൂമിയെ ആരാധിക്കാത്തതും, ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരം, കല്ല്, തടി, വിസർജ്ജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ആരാധിക്കാത്തതും അപരാധം ആവില്ലേ ?

' ഭൂമി നമഃ ' എവിടെയും വേണ്ടേ ?

മഹാശാസ്ത്ര പരമായി വിശദീകരിക്കുന്നു :-

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവം, സർവ്വത്തിനും അതീതമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചവ മാത്രമാണ് ഭൂമിയും ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളും എന്നിരിക്കെ, കുഞ്ഞുങ്ങളായി സൃഷ്ടിച്ച ജീവികൾക്കു വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ആനന്ദങ്ങളിൽ ദൈവം ഭ്രമിക്കില്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ ബുദ്ധിശക്തികളെ ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിക്കണം. പകരം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആനന്ദങ്ങളിൽ ഭ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിചിത്ര ജീവിയായും കോമാളിയായും ദൈവത്തെ കണക്കാക്കിയാൽ, ലഭ്യമായ ബുദ്ധിശക്തിയെകൂടി അപമാനിക്കുന്ന അപരാധമാണ്; ദൈവനിന്ദയാണ്.

ദൈവം ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും തയ്യാറാകുമ്പോൾ, ആദ്യം തന്നെ സൃഷ്ടികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെയും, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെയും ആനന്ദങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങളിൽ പെടുന്നില്ല; മാത്രമല്ല; ദൈവത്തിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ, മണ്ണിന്റെ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത ആരാധന പോലെയുള്ള അസംബന്ധങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറ്റവും ശിക്ഷയും കൂടിയുണ്ട്.

ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു തുടങ്ങും മുമ്പേ, കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവികളെയും അവർക്കു വേണ്ടി ആനന്ദങ്ങളെയും നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങളെ ആവർത്തിച്ച് അറിയിക്കുന്നു :-

ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും ഏകമഹാസത്യവും ഏകമഹാശക്തിയുമായ ദൈവം 'സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന് ' രൂപവും ഭാവവും നൽകി സത്യമാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ദൈവത്തിന് 'സൃഷ്ടിയോടുള്ള മനോഭാവത്തെയും, സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെയും അഥവാ ധർമ്മത്തെയും' നിശ്ചയിക്കണം. സൃഷ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്; എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്; സൃഷ്ടിക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രതിഫലം എങ്ങനെയെല്ലാം ലഭിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ തീർപ്പ് ഉണ്ടാകണം. സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവം, സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആനന്ദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സർവ്വത്തിനും അതീതമാകയാൽ സൃഷ്ടിക്ക് ആനന്ദങ്ങളെ നൽകുക എന്നല്ലാതെ ദൈവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രം സത്യമാകുന്ന ആനന്ദങ്ങളെയോ പ്രതിഫലമോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ പേരിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല; ദൈവത്തിന് ആവശ്യവുമില്ല.

മനോഭാവത്തെ നിശ്ചയിക്കാൻ സൃഷ്ടിക്ക് ആനന്ദങ്ങളെ നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, സൃഷ്ടി എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് നിശ്ചയിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിനും ആനന്ദങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കാൻ ദൈവം ബാദ്ധ്യസ്ഥമാകുന്നു. കുഞ്ഞ്, വളർച്ച, ജീവിതം, തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളെയും ബന്ധങ്ങളെയും ജീവികൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കാനും, മഹാപിതാവ്, മഹാമാതാവ് എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു കൊണ്ട് സൃഷ്ടികളെ അന്യരാക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി നിശ്ചയിക്കാനും കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള മഹാവാത്സല്ല്യം, മഹാദാസ്യം എന്നീ രണ്ട് ആനന്ദങ്ങളെ സ്വയം സ്വീകരിക്കാനും ദൈവം തയ്യാറാവുന്നു. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സമ-ആനന്ദം എന്ന സമനീതി ലഭിക്കണമെന്നത് മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമായി തീരുന്നു. ലഭ്യമാകുന്ന ജ്ഞാനം, ശക്തി എന്നിവ പ്രകാരം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കാനും ആനന്ദങ്ങളെ സമമായി വീതിക്കാനുമുള്ള സ്വയം ബാദ്ധ്യത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ! കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആനന്ദങ്ങളെയും അവയുടെ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളെയും നിശ്ചയിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും വേണം; ശേഷം ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കണം; ശേഷം ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ജീവിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ജ്ഞാനവും നൽകണം. സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീവികളും ആനന്ദത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ആനന്ദത്തിന് മറ്റൊരു പ്രധാന വിഭാഗം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു. 'ശക്തിയും ജ്ഞാനവും നൽകുക എന്നുവെച്ചാൽ' ദൈവത്തിന്റെ അംശത്തെ തന്നെ നൽകുക എന്നാണർത്ഥം. ആനന്ദങ്ങളെ ഭാഗികമായി ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ 'ജ്ഞാനം+ശക്തി'-യിൽ ലയിപ്പിച്ചാൽ, ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ 'ആനന്ദം, ശക്തി, ജ്ഞാനം' എന്നിവ ചേർന്ന ദൈവീക ഉല്പന്നമാകും. 'ആനന്ദം, ശക്തി, ജ്ഞാനം' എന്നിവ ചേർത്ത് ദൈവം ഉണ്ടാക്കുന്ന / ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവാംശം മാത്രമായ വിവിധ ഉല്പന്നങ്ങളാണ് മൂലകങ്ങൾ elements.

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നതും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു തന്നെ നൽകുന്നതുമായ ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങൾ, കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള മഹാവാത്സല്ല്യവും മഹാദാസ്യവും മാത്രമാണെന്ന് മഹാനിശ്ചയിച്ചിരിക്കെയും, അവയെ ഭൂമിയുടെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിപ്പിച്ചിരിക്കെയും, മൂലകങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതായ അഥവാ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതായ 'ആരാധിക്കുക' എന്ന അസംബന്ധത്തെ മനുഷ്യൻ പിൻപറ്റുന്നത് തെറ്റാണ്; കുറ്റമാണ്; കുറ്റത്തിന്റെ അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവശിക്ഷയും അളവുകളോടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും! എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കാനായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും ദൈവാംശവുമായ വസ്തുക്കളെ 'ദൈവാരാധന' എന്ന പേരിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത അപരാധമാണ്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റും കടുത്ത സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യത്തിലും, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും, അപരാധികൾ പുനർജ്ജനിച്ചു ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു; തുടരുന്നതുമാണ്!!

മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും തമ്മിൽ വാത്സല്ല്യമാണ് മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാതാപിതാക്കളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മുഖവും കൈകളും കാലുകളും ഉൾപ്പെടെ ശരീരം മുഴുവൻ ദാസ്യ-വാത്സല്ല്യങ്ങൾ സദാ പ്രകാശിക്കുന്നതാണ്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ദാസ്യ-വാത്സല്യത്തിന്റെ **കൃത്യം 100 മടങ്ങാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവ് കൂടിയായ മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായ ദൈവത്തിന് എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടുമുള്ള മഹാവാത്സല്ല്യവും മഹാദാസ്യവും.**

മനുഷ്യ-മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കുട്ടികളുടെയും രോഗികളുടെയും ഒക്കെ മല-മൂത്ര-ഛർദ്ദി-വിസർജ്ജ്യങ്ങളെ ശുചീകരിച്ചു തള്ളുന്നതിനെയും മഹാമാതാവായ ഭൂമി എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വീകരിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

മഹാമാതാവായ ഭൂമി മഹാദാസ്യത്തെയും മഹാവാത്സല്ല്യത്തെയും സ്വന്തം ആനന്ദങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കെ, അതിനു തടസ്സമുണ്ടാക്കി ക്കൊണ്ട് മാനുഷികമായ ആനന്ദങ്ങളെയും ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതായ കോപ്രായങ്ങളെയും ഏകമഹാശക്തിയായ ഭൂമിയുടെ ആനന്ദങ്ങളായി നിശ്ചയിക്കാൻ സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം :- മനുഷ്യരുടെ മലം തിന്നുന്ന നായകളും കാക്കകളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യർക്ക് അരോചകമായ മലത്തിന്റെ ദുർഗന്ധത്തെ ബിരിയാണിയുടെ മണവും രുചിയുമായി ഭൂമിയായ ദൈവം പരിണമിപ്പിച്ചാൽ മനുഷ്യ-മലത്തിനായി മനുഷ്യർ അടിപിടി കൂടും .. മലം നേടാനും ഭക്ഷിക്കാനുമായി മനുഷ്യരെ വധിച്ചെന്നും വരും.. മനുഷ്യ-മലം സംബന്ധിച്ച മറ്റൊരു വസ്തുത കൂടി കുറിക്കാം. മലത്തിന്റെ ദുർഗന്ധത്തെ മാറ്റിയാൽ തന്നെ മനുഷ്യരിലെ അരോചകത വളരെയധികം മാറുന്നതാണ്. ഭൂമിയുടെ സ്വത്വവും ജീവികളുടെ ജീവനുമായ ഓക്സിജൻ, മനുഷ്യരുടെ മലം, കീഴ് വായു എന്നിവയുടെ ദുർഗന്ധത്തനു പിന്നിലെ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചും പ്രവേശിപ്പിച്ചുമാണ് ചന്ദനമരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്; മണം മാറ്റിയെങ്കിലും നിറം +..മാറ്റിയിട്ടില്ല ! മനുഷ്യരുടെ മൂത്രം നാരങ്ങാ-നീരും, ഗോമൂത്രം ഓറഞ്ചും, ചാണകം ആപ്പിളുമാക്കുന്നു! ഇവയെ ഭൂമി ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾക്കു വേണ്ടിയാണ്. അറിവും ബുദ്ധിയും കുറച്ചു ലഭിച്ച ജീവികൾ അവരവരുടെ ശരീരം നൽകുന്ന ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആനന്ദത്തെ നേടുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചും, ദൈവ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെയും തലയിടാതെയും ജീവിക്കുന്നു. ഒരല്പം ശൂന്യതയോ, ഒരു എറുമ്പിനെ പ്പോലുമോ സൃഷ്ടിക്കാനോ, ദൈവം ശക്തി നൽകാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഉയർത്താനോ ശക്തിയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ 'ദൈവ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു ചെയ്യാനാണ് ?' ആനന്ദിച്ച് സ്വയം ജീവിക്കാനും, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കാൻ ദൈവമായ ഭൂമി നൽകുന്ന ശക്തികൾക്കും അവസരങ്ങൾക്കും ഭംഗമുണ്ടാക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന മറ്റുള്ള (ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ) ജീവികളെ പാഠവുമാക്കാം.

ദൈവമായ ഭൂമി നൽകുന്ന ശക്തികളെയും അവസരങ്ങളെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും, ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങളായ ജീവികളോടുള്ള മഹാദാസ്യവും മഹാവാത്സല്ല്യവും അല്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ സ്തുതികളും കീർത്തനങ്ങളും പാരായണങ്ങളും മറ്റു കോനാംപീച്ചകളും കൊണ്ട് ഭൂമിയെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം മുമ്പ് കുറിച്ചതു പോലെ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം ശിക്ഷകളുണ്ട്.

ഭൂമിയുടെ സ്വത്വവും ജീവികളുടെ മുഴുവൻ ജീവനുമായ ഓക്സിജൻ ജീവികൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും പണിയെടുക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ/ഓക്സിജന്റെ ആനന്ദമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൂമിയുടെ അംശമായ മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരത്തിലൂടെ ഭൂമി നൽകുന്ന ശക്തി കൊണ്ട് മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഭൂമിയിൽ അദ്ധ്വാനിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭൂമിയുടെ സ്വത്വമായ ഓക്സിജൻ സന്തോഷിക്കുക. ഭൂമിയെ തൊഴാനും,** സാഷ്ടാംഗം നമസ്ക്കരിക്കാനും മറ്റും ഭൂമിയിലെ നിയമങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഭൂമിയുടെ ആനന്ദങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളോടുള്ള മഹാദാസ്യവും മഹാവാത്സല്ല്യവും മാത്രമാണെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കെ, ഭക്തിയുടെ പേരിലും മറ്റും കോപ്രായങ്ങൾ വേണ്ടാ. ആവർത്തിക്കുന്നു : കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തികളെ ലഭിച്ചിട്ടും ഉപയോഗിക്കാത്ത മനുഷ്യരൂപികളായ ജീവികൾക്ക് മറ്റുള്ള (ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ) ജീവികളെ പാഠമാക്കാവുന്നതാണ്.

ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരൂപികളായ ജീവികൾക്കും, സാധുക്കൾക്കും ദൈവത്തെയും ഭൂമിയെയും മറ്റും സ്തുതിക്കാതെയും ആരാധിക്കാതെയും ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ജീവികളുടെ ആനന്ദ വർദ്ധനയ്ക്കു വേണ്ടി ശരീരത്തിന്റെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ദാസ്യം, വാത്സല്യം, തൊഴിൽ എന്നീ / എന്നിവയിലുള്ള ആനന്ദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടിയാണത്. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടുന്നതിലെ പരാജയം, സമൂഹ ഭയം, ദുസ്വാർത്ഥം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളും അതിലുണ്ട്.

സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാം (?) തരുന്ന സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തോടുള്ള / ഭൂമിയോടുള്ള നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ / പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ബാദ്ധ്യത ഉണ്ടെന്നു കരുതുന്ന പ്രകടനക്കാരുണ്ട്. ദൈവം ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചു പോരുന്നത് 'സ്വന്തം പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടാണ്; (വെറും) സൃഷ്ടികളായിട്ടല്ല' എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ആവർത്തിക്കുന്നു :- മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും തമ്മിൽ വാത്സല്ല്യമാണ് മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.. മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ദാസ്യ-സ്നേഹ-വാത്സല്യത്തിന്റെ കൃത്യം 100 മടങ്ങാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവ് കൂടിയായ മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായ ദൈവത്തിന് എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടുമുള്ള മഹാവാത്സല്ല്യം (+ മഹാദാസ്യം). മാതാപിതാക്കളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ/ഇടയിൽ അന്യോന്യം 'നന്ദി പ്രകടനം' ഇല്ല; പാടില്ല. ശ്രോതാക്കളായി ഭാവിക്കുന്നവരുടെ ശരീരം പ്രഭാഷകന്റെ മുമ്പിലും, മനസ്സ് മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് മറ്റു വിഷയത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന പോലെ സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങൾ പ്രകടനമാക്കിയാൽ ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടമാകും. അമ്മ കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടുമ്പോൾ അന്യോന്യം നന്ദി പ്രകടനം ഇല്ലെന്നത് ലളിതവും സർവ്വ സാധാരണമായി എല്ലാ ജീവികളിലുമുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം : നന്ദിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല; അത് കടപ്പാട്, പ്രകടനം, അഹം, പൊങ്ങച്ചം തുടങ്ങിയവയാൽ ബന്ധിതമാണ്. മനുഷ്യരെയും മറ്റുള്ള ജീവികളെയും വെറും സൃഷ്ടികളായി കണക്കാക്കി ദൈവം നൽകുന്ന ആനന്ദങ്ങൾക്കുള്ള 'നന്ദി പ്രകടനം' എന്ന വ്യാഖ്യാനം ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമാണ്. മണ്ണിന്റെ മൂലകങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതും, അതുകൊണ്ട് ദൈവീകമല്ലാത്തതുമായ പ്രാർത്ഥന, സ്തുതികൾ, ആരാധന, തുടങ്ങിയ വ്യക്തിപരമായ ആനന്ദങ്ങളെ മതാചാര്യന്മാരും മറ്റും 'സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമായി' ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവിവേകികളും വിഡ്ഢികളും ദുസ്വാർത്ഥരും മറ്റുമായ അനുയായികൾ മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ശാസ്ത്ര പരിശോധനകൾ നടത്താതെ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്തതാണ് മുഖ്യമായും അപകടം ഉണ്ടാക്കിയത്.

ദൈവം, മനുഷ്യർക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും നൽകി വരുന്ന അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളുടെ വലിപ്പവും ദൈവ മഹത്വവും അറിയണമെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാന ഓഹരിയായ 'പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെ' ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകണം. അങ്ങനെയിരിക്കെ, മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, ദൈവം മഹാജ്ഞാനം നൽകണം. മഹാമാതാവായ ദൈവം, കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള മഹാവാത്സല്ല്യം നിമിത്തം മഹാജ്ഞാനം നൽകാൻ തയ്യാറായാൽ പോലും പരക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരേസമയം നൽകി ക്കൂടാ; എന്തെന്നാൽ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ യോഗ്യത നേടുന്ന മുറയ്ക്ക് നൽകിയാൽ മാത്രമേ ദൈവം മഹാനീതി-പതി ആവുകയുള്ളൂ. ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്നവർ മഹാജ്ഞാനം ആവശ്യമില്ലെന്നും, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായവ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനെ ഭാവനയിൽ കാണുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന, സ്തുതി, ആരാധന, സമരം, ഹർത്താൽ തുടങ്ങിയ വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങളെ സമൂഹ വിഷയങ്ങളാക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരും അനുയായികളും നേതാക്കളും വാങ്ങിച്ചു പോരുന്ന പാപങ്ങളുടെയും പുനർജന്മങ്ങളിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ-ശിക്ഷകളുടെയും വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് ധാരണ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിൽനിന്നു മാത്രമാണ് എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ശരണവും എക്കാലവും ലഭിക്കുക; എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും ശരീരത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക എന്നതിൽ നിന്ന് ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അംശമായ മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവിന് പ്രധാനം. ഭൂമിയുടെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ധർമ്മ നീതി ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ജീവിക്കുക എന്നല്ലാതെ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ദൈവം ഓരോ വ്യക്തിയെയും അറിയിക്കാതെ മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ @ ഭൂമിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കരുത്. മറ്റുള്ള ജീവികളെ പാഠമാക്കിയും ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കുകയേ വേണ്ടൂ.

ദൈവാംശമാണ് ശരീരം എന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ വഹിക്കുന്ന ശരീരത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊടുവാൻ പോലും വ്യക്തികൾക്ക് /ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവകാശം ഇല്ല; കഴിവുമില്ല. പ്രധാനമായും മൂന്നു കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് :-
(1) ഭൂമിയായ ദൈവം, അംശമായ ഓരോ ശരീരത്തെയും ഓരോരോ ജീവാത്മാവിന് 'നൽകാതെ **നൽകിയിരിക്കുകയാണ്**.' ആകയാൽ ശരീരത്തെ തൊടുവാൻ പോലും ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായ അന്യോന്യ അനുവാദം/അവകാശം വേണം.
(2) കൂടുതൽ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിശക്തിയും ലഭിച്ചിരിക്കയാൽ, മനുഷ്യർ അന്യോന്യവും, മറ്റുള്ള ജീവികളോടും, ഭൂമിയോടും പുലർത്തേണ്ടുന്ന പെരുമാറ്റ മര്യാദകളുണ്ട്. അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ, അനുവാദം ഇല്ലാതെ അന്യോന്യം തൊടാൻ പോലും പാടില്ല. മാതാപിതാക്കളിലൂടെ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുകയാൽ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പേരിടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊടാനും തടവാനും തല്ലാനും കൊല്ലാനുമുള്ള അവകാശവും അധികാരവും, കടമകളെ നിറവേറ്റിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ട്.
(3) എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ചർമ്മത്തിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രകട ജന്മഗുണങ്ങളായ നിറം, സൗന്ദര്യം, മുഖഛായ, മണം തുടങ്ങിയവയെ ഭൂമിയായ ദൈവം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ ശരീരത്തെ കൊണ്ട്, അന്യോന്യം സ്പർശിക്കുന്നതും മണക്കുന്നതും നക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉപരിതലത്തിലെ ചർമ്മത്തിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിലാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ വേദന സഹിച്ചോ മരവിപ്പിച്ചോ ചർമ്മം നീക്കിയാൽ, ജീവാത്മാവിന് വ്യാപരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാംസ-ങ്ങൾ തൊടുന്നു എന്നല്ലാതെ ദൈവാംശത്തെ തൊടാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ചർമ്മത്തെ നീക്കാത്ത ശരീര ഭാഗം കൊണ്ട് ചർമ്മം നീക്കിയ ശരീര ഭാഗങ്ങളെ തൊടുമ്പോൾ വേദനിപ്പിക്കൽ, വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മേലുള്ള അതിക്രമം എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ട ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടായാൽ ദൈവാംശത്തെ തൊടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണർത്ഥം. കാരണം, ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങൾ ജീവികളുടെ ശരീര ഭാഗമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും വേദന ഉൾപ്പെടെ ജീവികൾക്കു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ആനന്ദങ്ങൾ ദൈവാംശത്തെ ബാധിക്കുന്നതല്ല.

ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ധർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളിൽ ഭൂമി ദൈവമാണെന്ന മഹാസത്യത്തെ 'ബുദ്ധിശക്തികളെ ദൈവം കൂടുതൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി ക്കഴിഞ്ഞാലും' ശ്രദ്ധ മാറ്റി ഗൂഢമെന്ന പോലെ **നിലനിർത്തുന്നതാണ്. ദൈവമായ ഭൂമിക്കും, അംശമായ ശരീരത്തിനും പ്രധാനമായത് പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളാണ്; ജീവാത്മാക്കളുടെ ആനന്ദ ജീവിതമാണ്.** പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി തന്നെ അതിനാണ്; ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വിളമ്പാനല്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ, സൃഷ്ടിചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ, ദൈവ വിപ്ലവവും, തുടർന്ന് 500 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദൈവ രാജ്യവും, ശേഷം 5000 വർഷത്തെ തനത് സൃഷ്ടിചക്ര സംഹാരവും ഭൂമിയിൽ നടക്കുമ്പോഴും, ഭൂമിയെയും ആകാശത്തെയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും മറ്റും പൂജിക്കാനോ ആരാധിക്കാനോ പാടില്ല; മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരാളും യാതൊരു കാര്യവുമില്ലാതെ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതാണ്.

എന്നിരിക്കിലും, ജീവികളുടെ മോക്ഷത്തെ മത്സ്യം സസ്യം പക്ഷി മൃഗം എന്നീ അവസ്ഥകൾ കടന്ന് **മനുഷ്യാവസ്ഥയിലെത്തുന്ന** 100 ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് ഭൂമിയായ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാൽ, **100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളിൽ, ശക്തി(ശിവ)ശാസ്ത്രം പ്രകാരമുള്ള 70 ജന്മങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും മനുഷ്യരിലെ നന്മ വളരെ വർദ്ധിക്കുകയും, ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി ജീവിക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും, ദൈവത്തെ ശാസ്ത്രപരമായി അറിയാനും സ്തുതിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്യാവശ്യക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കാനായി, ഭൂമിയായി- മണ്ണായി -മണ്ണിൽ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന- മഹാശക്തിയായ ഏകദൈവവും മഹാനീതിയും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിയായി മാത്രം** മഹാശാസ്ത്ര പരമായി **ഒരല്പം സ്തുതിക്കാൻ** അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. **ഓം നമഃ ശിവായ = മഹാശിവയെ നമിക്കുന്നു = മഹാദേവിയെ നമിക്കുന്നു.**

ഭൂമിയുടെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളോടും ഉറ്റവരോടും മറ്റും പുലർത്തേണ്ടുന്ന ഭക്തിക്ക് 5 അളവിലുള്ള ആനന്ദത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയും ആകാശവുമായ ദൈവം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ / ജീവികളുടെ മഹാമാതാവും മഹാപിതാവും കൂടിയാണ്. ആകയാൽ ലളിതമായ ഒരല്പം സ്തുതിക്ക് ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഉണ്ട് !

ജീവികൾക്ക്/ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന മോക്ഷം നൽകുന്നതിനു മുമ്പ് അവർക്ക് മഹാജ്ഞാനം നേരിട്ട് നൽകാനും ദർശനം നൽകാനും, അവരെ സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന് ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായ കടമയുണ്ട്. 1000 കോടി വർഷങ്ങളുള്ള ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിലെ സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളിൽ, മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ വച്ച് മോക്ഷം നേടവേ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ദേവതകളായി ഉയർത്തിയ പ്രതിനിധികൾ വഴിയും, ഇപ്പോഴത്തെ മഹാസൃഷ്ടിചക്രം മുതൽ കടമയെ ഏകദൈവമായ മഹാദേവിയും, ഭാഗവും മഹാദാസനുമായ മഹാദേവനുമായി ഭൂമി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഭൂമിയായ ദൈവം, കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർക്ക് ദർശനം നൽകുവാൻ മഹാശാസ്ത്രപരമായി മനുഷ്യസ്ത്രീയുടെ രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയും, അക്കൂടെ ജീവികളുടെയെല്ലാം മഹാപിതാവും മഹാദേവനും അർദ്ധമഹാദേവിയും പരമാത്മാവുമായി പരമശിവനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതും അടുത്ത ഒരു അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് 100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ 90 മുതൽ 95 വരെയുള്ളതും ഏറെക്കുറെ 50 വയസ്സുമുള്ള ഒരു പുരുഷ ജന്മത്തിൽ, അർദ്ധമഹാദേവിയും മഹാപിതാവുമായ പരമശിവനായി, പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി മഹാദർശനം നൽകുകയും ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെയും നാവിൽ, 'ശിവരാത്രി'യിൽ അക്ഷര ബ്രഹ്മം കൂടിയായ ഓം കുറിച്ച്, മഹാശാസ്ത്രത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.

മഹാശാസ്ത്രം ലഭിച്ച്, ഭൂമിയായ മണ്ണിൽ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാശക്തിയായ ഏകദൈവവും മഹാനീതിയും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിയുടെ മഹത്വം അറിഞ്ഞും, മഹാദേവിയ്ക്കു മാത്രമാണ് മഹത്വം എന്നറിഞ്ഞും മനുഷ്യൻ വിതുമ്പിക്കരയുന്ന ഏകജന്മത്തിൽ ദൈവവും ഭൂമിയുമായ മഹാദേവിയെ (മാത്രം) ആരാധിക്കാനും, ഭൂമിയിൽ എവിടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രഹ്മകേന്ദ്രമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മണ്ണടി എന്ന പ്രദേശത്തെ പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലും, ** സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കാൻ മനുഷ്യനെ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കു മാത്രം മഹത്വം എന്നതാണ് **ഓം** കുറിച്ച ജന്മത്തിലെ ആരാധനാ വാചകം. **മണ്ണടി ശരണം ദേവീ ശരണം മണ്ണടിദേവിമാത്രം ശരണം എന്നതാണ് ശരണമന്ത്രം. മഹാശാസ്ത്രത്തെ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവർക്ക് ഓം ശിവ, സർവ്വം ശിവ, സർവ്വം മഹാശിവ, സർവ്വം മണ്ണടി മഹാശിവ, ഓം ഭൂമ്യൈ നമഃ തുടങ്ങിയ ഉചിതമായ പ്രാർത്ഥന + സ്തുതി സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ശിവരാത്രി-യിലും പുരുഷ ജന്മത്തിലുമാണ് ഓം കുറിക്കുക** എന്നതിനാൽ ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം **മണ്ണടി ബ്രഹ്മക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവരാത്രി ദിവസം** സ്ത്രീജനങ്ങൾ ഒഴിവായാൽ നല്ലത്. ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ വികാരത്തിന്റെയും, മക്ക ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിന്റെയും മറ്റും മൂലകാരണം മേല്പടി **മണ്ണടി ശരണം ആണെന്ന് ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ് !**

** 'ശിവചക്രം കൂടിയായ ആകാശവും, ശിവചക്രവും ശക്തിചക്രവും ചേർന്ന ഭൂമിയും' അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങളും 'ദൈവത്വം അഥവാ മായാശക്തികളെ' പ്രത്യക്ഷമായി പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ജീവികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കി സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് മഹാവാത്സല്ല്യത്തിന്റെ മഹോന്നത ഭാവവും രൂപവും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ്. പ്രസ്തുത മഹാവാത്സല്ല്യം പ്രകാരം ഭൂമി, ആകാശം, തുടങ്ങിയ യാതൊന്നിനെയും പൂജിക്കാനോ ആരാധിക്കാനോ പാടില്ല; ആവക കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ജീവികളെ അനുകരിക്കാൻ മനുഷ്യർ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്. ഭൂമിയായ ദൈവത്തെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കാൻ വ്യക്തിയെ ഭൂമി അനുവദിക്കുന്നത്, സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച ശേഷം, ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന 100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളിൽ 90 മുതൽ 95 വരെയുള്ള ജന്മങ്ങളിലെ ഏറെക്കുറെ 50 വയസ്സുള്ള ഒരു പുരുഷ ജന്മത്തിൽ വ്യക്തിയുടെ നാവിൽ, ജീവികളുടെ മഹാപിതാവും ഭൂമിയുടെ പതിയും അർദ്ധ-മഹാദേവിയും കൂടിയായ പരമശിവനിലൂടെ ഏക ദൈവബിരുദവും അക്ഷര ബ്രഹ്മവും കൂടിയായ 'ഓം കുറിച്ച് മഹാശാസ്ത്രത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ ശേഷവും, ശേഷമുള്ള കാലവും മാത്രമാണ്. പ്രസ്തുത ജന്മത്തിൽ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളെയും ദൈവ കാര്യങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും ജനങ്ങളെയും, ജനസേവകരും അടിമകളുമായ ഭരണാധികാരികളെയും മറ്റും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. മഹാദേവി ഈയുള്ളവനിലൂടെ വീണ്ടെടുത്ത മഹാവേദത്തിലെ എഡിറ്റിംഗിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉചിതമായ തിരുത്തലുകളും പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും ചേർക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും; ചെയ്യുന്നതാണ്. ദേവാലയം ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയിൽ എവിടെയും അവർ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചെന്നു വരും. സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കാൻ പ്രസ്തുത ഏക ജന്മത്തിൽ മാത്രമാണ് ഏവരും യോഗ്യത നേടുന്നത് എന്നതു കൂടാതെ അക്കാലത്തെ 'മഹാജ്ഞാന' ത്തിൽ നിന്നും അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ദൈവവിപ്ലവത്തോടെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് സംഹാരം പൂർത്തിയാകും വരെ സൃഷ്ടിചക്രത്തിൽ തുടരുന്നതാണ്.

ദൈവ സാന്നിധ്യം / 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാകയാൽ; കള്ളം, വഞ്ചന, മോഷണം തുടങ്ങിയവ ചെയ്യാൻ പൊതുവെ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകില്ല.

ശിവരാത്രി, 'വിജയദശമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാദശമി' എന്നിവയെ പ്പറ്റി www.omsathyam.com/GodlyRevolution/Devaalayam.pdf ഗ്രന്ഥത്തിലും മറ്റും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉചിതമായി പിന്നീട് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്.

90 മുതൽ 95 വരെയുള്ള ജന്മങ്ങളിലൊന്നിലെ പുരുഷ ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് അർദ്ധമഹാദേവീ രൂപത്തിൽ മഹാപിതാവായ പരമശിവന്റെ ദർശനം, ദൈവീക ബിരുദം കൂടിയായ ഓം, മഹാശാസ്ത്ര ജ്ഞാനം/ വിജ്ഞാനം എന്നിവ ലഭിക്കുമ്പോൾ, തൊട്ടടുത്ത ജന്മത്തിൽ സ്ത്രീജന്മം ലഭിക്കുകയും ഏകദൈവവും മഹാമാതാവുമായ ഭൂമിയെ സ്ത്രീരൂപത്തിൽ മഹാദേവിയായി ദർശിക്കാനുള്ള ദിവ്യ മഹാഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമായി ഉന്നത നിലവാരമുള്ള അവർക്ക് തുടർന്ന് 100 വരെയുള്ള മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളിലും മഹാദേവിയുടെയും മഹാദേവന്റെയും ദർശനങ്ങളും പരിചരണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. സ്ത്രീ ജന്മങ്ങളിൽ മഹാമാതാവായ മഹാദേവിയുടെ മടിയിൽ കിടക്കാനും ലാളന അനുഭവിക്കാനുമുള്ള ദിവ്യമഹാഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ഭൂമിയിലെ വലുതും ചെറുതുമായ എല്ലാ ദേശങ്ങളും നാടുകളും മണ്ണാണ്, മണ്ണടിഞ്ഞതാണ്, മണ്ണ് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും മണ്ണടിയുന്നതാണ്. എല്ലാ ദേശങ്ങളെയും നാടുകളെയും **മണ്ണടി** എന്ന് വിളിക്കാനും കഴിയും. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ശിവചക്രവും പരമാത്മാവും കൂടിയായ ആകാശ-രൂപത്തിൽ അർദ്ധ-ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ശിവലിംഗം, മണ്ണായ കല്ലു കൊണ്ടും മറ്റും നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്; **ആകാശവും ഭൂമിയും (ശിവനുംശിവയും)** ചേർന്ന **ശിവലിംഗത്തിൽ ശിവയും ശിവനും** ഉചിതമായി പ്രത്യക്ഷമാകും! ദേവാലയ നിർമ്മാണം www.omsathyam.com/GodlyRevolution/Devaalayam.pdf എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. **ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും മണ്ണടി ദേവി മാത്രം.**

സർവ്വം ശിവ.സർവ്വം മഹാശിവ. സർവ്വം മണ്ണടി.

ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം

2 (മഹാനീതിശാസ്ത്രം)

ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, ഏകമഹാസത്യവും, ഏകമഹാശക്തിയും, ഏകദൈവവും, **സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മണ്ണും ഭൂമിയുമായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ** ഓംകാരത്തിൽ താൻ സൃഷ്ടിച്ചുപോരുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുമുള്ള മഹാവാത്സല്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മഹാവാത്സല്യത്തെ മഹാസ്നേഹമെന്നും പേരിടാനാവും. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കും മുമ്പ്, സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള മഹാപദ്ധതിയും, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും തുല്ല്യമായ ആനന്ദം ലഭ്യമാക്കുവാനായി മഹാനീതിശാസ്ത്രവും, മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം മഹാ-വാത്സല്യത്തോടെ മഹാആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ യാതൊരിക്കലും യാതൊരു കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇല്ലാത്തതായി മഹാസംരക്ഷിക്കാനാണത്.

മഹാഹൃദയത്തിന്റെ മഹാനാമം **ഓംകാരം** എന്നായതിനാൽ **ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം** എന്നാണ് **മഹാനീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്ര-നാമം.**

ആത്മീയ ശാസ്ത്രത്തെയും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെയും, ഓംകാര ശാസ്ത്രം, **ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം എന്ന**െല്ലാം **വിളിക്കുന്നതും മഹാഉചിതമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിലെ മഹാജ്ഞാനത്തെയും മഹാവാത്സല്യത്തെയും തന്നെയാണ് മഹാശാസ്ത്രം, ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം എന്നെല്ലാം പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.**

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ മഹാദേവി, ഓം എന്നു മഹാചിരിച്ച്, 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതോടെ, ആത്മീയ ശാസ്ത്രം കൂടിയായ

ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം

ഒന്നാമത്തെ വേദവും, ഏകമഹാവേദവുമായി പരിണമിക്കുന്നുണ്ട്.

ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം, ഓംകാരത്തിൽ നിന്ന് ജീവികൾക്കെല്ലാം അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകാനുള്ള മഹാപദ്ധതിയായ മഹാശാസ്ത്രവും, മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭൗതികരൂപമായ മഹാപ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. (ഓം എന്ന ദിവ്യമഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്).

മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് മഹാശാസ്ത്രം എന്നും സുവ്യക്തമാണ്. ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം മഹാശാസ്ത്രത്തെയും മഹാ-പ്രപഞ്ചത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും, മഹാ-ശാസ്ത്രവും മഹാപ്രപഞ്ചവും ഓംകാരത്തിന്നുള്ളിൽ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും വെളിവാകുന്നു.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന്റെ അകത്ത് മഹാപ്രപഞ്ചം മഹാഭദ്രമായിരിക്കുന്നു. മഹാജഗദംബയായ മഹാദേവി ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞായിട്ട് മഹാഅവതരിക്കുമ്പോഴും, മഹാപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിനകത്ത് മഹാമായകൊണ്ട് മഹാഭദ്രമാണ്.

എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും മാതൃശാസ്ത്രം ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം (ദൈവ ശാസ്ത്രം) ആണെന്ന് സുവ്യക്തമാണ്. ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ ഏകമഹാവേദമാണ് ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം എന്നിരിക്കെ മൂന്ന് വേദങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ?

സൃഷ്ടി ചക്രത്തെ 'മായ / ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത കാലഘട്ടം', 'മായ പ്രത്യക്ഷമായ കാലഘട്ടം' എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു കാലഘട്ടങ്ങളിലും അഥവാ എക്കാലവും മനുഷ്യർ ജീവിക്കേണ്ടത് മണ്ണിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരമാണ്. എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നതിന്റെ ഉത്തരമാണത്; അതിന് മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ

'മായ / ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത കാലഘട്ടം' എന്നു പറയുമ്പോൾ 'ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ' എന്നതു പോലും സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നവർക്കും ധാർമ്മിക ശുദ്ധി കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്കും മാത്രമാണ് ബോദ്ധ്യമാവുക.

ജനങ്ങൾ അലസരും മടിയരും ആവാതെ മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും, അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും വേണം. ഇന്നത്തെ ഭൂമിയിൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ബഹുവിധങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ സ്വയമെന്നോണം കണ്ടെത്തുകയും ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി ആസ്വദിച്ചു ജീവിക്കുകയും വേണം. ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായാൽ അതുണ്ടാവില്ല.

വൈവിധ്യമാർന്ന കൃഷി വിഭവങ്ങൾ; കാർ, തീവണ്ടി, വിമാനം, കപ്പൽ, തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ; കെട്ടിടങ്ങൾ, ആശുപത്രി, ടെലിവിഷൻ, റേഡിയോ, ഫോട്ടോ, ഫോൺ, മൊബൈൽ ഫോൺ, കറന്റ് : ലൈറ്റുകൾ, എയർ കണ്ടീഷണർ, ഫാൻ, റഫ്രിജറേറ്റർ, ഫ്രീസർ, പമ്പ്, പ്ലംബിംഗ് .... തുടങ്ങിയവ ഇല്ലാത്ത ലോകത്തെപ്പറ്റി ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം!

'മായ / ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ' ഒന്നാമത്തെ വേദമായും മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തുന്നവയായും 'ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെ' മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം, മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ഗൂഢമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

മഹാഉചിതമായും ക്രമേണയും ചെയ്യുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ ഒന്നിച്ചായാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ക്രമങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്.

മായ / ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന മൂഢ ജനങ്ങളോടും മറ്റും ദൈവം കൂടുതൽ കരുണ കാട്ടിയാൽ, അഥവാ ദൈവീക സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ, മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വികസനം മുന്നോട്ട് പോവില്ല.

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ, ദൈവം, മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കി ക്കൊണ്ട് - ഓം എന്ന് മഹിചിരിച്ച് - ദൈവ വിപ്ലവം നടത്തുന്നു.

മഹാദേവി, മഹാദാസനായ പരമശിവനിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വേദം മഹാപ്രസക്തി നേടുന്നു; ഒന്നാമത്തെ വേദമായും പ്രായേണ ഏകമഹാവേദമായും ദൈവശാസ്ത്രമായും ഒക്കെ പരിണമിക്കുന്നു. ദൈവം, ദൈവ കാര്യങ്ങൾ, മനുഷ്യരുടെ മോക്ഷം, മോക്ഷത്തിന് മനുഷ്യരെ ഒരുക്കൽ, ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി ആനന്ദിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അപ്പോഴും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, തുടങ്ങിയ ആത്മീയ ശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളെ ദൈവീകമായിട്ട് വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ, ശാസ്ത്ര വികസനം ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായ ഒന്നാമത്തെ വേദമായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം താരതമ്യേന അപ്രസക്തമാവുന്നു.

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ സംഹാരം എന്ന ജനങ്ങളുടെ മോക്ഷം പൂർണ്ണമാവുമ്പോൾ, വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സംഹരിക്കപ്പെടും; മഹാശാസ്ത്രം / വേദങ്ങൾ, മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിച്ച് എപ്പോഴുമുണ്ട് !

മേല്പടി വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നായ വേദം മൂന്നായി പിരിയുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാനാവും.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ശബ്ദബ്രഹ്മം കൂടിയായ **ഓം** ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ശബ്ദബ്രഹ്മം കൂടിയായ ഓം -ന്റെ കാരം അഥവാ ശക്തി അഥവാ ആകാരം അഥവാ രൂപം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മഹാഹൃദയത്തിന് ഓംകാരം എന്നു പേരുവച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് തൽക്കാലം അറിയുക. ഓം -ന്റെ ശക്തി എന്നു പറയുമ്പോൾ, ഓം -ന് ശക്തി ലഭിക്കുകയാണ്. എന്റെ ശക്തി, മറ്റൊരാളുടെ ശക്തി എന്നെല്ലാം മനുഷ്യർ പറയുമ്പോൾ, യാതൊരാൾക്കും ശക്തി ഇല്ലായെന്നും, മഹാശക്തിയായ ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുന്ന ശക്തികളെയാണ് എന്റെ ശക്തി, മറ്റൊരാളുടെ ശക്തി എന്നെല്ലാം മനുഷ്യർ പറയുന്നതെന്നും, അറിയണം.

എപ്പോഴും ഓംകാരത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചുകൊണ്ട്, മഹാദേവിയുടെ മഹാവായിലൂടെ മഹാചിരിയായി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലേക്കു ചേരുകയാൽ, ഓം-ന്റെ മഹാശക്തിയെയും ഓംകാരം നൽകുന്ന ശക്തിയെയും വേറിട്ടു കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത മഹാഅവസ്ഥയുമുണ്ട്; മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമായ പരമശിവനെ മഹാദേവിയുടെ ഒരു അവയവമായി കണക്കാക്കിയാൽ പരമശിവനിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മഹാദേവി ചെയ്യുന്നതായി മനസ്സിലാവും. ഓംകാരത്തിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് ഓം -ന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് എന്നും, മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി കൂടിയായ ഓം ഉത്ഭവിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിലാണെന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. ഓംകാരത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഓം- നെ മഹാ-ഉപാധിയാക്കിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും മഹാപരിപാലിക്കുന്നതും.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയത്തിന്റെ മഹാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വളരെച്ചെറിയ പതിപ്പ് അഥവാ അനുകരണം മാത്രമാണ് ജീവികളുടെയെല്ലാം ഹൃദയ-പ്രവർത്തനം. ജീവികൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതായ ഓക്സിജൻ എന്ന ശക്തിയെ ഓം/ഓംകാരം സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവനും ജീവാത്മാവും ശരീരവും ന്യൂറോണുകളുമെല്ലാം ജീവിയിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് 'മഹാപ്രപഞ്ചം സത്യമാണ്, മായ ആണ് എന്നാൽ മിഥ്യയല്ല; ശരീരമാണ് പ്രധാനം, ആത്മാവല്ല' എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹൃദയത്തിലൂടെയാണ് എന്നതുപോലെ, മനുഷ്യർ ചിരിക്കുന്നതും, ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതും, ഹൃദയത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ശക്തികൊണ്ടു തന്നെയാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ, ശബ്ദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം തൊണ്ടയോ നാവോ അല്ല, മറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണെന്നും തെളിയുന്നു.

ഓംകാരത്തിന്റെയും ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മഹാധർമ്മത്തെയാണ് മുകളിൽ ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായി വിശദീകരിച്ചത്. ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തിലെ കുറെ ഭാഗം മാത്രം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, ഓംകാരനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികൾക്കെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെ; ജീവികൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഏത് അക്രമങ്ങളെയും അനീതികളെയും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമില്ലാതെ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് ; ഓംകാരത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നതായ ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ മഹാസവിശേഷതയാണത്.

സമനീതി കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സമമായ ആനന്ദം ലഭ്യമാക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പരമാനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിലേക്കായി ദൈവം അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ മഹാഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മഹാനീതിശാസ്ത്രം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ആനന്ദങ്ങളെ സമമായി നൽകാനാണെന്നു കണ്ടു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആനന്ദങ്ങളെ തട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴും തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിന് സമ്പൂർണ്ണമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം. അവിവേകം കാട്ടുന്ന കുഞ്ഞിനെ തിരുത്തണം. ശുദ്ധിപ്പെടുത്താനായി ശിക്ഷ നൽകണം.

എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സമപദവി തന്നെ ലഭ്യമാക്കണം. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഭൂമിയിൽ സമ-കാല ജീവിതം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സമനീതിയുടെ ഭാഗമാകയാൽ കാലഘട്ടത്തെ / സമയത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി സമനീതിയെ മഹാ-ആവിഷ്ക്കരിക്കണം.

ഏതാനും ചില മേഖലകളിലെ ഭരണം മനുഷ്യരെത്തന്നെ ഏല്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് മഹാനീതിയായ ദൈവം മഹാഭരിക്കുന്നത്.

ഏതാനും ചില മേഖലകളിലെ ഭരണം മനുഷ്യരെത്തന്നെ ഏല്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. മുമ്പു വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ, മനുഷ്യർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ആനന്ദിപ്പിക്കാനാണ്, അടിമകളല്ലാതെയാക്കാനാണ്. ഏതാനും ചില മേഖലകളിലെ ഭരണം മാത്രം ഏല്പിച്ചാൽ സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. ദൈവീകതലത്തിൽ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെ അടിമകളാക്കിയിട്ടില്ലാ എന്നതുകൊണ്ട് എക്കാലത്തും സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തി-സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരായി മനുഷ്യർ കരുതുന്നത് പ്രത്യക്ഷ തെളിവാണ്. ഏതാനും മേഖലകളിലൂടെ സർവ്വ മേഖലകളിലും സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതീതി മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ജന്മഗുണങ്ങളിലൂടെയും സ്ഥിതി പരമായും മഹാഭരണം മഹാദേവി നിർവ്വഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് പ്രതീതി എന്ന് കുറിച്ചത്. മഹാദേവിയുടെ ആവിഷ്ക്കാര മഹത്വമാണത്.

ഏതാനും മേഖലകളിലെ ഭരണം മനുഷ്യരാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിലും, പ്രസ്തുത മേഖലകളെ മാറ്റാതെ മാറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവം ഭരണം നടത്തുകയാൽ, ദൈവം മഹാഭരണാധികാരി ആകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യമുണ്ട്.

മനുഷ്യരുടെ ഭരണത്തിനായി മാറ്റിനിർത്തിയ ഏതാനും മേഖലകളിലൂടെ സർവ്വ മേഖലകളെയും ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നതോടൊപ്പം, ഏതു മേഖലകളിലും മനുഷ്യരുടെ ഭരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെയും പിഴവുകളെയും മഹാ-ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാനീതിശാസ്ത്രം ദൈവം മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും, അതു പ്രകാരം ദൈവം മഹാനീതി നടപ്പാക്കി ക്കൊണ്ട് മഹാനീതി(പതി) ആകുന്നുണ്ട് എന്നതും, ഭരണശാസ്ത്രത്തിനു മുകളിൽ നീതിശാസ്ത്രത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാൽ ദൈവം, മഹാഭരണാധികാരി കൂടിയാവുന്നു എന്നതുമാണ് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമില്ലാത്ത മഹാ-ഉത്തരം. അതായത്, ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം എന്ന മഹാനീതിശാസ്ത്രം കൊണ്ടു മാത്രം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവിത മേഖലകളിലെയും കുറ്റങ്ങളെയും കുറവുകളെയും എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ദൈവം മഹാപരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം.

ആവർത്തിക്കുന്നു :

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികൾക്കെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവികൾ മുഴുവൻ കാട്ടക്കൂട്ടുന്ന ഏത് അക്രമങ്ങളെയും അനീതികളെയും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമില്ലാതെ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രപ്രകാരം ഏകമഹാശക്തിയും മഹാമാതാവും മഹാനീതിയുമായ മഹാദേവി എല്ലായ്പ്പോഴും പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളുടെയും ആദ്യ പകുതിയിൽ മായ അഥവാ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്തതിനാൽ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലാ എന്നേയുള്ളൂ.

എല്ലാ സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളുടെയും രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ മായ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ, ജനങ്ങൾ മഹാസത്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതുമാണ്. ദൈവ വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി ഭൂമിയിലെങ്ങും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ അത് കാരണവുമാകും.

ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും തങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നതായി അനേകം/ ഭൂരിപക്ഷം മാനുഷിക-ഭരണാധികാരികൾ കരുതുന്നുണ്ട്. ഭരണാധികാരി എന്നു പറയുമ്പോൾ, ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം സമനീതി ലഭ്യമാക്കുന്നയാൾ ആയിരിക്കണം. രാഷ്ട്ര ഭരണഘടന എന്ന പേരിലുള്ള ഒന്നിന്റെ പേരിൽ മന്ത്രിമാരും മറ്റും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം സമനീതി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയുമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭരണഘടനകൾ എന്ന പേരിലുള്ളവ അസംബന്ധമാണ്, അവ പ്രകാരം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നവർ സമനീതി നൽകുന്നുമില്ല, യാതൊരിക്കലും അവർക്ക് കഴിയുന്നതുമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജന്മഗുണങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം കാര്യങ്ങളെ അഥവാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടകങ്ങളെ മഹാനീതിയായ ദൈവമാണ് മഹാ-ഭരിക്കുന്നത്. ദൈവം അന്യായം കാട്ടുന്നെന്നോ, ജന്മഗുണങ്ങളെന്നു പറയുന്നവയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള / ഭരിക്കാനുള്ള ശക്തികൂടി മനുഷ്യർക്കു നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ, ദൈവം തയ്യാറായാൽ ജന്മഗുണങ്ങളിലൂടെ മഹാനീതിയായ ദൈവം നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മഹാ-ഭീമത്വം കണ്ട് മനുഷ്യർ ഞെട്ടിത്തെറിക്കുന്നതും, ജന്മഗുണങ്ങളിലെ മഹാഭരണം ദൈവംതന്നെ നടത്തേണമേ എന്ന് മനുഷ്യർ ഏറ്റവും വിനീതമായി കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കുന്നതുമാണ്.

ജന്മഗുണങ്ങൾ

സ്ത്രീപുരുഷ വ്യത്യാസം (ലിംഗം), ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ദേശം, ഭാഷ, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, മാതാപിതാക്കളുടെയും മറ്റ് ഉറ്റവരുടെയും ജന്മ ഗുണങ്ങൾ (ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, നിറം, ദേശം, ഭാഷ, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, മനപ്പൊരുത്തം), ജീവി-തരം-ഉപതരം തുടങ്ങിയവയാണ് ജന്മഗുണങ്ങൾ.

ഭൂമിയിൽ ഉടനെ മായ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ, മേല്പടി ഘടകങ്ങൾ ജന്മഗുണങ്ങളാണെന്നും, അവ വെറുതെ രൂപപ്പെടുന്നതല്ല എന്നും, അവയുടെ സൃഷ്ടിയുടെയും രക്ഷയുടെയും കാര്യവും കാരണവുമായി ദൈവമുണ്ട് എന്നും സുവ്യക്തമായി തെളിയുന്നതാണ്. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം സൃഷ്ടിപരമായ വിധിയെ മുൻനിർത്തി എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ജന്മഗുണങ്ങളെ തമാശ പോലെ കണ്ട് കൂടുതൽ വിഡ്ഢികളാവരുത്. ബുദ്ധിജീവികളെന്നു കരുതുന്നവരും നിരീശ്വരവാദികളും മതപുരോഹിതന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവാദങ്ങൾക്കായി സമയം കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല; ജന്മഗുണങ്ങളെ ഓരോന്നായി വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക :-

(1) സ്ത്രീപുരുഷ വ്യത്യാസം (ലിംഗം).

മനുഷ്യരിലെയും മറ്റുള്ള ജീവികളിലെയും സ്ത്രീ-പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങളെ സ്രഷ്ടാവും രക്ഷകയുമായ ദൈവം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

പ്രസ്തുത ചുമതല മനുഷ്യരെ ഏല്പിക്കാവുന്നതാണോ എന്നും, ഏല്പിക്കേണ്ടത് വ്യക്തികളെയാണോ ഭരണകൂടത്തെയാണോ, എങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെയും, കാര്യക്ഷമമായി ലിംഗവ്യത്യാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും മനുഷ്യർക്കു കഴിയുമോ എന്നും ചിന്തിക്കുക. ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ആകെ മുഴുവൻ തകരാറിലാകുന്നതാണ് എന്നും, മനുഷ്യകരങ്ങൾക്ക് ലിംഗവ്യത്യാസങ്ങളെ ഉചിതമായി ഭരിക്കാനാവില്ല എന്നും തെളിയുന്നതാണ്.

ശാസ്ത്ര വികസനത്തിനൊത്ത് ഒരു/ചില മരുന്നു കൊണ്ട് ലിംഗവ്യത്യാസങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതിനെ പ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ, മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ അഥവാ ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയായ ദൈവം സ്വയം മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു തന്നെയാണ് എന്നും, ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ആകെ തകരാറിലാക്കുമെന്നും കാണാം.

(2) **ആയുസ്സ്**. ഒരേ ആയുസ്സ് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. രണ്ടാം വയസ്സിൽ പോളിയോ വന്ന് ശരീരം ആകെ തളർന്നാലും മരിക്കാതിരിക്കുക, വണ്ടി ഇടിച്ചോ അല്ലാതെയോ തലയറ്റുപോയാലും മരിക്കാതിരിക്കുക, ക്യാൻസർ, എയിഡ്സ് തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടാലും കിടന്നു നരകിക്കുകയല്ലാതെ മരിക്കാതിരിക്കുക, പാമ്പു കടിച്ചാലും പാറക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു താഴെ വീണ് ശരീരം ഛന്നംപിന്നമായാലും മരിക്കാതിരിക്കുക, ഒരാളെ ആന കൊമ്പിൽ കോർത്ത് താഴെ ഇട്ട് ചവിട്ടി ശരീരത്തെ ചമ്മന്തിപോലെ ചതച്ചാലും കഷണങ്ങളായി മാറ്റിയാലും മരിക്കാതിരിക്കുക, ഒരാളെ സിംഹം ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അയാൾ മരിക്കാതിരിക്കുക, തുടങ്ങിയ ബഹുവിധ കാര്യങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ തുല്ല്യമായ ആയുസ്സ് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അങ്ങനെയിരിക്കെ, വേദനകൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരെയും മറ്റും മരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ, ഒരു നിശ്ചിത ആയുസ്സിൽ മാത്രം എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതാണു നല്ലതെന്ന് വ്യക്തികളും ഭരണകൂടവും സമ്മതിക്കുമോ ? ഇല്ലേയില്ല.

ശാസ്ത്ര വികസനത്തിനൊത്ത് ഒരു/ചില മരുന്നു കൊണ്ട് ആയുസ്സിലെ വ്യത്യാസങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ, അപ്പോഴും, ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ആകെ തകരാറിലാകുമെന്നു കാണാം.

(3) **ആരോഗ്യം**. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരേ ആരോഗ്യം ലഭ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. രോഗങ്ങളും അപകടങ്ങളും വേണ്ടാ എന്നോ ഇല്ലാതാക്കുവാനോ കഴിയേണ്ടിവരും. രോഗങ്ങളുടെ കാര്യം മാറ്റിവച്ച്, അപകടങ്ങളുടെ കാര്യം എടുക്കുക. അപകടത്തിൽ കൈയ്യോ കാലോ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും, ഒടിവുണ്ടായാലും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്തവരുടെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കാമോ ? ഭൗതികശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് അപകടത്തിൽ പരിക്കുകളും, അംഗഭംഗങ്ങളും, മരണവുമൊക്കെ സംഭവിക്കാമെന്നും, സംഭവിക്കണമെന്നുമിരിക്കെ, അതു പാടില്ലായെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമോ ? ഇല്ലേയില്ല.

ആരോഗ്യകാര്യങ്ങൾ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകയാൽ മറ്റു ശാസ്ത്ര ശാഖകളിലെ വികസനത്തിനൊത്ത് ഒരു/ചില മരുന്നു കൊണ്ട് ആരോഗ്യവ്യത്യാസങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് ഭോഷ്ക്കാണ്.

(4) **സൗന്ദര്യം**. **ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്ല്യ സൗന്ദര്യം നൽകുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ, ശരീര വളർച്ചയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും, എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ശരീര അവയവങ്ങളും, മുഖഛായയും, നിറവുമെല്ലാം ഒരുപോലെ ആകണം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭൂമിയിൽ ഇന്നുള്ള ഏറെക്കുറെ 800 കോടി മനുഷ്യർക്ക് ഒരേ മുഖഛായ ആയാൽ യാതൊരാൾക്കും യാതൊരാളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ശരീര അവയവങ്ങൾക്ക് സമ-സൗന്ദര്യം നൽകുന്നതായാൽ സ്ത്രീ-പുരുഷ വ്യത്യാസം പോലും സാധിക്കുന്നതല്ല !**

മനുഷ്യ ഭരണാധികാരിക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മുഖഛായ ഒന്നാക്കാനുള്ള ദിവ്യത്വം അഥവാ വിദ്യ നൽകിയാൽ, മനുഷ്യ ഭരണാധികാരിക്ക് അതുപ്രകാരം ഭരണം നടത്താനാവുമോ ? മനുഷ്യരിൽ ഒരേ മുഖഛായയും ഒരേ ശരീരഘടനയുമുള്ള ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ മാതാപിതാക്കൾ പോലും വിഷമിക്കുമ്പോൾ, ഒരേ മുഖഛായയും ശരീര ഘടനയുമുള്ള 800 കോടി ജനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. അയ്യോ ദൈവമേ, കുഴയ്ക്കല്ലേ, അവിടുന്ന് മുഖഛായയിലും ശരീര രൂപ ഘടനയിലും ഒക്കെ ചെയ്തു പോരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ നിലനിർത്തേണമേ എന്ന് ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്.

മരുന്ന്, (തൽക്കാലം) ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ), ലേപനങ്ങൾ, എണ്ണകൾ, ശസ്ത്രക്രിയ, തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് സൗന്ദര്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനും മനുഷ്യർക്കു കഴിയും എന്ന് വാദിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാവും. ഭൂമി ഒന്നാണെന്നും, ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളും അവയവങ്ങളും മാത്രമാണ് ദേശങ്ങളെന്നും, അതിസൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാണ് മൂലകങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളും അവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളും എന്ന് ആദ്യം അറിയണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വായുവും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്നും രണ്ടാമത് അറിയണം. ഭൂമിയും നാടുകളും വസ്തുക്കളും ശരീരങ്ങളുമായിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളെയും അവയുടെ സംയുക്തങ്ങളെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അവയുടെയെല്ലാം ഏകസ്വത്വവും, ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപവുമായ ഓക്സിജൻ ആണെന്നും, മനുഷ്യരുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെന്നും കൂടി അറിയണം.

(5) ഒരു ഭൂമി / ദേശം / നാട്, ഒരു ജലം, ഒരു വായു.

മഹാസൂക്ഷ്മമായ ഒരു ബിന്ദു ചുറ്റോടു-ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും വളർന്നാൽ 'ഗോളം' എന്ന രൂപം ഉണ്ടാകും. മഹാസൂക്ഷ്മതയും അനന്തതയും കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലായ്മ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മഹാസൂക്ഷ്മ ബിന്ദുവിന്റെ സമ-വളർച്ചയായ ഗോളത്തിന് കഴിയും.

ദൈവം, മൂലകങ്ങളെയും സംയുക്തങ്ങളെയും അവയുടെ ഉള്ളിൽ തന്മാത്ര, ആറ്റം, ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ, ന്യൂട്രോൺ, ക്വാർക്കുകൾ, ശബ്ദ ബ്രഹ്മം കൂടിയായ ഓം എന്നിവയും ചേർത്ത് ഗോളമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മഹാരൂപത്തെ സ്വീകരിച്ച് ഭൂമി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

സൃഷ്ടികളായ ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ഭൂമിയുടെ ഘടകങ്ങളും അംശങ്ങളും അവയവങ്ങളും മാത്രമാണ് ഭൂമിയിലെ ദേശങ്ങളും ചെറുതും വലുതുമായ നാടുകളും ജലാശയങ്ങളും വാതകങ്ങളും ദ്രാവകങ്ങളും ഖരങ്ങളുമായ വസ്തുക്കളും മൂലകങ്ങളുമെല്ലാം എന്നത് വസ്തുതയാണ്. ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്ത ഏകമഹാശക്തിയായ ഏകഭൂമിയുടെ മേല്പടി ചെറുതും വലുതും സൂക്ഷ്മവുമായ അംശങ്ങളിലെല്ലാം മഹാശക്തികളും മഹാജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളുടെ അതിസൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളായ ആറ്റങ്ങളിലെ മഹാശക്തിയെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും കേട്ടറിവുണ്ട്. സൃഷ്ടികളായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വവും ജ്ഞാനവും ശക്തിയും ആനന്ദങ്ങളും നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി ഭൂമിയുടെ മൂലകങ്ങൾ 'ശരീരം' എന്ന പേരിൽ ജീവാത്മാക്കളോടു ചേർന്ന് അവയെ ജീവികളാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ശരീരം പണിയെടുക്കുന്നത്. ശരീരം വേറിട്ട സ്വത്വത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതും, ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ എല്ലാ ജീവികളുടെയും സ്വത്വങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ-ശരീരം എന്നിവയിലൂടെ ജീവൻ എന്ന ശക്തി നൽകി ക്കൊണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ മൊത്തമായ ഭൂമിയുടെ ഏകസ്വത്വവും ശക്തി-സത്തയും വാതക രൂപവുമായ ഓക്സിജൻ, സദാ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധയിൽ വേണം.

ദൈവമായ ഭൂമിക്ക് ഗാനം കൂടിയായി ഓം എന്ന ശബ്ദ ബ്രഹ്മത്തെ ഭൂമി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവികൾക്ക് ശബ്ദ ശല്ല്യം ഉണ്ടാക്കാതെ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ സദാ സൂക്ഷ്മമായി മുഴങ്ങുന്ന ഓം എന്ന മഹാശബ്ദത്തെ എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലെയും ദൈവ വിപ്ലവ കാലത്ത് ശരീരത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ മൂലകങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി 3 മുതൽ 33 വർഷം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളെ ഭൂമി കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ്. സൃഷ്ടികൾക്ക് തോന്നും പോലെ ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അംശമായ ദേശങ്ങൾക്ക് ഗാനങ്ങളെയും പതാകകളെയും മറ്റും നിശ്ചയിക്കാൻ സൃഷ്ടികൾക്ക് അവകാശമില്ല. ദേശങ്ങൾക്കെല്ലാം മൊത്തമായി **ഓം** എന്ന **ഏകഗാനവും, ഏകപതാകയും ഭൂമി** നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്; പ്രപഞ്ചപിതാവിലൂടെ ഉചിതമായ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾക്ക് അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകാനും മഹാസമനീതി എന്ന സമ-ആനന്ദം നൽകാനുമായി ജലാശയം, മല, കാട്, പർവ്വതം, മരുഭൂമി തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് നാടുകളും അവയ്ക്ക് അതിർത്തികളും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമി തന്നെയാണ്. ഭൂകമ്പം, സുനാമി, കൊടുങ്കാറ്റ്, ചുഴലിക്കാറ്റ്, കാട്ടുതീ, അഗ്നിപർവ്വതം, പേമാരി, പ്രളയം, സമുദ്ര ജലപ്രവാഹം, വേലിയേറ്റം, -ഇറക്കം, ഗ്രഹണങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് അതിർത്തികളെ മാറ്റിമറിക്കാനും ഭൂമിക്ക് മഹാശാസ്ത്രപരമായി കഴിയും; ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ട്; അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നോക്കുകുത്തികളും സാക്ഷികളും മറ്റുമായി മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾ വായ് പൊളിച്ചും, ഭയന്നും, അമ്പരന്നും നിൽക്കാറുണ്ട്; ചാവാറുമുണ്ട്.

ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ നാടുകളും ദേശങ്ങളും വസ്തുക്കളും ശരീരങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും മരുന്നുകളും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെ സദാ സംരക്ഷിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ദൈവാംശമായ ദേശങ്ങൾക്കും അതിർത്തികൾക്കും സംരക്ഷണം ആവശ്യമില്ല; സംരക്ഷിക്കാൻ സൃഷ്ടി മാത്രമായ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നതുമല്ല. **സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന വ്യക്തികൾ/മനുഷ്യർ/ സൈനികർ / ജനസേവകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജനങ്ങളും മരിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റു ദേശങ്ങളിൽ പുനർജ്ജനിച്ചു കൊണ്ടുമിരിക്കും.** വിഡ്ഢികൾ അവകാശവാദം പറയുമെങ്കിലും നാടുകളും ഭൂമിയും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതാണ്. **അതിർത്തിയിൽ വെടിവെപ്പ് നടത്തി കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളെ നേടിയെന്ന് കരുതുന്ന കോമാളികൾക്ക് മണ്ണും പ്രദേശങ്ങളും ദേശങ്ങളും - ഭൂമിയും - ചുമന്നു മാറ്റാൻ കഴിയില്ല...**

നാടിനു വേണ്ടി മരിച്ചെന്ന് കരുതുന്ന സൈനികരുടെയും മറ്റും ഉറ്റവർക്ക് വീരചക്രങ്ങൾ എന്ന വിഡ്ഢിത്തം നൽകുമ്പോൾ, മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തം പ്രകാരം, കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരും ജനസേവകരും കൊന്നവരുടെ ഉറ്റവരായി പുനർജ്ജനിച്ച് അവരുടെ മടിയിൽ കിടന്നു കളിക്കുന്നുണ്ടാവും !

നാടുകളും ദേശങ്ങളും, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയും മണ്ണുമായ ഭൂമിയുടെ മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരം നൽകുന്ന ശക്തികളെയും ജ്ഞാനത്തെയും സംരക്ഷണത്തെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ നാടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, നാടിനു വേണ്ടി പൊരുതുന്നു, മരിക്കുന്നു, എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് കടുത്ത ദൈവനിന്ദയാണ്.

ജീവിക്കാൻ നാലു കാശ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനും, വേറെ തൊഴിൽ തരപ്പെടാഞ്ഞുമൊക്കെ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നവർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് അവരവർക്കു വേണ്ടിയാണ്. നാട് എന്നാൽ എന്താണെന്നു പോലും അറിയാത്ത ഭോഷന്മാർ നാടിനു വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളും അവയവങ്ങളുമായ നാടുകൾ യാതൊരാളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല.

മണ്ണിന്റെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക-ധർമ്മ-നീതി ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം സൈന്യം, ആയുധ നിർമ്മാണം, യുദ്ധം തുടങ്ങിയവ പൈശാചികമാണെന്ന് സുവ്യക്തമാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ, പൈശാചികമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാൽ പാപവും ശിക്ഷകളും കൂടും. നാടിനു വേണ്ടി സൈനിക ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന് യഥാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാവാനിടയില്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർ മനോരോഗികളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ജനസേവകരും, ഉറ്റവരായ ജനങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്.

ശക്തിയും ജ്ഞാനവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് സ്വന്തം അതിരുകളെ നിർണ്ണയിക്കാനാണ് കഴിയേണ്ടത്; ജീവാത്മാവിന് ഭൂമിയിലുള്ള അവകാശവും അധികാരവും കടമകളും ബാധ്യതകളും തിരിച്ചറിയണം. പകരം ദൈവാംശമായ നാടുകളുടെ അതിരുകളെ നിർണ്ണയിക്കാനായി ജീവിതത്തെയും വസ്തുക്കളെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പാപങ്ങളും ശിക്ഷകളും വാരിക്കൂട്ടണ്ട.

സൈനിക നടപടികൾ പോലെ കൂട്ടമായോ തനിക്കോ പങ്കെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വ്യക്തിയോ അനേകരോ മരിക്കുകയും മറ്റ് അനേകർ ശരിയോ തെറ്റോ ആയ പ്രവർത്തനം തുടരുകയും വിജയിക്കുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ, പ്രവർത്തിച്ചവരോ മരിച്ചവരോ ആയ വ്യക്തികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുണ്യമാണോ പാപമാണോ നേടിയതെന്ന് മൂലകങ്ങളിലെ ഭൗതിക-ധർമ്മ-നീതി ശാസ്ത്രങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്താൽ ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

വ്യക്തികൾ ജീവിത കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന നന്മയും തിന്മയുമെല്ലാം അതാത് കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ അറിയുകയും മഹാനീതി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനസേവകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ തജ്ജന്മത്തിലെയോ പിജ്ജന്മത്തിലെയോ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, സ്വന്തം കാര്യത്തിലും യാതൊരു നീതിയും നടത്താൻ കഴിയുന്നതല്ല.

മണ്ണും മൂലകങ്ങളും ശരീരവും നാടുകളും ഭൂമിയുമായ ദൈവം മാത്രമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും നീതി നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിന് ശരീരമായ ദൈവാംശം നൽകുന്ന ശക്തിയും ജ്ഞാനവും ഉപയോഗിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും മാത്രമാണ് കഴിയുക. ധർമ്മ ശാസ്ത്രം പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച് പുണ്യവും, വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച് പാപവും ദൈവശിക്ഷകളും നേടാൻ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ നന്മയും തിന്മയും അനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി നീതി ലഭിക്കുകയാണ്. സൈന്യം, സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ജീവികളല്ലാ എന്നും ഭൗതിക-ധർമ്മ-നീതി ശാസ്ത്ര പരമായി ഭൗതിക അസ്തിത്വം പോലും ഇല്ലാത്ത അവയ്ക്ക് നീതി നൽകാനാവില്ല എന്നും അറിയണം. ദൈവത്തിന്റെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും വധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും / സൈനികരും ഒക്കെ എക്കാലവും മഹാനീതിശാസ്ത്രത്തിലെ മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തം പ്രകാരം ദൈവ ശിക്ഷകളെ അനുഭവിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്.

മേല്പടി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ദേശീയ സംഘടനകളെയും മറ്റും തട്ടിക്കൂട്ടിയ സ്ഥാപക നേതാക്കൾക്ക് ഭൂമി നൽകുന്ന വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിത കാലത്ത് ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം സമൂഹ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടെങ്കിലും, മരണത്തോടെ, അവർ തട്ടിക്കൂട്ടിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും സാമൂഹ്യ ഭരണസംവിധാനത്തിൽ ലയിപ്പിക്കണമെന്ന് ധർമ്മ ശാസ്ത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 'വ്യക്തിയാണ് വലുത്, പ്രസ്ഥാനം അല്ല' എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ ഭൂമിക്ക് അതിരുകളും വേലികളും കെട്ടാൻ നടക്കുന്ന വിസ്ഥി ജനങ്ങൾ 1000 കോടിയിലേറെ വർഷങ്ങളായി ഭൂമി നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്നതും മനുഷ്യരുടെ ആയുസ്സും, ലഭ്യമായ ചരിത്രവും കൂട്ടിവായിക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

മണ്ണായ ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങൾ മാത്രമാണ് രാജ്യവും പ്രദേശങ്ങളും 'ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളും.' ശരീരത്തെ ദേശീയമാക്കാനോ, പ്രാദേശികമാക്കാനോ, മതപരമാക്കാനോ, ജീവാത്മാവിന് കഴിയുന്നതല്ല.

ഏതു പ്രദേശത്തു ജനിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും അതാതു പ്രദേശത്തെ മണ്ണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നൽകുന്നതുമായ ശരീര കോശങ്ങളെയാണ് ജീവാത്മാവ് "എന്റെ ശരീരം" എന്നു പറയുന്നത്. ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളെ ശരീരം സ്വയം നവീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീര വളർച്ച, രോഗ ആഗമനം, രോഗ പ്രതിരോധം, ശുശ്രൂഷ, മുറിവ് ഉണങ്ങൽ, തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും മരുന്നുകളും ഒക്കെ ശരീരത്തിനു നൽകാൻ ജീവാത്മാവിനെ അനുവദിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അവയെ സ്വീകരിക്കുന്നതും കോശങ്ങളെ പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമെല്ലാം മണ്ണും ശരീരവുമായ ദൈവാംശം സ്വയം മഹാനിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അക്കാരണത്താൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ കോട്ടയം, കൊച്ചി, തമിഴ്നാട്, ബോംബെ, കാശ്മീർ, പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന, അമേരിക്ക, റഷ്യ, ഗൾഫ് നാടുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒരു പഴം കഴിക്കുകയോ, ജലം കുടിക്കുകയോ, മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പോലും, അവയിൽ നിന്ന് ശരീരം സദാ പുതിയ കോശങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാൽ, മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനെ ജീവാത്മാവ് അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക-മൂഢത്വം ബാധിക്കുന്നതല്ല. ഭരണാധികാരികൾക്കും സൈനികർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കുമെല്ലാം ബാധകമായ സത്യമാണത്.

ജീവികൾ മരിക്കുകയോ വധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, 'മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരം' മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരവും, മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരവും, സ്വയം വഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ജീവാത്മാവിനെ പുറത്താക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

മാംസം എന്ന പേരിൽ മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ ഭക്ഷണമായിട്ട് പരിണമിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, (ശവ) ശരീരം എവിടെയുമുള്ള മണ്ണിലടിയുന്നതാണ്. ശരീരത്തിന് ജനിച്ച പ്രദേശമെന്നോ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. മണ്ണും ഭൂമിയും ദൈവ -അംശവുമായ ശരീരം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും മണ്ണായി മാറുന്നതാണ് /ലയിക്കുന്നതാണ്. സർവ്വം മണ്ണടി. പ്രത്യക്ഷമായിട്ട്, ശരീരം ജീവാത്മാവിന് അനുവദിക്കുന്നതായ അവയവ-ചലനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാനും ചെയ്യാതിരിക്കുവാനും, ഏതൊരു വസ്തുവും ഉപയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും ജീവാത്മാവിന് സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണും പ്രദേശവും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെയോ, ദൈവാംശമായ ശരീരത്തിന്റെയോ മഹാനീതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ജീവാത്മാവായ സൃഷ്ടിക്കു കഴിയുന്നതല്ല. പ്രാദേശികത്വത്തെ നിർവ്വചിക്കാനോ പ്രാദേശികത്വം അവകാശപ്പെടാനോ കഴിയുന്നവർ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല. 'മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ പ്രദേശത്തെ' നിർവ്വചിക്കാൻ ദൈവത്തിനു മാത്രമാണ് കഴിയുക. ദൈവത്തിനു മാത്രം മഹത്വം.

മനുഷ്യർക്ക് 'ലഭ്യമായ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് ' ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവയെ ശരിവെച്ചു കൂടാ. ശരിയായ കാര്യങ്ങളെ ശരിവെക്കുകയും വേണം. കുറച്ചു ചകിരി കൈയ്യിലെടുത്ത് "ഇതാണ് തെങ്ങ്", ഒരു ചക്കക്കുരു കൈയ്യിലെടുത്ത് "ഇതാണ് പ്ലാവ്", വാഴപ്പഴത്തിന്റെ അല്പം തൊലി കൈയ്യിലെടുത്ത് "ഇതാണ് പ്ലാവ്/തെങ്ങ്", മുറിച്ചെടുത്ത അല്പം മുടി കൈയ്യിലെടുത്ത് "ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ തല /മനുഷ്യൻ", എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല.

ഇനി ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ ഭൂമിയോട് അഥവാ മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തോട് മനുഷ്യർ കാട്ടുന്ന ഏറ്റവും കൊടിയ അപരാധത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ലഭ്യമായ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കണം.

ഭൂമിയിലാണ് മനുഷ്യരും മറ്റുള്ള ജീവികളുമെല്ലാം ജീവിക്കുന്നതെന്നും; ഭൂമിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ, പാകിസ്താൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, റഷ്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, മ്യാൻമർ/ബർമ്മ, ചൈന, ശ്രീലങ്ക/സിലോൺ, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, അമേരിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട് തുടങ്ങിയ 200-ൽ പരം രാജ്യങ്ങളെന്നും ഒരുവിധപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചുപോരുന്ന അനേകം ജീവികളിൽ ഒന്നു മാത്രമായ മനുഷ്യ ജീവികൾ തങ്ങൾക്ക് ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള അധിക ബുദ്ധിശക്തികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾക്ക് അതിർത്തികളെ നിശ്ചയിക്കുകയും, വിവിധ പേരുകൾ നൽകി വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ട്, ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നതല്ല.

ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ ഉടമയും സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര കർത്താവും, ഭൂമി എന്ന മഹാരൂപത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ദൈവത്തിനു മാത്രമാണ് ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ മഹാനിശ്ചയിക്കുവാൻ അവകാശവും അധികാരവുമുള്ളത്. ഉദാഹരണമായിട്ട്, മനുഷ്യ ജീവികൾക്കു തോന്നുമ്പോലെയെല്ലാം (1) ബർമ്മ / മ്യാൻമർ, സിലോൺ / ശ്രീലങ്ക, മദിരാശി / മദ്രാസ് / ചെന്നൈ, ബോംബെ / മുംബൈ എന്നിങ്ങനെ പേരുകൾ ഇടുന്നതുകൊണ്ടോ, പേരുകൾ മാറ്റുന്നതു കൊണ്ടോ; (2) കന്യാകുമാരിയെ തമിഴ്നാടിന്റെയോ കേരളത്തിന്റെയോ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതു കൊണ്ടോ; കാശ്മീരിനെ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതു കൊണ്ടോ; (3) ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്താനെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും മൂന്നായിട്ടോ ഒന്നായിട്ടോ കണക്കാക്കുന്നതു കൊണ്ടോ; ഭൂപ്രദേശങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല.

അതേസമയം ഭൂകമ്പം, സുനാമി, അഗ്നിബാധ, അഗ്നി പർവ്വതം, കാട്ടുതീ, കൊടുങ്കാറ്റ്, മഞ്ഞ്, വെയിൽ, മഴ, വെള്ളപ്പൊക്കം, തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് മഹാശാസ്ത്രപരമായിട്ടു തന്നെ ഭൂമിയിലെ പ്രദേശങ്ങളുടെ അതിർത്തികളെ മാറ്റിമറിക്കാനും, പഴയ പ്രദേശങ്ങളെ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ സമുദ്രങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചും മറ്റും പിൻവലിക്കാനും പുതിയ പ്രദേശങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനും ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ ഉടമയും സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര കർത്താവുമായ ദൈവത്തിനു കഴിയുന്നതാണ്. മഹാശക്തിയും മഹാമാതാവും മഹാനീതിയും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, വൈവിധ്യങ്ങളായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ്.

സ്വന്തം മഹാആനന്ദമായിട്ട് സൃഷ്ടികളോടുള്ള മഹാവാത്സല്യത്തെ മഹാനിശ്ചയിച്ചും, സൃഷ്ടികളെയെല്ലാം തന്റെ പൊന്നോമന-കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചും കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം ദൈവം മഹാകരുതുന്നു. മത്സ്യം, സസ്യം, പക്ഷി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ എന്നീ ജീവിചക്രത്തിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം പരിണമിപ്പിക്കുകയും അഞ്ചാമത്തെ മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെ നൽകുകയും അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം മാനുഷികമായ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും, ഭൂമിയായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച്, 'അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളുടെ പര്യായമായ മോക്ഷത്തെ' മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നു.

100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയിലെ അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെയെല്ലാം, സമആനന്ദമെന്ന മഹാസമനീതിയോടെ ഓരോ മനുഷ്യനും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നത് ജന്മഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ്.

യാതൊരു വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ജന്മഗുണങ്ങളിൽ പങ്കില്ല. സ്വന്തമായ ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്ത്രീ-പുരുഷൻ, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, നിറം, ഉയരം, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, മാതാപിതാക്കൾ, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, ജനനസ്ഥലം തുടങ്ങിയവയെ നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് ജനിക്കാൻ യാതൊരു മനുഷ്യർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നതിൽ നിന്നും അവയെല്ലാം ജന്മഗുണങ്ങളാണെന്നു സുവ്യക്തമാണ്.

മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം മഹാനീതിശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്ന ജനനസ്ഥലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജന്മഗുണങ്ങളുടെ പേരിലും; ദൈവത്തിനു മാത്രം എക്കാലവും സ്വന്തമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ പേരിലും; കേമത്തം കാട്ടുന്നതും, കലഹിക്കുന്നതും, ഒളിപ്പോരു നടത്തുന്നതും, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും വലിയ ഭോഷത്തവും നീചത്തവുമാണെന്ന് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്താലറിയാം. ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള അധിക ബുദ്ധിശക്തികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത്, ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോലെയെല്ലാം വേർതിരിച്ച ശേഷം രാജ്യസ്നേഹം, രാജ്യദ്രോഹം, എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വാക്കേറ്റങ്ങളും അടിപിടിയും യുദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭോഷത്തമാവാം. ജീവികളുടെയെല്ലാം മഹാമാതാവും മഹാനീതിയുമായ ദൈവത്തെ, മനുഷ്യരൂപിയായിട്ടോ ഈ സന്ദേശത്തെ വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടോ മനസ്സിലാക്കാനും സങ്കല്പിക്കാനും കഴിയുന്നവർക്ക്, ദൈവത്തിന്റെ അഥവാ താങ്കളുടെ ശരീരത്തിലെ പാദം, വിരല്, നഖം, രോമം, തലമുടി, കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, നാവ്, കയ്യ്, ആമാശയം, പൃഷ്ഠം, ഹൃദയം, തുടങ്ങിയ അനേക ശതകം/ ലക്ഷം/കോടി അവയവങ്ങളിൽ / കോശങ്ങളിൽ ചിലതായിട്ട് രാജ്യങ്ങളെയും അവയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ജില്ലകളെയും പഞ്ചായത്തുകളെയും പട്ടണങ്ങളെയും കുന്നുകളെയും മലകളെയും പർവ്വതങ്ങളെയും വനങ്ങളെയും സമുദ്രങ്ങളെയും നദികളെയും തോടുകളെയുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും, ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുമ്പോഴും വ്യക്തി ആനന്ദിക്കുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിപരീത പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും; അവയവങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം കുറയുകയും യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴും അവയവങ്ങൾക്കും വ്യക്തിക്കും മഹാനീതി ശാസ്ത്രപരമായ വിനാശം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

വ്യക്തിയുടെ ശരീര ഭാഗങ്ങളും അവയവങ്ങളുമായ കണ്ണുകൾ, ചെവികൾ, മൂക്ക്, നാക്ക്, തലമുടി, കിഡ്നി, വിരലുകൾ, കൈകാലുകൾ, തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മഹാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയോ, അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ ജീവിത-വേദന വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്; ജീവനും ദൈവത്തിന്റെ വാതകരൂപവുമായ ഓക്സിജൻ മഹാഭരിക്കുന്നതു പ്രകാരം സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവാണ് വേദനിക്കുന്നത്.

വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഒരേ ജീവാത്മാവാണ്. അതേപോലെ, ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലും, രാജ്യങ്ങളിലും, സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, ജില്ലകളിലും, നഗരങ്ങളിലും, ഗ്രാമങ്ങളിലും, കുന്നുകളിലും, മലകളിലും, പർവ്വതങ്ങളിലും, വനങ്ങളിലും, സമുദ്രങ്ങളിലും, നദികളിലും, തോടുകളിലും ഒക്കെ മഹാലയിച്ച് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത് മഹാശക്തിയും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ഏകദൈവമാണ്.

ഭൂമിക്കും, ഭൂമിയുടെ അവയവങ്ങളും അംശങ്ങളും മാത്രമായ രാജ്യങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ജില്ലകൾക്കും മറ്റും ജയ് വിളിക്കാൻ ഭൂമിയോ, ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ ദേശങ്ങളോ നാട്ടു-പ്രദേശങ്ങളോ യാതൊരാളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഭൂമിക്ക് / ദൈവത്തിന് ജയ് വിളിയുടെ ആവശ്യവുമില്ല.

അജ്ഞാനികളും അധമരുമായ (?) ജനങ്ങൾ, ഭൂമിയുടെ അവയവങ്ങൾ മാത്രമായ രാജ്യങ്ങൾക്കും മറ്റും ജയ് വിളിക്കുകയും ദേശീയ ഗാനങ്ങളെന്ന പേരിൽ കോപ്രായങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീയത ഇല്ലാതാവുന്നു; ദൈവ നിന്ദ ഉണ്ടാകുന്നു. അതോടെ മത്സരം, തമ്മിലടി, കൊലപാതകം, യുദ്ധം തുടങ്ങിയ പൈശാചിക കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു.

നേതാക്കന്മാരും പട്ടാളക്കാരും മറ്റും മരിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രം അവരെ നമിക്കുന്നതായിട്ട് മന്ത്രിമാരും മറ്റും പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കടുത്ത ദൈവനിന്ദയാണ്. ആരെയും ആദരിക്കാനും ആദരിക്കാതിരിക്കാനും വ്യക്തികളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഭരണാധികാരികൾക്ക് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേൽ കൈകടത്താൻ ജനസേവകർ മാത്രമായ ഭരണാധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെ യാതൊരാൾക്കും അവകാശമില്ല, അധികാരവുമില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ മഹാശക്തിയും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവുമായ ദൈവത്തിനു മാത്രം അവകാശവും അധികാരവും ഉള്ളതായ മഹാകാര്യങ്ങളെ 'മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ- ജീവികളായി അധഃപതിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ' അപമാനിക്കുന്നത് കടുത്ത അപരാധമാണ്. മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം അനുവദിക്കുക കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏതൊരാളും മരിക്കുന്നതെന്നു തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, മഹാമാതാവും മഹാനീതിയും കൂടിയായ ഭൂമി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമിക്കുന്നതായിട്ട് പ്രസ്താവിക്കുന്നതിലെ മൗഢ്യത വെളിവാകുന്നുണ്ട്.

ആയുധങ്ങൾക്കും മറ്റും പാഴാക്കുന്ന ധനവും ഊർജ്ജവും സമയങ്ങളുമെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടണം. ആയുധങ്ങൾക്കും ആയുധവാഹിനികൾക്കും കര-വായു-നാവിക സേനകൾക്കും അവരുടെയെല്ലാം വാഹനങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഭൂമിയിലെ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം പാഴാക്കുന്ന ധനവും ഊർജ്ജവും സമയങ്ങളും മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുമെല്ലാം ലാഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭൂമിയിലെങ്ങും സ്വർഗ്ഗ സുഖങ്ങളെ ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

അധമ സംസ്കാരം കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടതായ രാജ്യരക്ഷ എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നികൃഷ്ട തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സൈനികരേക്കാൾ അധമരായിട്ടുള്ളത്, അന്താരാഷ്ട്രപരമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾക്ക് പരിശ്രമിക്കാതെ സൈനികരെക്കൊണ്ട് നികൃഷ്ട-പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളാണ്.

രാജ്യത്തെ തങ്ങൾ രക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഭരണാധികാരികളും പട്ടാളക്കാരും മറ്റും ചിന്തിച്ചുപോരുന്നത് കടുത്ത അജ്ഞാനവും അവിവേകവും നിമിത്തമാണ്, ദൈവനിന്ദയുമാണ്.

ദൈവമായ ഭൂമിയും, അവയവങ്ങളും അംശങ്ങളുമായ ദേശങ്ങളും നാടുകളും, വസ്തുക്കളും, എക്കാലവും സ്വതന്ത്രവും ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തികളുമാണ്. ദേശത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെന്നും മനുഷ്യർ നേടിയെന്നും കരുതുന്നത് ഭോഷത്തമാണ്. **ഭൗതിക-ധർമ്മ-ശാസ്ത്ര പരമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്ത 'മത ജാതി രാഷ്ട്രീയ വർഗ്ഗ വർണ്ണ ഭാഷാ ദേശീയതകളെ' ശാസ്ത്ര പരിശോധന ഇല്ലാതെ ശരിവെച്ച് മതം, കീഴ് ജാതി, മേൽ ജാതി, നാട്ടുകാർ, മറുനാട്ടുകാർ, എന്നിങ്ങനെ വിശ്വാസങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന ആശയങ്ങളുടെ അടിമകളായി മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണയാലോ നിർബ്ബന്ധത്താലോ സ്വയമോ മനുഷ്യർ മാറുമ്പോൾ, അപ്രകാരം സ്വീകരിച്ച അടിമത്തത്തിന് ദേശത്തിന്റെയും മറ്റും അടിമത്തമെന്ന കള്ളപ്പേരിടുന്നു.** ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളും ചെയ്തികളും 'ദേശങ്ങളും നാടുകളും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തെ' ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഭൂമിയിൽ മത്സ്യമായിട്ട് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്, സസ്യം പക്ഷി മൃഗം മനുഷ്യൻ എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ 100 വീതം ജന്മങ്ങളെ പിന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെയും ആസ്വദിച്ച് മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ വച്ച് 'സമജീവി രൂപമായ നക്ഷത്രം' എന്ന **'മോക്ഷം' നേടും വരെയും** ദേശങ്ങളും നാടുകളും ശരീരങ്ങളുമായ **ഭൂമിയാണ് ജീവാത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്.**

മോക്ഷം നേടും വരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളെ മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന 'ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ഭൂമിയെയും അംശമായ നാടുകളെയും ദേശങ്ങളെയും' സംരക്ഷിക്കുന്നതായി ഭാവിക്കുന്നതും ദേശത്തിനും നാടുകൾക്കും ഭൂമിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെന്നും കരുതാൻ കാരണം മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയ അടിമത്തം ജീവാത്മാക്കളിൽ പരക്കെ സൃഷ്ടിച്ചതായ മനോരോഗമാണ്.

ജീവാത്മാവ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെന്നും ഇല്ലെന്നും ഒക്കെ കരുതുന്നത്, അടിസ്ഥാനപരമായി ലഭിച്ച ബുദ്ധിയും ശക്തിയും അവസരങ്ങളും ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ തകരാറാണ്. വസ്തുക്കളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂനശക്തികളിലൂടെയും മറ്റും, മഹാനീതിശാസ്ത്ര പരമായും മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെയും, സ്ഥിതിപരമായ വിധി പ്രകാരം ഇണക്കി ഭൂമിയായ നിർവ്വഹിക്കുന്ന തിരുത്തൽ നടപടികളും ശിക്ഷകളും അക്കൂടെയുണ്ട്.

സമ്പത്തും, ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനവും, സമയവും, അപൂർവ്വമായി അമൂല്യമായ ജീവനുകളും നശിപ്പിക്കുന്ന പരേഡുകളും, പരിശീലനങ്ങളും, ഇലക്ഷനുകളും, ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോപ്രായങ്ങൾ തെറ്റാണ്. യുദ്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച്, ആയുധങ്ങളും സന്നാഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോടി കോടി-യുദ്ധച്ചിലവുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ, അളക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ധന-ഊർജ്ജ-സമയ -ജീവ നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാകുന്നതാണ്. സമ്പത്ത്+ സമാധാനം+ ആനന്ദം കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ ജീവികളുടെ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗമാക്കാം !

ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ അവയവങ്ങളും അംശങ്ങളും മാത്രമായ ദേശങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ലാ എന്നത് തിരിച്ചറിയാത്ത അജ്ഞാനികളും അവിവേകികളുമായ നേതാക്കൾ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നതും അവരുടെ ഭാഗമല്ലാത്തതും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗവും, ഒരേ ഭൂമിയുടെ പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രവുമായ സൈനികരാണ് അന്യോന്യം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും കൊല്ലുന്നതും അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതും മഞ്ഞുമലകളിലും മറ്റും കഷ്ടപ്പെടുന്നതും!

സൈനികരല്ല യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. യുദ്ധങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനും ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഭരണ-കടമ മറന്ന്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മുട്ടിനിൽക്കുന്ന, ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ കഴിയുന്ന ദേശങ്ങളിലെ 'രാജാക്കന്മാരും, മന്ത്രിമാരും, പ്രധാന മന്ത്രിമാരും, പ്രസിഡണ്ടുമാരും', സ്വന്തം ചെലവിൽ, സ്വയം ദ്വന്ദയുദ്ധം ചെയ്ത് പൈശാചിക വിനോദം ആസ്വദിക്കട്ടെ !

ഒരേ ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ സൈനികരും മറ്റും അന്യോന്യം കൊല്ലുകയും ദ്രോഹിക്കുകയും, ചെയ്യുന്നത് നാടിനുവേണ്ടിയുള്ള വീരമൃത്യുവാണെന്നു കരുതുന്നത് നാടുകളും ദേശങ്ങളും മണ്ണും മഹാമാതാവും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും മാത്രമാണ്. സൃഷ്ടികളുടെ ജീവനും അദ്ധ്വാനവും സമ്പത്തും സമാധാനവും ആനന്ദവും നശിപ്പിക്കുന്ന യുദ്ധം പാടില്ല.

റിപ്പബ്ലിക്/സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനങ്ങളിൽ പ്രകടമാക്കുന്ന സൈനിക ശക്തിയും, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കലകളും ടെലിവിഷനിലും ഉപരി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഫോൺ വഴി വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളായി ഇന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നാടിന്റെ അഥവാ രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ജനങ്ങളുടെ സേവകരായ ഭരണാധികാരികളുടെ ചുമതലയിൽ പ്രകടമാക്കുന്നത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോവരുത്.

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ഏകമഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളും അവയവങ്ങളുമായ രാജ്യത്തിന്റെയും, സൂക്ഷ്മമായ വസ്തുക്കളുടെയും, അതിസൂക്ഷ്മമായ ആറ്റങ്ങളുടെയും, അവയിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാസൂക്ഷ്മവും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതവുമായ ഓം എന്ന ശബ്ദ ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ശക്തികളെ അളക്കാൻ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനു കഴിയുന്നതല്ല.

ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തവയും ഭോഷത്തങ്ങളുമായ അബദ്ധ-കോപ്രായങ്ങളെ ഭരണഘടന, (മത)ദൈവശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ ചുമന്നു പോരുന്നത് ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ എന്നന്നേക്കുമായി അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരം, പ്രത്യക്ഷമായിട്ട്, നൽകാതെ നൽകുന്നതായ ഏതാനും അവയവങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെയെല്ലാം സ്വയം ചിന്തിക്കാനും സംസാരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും കടുത്ത ദൈവനിന്ദയുണ്ട്.

പൊതു ജനങ്ങളുടെ ശത-സഹസ്രകോടികളായ സമ്പത്തും കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനവും സമയവും, പാഴാക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുടിവെള്ളവും പാചകവാതകവും മറ്റും സൗജന്യമാക്കാൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ അടിമകളായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയുന്നതാണ്; പാപമുക്തിയും, ഒരു പക്ഷെ, പുണ്യവും നേടാം !

സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും മറ്റും ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ മാത്രമോ, ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെയോ സ്വന്തമാണ് എന്ന് വാദിച്ചാൽ ഭോഷത്തമാണ്. ഭൂകമ്പം, സുനാമി, അഗ്നിബാധ, അഗ്നി പർവ്വതം, കാട്ടുതീ, കൊടുങ്കാറ്റ്, മഞ്ഞ്, മഴ, വെയിൽ, ചൂട്, കാലാവസ്ഥ, തുടങ്ങിയവയും ദേശങ്ങൾക്ക് അതീതമായാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതും, അവയുടെയും സർവ്വത്തിന്റെയും സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം എപ്പോഴും മഹാഭരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തെ ജീവികളോ/ജീവാത്മാക്കളോ അല്ലാ എന്നതും, മനുഷ്യരെ ഒരു ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന സത്യ-ബോധതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തണം. ദൈവീക ശരികളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ !

'പഞ്ചായത്തുകളുടെ അധീനതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസ് ' ഒഴികെയുള്ള സേനകൾ യാതൊരു നാടുകളിലും പാടില്ല. അതോടെ 'സൈനിക യുദ്ധങ്ങൾ' അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ജയ് ഭൂമി !

മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കും തൊട്ടുതീണ്ടലുകൾക്കും മറ്റും യാതൊരു സ്ഥാനങ്ങളുമില്ലെന്നു സുവ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ വാതകരൂപമായ ഓക്സിജൻ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും നാസികയിലൂടെയും ശ്വാസകോശങ്ങളിലൂടെയും രക്തത്തിലൂടെയും (കയറി ഇറങ്ങി) പ്രവർത്തിച്ച് ജീവികൾക്കെല്ലാം ജീവൻ അഥവാ ശക്തി നൽകുന്നത് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളോടുള്ള മഹാവാത്സല്യമാണ്.

എല്ലാ മനുഷ്യരെയും മറ്റുള്ള ജീവികളെയും വസ്തുക്കളെയും സമ്പത്തുകളെയും ആനന്ദങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം ആകയാൽ സർവ്വതിന്റെയും അവകാശവും അധികാരവും എക്കാലവും ഭൂമിക്കു മാത്രമാണ്. മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമായ ശരീരത്തെ മണ്ണ് മടക്കി വാങ്ങുന്നതാണ്; മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാഉചിതമായ മറ്റൊരു ഭൂപ്രദേശത്ത് - ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് ശത്രു രാജ്യമായിട്ടു കണക്കാക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് - ഇന്നലെകളിൽ ദ്രോഹിച്ചു വധിച്ച് പുനർജ്ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകനോ മകളോ ആയി ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ പട്ടാളക്കാരനോ പുനർജ്ജനിച്ചേക്കാം...

ഒരു ജന്മത്ത് ഏറ്റവുമധികം പുണ്യം നേടാൻ കഴിയുന്നത് ഭരണാധികാരിയുടെ അഥവാ രാജാവിന്റെ അഥവാ മന്ത്രിയുടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ധാർമ്മികമായിട്ട് അധഃപതിച്ചാൽ ഏറ്റവുമധികം പാപവും. മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം 100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളെ ഓരോ മനുഷ്യനും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതും, രാജാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാൻ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ നീചർക്കും അവസരം ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. ജീവികളുടെയെല്ലാം മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിയും മഹാശക്തിയും ഭൂമിയും മഹാമാതാവുമായ ദൈവം എല്ലാ ജീവികളുടെയും മഹാദാസനും മഹാദാസിയുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ അനുകരിക്കാൻ, ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാരായ മനുഷ്യ -ഭരണാധികാരികൾ പരിശ്രമിക്കണം. യഥാർത്ഥമായും, ജനങ്ങളുടെയെല്ലാം ദാസരാവണം ഭരണാധികാരികൾ....

ദേശീയതയും പുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തവും സംബന്ധിച്ച സാധാരണമായ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ഇനി കുറിക്കാം :-

ഭൂമിയിലൊട്ടാകെ 200-ലധികം രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പത്തിൽ താഴെ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ സമ്പത്തുകൊണ്ടും സംസ്ക്കാരം കൊണ്ടും സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ശ്രേഷ്ഠരായി കണക്കാക്കുകയും, ആ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ളവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചാൽ മതിയാകുമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുമോ ? ഇല്ലേയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് തങ്ങൾ കരുതുന്ന ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യ ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്കോ,അനേകം ജനങ്ങൾക്കോ, പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ ദൈവം നൽകിയാൽ എന്താകും ?

ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കാനും, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കേണ്ട എന്നും ആഗ്രഹിക്കുമോ ? മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം കൂടി ജനിക്കേണ്ടതായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം വന്നു ജനിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വർദ്ധിച്ച ഭക്ഷണ -വസ്ത്ര-പാർപ്പിട-ആവശ്യങ്ങളും, തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളും, ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഒക്കെ അല്പനേരം ചിന്തിച്ചശേഷം ഉത്തരം നൽകിയാൽ മതിയാകും. ഇല്ലേയില്ല എന്നും വേണ്ടേ വേണ്ട എന്നും ജനങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്.

ജനിക്കാൻപോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ദേശം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാമെന്നുവച്ചാൽ, അവയും പ്രത്യേക ദേശത്തിൽ അഥവാ മേല്പടി 10-ൽ താഴെ ദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ജനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ, അതനുവദിച്ചാൽ, അപ്പോഴും ജീവിതം തകരാറിലാവുന്നതാണ്.

'മഹാലിംഗം' എന്ന പാഠത്തിൽ യാതൊരു മനുഷ്യരും യാതൊരു രാജ്യത്തും ഭൂമിയിലും ജനിക്കുന്നില്ല എന്നും 'സൃഷ്ടി-സ്ഥിതിസംഹാരപാത്രവും മഹാശൂന്യതയുമായ ആകാശത്തിന്റെ മഹാസൂക്ഷ്മ അംശത്തിലാണ് ' ജനിക്കുന്നതെന്നും മഹാശാസ്ത്ര പരമായി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്യധികം ഗൗരവമുള്ളതാണ്.

(6) **ഭാഷ**. ഭൂമിയിലൊക്കെയും ഒരു ഭാഷ മാത്രമായാൽ ജീവിതം എങ്ങനെയൊക്കെയാവും എന്നു ചിന്തിക്കുക.

സൃഷ്ടിയിൽ വൈവിധ്യമാണ് ആനന്ദം. ഭൂമിയിൽ ഒരു പുഷ്പവും ഒരു മണവും മാത്രം മതിയാകും എന്നു ചിന്തിച്ചാൽ ജീവിതം ഒട്ടും ആനന്ദകരമാവില്ല എന്നു കാണാം. എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കും ഒരേ രുചിയും ഒരേ മണവുമായാലോ ഒരു തരം ഭക്ഷണം മാത്രമായാലോ ജീവിതം ഒട്ടും ആനന്ദകരമാവില്ല.. വിശദീകരിക്കുന്നില്ല.

ഭാഷകൾക്കും അതീതമായ ദൈവത്തെ അനുകരിച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാഷാപദങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ച്, ദൈവീക തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ, വ്യക്തികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ തൽക്കാലം മൂഢരോ മനോരോഗികളോ ശരീര രോഗികളോ ആണ്. വൈരം ഉണ്ടാവാതെ, ജ്ഞാനവും മരുന്നും കൊണ്ട് പ്രസ്തുത കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ ശക്തിക്കൊത്ത് പരിശ്രമിക്കണം. ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ സ്വന്തമാക്കാൻ സ്വന്തം പകുതി പരിശ്രമിക്കണം; ബാക്കി പകുതി ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ചീത്തയായ പദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ വലിയ മിടുക്ക് വേണ്ടാ. മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ മൃഗാവസ്ഥയിലെ അജ്ഞാന പ്രകൃതം കാട്ടുമ്പോൾ, അതേപടി 'ജ്ഞാനത്തെ ലഭിച്ചവർ' തിരിച്ചു പ്രതികരിച്ചാൽ, ജ്ഞാനത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തിയ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അജ്ഞാനി ഉൾപ്പെടെ ആരോടും കേമത്ത ഭാവം കാട്ടരുതെന്നും, ദൈവീകമായ സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങൾ നൽകണമെന്നും ധർമ്മശാസ്ത്രം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്.

ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമായി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്, അഹംഭാവം കാട്ടാതെ ദൈവീക തലത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കാൻ കഴിയും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടിച്ചും ഭർത്സിച്ചും കളയാൻ കഴിയുന്ന മാനങ്ങളാണ് വ്യക്തിക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള മാനം ഇടിഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്ന മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം.

മഹാസമനീതിയെ മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തം പ്രകാരം ജന്മങ്ങളിലൂടെ ഭൂമി/ ദൈവം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മാനം, ഭയം, പീഡനം, വധം തുടങ്ങിയവ അലട്ടുന്നതല്ല. തന്നോട് അപരാധം കാട്ടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഉയർത്താനും കഴിയും എന്നതിലാണ് അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

((**സൃഷ്ടിയിൽ വൈവിധ്യമാണ് ആനന്ദം എന്നു പറയുമ്പോൾ, കാമകാര്യങ്ങളുമായി അതിനെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ട. ശാസ്ത്രവികസനത്തിന് കാമ കാര്യങ്ങളിലെ സദാചാരം നിർബ്ബന്ധമാകുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാമെന്ന് ദൈവ നിന്ദ : ആനന്ദ നിന്ദ (സദാചാരശാസ്ത്രം : കാമാനന്ദം / സെക്സ്) എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്.** നിറം, സൗന്ദര്യം, മുഖഛായ എന്നിവ പ്രകടമായ ജന്മഗുണങ്ങളിൽ പെടുന്നവയാണ്; പുനർജ്ജന്മങ്ങളിലൂടെ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ സ്ത്രീ പുരുഷ വിഭജനം ദൈവീകമാണ്; ആകയാൽ ലഭ്യമാകുന്ന ബന്ധങ്ങളെ ദൈവീകമായി കരുതി സദാചാര ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. കാമപരമായ സൗന്ദര്യ-ഭ്രാന്തർക്കും മറ്റും ശരീര ശുദ്ധിയോടും ശാസ്ത്രപരമായ സുഗന്ധതൈലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും മറ്റും ഇരുട്ടിൽ കാമലീലകളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും മുഖഛായയോ ശരീര-സൗന്ദര്യമോ വിഷയമാകില്ല എന്നതും, പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നതും ഗൗരവമാണ്. ഇരുട്ടും രാത്രിയുമായി മനുഷ്യരിലെ കാമകാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിഷയ-സാധൂകരണവും നൽകുന്നുണ്ട്. വൈവിധ്യത്തെ കാമകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് അധമരും മൂഢരും പിൻവാങ്ങണമെന്നു സാരം.. ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് / ശക്തിക്ക് നിറം, സൗന്ദര്യം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളേക്കാൾ അത്യധികം ഉയർന്ന സ്ഥാനമുണ്ട്. നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനും ആനന്ദങ്ങൾ നേടാനും ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് പരമ പ്രധാനം. കാമപരമായ വൈവിധ്യം നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതിനെയും ചുവടെ മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.))

(7) **തൊഴിൽ അഭിരുചി.** ഭൂമിയിലൊക്കെയും ഇന്നുള്ള ഏറെക്കുറെ 800 കോടി ജനങ്ങളും അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റോ, ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ മാത്രമാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അല്പം ചിന്തിക്കുക. സമ്പൂർണ്ണ സാച്ചരത (സാക്ഷരത) ഉണ്ടായാൽ ജനാധിപത്യ- ഭരണസമ്പ്രദായം മംഗളമാകും എന്നു വാദിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും മറ്റു വിവരദോഷികളും കൂടുതലായി ചിന്തിക്കുക.

എല്ലാവരും കൃഷിക്കാരായാലോ, എല്ലാവരും നെയ്ത്തുകാരായാലോ, എല്ലാവരും തയ്യൽക്കാരായാലോ, എല്ലാവരും ആശാരിമാരായാലോ, എല്ലാവരും സംഗീതജ്ഞന്മാരായാലോ, എല്ലാവരും ശാസ്ത്ര ഗവേഷകന്മാരായാലോ, എല്ലാവരും വിമാന-പൈലറ്റന്മാരായാലോ എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. എല്ലാവരും നെയ്ത്തുകാരായാൽ ഭൂമിയിലെ മറ്റു തൊഴിലുകളെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരും. ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും വേണ്ടേ ? നെയ്ത തുണി തയ്ക്കാൻ ആളുവേണ്ടേ ? എല്ലാവരും തയ്യൽക്കാരായാൽ ഭൂമിയിലെ മറ്റു തൊഴിലുകളെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരും. എല്ലാവരും കൃഷിക്കാരായാൽ ഭൂമിയിലെ മറ്റു തൊഴിലുകളെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരും....

തുല്യങ്ങളായ തൊഴിലുകളിൽ ഒന്നാമത്തേതായി കൃഷിയെ, ദൈവം ഉയർത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. മറ്റുള്ള ജീവികളെപ്പോലെ തിന്നും കുടിച്ചും ജീവിക്കാൻ നിർബ്ബന്ധമായും കൃഷി വേണം.

തൊഴിൽ അഭിരുചി സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിദ്യ, ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾക്കോ, ഭരണാധികാരികൾക്കോ നൽകാൻ ദൈവം തയ്യാറായാൽ, തങ്ങളുടെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ കുട്ടികളിലോ കുഞ്ഞുങ്ങളിലോ മുതിർന്നവരിലോ തൊഴിൽ അഭിരുചിയെ യഥോചിതം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾക്കും ജനസേവകരായ ഭരണാധികാരികൾക്കും കഴിയുമോ എന്നു ചിന്തിക്കുക.

ദൈവാംശമായ മണ്ണു കൊണ്ട് മനുഷ്യ- രൂപമുണ്ടാക്കുകയും, ജീവാത്മാവിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും, ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസവും ശക്തിയുമായ ഓക്സിജനെ ഊതി, ജീവാത്മാവിന് ശക്തിയും ജ്ഞാനവും നൽകുന്നു !

കേരളത്തെപ്പോലെ അഹംഭാവം, ബുദ്ധിശക്തി, കൂടുതൽ മനുഷ്യജന്മങ്ങൾ എന്നിവ വിഷയമായ ഒരു നാട്ടിൽ എല്ലാവരും അഥവാ കൂടുതൽ പേരും തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഡോക്ടർ ആക്കിക്കളയും എന്നു വരുമ്പോൾ, കേരളത്തിലെ 3 കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഡോക്ടർമാർ മാത്രമായി മാറുന്നതാണ്. ഡോക്ടർമാർ മറ്റെല്ലാ തൊഴിലുകളും ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടി വരും !

മുതിർന്നവർക്ക്, കുട്ടികളുടെ മേൽ തൊഴിൽ അഭിരുചി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വിദ്യ നൽകുന്നതിനെപ്പറ്റി മുകളിൽ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ, കുട്ടികൾക്ക്, തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ തൊഴിൽ അഭിരുചി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നു വന്നാലോ ? തീർന്നില്ല, കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും, തൊഴിൽ അഭിരുചികളെ മാറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നാലോ ? അത്യാവശ്യ പണിക്ക് ആശാരിയെ വിളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ, ആശാരി കണ്ണു ഡോക്ടറായി മാറിയാലത്തെ അവസ്ഥ പോലെ !

കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി എന്നിങ്ങനെ ഏതാനും ജന്മഗുണങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി എന്നീ രണ്ടു ജന്മ ഗുണങ്ങളുമായി ഗാഢമായ ബന്ധമുണ്ട്.

തൊഴിലുകളെയും വിനോദങ്ങളെയും വ്യക്തിക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി എന്നീ രണ്ടു ജന്മഗുണങ്ങളും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം ബുദ്ധി ശക്തിയും, ഓർമ്മ ശക്തിയും സ്ഥിതി പരമായ വിധി പ്രകാരം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, തൊഴിൽ അഭിരുചിയെയും തൊഴിലിനെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം : ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി എന്നിവ വ്യക്തിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന മഹാസമവാക്യത്തെ സദാ പ്രസക്തമാക്കുന്നത് ഇവിടെ വിഷയമാണ്. അതായത് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, സ്ഥിതിപരമായ വിധി പ്രകാരം, ബുദ്ധിക്ക് ശക്തികളെ (ശക്തിയായ ഓക്സിജൻ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപം) നൽകുന്നതിന് അനുസരിച്ച്, വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിശക്തി എന്ന ജന്മഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നതും കുറയുന്നതുമാണ്.

(8) **വിനോദ അഭിരുചി.** എല്ലാവർക്കും സംഗീതം മാത്രമാണ് വിനോദമെങ്കിൽ മറ്റു വിനോദങ്ങൾ ഇല്ലായെന്നും പാടില്ലായെന്നും വരും. ഭാഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സൃഷ്ടിയിൽ വൈവിധ്യമാണ് ആനന്ദം എന്നു വിശദീകരിച്ചത് കൂട്ടിവായിക്കുക. മുകളിൽ (7)- തൊഴിൽ അഭിരുചി -യിൽ വിശദീകരിച്ചതു പോലെ, തൊഴിൽ അഭിരുചി, **വിനോദ അഭിരുചി** എന്നിങ്ങനെ ഏതാനും ജന്മഗുണങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മ ശക്തി എന്നീ രണ്ടു ജന്മ ഗുണങ്ങളുമായി ഗാഢമായ ബന്ധമുണ്ട്.

(9) **മാതാപിതാക്കളുടെയും** സഹോദരങ്ങളുടെയും ഉറ്റവരുടെയും **ജന്മ ഗുണങ്ങൾ** (ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ദേശം, ഭാഷ, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, മനപ്പൊരുത്തം) തുടങ്ങിയവ ഓരോ കുട്ടിയെയും ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ദേശം, ഭാഷ, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, മനപ്പൊരുത്തം, ബന്ധുജനങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കുന്ന വിദ്യ; ജനിക്കും മുമ്പ് കുട്ടിയുടെ ആത്മാവിനോ, സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കോ ഭരണാധികാരികൾക്കോ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നു വന്നാൽ ജീവിതകാര്യങ്ങൾ ആകെ തകരാറിലാകും. നല്ല മാതാപിതാക്കളായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നവരുടെ മകനോ മകളോ ആയി ജനിക്കാൻ കോടിക്കണക്കിനു കുഞ്ഞുങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ എന്താകും എന്ന് ചിന്തിക്കുക.

ഏറ്റവും മോശമെന്നു കരുതുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നാൽ, ഇന്നത്തെ നല്ലവർ നാളെ മോശമായാൽ, ഇന്നു മോശമായിരിക്കുന്നവർ നാളെ തിരുത്തി നല്ലവരായാൽ, എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം അല്പനേരം ചിന്തിക്കുക. ഇന്നത്തെ **ലോകത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ** ഏറെയും **സമ്പന്നരായ മാതാപിതാക്കളുടെ കുഞ്ഞായി മാത്രം ജനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന അതിവിചിത്ര സംഗതിയുണ്ട്.** ഇന്ത്യയിലെ സമ്പന്നരായ ഒരു ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജനിക്കാൻ കോടിക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. നല്ല ഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിനു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ഒരു ദമ്പതികൾ, സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യത്തിലാണെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ കുഞ്ഞായി ജനിക്കാൻ യാതൊരു കുഞ്ഞുങ്ങളും തയ്യാറാവാത്തിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക.

മഹാനീതിയായ ദൈവം, ജന്മഗുണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേല്പടി ഘടകങ്ങളെയെല്ലാം ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രപ്രകാരം കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജനനകാര്യങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പ്പറ്റിയും, ജനനകാര്യങ്ങൾ യാദൃച്ഛികമല്ല എന്നതിനെ പ്പറ്റിയും അല്പം ചിന്തിക്കുക. സൃഷ്ടിപരമായ വിധി, സ്ഥിതിപരമായ വിധി എന്നിവയെ വിവരിക്കുന്ന പ്രത്യേക അദ്ധ്യായത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്, പഠിക്കുമ്പോൾ ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രത്തിലൂടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഭൂമിയായ മഹാദേവി മഹാപരിപാലിക്കുന്നത് ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്.

(10) ജീവിതപങ്കാളിയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ജന്മഗുണങ്ങൾ (ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ദേശം, ഭാഷ, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, മനപ്പൊരുത്തം) നിശ്ചയിക്കുവാൻ വ്യക്തികൾക്ക് കഴിയുമെന്നു വന്നാൽ ജീവിതം എത്ര അരോചകമായിരിക്കും എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. ഭാര്യയെപ്പറ്റി ഭർത്താവിനുണ്ടാവുന്ന ജന്മഗുണ നിയന്ത്രണം, ഭാര്യക്കും ലഭ്യമാവുമ്പോൾ മാത്രമേ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാതാപിതാക്കളോ, മാതാപിതാക്കളുടെ വ്യക്തി-സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളോ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകയോ തട്ടിപ്പറിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഏറ്റവും ഹീനമാണ്. **മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ താൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾക്കെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന മഹാമാതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരീതികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വിഷയങ്ങളെല്ലാം സുവ്യക്തമാകുന്നതാണ്, മനുഷ്യരിലെ അധമത്തം വെളിവാകുന്നതും, സദ്ചിന്ത ഉദിക്കുന്നതുമാണ്.**

മഹാനീതിയായ ദൈവം മഹാനീതി മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലൂടെ.

മഹാശക്തിയും മഹാനീതിയും ഭൂമിയുമായ ദൈവം തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം മഹാനീതിയെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നത് ഓരോരോ കാലങ്ങളിലും അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന (ദൈവാംശമായ) ശരീരത്തിലൂടെയാണ്, ശരീരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളായി മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള മുമ്പു വിവരിച്ച ജന്മഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ്. ജീവാത്മാവ് അപ്പോഴും എപ്പോഴും ഏറെക്കുറെ അപ്രധാനം തന്നെയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ അപ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്; മറിച്ചല്ല. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശരീരം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്.

ജീവിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ടാകണം, സമ്പൂർണ്ണമായ / കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമില്ലാത്ത അർത്ഥങ്ങളോടെയാണ് ദൈവം ജീവിയെ/ വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും. പ്രകടമായ ശരീരത്തോട്, പ്രകടമല്ലാത്ത ആത്മാവിനെ ചേർത്ത് തമ്മിൽ പിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതു പോലെയാണ് ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ജീവിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ജീവിപ്പിക്കാനും ആനന്ദിപ്പിക്കാനുമാണ്.

ഓരോരോ ജന്മങ്ങളിലും ജീവിക്ക് അഥവാ ജീവാത്മാവിന് പുതിയ പുതിയ ശരീരങ്ങളെ നൽകുമ്പോഴും ജീവാത്മാവിന് അസ്തിത്വം ഉണ്ടാകുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും ശരീരത്തിലൂടെയാണ്, അപ്പോഴും എപ്പോഴും വ്യക്തിക്ക് / ജീവാത്മാവിന് **ശരീരം തന്നെയാണ് പ്രധാനം എന്നു സാരം.**

വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരെ/ **ജീവാത്മാവിനെ (കാണുകയും)** കേൾക്കുകയും അറിയുകയും **അനുഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിലൂടെയാണ്.**

ദൈവത്തെ ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരാളെയും വ്യക്തികൾ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും അത് ദൈവ-ശരീരത്തെയാണ്, ശരീരരൂപത്തെയാണ്; സ്വന്ത-മെന്നോണമുള്ള ശരീരത്തിലെ കണ്ണുകൾ ഉൾപ്പെട്ട അവയവങ്ങൾ / ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ **കൊണ്ടാണ്.**

പ്രത്യക്ഷ ദൈവമാണ് ശരീരം. ദൈവമായ ഭൂമിക്കും അംശമായ ശരീരങ്ങൾക്കും പ്രധാനം ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ; ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പ്രഥമ പ്രധാനം ലഭ്യമാകുന്ന ശരീരം ആണ്.

കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ

www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf ,
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/Universe.pdf

എന്നീ ദിവ്യമഹാവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.

....

മഹാനീതിയായ ദൈവം/ഭൂമി ജന്മഗുണങ്ങളെ മഹാഭരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ നല്ലതിനാണ്.

യാതൊരു മനുഷ്യർക്കും ഭരിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിൽ മഹാ-സങ്കീർണ്ണങ്ങളാണ് ജന്മഗുണങ്ങളെന്ന് സുവ്യക്തമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ മഹാശക്തിയും ഭൂമിയും മഹാനീതിയുമായ ദൈവം ജന്മഗുണങ്ങളെ മഹാ-ഭരിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യർക്ക് ആശ്വസിക്കാനാകുന്നു, മനുഷ്യർ അറിയാതെയെ-ന്നോണം പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ സ്വന്തമെന്നോണമുള്ള ശരീരം നിർവ്വഹിക്കുന്ന മഹാ-പ്രതിഭാസമാകയാൽ അനേകർക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ. മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ, ജന്മഗുണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളിരിക്കെ, മനുഷ്യ-ഭരണാധികാരികൾക്ക് യാതൊരിക്കലും സമനീതി നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നു കൂടി വെളിപ്പെടുന്നു. സമനീതി-നൽകുമെന്നുള്ള സത്യ-പ്രതിജ്ഞകളെ മനുഷ്യ-ഭരണാധികാരികൾ നടത്താതിരിക്കുകയോ, രാഷ്ട്ര-ഭരണഘടനകൾ എന്ന അശാസ്ത്രീയ/അധമ പ്രമാണങ്ങളെ ചുട്ടുകരിക്കുകയോ, ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായോ വരുന്നു. മഹാനീതിയായ ദൈവത്തെ ഉചിതമായി പരാമർശിക്കാതെയും ബഹുമാനിക്കാതെയും പദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവനിന്ദ കടന്നുകൂടുന്നു.

വാക്കുകളെ കൊണ്ടുള്ള വ്യായാമത്തെ മാറ്റിനിർത്തി, (പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ) ശരീരം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മഹാ-ആനന്ദകരമായ ജീവിതത്തിനായി ജന്മഗുണങ്ങളെ സ്വയം നിർവ്വഹിക്കുന്നു എന്നു കരുതുമ്പോൾ സത്യം മാത്രമായ ദൈവീക തലത്തെ വിഷയത്തിൽ അറിയുകയായി.

ദൈവം, ഗൂഢമെന്ന പോലെ ജന്മഗുണങ്ങളെ മഹാ-ഭരിക്കുമ്പോൾ, ജന്മഗുണങ്ങളെ മറന്നും അവഗണിച്ചും, തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള ഭൗതികാവസ്ഥകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതരീതി മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാവുന്നു. മുമ്പു വിവരിച്ചതായ ഓരോ ജന്മഗുണത്തോടും അടിസ്ഥാനപരമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഓരോ മനുഷ്യനിലും ഉണ്ടാകുന്നു. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ (1) സൗന്ദര്യം കൂടിയതായാലും, കുറഞ്ഞതായാലും താൻ ചെറുപ്പം മുതൽ കണ്ടും അറിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കുന്ന തന്റെ മുഖഛായയെ സ്നേഹിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഉയരുന്നു. (2) തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളും ഉയരുന്നു. (3) താൻ സ്വയമെന്നോണം തിരഞ്ഞെടുത്തതും താൻ ചെയ്യുന്നതുമായ ജോലിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് 'ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും' എന്ന പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നതും, എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സന്തോഷിക്കാനാകുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യവും പ്രസക്തമാണ്. ജന്മഗുണങ്ങളിലൂടെ, മഹാനീതിയായ ദൈവം, മഹാനീതിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം മഹാകാര്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ചുവടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ആവക മഹാകാര്യങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതോടെ മനുഷ്യന് ദൈവീക തലത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

ജന്മഗുണങ്ങളും മഹാനീതിശാസ്ത്രവും

മഹാനീതിയായ ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ജീവിതകാര്യങ്ങളിൽ തുല്ല്യത ലഭ്യമാക്കുവാൻ ജന്മഗുണങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഉദാ :-

(1) **സ്ത്രീ-പുരുഷ സമത്വം.** സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമത്വം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സ്ത്രീയ്ക്ക് പുരുഷനായും, പുരുഷന് സ്ത്രീയായും ജനിക്കാനും ജീവിക്കാനും സാധിക്കണമെന്നല്ലാതെ മറ്റു വഴികളില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ സ്ത്രീ-പുരുഷ സമത്വത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ശാസ്ത്രപര മല്ലാത്ത കോപ്രായങ്ങൾ മാത്രമാണ്. മഹാനീതിയായ ദൈവം സ്ത്രീ-പുരുഷ സമത്വം നിർവ്വഹിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ദൈവ നിന്ദ : വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും സ്ത്രീ-പുരുഷ സമത്വവും എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുവടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

(2) എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്ല്യമായ ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള മഹാപദ്ധതി മഹാനീതിശാസ്ത്രത്തിലുണ്ട്, ജന്മഗുണങ്ങളുടെ മഹാഭരണത്തിലൂടെ ദൈവം നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.

(3) എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാ തൊഴിലുകളും ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി ചെയ്യാനും സമമായ ആനന്ദം നേടാനുമുള്ള മഹാപദ്ധതി ജന്മഗുണങ്ങളുടെ മഹാഭരണത്തിലൂടെ ദൈവം നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.

ജന്മഗുണങ്ങളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മഹാശക്തിയായ ദൈവം, മഹാനീതി നടത്തുന്നുവെന്നും, അങ്ങനെ മഹാനീതിയായ ദൈവം കൂടി ആയിത്തീരുന്നുവെന്നുമാണ് മുകളിലെ 3 ഖണ്ഡികകളുടെ ഉള്ളടക്കം. അതെങ്ങനെയെന്ന് മഹാശാസ്ത്രപരമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഘട്ടം.

((ജന്മഗുണങ്ങളായും അല്ലാതെയും വർത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഉദാ:- വ്യക്തികളുടെ ജനനം, ശൈശവം, ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവ്വനം, വാർദ്ധക്യം, ശരീരവളർച്ച, അംഗവൈകല്യം, മുഖക്കുരു, മീശ, കഷണ്ടി, നര, ചുളിവ്, പാണ്ട്, ദഹനം, വിസർജ്ജനം, പ്രത്യുല്പാദനം, ഉറ്റവരുടെ വിയോഗം/മരണം, സ്വന്തം മരണം, ശ്വസനം, രോഗങ്ങളും രോഗ/അപകട മുക്തികളും. അവകളെയും വെയിൽ, മഴ, ഭൂകമ്പം, ഉരുൾ പൊട്ടൽ, അഗ്നിപർവ്വതം, വെള്ളപ്പൊക്കം, കാറ്റ്, കൊടുങ്കാറ്റ്, കാട്ടുതീ, ഭൂഗുരുത്വാകർഷണം, വേലിയേറ്റം, വേലിയിറിക്കം, തുടങ്ങിയ പ്രധാന കാര്യങ്ങളെയും എല്ലായ്പ്പോഴും മഹാഭരിക്കുന്നത് മഹാനീതിയായ ദൈവമാണ്.))

മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തം

വേദം 1	ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം (ആത്മീയ ശാസ്ത്രം)

ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളേ, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും (എല്ലാ ജീവികളും), മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തം പ്രകാരം മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത്; മഹാനീതിയിലെ മഹാഗൂഢത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചുവടെ മഹാശാസ്ത്രപരമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ദൈവം, സമസ്ത ജനങ്ങളെയും മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്ത പ്രകാരം, മഹാവാത്സല്യത്തോടെ തിരുത്തുകയും, സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും, ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. മഹാശ്രേഷ്ഠമാണ് മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം.

ഭൂമിയിൽ മായ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ, സമസ്ത ജനങ്ങളും മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തത്തെ അറിയാനും ഉൾക്കൊണ്ടു ജീവിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റു വഴികളില്ല.

സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം സ്ഥിതിയാണ്. ഏവരും ജനി(പ്പി)ക്കുന്നത് ജീവിക്കാനാണ്. ജീവിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതും. മരണമെന്നത്, ജനനത്തിന്റെയോ ജീവിതത്തിന്റെയോ അവസാനമല്ല; മറിച്ച് മഹാനീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസം മാത്രമാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി @ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്തും മഹാ-അർത്ഥപുഷ്ടമാണ്. കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ മരണവും പുനർജ്ജന്മങ്ങളുമുണ്ടാവുന്നത് പാപങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നും പുനർജ്ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിപ്പാനായി 'സന്യാസിമാരും മറ്റും ശരിയെന്നു കരുതുന്നതായ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്കും (അ)ധർമ്മകാര്യങ്ങളിലേക്കും ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കണമെന്നും' ഏറെ സന്യാസിമാരും മതപുരോഹിതന്മാരും മറ്റും ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചത് അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള ദൈവനിന്ദയാണ്. അവരുടെ മനോരോഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെയും കഴിയാതെയും ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് പിഴവ് സംഭവിച്ചത്..

സ്ത്രീപുരുഷ വ്യത്യാസം (ലിംഗം), ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, നിറം, ... തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മഹാസമത്വം നൽകാനുള്ള ഭൂമിയും മഹാനീതിയുമായ ഏകദൈവത്തിന്റെ മഹാ-പദ്ധതിയാണ് മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം.

എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും മഹാ-സമമായി ആസ്വദിക്കുവാൻ അവസരം നൽകുന്ന മഹാ-പദ്ധതി കൂടിയാണ് മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം.

എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും 100 മനുഷ്യജന്മങ്ങളെ ദൈവമായ ഭൂമി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതും ഒരു സൃഷ്ടിചക്രമായ 10000 വർഷങ്ങളിലായിട്ട് 100 ജന്മങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നതും മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം പ്രകാരമുള്ള മഹാപദ്ധതിയാണ്. കൃഷിക്കാരനായും, നെയ്ത്തുകാരനായും, വിമാന-പൈലറ്റായും, ഭരണാധികാരിയായും ഒക്കെ എല്ലാ ജോലികളിലും പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാ ജോലികളെയും ആസ്വദിക്കുവാനും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അവസരം നല്കുന്ന മഹാ-പദ്ധതി കൂടിയാണ് മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം.

ഭൂമിയിലൊക്കെയുമുള്ള വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ജനിക്കാനും, വ്യത്യസ്ത സൗന്ദര്യങ്ങളോടെയും വ്യത്യസ്ത സംസ്ക്കാരങ്ങളോടെയും, വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളോടെയും, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാലാവസ്ഥകളിൽ ജീവിക്കാനുള്ള മഹാ-പദ്ധതി കൂടിയാണ് മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം.

50 സ്ത്രീ ജന്മം, 50 പുരുഷ ജന്മം എന്നിങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യനും 100 ജന്മങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീ-പുരുഷ സമത്വവും നേടുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രപരമായി തെളിയിക്കുമ്പോൾ, സ്ത്രീ-പുരുഷ സമത്വങ്ങളെ മംഗളപ്പെടുത്തുന്ന മഹാനീതിവ്യവസ്ഥിതിയാണ് മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം. സമത്വങ്ങളുടെ പേരിൽ മനുഷ്യർ നടത്തുന്ന കോപ്രായങ്ങൾക്ക് അതോടെ അവസാനമുണ്ടാകുന്നതുമാണ്.

.. തീർന്നില്ല, മനുഷ്യരുടെ ഭരണത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഭൗതികശാസ്ത്രം, ധർമ്മശാസ്ത്രം, നീതിശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ ഘടകങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ പിഴവുകളെ വരുത്തുമ്പോൾ, അവയെ പരിഹരിക്കുവാനും, മനുഷ്യർക്ക് തെറ്റുകളെ തിരുത്തുവാൻ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും, സമനീതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള മഹാ-പദ്ധതിയാണ് മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം.

ഉദാഹരണത്തിന് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന വേളകളിൽ, തങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്തുകൂട്ടിയ തെറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും, അവയുടെ പേരിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് തെറ്റുകളെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ജന്മത്തിൽ പുതിയ ശരീരത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ അവസരം നൽകുന്ന മഹാ-പദ്ധതി കൂടിയാണ് മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം.

മഹാനീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം സമസ്ത ജീവികളെയും ശിക്ഷിക്കുവാനും തിരുത്തുവാനും, സമസ്ത ജീവികൾക്കും സമആനന്ദങ്ങളെയും അനന്തമായ മഹാ-ആനന്ദങ്ങളെയും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകാനുള്ള മഹാപദ്ധതിയാണ് മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം.

100 ജന്മങ്ങളിലൂടെ ഓരോ മനുഷ്യനും കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഭൂമിയിലുള്ള അനന്തമായ ജീവിതാനന്ദങ്ങളെ അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും മനുഷ്യന് അവസരമുണ്ടാകുന്നു. ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം / മോക്ഷം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിലും മറ്റും വിസ്തരിച്ചതുപോലെ, 100 ജന്മങ്ങൾക്കു ശേഷം ആത്മീയസാക്ഷാത്ക്കാരം നേടുമ്പോൾ, മനുഷ്യന് താൻ ഭൂമിയിൽ വച്ച് അനുഭവിച്ച അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ വീണ്ടും അനന്തമായി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ഭൂമിയും മഹാവാത്സല്യവും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവി (എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും) മഹാഅനുഗ്രഹിക്കുന്നു.

ജീവന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും വാതക-ഭൗതിക അസ്തിത്വവും, അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗൂഢമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജീവികളുടെ ആനന്ദത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ്.

മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, മുജ്ജന്മ കാര്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തരുതേ എന്ന് ഏറെ ജനങ്ങളും ദൈവത്തോട് കേഴുന്നതാണ്.

ആവക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഹ്രസ്വമായി സൂചിപ്പിച്ചശേഷം മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തത്തെപ്പറ്റി തുടരാം :

(1) ഈ ജന്മത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന മത-തീവ്രവാദി, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ മറ്റൊരു മതം പ്രകാരമുള്ള തീവ്രവാദി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ... എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. ഹിന്ദുമതത്തിൽ പുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തത്തെ വളരെയധികം സ്വീകരിച്ചിരിക്കെ, അങ്ങനെയൊരു സാദ്ധ്യതയെ തള്ളിക്കളയുവാൻ ഹിന്ദുമത പണ്ഡിതനു കഴിയുമോ ? പ്രസ്തുത പണ്ഡിതന്റെ വ്യക്തിഗത കാര്യത്തിൽ അത്തരം വിശേഷമുള്ളതിനെ തെളിയിച്ചാൽ ... ചിന്തിക്കുക.

മാനുഷിക നിഗമനങ്ങളെ അനുസരിച്ചല്ല മഹാശക്തിയായ ദൈവം പുനർജ്ജന്മങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതെന്നു തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, മത-ജാതി-ദേശ-വർണ്ണ-ഭാഷാ.. തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ കലഹിക്കുന്നവരും ബഹുവിധ തീവ്രവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങളും ഭോഷ്ക്കുകളും വളരെയധികം ഭീകരമാണ് എന്നും, ദൈവ ശിക്ഷകളെ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നവയും മാത്രമാണെന്നു തെളിയുന്നതാണ്.

(2) ഈ ജന്മത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന മത-തീവ്രവാദി, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ മറ്റൊരു മതം പ്രകാരമുള്ള തീവ്രവാദി ആയാൽ ... എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക.

(3) ഈ ജന്മത്തിൽ പാലസ്തീനിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലീം-തീവ്രവാദി, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ... എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. തെളിയിച്ചാൽ ... ചിന്തിക്കുക.

(4) ഈ ജന്മത്തിൽ പാലസ്തീനിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലീം-തീവ്രവാദി, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദി ആയാൽ .... എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക.

(5) ഇന്നത്തെ മത തീവ്രവാദി, ഇന്നലെകളിൽ ജീവിച്ച മറ്റൊരു മതത്തിലെ തീവ്രവാദിയെ ഭർത്സിക്കുകയും അയാളെ മോശമാക്കിയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളെ നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇന്നലെയിലെ തീവ്രവാദിയുടെ പുനർജ്ജനനമാണ് താനെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ..... ചിന്തിക്കുക.

(6) ഇന്നലെകളിലെ അനേകമനേകം പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളുമൊക്കെ ഇന്ന് മറ്റു ദേശങ്ങളിലും മറ്റു മതങ്ങളിലും മറ്റു തൊഴിൽ മേഖലകളിലും, എതിർ ലിംഗത്തിലും പെട്ടു ജീവിക്കുന്നതായി .... ചിന്തിക്കുക.

(7) മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കിയ ശേഷം, ദൈവത്തെപ്പറ്റിയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെയും മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം സുവ്യക്തമാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ സംഹാരം അഥവാ ആത്മീയസാക്ഷാത്ക്കാരം ആരംഭിക്കൂ എന്നിരിക്കെ, ഇന്നലെകളിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ച പ്രഗത്ഭർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയെന്നും ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചെന്നുമൊക്കെ കഥകളുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കടുത്ത അപരാധവും കടുത്ത ദൈവനിന്ദയും ദൈവ ശിക്ഷകളെ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന കാര്യവും ആണ്.

(8) തങ്ങളുടെയോ, എതിരാളിയായി കരുതുന്നവരുടെയോ, മുജ്ജന്മ പ്രതിമകൾക്ക് മാലയിട്ടു നടക്കുന്ന നികൃഷ്ട ജീവിതമാണ് ഇന്നത്തെ അനേകർ നയിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക.

(9) ഇന്നലെകളിൽ ഉന്നത ജാതിക്കാരനായി ജീവിച്ചയാൾ, ദുർബ്ബലരോട് കാട്ടിയ തെറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഹീന-ജാതിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജാതികളിൽ പുനർജ്ജനിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. 20 വയസ്സുള്ള ഇന്നത്തെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാട്ടിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ബഹുവിധ കഷ്ടപ്പാടുകളെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് അരിശത്തോടെയും അമർശത്തോടെയും പറയുമ്പോൾ, മേല്പടി 20 വയസ്സിനു മുമ്പ് ഉന്നത ജാതിക്കാരനായി ജീവിച്ച അയാളും അനേകരും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ ദ്രോഹിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതറിയുന്നില്ല. ..... തെളിയിച്ചാൽ .... ചിന്തിക്കുക.

(10) ഇന്നലെകളിൽ ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും ജീവിച്ച അനേകം ധനവാന്മാർ, ഇന്ന് കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പെട്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നതായി ചിന്തിക്കുക .... തെളിയിച്ചാൽ ..... ചിന്തിക്കുക.

(ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളേ, മേൽ കൊടുത്തവ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചുപോരുന്ന സത്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്.)

മേൽ വിവരിച്ചതു കൂടാതെയുള്ള **മറ്റു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനി പറയാം :-**

(11) ഒരു കുടുംബത്തിലെ യുവതിയ്ക്ക്, തന്റെ മുജ്ജന്മത്തിലെ സ്നേഹസമ്പന്നയായ മാതാവ് അടുത്ത വീട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരനായി ജന്മം എടുത്തിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ .... ചിന്തിക്കുക.

(12) ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് അപകടത്തിൽ മരിച്ച തന്റെ നല്ല ഭർത്താവ്, തന്റെ ബന്ധുവീട്ടിലോ, അടുത്ത വീട്ടിലോ, അയൽ നാട്ടിലോ കുഞ്ഞായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ..... ചിന്തിക്കുക.

(13) തന്റെ മുജ്ജന്മത്തിലെ (നല്ല) ഭർത്താവിന്റെയും (ഭാര്യയുടെയും) നല്ല കുട്ടികളുടെയും ഓർമ്മകളെ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി, അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് / പുനർജ്ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ എന്നും മറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനും അവരോടൊത്തു ജീവിക്കാനുമായി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ..... ചിന്തിക്കുക.

(14) മുജ്ജന്മത്തിലെ ഭാര്യയെ അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ/ മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയായി തിരിച്ചറിയുകയും, സുഹൃത്തിനും /മറ്റൊരാൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും മറ്റും അക്കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ ലഭിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ..... ചിന്തിക്കുക.

(15) തന്റെ മുജ്ജന്മത്തിലെ വലിയ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മവരുമ്പോൾ, പ്രസ്തുത വലിയ സമ്പത്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനായി ശ്രമിച്ചാൽ .... ചിന്തിക്കുക.

(16) തന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നവർ ഉറ്റവരായും, മറിച്ചും പുനർജ്ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ മുഴുവൻ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ഭൂമിയിലെ ഒരു ചിലർക്കോ എല്ലാവർക്കുമോ സാധിച്ചാൽ ..... ചിന്തിക്കുക.

(17) കുടുംബനാഥനോ, നാഥയോ, കുട്ടിയോ, മാതാവോ, മുജ്ജന്മത്തിൽ കള്ളനോ, വേശ്യയോ, കൊലപാതകിയോ, ആഭാസനോ ആയി ജീവിച്ച ചരിത്രങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തിനോ, എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കുമോ, സമൂഹത്തിലെ അനേകർക്കുമോ ലഭിച്ചാൽ ..... ചിന്തിക്കുക.

(18) എല്ലാവരുടെയും മുജ്ജന്മങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാനാകുമോ എന്നു കുറേനേരം ചിന്തിക്കുക....

(19) തന്റെ അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെയും ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടിപരമായ വിധി പ്രകാരമുള്ള കണക്കുകളെ മുജ്ജന്മ-ഓർമ്മകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ / അനുമാനിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ, ജീവിതം ആനന്ദിച്ച് ആസ്വദിക്കുക എന്നതിനു പകരം ജന്മങ്ങളുടെ കണക്കുകളുമായിട്ട് കാലം തള്ളുന്നവരായി മനുഷ്യർ അധഃപതിക്കുന്നതാണ്.

(20) ഇന്ന് മത-ദൈവ-കേമത്തങ്ങളെപ്പറ്റിയും മതാചാരങ്ങളെ പ്പറ്റിയും വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്നവർ മുജ്ജന്മത്തിൽ അതേ മത-ദൈവത്തെപ്പറ്റി ദൂഷണമോ, ദുഷ്ക്കർമ്മങ്ങളോ മാത്രം ചെയ്തു ജീവിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മകളെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചാൽ .... ചിന്തിക്കുക.

മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തത്തെ ശാസ്ത്രപരമായി തെളിയിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ ഓരോരുത്തർക്കും സുവ്യക്തമായി നൽകുക, എന്നും ജീവിതകാര്യങ്ങളുമായി ഒത്തുനോക്കി ബോദ്ധ്യപ്പെടുക എന്നുമാണ് മുഖ്യ അർത്ഥം.

മേൽ വിവരിച്ച അതിസങ്കീർണ്ണമായ ജീവിത-പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങും നിലനിൽക്കെ, ഇനി പറയൂ .... മുജ്ജന്മഓർമ്മകളെ മനുഷ്യർക്കു നൽകേണമോ ?

വളരെ ചെറിയ നീതിബോധമെങ്കിലും ഉള്ളവർ വേണ്ടേ വേണ്ടാ എന്നും, മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ നൽകല്ലേ എന്നു ദൈവത്തോടു കെഞ്ചുന്നതുമാണ്.

മായ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തത്തെ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. ദുശ്ശാഠ്യക്കാരായ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ എല്ലാവർക്കും നൽകുവാനും, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കാനും ഭൂമിയും മഹാമാതാവും മഹാവാത്സല്യവുമായ മഹാദേവി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരിക്കിലും, ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ചിലർക്ക് കാട്ടിയ കൊടുംകുറ്റങ്ങളെ ഏറ്റുപറയാനായും പരസ്യമായി ജനങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാനായും, മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ നൽകുന്നുണ്ട്.

ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം മഹാശക്തിയാണ്, മഹാനീതിയാണ് ...

ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം ജന്മഗുണങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് സുവ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന് ഒരേയൊരു നീതിശാസ്ത്രം മാത്രം, മഹാശക്തിയായ ദൈവം ഒന്നെന്നപോലെ. മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ അഥവാ ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രത്തിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവി-കാര്യങ്ങളെയും ഏകമഹാശക്തിയും ഭൂമിയുമായ മഹാദേവി മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തുന്നു.

മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഭാവനകൾക്ക് അതീതമായ മഹാശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മഹാകാര്യങ്ങൾ മഹാ മംഗളകരമായി നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നിസ്സാരമായി മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നു.

ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളും സംഭാഷണങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും മാത്രമല്ല, മറ്റു ജീവികളുടെ കാര്യങ്ങളെയും ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സംഹാരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ പശു, കാള എന്നിവ ഒഴികെയുള്ളവയ്ക്ക് ചന്ദ്രവാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അവയുടെ കാര്യവും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത്. മഹാപ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഓംകാരത്തിനകത്താണ് എന്ന് ഓംകാരം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രത്യക്ഷ ദൈവവും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ശരീരത്തിലെ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ശരീര-അവയവങ്ങളും, അവയവ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികൾക്കും ലഭിക്കുക / സാദ്ധ്യമാവുക.

മനുഷ്യരുടെ 'ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്ത മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-ദേശീയ വിശ്വാസ കോപ്രായങ്ങൾ' പ്രകാരം ശരീര-അവയവങ്ങളോ, അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ കൂടുന്നുമില്ല; കുറയുന്നുമില്ല; മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല.

പശു, കാള, എരുമ, പോത്ത്, ആട്, പട്ടി, ആന, കുരങ്ങ്, സിംഹം, പക്ഷികൾ, തുടങ്ങിയ ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും മറ്റും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിയാണ് 'സ്ത്രീയും പുരുഷനു'മായുള്ള മനുഷ്യൻ. എന്നാൽ ലഭ്യമായ ബുദ്ധിശക്തികളെ മനുഷ്യർ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-ദേശ ജീവികളായി അധഃപതിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ ലളിതമായ വഴിയുണ്ട്. മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-ദേശ വിശ്വാസങ്ങളെ എത്രതവണ മാറ്റിയാലും, കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും അറിയുന്നപോലെ, മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിക്ക് അടിസ്ഥാന പരമായി ലഭ്യമായ അവയവ ഘടനയ്ക്കും അവയവ-പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും യാതൊരു മാറ്റവുമുണ്ടാകുന്നില്ല. മണ്ണും ഭൂമിയും ശരീരവുമായ ദൈവാംശം, മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവയവങ്ങളും കറുത്ത പാടുകളും മറ്റും അല്ലാതെ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-ദേശ ചിഹ്നങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. അതായത് മണ്ണും ഭൂമിയും ശരീരവുമായ ദൈവവും മണ്ണിലെ (ദൈവ) നിയമങ്ങളും ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാത്ത / തള്ളിയ വിശ്വാസങ്ങളെയും കോപ്രായങ്ങളെയുമാണ് ബുദ്ധി ശക്തിയും ഓർമ്മ ശക്തിയും ശരീര-അവയവ ശക്തികളും വളരെയധികം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏകജീവിയായ മനുഷ്യൻ ചുമന്നു പോരുന്നത്.

ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം മഹാനീതിയാണ്; മഹാനീതിയിൽ ശിക്ഷകളുമുണ്ട് !

ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർ തങ്ങൾക്കു ദൈവം നൽകിയ സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആനന്ദങ്ങളെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുമ്പോഴും തട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴും അതിന് സമ്പൂർണ്ണമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നു മുമ്പും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവിവേകം കാട്ടുന്ന കുഞ്ഞിനെ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ, പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന സമപദവി തന്നെ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്; ശുദ്ധിപ്പെടുത്താൻ ഉചിതമായ ശിക്ഷ നൽകേണ്ടതുമുണ്ട്. ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് ബഹുവിധ ശിക്ഷകളും നൽകുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് (9), (10) എന്നീ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു :

(9) ഇന്നലെകളിൽ ഉന്നത ജാതിക്കാരനായി ജീവിച്ചയാൾ, ദുർബ്ബലരോട് കാട്ടിയ തെറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഹീന-ജാതിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജാതികളിൽ പുനർജ്ജനിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. 20 വയസ്സുള്ള ഇന്നത്തെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാട്ടിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ബഹുവിധ കഷ്ടപ്പാടുകളെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് അരിശത്തോടെയും അമർശത്തോടെയും പറയുമ്പോൾ, മേല്പടി 20 വയസ്സിനു മുമ്പ് ഉന്നത ജാതിക്കാരനായി ജീവിച്ച അയാളും അനേകരും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ ദ്രോഹിച്ചിരുന്നു എന്നതറിയുന്നില്ല. ..... തെളിയിച്ചാൽ .... ചിന്തിക്കുക.

(10) ഇന്നലെകളിൽ ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും ജീവിച്ച അനേകം ധനികർ, ഇന്ന് കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പെട്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നതായി ചിന്തിക്കുക .... തെളിയിച്ചാൽ ..... ചിന്തിക്കുക.

ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും - മനുഷ്യരെയും - ശിക്ഷിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല; എന്നു പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും 100 ജന്മങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 75-ഉം സൗന്ദര്യം ഏറെയുള്ളവയാണ്. 25 ജന്മങ്ങളിൽ സൗന്ദര്യം കുറയുന്നു എന്നു പറയുമ്പോഴും 2 ജന്മങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വളരെ വൈരൂപ്യം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയിരിക്കെ ദൈവം നൽകിയ / നൽകുന്ന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അവജ്ഞയോടെ വീക്ഷിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് 2-ലധികം വൈരൂപ്യ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.

മനുഷ്യജന്മത്തിൽ, എല്ലാ ജീവികളും ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം നേടുന്നുവെന്നും, പശു, കാള എന്നീ ജീവികളെ മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും 'ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം,' 'ഓക്സിജന് ഓക്സും (കാളയും) പശുവുമായി പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട്,' എന്നീ രണ്ട് അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. **മനുഷ്യർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന അധമങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും മനുഷ്യ-ജീവിയായിട്ടു തന്നെയാണ് ശിക്ഷകളെ ഏറ്റുവാങ്ങുക.**

എന്നാൽ, **അപൂർവ്വമായി** മറ്റു ചില ജീവി-ജന്മങ്ങളിലേക്കും ശിക്ഷ നീളുന്നതാണ്. മനുഷ്യർ ചെയ്തുകൂട്ടുന്ന വ്യത്യസ്ത തെറ്റുകളുടെയും കുറ്റങ്ങളുടെയും വ്യാപ്തി അനുസരിച്ചാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം പറയാം :- (1) **ദൈവം** എന്ന പദത്തെ തിരിച്ചിട്ട് ശുദ്ധപ്പെടുത്തിയ പദമാണ് **വൈദ്യം**. ദൈവത്തിനു പകരമെന്നോണം ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ രക്ഷ ചെയ്യേണ്ടയാളാണ് **വൈദ്യൻ** / **ഡോക്ടർ**. കടുത്ത അധമത്തങ്ങൾ കാട്ടിയാൽ ജന്തു-ജീവിത ശിക്ഷകൂടി ഡോക്ടർക്കുണ്ട്. ഏതു ജന്തുവായിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ എന്ന പദത്തിന്റെ ഉച്ചാരണത്തിൽ ഗൂഢമായി ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം എന്ന പദത്തെ തിരിച്ചിട്ട് ശുദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഉന്നതമായ പദമാണ് വൈദ്യം എന്നതുപോലെ ഗോഡ് **GOD** എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തെ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ പിശാചുമായിക്കൂടി ബന്ധമുള്ള ജന്തുവിന്റെ പേര് കിട്ടുന്നു. ഡോഗ്. ഡോക്ടർ എന്ന പദത്തിൽ ഡോഗ് എന്ന പദത്തെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വസ്തുതയെ ഉയർത്തി ഡോക്ടറെ അവമതിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും അതേ ജന്തു-ശിക്ഷ ദൈവം നൽകിയേക്കും എന്നതറിഞ്ഞ് യാതൊരാളും മറ്റൊരാളെയും പരിഹസിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.

പൈശാചിക ബന്ധം കൂടിയുള്ള ജന്തുവാണ് പട്ടി. വളർത്തു മൃഗം ആയിരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒന്നിനെ മനുഷ്യർ വളർത്തുന്നതിൽ ചില നീതിശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. പട്ടി-ജന്മത്തിലും, ദൈവീകമായ പശു/കാള-ജന്മത്തിലും ഇടയ്ക്ക് മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ നൽകുന്ന പദ്ധതിയുണ്ട്.

ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമായി പട്ടി-ജന്മം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നയാൾ തന്റെ ഉറ്റ മനുഷ്യബന്ധുവിന്റെയോ ശത്രുവിന്റെയോ അടുത്ത് എത്തിപ്പെടുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകൾ നല്കുക. പട്ടിയെ അടിക്കുമ്പോഴും, അത് തിരിഞ്ഞുകടിക്കാതെ വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ, നായ നന്ദിയുള്ള മൃഗമാണെന്ന് മനുഷ്യർ അഭിപ്രായം അറിയിക്കും. തന്റെ മകനോടും മകളോടും കൊച്ചുമകനോടും വാത്സല്യം കാട്ടുകയാവും നായയെന്ന് മനുഷ്യർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ! നായയോട് കൂടുതൽ വാത്സല്യം കാട്ടുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പേയ്-വിഷ ബാധ എന്ന പൈശാചിക രോഗത്തെ തന്നെ നായയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയുമാണ്. ഇപ്പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നായയെ കൂടുതൽ വെറുക്കണമെന്നോ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കണമെന്നോ അല്ല. മനുഷ്യരുടെ ശവശരീരത്തിന് റീത്തുകളും പോലീസ് വെടി ആചാരങ്ങളും പോലെയുള്ള കോപ്രായങ്ങൾ കാട്ടുന്നവരും മറ്റു ജനങ്ങളും ഇപ്പോൾ പോലീസ് നായയും ആനയും പൂച്ചയും മറ്റും ചാകുമ്പോൾ അവയുടെ ശവത്തെ വച്ചും കോപ്രായങ്ങൾ കാട്ടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം. മനുഷ്യനും നായയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതു ജീവിയോടും ധർമ്മശാസ്ത്രപരം മാത്രമായ കരുണ കാട്ടുവാൻ മനുഷ്യനു ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യ- കുഞ്ഞുങ്ങളേ അറിയുക : എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മഹാസമമായി സ്നേഹ-വാത്സല്ല്യങ്ങളെ നൽകുന്നതു കൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് ജന്തു-ശിക്ഷ നൽകുന്നത്. കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ട്, വലിയ അപരാധിയെ പെട്ടെന്നു തിരുത്തുകയും, മഹാവാത്സല്യം നൽകി തന്നോട് ചേർത്തുനിർത്തുകയും, സകലർക്കും സമനീതി എന്ന അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളുടെ മഹാകലവറ തുറന്നുകൊടുക്കുകയുമാണ് ദൈവം.

(2) **ഭരണാധികാരികൾ, ന്യായാധിപന്മാർ** എന്നിവ സമൂഹത്തിലെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന **കീ-പദവികളാണ്.** (താക്കോലുകൾ). അവർക്കുള്ള ജന്തുശിക്ഷയിൽ **കീ-** 'key' എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം വരുന്ന മങ്കിയും (mon'key') ഡോങ്കിയും (don'key') ഉൾപ്പെടുന്നു. സമൂഹത്തിൽ **ആവശ്യമില്ലാതെ ചാടിക്കളിച്ചവർക്ക് തുടർന്നും ചാടിക്കളിക്കുവാൻ മങ്കിയിലൂടെയും, മറ്റുള്ളവരെ / ബുദ്ധിശക്തികളെ നിർദ്ദയം പരിഹസിച്ചവർക്ക് ഡോങ്കിയിലൂടെയും ശിക്ഷ നൽകുന്നു. ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് മറ്റ് ജന്തു-ജന്മങ്ങളും ഉണ്ടാവാം** ! വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളേ,
വ്യത്യസ്ത തെറ്റുകൾക്കും കുറ്റങ്ങൾക്കുമുള്ള ശിക്ഷകളെ അനവധി വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കിയത് www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf **ഉൾപ്പെടെ മഹാദിവ്യവേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.**

ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം മഹാവാത്സല്യമാണ്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിൽ മഹാശക്തിയും മഹാനീതിയും മഹാവാത്സല്യവുമാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഓംകാരം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ സമമായി ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം അടിസ്ഥാനപരമായി ചെയ്യുന്നതെന്നു പറയുമ്പോൾ മഹാവാത്സല്യമാണ് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. മഹാനീതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോഴും മഹാവാത്സല്യം പ്രകടമാണ്.

മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകളായ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെയും ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെയും ആത്മീയശാസ്ത്രത്തെയും ഒരേപോലെ ബഹുമതിക്കുന്ന 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം :-

(1.1) ബസ്, കാർ, ബൈക്ക്, ട്രെയിൻ തുടങ്ങിയ വാഹന അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടും മറ്റും കൈയ്യ്, കാല് തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെപ്പറ്റി അറിയാമല്ലോ. അപകടത്തിൽ പെട്ട് ഒരാളുടെ ഒരു കൈയ്യ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ജനനത്തോടെ പോളിയോ ബാധിച്ചോ മറ്റോ ഒരു കൈയ്യ് തളരുന്നതായി കണക്കാക്കുമ്പോഴും, ഭൗതികശാസ്ത്രപരമായി സംഭവിച്ച ഒരവസ്ഥയാണ്.

(1.2) സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര കർത്താവായ മഹാദേവി, മനുഷ്യന് 100 ജന്മങ്ങളെ മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു ജന്മത്തിൽ ജനനത്തോടെയോ പിന്നീടോ വികലാംഗത്വം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ദൈവം നൽകിയ ശരീരത്തിന്റെയും ഓരോ ശരീര-അവയവങ്ങളുടെയും ഔന്നത്യം മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കുവാനും, തന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ശരീരത്തോട് അക്രമമോ ബഹുമാനമില്ലായ്മയോ കാട്ടാതിരിക്കാനും, ദൈവീക നീതിയെയും മഹാവാത്സല്യത്തെയും മഹത്വത്തെയും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള വലിയ പദ്ധതി കൂടിയാണത്.

(1.3) മുജ്ജന്മത്തിൽ പോലീസായിരിക്കെ ഒരാളുടെ കൈയ്യ് തല്ലിയൊടിച്ചതിന് ആത്മീയ ശാസ്ത്രപരമായി അഥവാ മഹാനീതിശാസ്ത്രപരമായി ദൈവം കൊടുത്ത ശിക്ഷയായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ, നീതിശാസ്ത്രപരമായി സംഭവിച്ച ഒരവസ്ഥയാണ്. ദൈവശിക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒന്നിലധികം ജന്മങ്ങളിൽ വികലാംഗത്വം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, ശിക്ഷയുടെ അളവനുസരിച്ച് 5 വരെയാകാം. കൊടുംപാപം ചെയ്തവർക്ക് ജന്തുശിക്ഷകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മനുഷ്യർ കാല് തല്ലിയൊടിച്ച പട്ടി മുജ്ജന്മത്തിലെ അതിക്രൂരനായ ഗുണ്ടയോ പോലീസോ ആകാം !

ജനനത്തോടെയോ, അപകടത്തിൽ പെട്ടോ, ഒരാളുടെ കൈയ്യ് / അവയവം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, മേല്പടി (1.1) പ്രകാരം, ഭൗതികശാസ്ത്രപരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ; (1.2) പ്രകാരം, 100 ജന്മങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ വികലാംഗത്വ ജന്മം ആവാം ; (1.3) പ്രകാരം, ദൈവീക മഹാനീതി നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ശിക്ഷയാവാം.

എന്നാൽ ദൈവശിക്ഷയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ദൈവം അറിയിക്കാതെയോ, മുജ്ജന്മ-ഓർമ്മകളെ നൽകാതെയോ, യാതൊരാളും അറിയുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമായി അധിക-വികലാംഗ ജന്മങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നവർ സമൂഹത്തിൽ അപഹസിക്കപ്പെടാതെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപഹസിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ **മഹാനീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം ദൈവം നൽകുന്ന ശിക്ഷയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശാരീരിക വേദനകളും മാനസിക വേദനകളും ഏതൊരാളും സഹിക്കുക തന്നെ വേണം.**

അതായത് ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം മഹാവാത്സല്യമാണ്. സമൂഹത്തിൽ ബഹുവിധ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരെ തിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ശിക്ഷിക്കേണ്ടേ ? സമൂഹത്തിന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ പൊതുആവശ്യങ്ങളെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവരായ - ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാരായ - ഭരണാധികാരികൾ മദ്യ നിർമ്മാണം, മദ്യ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ അധമകാര്യങ്ങളെ നടത്തുന്നതു നിമിത്തം അനേകം കുടുംബങ്ങളിലെ ജീവിതം അലങ്കോലമായിരിക്കുന്നതിന് ഭരണാധികാരികളെയും ജഡ്ജിമാരെയും ഒക്കെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടേ ?

മദ്യപാനിയായ മകന്റെയോ, അച്ഛന്റെയോ ഉപദ്രവങ്ങൾ അതികഠിനങ്ങളാകുമ്പോൾ, മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടുചേർന്നോ മദ്യപാനിയും ഉപദ്രവകാരിയും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്ന കുടുംബാംഗത്തെ നഷ്ടപ്പെടാനും കൊലപ്പെടുത്താനും തയ്യാറാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ വളരെയുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്ന കുടുംബാംഗത്തെ കടുത്ത മനോവിഷമങ്ങളോടെ വധിക്കുന്നതിനു കാരണക്കാരായ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ പോലീസുകാരും ഭരണാധികാരികളും ജഡ്ജിമാരും മദ്യവ്യാപാരികളും, മദ്യനിർമ്മാതാക്കളും ഒക്കെ ആണെന്നിരിക്കെ, അവർക്കെല്ലാം കടുത്ത ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതിനു പകരം കടുത്ത മനോവിഷമങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിചാരണചെയ്തും ജയിലിലടച്ചും കൊടുംഭീകരത്വം കാട്ടുന്ന ഭരണാധികാരികളെയും ജഡ്ജിമാരെയും ഒക്കെ കടുത്ത രീതികളിൽ ദൈവം ശിക്ഷിക്കേണ്ടേ ? ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം അതിനു കൂടിയുള്ളതാണ്.

മഹാശക്തിയും ഭൂമിയുമായ മഹാദേവി, മഹാശക്തി, മഹാജ്ഞാനം, മഹാനീതി, മഹാവാത്സല്യം എന്നിവ കൊണ്ട് മഹാഭദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം @ മഹാനീതിശാസ്ത്രം.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളിലും ജീവികളുടെ ശരീര-കോശങ്ങളിലും മഹാസ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനീതിശാസ്ത്ര-നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, പ്രത്യക്ഷമല്ലാതെ എന്നോണവും സ്വാഭാവികമെന്നോണവും ജീവികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

ദൈവം 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കുമ്പോൾ, ശക്തിശാസ്ത്രവും ബാധകമാകുന്നതാണ്. മായ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി 70% മാത്രം ശക്തികളെ സ്വയം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മഹാദാസനും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായ പരമശിവന് 30% ശക്തികളെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്ന മഹാസംവിധാനമാണ് ശക്തി-വിതരണ ശാസ്ത്രം അഥവാ ശക്തിശാസ്ത്രം. മഹാ-അനുഗ്രഹത്തോടെ മറ്റൊരിക്കൽ വിസ്തരിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മഹാമാതാവായ മഹാദേവി, പരമശിവനെക്കൊണ്ടു മാത്രം ശിക്ഷിക്കുകയും, സ്വയം മഹാവാത്സല്യം മാത്രമായി മഹാഒതുങ്ങുന്നതുമാണ്.

ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ മഹാ-ഭീമത്വം സാധാരണജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവർ, തീർച്ചയായും കടുത്ത ശിക്ഷകളെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതുമുണ്ട്.

മഹാശക്തിയും ഭൂമിയും മഹാനീതിയുമായ ഏകദൈവത്തിന് യാതൊരു സഹായികളുടെയും ആവശ്യമില്ല, സ്രഷ്ടാവിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ഇടയിൽ സൃഷ്ടികളായ മധ്യസ്ഥരുടെ ആവശ്യമില്ല; ദൈവം സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും മധ്യസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടുമില്ല; നിയമിക്കുകയുമില്ല. മഹാസമനീതിയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പ്രവാചക സങ്കല്പങ്ങളെന്ന് നിസ്സാരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാവും.

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടും ദുസ്വാർത്ഥം കൊണ്ടും ആണെങ്കിൽ പോലും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ ഭയക്കുന്നത് കർത്താവായ ദൈവം ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. 1000 കോടി വർഷങ്ങളടങ്ങിയ ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയെല്ലാം മഹാദാസിയായി കഴിയുകയും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണത്തെ മാലാഖമാരെന്നും മലക്കുകളെന്നും ദേവതകളെന്നുമൊക്കെ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങൾ പ്രകാരം അറിയപ്പെടുന്നവരെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തത് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മഹാശക്തി കൊണ്ടല്ലാതെ മഹാവാത്സല്യം കൊണ്ടു മാത്രം ജയിക്കാനും, മഹാവാത്സല്യമാണ് താനെന്ന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബോദ്ധ്യമാക്കാനുമാണ്.

മഹാനീതിയായ ദൈവം, 'സ്ത്രീരൂപം സ്വീകരിക്കുന്നതും മഹാമാതാവായി മാത്രം അവതരിക്കുന്നതും' സമസ്ത ജീവികളുമായ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മഹാവാത്സല്യത്തോടെ തന്നിലേക്ക് ചേർത്തു നിർത്താനാണ്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കു മാത്രം മഹത്വം.

ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ സംഹാര കാഹളം കൂടിയായ ഓം തുടർച്ചയായി 3 മുതൽ 33 വർഷം മുഴക്കിയുള്ള ദൈവ വിപ്ലവം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, അസംബന്ധങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പരാക്രമങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

സൃഷ്ടികൾക്കെല്ലാം ബാധകമായ

മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തം,

സൃഷ്ടികളായ ദേവതകൾക്കും ബാധകമാണ്; അവരിൽ ഏറെയും മനുഷ്യരായും മറ്റുള്ള ജീവികളായും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട്; ഏതാനും ചിലർ പ്രത്യേക ആത്മീയശിക്ഷയിലുമാണ്.

www.omsathyam.com/GodlyRevolution/SupremeJusticeGOD.pdf

www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf ,

www.omsathyam.com/GodlyRevolution/Universe.pdf

എന്നീ ദിവ്യമഹാവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ **വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.**

...

3	ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏതാനും പാഠങ്ങൾ

സമൂഹത്തിലെ / പ്രദേശങ്ങളിലെ / രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ജനസേവനം. സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളെ തട്ടിക്കൂട്ടുക എന്നത് ജനസേവനത്തിൽ പെടുന്നില്ല; ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

സമൂഹ നിയമങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിയുടെ മേൽ നീതി നടത്താൻ കഴിയില്ല.

രാജാവും മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ അടിമകൾ ഉൾപ്പെടെ സൃഷ്ടികൾക്ക് നിയമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. നിയമങ്ങളെന്ന പേരിൽ അവർ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്ത കോപ്രായങ്ങളെ ജനങ്ങളെ ക്കൊണ്ട് അനുസരിപ്പിക്കാനും ഭരിക്കാനുമുള്ള അവകാശമോ അധികാരമോ ഇല്ല. ജനങ്ങളെ എന്നല്ല; മറ്റുള്ള ജീവികളെയും ഭരിക്കാനോ ആക്രമിക്കാനോ അവകാശമില്ല; പ്രതിരോധം ആവാം.

ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തവയും ഭോഷത്തങ്ങളുമായ അബദ്ധ-കോപ്രായങ്ങളെ ഭരണഘടന, (മത)ദൈവശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ ചുമന്നു പോരുന്നത് ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ എന്നന്നേക്കുമായി അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക-ധർമ്മ-നീതി ശാസ്ത്രങ്ങളെ മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന മഹാപാഠത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോടെ നിയമസഭകളും കോടതികളും ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളും കൂടി ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്.

സൃഷ്ടികൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ലഭ്യമാക്കാൻ ദൈവം @ ഭൂമി കൈക്കൊണ്ട മഹാദാസ്യ ആവിഷ്ക്കാരം ജനസേവകർക്ക് പാഠമാവണം :

മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, ജീവികൾക്കെല്ലാം (ദൈവമായ) മണ്ണിലും സമ്പത്തിലും അവകാശം നൽകിയിട്ടുള്ളതു കൊണ്ടാണ് മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ജീവികൾക്കെല്ലാം സാധിക്കുന്നത്.

മണ്ണിന്റെ / മണ്ണിലെ മഹാഭീമമായ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ അഥവാ മഹാശാസ്ത്രത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിക്ക് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ-ജീവിക്ക് കൂടുതൽ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സുവ്യക്തമാണ്.

ഭൂമിയായ ദൈവം, മനുഷ്യരെ സാമൂഹ്യ ജീവിയായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന/ ഭൂമി നൽകുന്ന ആനന്ദങ്ങളും വിജ്ഞാനവും, ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പങ്കുവെക്കാൻ വ്യക്തിക്കും (ഭരണാധികാരിക്കും) ദൈവീകമായ സ്വയം ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന പരമ-സത്യം ഉൾക്കൊണ്ട് വിശാലമായി വിജ്ഞാനവും ആനന്ദങ്ങളും പങ്കിട്ടാൽ, പകയും യുദ്ധങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും. (ഒരു ദേശത്തിലെ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന് വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടിയ ശാസ്ത്ര പാഠം ലഭിക്കാൻ മറ്റു ദേശങ്ങളിൽ ഗവേഷണങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ബഹുവിധ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം.!)

തങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ജീവിക്കാനാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രവർത്തിച്ചുപോരുന്നത്. ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളുടെ മൂലകങ്ങളിൽ ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായ ശക്തികളെ ഭൂമിയായ ദൈവം മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളുടെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രമെന്നത്, ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ വസ്തുക്കളിൽ / മൂലകങ്ങളിൽ ഭൂമി ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശക്തികളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. മനുഷ്യന് ക്രമാനുഗതമായി ഭൗതിക ശാസ്ത്രപാഠങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവ പ്രകാരം വസ്തുക്കളിലെ ശക്തികളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും, അവ ലഭ്യമാക്കുന്ന സുഖങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുവാനും ഭൂമി മഹാ-അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മനുഷ്യരുടെ ആനന്ദങ്ങളെല്ലാം കുടുംബവുമായും സമൂഹവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടതാകയാൽ, കാലമാറ്റത്തിനും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് അഗ്നി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പാചകം, വീട്, കൃഷി, കച്ചവടം, നെയ്ത്ത്, തയ്യൽ, മേശിരിപ്പണി, വൈദ്യം, വിമാനം-കപ്പൽ-ട്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹുവിധ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ, വാർത്താ വിനിമയം, റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഫോൺ, തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടാകുന്നു.

ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളുടെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ, ശക്തികൾ, ആനന്ദങ്ങൾ, എന്നിവയെ മനുഷ്യരുടെ അദ്ധ്വാനവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

മഹാഭീമമായ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ പാഠങ്ങളെ വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടാൻ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ ഗവേഷകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങൾ പ്രകാരം ശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും, അവയെ ഏതൊരാൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കുവാനും വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ജീവിത മേഖലകളെയും എല്ലാ ശാസ്ത്ര ശാഖകളുമായും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാൽ, എല്ലാ മേഖലകളിലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനങ്ങളും അവ പ്രകാരമുള്ള അനന്തമായ വ്യവസായങ്ങളും, പുതിയ പുതിയ തൊഴിലുകളും തൊഴിലാളികളും ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനമാകുന്ന മഹാശാസ്ത്രത്തെയും അവ പ്രകാരമുള്ള ശക്തികളെയും കണ്ടെത്താനും സുഖ സൗകര്യങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി മനസ്സിലാക്കി അനുഭവിക്കാനും മനുഷ്യരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് അവരെ കർമ്മം ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ടാണ്, അഥവാ അദ്ധ്വാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്.

ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും കണ്ടെത്താനുള്ള ശക്തി മനുഷ്യർക്കു നൽകുന്നതും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും ഭൂമി/ദൈവം തന്നെയാണെങ്കിലും, മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ അദ്ധ്വാനിച്ചതായി വരുന്നു. അവരെ അദ്ധ്വാനിപ്പിച്ചതാണെന്ന് അവർ അറിയാതെ പോകുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യരെ അദ്ധ്വാനിപ്പിച്ചു എന്നതുപോലെ, മനുഷ്യർ അദ്ധ്വാനിച്ചു എന്നതും സത്യം തന്നെയാണ്...മഹാവാത്സല്യവും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാആവിഷ്ക്കാരമാണത്. മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ അവകാശം ഉന്നയിക്കാനുള്ള അധികാരത്തെ ഭൂമിയായ ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യർക്കു നൽകുകയാണ്.

എന്തിനാണ് ഈ ചുറ്റിക്കളി എന്നു ചോദിച്ചാൽ, ദൈവത്തിന്റെ അടിമകളാവാതെ അദ്ധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരായും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവരായും മനുഷ്യരെ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള മഹാആവിഷ്ക്കാരമാണത്.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളോടുള്ള മഹാവാത്സല്യം കാരണം, മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും സ്വന്തം മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യരെ മടിയന്മാരും അലസന്മാരുമാകാതെ മഹാസംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് മഹാസംവിധാനങ്ങളെയും മഹാഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഭൂമിയിൽ വച്ച് ജീവി-ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ആനന്ദങ്ങളെ അനന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന മഹാഅവസ്ഥയാണ് 'മോക്ഷം' എന്നും; ഭൂമിയിലെ ആനന്ദങ്ങളെയെല്ലാം ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിലും ജീവികളിലുമായിട്ട് മഹാലയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, ആനന്ദങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളെ നേടാനുള്ള ഉപാധികളുമാണ് സമ്പത്തെന്നും തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, സമ്പത്തുകളെ നേടാനായിട്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മോക്ഷത്തെ വിഷയമാക്കാതെ ജീവിക്കുമ്പോഴും, തങ്ങളുടെ ആനന്ദങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളെ നേടാനുള്ള ഉപാധികളുമായ സമ്പത്തുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രയത്നിക്കുന്നത്. വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾ, മനുഷ്യരുടെ സ്വത്തല്ല/സ്വന്തമല്ല. ദൈവം നൽകിയാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ള ജീവികളെ ഉപയോഗിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് അവകാശവും അധികാരവുമുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും മഹാസമനീതിയെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദൈവം മഹാനീതിയാവുകയുള്ളൂ. അതിൻ പ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങളെയും മണ്ണിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നു ചിന്തിക്കുവാൻ ഉയർന്ന ബുദ്ധിശക്തികളെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കാനും തയ്യാറായാൽ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും വെളിവാകുന്നതാണ്.

സമൂഹ നിയമങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിയുടെ മേൽ നീതി നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും, ജനസേവകരായ ഭരണകൂടം ജനങ്ങളുടെ അടിമകൾ മാത്രമാണെന്നും, ജനസേവകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഉള്ളതായ നിയമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവും അവകാശവും ഇല്ലെന്നും മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചു.

വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് മുഖ്യ ഘടകങ്ങളെ മാത്രം ചുവടെ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു; ചില പുതിയവ ചേർത്തിരിക്കുന്നു :-

(1). മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മഹാസമനീതി നൽകുന്നതും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിയെയും നേരിട്ട് സദാ ഭരിക്കുന്നതും, ദൈവമായ ഭൂമിയും, അംശമായ ശരീരങ്ങളുമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു.

(2). മനുഷ്യന്റെയും മറ്റുള്ള ജീവികളുടെയും സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വിഭജിക്കാനോ വേർപെടുത്താനോ കഴിയാത്ത വിധം 'ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ഓരോ ദൈവം' എന്ന പോലെ ഭൂമിയായ 'ദൈവത്തിന്റെ അംശമാണ് ശരീരം എന്ന പേരിൽ ഒപ്പം കൂടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു.

(3). ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക-അസ്തിത്വവും അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളും മഹാശരണവും നൽകുവാൻ മാത്രമായി ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഗൂഢമായി കൂടിയിട്ടുള്ള 'ശരീരമാണ്' ഭക്ഷണത്തിലെയും മരുന്നുകളിലെയും മറ്റും മൂലകങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുള്ള ദഹനം, വിസർജ്ജനം, ശരീര വളർച്ച, രോഗം, രോഗ ശമനം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നത്.

ഭൂമിയിലെ 'മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക-ധർമ്മ-നീതി ശാസ്ത്രങ്ങൾ' എന്ന സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും ജീവാത്മാവിനും ഉറ്റവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അങ്ങനെ തോന്നാത്ത വിധവും, ശരീരത്തിന് വേറിട്ടൊരു സ്വത്വത്തെ സ്വീകരിക്കാതെയും, സേവനങ്ങൾക്ക് വേതനം വാങ്ങാതെയും, സമ്പൂർണ്ണമായ നിസ്വാർത്ഥതയോടെയും, ഒരു നിമിഷം പോലും വിശ്രമിക്കാതെയും, മഹാദാസനും മഹാദാസിയും എന്നോണവും, ജീവാത്മാവിന് അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആനന്ദങ്ങളെ നേടി ക്കൊടുക്കാനായി മാത്രം, മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ (ശരീരം) പണിയെടുക്കുകയാണ് എന്നും വിശദീകരിച്ചു.

(4). ജീവാത്മാവ് സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിക്കാത്തതിനെ സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് തെറ്റാണെന്നും യോഗ്യത ഇല്ലെന്നും, **മഹാശാസ്ത്രപരമായ 'അവകാശം' ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അധികാരമുള്ളത്** എന്നും വിശദീകരിച്ചു.

ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെ പരിണമിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ജ്ഞാനവും, ശരീരം മനുഷ്യരുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾക്കു നൽകുന്നുണ്ട്. വസ്ത്രം, വീട്, കാർ, ഫോൺ, തുടങ്ങിയവയെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ മൂലകങ്ങളെ പരിണമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ്. പരിണമിപ്പിക്കുക എന്ന അദ്ധ്വാനം ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലമായി **പരിണമിപ്പിച്ചു നേടിയ ഉല്പന്നങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ട്**. 'ഭൂമിയുടെ അംശമായ മൂലകങ്ങൾ ശരീരം എന്ന പേരിൽ' ഒപ്പം കൂടിയിട്ടുള്ളതിനെ 'മരണം, ജീവികളുടെ ഭക്ഷണം' തുടങ്ങിയവയുടെ ഭാഗമായി മടക്കി വാങ്ങുന്നുണ്ട്. 'ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളും ജീവികളുമെല്ലാം ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റേതാണ്; ഭൂമിക്കു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചു. മാത്രമല്ല; സനാതന ധർമ്മം എന്ന മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വവും ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമാണെന്നും തെളിയിച്ചു.

(5). ഭൂമിയായ ദൈവം, സൃഷ്ടികളെ ദാസരായിട്ടു കണക്കാക്കാതെ, പൊന്നോമന-കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് മഹാഅനുഗ്രഹിക്കുന്നു; സ്വയം മഹാദാസരായി ക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകാനായി ശരീരം എന്ന പേരോടെ ഗൂഢമായി കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നു; (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവുമായി ക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകി മഹാ-കരുതുന്നു; ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടികളായ ജീവികളുടെ മഹാസൗഭാഗ്യമാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു.

(6). സർവ്വം മണ്ണടി. ഭൂമിയിൽ വച്ച് അറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതുമായ അനന്ത-ആനന്ദങ്ങളെ ജനന-മരണങ്ങളില്ലാതെ ജീവികൾക്ക് അനന്തമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന മോക്ഷത്തെ നേടാൻ ഭൂമി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യാവസ്ഥയെ ആകയാൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റിയും ദൈവമായ ഭൂമിയെപ്പറ്റിയുമുള്ള മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെയും അനന്തമായ സമ-ആനന്ദങ്ങളെയും 100 മനുഷ്യജന്മങ്ങളിലൂടെ ജീവാത്മാവിനു ലഭിക്കുകയാണ്; നേടുകയാണ്; ശരീരവും ഭൂമിയുമായ ദൈവം മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുകയാണ്.. എന്നിവ വിശദീകരിച്ചു.

(7). മനുഷ്യന് സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിന്നായി മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂനശക്തികളെ ഒരല്പം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ മനുഷ്യരെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണത്. ജീവികളുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലെല്ലാം ഭൗതികശാസ്ത്ര പ്രകാരം കൈയ്പ്-മധുരം, ദുഃഖം-സുഖം, കരച്ചിൽ-ചിരി, തുടങ്ങിയ ന്യൂനാവസ്ഥയും അധികാവസ്ഥയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനശക്തികളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ട് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാൽ ഓരോ സൃഷ്ടിചക്രത്തിലും അധികമായി ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ച ന്യൂനശക്തികളെ വിഷമായി പാനം ചെയ്ത് അടുത്ത സൃഷ്ടിചക്രത്തെ ഒരുക്കാനായി സംഹാരകാലത്ത് പരമശിവനെ ഭൂമിയും ബ്രഹ്മവുമായ മഹാദേവി പ്രാപ്തനാക്കുന്നുണ്ട്.

ന്യൂനശക്തികൾ സമസ്ത ജീവികൾക്കും ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ധർമ്മ ശാസ്ത്ര ബന്ധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂനശക്തികളുടെ ബഹുവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf **എന്ന മഹാദിവ്യവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പഠിക്കാൻ ജനസേവകരായി വേഷംകെട്ടുന്ന ഇന്നത്തെ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ഭാഷാ-ദേശീയ നേതാക്കൾക്കും അനുയായികൾക്കും കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഞെട്ടി വിറയ്ക്കുന്നതും തങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ സ്വയം തിരുത്താൻ ഉടൻ തയ്യാറാകുന്നതുമാണ്. ജനങ്ങളുടെ അടിമകളാണ് ജനസേവകർ എന്ന് മേല്പടി മഹാദിവ്യവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രപരമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.**

ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന ജനസേവനത്തിൽ നിയമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് പെടുന്നില്ല എന്ന മഹാപാഠത്തെ ജനസേവകരും മറ്റും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോടെ നിയമസഭകളും കോടതികളും ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം സംവിധാനങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

മഹാനീതിയായ ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞായ ഓരോ മനുഷ്യനും / ജീവിയും, സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന അവരവരുടെ രാജാവാണ്. ജനസേവകൻ ഒഴികെ യാതൊരാളും മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമകളല്ല. ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ചിലവിൽ ജീവിക്കുന്ന അടിമകളായ രാജാവും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെട്ട ജനസേവകരെ ശിക്ഷിക്കാനും മഹാശാസ്ത്രപരമായ അവകാശവും അധികാരവും ഉണ്ട്. അടിമകൾക്ക് തിരിച്ചില്ല എന്നും വിശദീകരിച്ചു.

ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ 3 മുതൽ 33 വർഷം വരെ മഹാശബ്ദമായ **ഓം** മുഴങ്ങുന്ന ദൈവ വിപ്ലവം ഉടനെയുണ്ടെന്ന് www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf എന്ന മഹാദിവ്യവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(8). ഓരോ മനുഷ്യനും അതാത് ജന്മങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന ജന്മഗുണങ്ങൾ പ്രകാരം തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയേ വേണ്ടൂ. ലഭ്യമായ ആരോഗ്യം (ശക്തി), ബുദ്ധിശക്തി, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി എന്നിവയെ ഭാഗികമായി വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ സ്ഥിതിപരമായ വിധി എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ തീർച്ചയായും കഴിയും. അതേസമയം മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നതു പോലെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനോ അവരുടെ ആനന്ദങ്ങളെ തട്ടിപ്പറിക്കാനോ ചൂഷണം ചെയ്യാനോ പാടില്ല. ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി മാത്രം ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കുക.

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ തൊഴിലുകളെയും ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം എന്നിങ്ങനെ നാലായി വിഭജിക്കാം. യഥാർത്ഥമായ തൊഴിൽ വിഭജനം അവയാണ്. അവയ്ക്ക് കാലാനുസൃതമായി സംഭവിച്ച ജീർണ്ണതയെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ചാതുർവർണ്യത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. വിശദീകരണം മഹാദിവ്യവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.

തൊഴിൽ ശാസ്ത്രം, യുക്തിശാസ്ത്രം, സദാചാര ശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, തൊഴിൽ ശാസ്ത്രം, ജനസേവന ശാസ്ത്രം (ഭരണ ശാസ്ത്രം), നീതിന്യായ ശാസ്ത്രം, തുടങ്ങിയ ശാഖകളും ഉപ-ഉപ ശാഖകളും രണ്ടാമത്തെ വേദമായ ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തിന് ഉണ്ടെന്നും, അവയെല്ലാം മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളോടൊപ്പം, ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നും www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf **എന്ന മഹാദിവ്യവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.**

...

ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ആനന്ദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള / അനുഭവിക്കാനുള്ള

യോഗ്യത

ഓരോ വ്യക്തിയും നേടണം.

ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമായ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വികസനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനോ അനുഭവിക്കാനോ പാടില്ല. പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആധുനിക വീടുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ, കടകൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, കറിക്കത്തി മുതലുള്ള ആയുധങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, ടെലിവിഷൻ, മൊബൈൽ ഫോൺ, എല്ലാം അതിൽ പെടും.

ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യൻ ഉല്പന്നങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, പ്രസ്തുത ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെ പാലിക്കണം എന്ന് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം സാദ്ധ്യമാകുന്ന മദ്യം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മദ്യം താളം തെറ്റിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. മദ്യപാനവും പുകവലിയും കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും പാടില്ല. പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് നിയമിച്ച ജനസേവകർ തന്നെ മദ്യ നിർമ്മാണവും വ്യാപാരവും മദ്യപാനവും ചെയ്തു കൊണ്ട് മദ്യം കഴിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമവും തെറ്റിക്കുന്നവർക്ക് പിഴകളും (കൈക്കൂലിയും), അതിനായി ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ തന്നെ പോലീസിനെയും മറ്റും ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളെ അറിയാൻ പോലും ശ്രമിക്കാത്ത പലവിധ അപരാധങ്ങളായി മാറുന്നു.

നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിത സദാചാര ബോധം, സമൂഹ ജീവിതത്തിന് യോജിച്ചതാവണം. ഉദാഹരണത്തിന്, കുടുംബ ജീവിതം ഭംഗിയാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏക-പത്നി / ഏക പുരുഷ സംവിധാനം ആവശ്യമാണ്; സ്ത്രീ പുരുഷ സെക്സ് സ്വകാര്യമാണ് എന്നതിനാൽ സെക്സ് സംബന്ധമായ സിനിമ, പരസ്യം, തുടങ്ങിയവ പാടില്ല.

ഭൂമി, വാഹനം, മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയ ഭൗതികമായ ഓരോ ആനന്ദത്തെയും സമമായി അനുഭവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയണമെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ പാലിക്കണം.

ഇനി, മതദൈവങ്ങളുടെയും മതങ്ങളുടെയും പേരിൽ, മതപ്പരിഷകൾ, നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭൗതിക ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തെ തടഞ്ഞും ദ്രോഹിച്ചും, അനേകം ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കൊന്നും കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തും കൊണ്ട്, അവരുണ്ടാക്കിയ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങളെ യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പ്പറ്റി വിശകലനം ചെയ്യുക. ദേവാലയങ്ങളെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ നിർമ്മിക്കുകയും, ഏറ്റവും മുന്തിയ വാഹനങ്ങളും പാർപ്പിടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവിത ആനന്ദങ്ങളും / സൗകര്യങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ആത്മീയ തോന്നിവാസം വിളമ്പുകയും, വിഡ്ഢിക്കൂട്ടങ്ങളെ കുമ്പസരിപ്പിച്ചും മറ്റും വിനോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മതപുരോഹിതന്മാരുടെ അവകാശം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൾബ്, ട്യൂബ്, തുടങ്ങിയവ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് ദൈവം നൽകിയവ അഥവാ ദൈവീകം മാത്രമാണവ എന്നതു ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ മെഴുകുതിരി, എണ്ണവിളക്ക്, നിലവിളക്ക് തുടങ്ങിയവ മാത്രമാണ് ദൈവീകമെന്ന് കരുതുന്ന മൂഢരെ പട്ടിക്കാട്ടിൽ തന്നെ പുനർജ്ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മണ്ണിലെ ന്യൂനശക്തികൾ പ്രതിപ്രവർത്തനം എല്ലായ്പ്പോഴും നടത്തുന്നുണ്ട് :-

മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആത്മാക്കളെ 100 ജന്മങ്ങളിലൂടെ പുനർജ്ജനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജന്മഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സമൂഹ ദ്രോഹം ചെയ്തവരും വഴിതെറ്റിയവരുമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചു തിരുത്താനും നേർവഴിക്ക് നടത്താനും ന്യൂനശക്തികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്.

മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, ജീവിത കാര്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് ആധാരമായി 'മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഉള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെയും അളവുകളെയും ഹാജരാക്കാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്.

'ദൈവത്തിന്റെ / ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള / ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും മറ്റുമുള്ള ..... ആലയം = ദേവാലയം' ആയിട്ട് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള പള്ളികളെയും മന്ദിരങ്ങളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും മറ്റും മനുഷ്യരൂപികളായ മതജാതിപ്പരിഷകൾ = തെമ്മാടികൾ = എമ്പോക്കികൾ തട്ടിക്കൂട്ടുമ്പോൾ, അവരെല്ലാം നിശ്ചയിക്കും പോലെ 'മഹാശക്തിയും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവുമായ ദൈവം' അവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഹാജരാകണം / വസിക്കണം / മത-മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും ശരിവയ്ക്കണം എന്നെല്ലാം 'സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർ', ദൈവത്തിനു കല്പനയിട്ട് പാപവും ശിക്ഷയും സമ്പാദിക്കുന്ന നീച ചരിത്രമാണ് എങ്ങുമുള്ളത്. ഉദാ :-

വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടം പ്രകാരം ദേവാലയത്തെയോ വിഗ്രഹത്തെയോ കണ്ടിട്ട്, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായതു ചെയ്തു എന്നും, 'ദൈവത്തെ' കണ്ടെന്നും പറയുന്നത് 'കള്ളം' ആണ്. കള്ളങ്ങൾ പറയുന്നതും, 'യേശുവിന്റെ രക്തക്കറ പുരണ്ട വസ്ത്രം, സംസം വെള്ളം, മകര വിളക്ക് ' തുടങ്ങിയ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാട്ടുന്നതും മതപുരോഹിതന്മാരുടെയും മത-വിശ്വാസികളുടെയും അവരെല്ലാം കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അസത്യങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും, അനാചാരങ്ങളുടെയും, ദുരനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും പ്രത്യക്ഷ-മുദ്രയാണ്. ദൈവം മനുഷ്യരിലൂടെ ജനിപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും വിശന്നു വലയുമ്പോൾ, ദേവാലയ രക്ഷ / രാജ്യരക്ഷ എന്നീ പേരുകളിൽ ഭീമമായ ധനം പാഴാക്കുന്നതും, ദൈവത്തിനെന്ന പേരിൽ മൃഗ ബലി നടത്തുന്നതും, പകൽ സമയത്ത് ലക്ഷദീപം തെളിയിച്ച് വിഗ്രഹത്തിൽ പാലും തേനും നെയ്യും ഒഴിച്ച് പാഴാക്കി കളയുന്നതും ഒക്കെ അതിനീചമാണ്. എമ്പോക്കികളെ 'ന്യൂനശക്തികൾ' ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനമായ മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൂലം കൂടിയായ 'ഓം' കുറിക്കാതെ ദൈവ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്നതു പോലും അറിയാത്ത 'കള്ളക്കൂട്ടങ്ങളെ ഗുരുക്കന്മാരെന്നും പുരോഹിതന്മാരെന്നും കരുതുകയും, അവരെ അനുസരിച്ചും മറ്റും തോന്നും പോലെ ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ, ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ, ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്നതു പോലെ 'മതജാതിപ്പരിഷകളായി അധഃപതിച്ച് അന്യോന്യം ശണ്ഠ കൂടിയും കൊന്നും, ദൈവം നൽകിയ ജീവിതവും ആനന്ദങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്താം.'

'മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മതവിശ്വാസികളും,' മതങ്ങൾക്കും **'സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവ വിശ്വാസികളും ആണെന്ന ശാസ്ത്ര സത്യം' പ്രകാരം ഭൂമിയിലെ ദൈവ വിശ്വാസികളെ വിരലിൽ എണ്ണാനാവും!**

ദൈവം പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന 'സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതി' ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഏകദൈവമായ മഹാദേവിയെയും, ~ഭാഗമായ മഹാദേവനെയും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സ്വന്തം കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് നേരിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ മാത്രമാണവ. മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ആറ്റങ്ങളിലും ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളുമായി ഏകദൈവത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായ ശിവനും ശിവയും ഉണ്ട്; മാത്രമല്ല; ശക്തി പകർന്നു കൊണ്ടും സദാ മഹാചിരിച്ചു കൊണ്ടും 'ബ്രഹ്മകണം' കൂടിയായ 'ഓം' ലയിച്ചെന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഓരോ ആറ്റവും അറിയിക്കുന്ന ബ്രഹ്മ പാഠം കൂടിയാണത്. ദൈവത്തെ ഉടൻ നേരിൽ കാണാൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കഴിയുന്നതാണ്.

യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ ശാസ്ത്ര വികസനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനോ അനുഭവിക്കാനോ പാടില്ല. മറിച്ചായാൽ ന്യൂനശക്തികൾ തിരുത്തൽ ശക്തികളായും പൈശാചിക ശക്തികളായും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും, ഇന്നത്തെ ഭൂമിയിൽ സർവ്വ സാധാരണമായ ബഹുവിധ ദുരിതങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട സങ്കീർണ്ണമായ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ യോഗ്യത

ഇല്ലാത്തവർക്കും ദൈവം വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണം ! അതിനുള്ള വഴി :

സദാചാരശാസ്ത്രപ്രകാരം, നാട്ടുവാസത്തിന് ചേരാത്ത മദ്യം പോലെയുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും, മറ്റുള്ള ജീവികളുടേതു പോലെയുള്ള സെക്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും, നിശ്ചിത കാലങ്ങളിലേയ്ക്ക് കാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ്. കള്ളം പറഞ്ഞും, അധർമ്മം ചെയ്തും, ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ തെറ്റിക്കുന്നവരെയും കാട്ടിലയച്ചെന്നുവരാം. തെറ്റിച്ച് നാട്ടിലേക്കു വന്നാൽ അവരെ പരസ്യമായി (കെട്ടിയിട്ട്) ജനമധ്യത്തിൽ വെച്ച് പൃഷ്ടത്തിലോ കാൽ വണ്ണയിലോ ചൂരൽ പ്രയോഗം നടത്തി, ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും നാടുകടത്താനും ധർമ്മശാസ്ത്രം വിധിക്കുന്നു. ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം, ആവശ്യമെന്നാൽ അധർമ്മികളെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ദ്വീപുകളിലേക്ക് താല്ക്കാലികമായോ സ്ഥിരമായോ കടത്താനും ധർമ്മശാസ്ത്രം വിധിക്കുന്നുണ്ട്.

ശിക്ഷയെന്നതിന് ഉപരിയായി, ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം നൽകാൻ, ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെ പിൻപറ്റുന്നവർ വിശാലമനസ്സും സ്നേഹവും, ദൈവം മഹാവാത്സല്ല്യവും കാട്ടുന്നതായി കണക്കാക്കണം. അതായത് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതു കൊണ്ട്, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലേക്ക് അവരെ അയക്കുന്നു.

യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അധമരാക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ, കൊള്ളക്കാരും വഞ്ചകരുമായ കൊടിയ ഭീകര പ്രവർത്തകരെ ആദ്യം കാട്ടിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മതങ്ങളും ജാതികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മറ്റും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളും ദേവതകളും മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ആശയങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളും പരിപാടികളും മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങിൽ ഇല്ല. അതിനാൽ അവയ്ക്ക് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വവും ഇല്ല; മതം മാറ്റം, രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം എന്നിവ സാദ്ധ്യമാകുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. ദൈവം നൽകിയ ബുദ്ധിശക്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന അവയുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും പ്രവർത്തകർക്കും നാട്ടിൽ ജീവിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല; മൃഗ സമാനരായി അവർ കാട്ടിൽ ജീവിക്കട്ടെ ! ഇഷ്ടമുള്ള മത വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും കോലങ്ങളെയും കോപ്രായങ്ങളെയും പൂജിക്കുകയോ തുള്ളിക്കളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ !

നാട്ടിൽ നിന്നും യാത്രയാക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുടേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായോ സ്ഥിരമായോ പൊതു-ഖജനാവിൽ ചേർക്കാനും ധർമ്മശാസ്ത്രം വിധിക്കുന്നു ; മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സമ്പത്തുകളും മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റേതാണ്, മനുഷ്യന് അവയിൽ ശാസ്ത്രപരമായി എത്രത്തോളം അവകാശം ദൈവം നല്കിയിരിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിലും, മുകളിൽ ഭാഗികമായും ലഭ്യമാണ്.

അധമകാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും തടയുവാനും കൂടി ചുമതലയുള്ള ജനസേവകർ (അടിമകൾ) മദ്യനിർമ്മാതാക്കളായും, കച്ചവടക്കാരായും, സെക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പരസ്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവരായും തടയാത്തവരായും, മറ്റും ഇന്ന് അധഃപതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിൽ ഉടൻ മായ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ ദൈവീകനിയമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

കാട് കയ്യേറുവാനോ കാട് ഭരിക്കുവാനോ നാട്ടുവാസികൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. നാട്ടിൽ, സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ചിട്ടകളോടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു; കാട്ടിൽ (അത്തരം) കൃഷി പൊതുവെ ഇല്ല ; സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ചിട്ടയില്ലാതെ ഇടതൂർന്ന് വളരുന്നു, കാടിന്റെ സൃഷ്ടി അങ്ങനെയാണ് ; ജീവിത കാര്യങ്ങളിൽ ചിട്ടകൾ അഥവാ ശാസ്ത്രം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ജന്തുക്കൾക്കൊപ്പം ജീവിക്കുവാൻ നാട്ടിലെ ചിട്ടകൾ (ശാസ്ത്രം) തെറ്റിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരെ കാട്ടിലയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാട്ടുവാസികൾ നാട്ടുവാസികളെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ കാട്ടിലേക്ക് സേനയെ അയച്ച് ശിക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണ്.

ധർമ്മ ശാസ്ത്രം തെറ്റിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതികശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങൾ യാതൊന്നും കാട്ടിലേക്ക് കൂടെ കൊണ്ടു പോകാൻ അനുവദിച്ചും കൂടാ. ഉടുവസ്ത്രത്തോടെ മാത്രമാണ് കാട്ടിലേക്ക് യാത്ര അയക്കേണ്ടത്. അധമനായ രാജാവിനോടും മന്ത്രിമാരോടുമെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ.

മത-രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം കാട്ടുവാസത്തിന് യോഗ്യരായിരിക്കുന്നു എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

ദശാബ്ദങ്ങളോ ശതാബ്ദങ്ങളോ കൊണ്ട് ദുഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതികളുടെ ഭാഗമായിരിക്കയാലും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹാസത്യങ്ങളെ അറിയാതെ അജ്ഞാനം നിമിത്തം സംഭവിച്ച പിഴവുകളാകയാലും, ഭീകരവാദവും മതങ്ങളും എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചതായ ദുർദ്ദേവതകളും കാരണക്കാരാവുകയാലും, മായ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ പെട്ടെന്ന് മാനസിക പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകും എന്നതിനാലും, ഇന്നത്തെ നാട്ടുവാസികളെ കാട്ടിൽ അയക്കേണ്ടിവരില്ല.

ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാനായി ജനസേവകൻ എന്ന അടിമയായി, സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതിയാകും. ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന അടിമകളെ രാജാവ്, മന്ത്രി തുടങ്ങിയ നാമം നൽകി ജനങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നു!

ആധുനിക കാലത്തെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയിലെ സമസ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാനുള്ള അടിമകളാണ്.

പോലീസ് സേന, ജില്ലാ കളക്ടർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, രാജാവ്, മന്ത്രിമാർ, തുടങ്ങിയവരും അടിമകൾ തന്നെ. അടിമകൾ അന്യോന്യം അകമ്പടി സേവിക്കാനോ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ പാടില്ല. ജനങ്ങളും അടിമകളും എല്ലാം അനുസരിക്കേണ്ടത് ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെ മാത്രമാവണം. അടിമകൾ നീതി വിധിക്കേണ്ട; യജമാനർ ചെയ്തു കൊള്ളും. ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവിക്കാത്തവരെ യജമാനർ കാട്ടിലേക്കോ, 'ശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങൾ' ഇല്ലാത്ത ദ്വീപിലേക്കോ അയക്കുക. സാമൂഹിക-ശിക്ഷകൾ കാടുകളുമായും ദ്വീപുകളുമായും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതും, ഇന്നത്തെ ജയിലുകളും ശിക്ഷകളും അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്.

കാട്ടിലെ ജീവികൾ അന്യരല്ല. അവരും ദൈവത്തിന്റെ - മഹാദേവിയുടെയും മഹാദേവന്റെയും പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. മത്സ്യം, സസ്യം, പക്ഷി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ എന്നതാണ് ജീവി ചക്രം. 100 മൃഗജന്മങ്ങൾ പിന്നിടുന്ന മൃഗം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യനാണ്.

മത്സ്യം, സസ്യം, പക്ഷി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ അവസ്ഥയിലും ജീവികൾക്ക് പ്രത്യേക ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതേസമയം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന മഹാധർമ്മം എല്ലായ്പ്പോഴും ഏകദൈവമായ മഹാദേവിക്ക് ഉണ്ട്. ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്.

ഓരോ സൃഷ്ടിചക്രത്തിന്റെയും ആരംഭത്തിൽ കാട്ടുവാസി, ആദിവാസി എന്നിങ്ങനെ ഏതാനും ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുക.

ആദിവാസി എന്ന പദം ഓരോ സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെയും ആരംഭത്തിലെ മനുഷ്യനെ കുറിക്കുന്നു. ലഭ്യമായ ചരിത്രം സാക്ഷ്യവുമാണ്. ആദിവാസി കാട്ടുവാസി കൂടിയാകയാൽ, നാണം വിഷയമാകുന്നവർ മരങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തോലും, ഇലകളും കൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതാണ്.

മൃഗവേട്ട, ഫലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും കൃഷിയിലേക്ക് ക്രമേണ ജീവിത മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് സാങ്കേതിക വികസനങ്ങൾ കാലാനുസൃതമായി നേടുന്നു. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം തുടങ്ങിയ ജീവിത ഘടകങ്ങൾ ആദ്യ അത്യാവശ്യങ്ങളാവുന്നു. ക്രമേണ അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ബഹുവിധ ഭക്ഷണം, കാറ്, ബൈക്ക്, കപ്പൽ, വിമാനം, ഹെലികോപ്റ്റർ, റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിങ്ങനെ ആനന്ദങ്ങളെ അനന്തമായി നൽകുന്ന വസ്തുക്കളുടെയും മറ്റും പട്ടിക നീളുന്നു. **ആദിവാസിയും കാട്ടുവാസിയും ആയിരുന്ന മനുഷ്യന് നാട്ടുവാസിയായി പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് (ദൈവം) ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമായും ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനങ്ങളെയാണ്.**

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രം മനുഷ്യനു മാത്രം ദൈവം വെളിവാക്കുന്നതും മനുഷ്യന് കൂടുതൽ ആനന്ദം നല്കുന്നതും വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. ആനന്ദത്തിന്റെ അനന്തമായ കലവറകൾ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുവാനും 'മോക്ഷ'ത്തിൽ എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളും അനന്തങ്ങളായി അനുഭവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാനുമാണത്.

മഹാശാസ്ത്രകാര്യങ്ങളെ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ, മനുഷ്യർക്ക് മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കാമവ്യവസ്ഥയോടെ പുതിയൊരു ജീവിതരീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടമായ കുടുംബവും, ജനസമൂഹവും, നാടുകളും, രാഷ്ട്രങ്ങളും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലൊക്കെയുമുള്ള മനുഷ്യരെ മഹാശാസ്ത്രപരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതപദ്ധതിയാണത്. മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും ചുരുക്കി കുറിക്കുന്നു:- മനുഷ്യരുടെ ചുറ്റുമുള്ള പശു, ആട്, പൂച്ച, മുയൽ, പട്ടി, എരുമ, പുലി, സിംഹം തുടങ്ങിയ ജീവികളെല്ലാം രക്തബന്ധങ്ങൾ വിഷയമല്ലാതെ കാമബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോലെ മനുഷ്യജീവിയും ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കുടുംബം, സമൂഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യവസ്ഥിതികൾ സാധ്യമല്ലാതെ വരും. അതു കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് മഹാശക്തിയായ ദൈവം മനുഷ്യരുടെ ജനന- ജീവിത- മരണങ്ങളിലെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും മറ്റുള്ള ജീവികളുടേതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കയാണ്.

രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കുറിക്കുന്നു :

1) ഒരു ആട് 2-3 കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഏതാനും മിനുട്ടുകൾ കൊണ്ടുതന്നെ ആട്ടിൻകുട്ടികൾ എണീറ്റ് ചാടുകയും ഓടുകയും ചെയ്യുന്നു, ആടിന്റെ പാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിചരണം ആട്ടിൻകുട്ടികൾക്ക് കുറഞ്ഞ നാളുകളിലേക്ക് മതിയാകുന്നു. ഏതാനും ആഴ്ചകൾകൊണ്ട് ആട്ടിൻകുട്ടികളും പശുക്കിടാവുകളും പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളും മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും മറ്റും പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നു. അവയുടെ ഇണകളായി സഹോദരങ്ങളും മാതാവും പിതാവുമൊക്കെ പരിണമിക്കുന്നുണ്ട്; എന്നാൽ മനുഷ്യരുടേതു പോലെയുള്ള രക്തബന്ധ രതിനിയന്ത്രണബോധം മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക് വേണമെന്ന് മതനേതൃത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യർ പറയില്ല, മനുഷ്യർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്ന കാര്യങ്ങളുമല്ല അവ. നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതേസമയം, അവയുടെ സ്രഷ്ടാവും രക്ഷകനും മഹാനീതിയുമായ ദൈവം അത്തരം കാമബന്ധങ്ങളെ മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രകടമായും വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്.

2) മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ചരിഞ്ഞുകിടക്കുവാൻ പോലും പരസഹായം ആവശ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പരസ്പര സഹകരണം എന്ന അടിസ്ഥാനഘടകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കുഞ്ഞ് കുട്ടിയാവാനും കുട്ടി കുമാരനോ കുമാരിയോ ആവാനും യുവാവോ യുവതിയോ ആവാനും വൃദ്ധനോ വൃദ്ധയോ ആവാനും .... നീണ്ട വർഷങ്ങൾതന്നെ ആവശ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രായേണ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുംവിധം ശാരീരിക വളർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; അങ്ങനെയല്ലാതെ മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുവർഷക്കാലം കൊണ്ട് യുവാവോ യുവതിയോ ഒക്കെയായി വളർന്നിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ള ജീവികളുടേതുപോലെ തന്നെ ആകുമായിരുന്നു എന്ന് അല്പം ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്.

മനുഷ്യ ജീവികളിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും നാട്ടുവാസികളായി പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ; അവർക്ക് 'മറ്റുള്ള ജീവികളെയും പരിവർത്തനമുണ്ടാകാത്ത ആദിവാസികളെയും' ഭരിക്കാൻ അവകാശവും അധികാരവും ഉണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് കൊടുംപാതകവും കടുത്ത ദൈവനിന്ദകളും ആരംഭിക്കുന്നത്.

മറ്റുള്ള ജീവികളെയും സർവ്വരെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനു മാത്രമാണ് മഹാനീതി വിധിക്കാനും നടപ്പാക്കാനും അവകാശവും അധികാരവും ഉള്ളതെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മണ്ണിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ, കാട്ടിലും, കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും, തങ്ങളെ പ്പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കാട്ടിൽ നിന്നും സമ്പൂർണ്ണമായി പിന്മാറാൻ നാട്ടുവാസികൾക്കു കഴിയുന്നതാണ്. കാട് കയ്യേറുവാനോ കാട് ഭരിക്കുവാനോ നാട്ടിലെ ജനസേവകർക്ക്/ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള 'ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഉള്ളതായ' ധർമ്മശാസ്ത്രം പ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചും, ഭൗതിക ശാസ്ത്രസൗകര്യങ്ങളെ ആസ്വദിച്ചും നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ നാട്ടുവാസി എന്നും; ധർമ്മശാസ്ത്രം പ്രകാരം അല്ലാതെ, ജന്തുക്കളെപ്പോലെ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ കാട്ടുവാസി എന്നും വിഭജിക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

സമൂഹ ജീവിതകാര്യങ്ങളിൽ ചിട്ടകളെ അഥവാ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ പാലിക്കാതെ, ജന്തുക്കളെ പ്പോലെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, തിരുത്താൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല; അവരെ കാട്ടിലയക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ധർമ്മശാസ്ത്ര പാഠവും മണ്ണ് തരുന്നു. അതായത് ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, അതിനുള്ള സൗകര്യം തരപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുവാൻ കൂടി കാടിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതികശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങൾ യാതൊന്നും കാട്ടിൽ അനുവദിച്ചുകൂടാ. ഉടുവസ്ത്രത്തോടെ മാത്രമാണ് കാട്ടിലേക്ക് യാത്ര അയക്കേണ്ടത്. അധമനായ രാജാവിനോടും അങ്ങനെ തന്നെ. അതേസമയം, സ്ത്രീകൾ അത്യപൂർവമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ ഉറ്റവരെ അനുഗമിച്ചോ, കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ, അവർക്ക് ചുമന്നു കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നത്ര സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടു പോകാം.

ഭൂമിയിലെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നുള്ള ശിക്ഷാസമ്പ്രദായങ്ങൾ മുഴുവൻ ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമാണ്. അധർമ്മികളെയും നിരവധി കുറ്റവാളികളെയും കാട്ടിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ, ജയിലുകൾ പോലെയുള്ള അധമ സംവിധാനങ്ങൾ ഒഴിവാകുന്നതാണ്.

എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളുടെയും ആരംഭത്തിലെ ആദിവാസികളാണ് / കാട്ടുവാസികളാണ് 100 മനുഷ്യജന്മങ്ങളിലെ 80-90 പുനർജന്മങ്ങളിലൂടെ 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന കാലത്ത് നാട്ടിലുണ്ടാവുക എന്നത് കണക്കാക്കിയാൽ കാട്ടുവാസികളെ തരം താണവരായി കാണില്ല. മായ /ദൈവം ഉടൻ ഭൂമിയിലെങ്ങും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ സംശയങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, ഏകമഹാശക്തിയും മഹാനീതിയും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവി എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് മോക്ഷത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നത്, ~ഭാഗവും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായ പരമശിവനിലൂടെയാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ പരമശിവന്റെ വസ്ത്രം മൃഗത്തോലായത് കാരണം ഉണ്ടായിട്ടാണ്. സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവവും, പ്രതിനിധി കൂടിയായ പരമശിവനും, കാലാതീതരാണെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താൻ, സൃഷ്ടിചക്രം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും ലഭ്യമായ 'കാലാതീതമായ മൃഗത്തോലിനെ' വസ്ത്രമായി 'പ്രതിനിധിക്ക്' മഹാദേവി അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നു.

ഭൂമിയിലെങ്ങും മഹാശാസ്ത്രമൂലവും, ആദിവചനവും സൃഷ്ടി മന്ത്രവും, ശബ്ദ ബ്രഹ്മവും, അക്ഷര ബ്രഹ്മവും, ഏകമഹാശബ്ദവും, മഹാസംഗീതവും, സംഹാര കാഹളവും, സർവ്വ ദേശ ഭൂമിഗാനവും, മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരിയുമായ **ഓം** മുഴക്കി ക്കൊണ്ട് മായ/ദൈവം പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ, 01.01.0001 എന്ന പുതിയ കലണ്ടറോടെ 33 വർഷം ദൈവ വിപ്ലവം, 500 വർഷം ദൈവ രാജ്യം, 5000 വർഷത്തെ സൃഷ്ടിചക്ര സംഹാരം എന്നിവയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലും തുടരുക. ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനങ്ങളിലൂടെ നേടിയവ ഒന്നൊന്നായി അവസാനിക്കുന്നതും, സംഹാരം പൂർത്തിയായിട്ട് അടുത്ത സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലെ 33 വർഷങ്ങളിൽ മരത്തോൽ, മൃഗത്തോൽ, ഇലകൾ എന്നിവ മാത്രമായി വസ്ത്രങ്ങൾ ചുരുങ്ങുന്നതും, ക്രമേണ അന്നത്തെ ആദിവാസികളുടെ ചര്യകൾക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്.

വേദങ്ങൾ = ഭൗതിക + ധർമ്മ + ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ = മഹാശാസ്ത്രം സനാതനമായി ദൈവത്തിന്റെ ഖരരൂപവും മണ്ണുമായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിച്ചിരിക്കുന്നതുമാണ്.

ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യമായ ആവശ്യങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജന്തുക്കൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രതിരോധ നീതിയെ നടപ്പാക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശവും ദൈവീകമായ പോലീസ് അധികാരവും ഉണ്ട്; അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം.

മനുഷ്യരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കെല്ലാം ബുദ്ധിശക്തി ഏറെ കുറവാണ്.

മറ്റുള്ള ജീവികളെയോ, അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയോ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാനോ ആക്രമിക്കാനോ വന്നാൽ, അവർക്ക് പോലീസില്ല; ആരെയും കാത്തിരിക്കണ്ട. ശക്തിക്കൊത്ത് പൊരുതുകയും, ചിലപ്പോൾ വധിക്കുകയും, വധിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. വാദികളെയും പ്രതികളെയും പോലീസ് വന്നു പിടിക്കുകയോ, പോലീസ് മർദ്ദിക്കുകയോ, കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ടതായി വരികയോ, ഓച്ഛാനിച്ചും ഭയന്നും മാനംകെട്ടും ജീവിക്കേണ്ടി വരികയോ, കള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കി വക്കീലന്മാർ വാദിക്കുകയോ, അവർക്കും അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കോടതി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പോലീസുകാർക്കും പണവും പാരിതോഷികങ്ങളും നൽകുകയോ, ജാമ്യം എടുക്കേണ്ടി വരികയോ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരികയോ, അവിടെയും പീഢനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയോ .. വേണ്ട; മന്ത്രിയും ഇല്ല.

മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക് മതാചാര്യന്മാരുടെയും മതപുരോഹിതന്മാരുടെയും ദുസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെയും കൊള്ളകളെയും സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ ? പേരിടാനും മാമോദീസാ മുക്കാനും ചുക്രിയുടെ ചർമ്മാഗ്രം ഛേദിക്കാനും വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനും ശവമടക്കാനും വ്യത്യസ്ത മതപുരോഹിതർ ഉണ്ടോ ? രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കൊള്ളകളും നികുതികളും നികുതി വർദ്ധനവും ഉണ്ടോ ? അതും ഇല്ല. ഹർത്താലുകളും ബന്ദുകളും ? ഇല്ല.

മറ്റുള്ള ജീവികൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ! മനുഷ്യർക്ക് ദുരവസ്ഥ എങ്ങനെ വന്നു ? ദുരവസ്ഥയ്ക്കുള്ള പരിഹാരം 'ദൈവീക പോലീസ് സേന' എന്ന അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിലുണ്ട്.

ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതും, അധമർ തട്ടിക്കൂട്ടിയതുമായ ആശയങ്ങളെ നിയമങ്ങളായും, കോപ്രായങ്ങളെ നീതിന്യായ നടപടികളായും, മണ്ണിൽ ഇല്ലാത്തതും ദൈവം നേരിട്ട് പഠിപ്പിക്കാത്തതുമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ദൈവ കാര്യങ്ങളായും, സ്വീകരിക്കാൻ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവകാശവും അധികാരവും ഉള്ളതുമായ ദൈവം നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഭൗതിക ധർമ്മ ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വഴി ഏക അധികാരിയായ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സഹായികളെ ആവശ്യമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന് മദ്ധ്യസ്ഥരെയും വേണ്ട.

പിന്നെന്താണ് ? ഭരണാധികാരികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ എപ്പോൾ എന്തിന് വന്നു ?

പുരുഷനും സ്ത്രീയും എന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളെ ചേർത്ത് മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ എന്ന പദം ബഹുവചനം ആണ്; സമൂഹമാണ്. സമൂഹ ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിശക്തി, കായിക ശക്തി, ആരോഗ്യം, എന്നിവയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ തൊഴിലുകളും ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടാവണമല്ലോ. ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും വിഷയങ്ങളിൽ ആവശ്യമാകും. ഉപദേശിക്കാനും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്നവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ക്രമേണ മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ടാകുന്നു. അനേകം ഘടകങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രദേശങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ, കടൽ, നദികൾ, പർവ്വതം, മലകൾ, വനങ്ങൾ തുടങ്ങി ബഹുവിധ ഘടകങ്ങളും, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജനസമൂഹങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ജനപ്പെരുപ്പം, ചിലയിടങ്ങളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന മതങ്ങൾ, മുതലാളിത്തം ഫ്യൂഡലിസം കമ്മ്യൂണിസം തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥിതികൾ, അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ, പ്രാദേശികവും ദേശീയവുമായ വളർച്ച, സാമ്പത്തിക ചൂഷണങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വളർച്ചയും ജീവിത സൗകര്യങ്ങളുടെ വർദ്ധനവും തുടങ്ങിയവ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ഗ്രാമം, നഗരം, ജില്ല, സംസ്ഥാനം, ദേശം, കോമൺവെൽത്ത്- യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ- ഒപ്പെക് - എന്നിങ്ങനെ കൂട്ടായ്മകളെയും ചേരിതിരിവുകളെയും, തദടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭരണകൂടങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ളതായ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾക്കൊപ്പം ധർമ്മ ശാസ്ത്രം ലഭ്യമാണെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോലും ആളുണ്ടായില്ല.

തോന്നും പോലെ ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിച്ചു. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് സൗജന്യമായി പൊതുജന സേവനം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്, കാലക്രമത്തിൽ പ്രതിഫലം മോഹമായും, ആവശ്യമായും, ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചും കൊള്ളയടിച്ചും ആനന്ദങ്ങളെ നേടാനുള്ള മാർഗ്ഗമായി വളർന്നു.

ജനസമൂഹങ്ങൾ പ്രദേശ വാസികൾ, ദേശ വാസികൾ എന്നിങ്ങനെ വളർന്നപ്പോൾ, ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ ഭരണാധികാരികൾ എന്ന പേരിൽ ജനവിഭാഗം ആവശ്യമായി,
ഭരണാധികാരികൾക്ക് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചും, കൊള്ളയടിച്ചും, ഭരിച്ചും, കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ തന്നെ ബഹുവിധങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ നേടാനുള്ള മാർഗ്ഗമായി ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും സമൂഹങ്ങളിൽ വളർന്നു, എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്താൽ, ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആര് എന്നതും, ആര് ആർക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആധാര ഘടകങ്ങളാണ്. അടിമകൾ ജീവിക്കേണ്ടത് യജമാനരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കാനാവണം.

പകരം, യജമാനരായ ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കി കൊണ്ട്, യഥാർത്ഥ അടിമകൾ 'ഭരണാധികാരികൾ' എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ, 'പോലീസ്, പട്ടാളം, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയ അടിമകളെ' സമർത്ഥമായി ദുർവ്വിനിയോഗിച്ച്, യജമാനരായ ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചു ജീവിക്കുന്ന കൊടിയ പൈശാചിക അവസ്ഥയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പരക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

അടിമകൾക്കും കൂട്ടാളികൾക്കും അറിയാത്തതും വിട്ടുപോയതും അവഗണിച്ചതുമായ മുഖ്യ വസ്തുത മഹാനീതിയെ സദാ ദൈവം നിർവ്വഹിക്കുന്നു എന്നതാണ്. സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ല എന്നതു കൊണ്ട് നീതി കാര്യങ്ങളെ പ്രകടമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ.

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ തകർന്നടിയുന്ന ചീട്ടുകൊട്ടാരങ്ങളാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണ കാര്യാലയങ്ങളിലും മതകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായും / പരക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഭരണാധികാരികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും മതങ്ങളുടെയും ജാതികളുടെയും മറ്റും നേതാക്കളായി വിലസുന്നവരും തൽക്കാലം അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത.

ദൈവ കാര്യങ്ങളെന്ന പേരിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച മതങ്ങളിലെ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും പേരിൽ ദൈവം നൽകിയ ശക്തി, സമ്പത്ത്, ജീവൻ, ആരോഗ്യം, സമയം എന്നിവ പാഴാക്കി ക്കൊണ്ട് വാചക കസർത്തുകളും ജാഥകളും നയിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളെയും ആനന്ദങ്ങളെയും ഹനിക്കുന്നവർ കടുത്ത ദൈവ നിന്ദയും പാപങ്ങളുമാണ് ചെയ്തു പോരുന്നത്. മത-ദൈവങ്ങളുടെ പേരിൽ കോപ്രായങ്ങൾ കാട്ടുന്ന അവർ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്ന് അവർ (തൽക്കാലം) അറിയുന്നില്ല.

മനുഷ്യനും മറ്റുള്ള ജീവികളും ജീവിക്കുന്നതും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതും ആർക്കു വേണ്ടി / എന്തിനു വേണ്ടി ?

ആനന്ദത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ജീവിക്കാനാണ് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓരോ ജീവിയും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

സമസ്ത ജനങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് അവരവർക്കു വേണ്ടിയാണ്. ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു/തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന ഭർത്താവും, ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന ഭാര്യയും, മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അവരവർക്കു വേണ്ടിയാണ്.

മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു/തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുന്നവർ വിശകലനം ചെയ്താൽ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറും. ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് / പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നു കരുതുന്നത്, അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാത്വികമോ അധമമോ ആയ ആനന്ദത്തിൽ, വ്യക്തി ആനന്ദിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ വസ്തുത.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ജോലി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിക്കലും സംരക്ഷിക്കലുമാണെന്നു പറയുമ്പോൾ, ഏറ്റവും നീണ്ട ആനന്ദമായ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും സന്തോഷവും അതിലുണ്ട്. അതിന്റെ തുടർച്ചയായി വൃദ്ധരും അവശരുമായ മാതാപിതാക്കളെയും ഉറ്റവരെയും മക്കൾ പരിചരിക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മക്കളുടെ കടമ ആണ്. പിഴവ് സംഭവിച്ചാൽ പാപവും ദൈവശിക്ഷകളും വാരിക്കൂട്ടുന്നതുമാണ്.

ഓരോരുത്തരും മണ്ണായ ഭൂമിയിലും, അംശമായ ശരീരത്തിലും മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക-അസ്തിത്വം ഉള്ളതായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം തൊഴിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ സാത്വികമായ ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയൂ. 'തൊഴിലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഫലത്തിന്റെ ശുദ്ധിയിൽ' വ്യക്തിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായാൽതന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ തൊഴിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതും ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധവുമായ തൊഴിൽ സാത്വികമായ ആനന്ദത്തെയോ പുണ്യത്തെയോ നൽകുന്നതല്ല. ആനന്ദം ഒട്ടും നൽകിയില്ലെന്നും വരാം; ആനന്ദിക്കാനാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ കൈക്കൂലി എന്ന അധമ ആനന്ദത്തെ അനേകർ ആശ്രയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ്.

മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നു കരുതി ഒരാൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, പിഴവ് സംഭവിച്ചതായി അറിയണം. സേവനം ചെയ്യാൻ/തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരോ, അവരിലൂടെ ദൈവമോ ഒരു അവസരം നൽകുന്നതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, വ്യക്തിയുടെ നന്മയും പുണ്യവും വർദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയതായി കണക്കാക്കാം.

വീടിനു പുറത്ത് ഏറ്റവുമധികം ആനന്ദിക്കുന്നത് മണ്ണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാരനാണ്. മണ്ണായ ദൈവം ബഹുവിധങ്ങളിൽ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നത് അനുഭവിച്ച് അറിയണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഒരു തെങ്ങിൻതൈ നടുമ്പോൾ ഈയുള്ളവൻ മൂന്നു തവണ കുഴിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വീണപ്പോൾ വളരെയധികം ആനന്ദിച്ചു; കാരണം മണ്ണ് ഈയുള്ളവനുമായി കളിച്ച് വിനോദിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന വെളിപാട് ആദ്യമേ കിട്ടിയിരുന്നു. കുഴിക്കു പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക്, ഹൃദ്രോഗിയായ വയസ്സൻ വേണ്ടാത്ത പണിക്കു പോകുന്നതായി തോന്നും.

ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അഥവാ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിനും സ്വാർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്; എന്നാൽ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുമുള്ള മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ മഹാആനന്ദമായി മഹാനിശ്ചയിച്ച് ആനന്ദങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമായും നിസ്വാർത്ഥമായും ദൈവം മഹാശോഭിക്കുന്നു.

സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തിനോ, ദൈവത്തിന്റെ മഹാഖര രൂപമായ ഭൂമിക്കു വേണ്ടിയോ, ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളും അവയവങ്ങളുമായ ദേശങ്ങൾക്കും നാടുകൾക്കും സ്വന്തമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോരുന്ന മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരത്തിനു വേണ്ടിയോ മനുഷ്യൻ യാതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ദൈവാംശമായ ശരീരം നൽകുന്ന ശക്തി കൊണ്ട് ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കുകയേ വേണ്ടൂ.

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയോ, മതപുരോഹിതരുടെയോ വാക്കുകളെ, സ്വന്തം ശരീരത്തിലോ മണ്ണിന്റെ മൂലകങ്ങളിലോ ഉള്ള ഭൗതിക-ധർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ ഓരോ മനുഷ്യനും, പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിശക്തി കൂടുതൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ സ്വയവും ദൈവത്തോടും ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്. മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങളെയാണ് മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ, മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.

(1) മണ്ണിലെ നിയമങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരിക്കാതിരിക്കുക. ദൈവീകമായ ഗാന്ധിയൻ നിസ്സഹകരണം ആണത്.

(2) ദൈവം നൽകിയ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗിച്ച് തങ്ങൾക്ക് തോന്നും പോലെ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. തോന്നും പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, പാപങ്ങളും ദൈവ ശിക്ഷകളും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, ദൈവീകമായ ഒരു മാർഗ്ഗം കൂടി മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി അറിയിക്കുന്നുണ്ട്.

നാട്ടുവാസി, കാട്ടുവാസി എന്ന ദൈവീകമായ മനുഷ്യ-വിഭജനത്തെ പാലിക്കണം. അതായത്, 'ഭൗതിക - ധർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങളെ' പാലിക്കാൻ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് ശരിക്ക് കഴിയുന്നതല്ല; അത്തരക്കാർക്ക് 'ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള' ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ദൈവീക യോഗ്യത ഇല്ല : പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, ആധുനിക വീട് / ആശുപത്രി, വാഹനം, കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാതെ മൃഗ-സമാനരായി അവർ (കാട്ടിൽ) ജീവിക്കണം. ദൈവീക മാർഗ്ഗത്തെ സ്വീകരിക്കാതെ, പകരം സമരങ്ങൾക്കും മറ്റും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ പാപം ശേഖരിക്കാനും ദൈവ ശിക്ഷകൾ വർദ്ധിക്കാനും കാരണമായി തീരും.

പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും മതപുരോഹിതരും മറ്റും, പാവം ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായും കടുത്ത ശിക്ഷാ നടപടികളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

(മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ദേശ-ജീവികളായി ജീവിക്കുന്നവർ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്ന ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ വീണ്ടും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യരായി മാറുന്നതാണ്.)

ശുചിത്വം അത്യാവശ്യം ആവശ്യം വിനോദം എന്ന മുറ മറന്നും അവഗണിച്ചും വിനോദത്തെ പ്രധാനമാക്കി അടിമകളും യജമാനരായ ജനങ്ങളും ജീവിത ബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഹീനമായ അവസ്ഥ സമൂഹത്തിൽ പരക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.

മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരത്തോടു കൂടി മണ്ണിൽ ജീവിക്കുകയും, മരണം വരെ എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും മണ്ണിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നത് കൂടാതെ, മണ്ണ് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ള പോലെ, മണ്ണിനും മണ്ണിലെ മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും, ദേവതകൾക്കും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം എന്നും, അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കാതെ, ദേവതകളുടെയും മറ്റും കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും മനുഷ്യൻ എന്ന കീടത്തിന് ഇല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കണം; ഉൾക്കൊണ്ടു ജീവിക്കണം.

അടുത്ത അദ്ധ്യായം യജമാനരായ ജനങ്ങളെ, ദൈവികമായ പോലീസ് സേന സഹായിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ്.

ദൈവീകമായ പോലീസ് സേന

ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യമോ പൊതുവായതോ ആയ ഏതൊരു വിഷയത്തിലും ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തെയും സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ജനസേവകരാണ് പോലീസ് സേന.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെ ജനങ്ങൾ നിയമിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനവിഭാഗം ആകയാൽ ജനങ്ങളുടെ അടിമകളുമാണ്. അവർക്ക് ജനങ്ങളുമായും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുമായാണ് ബന്ധം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുണ്യം നേടാൻ കഴിയുന്ന അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. മുഖ്യ അടിമയായ രാജാവ്/മന്ത്രി തുടങ്ങിയ പദവികളെ വഹിക്കുന്നവർ പിഴയ്ക്കാതെ, അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ജനങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാനും പോലീസിന് കഴിയണം. അപ്പോഴാണ് അവർ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗവും, ദൈവീകവുമായി ഉയരുക.

ദൈവ-വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ, പോലീസും സൈനികരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജനങ്ങളും, ധാർമ്മികമായിട്ട് ഉയരുന്നതാണ്. മന്ത്രിമാരും മറ്റും തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അധമ നിയമങ്ങളെയും ആജ്ഞകളെയും നിർദ്ദേശങ്ങളെയും അനുസരിക്കുന്ന ഏറാൻമൂളിത്തവും അടിമത്തവും അവസാനിക്കുന്നതാണ്. **എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് പുരുഷന്മാരും മനുഷ്യരും ജനങ്ങളുടെ ഭാഗവുമായിട്ട് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവുക. അധമ-നീച കോപ്രായങ്ങളെ തൊഴിലുകളായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അധമരും 'യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിമകളുമായ ഭരണാധികാരികളുടെ' അടിമകളായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞു പോന്നത് എന്നത് പോലീസ് സേനയും നിരവധി സർക്കാർ-ജീവനക്കാരും ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്; തിരുത്തുന്നതുമാണ്.**

അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളായി സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോരുന്ന അപചയങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെയോ ഇന്നോ പട്ടാളക്കാരും പോലീസുമായിട്ട് തൊഴിൽ നേടിയവരെ (മാത്രം) കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് തെറ്റാണ്. സൗജന്യമായിട്ട് മദ്യവും ദുഃസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും നൽകി സൈനികരുടെ ചേതനകളെ മരിപ്പിക്കാനും മരവിപ്പിക്കാനും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണാധികാരികൾ ആചാരം പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത അപരാധവും, കടുത്ത ദൈവനിന്ദയും ചെയ്ത് **പോലീസിനെയും സൈന്യത്തെയും** ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം **വിഷയ**-വിശകലനത്തെ **കടമയാക്കാത്തവരും**,'ജനങ്ങളുടെ **അടിമകളായ ഭരണാധികാരികളുടെ' അടിമകളുമാക്കി.** ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകാതെ വന്നു. വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലെ പട്ടാളക്കാരും ജനങ്ങളും അന്യോന്യം ആക്രമിക്കുന്നതും വധിക്കുന്നതും വധിക്കപ്പെടുന്നതും അധമ ആനന്ദങ്ങളെ നേടാനുള്ള ഉപാധികളായി. **ജനങ്ങളുടെ സേവകരും അടിമകളുമാണ് മന്ത്രിമാരും പോലീസും സൈന്യവും എന്നത് മറച്ചും മറന്നും ജീവിക്കുന്നു.** ഉദാഹരണത്തിന്, 2018 ഒക്ടോബർ 18, 19 തീയതികളിൽ **ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ ജീവിക്കുന്ന 'ജനസേവകർ, മന്ത്രിമാർ എന്നീ അടിമകളെ' അനുസരിച്ച്, ചില സ്ത്രീകളുടെ വകതിരിവില്ലായ്മ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ 'ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ ജീവിക്കുന്ന** ഐജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള **പോലീസ് സേന' ശബരിമല അകമ്പടിപോയതും, നാണംകെട്ടതും ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമാണ്. ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ നിയോഗിച്ച മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെട്ട ജനസേവകർ എമ്പോക്കികളായി തരംതാണപ്പോൾ അടിച്ചും അവരെ തിരുത്തുന്നതിനുപകരം, ദൈവികമായ പൊലീസ് സേന, യജമാനരായ ജനങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചു പോരുന്നത് കടുത്ത അപരാധമാണ്. 'ദൈവം നേരിട്ട് ഏല്പിക്കാത്ത ദൈവവേല ചെയ്ത് ദൈവത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നടക്കുന്ന അജ്ഞാനികളുമായി പോര് കൂടിയതും, കൂടുന്നതും, ജീവനും സമ്പത്തും ശാന്തിയും മറ്റും നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുന്നതും ശരിയല്ല. 'ദൈവ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ജീവിതവിഷയങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടാനും, ഊട്ടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാനം പകരാനും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന' അടിമകളായ ജനസേവകരും, അടിമകളുടെ അടിമകളായി മാറിയ പോലീസും മർദ്ദിക്കുന്നത് യജമാനരായ ജനങ്ങളെയാണ്. ജനങ്ങളുടെ ദൈവീക- സേവകരായ പോലീസ് സേന, അടിമകളായ മന്ത്രിമാരുടെ അടിമ അല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അടിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയ പദവികൾ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമാണ്. ജന്മഗുണങ്ങൾ പ്രകാരം ബുദ്ധിശക്തി, തൊഴിൽ അഭിരുചി എന്നിവയെ ദൈവം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാ തൊഴിലുകളും ചെയ്യാൻ നാട്ടിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നതിനാണ്. യാതൊരാളും രാജാവിനേക്കാൾ ചെറുതും ഭിക്ഷക്കാരനേക്കാൾ വലുതുമല്ല. രാജാവ്, മന്ത്രിമാർ, തൂപ്പുകാർ തുടങ്ങി ഭൂമിയിലെ എല്ലാ തൊഴിലുകളെയും ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം എന്നിങ്ങനെ നാലായി തൊഴിൽ ശാസ്ത്രം വിഭജിക്കുമ്പോൾ തുല്യ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത് കൃഷിയാണ്. ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള 'ഏകസിവിൽ കോഡ്' കൂടിയായ 'ധർമ്മശാസ്ത്രം' ഉടനെയുള്ള ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണഘടന ആവും; സമവേതനവും നടപ്പാകുന്നതാണ് ! 'യജമാനരും അവശരുമായ' ജനങ്ങൾക്ക് പോലീസ് എസ്കോർട്ട് ആവാം; രാജാവിനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും മറ്റും പാടില്ല; ധർമ്മശാസ്ത്രപരമല്ല/ദൈവീകമല്ല.**

(മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവുമായ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും പട്ടാളക്കാരും പോലീസും ജനങ്ങളുമെല്ലാം എന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. 'രാജ്യ രക്ഷയെന്നും പ്രതിരോധമെന്നുമുള്ള' കള്ളപ്പേരോടെ ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നോമന - കുഞ്ഞുങ്ങളെ വധിക്കുന്നതും പീഡിപ്പിക്കുന്നതും കടുത്ത ദൈവനിന്ദയും അപരാധവും ദൈവ ശിക്ഷകളെ വാരിക്കൂട്ടുന്നതുമാണെന്ന് അറിയണം. **വധിക്കാൻ കാരണക്കാരായ രാഷ്ട്ര ഭരണാധികാരികൾക്കും, വധിച്ചവരേക്കാൾ പാപവും ദൈവ ശിക്ഷകളും ഉണ്ടെന്നറിയണം.**

ഭൂമിയിലെങ്ങും വ്യത്യസ്ത മതങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ദൈവമാണെന്നു പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മതഭരണാധികാരികളും മതപുരോഹിത-പ്പരിശകളും ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും വധിക്കപ്പെടുന്നതും ഉചിതമായി തടഞ്ഞില്ല. ആയുധങ്ങളെയും പട്ടാളക്കാരെയും മറ്റും ഒരുക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടും തടയാൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞതിനും കടുത്ത ദൈവശിക്ഷകളെ അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറക്കുകയോ, മറയ്ക്കുകയോ, അറിയാതെ പോവുകയോ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ; **സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മുഴുവൻ തനിച്ചു ചെയ്യുന്ന മഹാശക്തിയായ ദൈവം എന്നു പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവം നേരിട്ട് ഏല്പിക്കാത്തതും ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ പണികളെ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ദൈവശിക്ഷകളുണ്ട്. തീർന്നില്ല; ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും അധമ-നീച അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അധമ നിയമങ്ങളും അധമ സംവിധാനങ്ങളും കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിച്ചതിനും, ജീവിക്കുന്നതിനും കടുത്ത ശിക്ഷകളുണ്ട്.**

ദൈവത്തിന്റെ പാവം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടിയായ ഇന്നത്തെ പട്ടാളക്കാരും പോലീസുകാരും 'അടിമകളായ ഭരണാധികാരികളുടെ' അടിമകളല്ലെന്നും, മറിച്ച് പുരുഷന്മാരും മനുഷ്യരും ജനങ്ങളുടെ ഭാഗവും, ജനങ്ങളുടെ മാത്രം അടിമകളാണെന്നും തിരിച്ചറിയണം. ധർമ്മ ശാസ്ത്രപ്രകാരം പോലീസിൽ സ്ത്രീകൾ അരുത്.

'പോലീസുകാരും, സൈന്യവും', ജനങ്ങളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും പൊൻകിരീടമാണെന്നും മാങ്ങാക്കുലയാണെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ, ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ അധമ - ഭരണാധികാരികളും മറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

നീചത്തങ്ങളെ ശരിവയ്ക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രസിഡന്റുമാരും / രാജാക്കന്മാരും പ്രധാനമന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരും ന്യായാധിപന്മാരും തോക്കുകളും മറ്റ് ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് അതിർത്തികളെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. അവരുടെ പൊൻകിരീടവും 'രക്തസാക്ഷികളും ബലിമൃഗങ്ങളുമായ' പട്ടാളക്കാർ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഉറ്റവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തും സ്നേഹ-പരിചരണങ്ങളെ മടക്കി വാങ്ങിയും പട്ടാള ജോലിക്കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ഭൂമിയിലെ ഏതെങ്കിലും പട്ടാളക്കാരെയോ ജനങ്ങളെയോ വധിക്കുകയോ വേദനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉചിതമായിട്ട് പശ്ചാത്തപിച്ചും, പാപങ്ങളുടെ ബാക്കിപത്രമായ കീർത്തിമുദ്രകളെയും മദ്യപാനത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് സംശുദ്ധരാവാൻ പരിശ്രമിക്കണം; സംശുദ്ധരാവണം.

ഉടൻ ഭൂമിയിലെങ്ങും ദൈവ-വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ, 'ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും പോലീസും സൈന്യവും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ നടപടികളെയാണ് ' അറിയിച്ചത്.

ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുള്ള രാജാക്കന്മാരാണന്നും, യാതൊരാളും മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമകളല്ലെന്നും, യാതൊരു മനുഷ്യനും രാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരെക്കാൾ ചെറിയവരല്ലെന്നും ഭിക്ഷക്കാരനേക്കാൾ വലിയവരല്ലെന്നും സുവ്യക്തമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം.

ദൈവ-വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ മത-ജാതി-ഉപജാതി -രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്വയമെന്നോണം ഇല്ലാതാവുന്നതാണ്. പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരാൾ പോലും മുന്നോട്ടു വരുന്നതല്ല. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽപെട്ട ഒരു ജീവിയല്ലാ ' പ്രസ്ഥാനം' എന്നും, 'പ്രസ്ഥാനം' എന്ന ഒരു ജീവിയെയോ, ഒരു എറുമ്പിനെപ്പോലുമോ സൃഷ്ടിക്കാനോ രക്ഷിക്കാനോ ഇന്നത്തെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ചാലും നടക്കുന്നതല്ലാ എന്നും 'പ്രസ്ഥാനമല്ലാ വ്യക്തിയാണ് വലുതെന്നും' ഓരോ വ്യക്തിയെയും പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയുമാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നതെന്നും, ദൈവം മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാസമനീതിയെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത് ഓരോരോ വ്യക്തിയോടുമാണെന്നും, ദൈവീക ശിക്ഷകളെ വാരിക്കൂട്ടുന്നതും വ്യക്തികളാണെന്നും (യഥാർത്ഥത്തിൽ അസ്തിത്വമില്ലാത്തതായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഭ്രമിച്ചുപോന്നതെന്നും) തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്.

മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ലഘുവും ലളിതവുമായ ധർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ജനങ്ങൾക്ക് സാമാന്യ നീതി നടപ്പാക്കാൻ സ്വയം കഴിയുമെന്നിരിക്കെ, യഥാർത്ഥമായുള്ള പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഗ്രാമസഭകളുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസ് സേനയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക.

ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ അനുസരിച്ച് ജനങ്ങളും, അവരുടെ ഭാഗമായ പോലീസ് സേനയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ തെറ്റും ശരിയും വിഷയമാക്കാതെ വ്യക്തികളെയും മുഖ്യ-അടിമകളെയും അനുസരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ മൂഢ/വഷളൻ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാവില്ല.

ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യ പ്രകാരം കടമകളെയും കടപ്പാടുകളെയും നിറവേറ്റണം. ധർമ്മശാസ്ത്രപരമല്ലാത്ത നിയമങ്ങളെയും മറ്റും തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അധമരായ 'മുഖ്യ അടിമകളായ മന്ത്രിമാരും ന്യായാധിപന്മാരും സർക്കാർ-ജീവനക്കാരും മറ്റും ഉൾപ്പെട്ട മനുഷ്യ - ഭരണാധികാരികളെ' ധിക്കരിക്കണം; അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ നീചരെ പരസ്യമായി കെട്ടിയിടാനും, വേണ്ടിവന്നാൽ തല്ലാനും, ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാരും ജനങ്ങൾ ഊട്ടുന്നവരുമായ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ ചുമതലയുള്ളത് നിറവേറ്റണം. അപ്പോഴാണ് പോലീസ് സേന, ജനങ്ങളുടെ ഭാഗമാവുന്നതും, സഹായികളാവുന്നതും.

ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം, പോലീസ് സേന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്നത്. സംശുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ട് പുണ്യം വാരിക്കൂട്ടാനും പോലീസ് സേനയ്ക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. ഭരണാധികാരികളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും അനുസരിക്കാൻ പോലീസ് സേനയ്ക്കും യാതൊരാൾക്കും ബാദ്ധ്യതയില്ല. മഹാശക്തിയായ ദൈവം, തൊഴിലുകൾക്കെല്ലാം തുല്ല്യപദവിയാണ് മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതും തുല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതായിട്ട് കൃഷിയെയും കൃഷിക്കാരെയും മഹാഉയർത്തുന്നു എന്നതും ഉൽക്കൃഷ്ടമാണ്.

ആധുനിക കാലത്ത്, "ആവശ്യം" വിഭാഗത്തിലെ മന്ത്രിമാരെയും ന്യായാധിപന്മാരെയും മറ്റും "അത്യാവശ്യം" വിഭാഗമാക്കാനും, സമൂഹത്തിലെ പ്രധാനികളാക്കാനും ശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അധമ സംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചും, ജനങ്ങളുടെ പണത്തെ പിടിച്ചുപറിച്ചും മറ്റും ഭരണാധികാരികൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് മണ്ണിൽ അഥവാ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഏതു കാലത്തും, എവിടെയും കൃഷിക്കാർ പണിമുടക്കിയാൽ സമൂഹത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പരാക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. രാജാവും മന്ത്രിമാരും ന്യായാധിപന്മാരും സർക്കാർ-ജീവനക്കാരും പോലീസുകാരും പട്ടാളക്കാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി പായുന്നതാണ്. ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും (ദൈവം) തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് കൃഷിക്കാരിലൂടെയാണ്.

അനേകം അധമ കാര്യാലയങ്ങളും അധമ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരും ഭൂമിയിലെങ്ങും ധാരാളമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ അദ്ധ്വാനത്തെ ചൂഷണംചെയ്ത് അഥവാ അധമ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു ജീവിക്കുന്നവരാണ് ബാങ്കുകൾ, ഇൻഷ്വറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, പബ്ലിക് സർവീസ് കമീഷൻ, എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ലോട്ടറി, കോടതി, സംസ്ഥാന-കേന്ദ്രനിയമസഭകൾ, തുടങ്ങിയവ. ദൈവ-വിപ്ലവത്തോടെ അധമ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

കൊള്ളസംഘങ്ങളെ നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും മത-ജാതി നേതാക്കളും മറ്റും ധാർമ്മികമായിട്ട് അധഃപതിക്കുവാനുള്ള മുഖ്യ കാരണം മതപണ്ഡിതന്മാർക്കു പോലും ദൈവം എന്താണെന്നും ദൈവീകമായ നീതി നിർവ്വഹണം എങ്ങനെയാണെന്നും അറിയാതെ പോയതാണ്. ദൈവഭയം ഇല്ലാതെ വന്നു. വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിലെ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളും അശാസ്ത്രീയങ്ങളുമായ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം ചേര്ന്ന്, ദൈവത്തെയും ദൈവീക നീതിയെയും അറിയാതെയും വിഷയമാക്കാതെയും തങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോലെയെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന മത-ജാതി-ഉപജാതി-രാഷ്ട്രീയ ജീവികളായിട്ട് മനുഷ്യരെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി.

...

പദവികൾ ?

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ തൊഴിലുകളെയും ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം എന്നിങ്ങനെ നാലായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഓം എന്ന ദിവ്യമഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര ശാഖയായ 'തൊഴിൽ ശാസ്ത്രം' എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തോടെ തൊഴിലുകൾ ഉണ്ട് എന്നു കൂടിയാണ് അതിന്നർത്ഥം.

മഹാനീതി ശാസ്ത്രമായ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ലഭിച്ച ജന്മഗുണങ്ങളോടെ, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഓരോ മനുഷ്യനും തൊഴിൽ ചെയ്യണം. മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ നേരിട്ടും, വ്യവസായ ഉല്പന്നങ്ങൾ വഴിയും ലഭിക്കുന്നു. എല്ലാ തൊഴിലുകളും ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നത് കണക്കാക്കി തൊഴിൽ അഭിരുചിയെ ജന്മഗുണമാക്കി മഹാനീതിയായ ദൈവം തന്നെ മഹാപരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.

ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കാനായി ജനങ്ങൾ വേതനം കൊടുത്ത് തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ, ജനങ്ങൾ യജമാനരും, ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ കഴിയുന്ന തൊഴിലാളികൾ സേവകരും, ഏല്പിച്ച പണി ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 'സേവകർ അടി വാങ്ങേണ്ടുന്ന അടിമകളുമാണ്.' രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ രാജാവ്, പ്രസിഡന്റ്, പ്രധാനമന്ത്രി, കേന്ദ്രമന്ത്രി, സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരും, പൂച്ചാണ്ടി ക്കോടതികളിലെ ന്യായാധിപന്മാർ, ഭരണ-കാര്യാലയങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ ജനങ്ങളുടെ അടിമകളാണ്.

യജമാനരായ ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ നിയോഗിച്ച അടിമകൾ, മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതും ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതുമായ ബഹുവിധ പദവികളെ അടിമകളുടെ ഇടയിൽ സ്വയം തട്ടിക്കൂട്ടി ക്കൊണ്ട് യജമാനരെ കബളിപ്പിക്കാനും, യജമാനരുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെന്ന പേരിൽ അടിമകൾക്ക് ശരിയെന്നു തോന്നുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കാനും, യജമാനരുടെ ധനം ബഹുവിധങ്ങളിൽ കൊള്ളയടിക്കാനും, യജമാനരായ ജനങ്ങൾക്ക് സ്രഷ്ടാവ് നൽകിയ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കവരാനും ഹനിക്കാനുമുള്ള പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ആസൂത്രണം ചെയ്തു. യജമാനർ അറിയാതെ എന്നോണം അടിമകൾ യജമാനരായി. പൊതു മേഖലയെ അനുകരിച്ച് സ്വകാര്യമേഖലയിലും അടിമകൾ പദവികൾ ഉണ്ടാക്കി !

'തൊഴിലുകൾ' അന്യോന്യം ഭരിക്കാനുള്ള 'പദവികളായി' മാറിയാൽ 'ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമാണ്'. തൊഴിലാളികളും അടിമകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജനങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതും അനുസരിക്കേണ്ടതും 'മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമായ സ്ഥിതിയെ' നയിക്കുന്നതും, ലളിതവുമായ 'ധർമ്മശാസ്ത്രം' മാത്രമാണ്.

ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ, മണ്ണിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള 'സദാചാര ശാസ്ത്രം, നീതി ന്യായ ശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, തൊഴിൽ ശാസ്ത്രം, തുടങ്ങിയ ശാഖകൾ ഉള്ളതായ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ' എല്ലാ ദേശങ്ങളിലെയും ഭരണഘടനയായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലും സമാനമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ്.

www.omsathyam.com/GodlyRevolution/SupremeJusticeGOD.pdf **മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ, 'ഭൗതിക ധർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങളെ' പാലിക്കാൻ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് കഴിയുന്നതല്ല. യാതൊന്നും സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്ത ജീവാത്മാവിന്, ദൈവത്തിന്റെ ഖര രൂപമായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരത്തിലൂടെ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ ഭൂമി നൽകുമ്പോൾ, മൂലകങ്ങളിൽ ലയി (പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള 'ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശക്തികളെ ഉപയോഗിക്കാതെ, ശാസ്ത്ര പരമല്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ശരിവയ്ക്കാൻ നടക്കുന്ന കീടങ്ങൾക്ക് 'ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തുപോന്ന മതപ്പരിഷകളെ അതിജീവിച്ച് അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ശാസ്ത്ര സമൂഹം നേടിയ സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇന്റർനെറ്റും വാട്സാപ്പും വാഹനങ്ങളും, തീ ഉപയോഗിച്ചു പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം പോലും, ആസ്വദിച്ചു ജീവിക്കാൻ ധർമ്മ ശാസ്ത്രപ്രകാരം യോഗ്യത ഇല്ല.' അവർ മൃഗസമാനരായി കാട്ടിൽ ജീവിക്കണം.**

12. ആനന്ദ ശാസ്ത്രം

മാനുഷിക ആനന്ദങ്ങളും അളവുകളും

ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ 40, ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം എന്നിങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ യഥാർത്ഥമായ 4 വിഭാഗ-തൊഴിലുകൾക്കും 20, ദാനം (ത്യാഗം) 5, ഭക്തി (പ്രിയം, ആദരം, ആരാധന) 5, ദാസ്യം 5, വാത്സല്യം 5, പ്രേമം 5, പ്രേമ-സാക്ഷാത്ക്കാരം 5

മനുഷ്യരുടെ പരമാനന്ദമായ കാമം 25

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭക്തി (പ്രിയം, ആദരം) 5, ദാസ്യം 5, വാത്സല്യം 5, പ്രേമം 5, പ്രേമ-സാക്ഷാത്ക്കാരം 5 എന്നിവയെ സംയോജിപ്പിച്ചാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ മൊത്തം ആനന്ദം 100 അളവ്

ദൈവ-ആനന്ദങ്ങളും അളവുകളും

1. മഹാദാസ്യം 30

മനുഷ്യരുടെ പരമാനന്ദമായ കാമം 25 -നോട് വീണ്ടും ദാസ്യം 5 ചേർത്താണ് മഹാദാസ്യം 30 സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്.

2. മഹാവാത്സല്യം 35

മഹാദാസ്യം 30 -നോട് വീണ്ടും വാത്സല്യം 5 ചേർത്താണ് മഹാവാത്സല്യം 35 സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം സ്ഥിതിയാണ്; ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളായി സൃഷ്ടികളെ/ ജീവികളെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിക്കാനാണ്. ജീവിക്കുന്നത് ആനന്ദിക്കാൻ മാത്രമാണ്. ഭരിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും ശിക്ഷകളെയും വേദനകളെയും അനുഭവിക്കാനല്ല. ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്..

ഏകസൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര കർത്താവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിയും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികൾക്കെല്ലാം മഹാസമനീതിയെ നൽകുന്നത് സമആനന്ദങ്ങളെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയാണ്.

100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളിലൂടെ സമആനന്ദങ്ങളെ ഓരോ മനുഷ്യനും നൽകുന്നതിനെ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ആനന്ദങ്ങൾക്കെല്ലാം അളവുകളുണ്ട്.

മൊത്തം 100 അളവ്. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് ആകെ 40 അളവ്, എന്നാൽ ഏറ്റവുമധികം രുചികരമായ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സമയം ലഭിക്കുന്ന പരമാവധി ആനന്ദം 5 അളവാണ്. ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം എന്നിങ്ങനെ 4 വിഭാഗങ്ങളായ തൊഴിലുകൾക്കെല്ലാം കൂടി 20, വാത്സല്യം 5, ദാസ്യം 5, ദാനം/ധർമ്മം 5, ഭക്തി/സംഗീതം 5, പ്രേമം 5, പ്രേമ സാക്ഷാത്ക്കാരം 5, എന്നിങ്ങനെ 90 അളവുകൾ.

കാമത്തെയാണ് മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളുടെ പരമാനന്ദമായിട്ട് (ദൈവം)മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. തന്നെത്തന്നെ മറക്കുകയും ഇണയെ മാത്രം ഓർക്കുകയും ചെയ്ത് കാമലീല പൂർത്തിയാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മനുഷ്യരുടെ പരമാനന്ദമായിട്ട് ദൈവം മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 25 അളവ് കാമാനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. വാത്സല്യം 5, ദാസ്യം 5, ഭക്തി/സംഗീതം 5, പ്രേമം 5, പ്രേമ സാക്ഷാത്ക്കാരം 5 എന്നിവ ചേർന്നാണ് കാമം 25 ഉണ്ടാവുന്നത്. മനുഷ്യർ തങ്ങളെത്തന്നെ മറന്ന് കാമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ, അവരിലൂടെ ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങൾ

ജീവികളുടെയെല്ലാം മഹാമാതാവും മഹാനീതിയുമായ ഏകദൈവം, താൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആനന്ദങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണെങ്കിലും, ഒരു മഹാജീവിയെ പോലെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയെല്ലാം സന്തോഷത്തെ കണക്കാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളോടുള്ള മഹാവാത്സല്യത്തെ മഹാമാതാവായ മഹാദേവിയുടെ മഹാആനന്ദമായും, മഹാദേവിയോടുള്ള മഹാദാസ്യത്തെ തന്റെ ഭാഗവും ഭർത്താവും ഏകദാസനും പ്രപഞ്ചപിതാവും മഹാനീതി-പതിയും മഹാദേവനുമായ പരമശിവന്റെ മഹാആനന്ദമായും മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യന്റെ പരമാനന്ദ അളവായ 25 -നോട്, 5 അളവോടെയുള്ള ദാസ്യത്തെ ഒരിക്കൽകൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 30 അളവുകളുള്ള മഹാദാസ്യവും, മഹാദാസ്യം 30 നോട് 5 അളവോടെയുള്ള വാത്സല്യത്തെ ഒരിക്കൽകൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 35 അളവുകളുള്ള മഹാവാത്സല്യവുമായി.

മഹാദാസ്യവും മഹാവാത്സല്യവും ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങളായും, മറ്റുള്ളവയെ ജീവികളുടെ ആനന്ദങ്ങളായും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാശക്തിയും മഹാനീതിയുമായ മഹാദേവിയാണ്.

സൃഷ്ടികളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായ മനുഷ്യർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വിഷമം ഉള്ളവയാണ് ദൈവീക ആനന്ദങ്ങളുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വം. എങ്ങനെയെന്നാൽ, ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിലും ശരീരങ്ങളിലും എല്ലാ ആറ്റങ്ങളിലും യഥാക്രമം ശിവ പ്രോട്ടോണായും ശിവൻ ഇലകട്രോണായും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം ചേർന്ന് അഥവാ **ഓം** പ്രകാരം പ്രണയിച്ച് ഏകദൈവത്തിന്റെ മഹാആനന്ദങ്ങളായി മഹാവാത്സല്ല്യത്തെയും മഹാദാസ്യത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഥവാ ഭൂമി, അംശമായ വസ്തുക്കളിലൂടെയും ശരീരങ്ങളിലൂടെയും മഹാവാത്സല്ല്യവും മഹാദാസ്യവും സൃഷ്ടികളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായ ജീവാത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടി ഒരുക്കുകയും അവ പ്രകാരം ജീവാത്മാക്കളെ സേവിക്കുകയുമാണ്.

ദിവ്യമായ മഹാനീതി കാര്യങ്ങളാണ് അവ.

ശിവയും ശിവനും വസ്തുക്കളുടെ ആറ്റങ്ങളിലെ പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും ആയി 'ഓം പ്രണയ മന്ത്രം' കൊണ്ട് മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ മഹാആനന്ദമായി, സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു കൊണ്ടു മാത്രമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ മഹാദാസരാവാൻ ശിവയ്ക്കും, ശിവയുടെ ഭാഗമായ ശിവനും സാധിക്കുന്നത്.

ഏറെക്കുറെ 100 മൂലകങ്ങളും അവയുടെ സംയുക്തങ്ങളും മിശ്രിതങ്ങളുമായി മണ്ണും ദൈവവുമായ ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളും ശരീരങ്ങളും മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ സൃഷ്ടികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ ദാസ്യവേല ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ 'സത്യം ശിവം സുന്ദരം' എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യരുടെയും മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികളുടെയും സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ദൈവാംശങ്ങളായ ശരീരവും ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളും അവയിൽ സ്വയം ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം മഹാദാസരായി തയ്യാറാകുന്നതു കൊണ്ടു മാത്രമാണ് ജീവികൾക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യാനും, ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ആഭരണങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും... ജീവിക്കാനും കഴിയുന്നത്.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഏറ്റവും നീചമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബോംബ് നിർമ്മാണവും സ്ഫോടനങ്ങളും അരുംകൊലകളും നടത്തുന്നതിനായി വസ്തുക്കളെയും ശരീരത്തെയും ഒരു ചില വ്യക്തികൾ അഥവാ ജീവാത്മാക്കൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ, ജീവികളുടെ നല്ലതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവാംശങ്ങൾ തന്നെയായ ഭൂമിയിലെ ന്യൂനശക്തികളെ ദാസരാക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മഹാദാസ്യത്തെയും മഹാവാത്സല്ല്യത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ മഹാആനന്ദമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ ജീവാത്മാക്കൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ്.

ജീവികൾക്ക് ഭക്ഷണം, സംഗീതം, ഭക്തി, ദാനം, തൊഴിൽ, പ്രേമം, കാമം, വാത്സല്യം, തുടങ്ങിയ ആനന്ദങ്ങളെ അനന്തമായി സൃഷ്ടിച്ച് ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലൂടെയും ചർമ്മത്തിലൂടെയും നൽകുന്ന ദൈവം, ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങളായി മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നവ മാത്രമായ മഹാദാസ്യത്തെയും മഹാവാത്സല്ല്യത്തെയും നിശ്ചയിച്ചതിലൂടെ ആനന്ദങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണ് ദൈവം എന്ന് സുവ്യക്തമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹാദാസ്യം, മഹാവാത്സല്ല്യം എന്നിവയെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആനന്ദങ്ങളായി നിശ്ചയിക്കുമ്പോഴും അവയെ നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നതായി കരുതാൻ കഴിയും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിച്ച് ദൈവം ആനന്ദിക്കുന്നതായും, നൽകുന്നതിനു പകരം സ്വീകരിക്കുന്നതായും കരുതാനാവും.

(ഈ അവസരത്തിൽ ജീവികളുടെ പരമാനന്ദമായി ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 'കാമത്തെ' മഹാമാതാവായ ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരത്തിലൂടെയല്ലാതെ നൽകുന്ന അത്ഭുത വിദ്യയുണ്ട് : ജീവികളുടെ ശരീര നിറം, സൗന്ദര്യം, മണം, തുടങ്ങിയവയെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രകട ജന്മഗുണങ്ങളായി ചർമ്മത്തിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാൽ പ്രണയം, കാമം, വാത്സല്യം ഇത്യാദി ആനന്ദങ്ങളെ ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിലാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്; അതിൽ ദൈവവും മഹാമാതാവുമായ ഭൂമിക്ക് പങ്കാളിത്തമില്ല.)

ശരീരം ഉൾപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ സത്തയും നിയന്ത്രണവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവ് കൂടിയായ ശിവയ്ക്കും ഭാഗവും പരമാത്മാവുമായ ശിവനും, മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ച യുവജനങ്ങളും വൃദ്ധരുമായ സൃഷ്ടികൾ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആയിരിക്കും എന്നല്ലാതെ, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാമചിന്തകളും കാമചെയ്തികളും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

മഹാശക്തിയും ഏകദൈവവുമായ മഹാശിവയും, ഭാഗമായ ശിവനും ഇണകളായി മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം പരസ്പരം പ്രണയിക്കുകയും 'ശിവശിവ പ്രണയമന്ത്രമായി' ഓം അവതരിക്കുകയും, ഖര-ദ്രാവക-വാതക ഭൂമിയായി മഹാശിവയായ മഹാദേവി മഹാരൂപം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശിവ-ശിവ (ൻ) പ്രണയം വസ്തുക്കളുടെ / മൂലകങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആറ്റങ്ങളിലാണ്. പരമാത്മാവായ ശിവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഏകദൈവമായ ഭൂമി സ്വന്തം അംശമായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരത്തെ മഹാവാത്സല്ല്യം പ്രകാരം നൽകുമ്പോൾ മഹാദാസ്യ സേവനം ആരംഭിക്കുകയും, ശരീരത്തിലെ ശക്തികളെ കൊണ്ടു മാത്രം ജീവികളുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും നേടുകയും ജീവിക്കുകയുമാണ്. മഹാമാതാപിതാക്കളുടെ പ്രണയം, മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ ഒരുക്കാനാണെന്നു സാരം.

സ്വന്തമായി ശക്തിയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നും യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ ഭൂമിയായ മഹാദേവി മഹാദാസ്യ സേവനത്തിലൂടെ മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ ആധാരമാക്കി അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകുകയുമാണ്.

മഹാദേവിയായ ഭൂമിയെപ്പോലെ മഹാദാസ്യ സേവനം ചെയ്യാൻ സൃഷ്ടികൾക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആനന്ദം മഹാവാത്സല്ല്യവും മഹാദാസ്യവും ആവണം. സൃഷ്ടികളുടെ ഇടയിൽ മഹാദാസ്യവും മഹാവാത്സല്ല്യവും ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം സൃഷ്ടികളുടെ പിഴവുകൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ധാർമ്മിക അധഃപതനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, മുജ്ജന്മങ്ങളിലും മറ്റും കാരണക്കാരായ അതിനീചരെ കൊണ്ടു തന്നെ തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ, പ്രസ്തുത നീചർ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം കടുത്ത ദൈവ ശിക്ഷകളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരും. അക്കാരണം കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനസേവകരെ നിയമിക്കുമ്പോൾ, അവർ ജനങ്ങളുടെ അടിമകളായി ജനങ്ങളെ സേവിച്ച് പാപങ്ങളെയും ദൈവശിക്ഷകളെയും കുറയ്ക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പകരം കേമരെന്നും ജനങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളാണ് എന്നും ധരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ അസാധാരണ ശിക്ഷകളുണ്ടാകും. അനുയായികൾ ആവാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ഭോഷർ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ ഭൂമിയിലെങ്ങും ശിക്ഷകളെ പിടിച്ചുവാങ്ങുന്നുണ്ട്.

മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ദേശ-വ്യത്യാസങ്ങളും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുമാണ് ഭൂമിയിലെ ധാർമ്മിക അധഃപതനങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നും, അവയെ പരിഹരിക്കുന്നത് കഠിനമാണെന്നും ഒരു പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും കരുതുന്നുണ്ടാവാം. എന്നാൽ സത്യം അതല്ല. ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ സത്യമായ ജ്ഞാനത്തെ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉടൻ അവസാനിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണവ. എക്കാലവും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ജീവികളുടെയെല്ലാം പരമാനന്ദമായി ഭൂമി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാമാനന്ദമാണ്. പ്രണയകാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇണയോട് മാത്രം പുലർത്താൻ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വയം ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

സൃഷ്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലെ മഹാനീതി-കാര്യങ്ങളെയും

ആനന്ദങ്ങളെയും

അളവുകളെയും മഹാഉചിതമായും മഹാശാസ്ത്രപരമായും, 'ഭൂമിയും ശിവയും മഹാശക്തിയും ഏകദൈവവുമായ മഹാദേവി' മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ നിർവ്വഹിക്കാനോ മാറ്റിമറിക്കാനോ സൃഷ്ടികൾക്കു കഴിയുന്നതല്ല.

നമ്പർ	സർവ്വം മണ്ണടി പേജ് 2-134		
1	മഹാശക്തി പേജ് 269-280	ബ്രഹ്മം പേജ് 281-306	ഭൂമി 307-329

ദൈവവും ദൈവരൂപവും

മഹാശക്തി = ദൈവം.

MAHAASHAKTHI

M13 A1 H8 A1 A1 S19 H8 A1 K11 T20 H8 I9 = 100

മഹാ + ശക്തി = മഹാശക്തി.

ലളിതമായ നാമം. മഹാശക്തിയാണ് ദൈവം.

മനുഷ്യൻ കാണുന്നതും കാണാത്തതും, അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും, ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത ഒരു മഹാശക്തിക്കു മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ദൈവത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രപരമായ നാമം മഹാശക്തി ആവുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. മഹാശക്തി ഒന്നേയുള്ളൂ. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികൾ, വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയ സർവ്വവും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അടിസ്ഥാന പരമായി അണു-ക്കൂട്ടവും (Atom) ഘടകങ്ങളും കൊണ്ടാണെന്നത് തെളിവാണ്.

സർവ്വം ആറ്റം / അണു - ഘടകങ്ങൾ.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ വലിയ ദ്രവ്യങ്ങളായ സൂര്യ-നക്ഷത്ര-ഗ്രഹ-ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഭൂമിയിലെ സമസ്ത വസ്തുക്കളുടെയും ജീവികളുടെയും ഘടനകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏക ദൈവം / ഏകമഹാശക്തി മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്. ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത ഒരു മഹാശക്തിക്ക് / ദൈവത്തിന് രണ്ടാമനോ സഹായിയോ ആവശ്യമില്ല.

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാശക്തികളെ 'ശക്തി, മായ, മഹാമായ, മായാശക്തികൾ, മായാമഹാശക്തി' എന്നിങ്ങനെ സാമ്യമുള്ള വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ പരാമർശിക്കേണ്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വേദങ്ങളിലുണ്ട്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളെയും മഹാശാസ്ത്രത്തെയും വിശകലനം ചെയ്താൽ മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന് ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാജ്ഞാനമാണ് ഉള്ളതെന്നും സുവ്യക്തമാണ്.

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഓഹരിയെ 'മഹാശാസ്ത്രം' എന്ന പേരിൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങൾക്ക് ആധാരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

അല്പം വിശദീകരിക്കാം :

മഹാശക്തിയായ ദൈവം, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങൾക്കായി മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഓഹരിയെ മഹാശാസ്ത്രമായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭൗതികരൂപമാണ് മഹാപ്രപഞ്ചം.

മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെല്ലാം മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ബഹുവിധ ശക്തികളാണെന്നും, അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് മനുഷ്യൻ ശാസ്ത്രവികസനവും അതിലൂടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും, അവയെല്ലാം മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാആവിഷ്ക്കാരം തന്നെയാണെന്നും സുവ്യക്തമാണ്. മനുഷ്യർ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അനുഭവിച്ചു കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണവ.

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമാണ്; മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ **മഹാശാസ്ത്രമാകുന്ന മഹാജ്ഞാന-ഓഹരി** മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമാണ് എങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് അത് പ്രകടമല്ല. മഹാശക്തിയായ ദൈവം, തന്റെ മായാശക്തികളെ കൊണ്ട് മഹാശാസ്ത്രവും മഹാപ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ, മഹാശാസ്ത്രത്തിനും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമാണ് മായ-യും മഹാശക്തിയായ ദൈവവും എന്നു സുവ്യക്തമാണ്. (മണ്ണും ഭൂമിയും എന്ന മഹാഖരരൂപത്തെ ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷമായി പ്രകടമല്ലാ എങ്കിലും മണ്ണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെയാണ് !)

ദൈവം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ **മഹാനീതിശാസ്ത്ര** പ്രകാരവും മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരവും മഹാനിർവ്വഹിക്കുകയാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മായാശക്തികളെ ഭാഗികമായി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രമായി/ വേദങ്ങളായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നു എന്നും വളരെ വ്യക്തമാവുന്നു.

മഹാശാസ്ത്രത്തിനും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മായയെ മഹാശാസ്ത്രത്തിലും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുകൂടി വ്യക്തമാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ, സ്രഷ്ടാവും മഹാരക്ഷകയു(നു)മായ മഹാശക്തിയെയും സൃഷ്ടിയായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും മഹാശാസ്ത്രത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ദൈവത്തിന്റെ മഹാമായയെ അഥവാ ദൈവത്തെ മഹാപ്രപഞ്ചവുമായി ഭൗതികശാസ്ത്ര പരമായിക്കൂടി ബന്ധിപ്പിക്കണം. ശബ്ദ ബ്രഹ്മവും അക്ഷരബ്രഹ്മവും ആദിവചനവും സംഹാര കാഹളവും മഹാശാസ്ത്രമൂലവും മഹാചിരിയും മഹാസംഗീതവും 'മഹാശക്തി-ശിവൻ പ്രണയ മന്ത്രവും' ഒക്കെയായ ഓം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കൂടിയാണ്.

മഹാശക്തിയായ ദൈവം മഹാനിശ്ചയിക്കുമ്പോലെ, മഹായുക്തി എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മഹാജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളും അവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും വസ്തുക്കളിലെ നിയമങ്ങളും ഒന്നു തന്നെയാണ്. മായാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നിയമങ്ങളെ വസ്തുക്കളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം.

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മാത്രം സ്വന്തമായ മായാശക്തികളെ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനമായ നിയമങ്ങളെ വസ്തുക്കളായി ദൈവം പരിവർത്തനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. മഹാപ്രപഞ്ചവും ജീവികളുമെല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്.

ജീവികളുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെട്ട വസ്തുക്കളിൽ അവയുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി നിയമങ്ങളെ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സ്ഥിതി നിയമങ്ങളെ 'പ്രവർത്തന നിയമങ്ങൾ' എന്നും പറയാം. മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാഖരരൂപത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ് വസ്തുക്കളെല്ലാം എന്നാവുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണമായ യോജിപ്പും ഉണ്ടാകുന്നു.

വസ്തുക്കളെയും അവയുടെ പ്രവർത്തന നിയമങ്ങളെയും ലഭിച്ച /ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക്, പ്രസ്തുത നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും പുതിയ വസ്തുക്കളെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. എന്തെന്നാൽ മായാശക്തികളെ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതു കൊണ്ടാണ് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനത്തിന് ദൈവം, മനുഷ്യരെ അനുവദിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ മഹാശക്തിയായ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഭദ്രമാക്കുക എന്ന പദത്തിന് സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാമംഗളമായി നിർവ്വഹിക്കുക എന്ന അർത്ഥമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെ 'മഹാ' ചേർത്ത് പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ - മനുഷ്യരുടെ - ഗ്രാഹ്യശക്തിയെ കൂടുതൽ ഉയർത്താനാണ്; ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയല്ല. മഹാ-യുടെ ആവർത്തനം കൊണ്ട് പഠന മാധുര്യം കുറയുന്നതല്ലാ എന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുവാൻ മഹാ ഒഴിവാക്കിയ പദങ്ങളിൽ മഹാ ചേർത്ത് പഠിച്ചു നോക്കുക.

മലയാളം ദൈവ<>ദേവ<>വേദ ഭാഷയാണ്.

മലയാളം >MalayalaM< = വേദങ്ങളെ എല്ലാ സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേദഭാഷ = ദൈവ ഭാഷ. മലയാളഭാഷ = ദൈവഭാഷ. മലയാളനാട് = ദൈവ നാട് = ഭൂമി.

സംസ്കൃതം ദേവഭാഷയല്ല; വേദഭാഷയുമല്ല. സംഹാരം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ചുരുക്കെഴുത്ത് SHORTHAND ഭാഷ എന്ന ഒരു ചെറിയ ലേബൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സമസ്ത നാടുകളും ദൈവമാണ്; ദൈവത്തിന്റേതുമാണ്. ഭൂമിയിലെ സർവ്വവും - നാടുകളും, വസ്തുക്കളും, ജീവികളും, ഭാഷകളും - സർവ്വവും ഭൂമിയുടേതാണ്; എല്ലാ ജീവികൾക്കും വേണ്ടി ഭൂമി നൽകിയത് എല്ലാവരുടേതുമാണ്; അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഒരു നാട്ടിൽ ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും മറ്റൊരു നാട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്; ഭക്ഷണം, ജലം, വായു, ജീവികൾ തുടങ്ങിയവ യോജിക്കുന്നത്.

ബ്രഹ്മകേന്ദ്രമായ മണ്ണടി, കേരളത്തിലാകയാൽ, കേരളം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടാണ്; കടൽ കൊണ്ട് വിഴുങ്ങിയാലും / വിഴുങ്ങിച്ചാലും ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം എന്ന മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം കേരളത്തിനെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. ദൈവ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായ അവ അടിസ്ഥാന പരമായി മനുഷ്യരുടെ കാര്യമല്ല.

ഇന്ത്യ, കേരളം, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് സംഹാര ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പ്രത്യേകമായ പദവികൾ ഉണ്ട്. മനുഷ്യരും മറ്റുള്ള ജീവികളും, ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ലാ എന്നിരിക്കെ, **ഇന്ത്യ, കേരളം, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ** പ്രദേശ**ങ്ങളിൽ എന്നോണം ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കേമത്തം കാട്ടാൻ അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ല.**

മഹാശക്തിയും മഹാനീതിയുമായ ദൈവം മഹാനിശ്ചയിക്കുകയും മഹാഭദ്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും - ഓരോ വ്യക്തിയെയും - മഹാസമനീതിയുടെ ഭാഗമായി ഭൂമിയിലെ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ 100 ജന്മങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്ത ജന്മഗുണങ്ങളോടെ പുനർജ്ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിരിക്കെ ദൈവത്തിന്റെ മാത്രം സ്വന്തവും, ദൈവവും കൂടിയായ ഭൂമിയിലെ നാടുകളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും പേരിൽ കേമത്തം കാട്ടുന്നതും മത്സരിക്കുന്നതും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും നാടുകൾക്കും ദേശങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ജയ് വിളിക്കുന്നതും കടുത്ത ദൈവനിന്ദയും ദോഷത്തവുമാണ്.

ഏതാനും ദൈവ നാമങ്ങളുടെ വിശകലനം :

മഹാശക്തിയാണ് ദൈവം എന്ന നിർവ്വചനത്തിൽ മഹാപ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടണമെന്നില്ല.

മഹാജ്ഞാനത്തെയും, ജീവികളുടെ ഘടനകളെയും മറ്റും കണക്കാക്കുമ്പോൾ, ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത ഏക മഹാശക്തിയായും, ഒരു മഹാജീവി പോലെയും, ദൈവത്തെ കണക്കാക്കണം. ജീവികളുടെയെല്ലാം മഹാമാതാവും മഹാപിതാവും മഹാനീതിയുമെല്ലാം ഏകദൈവം തന്നെയാകുമ്പോൾ, സ്ത്രീ പുരുഷ രൂപങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന ലിംഗഭേദം പറയാനാവില്ല.

വിവേചനശക്തികളെ കുറിക്കുന്ന മഹാശാസ്ത്ര ജ്ഞാനം മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിക്ക് മാത്രം നൽകിയിരിക്കയാൽ മനുഷ്യനുമായി ഒരു സാമ്യം ഉണ്ട്. മനുഷ്യന് ഉപരിയായ അവസ്ഥയെ 'ദേവനും ദേവിയും' കുറിക്കുമ്പോൾ, 'ദേവനും ദേവിയും' ചേർന്നതായ 'ദൈവം' ആണും പെണ്ണും ചേർന്ന രൂപമുള്ളതെന്നോ, ആണും പെണ്ണും അല്ലാത്ത മഹാഅവസ്ഥയുള്ളതെന്നോ ഒക്കെ പറയണം. ദേവൻ + ദേവി = ദൈവം എന്ന പദത്തിൽ ജീവിബന്ധം ഉള്ളതിനാൽ പ്രപഞ്ച-ജീവിക്ക് ചേരും.

പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവ് = പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന പേരിന് പ്രപഞ്ചബന്ധമുണ്ട്. മാത്രമല്ല; ദൈവത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ശിവ ചക്രവുമായാണ് ബന്ധം.

മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ കുടുംബ-സമൂഹ ഭരണകാര്യങ്ങളെ പുരുഷൻ ഭരിക്കുകയാൽ, ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിക്ക് **അല്ലാഹു** എന്ന നാമം ഭാഗികമായി ചേരും; എന്നാൽ ക്രമേണ **പുല്ലിംഗം** വികസിക്കുന്നതും '**അവൻ**, He' എന്നിവ ഉറച്ച് **ദൈവം** '**പുരുഷൻ**' ആണെന്നും '**ജീവി**' അഥവാ '**മഹാജീവി**' ആണെന്നുള്ള **പ്രതീതി** ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതു പാടില്ല; കടുത്ത ദൈവനിന്ദയാണ്. **അല്ലെന്നാൽ, ജീവി രൂപവും പുരുഷ രൂപവും ദൈവം സ്വീകരിക്കണം. ഏതൊരു ജീവിരൂപം സ്വീകരിച്ചും (സ്വീകരിക്കാതെയും) മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും രക്ഷയും ചെയ്യുവാൻ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ഏകമഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു ശക്തിയുണ്ട്; ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് മഹാശക്തി ആവുക.**

കാളി = സ്ത്രീ. മഹാപ്രപഞ്ചതെ പ്രസവിച്ച /സൃഷ്ടിച്ച സ്ത്രീ = മഹാമാതാവ് = മഹാജഗദംബ = മഹാഭദ്രകാളി എന്ന നാമം പ്രകാരം മഹാജീവിയും മഹാ-സ്ത്രീയുമാണ്. ഭദ്രമാക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള സ്ത്രീ = ഭദ്രകാളി. മുകളിൽ കുറിച്ചതുപോലെ ഏതൊരു ജീവിരൂപം സ്വീകരിച്ചും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും മഹാപരിപാലനവും ചെയ്യുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഏകദൈവം സ്വന്തം ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു രൂപത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, യുക്തിഭദ്രമാവണം.

GOD എന്ന പദം അന്തർദ്ദേശീയ ഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷിൽ ദൈവം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. GOOD = ' നല്ലത് ' എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്; ആകയാൽ രണ്ടാമത്തെ വേദമായ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഉചിതവും ലളിതവുമാണ്. എന്നാൽ, ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ആവശ്യമായ ഭൗതിക-അസ്തിത്വം ഇല്ല. ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ആവശ്യമായ വിശദീകരണവും ഇല്ല.

പ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെ സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവം, പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും അതീതമാണ്. അക്കാരണം കൊണ്ടു തന്നെ ഭാഷയും പദങ്ങളും വാചകങ്ങളും നൽകിയ ദൈവത്തെ, പദങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കുക, അനാദരിക്കുക, ആരാധിക്കുക, സ്തുതിക്കുക തുടങ്ങിയവ മനുഷ്യരുടെ ആനന്ദത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

മഹാശക്തിയായ ദൈവം, ഏതൊരു രൂപവും സ്വീകരിക്കുന്നത്, മുഖ്യമായും ബ്രഹ്മം, ഭൂമി, മഹാഭദ്രകാളി എന്നീ 3 മഹാഅവസ്ഥകളെ ആധാരമാക്കിയാണ്.

ദൈവവും ദൈവരൂപവും	
1	ബ്രഹ്മം
വേദം 1	ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം (ആത്മീയ ശാസ്ത്രം)

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെപ്പറ്റി മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഭൂമിയിൽ / മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി - സ്ഥിതി - സംഹാരങ്ങൾക്കായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും, ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനവും കൂടിയായ മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏതാനും ശാഖകളിലെ അല്പം അറിവ്, ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിയ്ക്ക് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളതു കൊണ്ടുമാണ്.

മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവി മാത്രം ഇല്ലാത്തതും, യാതൊരു ജീവികളുമില്ലാത്തതും, ഇന്നലെ ജീവിക്കുകയും ഇന്നു മരിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തി ഇല്ലാത്തതും എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം, മനുഷ്യൻ അറിയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മഹാപ്രപഞ്ചവും ദൈവവും മാത്രം !

ഇനി മഹാപ്രപഞ്ചം എന്നൊന്നില്ല എന്നതിനെപ്പറ്റി സങ്കല്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. മഹാപ്രപഞ്ചം ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ അറിയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു ശൂന്യതയാണ് ഉണ്ടാവുക. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളും ഭാവനകളും സ്വപ്നങ്ങളും പോലും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളുമായും ജീവികളുമായും മഹാശാസ്ത്രവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ മഹാപ്രപഞ്ചം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല. മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതോ ശക്തിയില്ലാത്തതോ, ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും തയ്യാറാവാത്തതോ ആയ എന്തോ ഒന്നായ ദൈവത്തെയാണ് മനുഷ്യർ അറിയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുക.

ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മറ്റുള്ള ജീവികളെപ്പോലെ, മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിക്കും കഴിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ, മഹാശാസ്ത്രം എന്നൊന്ന് ഇല്ലെങ്കിലോ, ചിന്തകളും ഭാവനകളുമെല്ലാം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങുകയോ ഇല്ലാതെ വരുകയോ ചെയ്യുന്നു.

മഹാപ്രപഞ്ചം ഇല്ലാത്തപ്പോഴും മനുഷ്യർ അറിയുന്ന മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹാശക്തി ഉണ്ടെന്നു സങ്കല്പിക്കുമ്പോഴും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കണമോ വേണ്ടയോ, എപ്പോൾ വേണം ; സൃഷ്ടിച്ചശേഷം സംഹരിക്കുക, ശേഷം മഹാപ്രപഞ്ചം എന്നൊന്നില്ലാതെ തനിച്ചു കഴിയുക, ശേഷം ഇഷ്ടപ്രകാരം എപ്പോഴെങ്കിലും മനുഷ്യനു സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത മറ്റ് മഹാശാസ്ത്രങ്ങളെ ആവിഷ്ക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവ പ്രകാരമുള്ള മറ്റു മഹാപ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക, തുടങ്ങിയവ മഹാശക്തിയുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണ്.

ഈ വരികളെ വായിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റു വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെന്നതുപോലെ, മനുഷ്യർ അറിയുന്ന ജീവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചം ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റു മഹാപ്രപഞ്ചങ്ങളും അവയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മഹാശക്തിയും ഉണ്ടാവാം എന്നു ചിന്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ അറിയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇനി, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളെയും ജീവികളെയുമെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും ഒരു മഹാജീവിയെപ്പോലെയുള്ള ദൈവത്തെയും, അതേപോലെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ എന്തോ ഒരു മഹാശക്തി വിശേഷമായും ദൈവത്തെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചം ഇല്ലെങ്കിലും, യാതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഏതൊന്നുണ്ടോ, അതാണ് ദൈവം എന്നു പറയുമ്പോൾ, ആയത് മനുഷ്യന്റെ ഭാവനകൾക്ക് അതീതമാണ്. സ്രഷ്ടാവ്, രക്ഷിതാവ്, മഹായജമാനൻ, മഹാദേവൻ, മഹാദേവി, മഹാപിതാവ്, മഹാമാതാവ്, മഹാശക്തി തുടങ്ങിയ പേരുകളൊന്നും പ്രസ്തുത എന്തോ ഒന്നിനു ചേരില്ല. മഹാസത്യം എന്ന് കഷ്ടിച്ച് പറയാനാവുന്ന എന്തോ ഒന്ന് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി മനുഷ്യർ അറിയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മഹാസത്യം എന്ന പദം മഹാപ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലോ എന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മഹാസത്യം എന്നുപോലും പേരിടാൻ കഴിയാനാവാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു. അതായത്, അത്തരമൊരു ശക്തിവിശേഷത്തിനു പേരിടാൻ മനുഷ്യനു കഴിയില്ല. മഹാപ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെ യാതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഏതൊന്നുണ്ടോ എന്ന മഹാ-അവസ്ഥയ്ക്ക് മഹാശക്തിയായ ദൈവം മഹാകല്പിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രഹ്മം.

മഹാശാസ്ത്രത്തിനും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ മഹാസത്യമാണ് ബ്രഹ്മം.

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മം എന്ന മഹാ-അവസ്ഥയെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയെന്ന മഹാവിശേഷണം സാദ്ധ്യമല്ലാതെ വരുന്നതാണ്.

ബ്രഹ്മം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാകുമ്പോഴും, ബ്രഹ്മം അനിർവ്വചനീയമാണ് എന്നുകൂടി സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നു !

ദൈവം മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചതായ എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളിലും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ആദിയും അന്തവുമില്ലായ്മ സുവ്യക്തമാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തെയും ദൈവം മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ; വസ്തുക്കളുടെയും ജീവികളുടെയും ഓരോ ആറ്റത്തിലും മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടുകൂടി മഹാപ്രപഞ്ചമെന്നത് മഹാശക്തിയുടെ മഹാരൂപമായും മാറുന്നുണ്ട്. ഓം എന്ന പ്രത്യേകം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരണമുണ്ട്.

മുകളിൽ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളെ അല്പം കൂടി ലളിതമായ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടി വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് :-

മനുഷ്യർക്ക് ഒട്ടും അറിയാത്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവയും ദൈവ-നിർവ്വചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യന് സങ്കല്പിക്കാൻ കൂടി കഴിയാത്ത മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു പ്രപഞ്ചങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാനാവുന്ന 'മഹാശക്തി' മനുഷ്യ-സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്.

പ്രപഞ്ചത്തെ മാത്രം ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ഏക-മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വലിയ പിഴവുണ്ട്.

എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാതെയും മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു കഴിയാം. മഹാശക്തി മാത്രം. മഹാ..ശക്തി എന്ന വാക്കിന് പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ആകയാൽ മഹാസത്യം എന്ന പദം താരതമ്യേന കൂടുതൽ ചേരും. മഹാസത്യം എന്ന പദവും മഹാപ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകയാൽ സമ്പൂർണ്ണമല്ല !

മനുഷ്യർ അറിയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതികൾ ചെയ്യുന്ന മഹാശക്തിയെ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ മഹാശക്തിയെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മഹാസത്യം എന്ന് കഷ്ടിച്ചു പേരിടാമെന്നല്ലാതെ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമായ മനുഷ്യന്, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ പദം / പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവില്ല ! അതേസമയം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയ്ക്കും അതീതമായ ദൈവത്തിന്റെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി മനുഷ്യന് ബോധമുണ്ടാവുകയും വേണം. അതിന്നായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഏകദാസനിലൂടെ 1000 കോടി വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിലെ, ആദ്യ സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളിൽ, ദൈവം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനാമമാണ് ബ്രഹ്മം.

ബ്രഹ്മം എന്താണെന്നു സുവ്യക്തമാക്കിയത്, വീണ്ടും പരിശോധിച്ചാൽ, ബ്രഹ്മം എന്താണെന്നു വിശദമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബോദ്ധ്യമാകും.

അതേസമയം രൂപത്തിനും സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ബ്രഹ്മത്തെ ഉപമിക്കാൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മഹാവിദ്യയാണത് :

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശൂന്യം പോലെയുള്ള ആകാശത്തെ പരിചയിക്കുകയാൽ, മഹാപ്രപഞ്ചം ഇല്ലാത്ത മഹാഅവസ്ഥയിൽ ആകാശത്തിന്റെ ഭാവന ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ആകാശവും ബ്രഹ്മം പോലെ ശൂന്യം അല്ലാത്ത മഹാശൂന്യമാണെന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാലിംഗമാണ് ആകാശം എന്നറിയുമ്പോൾ, മഹാലിംഗത്തിന്റെ അകത്താണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നും തെളിയുന്നു.

ShivaLingham @ Sky @
MahaaLingham @
Shakthi Lingham

പ്രപഞ്ചം ഇല്ലെങ്കിലും 'ബ്രഹ്മവും ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ദൈവം ഉണ്ട് ' എന്നു മനസ്സിലാക്കാമെന്നതു പോലെ, ആകാശം എന്ന മഹാലിംഗത്തിന് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലെന്ന് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനും അറിയാനും കഴിയുന്നതാണ് : ഭൂമി എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ ശിവലിംഗം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ദൈവവും ദൈവരൂപവും

ബ്രഹ്മം സ്വയം ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മം ആയിക്കൊണ്ട് മഹാസമ്പൂർണ്ണതയോടെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ 'പരമായ' അഥവാ ശ്രേഷ്ഠമായ അവസ്ഥയായിട്ട് പരബ്രഹ്മം എന്ന മഹാപ്രപഞ്ചം എന്ന ജഗത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കാതെ-സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

പരബ്രഹ്മം = മഹാപ്രപഞ്ചം

(ഓം എന്താണെന്ന് വേറിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.)

മഹാപ്രപഞ്ചം എന്ന ജഗത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കാതെ-സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു വിശദമാക്കാം.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ബ്രഹ്മം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാ എന്ന് ഉത്തരം പറയേണ്ടതായി വരും. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവ് ഏകദൈവമായ '(മഹാ)ശക്തിചക്രം+ശിവചക്രം' ആണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചാൽ ആശയ വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്.

ചുവടെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാനും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ദൈവം പ്രത്യേകം കനിയേണ്ടതുണ്ട്. ആവക കാര്യങ്ങളെ സമ്പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജന്മം ഓരോ മനുഷ്യനും തീർച്ചയായും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓംസത്യം.

സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവായ ദൈവത്തെ അല്പം വിശദീകരിക്കാം :-

സർവ്വത്തിനും - മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും - അതീതമായ ബ്രഹ്മം, സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ ശിവ ഗോളം, ശക്തി ഗോളം എന്ന രണ്ട് മഹാവിചിത്ര പ്രതിഭാസങ്ങളെയാണ്.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യ ജീവിസൃഷ്ടിയായി മത്സ്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ജനനം, ജീവിതം, മരണം, എന്നിവയിലൂടെ സർവ്വ ജീവികൾക്കും മഹാസമനീതി ലഭ്യമാക്കുന്നത് പുനർജ്ജന്മങ്ങളിലൂടെ, സൃഷ്ടികളെ തന്നെ സ്രഷ്ടാവ് പോലെ മാതാപിതാക്കളായി സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടാണ്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായിട്ട് ഒന്നായ ദൈവം രണ്ടാവാതെ രണ്ടാവുന്ന ഒരു ദിവ്യ മഹാവിദ്യയുടെ ആരംഭം കൂടിയാണത്.

ശിവ ഗോളം, ശക്തി ഗോളം എന്നിവയെ 'ശിവചക്രം, ശക്തിചക്രം' എന്നിങ്ങനെ ചുരുക്കിയും ക്രമത്തിലും പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ശിവ ചക്രത്തെയും, രണ്ടാമത് ശക്തി ചക്രത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു. ശേഷം ശക്തി ചക്രത്തിലേക്കു മാത്രമായി, ഓം എന്ന ഏകമഹാശബ്ദമായി ബ്രഹ്മം പ്രവേശിക്കുകയും, അതോടെ മഹാശക്തിചക്രമായി ശക്തിചക്രം പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ വസ്തുതകളുടെ സത്യമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം മാത്രമാണ്.

ബ്രഹ്മം, ശിവ-ശക്തി ചക്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനു മുമ്പും അതീതവുമാകയാൽ, ശിവചക്രത്തിനും ശക്തിചക്രത്തിനും ആദിയില്ലെന്ന് കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദിയില്ലാത്തവയെ (മറ്റൊന്ന്) സൃഷ്ടിച്ചതായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല; സൃഷ്ടിയായും കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. ബ്രഹ്മത്തിനു മാത്രം സാധിക്കുന്ന മഹാപ്രഭാവമാണത്.

അത്തരം ദൈവകാര്യങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ 'ശിവ-ശക്തി ഭാഗങ്ങൾ' അറിയിക്കാതെ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല.

സമസ്ത ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ശിവചക്രം+മഹാശക്തിചക്രം എന്ന പ്രപഞ്ചപിതാവും മഹാമാതാവുമാണ് എന്ന് സുസ്ഥാപിതമാക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മം.

ആദിയില്ലാത്ത ദൈവം = ശിവചക്രം+മഹാശക്തിചക്രം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നത് സത്യമായും ഭവിക്കുന്നു.

മഹാശക്തിചക്രം മഹാനിശ്ചയിക്കുമ്പോലെ ശിവചക്രത്തെ ജീവമായും നിർജ്ജീവമായും പങ്കെടുപ്പിച്ച് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നു. മഹാശക്തിചക്രം മാത്രമാണ് ഏകദൈവം എന്നും സുവ്യക്തമാക്കുന്ന മഹാവിദ്യ കൂടിയാണത്.

ബ്രഹ്മം എന്ന വിശദമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏകമഹാസത്യം സൃഷ്ടിച്ച രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളായി ശിവ ചക്രത്തെയും, ശക്തി ചക്രത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. **അതേസമയം രണ്ടു വ്യക്തികളായ (ഒരു) പിതാവിലൂടെയും (ഒരു) മാതാവിലൂടെയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലാ എന്നതിനാൽ സഹോദരങ്ങൾ അല്ല.** മനുഷ്യരിലും മറ്റുള്ള ജീവികളിലും സഹോദര വ്യവസ്ഥയും, കാമബന്ധ വ്യവസ്ഥയും ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാം എന്നും, എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും, www.omsathyam.com/ GodlyRevolution/MahaaVedam.pdf എന്ന മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തിചക്രത്തിൽ **ബ്രഹ്മം ചേർന്ന് മഹാശക്തിചക്രം ആകുന്നതോടെ ശിവചക്രം+മഹാശക്തിചക്രം മാത്രമാണ് ഏകമഹാസത്യം. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയും** സൃഷ്ടി **സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവുമായ ശിവചക്രം+മഹാശക്തിചക്രം മഹാഭദ്രമാക്കുന്ന മഹാകാര്യങ്ങളെ ശാസ്ത്ര പരമായല്ലാതെ, സൃഷ്ടി മാത്രമായ മനുഷ്യരുടെ മനോഭാവങ്ങൾ പോലെ, വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്, അജ്ഞാനവും** അനാവശ്യവും, **അവിവേകവുമാണ്.**

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ഭാവനകൾ പോലും മനുഷ്യർക്ക് സാദ്ധ്യമല്ല എന്നിരിക്കെ, ഭൗതിക-വസ്തുപരമായ ആധാരം ഇല്ലാതെ മഹായുക്തിപരമായി ശിവചക്രം+മഹാശക്തിചക്രം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതിനെയും ബന്ധപ്പെട്ട ദൈവകാര്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സൃഷ്ടികൾക്ക് / മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുന്നതല്ല.

മഹാശക്തി-ശിവ ചക്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് മഹാപ്രപഞ്ചം; മഹാഭദ്രമാക്കുന്നത് ഏകദൈവമായ മഹാശക്തിചക്രം മാത്രവും. മഹാശക്തി ലിംഗം, മഹാലിംഗം, ശക്തി ലിംഗം, മഹാശിവ ലിംഗം, ശിവ ലിംഗം എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹാശൂന്യതയായ ആകാശത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ബ്രഹ്മ അവസ്ഥയുമായുള്ള സാദൃശ്യത്തെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭദ്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മഹാ-സൃഷ്ടിപാത്രം ആയിട്ട് ആകാശം എന്ന മഹാശിവയുടെ ലിംഗം @ ശിവ ലിംഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളായ ശിവനും ശിവയും (ശക്തിയും) ഭർത്താവും ഭാര്യയുമായി പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു .. ഓം എന്നത് ആദ്യ വ്യാഖ്യാനം പ്രകാരം ശിവയും ശിവനും (ശക്തിയും) സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവീക പ്രണയ മന്ത്രമാണ്.

ആനന്ദ ശാസ്ത്രം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങൾ മഹാവാത്സല്ല്യവും മഹാദാസ്യവും ആണെന്നും അവയ്ക്ക് സൃഷ്ടികളായ ജീവികളുടെ ആനന്ദങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും, അതീതമാണ് എന്നും സുവ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ 'ശിവയുടെയും ശിവന്റെയും' പ്രണയത്തിൽ ഓം പ്രവർത്തിച്ച് 'മഹാവാത്സല്ല്യം + മഹാദാസ്യം' എന്നീ ദൈവ-ആനന്ദങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും ആദിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'കുഞ്ഞുങ്ങളും സൃഷ്ടികളുമായി ജീവികളെയും അവയ്ക്കുള്ള താവളമായി മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള മഹാശാസ്ത്രപരമായ ദിവ്യമഹാപദ്ധതിയാണ് ' അടിസ്ഥാന പരമായി 'ശിവയുടെയും ശിവന്റെയും പ്രണയവും പ്രണയ മന്ത്രവും' എന്നതാണ് വിഷയത്തിലെ സൂത്രവാക്യം. അവയെല്ലാം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമാണ്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങളെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടും, നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടും, വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല; ദൈവത്തിന്റെ മായാശക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടികളുടെ / കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയവുമല്ല.

ഭൂമിയിലെ സമസ്ത വസ്തുക്കളുടെയും ജീവികളുടെയും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ആധാരം മഹാശക്തി-ശിവ ചക്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. ജീവികളല്ലാത്ത മഹാസത്യത്തെ സ്ത്രീ, പുരുഷൻ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മുൻനിർത്തി മഹാശക്തി-ശിവ ചക്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയാൽ അവർ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ ആണെന്നും, മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെട്ട സമസ്ത ജീവികളുടെയും മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമാണെന്നും, വിശേഷ ബുദ്ധി നൽകിയ മനുഷ്യരെ (സൃഷ്ടികളെ) അറിയിക്കുക കൂടിയാണ്.

പ്രപഞ്ചപിതാവായി ശിവചക്രം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ ചെയ്യാനായി സ്വന്തം ഭാഗമായ ശിവചക്രത്തെ, ജീവമായും നിർജ്ജീവമായും ആവശ്യാനുസരണം മഹാശക്തിചക്രം മഹാപ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാശക്തിചക്രം, സ്വന്തം ഭാഗവും ഭർത്താവുമായ ശിവചക്രത്തിന് മഹാപിതാവ് , പ്രപഞ്ച പിതാവ്, മഹാദേവൻ, പരമശിവൻ തുടങ്ങിയ മഹാപദവികളെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് സമ്മാനിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

ബന്ധപ്പെട്ട പാഠം, 'ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി' എന്ന അദ്ധ്യായത്തിലുണ്ട്.

ഓം എന്ന 'ശബ്ദബ്രഹ്മം' മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് വിധേയമായിരിക്കുമ്പോഴും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമാണെന്ന് ഓം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വേറിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

മഹാശക്തി-ശിവചക്ര ബന്ധങ്ങളിലൂടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തുന്ന ബ്രഹ്മം, മഹാപ്രപഞ്ചം എന്ന സർവ്വത്തിന് സദാ അതീതമാണെന്നും തെളിയുന്നു.

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ ബ്രഹ്മാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട പാഠം ജീവാത്മാവിന്റെ ഉറക്കം, ബോധക്ഷയം എന്നിവയിലുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ സ്വത്വബോധം, ഞാൻ-ബോധം, മനസ്സ്, എന്നെല്ലാംകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാവ് താൽക്കാലികമായി ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ, ജീവാത്മാവും, ജീവാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്ന (ദൈവാംശമായ) ശരീരവും അവിടെയുണ്ട്. സ്വന്തമെന്നു കരുതുന്നതും, യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തിക്ക് 'ഭാഗികമായി മാത്രം അവകാശം ഉള്ളതുമായ ശരീരം' എവിടെയാണ് എന്നതുപോലും ഉറക്കത്തിൽ യാതൊരു വ്യക്തിയും/ജീവാത്മാവും അറിയുന്നില്ല. ഉറക്കത്തിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ശരീര ബോധവും ഉണ്ടാകുന്നത്.

ജീവാത്മാവിന്റെ ഉറക്ക-പാഠത്തിൽ നിന്ന്, പ്രപഞ്ചം ഇല്ലെങ്കിലും പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ബ്രഹ്മം നിലനിൽക്കുമെന്ന് ലളിതമായി സുവ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആനന്ദങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ, ജീവികൾ, ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ ആധാരമാക്കി ബ്രഹ്മാവസ്ഥയിൽ ആനന്ദമില്ല, ആനന്ദമുണ്ട്, മഹാശൂന്യത ആണ്, ശൂന്യത അല്ല, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, യാതൊന്നും ഇല്ല, എന്നിങ്ങനെ യാതൊന്നും പറയാനാവില്ല. എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവം, എല്ലാ ആനന്ദങ്ങൾക്കും അതീതമാണ്. അതായത്,

ബ്രഹ്മം സ്വയം മഹാശക്തിയായി മാറിയോ, മാറാതെയോ, മഹാ-പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പോ പിമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുവോ, ചെയ്യുന്നുവോ, ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുവോ, ആനന്ദിച്ചുവോ, ആനന്ദിക്കുന്നുവോ എന്നിവ യാതൊരിക്കലും മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച വിഷയമല്ലാതെ വരുന്നു.

ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാവ-രൂപങ്ങളാണ് മഹാപ്രപഞ്ചമായ പരബ്രഹ്മം. പരബ്രഹ്മമായ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി മനുഷ്യരെ / ജീവികളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളാകുന്നില്ല സൃഷ്ടികൾ എന്നും സുവ്യക്തമാക്കി. മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികളുടെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും മഹാപിതാവായിട്ട് ബ്രഹ്മമായ ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പരമശിവൻ പോലും ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല. ബ്രഹ്മം ഏകമാണ്.

പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചവ മാത്രമാണ് കാലവും, കാലഗണനയായ പഞ്ചാംഗവും എന്നതിനാൽ, ബ്രഹ്മം കാലത്തിനും അതീതമാണ്.

ബ്രഹ്മം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമാകയാലും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും / മനുഷ്യരും മറ്റുള്ള ജീവികളും **മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ അംഗങ്ങളാകയാലും,** അവയെല്ലാം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ **ഭാഗമായി മാത്രം എക്കാലവും ജീവിക്കുകയാലും, യാതൊരു സൃഷ്ടികളും ബ്രഹ്മ-കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൂടാ. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമായ മനുഷ്യനു സാധിക്കില്ല; ശക്തി നൽകിയിട്ടില്ല; മനുഷ്യന് ആവശ്യമില്ല. വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ബുദ്ധിഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.**

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെ, ദൈവ വിപ്ലവത്തിനു മുമ്പ് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് മതനേതാക്കന്മാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും. മനുഷ്യരുടെ പ്രസ്തുത ഹീന പ്രവൃത്തികളെ മഹാമാതാവായ ദൈവം മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം തിരുത്തുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മഹാവാത്സല്യം നൽകുന്നതുമാണ്.

എന്നാൽ,

ബ്രഹ്മത്തെ പരിഹസിക്കേണ്ട കാര്യം മനുഷ്യനില്ല. ബ്രഹ്മം മനുഷ്യനുമായോ മഹാപ്രപഞ്ചവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ തലയിടുകയും പരിഹാസ രീതികൾ പുലർത്തുകയും ചെയ്താൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളേ, ബ്രഹ്മമായിരിക്കുന്ന മഹാശക്തി ക്ഷമിച്ചെന്നു വരില്ല, ക്ഷമിക്കില്ല എന്ന രീതിയിൽ പ്രസ്തുത കടുത്ത പാപം നേടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വാത്സല്യത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ഉപദേശിക്കുന്നു, അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, താക്കീതു ചെയ്യുന്നു.

ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നു സുവ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആകയാൽ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികൾ മാത്രമായ മനുഷ്യർ, മഹാപ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതായ ബ്രഹ്മം എന്ന മഹാനാമത്തെ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും അർത്ഥശൂന്യതയാണ്; അനുവാദവും ഇല്ല; തീർച്ചയായും ദൈവ ശിക്ഷകളെ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന കാര്യമാണ്.

ബ്രഹ്മത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ത്രിമൂർത്തികൾ എന്ന സങ്കല്പത്തിലെ സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എന്നതിൽ സൃഷ്ടിയെ ആധാരമാക്കിയാണ് സ്ഥിതിയും സംഹാരവും എന്നിരിക്കെ സൃഷ്ടികർത്താവെന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ തരംതാഴ്ത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ?

ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നത് ശരിയല്ലെന്നും, അത് വെറും സങ്കല്പം മാത്രമാണെന്നും ആദ്യം അറിയണം.

ഭൂമിയായ ഏകദൈവമാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എന്നിവ മൂന്നും ചെയ്യുന്നത്. സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിൽ ദൈവം @ മായ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ ബ്രഹ്മം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഏക ദേവനും ബ്രഹ്മദേവനുമായ പരമശിവൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ശക്തിചക്രമായ മഹാശിവ മത്സ്യാവതാരം എടുക്കുന്നു. ആദ്യജീവിസൃഷ്ടിയായ മത്സ്യത്തിന്റെ ആദ്യ-ജന്മ-സൃഷ്ടി നിലയ്ക്കുന്നു.

മത്സ്യങ്ങളിൽ പുനർജ്ജന്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്നീട് തുടരുക. ആവിധ കാര്യങ്ങളെ പിൻപറ്റിയാണ് ശിവൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ശിരസ്സ് ഛേദിച്ചു, ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ അബദ്ധ കഥകൾ ഉണ്ടായത്. മുൻ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർന്ന അബദ്ധ കഥകൾക്ക് ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ സൃഷ്ടികൾക്ക് ലഭിച്ച അധിക ശക്തികളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും, അവർ കാട്ടിയ കൊടിയ പിഴവുകളും പാപങ്ങളും കൂടി വിഷയങ്ങളാണ്.

ജീവികളുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളോട് നേരിട്ടു ബന്ധമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതായിരുന്നു വിഷയം.

പ്രാർത്ഥന അത്യാവശ്യമോ ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിലും, പ്രാർത്ഥിക്കാതെ വയ്യാ എന്നുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും, 'പ്രാർത്ഥനാ വേഷം കെട്ടുന്നവർ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും അടുത്തൊരു അദ്ധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ബ്രഹ്മത്തെ അഥവാ ബ്രഹ്മശക്തിയെ ഉൾക്കൊണ്ട് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന മഹാജഗദംബയായ ഓംമഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിയോടു പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്.

ബ്രഹ്മവും പരബ്രഹ്മവും മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി അഥവാ ഓം മഹാശക്തിയായ മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പാഠം ലളിതമാകുന്നു. ദേവി, മഹാദേവി, മണ്ണടി ദേവി, മഹാശിവ, ശിവ, ഭൂമീ ദേവി, ഭൂമി, എന്നിങ്ങനെയും ഇഷ്ടം പോലെയും സൗകര്യം പോലെയും മഹാജഗദംബയോട്, (മഹാശാസ്ത്രം ലഭിക്കാത്തവരായ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ) പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക.

അറിയുക: ഭക്തിഭ്രാന്ത് പാടില്ല.

ബ്രഹ്മശ്രീ, ബ്രഹ്മ വിദ്വാൻ തുടങ്ങി ബ്രഹ്മം എന്ന പദത്തെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള യാതൊരു പേരുകളും മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചു കൂടാ. ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന അജ്ഞാനികളും അവിവേകികളുമായ മൂഢജനങ്ങൾ മഹദേവിയോടു മാപ്പു പറഞ്ഞ് ദൈവീകമല്ലാത്ത അഥവാ ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ പേരുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കുക.

ഓം എന്ന 'ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിന്റെയും അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിന്റെയും' മഹാശാസ്ത്ര വിശദീകരണങ്ങളിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ, നിശ്ചിത ഭാവവും രൂപവും ഉണ്ടെന്നും ഉള്ളതായും തോന്നിപ്പോകുന്ന മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും മഹാശാസ്ത്രത്തെയും മനുഷ്യർ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും അതീതമാക്കാനും ദൈവത്തിനു കഴിയുമെന്നു സുവ്യക്തമായി ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്. മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ മനുഷ്യർ മഹാശ്ചര്യം അനുഭവിക്കുന്നതുമാണ്.

ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണ്ണമായും ഭിന്നമാണ് പരബ്രഹ്മമായ മഹാപ്രപഞ്ചം അഥവാ ജഗത്ത് എന്നും, ബ്രഹ്മത്തിനും പരബ്രഹ്മമായ ജഗത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധങ്ങളുമില്ല എന്നും സുവ്യക്തമാകുമ്പോൾ തന്നെ, ബ്രഹ്മം പരബ്രഹ്മത്തെയും, പരബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാആവിഷ്ക്കാരം അറിഞ്ഞ് മനുഷ്യർ മഹാശ്ചര്യം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്.

ഓം എന്താണെന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നവർക്ക് മേല്പടി മഹാശ്ചര്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതേസമയം ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ ദൈവം മഹാശ്ചര്യമാക്കുന്ന മഹാപാഠങ്ങളെ പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും, ജീവികൾക്കും / മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ മഹാപിതാവായ പരമശിവനും അഹംഭാവം ഒട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ജീവികൾ ഇല്ലെങ്കിലും, മഹാപ്രപഞ്ചം ഇല്ലെങ്കിലും, ജീവികളുടെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും മഹാപിതാവായ പരമശിവൻ ഇല്ലെങ്കിലും, മഹാശക്തിയായ ദൈവമുണ്ട്.

ശിവനില്ലെങ്കിലും ശക്തി ഉണ്ട്. പ്രപഞ്ചജീവിയായ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മഹാപിതാവായ പരമശിവനും പ്രപഞ്ചവും എപ്പോഴും ഉണ്ടുതാനും...

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

ദൈവവും ദൈവരൂപവും	
2	മഹാഖര രൂപമായ ഭൂമി
വേദം 1	ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം (ആത്മീയ ശാസ്ത്രം)

ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയാണ് ദൈവം എന്നതിനാൽ, ദൈവത്തിന്റെ മഹാശക്തികളിലെ ഒരല്പം ശക്തിയും, ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാജ്ഞാനത്തിലെ ഒരല്പം ജ്ഞാനവും കൊണ്ടു മാത്രം മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്താൻ അഥവാ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനു കഴിയും. അങ്ങനെയും കൂടിയാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആകയാൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ദൈവം മഹാ-മഹാ-മഹാഭീമമാണെന്നും സുവ്യക്തമാണ്. ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങളിലെ ശിവശക്തിചക്രങ്ങൾ ആദ്യത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാവണം.

ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങളിൽ ശിവചക്രം, ശക്തിചക്രം എന്നിവ ചേർന്ന് ആകാശവും ഭൂമിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വസ്തുതാപരമായ വിശദീകരണം വേണം. ശിവശക്തി ചക്രങ്ങൾക്ക് രൂപമെടുക്കാനും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാനുമുള്ള ശിവചക്രവും മഹാലിംഗവും / ശിവലിംഗവും, മഹാസൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര പാത്രവും ഒക്കെയായ ആകാശം ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നു; ഒപ്പം ആകാശവും ചേർന്ന് ഭൂമിയും.

ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പരമായ @ ശ്രേഷ്ഠമായ ആകാശവും ഭൂമിയും ഉൾപ്പെട്ട പരബ്രഹ്മം എന്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവികളുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കാൻ എന്ന ഏകഉത്തരമാണ് ലഭിക്കുക.

(1-2) മഹാലിംഗം, ശിവലിംഗം, ശിവചക്രം തുടങ്ങിയ പേരുകൾ ഉള്ള ആകാശത്തിന്റെയും, മഹാശക്തിചക്രമായ ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടി, (3) മഹാനീതിയും ആനന്ദ ശാസ്ത്രവും, (4) ജീവികളുടെ ശരീരം, (5) ജീവികളുടെ ആത്മാവ്, മോക്ഷം (6) സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും എന്നിങ്ങനെ അനവധി മഹാകാര്യങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയിണക്കി കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയായ ദൈവം വസ്തുക്കളെയും, അവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരം മഹാഭരിക്കുന്ന 'ശിവചക്ര-അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളെയും' സൃഷ്ടിക്കുകയും മഹാപരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു പോരുന്നത് :-

(1-2) മഹാലിംഗം, ശിവലിംഗം, ശിവചക്രം തുടങ്ങിയ പേരുകൾ ഉള്ള ആകാശത്തിന്റെയും, മഹാശക്തിചക്രമായ ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടി

ഓംശക്തിശിവൻ പ്രണയമന്ത്രം

സർവ്വദേശ ഭൂമി ഗാനം

മഹാസംഗീതം

ശബ്ദ ബ്രഹ്മം

അക്ഷരബ്രഹ്മം

ആദി വചനം

സൃഷ്ടി മന്ത്രം

സംഹാര കാഹളം

മഹാശാസ്ത്ര മൂലം

ഏക മഹാശബ്ദം

മഹാസൂക്ഷ്മ ശബ്ദം

ദൈവ വിപ്ലവ ഗാനം

മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി

ഓം ॐ OM

സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളുടെ ആരംഭം : Beginning of the Creation, Protection & Destruction (of Creation Cycles).

മനുഷ്യർക്ക് പ്രധാനമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശൂന്യതയായ ആകാശവും, അതിൽ ഭൂമിയും, ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളും ജീവികളും, എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമാണുള്ളത്. ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും, മോക്ഷവുമായും മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട അവ ഭൂമിയിലെ ജീവികളുടെ ജീവിതത്തെ പ്രത്യക്ഷമായി ബാധിക്കുന്നില്ല !	The Universe important to human race consist only of the Earth, the materials / elements and the Creatures in/on Earth, the Infinite Sky, the Sun and the Moon. Though the planets, moons, and galaxies exist, they are connected with Salvation (Moksham), etc and do not directly affect the life of the creatures on Earth !
മഹാസൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര പാത്രം = മഹാശൂന്യത=ആകാശം	**Supreme Vessel for Creation, Protection and Salvation = Supreme Vacuum = Sky**
ആദ്യമായി ഒരു ശൂന്യതയെയും, പിന്നീടോ ഒപ്പമോ ശൂന്യതയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രകടമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെന്ന് 'സൃഷ്ടി', 'സൃഷ്ടിക്കുക' എന്നീ പദങ്ങളെ നിർവ്വചിക്കാം.	The terms "Creation" and "Create" are defined as the Activity of Establishing a 'Vacuum' & showing anything / something in the Vacuum.

മണ്ണ്, ജലം, വായു, സമുദ്രം, വസ്തുക്കൾ, ഭൂമി, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, ജീവികൾ തുടങ്ങിയവയിൽ സ്രഷ്ടാവ് ഉൾപ്പെടാത്ത, വസ്തുക്കളെയും ജീവികളെയും കൂടി 'സൃഷ്ടി' എന്നു പറയും.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനമായ 'മഹാശാസ്ത്രം' പ്രകാരം 'ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത ആകാശം' എന്ന 'സൃഷ്ടി-പാത്രത്തിന്റെ' ഉള്ളിലാണ് 'സമസ്ത സൃഷ്ടിയും' മഹാഭദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ആദി സൃഷ്ടി മാത്രമല്ലാ; ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ പുനർസൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ 'ആകാശത്തിന്റെ' ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്.

All 'Things and Creatures' such as Soil, Water, Air, Ocean, Materials, Earth, Sun, Moon, Stars, living creatures, etc that are all Created by (the Creator) is also called 'Creation', if none of them is / are the Creator.

According to GOD's 'Supreme Knowledge' the Whole Creation / Creatures are Supremely Protected in the Infinite Vacuum cum Creation Vessel / Womb @ SKY. Not only the First Creatures; but also the reincarnation of GOD's beloved Children / young ones thru their parents are actually created / reincarnated in the 'sky.'

എങ്ങനെയെന്നാൽ 'ആകാശം' എന്ന 'മഹാശൂന്യതയുടെ മഹാസൂക്ഷ്മമായ അംശങ്ങളാണ് ' മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ത്രീ-ജീവികളിലെ (ദൈവത്തിന്റെ ഖരരൂപമായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായ) 'ഗർഭപാത്രം' എന്ന 'ശൂന്യത-യിലേക്കുള്ള ശൂന്യവീഥി'. ശൂന്യത യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവികളുടെ അവയവമല്ല. സൃഷ്ടിയും പുനർസൃഷ്ടിയും ചെയ്യുന്ന മഹാശൂന്യതയായ ആകാശത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള മഹാനാമങ്ങൾ മാത്രമാണ് 'മഹാലിംഗം, മഹാശക്തി ലിംഗം, ശക്തിലിംഗം, ശിവലിംഗം, മഹാശിവലിംഗം, ശക്തി ശിവ ലിംഗം ' തുടങ്ങിയവ.

For the Supremely Infinite Vacuum @ Sky @ GOD's Creation Vessel enters into the Womb in the Body of all Female Creatures including human beings, to facilitate the Creation in Creatures, whereas Body of all Creatures are in fact Portion of GOD @ Earth made up of Elements in Earth.

The Womb as well as the Vaginal Tract in Female Creatures are to be understood as Vacuum which is Portion from the Sky @ GOD's Creation Vessel. Vacuum can never be considered as an Organ of any Body. MahaLingham, MahaaShakthi Lingham, Shakthi Lingham, MahaaShiva Lingham, Shiva Lingham, Shakthi Shiva Lingham, etc are the Supreme Names of the 'Supreme Vacuum SKY ' as per the Supreme Science, doing All Creations.

എല്ലാ ജീവികളെയും എപ്പോഴും ജനിപ്പിക്കുന്നത് മഹാശിവ കൂടിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാലിംഗമായ ആകാശത്തിന്റെ അകത്ത് മാത്രമാണെന്നും, ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളും അവയവങ്ങളുമായ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കുന്നില്ല എന്നും; ഏതെങ്കിലും ദേശക്കാരെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ യാതൊരു ജീവികൾക്കും യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലെന്നും തെളിയുന്നു. അക്കൂടെ, ജീവിയുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മഹാഭദ്രമായി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയെ ദൈവമാണെന്നു തിരിച്ചറിയുന്നവർക്ക് ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞാണെന്ന് മഹാശാസ്ത്രപരമായി അവകാശപ്പെടാനും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ ഓരോ വ്യക്തിയെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയുമാണ്.

It is proved above that All Creatures are born/ created in the Supreme Godly Womb/ Vessel @ Sky @ MahaaLingham of MahaaShiva @ MahaaDevi. That's, No Creatures including the Human beings are made as Parts and/or organs of Earth namely Places/ Nations. It is thus evident that No Creature can claim to be the Native of any Nation. In addition, all those Creatures who recognize the Earth which provide everything including all the infinite pleasures to all Creatures on/in Earth from Birth till Death as GOD, bless them to claim as a Beloved Child of Earth as per Supreme Science.

മഹാശാസ്ത്രപരവും, മതങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതുമായ ശക്തി ലിംഗവും, ശിവ ലിംഗവും ആകാശവും ഒക്കെയായ മഹാലിംഗത്തിന് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലെന്ന് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തിന്റെ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാരൂപത്തിന്റെ അംശമായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മനുഷ്യന് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഭൂമിയിൽ എവിടെ നിന്നും ശിവലിംഗമായ ആകാശത്തേക്കു നോക്കിയാലും ഒരു കുട പോലെ അർദ്ധ-ഗോളാകൃതിയിലാണ് ആകാശത്തെ കാണുക. പ്രസ്തുത അർദ്ധ-ഗോളത്തിനകത്താണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്ര-സമൂഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചമുള്ളത്. കുട പോലെയുള്ള അർദ്ധ-ഗോളത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്തമില്ല.	People can see with naked eyes and understand that ShivaLingam @ Shakthi Lingham @ Sky is without Beginning and Ending (infinite) besides having no connection with any religions. In other words, man can see the Supreme Universe, which is a part of the Supreme Universal figure of GOD, with one's own naked eyes. Look at the Sky @ ShivaLingam from anywhere on Earth. The Sky will be seen semi-spherical like an umbrella. The semi-globe contain the Sun, the Moon, the stars and galaxies. The semi-globe like the umbrella actually does not end; it's an infinite vacuum.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ പുതുതായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്ര കോടികൾക്കു സ്ഥിതിചെയ്യാനും (പ്രവർത്തിക്കാനും) ഇടംകൊടുക്കുന്നതും, മനുഷ്യ ബുദ്ധികൊണ്ട് അളക്കാൻ കഴിയാത്തതും, അന്തം ഇല്ലാത്തതുമായ മഹാലിംഗത്തിന്റെ വൃത്ത-കോണായ വശങ്ങളിലേക്കും മുകൾഭാഗത്തേയ്ക്കും ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയതെന്ന് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്താൽ ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്. സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാര-പാത്രവും ആകാശവുമായ ശിവലിംഗത്തിന്റെ ചുവട് കണ്ടെത്താനാവുമോ എന്ന് കണ്ണുകൾ കൊണ്ടും, നേടാനായ അറിവുകൊണ്ടും പരിശ്രമിക്കുക. ഭൂമിക്കും താഴേക്ക് ആദി കണ്ടെത്താനാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ ശിവലിംഗത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും, ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രപഞ്ചം മേല്പടി അർദ്ധ-ഗോളമായ കുടയ്ക്ക് ഉള്ളിലാണ്.	The infinite Sky @ ShivaLingham will also contain the newly-created billions of stars too. Further it can be understood that actually people look at the infinite top and sides of the ShivaLingham @ Sky. It is immeasurable by human wisdom and totally infinite. Then try with the eyes and the knowledge whether the Bottom of ShivaLingham @ the Supreme/Godly Vessel for Creation, Protection, and Salvation/ Destruction of Creation Cycles @ Sky can be seen. The Earth is not visible to the bottom from the ground, but it is evident that the ShivaLingham @ Sky is infinite. It is possible to understand that the Sky @ ShivaLingham go to the bottom through the Earth and the semi-spherical ShivaLingham contain the Earth; it's infinite without Ending.

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ആകാശത്തിന്റെ കുട പോലെയുള്ള അർദ്ധ-ഗോളാകൃതി ഒരു പ്രതീതി മാത്രമാണെന്നു വ്യക്തമാണ്. ബ്രഹ്മം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് മഹാശൂന്യത @ മഹാസൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര പാത്രം @ ആകാശം @ മഹാലിംഗം @ ശിവ ലിംഗം @ ശിവശക്തി ലിംഗം @ മഹാശക്തി ലിംഗം എന്നത് സത്യമാണെങ്കിലും, പിന്നീട് ഭൂമിക്കും ശേഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച്, ആകാശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആണെന്നല്ലാതെ ഭൂമിക്കോ ആകാശത്തിനോ സ്രഷ്ടാവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ജീവികൾ അറിയുന്നില്ല. ഉദാ:- ആകാശത്തിലെ ശിവചക്രത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ് ജീവികളുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾ; ഭൂമിയുടെ (മൂലകങ്ങളുടെ) അംശമാണ് ജീവികളുടെ ശരീരം എന്നാവുമ്പോൾ, ജീവികളുടെ സ്രഷ്ടാവ് ആകാശവും, ഭൂമിയും മാത്രമാണ്. ആകാശം, ഭൂമി എന്നിവയുടെ പിന്നിലുള്ള ബ്രഹ്മം വിഷയമല്ല തന്നെ.	In fact, Sky's umbrella like semi-sphere is Not Real. It's true that Brahmam firstly created the Supreme Vacuum @ Supreme Vessel for Creation, Protection & Salvation @ Sky @ MahaaLingham @ ShivaLingham @ ShivaShakthi Lingham @ MahaaShakthi Lingham. As for the Creatures which are all created even after the Creation of Earth; they don't know whether there are any Creators for Earth as well as Sky. For example, the Souls of the Creatures are portions of Sky @ ShivaChakram, and Bodies are Portions of the Elements @ the Earth; thus the Creator of the Creatures are the Sky & the Earth. The Brahmam behind the Sky & Earth doesn't matter.

ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങളിൽ ആദ്യം ശിവചക്രത്തെയും പിന്നീട് ശക്തിചക്രത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ വിശകലനം ചെയ്താൽ, ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശിവലിംഗമായ ആകാശം അടിസ്ഥാനപരമായി ശിവചക്രമാണ്. **അതായത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളുടെയെല്ലാം പിതാവും പരമാത്മാവും ആയ ശിവചക്രത്തിന്റെ ഗൂഢമായ താവളം കൂടിയാണ് ആകാശം.**

'സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര പാത്രവും ശിവലിംഗവുമായ ആകാശത്തിന്റെ' ഒപ്പം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ, ഗൂഢമല്ലാതെ കാണപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, ഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും പഴയതും പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അനന്തം പോലെ നക്ഷത്രങ്ങളും, പിന്നീട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് ആകാശത്തിൽ ഇടം നേടിയവയാണ്.

As per the Lessons of Brahmam, Shiva Chakram was created First; which would mean that Shiva Lingham @ Sky is basically 'Shiva Chakram'. It means, Sky is also the Secret Abode of Shiva Chakram which is the Supreme Soul @ Father of all Souls.

The Moon, Sun, planets and their sub-planets as well as the infinite like crores of Stars which are all visible, secured places @ positions in the Sky, are all created after the Earth, next and together with the Sky @ the Supreme Vessel for Creation, Protection & Salvation.

ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങൾ പ്രകാരം ശിവചക്രവും പരമാത്മാവുമായ ആകാശത്തിന്റെ ഒപ്പവും രണ്ടാമതായും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി 'ശക്തിചക്രമാണ്.' പരമാത്മാവായ ശിവചക്രം ആദ്യം ഉണ്ടാവുകയാൽ, പരമാത്മാവിന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ ശക്തിചക്രമായ ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളല്ല എന്നും തെളിയുന്നുണ്ട്.

ജീവികളെ @ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മൂലകങ്ങളുടെ മൊത്തം ദ്രവ്യമായ ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ, ഭൂമിക്ക് മുമ്പും ഒപ്പവും ഉണ്ടായ ആകാശം എന്ന ശിവചക്രവും ചേർന്നാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന വ്യാഖ്യാനവും ശരിയാണ്. ശക്തിചക്ര ഭാഗമായ പ്രോട്ടാണുകളും, ശിവചക്ര ഭാഗമായ ഇലക്ട്രോണുകളും ഓം മുഖേന ചേർന്ന് 'ആറ്റങ്ങളും മൂലകങ്ങളും ഭൂമിയും' ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.

As per the Lessons of Brahmam, the Earth which was Created Next to and together with Sky is the 'Shakthi Chakram'. Since the 'Supreme Soul Shiva Chakram' was Created First, it is evident that the Souls of Creatures formed out of the Supreme Soul are Not Portions of the 'Shakthi Chakram Earth'.

As the Earth which is the Sum and Total of the whole Elements was Created before the Creation of Souls @ the Creatures, the interpretation that Earth was Created by the Joining of Shakthi Chakram & Shiva Chakram @ Sky. The Protons and Electrons which are portions of Shakthi Chakram and Shiva Chakram respectively, joined to form the Earth by OM.

ശക്തി-ശിവ ചക്രങ്ങളുടെ പ്രണയമന്ത്രമായി ഓം ഭവിച്ച് മഹാശക്തി-ചക്രമായ ഭൂമി ഉണ്ടായി എന്ന് ലളിതമായി പറയാം.

ഭൂമി എന്ന മഹാശക്തിചക്രത്തിന്റെ മൂലം അഥവാ ആദ്യ മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ്. സൃഷ്ടി സ്ഥിതികളെ മൊത്തം ചിട്ടയോടെ നയിക്കുവാൻ ഒരു മഹാസംവിധാനം ആവശ്യമാകുന്നതു കൊണ്ടാണത്. അതായത് ജീവിസൃഷ്ടിയെ മഹാമംഗളം ആക്കാനായി ഓക്സിജൻ എന്ന സത്യ-സൃഷ്ടി-വാതകം ആദ്യം ഉണ്ടായി. ശേഷം ഓക്സിജന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന പോലെ മറ്റ് മൂലകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.

നിർജ്ജീവ പരമാത്മാവായ ശിവചക്രത്തിന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടി പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ, ശിവനായ പ്രപഞ്ചത്തിനു വേണ്ടി ശക്തി @ ശിവ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.

It can be simply said that the Supreme Shakthi Chakram @ Earth formed out of the 'Supreme Love Sound OM' in between Shakthi Chakram and Shiva Chakram.

The Oxygen is the Base @ Basic Element of the Supreme Shakthi Chakram Earth. It's because the Creation & Protection need a Supreme Project to lead and control. That's, the Oxygen 'the Truth-Creation-Gas Element' formed First to beautify the Creation and Protection of Creatures. The rest of the Elements were created as if they were created by the Will of Oxygen.

If it is interpreted that the Universe is Created for the Portions of the Inactive Supreme Soul ShivaChakram, it can be understood that Shakthi @ Shiva do/act everything for Shivan @ the Supreme Universe.

നിർജ്ജീവമായ ശിവനെ ജീവമാക്കുവാൻ ഓം എന്ന ശക്തി-ശിവൻ പ്രണയമന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതു പോലെ ജീവിയെ @ ജീവാത്മാവിനെ ജീവമാക്കുവാനും നിർജ്ജീവമാക്കുവാനും, ഭൂമിയുടെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശക്തി-ശിവ ചക്രങ്ങളുടെ ദൈവീക പ്രണയം ജീവികളുടെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മഹാപദ്ധതി ആകയാലും, ദൈവീകമായ ആനന്ദങ്ങൾ മഹാവാത്സല്ല്യവും മഹാദാസ്യവും ആകയാലും, ജീവികളുടെ പ്രണയവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ജീവികളുടെ പ്രണയത്തിൽ ഇണയെ ഒഴികെ തന്നെത്തന്നെയും മറന്നുള്ള കാമ-ആനന്ദമാണ് അവ നുകരുക. മാത്രമല്ല; സ്ത്രീ പുരുഷ ജീവികളുടെ പ്രണയം, ലൈംഗിക അവയവ പൊരുത്തം, ലിംഗ ബന്ധം, മുലയൂട്ടൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രത്യുല്പാദന പ്രവർത്തനം, എന്നിവയിൽ നിന്നും മാത്രം ദൈവമുണ്ടെന്ന് തെളിയുന്നു.

Whereas the Shakthi Shivan Love Manthram OM activate the Inactive Shivan; the Oxygen which is also the Gaseous form of the Earth, activate the Inactive Souls of the Creatures. Since the Supreme Godly Love is aimed for the Creation & Protection of Creatures and that the Godly Pleasures are established as Supreme Parental Love and Supreme Slaver, it can't be compared with the Romantic/sexual love in Creatures. The Sexual Love in Creatures is established such that the Creatures remember only the Partner and forget even Self during Sexual Pleasures. Further, the Romance, the matching of sexual organs of Male & Female, the Intercourse, the Reproductive Systems, and the Feeding of Embryo & Baby including the Supreme Milk System in Women alone prove that there is GOD.

'The Supreme Heart Omkaaram' of the 'Supreme Power GOD @ the Earth', first established the Supreme Science of Justice @ Omkaara Science of Justice which serves Supreme Justice @ Infinite Equal Pleasures to all the intended Creatures/Creation, Perfect with No defects. It means the Supreme Justice stood / stands first for GOD in the the Creation, Protection, and Salvation / Destruction of the Creation Cycles. The GOD @ Earth has accepted serving Supreme Justice with Supreme Parental Love as the Obligation of the Creator cum Protector.

As per the Lessons about BRAHMAM which is beyond everything including the Universe created ShivaChakram first means the Sky.The Supreme Power GOD who is Neither Creature, Nor Female, Nor Male, split into two, the 1st Supreme Father Shivan @ Sky @ Supreme Soul who supplies Souls to All Creatures, and the 2nd Supreme Mother Shiva @ Single GOD @ Earth who supplies Bodies to All Creatures with the Elements of the Earth. Shiva does everything joining with Shivan. Hence the Supreme Vessel for Creation, Protection and Salvation of all Creatures / Babies @ the 'Infinite Sky' without Beginning & End is the ShivaLingham 'of both Shiva & Shivan' for doing the Creation, Protection, and Salvation of all Creatures. The semi-spherical umbrella like Sky is created with some resemblance to Lingham / sexual organ of Creatures. In fact, the Semi-spherical figure is Supremely established such that 'it stands as the 'Supreme Shield' for the Creatures and the Universe at all times. The 'Single GOD Earth' does the whole Creation, Protection, and Salvation within the Sky is like the Supreme Heart Omkaaram joined to ParamaShivan's Heart do when ShivaChakram avails human figure as ParamaShivan during Samhaaram. The places & positions have been arranged by the Earth, to accommodate the Earth, the Supreme Soul, the Moon, the Sun, the Stars, etc. within the Sky @ ShivaChakram. It's a Truth that the MahaaLingham @ Sky always exhibit the Infinite Forms & Qualities of the Godly Sexual Organs of the Single GOD Female Shiva & her part the Male Shivan.

ദൈവം, മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും ജീവികളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, 'മഹാ-സമആനന്ദം എന്ന മഹാ-സമനീതിയെ' സൃഷ്ടിയായ ജീവികൾക്കെല്ലാം ഉറപ്പായി നൽകുന്നതും, കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇല്ലാത്തതും സമ്പൂർണ്ണവുമായ 'സംഹാരം ഉൾപ്പെട്ട ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം' എന്ന മഹാനീതി ശാസ്ത്രത്തെ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. അതായത് 'ദൈവീകമായി പ്രഥമം മഹാനീതി' ആണ്. 'സ്ഥിതി, സൃഷ്ടി' എന്നിവ പിന്നീടുമാണ്. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും ഭൂമിയുമായ ദൈവം തന്നെ മഹാനീതിയെ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത് സൃഷ്ടികളോടുള്ള ചുമതലയായി മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

'പ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെ സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ബ്രഹ്മം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ശിവചക്രമാണെന്ന' ബ്രഹ്മപാഠങ്ങൾ പ്രകാരം, ആകാശം ശിവചക്രമാണ്.

ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയുമായ ഏകദൈവം, സൃഷ്ടികളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായ ജീവികൾക്ക് ആത്മാവിനെ നൽകുന്ന പരമാത്മാവും ആകാശവും മഹാപിതാവുമായ ശിവനും, ശരീരത്തെ മൂലകങ്ങളായി നൽകുന്ന 'ഏകദൈവവും ഭൂമിയും മഹാമാതാവുമായ ശിവയും', ആയി രണ്ടായിട്ട് അവതരിച്ച് ജീവികളുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചു ചെയ്യുകയാൽ ജീവികളുടെയെല്ലാം 'സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര പാത്രമായ' ആകാശം 'ശിവയുടെയും ശിവന്റെയും സൃഷ്ടി ലിംഗം കൂടിയാണ്.' അതിനാൽ ആകാശം = ശിവലിംഗം എന്നതും ശരിയാണ്. ഏകദൈവമായ ശിവയുടെ സ്ത്രീലിംഗവും, ശിവയുടെ ഭാഗമായ ശിവന്റെ പുരുഷ ലിംഗവും ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത രൂപങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളിലും ഒന്നായി ശിവലിംഗം @ മഹാലിംഗം @ ആകാശം എന്ന പേരിൽ സദാ പ്രത്യക്ഷമാണെന്നത് ഒരു മഹാസത്യവുമാണ്.

കുടപോലെ അർദ്ധ-ഗോളമായ ആകാശത്തിന് ജീവികളുടെ ലിംഗവുമായി ചെറിയ 'സാദൃശ്യമുണ്ട്' എന്നതിന് ഉപരി സമസ്ത സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളുടെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും മഹാസംരക്ഷണ കവചത്തിന്റെ ആകൃതിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജീവികളുടെയെല്ലാം സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരം ഉൾപ്പെട്ട മഹാനീതിയും കൂടി ആകാശത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് 'ഏകദൈവമായ ഭൂമി' ചെയ്യുകയാണ്; സംഹാരകാലത്ത് മനുഷ്യാവതാരമായ പരമശിവന്റെ ഹൃദയത്തോടു ചേർന്ന് മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം സർവ്വം ചെയ്യുന്ന പോലെ. പരമാത്മാവ്, ഭൂമി, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, മുതലായവക്ക് ശിവചക്രമായ ആകാശത്തിൽ പ്രത്യേകം താവളങ്ങളെ 'ഭൂമി' ഒരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾക്ക് 'ശിവലിംഗവുമായി' അടിസ്ഥാന പരമായ ബന്ധം ഇല്ലെന്നും സുവ്യക്തമാണ്.	It is also clear that the sexual organs of creatures including that of the human beings have NO relation with ShivaLingham.
ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും, സ്ഥിതിയിൽ പുനർജന്മം നൽകുന്നതും മോക്ഷത്തിൽ നക്ഷത്ര പദവി നൽകുന്നതും ആകാശത്തിലാണ്.	The Creation of all Souls, their Rebirths, and Final Salvation as Star are all arranged / established in the Sky. The Birth and Salvation of the Soul is thus in the Sky;

ജനിച്ചതും ലയിക്കുന്നതും പരമാത്മാവും ശിവചക്രവും ശിവലിംഗവും കൂടിയായ ആകാശത്തിലാണ് ! മഹാശക്തിചക്രമായ ഭൂമിയാണ് സർവ്വവും മഹാനിശ്ചയിക്കുന്നത്.	the Souls are thus emerged from Sky and finally merging in the Sky @ ShivaLingham ! MahaaShakthi Chakram @ the Earth decide all Activities.
ശിവചക്രവും ശിവലിംഗവും മഹാസൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര പാത്രവും കൂടിയായ ആകാശത്തിന്റെ ഒപ്പം ആകാശത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ശക്തിചക്രമായ ഭൂമിയാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാമാതാവും, ജീവികളുടെ മുഴുവൻ ഏകശരണമായ ഏകദൈവവും.	MahaaShakthi Chakram @ the Earth which (was) Originated Next and together with Shiva Chakram @ ShivaLingham @ the Supreme Vessel for Creation, Protection & Salvation, is the Supreme Mother of the Universe as well as the One & Only Protector @ GOD.
ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, എന്നിവ ജീവിസൃഷ്ടിക്കു മുമ്പ് ജീവികളുടെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതികളെ കണക്കാക്കി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്ന് യുക്തി ഭദ്രമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ശിവലിംഗമായ ആകാശത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നു.	It can be easily understood rationally that the Moon, and Sun are created before Creatures and for the Creation and Protection of the Creatures. The Creation, Protection & Destruction (of Creation Cycles) are all within the Sky @ ShivaLingham.

ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും ശിവലിംഗം മാത്രമാകും!

സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര പാത്രമായ ആകാശത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ശിവലിംഗം വിഗ്രഹം /പ്രതിമ അല്ല.

www.omsathyam.com/GodlyRevolution/Devaalayam.pdf **എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലെയും ഇന്നത്തെ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും 'തെറ്റുകളും ശരികളും' അടിസ്ഥാന പരമായും മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരവും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം ദേവാലയവും, ശിവ ലിംഗവും നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ദേവാലയ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായും ശരിയായും നിർവ്വഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും മഹാശാസ്ത്രപരമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.**

Beginning from Godly Revolution, all Worship Centres on Earth will only have ShivaLingham. The Symbolic Vessel for Creation, Protection & Salvation for Sky @ ShivaLingham is Not an Idol /Statue.

The 'Unscientific and Unrighteous Beliefs, Customs and Practices' wrongly followed everywhere in Earth today are basically and scientifically detailed in the Godly E-book : www.omsathyam.com/GodlyRevolution/Devaalayam.pdf

Further, it's detailed in the said E-book Scientifically how the Worship Centers @ Devaalayams, and the ShivaLingham to be built and all matters related with Devaalayams done properly and beautifully.

പ്രതിമകൾ / വിഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല.

ഒരാളുടെ / നിങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെയോ ഭാര്യയുടെയോ (ഭർത്താവിന്റെയോ) മകളുടെയോ സഹോദരിയുടെയോ ഉറ്റവരായ മറ്റു സ്ത്രീകളുടെയോ പുരുഷന്മാരുടെയോ പ്രതിമകളെ മറ്റുള്ളവർ നിർമ്മിക്കുന്നതും, 'പ്രതിമയുടെ-ശരീര അവയവങ്ങളിലും, സൗന്ദര്യത്തിലും' നയന-മനോലയനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും, അവർ പ്രതിമയുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ 'തഴുകുന്നതും', അവയവങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നതും, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നു വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് 'വിഗ്രഹ ആരാധന പാടില്ല' എന്ന് മഹാജ്ഞാനമായ മഹാശാസ്ത്രം വഴി ദൈവം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവ വിപ്ലവം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ, വിഗ്രഹങ്ങളെയും അനവധി ദേവാലയങ്ങളെയും മതഗ്രന്ഥങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചു കളയേണ്ടത് ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമായ ആവശ്യമാകുന്നതാണ്. പൊതു ഖജനാവ് പാഴാക്കിയവരെല്ലാം കടുത്ത ശിക്ഷകളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും/ വരുന്നുണ്ട് എന്നതും തീർച്ചയാണ്.

Statues/Idols should Not be made.

All people can realise self when others make statues / idols of women or men close to anyone, for example, your mother, wife, husband, daughter, sister, etc and engage in 'enjoying the 'beauty' by watching, and also by touching in the different organs (of the body) of the idol and their eyes & mind merging with the beauty and organs of the idol. The Supreme Science @ GOD informs thus that idol worship should not be done. When the Godly Revolution begin (soon), as per Dharma Shaasthram, it would become necessary to destroy all idols, many religious centers and all religious books. All people who wasted public treasure/ funds will have to avail severe punishments.

മഹാലിംഗമായ ആകാശം എന്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശൂന്യത കൂടിയാണെന്നത് പ്രത്യക്ഷ സത്യമാണ്.

ആകാശത്തിന്റെ ഒപ്പം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി എന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും ധാരണ ഏറെയുള്ളവരാണ് മനുഷ്യർ. പുലർത്തുന്ന ധാരണകളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും തിരുത്താനും ഉപകരിക്കുന്ന ഏതാനും പാഠങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു.

മഹാശക്തിചക്രമായ ഏകദൈവം, മഹാഇഷ്ടം പോലെ ജീവമായും നിർജ്ജീവമായും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ശിവചക്രവുമായി, വ്യത്യസ്തങ്ങളും അനന്തവുമായ രീതികളിൽ സമ്മേളിച്ചുണ്ടായ മഹാദിവ്യ രൂപമാണ് ഭൂമി; ശക്തി ശിവ ചക്രങ്ങളുടെ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത പോലെയുള്ള കൂടിച്ചേരലുകളുടെ മഹാദിവ്യമായ ഒരു മഹാപ്രകടനമാണ് ഭൂമി; നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഭൗതിക-അസ്തിത്വം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളും അനന്തവുമായ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ മൊത്തം തുകയാണ് ഭൂമി; എന്നീ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം പലവിധ ശരികളാണ്.

മഹാശൂന്യതയും ശിവചക്രവും മഹാലിംഗവും/ ശിവലിംഗവും ഒക്കെയായ ആകാശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, സദാ ജീവമായ (മഹാ)ശക്തി ചക്രത്തിന്റെ കണങ്ങളും, അവയുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ജീവമായും നിർജ്ജീവമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ശിവചക്രത്തിന്റെ കണങ്ങളും', 'ഓം' എന്ന 'പ്രണയമന്ത്രം' വഴി സ്വീകരിച്ച /സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഖര-ദ്രാവക-വാതക വസ്തുക്കളായ ഭൗതിക-അസ്തിത്വങ്ങളുടെ മൊത്തം ദ്രവ്യമാണ് ഭൂമി.

ശക്തി ശിവ ചക്രങ്ങൾ, 'ഭൂമി' എന്ന മഹാരൂപവും, പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ, ക്വാർക്കുകൾ തുടങ്ങിയ മഹാസൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങളും, ആറ്റങ്ങൾ, തന്മാത്രകൾ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങളും, മൂലകങ്ങൾ, സംയുക്തങ്ങൾ, ഖര-ദ്രാവക-വാതക വസ്തുക്കൾ, എന്നീ സൂക്ഷ്മ+സ്ഥൂല രൂപങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയും; അവയ്ക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘടനകളും സ്വഭാവങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർവ്വവും സുവ്യക്തമായ പദ്ധതികളോടെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നും അറിയണം. ശക്തിശിവ ചക്രങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമാണ് പ്രധാനം. കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവികളുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ ആരംഭിക്കാനും നിർവ്വഹിക്കാനും ഉള്ള മഹാപദ്ധതികളുടെ ഭാഗം മാത്രമാണവ. പ്രസ്തുത മഹാപദ്ധതികളെ മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളായി വസ്തുക്കളിൽ തന്നെ മഹാലയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയുമാണ്.

ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ശക്തി-ശിവ ചക്രങ്ങളുടെ പ്രണയ മഹാസാക്ഷാത്കാരമാണ് മഹാശക്തിചക്രവും ഏകദൈവവുമായ ഭൂമി എന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കാനും മഹാസംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ദിവ്യമായ മഹാപദ്ധതി മാത്രമാണെന്ന് മഹാവാത്സല്ല്യം, മഹാദാസ്യം എന്നീ ദൈവ-ആനന്ദങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു; മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ വർദ്ധിച്ച ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനാവും.

അനന്തമായ രൂപ ഘടനകളോടെ ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകി സംരക്ഷിക്കുകയും, മഹാസമനീതി എന്ന 'മഹാസമ ആനന്ദങ്ങളെ' നൽകുകയുമാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായി ക്കൊണ്ടും പ്രകടമായി ക്കൊണ്ടും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ ചെയ്താൽ, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത അടിമകളും അലസരും ഒക്കെയായി ജീവികൾ അധഃപതിക്കുന്നതാണ്. ആകയാൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായി സ്വീകരിക്കുന്ന വേറിട്ട് പ്രകടമല്ലാത്ത മഹാരൂപം കൂടിയാണ് ഭൂമി. ജീവികളുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, അവയ്ക്ക് അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കൾ, ഇണ, മറ്റു ജീവികൾ, അനന്തമായ പാർപ്പിടം @ ശരണാലയം തുടങ്ങിയവയും ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന മഹാരൂപത്തിൽ ഒരുക്കണം. ശക്തി, ശാസ്ത്രം, ആനന്ദം, മഹാനീതി എന്നിവയുടെ മഹാകലവറ ആവണം ഭൂമി; ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ പ്രസ്തുത ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം; ജീവികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം. ഭൂമി അംശമായ ശരീരത്തിലൂടെയും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മഹാഭദ്രകാളി

ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യമഹാജീവി-രൂപങ്ങൾ

ദൈവത്തിനു ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ, രൂപവുമുണ്ട്; രൂപമുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരവും. ദൈവത്തിനു ശരീരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം ഒരു ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടൂ.

ദൈവത്തിനു ശരീരം ആവശ്യമില്ല.

കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർക്ക് സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി- സംഹാര കർത്താവും (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും മഹാനീതിയുമായ ദൈവത്തെ കാണുവാനും സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളെ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാനും കഴിയണം. കുഞ്ഞുങ്ങളായ സൃഷ്ടികളുടെ ന്യായമായ /ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും സാധിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തെ കണക്കാക്കി ദൈവം രൂപം സ്വീകരിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തെ കരുതുമ്പോഴും, അർത്ഥപുഷ്ടമായ രൂപത്തെ മാത്രം ദൈവം സ്വീകരിക്കണം.

മഹാശക്തിയായ ദൈവം

സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപം

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവികളുടെ രൂപങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും മഹാഉചിതമായി ഇണങ്ങണം. മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള രൂപത്തെ ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നത് മഹാഉചിതമാണ്.

ദൈവ രൂപത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, സൃഷ്ടികളായ ജീവികളുടെ ശരീര പ്രാധാന്യത്തെ അല്പംകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കണം :-

ജീവികളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് രൂപത്തോടെയാണ്; ശരീരത്തോടെയാണ്. മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളും സ്വയം അറിയുന്നതും, അന്യോന്യം അറിയുന്നതും, പ്രപഞ്ച-വസ്തുക്കളെയും പ്രപഞ്ച കാര്യങ്ങളെയും അറിയുന്നതും, അനുഭവിക്കുന്നതും, ആസ്വദിക്കുന്നതും, ആനന്ദിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭൗതിക അസ്തിത്വമുള്ള ശരീരത്തിലൂടെയാണ്. ജീവിക്കാൻ ശരീരമുണ്ടെങ്കിലേ കഴിയൂ; ശരീരത്തിന് ശക്തി എന്ന ആരോഗ്യവും. ഉദാഹരണത്തിന് അമ്മ, അച്ഛൻ, സഹോദരി, സഹോദരൻ, കമിതാക്കൾ, ഭാര്യ-ഭർത്താവ്, മക്കൾ, കൊച്ചുമക്കൾ, ഉറ്റ ബന്ധുക്കൾ, ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ, നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവരെ കാണാനും കേൾക്കാനും ഇടപഴകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സദാ ശരീരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. ദൈവ- ദേവതാ - രൂപ സങ്കല്പങ്ങളും ശരീരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. ദൈവത്തെ കാണാനും കേൾക്കാനും മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ശരീര-രൂപത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്.

അസംബന്ധങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ മണ്ണിൽ അദ്ധ്വാനിച്ച് ആനന്ദത്തോടെയും ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായും ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതാണ്.

ജീവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര കർത്താവായ ദൈവം, ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ബ്രഹ്മവും ആണെങ്കിലും, യാതൊന്നിലും ഒതുങ്ങാത്തതായ രൂപത്തെ രൂപമില്ലാത്ത ദൈവം, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, അല്ലാഹു, മഹാസത്യം എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാമെങ്കിലും, മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ അങ്ങനെയുള്ള വിശേഷണം ഭാഗികമായ ശരി മാത്രമാണ്.

യാതൊരു രൂപങ്ങളിലും ഒതുങ്ങില്ലായെന്നതുപോലെ, ഒരു കല്ലിലോ കടുകിലോ എന്തിലുമോ (ജീവിയിലുമോ) പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടോ, ഒരു കല്ലോ, കടുകോ, കാറ്റോ, മൃഗമോ, മനുഷ്യനോ മറ്റും ആയിക്കൊണ്ടോ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുവാൻ മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു കഴിയും എന്നതും സുവ്യക്തമാണ്.

എന്തും ചെയ്യാൻ ശക്തിയുള്ള, മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന് ഒരു കടുകിലോ വിഗ്രഹത്തിലോ ജീവിയിലുമോ പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടോ ആയിക്കൊണ്ടോ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി -സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കടുത്ത ദൈവനിന്ദയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

വിഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു കഴിയും എന്നതിന്, വിഗ്രഹ ആരാധന ശരിയാണെന്നു ധരിച്ചുപോവരുത്.

വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ എന്തിലും നിന്ന് ഒരു രൂപത്തോടെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമാവുകയും, ദൈവം മഹാ-അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യക്ഷമാവുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയോ നമസ്ക്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല; പാൽ, പഴം, നെയ്യ്, എണ്ണ, ചന്ദനം തുടങ്ങിയ യാതൊരു സാധനങ്ങളെയും വിഗ്രഹം ഭക്ഷിക്കുന്നില്ലാ എന്നിരിക്കെ, അവയെ വിഗ്രഹത്തിൽ ഒഴുക്കുന്നതും കുശുകുശു മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതുമെല്ലാം കടുത്ത ദൈവനിന്ദയും കൊടുംകൊള്ളയുമാണ്. അല്ലെന്നാൽ, ഓരോ മനുഷ്യനെയും പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യനെയും നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുവദിക്കണം. വിഗ്രഹത്തിൽ ആട-ആഭരണങ്ങളെ ചാർത്തുന്നതും ആവശ്യത്തിലധികം വിളക്കുകളും കർപ്പൂരവും മറ്റും കത്തിക്കുന്നതും വലിയ അപരാധമാണ്. വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു വിളക്കും വേണ്ടാ. ഇരുട്ടിൽ കണ്ണുകാണാത്ത സൃഷ്ടിയും ജീവിയുമായ മനുഷ്യനാണ് വിളക്കുകൾ വേണ്ടത്; അവയെ ആവശ്യത്തിനു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം; യാതൊന്നും പാഴാക്കരുത്. മഹാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ദേവാലയം നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് www.omsathyam.com/GodlyRevolution/Devaalayam.pdf എന്ന മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ അംശം മാത്രമാണ് എല്ലാ മൂലകങ്ങളും എന്നതിനാൽ, കല്ലും വിഗ്രഹവും പാലും വിസർജ്ജ്യവുമെല്ലാം ദൈവീക തലത്തിൽ ഒന്നാണ് !

'ദൈവം' എന്ന പദം മലയാള ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ?

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികളുടെയെല്ലാം ഏക-മഹാ-സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര കർത്താവും (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും മഹാനീതിയുമായ മഹാശക്തി, പ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെ സർവ്വത്തിനും അതീതമായ മഹാശക്തി മാത്രമാണെന്നും, ജീവിയല്ലെന്നും അറിയുമ്പോൾതന്നെ സൃഷ്ടികളായ ജീവികളുടെ സന്തോഷത്തെ കണക്കാക്കി ഒരു മഹാ-ജീവിയപ്പോലെ പെരുമാറുകയാൽ ദൈവം ഒരു മഹാ-ജീവി പോലെയാണ്.

സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ അഥവാ ജീവി എന്നതു പ്രകാരം മഹാശക്തിയായ 'ദൈവ-ജീവിയെ' ദേവൻ എന്നും ദേവി എന്നും വിളിക്കാനാവും. മഹാശക്തിക്കു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട മഹാ എന്ന പദം ചേരുമ്പോൾ മഹാദേവൻ, മഹാദേവി എന്നീ മഹാനാമങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന 2 ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നു മനുഷ്യൻ എന്നതുപോലെ ദേവൻ, ദേവി എന്നീ 2 പദങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ദൈവം എന്ന പദമായി.

ദൈവ രൂപ കാര്യങ്ങൾ തുടരാം : മഹാദേവൻ, മഹാദേവി എന്നിവ രണ്ടും ദൈവത്തിനു ചേരുമെങ്കിലും; സ്ത്രീ, പുരുഷൻ ഇവയിലെ ഒരു രൂപവും ഒരു പേരും മാത്രം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്, മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം തന്നെ ഏതൊരു രൂപവും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ, ദൈവം മുഖ്യമായും 2 ജീവികളുടെ രൂപത്തെയാണ് മഹാസ്വീകരിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടി ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്ഥിതി വിഷയമാകുന്നുള്ളൂ. ജനനം ഉണ്ടെങ്കിലേ ജീവിതമുള്ളൂ. ജനനത്തിന് അഥവാ സൃഷ്ടിക്കാണു പ്രാധാന്യമേറെയുള്ളത്. പുരുഷനെയും പ്രസവിക്കുന്നത് സ്ത്രീ. അപ്പോൾ സർവ്വജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതായ അഥവാ പ്രസവിച്ചതായ സ്ത്രീ എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങൾക്കായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരം മഹാപിതാവുംമഹാമാതാവും മഹാനീതിയുമായ ദൈവം, മഹാജഗദംബ എന്ന സ്ത്രീരൂപം സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

മഹാമാതാവിന് ശാസ്ത്രപരമായ പേര് വേണം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും പരിപാലനവും മഹാനീതിയുമെല്ലാം മഹാ-ഭദ്രപ്പെടുത്തുന്ന, ഭദ്രമാക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള സ്ത്രീ. കാളി = സ്ത്രീ. ഭദ്രകാളി. മഹാഭദ്രകാളി. മനുഷ്യസ്ത്രീയ്ക്കു മേൽ ഔന്നത്യമുള്ള ജീവിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ജീവിയുടെ രൂപവും നിർബ്ബന്ധം.

പശു : പാഠം 1

ദൈവവും ദൈവരൂപവും	
മഹാഭദ്രകാളി	മഹാഗോമാതാവ് /
1	പശു (കാളി) + പശുപതി (കാള)

സമസ്ത ജീവികളുടെയും നിലനില്പിനെ പശുവുമായി മഹാ-ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. എന്നാൽ സത്യമതാണ്.

മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, മണ്ണിൽ സദാ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുല്ലും (സസ്യങ്ങളും) ഭക്ഷിക്കുന്ന പശുവും പശുപതിയും (കാളയും) നൽകുന്ന ചാണകവും മൂത്രവും കൊണ്ടാണ് മണ്ണ് പുഷ്ടമാകുന്നതും മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് മണ്ണിൽ വളരാൻ കഴിയുന്നതും.

മത്സ്യത്തെ ആദ്യ ജീവിയായി സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം, ദൈവം പശുവും പശുപതിയുമായി അവതരിച്ച് സമസ്ത ജീവികളെയും മഹാസംരക്ഷിച്ചുപോന്നു. മണ്ണും, വെള്ളവും, വളവും, സസ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളും, പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിലെ 'മായ' ഗൂഢമാക്കിയാണത്.

സസ്യഭുക്കുകളും മാംസഭുക്കുകളും മിശ്രഭുക്കുകളുമായ സമസ്ത ജീവികളുടെയും നിലനില്പിന് ആധാരം സസ്യങ്ങളാണ്. കരയിലെ ജീവികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം വിഷയം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ 'കര' തന്നെയാണ് എന്നതും, കരയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തുന്നുണ്ട് എന്നതും പശു-പശുപതി ഔന്നത്യത്തെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹാആവിഷ്ക്കാരമാണ്.

മനുഷ്യ മാതാവ്, തന്റെ കുഞ്ഞിന് 2 - 3 വയസ്സുവരെ മാത്രം പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഗോമാതാവ് അഥവാ പശു, മനുഷ്യർക്കെല്ലാം (കുഞ്ഞിനും, കുട്ടിക്കും, യുവാവിനും യുവതിക്കും, അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും, അമ്മൂമ്മയ്ക്കും അപ്പൂപ്പനും എന്നിങ്ങനെ ആബാല വൃദ്ധം ജനങ്ങൾക്കും പാൽ കൊടുക്കുന്നു. പശുവിന്റെ പാലും, പാലിൽ നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങളായ തൈര്, മോര്, വെണ്ണ, നെയ്യ് തുടങ്ങിയവ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യനു ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും, മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ സസ്യങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റും ചാണകം, മൂത്രം എന്നിവ ഇല്ലാതെ പറ്റുമോ എന്നും ചിന്തിക്കണം. പശു / ഗോമാതാവ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം ഇത്ര ആനന്ദകരമാവില്ല എന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും.

പശുവിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഭദ്രകാളി. കാളിയുടെ പുല്ലിംഗമാണ് കാള. കാളയുടെ സ്ത്രീ ലിംഗമാണ് കാളി = പശു. ജീവികളുടെയെല്ലാം ജീവിതം ഭദ്രമാക്കുന്ന പശുവും, പശുവിന്റെ പതിയായ കാളയും.

ജീവികളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ ഭദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മഹാഭദ്രകാളിയാണ്. മഹാഗോമാതാവ് @ പശു+പശുപതി (കാള) ആണ് മഹാഭദ്രകാളി.

സർവ്വം മഹാഭദ്രപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളത് മഹാഭദ്രകാളിക്കാണ്; മഹാഭദ്രകാളിയിൽ സമസ്ത മഹാപ്രപഞ്ചവും മഹാഭദ്രമാണ്.

അനേകം കൈകളും, ഒരു കൈയ്യിൽ രക്തമൊലിക്കുന്ന വെട്ടിയെടുത്ത തലയും, കഴുത്തിൽ ശിരസ്സുകളോ തലയോട്ടികളോ കോർത്തിണക്കുന്ന മാലയുമണിഞ്ഞ് പരമശിവന്റെ പ്രതിനിധിയായ ശിവനെ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭീകര രൗദ്ര-രൂപത്തെ ഭദ്രകാളിയെന്ന് അനേകർ മുമ്പ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിൽ ദുർദ്ദേവതകളായി മാറിയ അനേകരെ തിരുത്താനും സംഹരിക്കാനുമായിട്ട് മഹാശക്തിയായ ദൈവം, മഹാവിശിഷ്ടമായി സൃഷ്ടിച്ച മഹാ-സംഹാര ദേവിയാണത്.

മഹാഭദ്രകാളി മഹാഗോമാതാവാണ്, പശു.

മഹാശക്തിയായ ദൈവം പശുവായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ദൈവത്തിന്റെ അഥവാ പശുവിന്റെ കാര്യമാണ്. പശു, കാള എന്നിവകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല; മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എപ്പോഴും സമ്പൂർണ്ണ അവകാശവും അധികാരവുമുള്ളത് അവരെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏകമഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു മാത്രമാണ്.

മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെല്ലാം അന്യോന്യം എപ്പോഴും എങ്ങനെയെല്ലാം പെരുമാറണമെന്ന് 'മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരത്തിൽ' മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള 'ജീവി-ഗുണ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ' പ്രകാരം ജീവാത്മാവ് അറിയുന്നുണ്ട്; അഥവാ 'പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ ശരീരം' ജീവാത്മാവിനെ മഹാഅറിയിക്കുന്നുണ്ട്.

ഫലങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും മറ്റും ഭക്ഷിക്കാൻ തോന്നുന്നതും ചില ജീവികളെ സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നുന്നതും, മറ്റു ചിലവയെ ഭയക്കുന്നതും ഒക്കെ മേല്പടി 'ജീവി-ഗുണ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളുടെ' പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ്. അതിനെല്ലാം പുറമേ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും എപ്പോഴും മഹാസമനീതിയും മോക്ഷവും ഉറപ്പാക്കാനും, അവയെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ജീവിപ്പിക്കുവാനും, ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം എന്ന മഹാനീതിശാസ്ത്രവുമുണ്ട്.

പശുവും പശുപതിയും (കാളിയും കാളയും) പരമശ്രേഷ്ഠജീവി

സ്ത്രീയും പുരുഷനും ചേർന്നതാണ് മനുഷ്യൻ; പശു, കാള എന്നിവ ചേർന്നതാണ് ഭദ്രകാളി, ഗോമാതാവായ മഹാഭദ്രകാളി. 1000 കോടി വർഷങ്ങളുള്ള ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല; ഗോമാതാവിന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഏകദൈവദാസനായ പരമശിവനും ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിൽ മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല; പശുപതിയുടെ (കാളയുടെ) രൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിലെ ഭരണം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം നേടിയ ഉന്നതർക്കു നൽകുകയും ദേവതകൾ / മലക്കുകൾ /മാലാഖമാർ എന്നീ പേരുകളോടെ അവർ ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളെ ഭരിക്കുകയുംചെയ്തു. അവരെല്ലാം കൂടി കൊടുംനീചത്തങ്ങളെ കാട്ടുകയും ചെയ്തു. മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാര്യകാരണങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പശു : സൃഷ്ടി ശ്രേഷ്ഠത

പശു, കാള എന്നിവയ്ക്ക് മഹാശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. മനുഷ്യമാതാവ് ഏതാനും മാസങ്ങളോ സാധാരണഗതിയിൽ 5-ൽ താഴെ വർഷങ്ങളോ മാത്രവും, മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിനു മാത്രവും പാൽ നൽകുമ്പോൾ, ഗോമാതാവ് (പശു) തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കൂടാതെ, മനുഷ്യരിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ വൃദ്ധർ വരെയുള്ളവർക്ക് പാൽ നൽകുന്നു. പാലും പാലിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളും /ഉല്പന്നങ്ങളും കൂടാതെയുള്ള ഒരു ജീവിതം മനുഷ്യനു കഴിയുമോ എന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പശുവിന്റെ ഔന്നത്യം ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്. ചാണകം എന്ന ഏറ്റവും നല്ല വളം കൃഷിക്ക് നൽകുന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾ സസ്യലോകത്തെ പുലർത്തുന്നതിൽ പശുവിനുള്ള ഔന്നത്യവും വെളിവാകുന്നുണ്ട്. പശുവിന്റെ/ കാളിയുടെ പതിയായ കാള, കൃഷിക്കാരനെയും കച്ചവടക്കാരനെയും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്.

മോക്ഷത്തിനു മുമ്പ് പശു, കാള എന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് അഥവാ രണ്ടു ജന്മങ്ങൾ കൂടി മനുഷ്യ-അവസ്ഥയിലുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം പശു, കാള ജന്മങ്ങൾ അഥവാ പശുവും പശുപതിയായ കാളയും മൃഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. മാത്രമല്ല; മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയാണ്. 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനു മുമ്പ്, പശുവിനും, പശുപതിയായ കാളയ്ക്കും, മനുഷ്യരുമായുള്ള ഉന്നത ബന്ധം പൂർണ്ണമായി അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും, പശുവും പശുപതിയായ കാളയും ശ്രേഷ്ഠ ജീവികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവയോട് / അവരോട് ഉചിതമായി പെരുമാറാൻ മനുഷ്യർക്ക് സ്വയം സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഓരോ സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ, പുതിയ സൃഷ്ടി ചക്രത്തിലെ മനുഷ്യരിലേക്ക് ശാസ്ത്ര അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകാൻ മഹാദേവി മഹാ-ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള 33 വർഷക്കാലത്ത് 'ദേവാലയ ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മനുഷ്യർ കാളകെട്ട് കാഴ്ചകൾ' വഴി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

ജീവി, മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ, അടുത്തത് ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം ആണെന്നറിയുമ്പോൾ, താൻ വന്ന വഴി മറന്നുകൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ **മറ്റുള്ള ജീവികളെ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം വധിക്കുവാനും പീഡിപ്പിക്കുവാനും തയ്യാറായിക്കൂടാ. മറ്റുള്ള ജീവികളോട് മനുഷ്യർ കരുണ കാട്ടുവാനും, തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കണം എന്നതിന്റെ അത്യാവശ്യകത തുടങ്ങി ബഹുവിധ കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ മിടുക്കരാക്കാനുമുള്ള ഒരു മഹാസംവിധാനമാണ് പശു, കാള ജന്മങ്ങൾ.**

ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ, അവശരായ, പ്രായമായ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പശുക്കളെയും കാളകളെയും വധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെന്തു ചെയ്യും, അവയെക്കൊണ്ട് ഭൂമി നിറയില്ലേ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായി മാംസഭുക്കുകളും മറ്റു ബുദ്ധിശാലികളും വാചക കസർത്ത് നടത്തുമ്പോൾ ലളിതമായ ഉത്തരം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. **പശുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവമാണ്. അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണകാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും ദൈവമാണ്. അവ മനുഷ്യരെ (പൊതുവെ) ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ, അവയെ വളർത്താനും ചൂഷണം ചെയ്യാനും അവയുടെ സ്രഷ്ടാവും ഉടമയുമായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അധികാരം ലഭിക്കണം. പശുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെയും, ജീവികൾ ഉൾപ്പെട്ട മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവമാണ്; മനുഷ്യരല്ല; യാതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിവുമില്ല; അങ്ങനെയിരിക്കെ പശുക്കളെയും കാളകളെയും ഒക്കെ വളർത്താൻ മനുഷ്യന് എന്ത് അധികാരം തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ദൈവം മനുഷ്യരെ ഒട്ടും തന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ലാ എന്നതിനെ ദൈവത്തിന്റെ മഹാസ്നേഹത്തിന്റെയും മഹാവാത്സല്യത്തിന്റെയും ഭാഗമായി കാണണം.**

പുലിക്കും സിംഹത്തിനുമൊക്കെ പാൽ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ, അവയെ വളർത്താൻ തയ്യാറാവാതെ സാധുവായ പശുവിനെ വളർത്തുകയും ആവശ്യങ്ങളെയെല്ലാം നേടിയശേഷം അധമന്യായം പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമല്ല.

പശുവിനെയും കാളയെയും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവ നൽകുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ ധർമ്മശാസ്ത്രം/ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് അല്പം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിലും, എന്തെങ്കിലും ചില പാർപ്പിടം കൊടുക്കുന്നതിലും ഒതുങ്ങരുത്.

പശുവിനെ കറന്ന് പാൽ എടുക്കുന്നത് പുരുഷനായിക്കൂടാ. സ്ത്രീകൾ തന്നെ ചെയ്യണം. (തന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും അപ്പച്ചിയും പെങ്ങളും അമ്മൂമ്മയും അപ്പൂപ്പനും താനും ഒക്കെ മരിച്ച് പശുവായും കാളയായും പുനർജ്ജനിച്ചുവരുന്ന കാലമുണ്ട് എന്നതും പ്രസ്തുത ജന്മത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകൾ ലഭിക്കുമെന്നതും മനുഷ്യർ ഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ അനവധി കാര്യങ്ങളെ പറയാതെ സ്വയം ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്.).

പശു : സ്ഥിതി ശ്രേഷ്ഠത

മനുഷ്യസ്ത്രീയുടെ പാൽ കറന്നെടുക്കുവാൻ യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം, അങ്ങനെ യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ, പശുവിന്റെ പാൽ കറന്നെടുക്കുവാനും യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ, ബുദ്ധിശക്തിയും കർമ്മശേഷിയും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കുവാൻ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ ബീജം ഭാര്യയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് കുഞ്ഞിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന പുരുഷനും, അതുശരിവെയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീയും, ലൈംഗികബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, പ്രസ്തുത മനുഷ്യദമ്പതികൾക്കു മാത്രം, പശുവും കാളയും ഇണചേരുന്ന പ്രകൃതി (ദൈവ) നിയമത്തെ ധിക്കരിക്കണമെന്നും കാളയുടെ ബീജം കൃത്രിമമായി പശുവിൽ ചേർക്കണമെന്നും വാദിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്; തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം അവയെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനു മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത്.

പശുവിനെയും കാളയെയും സംരക്ഷിക്കാത്തവർക്ക് അവയിൽ നിന്നുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുവാൻ യോഗ്യതയില്ല; എല്ലാ ജീവികളുടെയും യഥാർത്ഥ ഉടമയായ ഭൂമിയുടെ പ്രസ്തുത കല്പനയും മണ്ണിലുണ്ട്; വിശകലനം ചെയ്താൽ ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. പശുവിനെയും കാളയെയും വിൽക്കാനോ വാങ്ങാനോ പാടില്ല; ദാനമായി നൽകുകയും ദാനമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്.

മുൻ സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ശക്തി-ശിവ-പുരാണങ്ങളിൽ ഗോമാതാവ്, പശുപതി എന്നിങ്ങനെ പേരുകളുള്ളതും, ശിവ-ഭൂതഗണങ്ങൾക്ക് തലയിൽ കാള-ക്കൊമ്പ് ഉള്ളതും ശിവ-വാഹനമായി കാളയെ പരാമർശിക്കുന്നതും അതിഗൗരവമായതും ആത്മീയ/നീതി ശാസ്ത്രപരവുമായ കാരണങ്ങളാലാണ്. പശുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള (പശു = പശു + കാള), ശാസ്ത്ര വിശദീകരണങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് :

ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിൽ, 1000 കോടി വർഷക്കാലം, ഗോമാതാവായി (പശുവായി) മനുഷ്യരെ സേവിച്ച ശേഷമാണ് മഹാശക്തിയായ ദൈവം/ മഹാദേവി, രണ്ടാമത്തെ മഹാകാലചക്രത്തിൽ മനുഷ്യരൂപത്തെ മഹാസ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതും, മഹാദാസനായ പരമശിവനെ പശുപതി (പശുവിന്റെ പതി = കാള) ആയി മനുഷ്യരെ സേവിക്കുവാൻ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചശേഷമാണ് മനുഷ്യരൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

പശുവിനെയും കാളയെയും മനുഷ്യരേക്കാൾ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയായിട്ടാണ് ദൈവം / ഭൂമി മഹാനിശ്ചിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നറിയിക്കുന്നു. പശുവിന്റെ ചാണകത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനേകം ജീവികൾക്കു പ്രിയപ്പെട്ട പഴമായ **ആപ്പിൾ** സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്; ഗോമൂത്രത്തിൽ നിന്ന് **ഓറഞ്ചും**. (മനുഷ്യരുടെ മലത്തിൽ നിന്നാണ് ബഹുവിധ വേഷംകെട്ടിനും മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചന്ദനത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്; മൂത്രത്തിൽ നിന്ന് നാരങ്ങാ നീരും.).

മനുഷ്യർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായുള്ള പശുജന്മത്തെ മനുഷ്യർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്നായും, ഏകദൈവമായ മഹാദേവി സ്വയം ഗോമാതാവായിട്ട് മഹാസേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ അറിയിക്കാനായും, പശുവിന്റെ ഔന്നത്യം മനുഷ്യരെ സുവ്യക്തമായി ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനായും, മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാമാതാവായിട്ട് മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, തനിക്ക് മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നാമത്തിൽ പശു എന്ന പദത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കാളി എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ അർത്ഥം പശു എന്നാണ്. സ്ത്രീ എന്ന അർത്ഥം രണ്ടാമത്തേതു മാത്രമാണ്. കാളി എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് കാള എന്ന പദം (പുല്ലിംഗം) രൂപപ്പെടുന്നത്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാമാതാവായ മഹാദേവി മഹാസ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പേര് ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി എന്നാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മഹാനാമത്തിലെ മുഖ്യഭാഗമെന്നു തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഭദ്രകാളി -യിലാണ് പശു എന്ന അർത്ഥമുള്ള മഹാശബ്ദമായ കാളി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ അഥവാ സർവ്വത്തെയും മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിക്കുന്ന സ്ത്രീ (കാളി) എന്ന അർത്ഥത്തോടൊപ്പം, മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മഹാ-ഗോമാതാവ് അഥവാ പശു എന്ന മഹാ-അർത്ഥവും, ഭദ്രകാളി എന്ന മഹാശബ്ദത്തിനുണ്ട്.

മഹാഭദ്രകാളിയായ മഹാഗോമാതാവിന്റെ പക്കൽ ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിൽ മഹാപ്രപഞ്ചം മഹാഭദ്രമായിരുന്നു; മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ എപ്പോഴും ഭദ്രമാക്കുവാൻ കഴിവുള്ളത് മഹാഭദ്രകാളിക്കു മാത്രമാണ്. രണ്ടാമത്തെ മഹാകാലചക്രം മുതൽ മഹാഗോമാതാവ് എന്ന ദിവ്യ രൂപത്തിനു പുറമെ, മഹാദിവ്യമനുഷ്യസ്ത്രീരൂപം കൂടി സ്വീകരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മഹാഭദ്രകാളിയായ മഹാദേവി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോഴും എപ്പോഴും മഹാപ്രപഞ്ചം മഹാഭദ്രകാളിയുടെ പക്കൽ മഹാഭദ്രം.

പശുപതിയായ പരമശിവന്റെ എല്ലാമെല്ലാം പശുവായ മഹാശക്തിയാണ്. ഓക്സിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം, ഓക്സിന്റെയും (ox) ജീവൻ/ ശക്തി എന്നിങ്ങനെയുള്ള മഹാ-വിശേഷണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാതകരൂപത്തിന് ഓക്സിജൻ എന്ന പേര് ദൈവമിട്ടത്. മനുഷ്യർ ഏതൊന്നിനു പേരിടുമ്പോഴും ഓക്സിജൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. 'പേരുകൾ ഇടുന്നത് എങ്ങനെ, ആര് ?' എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരണമുണ്ട്. O എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന് OM (ഓം) എന്ന അക്ഷര-ബ്രഹ്മം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് സൂചിത മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പശുവിനെയും കാളയെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ, ബ്രഹ്മവൃക്ഷമെന്നു വിശേഷണമുള്ള തെങ്ങിലെ തേങ്ങയുടെ ചകിരി പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയ കയർ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പശുവിന്റെയും കാളയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മേൽ മനുഷ്യൻ ചില കടിഞ്ഞാണുകൾ /കയർ ഇടുന്നത് അവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൂടിയാണ്. ഉടമയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊത്തും വളരെ ചിട്ടയോടെയും കഴിയുന്ന പശുവിനോ കാളയ്ക്കോ കയറിടുന്നത് നല്ല ഉടമയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല; ആവശ്യവുമല്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി മാത്രം അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊത്തു മാത്രം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മേൽ ദൈവം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഏർപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പശുവിനും കാളയ്ക്കും നീ കയറിടുന്നതുപോലെ, ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനു മുമ്പായിട്ട് നീ പശു/കാള-ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ, "മനുഷ്യാ നിന്റെ കഴുത്തിലും കയർ വീഴും" എന്നത് മനുഷ്യരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള മഹാശാസ്ത്രസംവിധാനമാണ് 'പൂണൂൽ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൂണ്ടുപലക. ഇന്ത്യയിൽ അർത്ഥമറിയാതെ 'വിസ്ഥിനൂലായി' ഇന്ന് അനേകർ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ പശു/കാള ജന്മങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഗൗരവമായ സൂചനയാണത്. അതോർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവാരാധന ചെയ്യുമ്പോഴും ആത്മീയശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും, പഠിക്കുമ്പോഴും, ദൈവ-ആരാധനയ്ക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടിയ ശേഷവും, 'പൂണൂൽ' ധരിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.

ദൈവം 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കിയ ശേഷം, പ്രപഞ്ചപിതാവ് കൂടിയായ പരമശിവനിലൂടെ, ഓരോ മനുഷ്യനും 100 ജന്മങ്ങളിലെ 90 മുതൽ 95 വരെയുള്ള ഒരു പുരുഷജന്മത്തിൽ, 50 വയസ്സോടടുത്ത്, മഹാശാസ്ത്രം ലഭ്യമാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ, ദൈവാരാധന ചെയ്യാൻ മനുഷ്യർ യോഗ്യത നേടുകയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല; 'പൂണൂൽ' സ്ഥിരമായി ധരിക്കാനുള്ള ദൈവീക-അവകാശവും അധികാരവും ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ്. പ്രസ്തുത ജന്മത്തിലെ ശിഷ്ടകാലത്തും, ശേഷമുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ ദൈവ ദർശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ മുതലുമാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടങ്ങിയ ആശംസകൾ നേരാൻ അവകാശവും അധികാരവും ഓരോ മനുഷ്യനും ലഭ്യമാവുന്നത്. ഭരണാധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള യാതൊരാൾക്കും നിലവിൽ 'ആശംസകളെ നേരാൻ യോഗ്യതയില്ല'. ആശംസകളെ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ആശംസയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുള്ളൂ. അധമമായ രീതികളെ പിൻപറ്റി ആശംസകൾ നടത്തുന്നവർ അജ്ഞാനം കൊണ്ടായാലും, അഹംഭാവം, ദുർവ്യയം എന്നിവ ചേരുകയാൽ, വ്യത്യസ്ത അളവിൽ പാപം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്.

ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘകാലം കൊണ്ടും അനേകം ജന്മങ്ങൾകൊണ്ടും നേടിയ പുണ്യത്തിൽ ശോഷണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പുണ്യം (ഉചിതമായത്) നൽകാൻ എല്ലാവരുടെയും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും മഹാനീതിയും മഹാശക്തിയുമായ ദൈവം ഉണ്ട്. അദ്ധ്വാനിച്ചു മാത്രം നേടുന്ന പുണ്യത്തെ, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അർഹിക്കാത്തവർ ഉൾപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ആശംസകളിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ ആവശ്യമില്ലാത്ത അബദ്ധമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേഷംകെട്ടലുകൾ നാടകത്തിൽ മതി, ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട; ശാസ്ത്രത്തിൽ വേണ്ട; ദൈവത്തോടു വേണ്ട.

ദുർദ്ദേവതകളായി അധഃപതിച്ച ദേവതകളുടെ സങ്കല്പ-ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും പ്രതിമകളും 'തെറ്റുകൾ ഏറെയുള്ള സന്ദേശങ്ങളും' പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ മതജാതിരാഷ്ട്രീയ ജീവികളായ അവിവേകികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മേല്പടി (ദുർ)ദേവതകളെ സദാ കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ പ്പോലെയാണ്. ദൈവശിക്ഷ പിടിച്ചുവാങ്ങാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ആട്, കോഴി തുടങ്ങിയ ജീവികളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നവയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുമ്പോലെ സ്നേഹപരിലാളനങ്ങൾ നൽകണം, സ്നേഹിച്ച് ജീവികളെ വളർത്തുന്നത് കൊല്ലാനും തിന്നാനും ആകാമോ, പാടില്ല. കുന്നുകളിലും മലകളിലും കാടുകളിലും വളരേണ്ടവയ്ക്ക് ആവിധ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാതെ അവയെ വീടുകളിൽ മാത്രമായി വളർത്തിക്കൂടാ. അവയുടെ ആദിസൃഷ്ടിക്ക് പൈശാചിക-ന്യൂനശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ദൈവം 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കിയശേഷം അനേകം ജീവികളെ പിൻവലിക്കുന്നതാണ്. ജലത്തിലെ ഓക്സിജൻ ആണ് മത്സ്യത്തെ ഭരിക്കുന്നത്, ആകയാൽ മത്സ്യത്തെ കരയിലേയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ വേദനയില്ലാതെ മരിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യൻ കൊന്നതായി പറയാനാവില്ല. മത്സ്യ ഭക്ഷണം, സസ്യഭക്ഷണത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്.

പശു : സംഹാര ശ്രേഷ്ഠത

ഓരോ മനഷ്യനും 100 ജന്മങ്ങളെയും, അവസാന ജന്മത്തിലോ ശേഷമോ ഒരു പശു / കാള ജന്മത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സമആനന്ദങ്ങളെയും സമനീതിയെയും ലഭിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാനാണ്. അവസാന ജന്മത്തിൽ ഉന്നതരും ഒരുപക്ഷേ ഉറ്റവരുമായിരുന്നവരുടെ തൊഴുത്തിൽ പശുവായോ കാളയായോ എത്തിപ്പെടാനും വളരെ നല്ല പരിചരണങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുവാനും കഴിയുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളോടെ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതകാര്യങ്ങളെ കാണാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും കഴിയുന്നതും കൂടുതൽ ക്ഷമാശീലരാകാനും സാധിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത അവസ്ഥയിൽ 'മോക്ഷം' എന്ന ആത്മീയസാക്ഷാത്ക്കാരം നേടുന്നതും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ്. പരമാനന്ദകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ **ഓരോ മനുഷ്യനും പശു-കാള ജന്മങ്ങൾ തീർച്ചയാണെന്നറിയുമ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം ഏതാനും ജന്മങ്ങളിൽ ഭയക്കുന്നതാണ്; ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഭയം നല്ലതാണ്; ഏതാനും ജന്മങ്ങളിലെ ശുദ്ധീകരണം കൊണ്ട് വിഷയസംബന്ധമായ ഭയം ഓരോരുത്തർക്കും ഇല്ലാതെവരുന്നു. അതായത് വിഷയത്തിലെ ഭയവും, ജന്മങ്ങളിലെ ശുദ്ധീകരണം കൊണ്ട് നേടുന്ന ഭയമില്ലായ്മയും ജനസമൂഹത്തെ ശുദ്ധിചെയ്യുന്നതാണ്.**

രക്ഷിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാതെ, പശുവിനെ രക്ഷിക്കാനെന്ന പേരിൽ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരെ ശിക്ഷിക്കാനും കൊല്ലാനും നടക്കുന്ന സമൂഹ-ഭരണാധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാപികൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. മഹാനീതിയായ ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നൂറാമത്തെ ജന്മമായിട്ട് പശുവായി അഥവാ കാളയായി ജനിക്കാനുള്ള അവസരത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് വിഷയ ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്നണ്ട്.

(ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ സംഘടിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ ഗോവധം ചെയ്ത് സ്ഥിതിപരമായ വിധിയെ അട്ടിമറിക്കാൻ തുനിഞ്ഞാൽ അവസാന ജന്മത്തിൽ എന്നതിനും ജന്മങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനും ജന്മഗുണമായ ജനനസ്ഥലത്തിൽ വർദ്ധിച്ച മാറ്റങ്ങളെ വരുത്തിയും മഹാ-സമതുന്തിലാവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കാൻ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഏകമഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു സാധിക്കുന്നതാണ്.).

ദൈവം ഭൂമിയിൽ 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതോടെ, മഹാശാസ്ത്രകാര്യങ്ങൾ സുവ്യക്തമായി സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നതും ജനങ്ങളെല്ലാം സ്വയം ഗോവധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതുമാണ്. ഗോസംരക്ഷകർ ആവാനുള്ള തത്രപ്പാടാണ് പിന്നെക്കാണുക. ഗോവധ നിരോധനം മാനുഷിക നിയമത്തിലൂടെ നടപ്പാക്കേണ്ടതായ ഒന്നല്ല എന്നുമർത്ഥം. ഗോസംരക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വ നിയമങ്ങളും മണ്ണിലുണ്ട്. ഗോവധ നിരോധനത്തിനായി മാനുഷിക- നിയമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരും, ഗോവധ നിരോധനത്തിനായി എന്തെങ്കിലും അക്രമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരും വലിയ പാപികളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുന്നതാണ്. മണ്ണിലുള്ള മഹാശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഓരോ വ്യക്തിയും ജീവിതക്രമങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയേ വേണ്ടൂ. ഗോസംരക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ യാതൊരു വിഷയങ്ങളിലും, ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി മാത്രമായ യാതൊരാളും ദൈവത്തിനു വേണ്ടി യാതൊന്നും യാതൊരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ തനിച്ചു നിർവ്വഹിക്കുന്ന മഹാശക്തിയായ ദൈവം നൽകിയാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് അനങ്ങാൻ പോലും ശക്തി ലഭിക്കൂ എന്നിരിക്കെ യാതൊരു മനുഷ്യരുടെയും സഹായങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഒട്ടും ആവശ്യമില്ല തന്നെ. മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന നിയമങ്ങൾ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് ചേരുന്നതുമല്ല.

മതങ്ങളിലെയും രാഷ്ട്രീയങ്ങളിലെയും പ്രമാണിമാർക്ക്, ദൈവത്തിന്റെ മഹാദാസനും പ്രപഞ്ച പിതാവും, ഏകപ്രതിനിധിയുമായ പരമശിവനിലൂടെ, ദൈവം നൽകുന്ന താക്കീതായി മേൽവാക്യങ്ങളെ കണക്കാക്കുക. എല്ലാം ദൈവം തനിച്ചു ചെയ്യുന്നു. മഹാശാസ്ത്രകാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനായും മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാനുമായി ദൈവം മഹാദാസനായി തന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് പരമശിവൻ എന്ന പേരിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, അപ്പോഴും ഏകമഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെ യാതൊരു സൃഷ്ടികളുടെയും സഹായങ്ങൾ യാതൊരു കാര്യത്തിനും ആവശ്യമില്ല എന്ന് സുവ്യക്തമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക.

ഓരോ സൃഷ്ടിചക്രവും സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതോടെ പശു-കാള ജന്മങ്ങൾ അടുത്ത സൃഷ്ടിചക്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായും കൂടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടതാണ് കാളകെട്ടിന്റെ മൂലരൂപം എന്ന് മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

പശു പാഠം 2-ന്റെ ഭാഗമായി കരുതാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള വിശദീകരണമുണ്ട്. അനവധി വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയതാണ്; എങ്കിലും കൂടുതൽ ആഴമുള്ള വസ്തുതകളെ ലളിതമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

What are the Special Features in creating Cow & Ox as per Physical Science & Spiritual Science.

This Portion details the Dignifying Features in the Creation of Cow & Ox, based on Physical Science (Bhouthika Shastram).

MahaaShakthi has taken special care in the creation of the (Divine) Cows & Oxen that they are dependent even to their parents very little. At the delivery time itself the calves get power to walk, run and jump; and eat grass.
This feature is to be compared with the human babies who cannot move their body a little for many weeks; cannot sit for many months; cannot stand and walk for many months; and who need support for many years!

Cow & Ox are a super stage of Human beings. It is proved herein below as per Logical Science. (Revelation not yet received regarding Buffalo, Camel, etc.).
A few may have a question based on Non-believing Re-incarnation Theory.
It is proved according to Logical Science which is the Link-Science of all Branches of Science. Further the Scientific Proofs about Oxygen, Hydrogen, Rare Gases, Sound, Love, etc. given in Part 3 of this Web site support the Re-incarnation Theory. To the still non-believers, they will repent and accept because the Opening of Maya will occur soon.

It is scientifically explained in Part 4 how FISH becomes the First Creature. Fish evolves to Plant, then to Bird, then to Animal and then to Man. In the Human stage there are 100 births,
50 as Men and 50 as Women. And all people get equal opportunities to avail Equal Justice in Beauty, Job, Hobby, etc. etc. during the course of those 100 births. The importance of the number 100 in human life is not co-incidental;it is so set by GOD.
Man evolves to the Godly/Supreme Pleasure Status of Brahmanandam at the completion of 100 human-births..
This **Portion details the Dignifying Features in the Creation of Cow & Ox, based on Spiritual Science (Science of Justice).**
It is established and/or proved that the next evolution of Man is the Godly Status of Brahmanandam. GOD needs to take care that the above situation should not be misused by Man to kill and/or destroy other Creatures as he has already passed through those stages. The Energy Law that every Creature is to depend upon other Creatures for Food is to be respected, and such respect should not lose its virtues as to develop into the destruction of any group of Creatures. The Human Beings need to be properly controlled and further given more chances to attain super-maturity lessons.
And it is established by GOD that during his life in human-forms,
Man has to take one-birth as Cow or Ox; rarely 2 births.
Mostly it is the Final Birth, i.e. the 99th and/or 100th birth.
However GOD do not fix it to uplift the Vedas.

The above situation makes Man fear sufficiently as to refrain from unnecessarily killing and/or torturing other creatures.
It can be understood from the separate page detailing 'Scientific Worship', that the situation progresses and people may thirst for both Cow & Ox births to be awarded as their 99th & 100th births respectively. The Free Will as per Protective Fate tends a few people very rarely to avail a 101th birth as part of punishment. The details of Protective Fate are available above.

Though the Living (Food) Energy Law for all Living Creatures are set by GOD as All Creatures depend on Each Other for Food and Enjoyments, it is established that such dependence are for beautifying this Universe, and it should create only LOVE and Not brutal thoughts/words/deeds. The knowledge of **1** or **2** Births as **Cow** and/or **Ox** during his **100 Human Births** settles the issue.

The Next Chapter is the continuation of the Dignifying Features in the Creation of Cow & Ox according to the Science of Duties & Virtues (Dharma Shastram).

What are the Special Features in creating Cow & Ox as per the Science of Duties & Virtues (Dharma Shastram) ?

This Portion details the Dignifying Features in the Creation of Cow & Ox, based on the Science of Duties & Virtues (Dharma Shastram). Cow & Ox are a Super stage of Human beings. It is proved herein below as per the Science of Duties & Virtues which contains Logical Science too. The Supreme Justice, the Supreme Mother of the Universe awards Status or Position to any/all Creature in the Universe. Man is only a blessed pleasure-eater as well as witness-cum-victim like other Creatures. Human beings are at free to assume self that they are Superior to all Creatures. But it is of no use and/or substance before Truth. The Truth is known only to the Creator. The Creator explains all Truths scientifically. Those Truths are same as the MahaaVedam (the Supreme Science).

There are mainly 3 Super-Maturity Lessons.

The First lesson is connected with Srushti (Creation).

It is the Creational Excellence of GOD that Every Creature is basically living for itself. The human beings live (also) for themselves. As was explained about Brahmam, GOD alone lives for the Universe including the Creatures, created by GOD. GOD is Not a Creature, but apparently lives for Creatures, it is the GODLY Loving Style. As was detailed before, the Cow and Ox live for themselves, **but more for human beings.** This is an adaptation of Godly Loving style which is possible to a Creature, Superior to Man. A close look will make man find this true. Many people say that COW see or get information about climatic changes, the smell of divine or devil souls, etc. Since cow/bull is a super-stage of Man during the Course of his 100-human births, it is more divine and knows more. At times, it gets past -memories of (its) human births too. This would make them more silent, obedient & adjustable to human behaviors even when they are tortured brutally. The periodical recollections (of their human memories) of their own torturing animals during their human-births make them more good / reasonable. It is the animal which lives mainly on grass, not (needed to be) cultivated by man. It exhibits the Supreme Qualities of GOD, Truth, Duties & Virtues, and Justice, than that of Man. It is a Creature totally Ready for Sacrifice or with no other go except to allow being killed (like the Human forms /Divine Personalities created by GOD). It is another main reason why the Popular Men of Sacrifice, namely Christ, Budha, Gandhiji etc. and Men of Duplicity such as Krishna, knowingly or unknowingly place more divinity (attached) to Cow/Ox. The very silent animal obeys and/or serves Man to the extreme, perhaps more than human beings.

Think of the life-situation of Human beings if there are no Cows/Oxen.

The Second lesson is connected with Sthithi (Preservation).

It makes man who are to evolve to Godly Status of Pleasures, love all creatures. The Cow/Ox is selected/created as the Animal to enlighten Man. Man should learn the lessons /the glory of Sacrifice from COW and OX. He should learn the generally silent life-style of Cow/Ox. He should be qualified for the Final Super Evolution.

The Third lesson is connected with Samharam (Destruction/Preservation).
Man should think whether his today's (old) parents and, tomorrow's old he be looked after during their ill-health (old age), or avoided (or killed)!. The Supreme Stage of LOVE is allowed to be examined through Cow. MAN faces many tests here - whether to kill the Cows who can be physically said as lived more for human beings. Those tests are very important as his next stage (of evolution) is Godly, and one reaching the Godly Status must be most compassionate to all Creatures.

Periodical Decaying of Scientific Facts

The style of living in the two parts of Creation Cycle make differences.

As per the remains of the Past Creation Cycles, a few Hindus try to stop killing Cows and Oxen. To remind the Cow/Ox birth; and to respect the high values, people conducted Cow & Ox -Idol worship during Celebrations in Temples, etc. Still continuing. But the real reasons missed.

The Arabians were also worshipping cow-idols before Islam. It was also in connection with the Remains of the Past Creation Cycle. It is natural that the reasons get missed in the long run and people with outer thoughts argue unnecessarily and make matters worse. After the Opening of Maya, in every Creation Cycle, the Arabians also start making idols to remind people about the Cow/Ox birth. Another guy self-naming, and/or mishandled by followers may demolish such idols in the Next Creation Cycle!

Those idols were / are NOT for worshipping ;
but to remind people of the different lessons in MahaaVedam (the Supreme Science).
Since the Opening of Maya will occur soon, please refrain from vague talks /discussions on the subject.

Cow / Ox thread worn by Human beings

In every Creation Cycle, after the Opening of Maya, serious measures get established for highlighting the Cow/Ox birth. While teaching & learning such lessons in Divine Science (Theology), Teachers as well as Students are to wear a thread connecting his neck and hands. The People cleaning the Shakthi Lingham at the Worship Centre with Water only, as part of Scientific Worship detailed in Part 3, are also to wear the Divine Thread at the Worship Centres to remind the common people. This thread represents the rope we place on Cows / Ox ; it is a common thread, and not to be worn as a ritual.
Those who wear the Divine Thread shall care the Cow & Oxen Divinely.
O, man, the rope you use to tie up the Cows/Bulls will fall on you as well, take care!
This message is conveyed by the use of the Divine Thread. However, a section of today's people called / known as Brahmins etc wear a thread making it a foolish-thread not knowing the Divine Meanings.

The word 'Brahmin' is related with 'Brahmam' and not to be connected with human nonsense. All human beings avail minimum one birth to learn MahaaVedam and live according to the Supreme Science of Duties & Virtues. Hence no need to worry over a certain mistakes / errors practised as part of an erred system. Perhaps the pre-births of many people considered presently as high-castes and/or low-castes are (severely) responsible for the continuation of many religious / caste nonsense & wrongs. Pray to the Single GOD for pardon for any /all knowingly and/or unknowingly done errors should be the scientific approach. Not to make vague talks. GOD is Love.

The Cow Birth is usually just before the Final Evolution to Brahmanandam. With regard to the Status of Present & Past Cows before Opening of Maya, the details of Brahmanandam related with Moon & Punishments as part of 1st MahaaKaalaChakram events matter with. And Revelations are yet to to be complete.

MAHAASHAKTHI > COW, PARAMASHIVAN > OX AT THE END OF SAMHARAM IN THE 1ST MAHAAKAALACHAKRAM

The System in the 1st MahaaKaalaChakram is entirely different from that of the 2nd MahaaKaalaChakram. The Supreme Mother of the Universe has availed the form of the Supreme Cow, and the Father ParamaShivan of 'Super Ox' in the 1st MahaaKaalaChakram. As from the present Supreme Creation Cycle, MahaaShakthi is availing the Human Figure as explained in Part 1 of the Web site.
The details of Creation Cycle & MahaaKaalaChakram, etc are available in Part 2.

The following events from the 1st MahaaKaalaChakram will soon be part of Smruthi.
The names SHAKTHI, Shiva, etc. are fully Scientific as explained in Part 3.
The Kingdom of the Shivan in the 1st MahaaKaalaChakram contained
whole Earth (All Creatures on and within Earth & Heaven).
Heaven = the Planet Mercury.
Besides the above, SHIVA kept /cared a large group of Cows & Oxen.
SHIVA did it (1) for Him, (2) for the Public to adapt him as a Living Model,
and (3) for those large group of Cows & Oxen.

The 1st Part 'for Him' gives the Human Beings the Message that He and All Creatures get Equal Justic from the Supreme Justice (MAHAASHAKTHI). He needs to accumulate more and more holiness to become more & more sticking to Duties & Virtues during the progress of Samharam in order that he also not punished and subjected to the Supreme Science of Justice.

The 2nd Part is self-explanatory. The 3rd Part 'for those large group of Cows & Oxen' represented Shiva's Divine Status as he acted as the Supreme Justice
as per the Powers given to him by MAHAASHAKTHI. Further, (1) the Distinguished People who accumulates more holiness were blessed to spend their Final Birth (**99th and/or 100th birth**) together with Shiva. People who earned much holiness during their Birth as Farmers mostly attain such chances. (2) There are Rishis (Saints) who attain the position thru prayers.
Those distinguished people who avail the chances to be with and/or near Shakthi & Shiva were further blessed with their Heads resemble human face with horns.

People were not to abandon their worldly life and try for
Cow/Ox birth with and/or near Shakthi & Shiva.
The Science of Duties & Virtues prevented it.
The Protective Fate & Creational Fate mentioned above,
enables all People to acquire more Holiness as well as Sin. In accordance with it, people will avail Good & Bad experiences in later births too, based upon the Supreme Science of Justice. And in the case of Shakthi & Shiva, they also go through Cow & Ox births respectively at the end of Samharam, but with the exact animal bodies and amidst people. That is why the idols of Cow and/or Ox were erected in many temples. People should not fear the Cow/Ox phenomenon. Believe that GOD do Justice. Cow/Ox birth with or without Shakthi & Shiva should not become an issue before them. When it becomes so, remember the chances of a Sin.

At the end of the Creation Cycle, i.e. after 5000 years from the Opening of Maya, the Samharam (Destruction of the Creation Cycle) completes, and the time reaches for SHAKTHI & SHIVA to merge again into One, as MAHAASHAKTHI
SHAKTHI takes birth as Cow. SHIVA takes birth as Ox.
Cow is called Pashu in the Vedic language Malayalam.
Pathi means Husband. Hence Pashu's Pathi means Cow's Husband = Ox.
Pashupathi means Ox. Shiva receives this name at the end of Creation Cycle.
Cow dies. Ox gets killed. Ox's gene (Soul) is absorbed by Shakthi, Oxygen.
During the next Creation Cycle, the Soul of Shiva begins to avail Human births.

Before the Opening of Maya, after Malsya Avataar & OM-writing phenomenon,
the Scientific Representative of GOD = the SHIVA-Designate swears to MahaaShakthi that he is readyo become (1) Ox and (2) be killed at the end of Creation Cycle Symbolic facts and miracles also take place after the Oath. The Writer = Badsha is pleased to announce in the name of GOD, that he was blessed to take the above oaths and miracles occurred which were not heard or read by him before. Indeed he was astonished with those experiences. The details of the events will be added in this Web site later, if GOD wills. However, it has been understood later, I won't be availing Ox births similar to 1st MahaaKaalaChakram, and the oaths were part of the Agreement/Contract between Cryst & a worst Devil, detailed above in Malayalam and English languages.

Misuse by Modern Political-cum-Religious Leaders

From the explanations in the above Chapters, it is simple to understand the Dignity of Cow & Ox. They are highly Divine matters, and this Part of the Supreme E-BOOK as well as the Web site is more than enough to dignify the Supreme E-BOOK & the Web site. People should abstain from making vague talks and/or discussions in such highly divine matters. Many Indian Politicians as well as Hindu Religionists, etc. are conducting research 'how more votes can be bagged in the name of Cow !' They convert Divine issues into Evilly issues. Please do not make Cow Slaughter as such. All people shall enjoy Free Will and do not trouble Others' Free Will. Human beings should not be allowed to be slaughtered in the name of (Banning) Cow Slaughter. Understand that GOD knows/plans how to protect Truths. Please learn what is GOD. The Supreme Mother of the Universe creates & protects this Supreme Universe. The Opening of Maya /Divine Revolution will settle all crucial problems on earth.

No religionists / politicians / terrorists can stop Godly Revolution.

The people who make vague talks considering/ pretending themselves (or known as) the leaders of Cows & Oxen and dispute for Banning Cow Slaughter may open their mouth (with wonder) knowing the scientific reasons related to Cow Slaughter.

GOD does not make you as the Leaders of Cows & Oxen.
Try to become very simple and humble human beings who do not harm anybody.
I pray GOD that may the ego in my above words be pardoned.
I pray daily for all Human beings, and all Creatures,
why not you pray & act according to the
Science of Duties & Virtues, which
calls for Non-violence,
Ahimsa & Truth
with Love.

And be informed that in Every Creation Cycle,
Cow /Ox Slaughter will end without any pressure immediately upon the Opening of Maya. Not only that, the Protective Fate will make a faction of people to kill Ox.

A second faction will kill Oxen to express their hatred against Shiva and/or Shakthi. A third faction will become spiritually intoxicated as they know that Shiva will become Ox and get killed. To express their wrong love, they prefer to get killed like Shiva during their Oxen births and they consider the way as killing & eating Cows and Oxen. Indeed it is a evilly act, worse than those who express hatred towards Shiva. Theology is so vast, and people in blessed births only can learn it.

The advice I consider as the best is : Surrender to GOD,
Pray GOD to bless you live as GOD wish them to live;
Stick to Duties & Virtues; Avoid killing and eating Cows & Oxen; don't overact.
May GOD bless all people in the Universe with Truth, Duties & Virtues, and Justice.

As from the Opening of Maya,
the Supreme Creation Cycle begins Active.
Vegetarianism will be established with All Creatures loving each other. As per the Creature System in the Supreme Universe : **Fish - Plant - Bird - Animal - Human,**
FISH is before Plant and Eating FISH is thus with Less Sin compared to Plant, hence Vegetarianism will contain Fish first. FISH will be caught, but they will die so soon without any tilting giving no ill feeling to Human beings (in general).

Should the Government Ban Cow Slaughter ?

Any Government should first learn the Greatness of Cows/Bulls, learn whether Cow Slaughter is to be banned or people need to be enlightened with the true knowledge.

The Supreme Kindness and Love of MahaaShakthi gives Complete Freedom to the Creature to Do or NOT to Do anything; to Use or NOT to Use anything.

THE HUMAN GOVERNMENTS AND JUDICIARIES SHOULD TAKE CARE ALWAYS THAT : THE DIVINE FREEDOM TO DO OR NOT TO DO ANYTHING; AND TO USE OR NOT TO USE ANYTHING; GIVEN TO THE CREATURE BY THE CREATOR NEVER DISTURBED.

If the freedom is disturbed, the Protective Fate described above will lose its Glory and Man will be compelled to become a Slave. Like GOD, man should prefer to become a Slave of Truth, Duties & Virtues, and Justice.

Man will/should refrain from Cow / Ox Slaughter on his own. No Ban. No Law allowed as per MahaaVedam. People and/or Government (s) on any part of the Earth, should not overact in the matter. All People should enjoy Freedom to look after and/or to kill Cows & Oxen. Let all people refrain from killing cows and instead look after on their own.

Punishments from the Supreme Justice, GOD

The Divine Punishments are always with Love.
People presently not eating Meat should not feel better than who eat. As long as they do not know of their pre-births, ego will bring sin. Many People eating flesh now may have crossed many births and nearing their Final Evolution, and superior to many. Indeed, GOD punishes, but it is with Love. For example, all human beings need to avail 1 birth in handicapped status. A person may be handicapped as part of Divine punishment too. The handicap in one person can be thus as part of (1) the 1 general handicapped birth, (2) Divine Punishment, (3) the 1 general handicapped birth associated with Divine Punishment. The situation makes people not to find fault with and/or curse/condemn the handicapped persons: you may also have to undergo handicap during this life or future births, you don't know your handicapped-birth is over or not. Once your Spiritual Eye is Open, You will find Beauty in Handicap too.

ദൈവവും ദൈവരൂപവും	
മഹാഭദ്രകാളി	മഹാ ദിവ്യമനുഷ്യസ്ത്രീ = മഹാദേവി
2	
ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി	

രണ്ടാമത്തെ മഹാകാലചക്രത്തിലെ ആദ്യ സൃഷ്ടി ചക്രമായ ഇപ്പോഴത്തെ മഹാസൃഷ്ടിചക്രം മുതൽ, 'മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ' ദൈവം മഹാ-അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മഹാശക്തി = മഹാദേവൻ = മഹാദേവി.

മഹാശക്തിയും മഹാനീതിയും മഹാദേവനും മഹാദേവിയും മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമെല്ലാം ദൈവമായിരിക്കെ, മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് മോക്ഷം / സംഹാരം എന്ന ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യരൂപത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന് മഹാദേവൻ, മഹാദേവി എന്നീ മഹാനാമങ്ങൾ ഇണങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മുമ്പ് വിശദമാക്കിയതാണ്.

പ്രത്യക്ഷമായ രൂപം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ-പുരുഷ രൂപങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്ത്രീ - പുരുഷ രൂപങ്ങളിൽ ഏത് സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയാവും മനുഷ്യർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക ?

വിശകലനം : മഹാപിതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാപുരുഷനെ - മഹാദേവനെ ജനങ്ങളേറെയും തീർച്ചയായും ഭയക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, പുരുഷന് സ്ഥിതിയിലും /ജീവിതത്തിലും, സ്ത്രീക്കു സൃഷ്ടിയിലും, പ്രാമുഖ്യത്തെ നൽകുന്നതായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ജീവികളെല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ പ്രസവിച്ച് മഹാവാത്സല്യത്തോടെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് മഹാകരുതുന്ന മഹാമാതാവായ മഹാദേവിയെ ജനങ്ങളിൽ ഏറെയും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്; ഭയക്കുന്നതല്ല.

മഹാനാമം :

' ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി ' എന്നാകുന്നു.

' ഓം ' എന്നാൽ എന്താണെന്ന് മഹാദിവ്യവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'മഹാശക്തി' -യുടെ വിശദീകരണം മുകളിലുണ്ട്. 'മണ്ണടി'ക്ക് വിപുലമായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്; അല്പമാത്രം കുറിക്കാം : മണ്ണിൽ നിന്ന് അടിഞ്ഞതാണ് സർവ്വതും; സർവ്വവും വീണ്ടുമടിയുന്നതും മണ്ണിലാണ്. സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലും മണ്ണ്; ഭൂമി മണ്ണ് അഥവാ ദൈവം തന്നെയാണ്. പരബ്രഹ്മകേന്ദ്രം എന്നോ ബ്രഹ്മകേന്ദ്രം എന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു മഹാകേന്ദ്രമായ പ്രദേശത്തെ മഹാദൈവ-വിപ്ലവവും സംഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ മഹാഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി- ഇന്ത്യ- കേരളം- പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 8 കിലോമീറ്റർ റോഡ് ദൂരയാത്ര. മണ്ണടി പുതിയകാവ് മഹാഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രമാണ് കേന്ദ്രം. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും മണ്ണ് അടിഞ്ഞ് ഉണ്ടായതാണെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബോദ്ധ്യമാണ് എന്നതിനാൽ ഭൂമിയിലെ ഏതൊരു പ്രദേശത്തെയും 'മണ്ണടി' എന്ന് വിളിക്കാനാവും.

മഹാഭദ്രകാളി = മഹാഗോമാതാവ് = മഹാദിവ്യമനുഷ്യസ്ത്രീ = മഹാദേവി.

(ദിവ്യ 1: സൃഷ്ടി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന മഹാദേവി; ദിവ്യ 2: സ്ഥിതി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന മഹാദേവി; ദിവ്യ 3: സംഹാരം ഉൾപ്പെടെ മഹാനീതി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന മഹാദേവി; ദിവ്യ 4 : ദിവ്യ എന്ന മഹാനാമത്തോടെ മാത്രം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്ന മഹാദേവി). മഹാദേവിക്ക് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രവുമായാണ് ബന്ധമെന്നും, യാതൊരു മതങ്ങളുമായും യാതൊരു ബന്ധങ്ങളുമില്ലെന്നും അറിയുക.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ മഹാദേവിക്കു മാത്രം മഹത്വം.

മഹാശാസ്ത്രപരമായ ആരാധനാ വാചകമാണത്.

ആരാധനയുടെയും സ്തുതികളുടെയും ഉദ്ദേശമെന്താണ് ?

ആരാധനകളും സ്തുതികളും ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയാണോ അഥവാ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണോ, അതോ മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടിയാണോ എന്നത് ആദ്യം വിശകലനം ചെയ്യണം. ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നു കരുതിയാൽ, അഥവാ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയിരിക്കുന്നു. ജീവികളുടെയെല്ലാം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ദൈവം ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മഹാവാത്സല്യമാണ്. സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തിന്, സൃഷ്ടികളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായ മനുഷ്യരോടുള്ള മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഏകമഹാആനന്ദമായി മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാവരും എന്നതിനാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദുസ്വാർത്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാതെ, ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ദൈവത്തിന് മഹാവാത്സല്യം ഉറപ്പായും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി നേടാൻ ഭൂമിയിൽ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ യാതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് സമസ്ത മനുഷ്യരും അറിഞ്ഞു കൊള്ളുക.

സ്തുതി ഗീതങ്ങളും ആരാധനകളും കൊണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്നത് ജീവിയാണ്; സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തിന് യാതൊന്നും വേണ്ട. പ്രീതി, നീതിക്ക് തടസ്സവുമാണ്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏക മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ ആരാധനകളും സ്തുതികളും.

ദൈവത്തിന്, യാതൊരു ആരാധനകളും സ്തുതികളും ആവശ്യവുമില്ല. മനുഷ്യരുടെ സ്തുതിയും ആരാധനയും കൊണ്ട് സർവ്വത്തിനും അതീതവും, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയുമായ ദൈവത്തിന് യാതൊന്നും നേടാനില്ല; നേടുന്നുമില്ല.

ദൈവം നൽകുന്ന ശക്തിയും സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന കോപ്രായങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും കണ്ടും കേട്ടും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു കോമാളി അല്ലാ സർവ്വത്തിനും അതീതമായ മഹാശക്തിയായ ദൈവം.

ദൈവം എന്നാലെന്താണെന്ന് മഹാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെയും, **ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള അനുവാദമില്ലാതെയും** ആരാധനകൾ എന്ന പേരിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് കോപ്രായങ്ങളാണ്, ദൈവനിന്ദയാണ്; ദൈവശിക്ഷകളുമുണ്ട്.

'ആരാധന, സ്തുതി' തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താമെന്നു കരുതുന്നവർ അജ്ഞാനികളും അധമരും നീചരും ഭീരുക്കളും പാപികളും ഒക്കെയാണ്.

മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷത്തിനാണ് ആരാധനയും സ്തുതികളുമെങ്കിൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തെ ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി അനുവദിക്കേണ്ടത് മഹാവാത്സല്യം കൂടിയായ മഹാനീതിയും മഹാമാതാവും മഹാശക്തിയുമായ മഹാദേവിയുടെ ചുമതലയാണ്.

ആരാധനയും, സ്തുതിയും രണ്ടാണ്.

ദൈവഭാഗവും, പ്രപഞ്ച പിതാവും, അർദ്ധമഹാദേവിയുമായ പരമശിവനിലൂടെ, മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷത്തെ കണക്കാക്കി, മനുഷ്യർക്ക് മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളിലെ 90 മുതൽ 95 വരെയുള്ള ഒരേയൊരു ജന്മത്തിൽ - മനുഷ്യന്റെ നാവിൽ ഓം കുറിച്ച് മഹാശാസ്ത്രത്തെ മുഴുവൻ ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കുകയും, ദൈവം എന്താണെന്ന് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുകയും, 'ഓരോരുത്തരെയും തന്റെ പൊന്നുമോളും പൊന്നുമോനുമായി മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ മഹാസംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമഹത്വം ഓർത്തോർത്ത് മനുഷ്യൻ വിതുമ്പിക്കരയുകയും ചെയ്യുന്ന ഏക ജന്മത്തിൽ - മാത്രമാണ് ' ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ മനുഷ്യനെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ! ദൈവത്തിന്റെ മഹാ-മഹത്വങ്ങളെപ്പറ്റി സുവ്യക്തമായി അറിയണമെങ്കിൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെ നിർബ്ബന്ധമായും മനുഷ്യനു ലഭിക്കണം. പ്രസ്തുത ജന്മത്തിൽ, മനുഷ്യൻ പുരുഷനായിരിക്കും; എന്നതിനു പുറമെ ഏറെക്കുറെ 50 വയസ്സോടടുപ്പിച്ച് ഒരു ശിവരാത്രിയിലാണ് മഹാശാസ്ത്രത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നൽകുന്നത്. അതായത് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മാത്രവും, ദിവസത്തിൽ ഏറെക്കുറെ 1 മുതൽ 15 മിനുട്ടോളം മാത്രവുമാണ് ആരാധിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആരാധനയുടെ അനാവശ്യകതയെ എടുത്തുകാണിക്കുകയും, ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമോ ഇഷ്ടമോ അല്ലെന്ന് സുവ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വസ്തുതയാണത്.

മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷത്തെ കണക്കാക്കി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആരാധനയെ ഭക്തിഭ്രാന്തായി മാറ്റിയാൽ, ദൈവശിക്ഷ ഉണ്ടാകും. ദൈവത്തിന്റെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയുമാണ് മഹത്തായ ദൈവാരാധന എന്നത് ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പുണ്യങ്ങളും നേടാം.

സ്തുതികൾ

ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച്, ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ മാത്രം, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ഒരല്പം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്തുതിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വിഷമിക്കുന്നവർ 'ദൈവത്തെയോ, ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ ഭൂമിയെയോ മാത്രം' അല്പനേരം സ്തുതിക്കുക. മുഖ്യ സ്തുതി വാചകം 'ഓം നമഃ ശിവായ' (മഹാശിവയെ / മഹാദേവിയെ നമിക്കുന്നു) എന്നതാണ്. ഓം ശിവായ നമഃ, അമ്മേ ശിവ, ദേവീ ശരണം തുടങ്ങിയ ദൈവീക വാചകങ്ങളും, ഭാഷാന്തരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം.

ശിവയിൽ ശിവനും ഉണ്ടെന്നത്, മഹാശിവയായ മഹാദേവി, സ്വന്തം ഭാഗമായ പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ബഹുമതിയാണ്. എന്നാൽ, ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ, ഏകദൈവമായ മഹാദേവിയും, മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമായ പരമശിവനും മനുഷ്യരുടെ സ്തുതികളിൽ പ്രസാദിക്കുന്നതല്ല; പ്രീതിയും കാട്ടില്ല. മനുഷ്യരുടെ ആനന്ദത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണവ. അക്കാരണം കൊണ്ട് ശിവ എന്ന മഹാ-പദത്തെ ശിവൻ എന്ന് കരുതിയാലും ശിവയും ശിവനും കോപിക്കില്ല. **സ്തുതികളെ ഭക്തിഭ്രാന്തായി മാറ്റിയാൽ, ദൈവശിക്ഷ ഉണ്ടാകും.** ദൈവത്തിന്റെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതു മാത്രമാണ് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം.

മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തെ അഥവാ ഭൂമിയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനു വിരുദ്ധമായി, ഭൂമിയുടെ അവയവങ്ങൾ മാത്രമായ 'ദേശങ്ങളും നാടുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്തിനെ സ്തുതിച്ചാലും' പാപമാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായി മനുഷ്യർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂനശക്തികളുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്; ആനുപാതികമായിട്ട് ജനങ്ങളിലൂടെ ബഹുവിധ അധമ തീവ്രവാദങ്ങൾ വളരുന്നതുമാണ്. ഓംകാരനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ആനന്ദങ്ങൾക്കും ദൈവശിക്ഷകൾക്കും കൃത്യമായ അളവുകളുണ്ട്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതിഭ്രമം ബാധിച്ച എല്ലാവരും സദാ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.!

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ജന്മങ്ങളിലായി സംഗീതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മറ്റുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കാനാണ്. കഥയറിയാൻ ശ്രമിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെയും അർത്ഥശൂന്യമായ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന ഗായകരായ വിവര ദോഷികൾക്ക് നൽകിയ സംഗീത സിദ്ധിയെ കളങ്കപ്പെടുത്തിയ കടുത്ത അപരാധത്തിന്, അവരെ ഗായകരാക്കിയ മഹാനീതിയായ മഹാദേവി; ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം പ്രപഞ്ചപിതാവ് കൂടിയായ പരമശിവനിലൂടെ, കടുത്ത ശിക്ഷകളെ നൽകിയാണ് ഗായകരെയും കവികളെയും മറ്റും തിരുത്തുക.

മഹാസ്ത്രീരൂപം സ്വീകരിച്ച് മഹാമാതാവായി അവതരിക്കുന്ന മഹാദേവിയുടെ ശരീര-അവയവങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനോ സ്തുതിക്കാനോ പാടില്ലായെന്ന് മണ്ണിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്താൽ സ്വയം ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്.

മാത്രമല്ല; ദൈവ /ദൈവീക പ്രതിമകൾ അഥവാ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനോ പ്രചരിപ്പിക്കാനോ ആരാധിക്കാനോ പാടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ മാത്രമല്ല; മനുഷ്യരുടെയും മറ്റുള്ള ജീവികളുടെയും പ്രതിമകളെ നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല.

ഒരാളുടെ / നിങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെയോ ഭാര്യയുടെയോ (ഭർത്താവിന്റെയോ) മകളുടെയോ സഹോദരിയുടെയോ ഉറ്റവരായ മറ്റു സ്ത്രീകളുടെയോ പുരുഷന്മാരുടെയോ പ്രതിമകളെ / വിഗ്രഹങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ നിർമ്മിക്കുന്നതും, 'പ്രതിമയുടെ-ശരീര അവയവങ്ങളിലും, സൗന്ദര്യത്തിലും' നയന-മനോലയനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും, അവർ പ്രതിമയുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ 'തഴുകുന്നതും', അവയവങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നതും, മറ്റും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

'ഏകമഹാശക്തിയും ഏകദൈവവുമായ മഹാദേവിയുടെയോ', 'മഹാദേവിയുടെ ഭാഗവും മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവന്റെയോ', വിഗ്രഹങ്ങളെയും ചിത്രങ്ങളെയും പോലും നിർമ്മിക്കാനോ ആരാധിക്കാനോ പാടില്ലായെന്ന് സുവ്യക്തമാക്കുന്നു.

ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായി കലാകാരന്മാരെ അടിമകളെപ്പോലെ പീഡിപ്പിച്ചും കൊന്നും അവരുടെ തജ്ജന്മ-ജീവിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയതിന്റെ ചരിത്രം ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ശില്പ-ചിത്ര വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മന്ദിരങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ ഉണ്ടെന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് ആനന്ദങ്ങളെ ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം പുനഃക്രമീകരിക്കണം.

ദൈവവും ദൈവരൂപവും

പ്രപഞ്ച പിതാവായ പരമശിവൻ

മഹാശക്തിയും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ഏകദൈവത്തിന് സ്വന്തം മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീവികളുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ ആവശ്യങ്ങളെ, മഹാപൂർണ്ണതയോടെ പരിപാലിക്കുവാൻ കഴിയും. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ യാതൊരു കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും യാതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതവും, ജീവിയോ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ അല്ലാത്തതും, മഹാശക്തിയും ഏകദൈവവും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവി, രണ്ടാവാതെ രണ്ടായും, സ്വന്തം ഭാഗമായും, പരമശിവനെ മഹാഅത്ഭുതമായി രൂപപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ട്, ദൈവ കാര്യങ്ങളെ ശിവമാക്കുന്നു. മഹാദിവ്യവേദഗ്രന്ഥത്തിലെ ബ്രഹ്മ-പാഠങ്ങളിൽ, ഭർത്താവും ഭാര്യയുമായ - പ്രപഞ്ചനാഥനും നാഥയുമായ - ശിവചക്രത്തെയും, ശക്തിചക്രത്തെയും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരമശിവൻ

ശിവചക്രം പരമാത്മാവ്

പ്രപഞ്ച പിതാവ്

ഏകദാസൻ മഹാദാസൻ

പശുപതി ശാസ്ത്രായുധൻ

ഏക ദൈവ-പ്രതിനിധി

നീലകണ്ഠൻ

സംഹാരനാഥൻ

മഹാനീതിപതി

മഹാദേവൻ

PARAMASHIVAN

ShivaChakram SupremeSoul

FATHER of the **Universe**

Supreme **Ox** cum **Servant**

GOD's Single Representative

Supreme Scientist

Supreme Justice

MAHAADEVAN

സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പരമാത്മാവായ ശിവചക്രത്തെ ജീവിരൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

പ്രപഞ്ച പിതാവ് @ മഹാപിതാവ്

ഇപ്പോഴത്തെ മഹാസൃഷ്ടിചക്രം മുതൽ പ്രപഞ്ച പിതാവും പരമാത്മാവുമായ ശിവചക്രത്തെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പരമശിവൻ എന്ന മഹാപദവിയെ മഹാദേവി നേരിട്ടും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികളുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾ മുഴുവനും എക്കാലവും ശിവചക്രത്തിന്റെ മാത്രം അംശങ്ങളാണ്. ആകയാൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആധാര-മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും ശിവചക്രം @ പരമശിവൻ മാത്രമാണ്.

ഏകദൈവവും മഹാമാതാവുമായ ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി സൃഷ്ടികളെ ഉയർത്താനും, എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നേടി സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കാനുമായി ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരത്തെ, യാതൊന്നും സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്ത ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, സ്വന്തം പോലെ നൽകാതെ നൽകി ജീവികളാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

അടിസ്ഥാനപരമായി മഹാദേവിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെങ്കിലും, മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ ഏകമഹാആനന്ദമായി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് ജീവികളെയെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാത്രം ഏകദൈവമായ മഹാദേവി എക്കാലവും കരുതുന്നു; ദാസരാക്കുന്നില്ല എന്നത് വിഷയത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണമായ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത ഒരു വശമാണ്.

സ്വന്തം ശക്തിയുടെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഓഹരിയെ ഉപയോഗിച്ച് മഹാശക്തിയായ ദൈവം, മനുഷ്യനും മറ്റുള്ള ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ, ശിവചക്രം, ശക്തിചക്രം എന്നീ മാദ്ധ്യമങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് ജീവികളുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാസുന്ദരമാക്കുകയാണു ചെയ്തത്; മഹാസത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ജീവികളുടെയെല്ലാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാശക്തി മാത്രമാണ്. 'ഭൂമിയായ മഹാദേവി' എന്ന മഹാരൂപത്തെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് സകല കാല സർവ്വ ശരണമായും മഹാവാത്സല്ല്യമായും മഹാശക്തി പരിണമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹാശക്തിക്കും സൃഷ്ടികൾക്കും മദ്ധ്യത്തിൽ ശിവചക്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് 'പ്രപഞ്ചാതീതമായ ബ്രഹ്മം, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാ അവസ്ഥ എന്നീ മഹാസത്യങ്ങളെ' 'ഉന്നതമായ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ജ്ഞാനവും ലഭ്യമാക്കുന്ന' മനുഷ്യ-സൃഷ്ടികൾക്കും മറ്റും ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ

സൃഷ്ടികളായ ജീവികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാത്രമാണ് ഏകദൈവമായ മഹാദേവി എക്കാലവും കരുതുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ യാതൊരിക്കലും മഹാദേവിയുടെ ദാസരും അടിമകളുമായി അംഗീകരിക്കാനോ മഹാദേവി @ ഭൂമി തയ്യാറല്ല.

ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായി ഒപ്പം കൂടിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരത്തെ യജമാനനായി കാണാൻ ഭൂമി അനുവദിക്കുന്നുമില്ല; ജീവിയുടെ മരണം വരെ ജീവിയുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും ആനന്ദങ്ങളെയും നിറവേറ്റാൻ ദാസ്യ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ശരീരമാണെന്നത് വസ്തുതയാണ്. ദൈവവും ദൈവാംശവുമായ ശരീരം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ദാസ്യവേലയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ജീവാത്മാവിന് കഴിയുന്നതല്ല; ആവക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സാധാരണ ഗതിയിൽ ജീവാത്മാവ് തിരിച്ചറിയുന്നു പോലുമില്ല.

മഹാദേവിയുടെ ഭാഗവും മഹാദേവനുമായ പരമശിവനെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദാസ്യ വേല ചെയ്യാൻ മഹാദേവി നിയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാമാതാവായ മഹാദേവിയും മഹാപിതാവായ മഹാദേവനും പുലർത്തുന്ന മഹാവാത്സല്ല്യം, മഹാദാസ്യം എന്നിവയുടെ നൂറിലൊരു അംശം മാത്രമാണ് 'ആനന്ദ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം' കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും മനുഷ്യ-മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.

ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച ശേഷമാണ്, മഹാദേവിയെയോ മഹാദേവനെയോ നേരിട്ട് കാണാൻ മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിക്കുക. ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് സഹായികളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നതിനാൽ ദൈവദാസൻ, ദൈവദൂതൻ, പ്രവാചകൻ തുടങ്ങിയവരെ ദൈവം നിയമിച്ചിട്ടില്ല.

കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർക്ക് യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പരമായി വീണ്ടെടുത്തു നൽകുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെ മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം സഹായിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി സ്വന്തം ഭാഗമായ പരമശിവനെയാണ് മഹാദേവി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത്. പരമശിവന് ലഭിക്കുന്ന മഹാസൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ പെടുന്ന മഹാകാര്യങ്ങളെ ദാസ്യവേലയായി കണക്കാക്കുന്നതും ശരിയല്ല. മഹാശക്തിയും ഭൂമിയുമായ മഹാദേവിയുടെ ഏകദാസനാണെന്നും, പരമശിവന്റെ മഹാആനന്ദമായി മഹാദാസ്യത്തെ മഹാദേവി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാൽ മഹാദേവിയുടെ ഏകദാസനായ 'മഹാദാസൻ' ആണെന്നും പരമശിവന് സ്വന്തമായി അഭിമാനിക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം ദാസ്യ-പദവികളില്ല. മഹാദാസ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മഹാആനന്ദത്തെ ലഭിക്കുക എന്നാണ് സാരം. ദൈവീകമായ നിയോഗം പ്രകാരം പരമശിവൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.

മഹാദാസനായ പരമശിവന്റെ പത്നി കൂടിയായ മഹാദേവി, പരമശിവന്റെ ദാസിയെന്നു തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മഹാദേവി മഹാദാസിയാണെന്നും തോന്നും !

പശുപതി, മഹാകാളൻ, മഹാകാലൻ

പശുപതി = പശുവിന്റെ പതി ഭർത്താവ്) = കാള = കാളൻ = മഹാകാളൻ

ഏകദൈവമായ മഹാദേവി, 1000 കോടി വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിൽ ഗോമാതാവ് @ പശുവായി ജീവിരൂപം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെ / കുഞ്ഞുങ്ങളെ മഹാപരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്; കൂടാതെ മഹാനാഗ മാതാവായും. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പശുപതിയായും, നാഗരാജാവായും ശിവചക്രവും @ പരമശിവനും മഹാദാസ്യ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിൽ കാലൻ/യമൻ, യമധർമ്മൻ എന്നെല്ലാം പേരുകളിൽ ദേവതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അത്തരം ദേവതകളുടെ അധിപനായ ദേവതയെ ഭരിച്ചത് മഹാകാലനായ പശുപതി ആയിരുന്നു. കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാകാലി / മഹാകാളി / **MahaaKaali**, മഹാകാലൻ / മഹാകാളൻ / **MahaaKaalan** എന്നീ പദങ്ങൾ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സുപ്രധാനമാണ്.

ചരിത്രവുമായി കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട മേല്പടി വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയും സൂക്ഷ്മതയും തിരുത്തലുകളും, ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച ശേഷം മഹാദേവി, പരമശിവനിലൂടെ തന്നെ നിർവ്വഹിക്കും എന്നറിയുന്നു.

ശാസ്ത്രായുധൻ

മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിക്കു മാത്രമാണ് മഹാപ്രപപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രമായി മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ള, മഹാദേവിയുടെ മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെ ഓഹരിയെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാജ്ഞാനമായ ശാസ്ത്രം ആണ് പ്രധാനം എന്നതു പോലും ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ, മഹാദേവിയായ ഭൂമി സ്വന്തം അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും, കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായി മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെയും, അവ പ്രകാരം മഹാദേവി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വികസനങ്ങളെയും അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളെയും സ്വന്തം കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളായും നേട്ടങ്ങളായും വിലയിരുത്തുന്ന അഹംഭാവികൾ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിലും വർദ്ധിച്ചു. മാത്രമല്ല; മൂലകങ്ങളിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളോടൊപ്പം ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും വെളിപ്പെടുന്നതുമായ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ അവഗണിച്ച് കൊടിയ പാതകം ചെയ്തു.

സദാചാര ശാസ്ത്രം, തൊഴിൽ ശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, ഭരണ ശാസ്ത്രം, നീതിന്യായ ശാസ്ത്രം, തുടങ്ങിയ ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഉള്ളതായ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര ശാഖകളെ മൂലകങ്ങളിലെ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനു പകരം, തങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പോലയുള്ളതും ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതുമായ നിയമങ്ങളെ തട്ടിക്കൂട്ടി സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ അധഃപതിപ്പിച്ചു. അവർ ചെയ്തതും ചെയ്യുന്നതും എന്താണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല എന്ന കൊടിയ അവസ്ഥ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായി / വർദ്ധിച്ചു.

ദൈവ നീതി കാര്യങ്ങളായ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെ യഥാകാലം ദൈവം അറിയിക്കും എന്ന് ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നതിനെ അവഗണിച്ച്, മതാചാര്യൻ, പ്രവാചകൻ, കുട്ടിദൈവം, തുടങ്ങിയ അനാവശ്യങ്ങളും കപടവേഷങ്ങളുമായി അനേകർ സമൂഹത്തെ ദുഷിപ്പിച്ചു. യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെ മഹാദേവി പരമശിവനിലൂടെ വീണ്ടെടുത്തു കൊണ്ടു മാത്രം ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ജീവിക്കുന്നത് ആനന്ദിക്കാനാണ്; ആനന്ദത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളും മരണം വരെയും പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ആനന്ദം ആപേക്ഷികം ആണെങ്കിലും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള ആനന്ദ ജീവിതത്തിന് ഹേതുവായ മഹാശാസ്ത്രത്തെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ള തർക്കം, ശണ്ഠ, തുടങ്ങിയ വൈരാഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലെ ആയുധമാക്കാനും മനുഷ്യർ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്. ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ കലാപം വ്യാപകമായിരിക്കെ ശാസ്ത്രായുധനായി വേദങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന പരമശിവൻ പാഠമാവണം. മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ശാഖയായ ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെ ആയുധമായി സ്വീകരിച്ച് മാതൃക കാട്ടിയ ബുദ്ധനും, ക്രൈസ്റ്റും, ഗാന്ധിജിയും ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ ഉടുവസ്ത്രത്തോടെ കാട്ടിലേക്കും ദ്വീപിലേക്കും നാടുകടത്തുമ്പോഴും ശാസ്ത്ര പ്രകാരമാണ്; ഹിംസിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നത് സുപ്രധാനമാണ്.

അതേസമയം, അധമരുടെയും മറ്റുള്ള ജീവികളുടെയും പീഡനം, ആക്രമണം എന്നിവയ്ക്ക് ഇരയാവുന്നവർക്ക് വാൾ, കുന്തം, തോക്ക് തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങളെ ജന്തു-നീതി പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്.

അർദ്ധ മഹാദേവി & ഏക ദൈവപ്രതിനിധി

മഹാശക്തിയായ ദൈവം ജീവിയോ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ അല്ലെന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി പുരുഷൻ, സ്ത്രീ എന്നീ രൂപങ്ങളുടെ പകുതി വീതം കൊണ്ട് പ്രകടമാവുന്ന പരമശിവന്റെ അർദ്ധമഹാദേവീ-രൂപം തെളിയിക്കുന്നു. മഹാമാതാവായ മഹാദേവി മഹാപിതാവായ പരമശിവനെ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രകടമാവുന്നു എന്നതും ശരിയാണ്. മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട യോഗ്യതകളും പദവി-ചിഹ്നങ്ങളും അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും എന്തെല്ലാം ആണെന്നും, മഹാദേവിക്ക് സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികളെ ആവശ്യമില്ലെന്നും, സ്വന്തം ഭാഗമായ പരമശിവന് മഹാദേവി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള അർദ്ധമഹാദേവീ-രൂപം തെളിയിക്കുന്നു.

ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളായ സൂര്യനേത്രം കൊണ്ട് സൂര്യനെയും, ചന്ദ്രക്കല കൊണ്ട് ചന്ദ്രനെയും, ചെറിയ നക്ഷത്രം കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ മോക്ഷമായ നക്ഷത്രങ്ങളെയും പരമശിവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ദൈവഭാഗവും, പ്രപഞ്ച പിതാവും, അർദ്ധമഹാദേവിയുമായ പരമശിവനിലൂടെ, മനുഷ്യ-നാവിൽ **ഓം** കുറിച്ചാണ്, മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷത്തെ കണക്കാക്കി, മനുഷ്യർക്ക് മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളിലെ 90 മുതൽ 95 വരെയുള്ള ഒരേയൊരു ജന്മത്തിൽ - മഹാശാസ്ത്രത്തെ മുഴുവൻ ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കുകയും, ദൈവം എന്താണെന്ന് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുകയും, 'ഓരോരുത്തരെയും തന്റെ പൊന്നുമോളും പൊന്നുമോനുമായി മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ മഹാസംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമഹത്വം ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ മനുഷ്യനെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് !

നീലകണ്ഠൻ

എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലും, സമുദ്രത്തിൽ വിഷം വ്യാപകമായി കലരുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലെ ന്യൂനശക്തികളും ധർമ്മ ശാസ്ത്രം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിപത്താണ് വിഷമായി ഉരുത്തിരിയുന്നത്. സൃഷ്ടി ചക്രത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ മോക്ഷമായ സംഹാരം പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പ് അടുത്ത സൃഷ്ടി ചക്രത്തിലെ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾക്കു വേണ്ടി സമുദ്രജലത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കൊടിയ വിഷത്തെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു പ്രദേശത്തു നിന്നും മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റിയാൽ വിഷയ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അതിനാൽ എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലും സമുദ്രത്തിൽ വ്യാപിച്ച വിഷത്തെ ഓംകാരം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി പാനം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ബ്രഹ്മമായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിൽ നിന്നുമാണ് മഹാപ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെ സർവ്വം ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു കൊണ്ടാണ് ഊർജ്ജം @ ശക്തി കൂടിയായ വിഷത്തെ പിൻവലിക്കാൻ ഓംകാരം ആവശ്യമാകുന്നത്.

ആദ്യമഹാകാല ചക്രത്തിൽ, മോക്ഷം നേടിയ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും പരമശിവന്റെ പ്രതിനിധിയായി നിയമിച്ച ശിവനാണ് ഓംകാരം വഴി വിഷത്തെ പിൻവലിച്ചിരുന്നത്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തിനിയന്ത്രണ സത്തയാണ് ഓംകാരം എന്നല്ലാതെ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയം കൂടിയാണ് എന്ന വിവരം സൃഷ്ടികളെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സൃഷ്ടിചക്രം മുതൽ മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമായ പരമശിവനിലൂടെയാണ് മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയം കൂടിയാണ് ഓംകാരം എന്നും, മഹാചിരി കൂടിയാണ് ഓം എന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. സൃഷ്ടികൾ മാത്രമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓംകാരം ഏല്പിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മഹാഹൃദയത്തെ അനാദരിച്ച് പാപികളാവാതെ മഹാവാത്സല്ല്യം കാട്ടുകയാണ് മഹാദേവി ചെയ്തത്. ആവക വിവരങ്ങൾ മുഖ്യമഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദമായുണ്ട്.

സംഹാര നാഥൻ + മഹാദേവൻ + മഹാനീതിപതി

സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഉൾപ്പെട്ട മഹാനീതി ഇവ മൂന്നും നിർവ്വഹിക്കുന്നത് ഏകമഹാശക്തിയും ഏകദൈവവും മഹാജഗദംബയുമായ മഹാദേവി തന്നെയാണ്. മായ @ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളുടെ ആദ്യപകുതിയിൽ ഭൂമിയുടെ മൂലകങ്ങളും അവയിൽ ലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക-ധർമ്മ-നീതി ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളിലൂടെയും; മായ @ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ ഭൂമിയുടെ മൂലകങ്ങളും അവയിൽ ലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക-ധർമ്മ-നീതി ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളിലൂടെയും കൂടാതെ മനുഷ്യാവതാരം സ്വീകരിക്കുന്ന മഹാദേവനും മഹാദേവിയും വഴിയും സർവ്വം മഹാഭദ്രമാക്കുന്നു.

സൃഷ്ടിയിൽ ജീവികളുടെയെല്ലാം മഹാപിതാവും പ്രപഞ്ച പിതാവും ആദ്യപിതാവും ആയി പരമശിവനെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്തതിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവികൾ മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ വച്ച് സംഹാരം എന്ന മോക്ഷം നേടുമ്പോൾ പ്രപഞ്ച പിതാവായ പരമശിവനെ, പ്രപഞ്ച മഹാമാതാവായ മഹാദേവി പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പരമശിവന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നക്ഷത്ര പദവിയായ മോക്ഷം നൽകുന്നത് പരമശിവനിലൂടെയാണ്.

കൂടാതെ മഹാദേവനായും മഹാനീതിപതിയായും ഓംകാരം വഴി മഹാദേവി പരമശിവനെ മഹോന്നത പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ആവക വിവരങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവസാനം ലഭ്യമാണ്.

ഓം നമഃ ശിവായ

ഓം ശിവായ നമഃ ദേവീ ശരണം അമ്മേ ശിവ!

ഓരോ വ്യക്തിക്കും 100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെയും മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏകജന്മത്തിൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യനു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളത്.

ശിഷ്ടമുള്ള 99 ജന്മങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ വിസ്മരിച്ച് ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യർക്കു കഴിയില്ല.

ദൈവം മഹാപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ട് ദൈവ-വിപ്ലവവും തുടർച്ചയായിട്ട് സംഹാരവും പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മഹാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അറിയാനും ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും മനുഷ്യർ ഉത്സാഹിക്കുന്നതാണ്. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എങ്കിലും ദൈവനാമം ജപിക്കാനും ദൈവത്തെയും ദൈവ ശാസ്ത്രത്തെയും വണങ്ങാനും മനുഷ്യർക്കു കഴിയണം. ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ലഭിക്കുവാനും അതാവശ്യമാണ്.

"മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ, മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം, മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മഹാശക്തിയും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിയെ നമിക്കുന്നു" എന്നത്, അർത്ഥം ശരിയാണ്; എന്നാൽ വാചകം വളരെ നീണ്ടതാണ്; കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർ ആയാസപ്പെടുന്നത് മഹാമാതാവായ മഹാദേവി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല.

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യവും ആനന്ദവും കണക്കാക്കി മഹാദേവി മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാലളിതവും മഹാസുന്ദരവുമായ ദൈവനാമവും പ്രാർത്ഥനാ വാചകവുമാണ് "ഓം നമഃ ശിവായ."

"സർവ്വവും മംഗളമാക്കുന്ന മഹാദേവി" എന്ന അർത്ഥത്തെ **"ശിവായ /ശിവ"** എന്ന പദത്തിന് മഹാനിശ്ചയിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യരെ ഭാരപ്പെടുത്താത്ത മഹാവാത്സല്യമാണത്.

ഓം എന്താണെന്ന് മഹാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് വേറിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. '**മഹാ**' എന്ന അർത്ഥത്തെ തൽക്കാലം സ്വീകരിക്കുന്നു.

"ഓം നമഃ ശിവായ" = "നമിക്കുന്നു (ഞാൻ) മഹാശിവയെ = (ഞാൻ) **മഹാദേവിയെ നമിക്കുന്നു."**

"**ഓം**" ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് "**നമഃ ശിവായ**" എന്നും "**ശിവായ നമഃ** " എന്നും പറയാവുന്നതാണ്. "**ശിവായ നമഃ** " = "(ഞാൻ) **ശിവയെ (ദേവിയെ) നമിക്കുന്നു**" = "**നമഃ ശിവായ**".

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ദേവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ആനന്ദമായിട്ടു ജീവിക്കുക എന്നല്ലാതെ "ദേവി" എന്നോ "മഹാദേവി" എന്ന് വിളിക്കുന്നതോ ദേവിയെ വിസ്മരിക്കുന്നതു പോലെ വിഷയമാക്കാത്തതോ "ദേവിക്ക് " വിഷയമല്ല.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ **മഹാഭാഗമായ പരമശിവനെ** മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് **മഹാദേവൻ** എന്ന മഹാപദവി മഹാസമ്മാനമായി നൽകുന്നതിനെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാനമായ മറ്റൊരു മഹാആവിഷ്ക്കാരമാണ് **ഓം നമഃ ശിവായ** എന്ന വാചകത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ശിവയും ശിവനും ഓം നമഃ ശിവായ എന്ന വാചകത്തിൽ ഉണ്ട്. ശിവാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ, ശിവയെ ആണ്; ശിവനെയും ആണ്. മഹാദേവിയുടെ മഹാആവിഷ്ക്കാരമാണത്.

ശിവ ചക്രം, പരമശിവൻ, ശിവൻ എന്നെല്ലാം തന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിനു പേരിടുന്ന മഹാശക്തി, ശിവന്റെ **'ശിവ'** യെന്ന **ലളിത മനോഹര നാമം** സ്വീകരിച്ച് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടികളുടെ അഹംഭാവങ്ങളെയും, പദവികൾക്കും കീർത്തികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള കോപ്രായങ്ങളെയും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് !

ശിവ = മഹാദേവി = മഹാശക്തിയായ ദൈവം എന്ന മഹാസുന്ദര ലളിത നാമത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ മഹാദേവി തയ്യാറാകുമ്പോൾ, ശിവൻ പോലും സ്വയം ലജ്ജിക്കുന്നതാണ് !

ശിവ എന്ന് മഹാദേവിയെ വിളിച്ചാൽ മതിയാകും എന്ന് **മഹാദേവി** പറയുമ്പോൾ, സ്വന്തം കൂച്ചൽ മാറാൻ **മഹാശിവ** എന്ന് പരമശിവൻ പേരുമാറ്റി വിളിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ ചിന്തിപ്പിക്കണം. മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി ഒരു സംബോധനാ മന്ത്രത്തെ മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ശിവനെ മുന്നിൽ നിർത്തുന്നു. മാത്രമല്ല; കാളി എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് കാള എന്ന പദം ഉണ്ടായത് എന്നപോലെയും പദത്തിന് ഉപരിയായും ശിവയിൽ നിന്നുമാണ് ശിവനുണ്ടായത്. ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ശിവനെ പോലും അത്തരം മഹാആവിഷ്ക്കാരത്തെ **ശിവ** അറിയിക്കുകയുള്ളൂ. മഹാപാഠങ്ങളെ ലഭിക്കാനും പഠിക്കാനും മനുഷ്യർ യോഗ്യത നേടണം എന്ന് സാരം.

ശിവനിൽ ശേഷിക്കുന്ന അഹംഭാവം നിമിത്തം ശിവനെ സ്തുതിക്കുന്നത് ശിവൻ ആസ്വദിക്കാൻ ഇടയായാൽ ശിവൻ ലജ്ജിക്കണം. മഹാദേവീ, ഈയുള്ളവന്റെ മേൽ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര ബന്ധനം കൂടി എല്ലായ്പ്പോഴും മഹാനിർവ്വഹിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈയുള്ളവനെ മഹാസംശുദ്ധനാക്കേണമേ ... എന്ന് പരമശിവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്; മഹാഅനുഗ്രഹത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ശിവന്റെ ഹൃദയത്തോട്, ശിവയുടെ മഹാഹൃദയവും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തി നിയന്ത്രണം സത്തയും കൂടിയായ ഓംകാരത്തെ ചേർത്ത് ശിവനിലൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ശിവ ശക്തി ബന്ധത്തെ നിർവ്വചിക്കാൻ പരമശിവൻ തീർത്തും അപ്രാപ്തനാകുന്നു. ഒരു പക്ഷേ, മഹാശിവയായ മഹാദേവിയിൽ ശിവന് നൽകാതെ ശേഷിക്കുന്നത് ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത ആകാശം എന്ന മഹാലിംഗം @ ശിവലിംഗം മാത്രമാവും !

ആകാശം എന്ന മഹാലിംഗം, സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ബ്രഹ്മം പോലെയാണെന്ന് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതിനെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ, പരമശിവൻ മഹാപൂജ്യമായി മാറുന്നതാണ്.

അഹംഭാവം, ദുസ്വാർത്ഥം തുടങ്ങിയ ദുർഗ്ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നവർ മുകളിൽ കൊടുത്ത പാഠങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി ആനന്ദിച്ച് ജീവിക്കണം. സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

മഹാദേവിയെ ഒരു മഹാസമുദ്രമായി സങ്കല്പിച്ചാൽ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ അനന്തകോടി വസ്തുക്കളെയും അനന്തകോടി ജീവികളെയും സൃഷ്ടിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും മഹാനീതി നൽകാനും, ഒരു തുള്ളി ജലത്തിന്റെ ശക്തി പോലും മഹാദേവിക്ക് വേണ്ടതില്ല എന്നറിയണം.

മഹാദേവി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് മഹാവാത്സല്ല്യം കൂടിയായ ഓംകാരനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം നൽകുന്ന ശക്തികളെയും സംഗീതത്തെയും ഒക്കെ ഒക്കെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പോഴത്തരങ്ങളിൽ / ഭോഷത്തങ്ങളിൽ മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി ആനന്ദിക്കണമോ ? സംഗീതം ഉൾപ്പെടെ സർവ്വ ആനന്ദങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം സർവ്വ ആനന്ദങ്ങൾക്കും അതീതമാണ്.

ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനായി മഹാദേവി അനുവദിച്ച പ്രാർത്ഥനാ / ആരാധനാ വാചകം മഹാദേവിക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന് കരുതരുത്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം

= ഓം നമഃ ശിവായ

എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ലഘുവായ സ്തുതി മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭക്തിക്കും പരമാവധി. 5 അളവ് ആനന്ദത്തെ മഹാഅനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശിവൻ = ശിവ = മംഗളമാക്കുന്നവൻ = മഹാദേവൻ = മഹാദേവി എന്നിങ്ങനെയും അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്; **ശിവയിൽ ശിവനുണ്ട്; ശിവനിൽ ശിവയും. ശിവനെ വേറിട്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ശിവനില്ലെങ്കിലും ശിവയുണ്ട്; ശിവ അഥവാ മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി എപ്പോഴുമുണ്ട്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഉള്ളതായ മഹാശിവയ്ക്കു മാത്രമാണ് സർവ്വം മംഗളമാക്കാൻ കഴിയുക.**

പരമശിവനെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് മഹാശക്തികളെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ശക്തികളെയും നൽകിക്കൊണ്ട് പരമശിവനിലൂടെ പ്രപഞ്ചകാര്യങ്ങളെ ശിവമാക്കുമ്പോഴും പരമശിവൻ 'ലൂടെ' മാത്രമാണെന്നും ശിവയായ മഹാദേവിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സർവ്വതും മഹാ-ഭദ്രമാക്കുന്നത് എന്നും മനസ്സിലാക്കണം.

മഹാദേവിയും, മഹാദാസനായ പരമശിവനും മഹാപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ട് ദൈവ-വിപ്ലവവും തുടർന്ന് സംഹാരവും പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, മഹാദേവിയായ മഹാശിവയാണ് ഏക-മഹാശക്തിയായ ദൈവം എന്നത് ജനങ്ങളെല്ലാം സുവ്യക്തമായി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.

മഹാദേവിയെ നമിക്കുന്നതോടൊപ്പം, മഹാദേവിയുടെ ഭാഗവും പ്രപഞ്ച പിതാവുമായ പരമശിവനെയും നമിക്കേണ്ടുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യമാവുന്നതാണ്. മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഏകദാസനായ പരമശിവനെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതു പോലെ, "ഓം നമഃ ശിവായ" എന്ന വചനത്തിൽ മഹാശിവയായ മഹാദേവി, ശിവനെയും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് മഹാഉചിതമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമായ ഏകദാസനായും, ഏക പ്രതിനിധിയായും, പ്രപഞ്ച പിതാവായും, സംഹാര നാഥനായും, പരമശിവനായും ഒക്കെ ശിവനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശിവയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാകരുണയായും മഹാഭാഗ്യമായും മഹാഅനുഗ്രഹത്താൽ പരമശിവന് സുവ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. തന്റെ തെറ്റുകളെയും കുറ്റങ്ങളെയും കുറവുകളെയും പിഴവുകളെയുമൊക്കെ മഹാശിക്ഷിച്ചു തിരുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമാണ്.

ശിവന്റെ എല്ലാമായ - മഹായജമാനയായ മഹാശിവയെ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം സ്തുതിക്കുന്നതും വണങ്ങുന്നതും തന്റെ ഇഷ്ടമാവാനും മഹാശിവയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പരമശിവൻ. മഹാശിവയായ മഹാദേവിയെ "ഓം നമഃ ശിവായ" എന്ന് പരമശിവൻ പൂജിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പൂജിക്കുക എന്നാൽ മഹാദേവിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് പൂവ് ചൂടിക്കൊടുക്കുക എന്നാണ്.
വിഗ്രഹങ്ങൾ പാടില്ല; വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പുഷ്പാർച്ചന പാടില്ല.

മഹാദേവനെ അനുകരിച്ച് പുരുഷന്മാർ ഭാര്യ, അമ്മ-മാർ, സഹോദരി, മകൾ എന്നിങ്ങനെ ഉറ്റവർക്കും, സ്ത്രീകൾ അമ്മ-മാർ, സഹോദരി, മകൾ എന്നിങ്ങനെ ഉറ്റവർക്കും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം പൂവ് ചൂടി-ക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

മഹാശക്തികളെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ശക്തികളെയും പരമശിവന് നൽകിയിട്ടുള്ളതോടൊപ്പം, പരമശിവനെ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ ബന്ധിച്ച് സദാ മഹാസംശുദ്ധനാക്കുന്നതും മഹാശിവയുടെ മഹാകരുണയാണ്. ദൈവ ഭാഗമായ പ്രപഞ്ച പിതാവ് സദാ മഹാസംശുദ്ധനാവേണ്ടതുണ്ട്.

സൃഷ്ടിചക്രത്തിലെ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം എന്ന മോക്ഷത്തെ പിതാവായ പരമശിവനി 'ലൂടെ' മഹാദേവി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതാണ് സംഹാരം. അതിനുശേഷം, പുതിയ സൃഷ്ടിചക്രം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിയും ഭൂമിയുമായ മഹാദേവി, മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് 2 ശിവരൂപങ്ങളെയും പിൻവലിക്കുന്നതാണ്.

സ്ത്രീയും പുരുഷനും "തന്നെത്തന്നെ മറക്കുകയും ഇണയെ മാത്രം ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരമാനന്ദമായ കാമാനന്ദം ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് മാത്രം ആസ്വദിക്കേണ്ടതുണ്ട് - അതിനാൽ കാമാനന്ദത്തെ ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ "ഓം നമഃ ശിവായ" ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈവനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൂടാ; ദൈവനിന്ദ വേണ്ട.

മനുഷ്യർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴും, യാത്ര പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ "ഓം നമഃ ശിവായ" , "ഓം ശിവായ നമഃ ", "അമ്മേ ശിവാ","ദേവീ ശരണം" "നമസ്ക്കാരം, വന്ദനം, അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഗുഡ് ബൈ... " എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ സ്വകാര്യമാണ്; വേഷം കെട്ടൽ അല്ലാത്ത ദൈവ - സ്മരണ നല്ലതാണ്.

"ഓം നമഃ ശിവായ" , "ഓം ശിവായ നമഃ ", "അമ്മേ ശിവാ","ദേവീ ശരണം" എന്നിവ ജപിക്കുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ ജീവിതത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയോ, ആവശ്യപ്പെടുകയോ, നിർബ്ബന്ധിക്കുകയോ അപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ദൈവനിന്ദ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്; പാപത്തിന്റെയും ദൈവ ശിക്ഷകളുടെയും അളവ് ക്രമേണ വർദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്. "ഓം നമഃ ശിവായ" , "ഓം ശിവായ നമഃ ", "അമ്മേ ശിവാ", "ദേവീ ശരണം" എന്നീ 4 വാചകങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾക്ക് ചേരുന്നതും ലളിതമായതും സ്വയം സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക.

സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായത് "അമ്മേ ശിവാ" എന്നതാവും. വേറെയും കാരണങ്ങളുണ്ട്. 'അമ്മ' എന്ന പദം വാത്സല്യത്തെ കനപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മേല്പടി 4 വാചകങ്ങളും പഞ്ചാക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്; എന്നാൽ "അമ്മേ ശിവാ" എന്ന വാചകം മാത്രം "മ്മ" എന്ന കൂട്ടക്ഷരം കൊണ്ടാണ് കഷ്ടിച്ച് പഞ്ചാക്ഷരങ്ങൾ ആവുന്നത്. ഒരു അക്ഷരം കുറയുമ്പോലെയും വാത്സല്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആനന്ദം പോലെയും "അമ്മേ ശിവാ" സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇണങ്ങുന്നതാണ്.

"ഓം നമഃ ശിവായ", "ഓം ശിവായ നമഃ ", "അമ്മേ ശിവാ", "ദേവീ ശരണം" എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം മനുഷ്യർ ജപിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനല്ല; ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയുമല്ലാ എന്നറിയുക.

ദൈവ സ്മരണയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന മഹാശാസ്ത്ര പരവും ലളിതവുമായ മഹാപദങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷത്തെ കണക്കാക്കിയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമല്ലായെന്ന് സുവ്യക്തമായി അറിയണം. മഹാശക്തിയായ ദൈവം ശക്തികളെ നൽകിയാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരു ജീവിക്കും ഏതൊരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നിരിക്കെ, മനുഷ്യരോട് കേമത്തം കാട്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിന് യാതൊന്നും നേടാനില്ല.

'ഓം നമഃ ശിവായ' പഞ്ചാക്ഷരങ്ങളാണ്.

"ഓം, om, aum, ओम्, ഓ്ം" എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലെ അക്ഷരങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുകയും വായിക്കുകയും അച്ചടിക്കുകയും ചിത്രമാക്കുകയും ശില്പമാക്കുകയും, കമ്പ്യൂട്ടറിലും ടെലിവിഷനിലും മൊബൈൽ ഫോണിലുമൊക്കെ എഴുതുകയും മറ്റും ചെയ്യുമെന്നല്ലാതെ, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭാഷയിലെ അക്ഷരമല്ലാ "ഓം". (മാത്രമല്ല, ഉച്ചാരണത്തിൽ 2 അക്ഷരങ്ങൾ പ്രകടമായതിനെ "ഒറ്റ അക്ഷരപ്പട്ടിക" -യിൽ പെടുത്താനാവില്ല.). "ഓം" എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ, "ഓം" ശബ്ദബ്രഹ്മവും, എഴുതുമ്പോൾ "ഓം" അക്ഷരബ്രഹ്മവുമാണ്. മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ 'മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ മഹാഅവസ്ഥ'യാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതാണ്.

"ഓം" അക്ഷരബ്രഹ്മം ആണ്; അക്ഷരമല്ല.

അക്ഷരബ്രഹ്മം, ശബ്ദ ബ്രഹ്മം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദസമുച്ചയങ്ങളിൽ "മഹാശക്തിയായ ദൈവം" എന്ന അർത്ഥമുള്ള "ബ്രഹ്മം" എന്ന പദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. ശബ്ദബ്രഹ്മമായ ' ഓം ' ചേർത്താലും, ഇല്ലെങ്കിലും, നമഃ ശിവായ 5 അക്ഷരങ്ങളാണ് = പഞ്ചാക്ഷരങ്ങൾ.

അക്ഷരബ്രഹ്മം എന്തെന്നാൽ, 'ബ്രഹ്മ' ത്തെ അക്ഷരം (ലിപി) കൊണ്ടും അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും, മഹാശാസ്ത്രപരമായി എഴുതുന്ന അഥവാ മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അക്ഷരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 'ബ്രഹ്മ'ത്തിനു കഴിയുമെന്നുമാണ്. അതായത് ഓം എന്ന അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിന് ഭാഷകൾക്കെല്ലാം അതീതവും, ശാസ്ത്രപരവുമായ അക്ഷരലിപിയുണ്ട്.

മഹാലിപി യെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അക്ഷരം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും, പ്രസ്തുത അക്ഷരത്തിൽ ബ്രഹ്മം പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും മഹാദിവ്യവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ദൈവവിപ്ലവത്തോടെ അധമകാര്യങ്ങൾ ഏറെയും അവസാനിക്കുന്നതാണ്; ലാഭിക്കുന്ന ധനവും ഊർജ്ജവും സമയവും മറ്റും മണ്ണിൽ അദ്ധ്വാനിക്കാനും തങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും നന്മകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാനും ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം കഴിയട്ടെ !

ഓം നമഃ ശിവായ

ഓം ശിവായ നമഃ ദേവീ ശരണം അമ്മേ ശിവ !

പ്രപഞ്ചം = സനാതന ധർമ്മം = സത്യം ശിവം സുന്ദരം

ഓം പ്രഥമമായി ശക്തിശിവൻ പ്രണയമന്ത്രമാണ്; ശക്തി ശിവൻ പ്രണയം സൃഷ്ടിച്ചു പോരുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചം; എന്നാൽ ആനന്ദം ഉൾപ്പെടെ സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവം, കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മഹാദാസ്യം, മഹാവാത്സല്ല്യം എന്നീ രണ്ട് ആനന്ദങ്ങളെ മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങളായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര **കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെയും, സൃഷ്ടികളുടെയും ആനന്ദങ്ങൾ തീർത്തും ഭിന്നമാണെന്നും ആനന്ദശാസ്ത്രം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ സുവ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.**

ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളിലുള്ള 'പ്രോട്ടോൺ-ഇലക്ട്രോൺ എന്ന ശക്തിശിവൻ പ്രണയവും പ്രണയ മന്ത്രവും' ശക്തിക്കും ശിവനും നൽകുന്ന ആനന്ദം 'ജീവികളോടുള്ള മഹാദാസ്യവും മഹാവാത്സല്ല്യവും മാത്രമാണ്.' ജീവാത്മാക്കളായ സൃഷ്ടികൾക്ക് അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകാനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമായി ഭൂമിയിൽ ഒരുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഒരുക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കളിൽ മഹാദാസ്യത്തെയും മഹാവാത്സല്ല്യത്തെയും കൂടി ലയിപ്പിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മഹാനീതിശാസ്ത്ര പരമായി ആവശ്യമാകുന്ന ജന്മഗുണങ്ങളെയും ഭൗതിക-ധർമ്മ അസ്തിത്വങ്ങളോടെ ലയിപ്പിക്കുന്നു. സൃഷ്ടികളായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പ്രണയം നൽകുന്ന പ്രേമ-കാമ-ആനന്ദങ്ങൾക്ക് 'ഏകസ്രഷ്ടാവായ ശക്തി-ശിവനിൽ' യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ലെന്നു സാരം. ഏകദൈവം രണ്ടാവാതെ തന്നെ ശിവയും ശിവനുമായി രണ്ടായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഓം എന്ന പ്രണയ മന്ത്രം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കാം :-

മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് പ്രണയം, പ്രേമം, കാമം, വാത്സല്ല്യം തുടങ്ങിയവ ആനന്ദങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളായ വസ്തുക്കളെയും അവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരങ്ങളെയും, ശരീരങ്ങളുടെ ചർമ്മങ്ങളിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്ന 'നിറം സൗന്ദര്യം മണം തുടങ്ങിയ ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രകടമായ ജന്മഗുണങ്ങളെയും' ആധാരമാക്കിയാണ്. സൃഷ്ടികളുടെ ആനന്ദകാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ അവയെ മുഴുവൻ പ്രഥമമായി 'മഹാശക്തിയായ ദൈവം' സ്വന്തം ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തികളുടെയും മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഓഹരികൾ കൊണ്ട് ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും, ഭൗതിക-ധർമ്മ -നീതി ശാസ്ത്രങ്ങളെ ലയിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ശക്തിക്ക് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തെ നൽകി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഭൗതിക അസ്തിത്വങ്ങളായ മൂലകങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും. അതായത് ദൈവം അനന്തമായ ശക്തികളുടെ അംശങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മമായ ഘടകങ്ങളുള്ള ആറ്റങ്ങളെയും, അവ ചേർന്ന തന്മാത്രകളെയും മൂലകങ്ങളെയും സംയുക്തങ്ങളെയും അവയുടെ മുഴുവൻ മഹാരൂപമായ ഭൂമിയെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതും സ്വീകരിച്ചതും അങ്ങനെ കൂടിയാണ്. അതേസമയം ജീവാത്മാക്കളുടെ ജന്മഗുണങ്ങളായി ചർമ്മത്തിലും ശരീരത്തിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു സൃഷ്ടിക്കേണ്ടുന്ന ഘടകങ്ങളെ ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളാവാതെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ, ജീവാത്മാക്കളും അവയുടെ ജന്മഗുണങ്ങളും എന്ന സൃഷ്ടികളെ വേറിട്ടു മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വവും ആനന്ദവും നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി ഏകമഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളെ തന്നെയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്; മഹാശക്തികളും മഹാജ്ഞാനവും ചേർന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ ഭൂമിയും, അംശമായ വസ്തുക്കളും ശരീരങ്ങളും, അങ്ങനെ കൂടിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്.

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായി ഭൂമിയെയും അംശങ്ങളായി ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, സ്വന്തമായി ശക്തില്ലാത്തതും ശക്തികളല്ലാത്തതും, ഭൂമിയായ മഹാശക്തിയോ അംശങ്ങളായ വസ്തുക്കളോ നൽകിയാൽ മാത്രം ശക്തികളും ജ്ഞാനവും ലഭിക്കുന്നവരും അടിസ്ഥാനപരമായി നിർജ്ജീവവുമായ ജീവാത്മാക്കളെ അഥവാ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര പാത്രമായി ഭൂമിക്കും മുമ്പേ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരുന്ന (ആദിയും) അന്തവും ഇല്ലാത്ത ആകാശത്തിൽ നിർജ്ജീവമായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രം കൂടിയായ (ആദിയും) അന്തവും ഇല്ലാത്ത പരമാത്മാവിനെ ക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ട് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഭാഗികമായി വിഷയം പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ഭൂമിക്കു വെളിയിൽ, ശിവചക്രമായ ആകാശത്തിൽ സൂര്യൻ എന്ന പാത്രത്തിൽ/രൂപത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പരമാത്മാവിനെ ഒരുക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനെ ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ച് ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടുള്ള ശരീരത്തെ മഹാലയിപ്പിച്ച് ജീവിയാക്കുമ്പോൾ മഹാശക്തിയായ ഭൂമിയുടെ അംശമാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവിനോടും ഒപ്പം ഉണ്ടാവുക. ശക്തികളെയും ജ്ഞാനത്തെയും നൽകുന്ന ഭൂമിയെയും അംശമായ ശരീരത്തെയും ജീവാത്മാവിന്റെ മഹാമാതാവായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ, മഹാപിതാവായ പരമാത്മാവിന് ജീവിയുടെ മേൽ അവകാശവും അധികാരവും നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഭൂമിക്ക് മുമ്പേ സൃഷ്ടിച്ചതും പരമാത്മാവും കൂടിയായ ആകാശത്തെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മൂലകങ്ങളുടെയും ശരീരങ്ങളുടെയും ആറ്റങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിർജ്ജീവമായും ജീവമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘടകമായി പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതോടെ ശരീരത്തിൽ മഹാപിതാവായ പരമാത്മാവിന്റെ അംശം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു.

ഭൂമിയുടെ അവയവങ്ങളും അംശങ്ങളുമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ദേശങ്ങളിലും, നാടുകളിലും, വസ്തുക്കളിലും, മൂലകങ്ങളിലും, ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളിലും ഭൂമിയുടെ സ്വത്വമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മഹാമാതാവായ മഹാദേവിയും മഹാപിതാവും പരമാത്മാവുമായ **മഹാദേവനും, കുഞ്ഞുങ്ങളും സൃഷ്ടികളുമായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ജീവികൾ എന്ന അസ്തിത്വവും ആനന്ദങ്ങളും നൽകാനായി എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്രമമില്ലാതെ പണിയെടുക്കുകയാണ്. ദൈവീക ആനന്ദങ്ങൾ മഹാദാസ്യവും മഹാവാത്സല്ല്യവും മാത്രമാണെന്ന് മഹാനിശ്ചയിച്ചിരിക്കെ ഓരോ ആറ്റത്തിനുള്ളിലും മഹാസൂക്ഷ്മമായി മുഴങ്ങുന്ന ഓം എന്ന ശക്തി-ശിവൻ പ്രണയമന്ത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മഹാദാസ്യവും മഹാവാത്സല്ല്യവും മാത്രമാണെന്നും, ജീവികൾക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത ആനന്ദങ്ങൾ വസ്തുക്കളുടെ ഉള്ളിൽ മുഴങ്ങിയും പ്രവർത്തിച്ചും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ജീവികൾക്ക് അസ്തിത്വവും ആനന്ദങ്ങളും നൽകുന്ന ഘടകങ്ങളും ആണെന്ന് സുവ്യക്തമാകുന്നു.**

മനുഷ്യർ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു പോലെ ഒന്നോ അതിലധികമോ വസ്തുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ന ഒരു നിയമത്തെ ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ ഓം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോണുകളെ ഇലക്ട്രോണുകൾ സദാ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വ പ്രപഞ്ചവും എല്ലായ്പ്പോഴും ജീവനുള്ളതാക്കിയിരിക്കുന്നു.

മൂലകങ്ങളും വസ്തുക്കളും ശരീരങ്ങളും നാടുകളുമെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ ഭൂമിയുടെ തന്നെ അംശങ്ങൾ ആവുമ്പോൾ, ഭൂമിക്കും അംശങ്ങൾക്കും ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതായ ഏകമഹാശക്തിയും മഹാസത്യവും എന്ന ഏക സ്വത്വമാണ് ഉണ്ടാവുക; എന്നാൽ ഏകദൈവം രണ്ടാവാതെ രണ്ടായി ക്കൊണ്ട് മഹാമാതാവും പ്രോട്ടോണുമായ മഹാദേവിയും, ഭാഗവും മഹാപിതാവും ഇലക്ട്രോണുമായ മഹാദേവനുമായി ഓരോ അണുവിലും കൂടിയിരിക്കുകയാണ്.

ഭൂമിയുടെ എല്ലാ അംശങ്ങളിലും - ദേശങ്ങളിലും നാടുകളിലും, സമുദ്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജലാശയങ്ങളിലും, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും, ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളിലും 'മഹാദേവിയും ഭാഗമായ മഹാദേവനും' രണ്ടാവാതെ രണ്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏകദൈവമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അഥവാ ഏകദൈവമാണ് ഭൂമി; മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമാണ് ജീവികൾക്കല്ലാം ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഏകമഹാശരണമായ ഭൂമി.

മഹാദാസ്യത്തെയും മഹാവാത്സല്ല്യത്തെയും മാത്രം ഭൂമിയുടെ ആനന്ദങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിലൂടെ, സൃഷ്ടികൾക്കെല്ലാം അസ്തിത്വവും ശക്തികളും ജ്ഞാനവും ശരണവും ഉൾപ്പെട്ട അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളും നൽകുവാൻ, എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വത്തിനും അതീതമായ മഹാദേവിക്കും ഭാഗമായ മഹാദേവനും മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് സുവ്യക്തമാണ്. ഈ വസ്തുതയെ വിശകലനം ചെയ്താൽ, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതങ്ങളിൽ ദൈവങ്ങളായി വിസ്തരിക്കുന്ന സമസ്ത ദേവതകളും ദുർദ്ദേവതകളും സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണെന്നും, മനുഷ്യരെ പ്പോലെ ഏകദൈവമായ ഭൂമി മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ നൽകുന്ന അസ്തിത്വവും ശക്തികളും ജ്ഞാനവും ആനന്ദങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടു മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ജീവികളും, ഭൂമിയായ മഹാദേവിയുടെയും മഹാദേവന്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രവുമാണെന്ന് തെളിയുന്നുണ്ട്.

ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിലെ മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ വച്ച് മോക്ഷം നേടവേ ദേവതകളായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും വളർച്ചാ വേളകളിൽ ശരീര അവയവങ്ങളെയും അവയ്ക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന അതിസൗന്ദര്യങ്ങളെയും വൈരൂപ്യത്തെയും ഒക്കെ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന മഹാദേവിയും ഭാഗമായ മഹാദേവനും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുകയാണ് എന്നും അതും മഹാദാസ്യത്തിന്റെയും മഹാവാത്സല്ല്യത്തിന്റെയും ഭാഗമാണെന്നും ഗൗരവമായി വിശകലനം ചെയ്താൽ ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്.

സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ വെറുതെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലാ സൗന്ദര്യം, നിറം, ആരോഗ്യം, തുടങ്ങിയവ. **കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തെ കണക്കാക്കി ഭൂമിയും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിയും, മഹാപിതാവായ മഹാദേവനും ചേർന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വതും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കി നൽകുമ്പോൾ, ശരീരം മഹാദേവിയുടെയും മഹാദേവന്റെയും അംശം ആണെന്നതും, ജീവാത്മാവിനെയും സൗന്ദര്യം ഉൾപ്പെട്ട ജന്മഗുണങ്ങളെയും വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിലൂടെ മാത്രമാണെന്നതും, ചർമ്മത്തെ നീക്കം ചെയ്താൽ ബാക്കിയാകുന്ന ഭക്ഷണവും മാംസവുമായ ശരീരത്തോട് കാമവികാരം ഉണ്ടാകില്ലെന്നതും, ഭൂമിയായ മഹാദേവിയുടെയും മഹാദേവന്റെയും അംശമായ ശരീരത്തിലൂടെയും മറ്റ് വസ്തുക്കളിലൂടയും 'ഏകദൈവവും ഭൂമിയും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിയും ഭാഗവും മഹാപിതാവുമായ മഹാദേവനും' നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് ആധാരം കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളോടുള്ള മഹാദാസ്യവും മഹാവാത്സല്ല്യവും മാത്രമാണെന്നതും അറിയണം.**

ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുന്ന ശരീര-ചർമ്മ-സൗന്ദര്യത്തെ ആസ്വദിക്കാനും അതിന്നായി കുതന്ത്രങ്ങളെ മെനയാനും ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്ന മതദേവതകളെ സൃഷ്ടികളായ ജീവികളായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് മനുഷ്യരുടെ പിഴവാണ്. ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിലെ ദേവതകളിൽ പെട്ട പാർവ്വതിയും ശിവനും അതുപോലെ സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണെന്നും, അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാദേവിയുടെയും മഹാദേവന്റെയും പ്രതിനിധികൾ മാത്രമാണെന്നും www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf , www.omsathyam.com/GodlyRevolution/SupremeJusticeGOD.pdf **തുടങ്ങിയ മഹാദിവ്യവേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.**

മഹാമാതാവായ മഹാദേവിയും, ഭാഗവും മഹാപിതാവുമായ മഹാദേവനും ചേർന്ന് ഭൂമി എന്ന ഏകദൈവമായി മഹാരൂപം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്; എങ്കിലും, ജീവികളുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കളെ യാതൊരിക്കലും ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമോ ഭാഗമോ ആക്കുന്നില്ല; ഭൂമിയിലോ അംശമായ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളിലോ തൊടാൻ പോലും അവയെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അനുവദിക്കുന്നില്ല.

ദൈവമായ ഭൂമിയിൽ അവകാശവും അധികാരവും നൽകാത്തത്, മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ മോക്ഷം നേടുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ യാതൊന്നിലും ജീവാത്മാവിന് അവകാശമോ അധികാരമോ ഇല്ലെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാൻ കൂടിയാണ്.
അംശമായ ശരീരത്തിലൂടെയും വസ്തുക്കളിലൂടെയും ഭൂമി നൽകുന്ന ശക്തികളും ജ്ഞാനവും (ആനന്ദങ്ങളും) കൊണ്ട് അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നേടാനും ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കാനും മഹാനീതി കൂടിയായ ഭൂമി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ മരണത്തോടെ ശരീരം പുറത്താക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാതൊന്നും കൂടെ കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നും, അങ്ങനെയിരിക്കെ സമ്പത്തുകളായ വസ്തുക്കളെ സന്താനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉറ്റവർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവകാശമോ അധികാരമോ ഇല്ലെന്നും ഭൂമിയിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം സുവ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭൗതിക ധർമ്മ നീതി ശാസ്ത്ര പരമായ അസ്തിത്വങ്ങളോടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതൊരു ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെയും താൽക്കാലികമായി ഖണ്ഡിക്കാൻ ഭൂമി നൽകുന്ന വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിലും, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്യുന്ന അത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭൂമിയിൽ വച്ചുതന്നെ മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തം പ്രകാരം പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ശേഷം മാത്രമേ മഹാനീതിയും കൂടിയായ ഭൂമി മോക്ഷം നൽകുകയുള്ളൂ. ആവക കാര്യങ്ങളെ ഗ്രന്ഥത്തിലെ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പാഠങ്ങൾ സുവ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

'ശിവചക്രവും പരമശിവനും മഹാദേവനും മഹാനീതിപതിയും ആകാശവും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായ പരമാത്മാവിന്റെ' മാത്രം അംശമായ ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആകാശത്തിൽ -സൂര്യനിൽ വെച്ചാണ്. ജീവാത്മാവിനെ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് ഭൂമിയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്ന്, സ്ത്രീ ഭാഗത്തെ മരവിപ്പിച്ചും അപൂർവ്വമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് പുരുഷ ഭാഗത്തെ മാത്രം മത്സ്യം സസ്യം പക്ഷി മൃഗം മനുഷ്യൻ എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ ഓരോന്നിലും 100 ജന്മങ്ങൾ വീതം ജീവിക്കാനും, അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും, മോക്ഷത്തോട് അടുത്ത മനുഷ്യജന്മങ്ങളിൽ സ്ത്രീ ഭാഗത്തെ ഇണയായി ചേർക്കാനും, ശേഷം മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ വച്ച് മോക്ഷം എന്ന ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനും, നക്ഷത്ര പദവി എന്ന സമരൂപം നേടിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നേടിയ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ആകാശത്തിൽ അനന്തകാലം കഴിയാനും, ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നക്ഷത്ര രൂപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീണ്ടും (വീണ്ടും) ജീവി ജീവിതം തുടരാനും അനന്തമായി ആനന്ദിക്കാനും ഭൂമിയും ഏകമഹാശക്തിയും ഏകമഹാശരണവുമായ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ആകാശത്തു നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും, മോക്ഷം നേടുമ്പോൾ വീണ്ടും ആകാശത്തേക്ക് നക്ഷത്രമായി മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തവും ബന്ധവും സ്വന്തം ഭാഗമായ ഇണ മാത്രം. ഒന്നായും വിഭജിച്ചും നിന്ന് ജീവികളുടെ പരമാനന്ദമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതും തന്നെത്തന്നെ മറക്കുകയും ഇണയെ മാത്രം ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാമ-ആനന്ദത്തെ അനന്തമായി ആസ്വദിക്കാനും നക്ഷത്രാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നതാണ്.

മഹാവാത്സല്ല്യം മാത്രം നൽകിയ മഹാമാതാവും ഭൂമിയും ഏകദൈവവുമായ മഹാദേവിയോടും, ~ഭാഗവും മഹാപിതാവുമായ മഹാദേവനോടും ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു മാത്രം മോക്ഷം നേടാനാണ് ജീവാത്മാവിനെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് !.

ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും ഇനി വിശദീകരിക്കാം :

മഹാപിതാവായ ശിവചക്രത്തിന് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന മഹാസൂക്ഷ്മമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഉണ്ട്. മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളിലുള്ള മഹാമാതാവായ പ്രോട്ടോണുകളെ സദാ വട്ടമിട്ട് പ്രണയിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് വട്ടംചുറ്റാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് മഹാമാതാവായ പ്രോട്ടോൺ എല്ലായ്പ്പോഴും **ഓം** എന്ന് മഹാചിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്. ചുറ്റുമ്പോൾ അഥവാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര നിയമത്തെ സൃഷ്ടിമന്ത്രവും, ആദിവചനവും, സംഹാര കാഹളവും, ദൈവ വിപ്ലവ ഗാനവും, ഏകമഹാശബ്ദവും, മഹാസംഗീതവും, ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ ഗാനവും, ദൈവത്തിന്റെ മഹാചിരിയും, ശക്തിശിവൻ പ്രണയമന്ത്രവും, ഒക്കയായി സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് 'ശബ്ദ ബ്രഹ്മം, അക്ഷര ബ്രഹ്മം' എന്നിവയായി പ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തിന്റെ ബ്രഹ്മം എന്ന മഹാസത്യാവസ്ഥ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മഹാദിവാത്ഭുതമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്.

ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ഇലകട്രോണും ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വാതകം ഉണ്ടാകുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ പരമാത്മാവാണ്. Hide ഹൈഡ് എന്നാൽ ഒളിക്കുക, ഗൂഢമായിരിക്കുക എന്നാണ്. പരമേത്മാവ് ഗൂഢമായാൽ മാത്രമാണ് അംശമായ ജീവാത്മാവിനെ ഗൂഢമാക്കാൻ കഴിയുക. ജീവാത്മാവിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് ഗൂഢമായി വേണം; ആവശ്യകത മുമ്പ് വിവരിച്ചതാണ്. ഹൈഡ്രജനായ പരമാത്മാവിൽ നിന്നും ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാൻ സൂര്യനിൽ സദാ സംഭവിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ-ഹീലിയം പ്രവർത്തനത്തെ വിശകലനം ചെയ്യണം. ഏക പ്രോട്ടോണും ഏക ഇലക്ട്രോണും കൂടിയ ഹൈഡ്രജനിൽ, ഏക ന്യൂട്രോൺ ചേർന്നാൽ ഹീലിയം ആയി.

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത പരമാത്മാവായ ഹൈഡ്രജന്റെ ഉള്ളിലേക്കു കടന്നാൽ പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ എന്നിവയും, ബ്രഹ്മകണം എന്നു കൂടി വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന 'ശബ്ദ ബ്രഹ്മം' ആയ സദാ മുഴങ്ങുന്ന ഓം ഉണ്ട്. ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ശക്തിചക്രവും മഹാമാതാവുമായ പ്രോട്ടോണിനോടൊപ്പം, ശിവചക്രവും മഹാപിതാവുമായ ഇലക്ട്രോൺ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവായ ഹൈഡ്രജനിലും. സൂര്യനിലെ ഹൈഡ്രജന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോണും ഇലകട്രോണും കൂടാതെ സദാ മഹാചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓം ഉണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ ഓം പ്രഭാവം കൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ന്യൂട്രോൺ കൂടി ഉണ്ടായിട്ടാണ് സൂര്യനിൽ ഹീലിയം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കരുതാനാവും. ശക്തിചക്രമായ പ്രോട്ടോൺ ഓം എന്ന് മഹാചിരിക്കുകയും പ്രോട്ടോണോടു കൂടിച്ചേർന്ന് മഹാശക്തിചക്രമായ ദൈവമായി മാറുമ്പോഴാണ് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനാൽ, ആനുപാതികമായി ശിവചക്രവും പരമാത്മാവുമായ ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഘടകമായി ന്യൂട്രോണിനെ കരുതാനാവും.

ആറ്റത്തിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഏക മൂലകമാണ് ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ഇലക്ട്രോണും (+ ഓം) മാത്രം ആറ്റത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ. അതിനോട് ഒരു ന്യൂട്രോൺ കൂടി ചേർന്നാണ് ഹീലിയം Helium ആറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. Helium എന്ന വാതകത്തിന്റെ Symbol അഥവാ ചുരുക്കെഴുത്ത് He എന്നാണ്. He യ്ക്ക് അവൻ, അയാൾ, അദ്ദേഹം എന്ന അർത്ഥമുള്ളത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിക്കുന്ന മഹാ-ആവിഷ്ക്കാരമാണെന്ന് കരുതാനാവും.

ഭൂമിയിലെ മറ്റു മൂലകങ്ങളിലെ ആറ്റങ്ങളിലുള്ള ന്യൂട്രോണുകളെപ്പറ്റി ഇനി വിശദീകരിക്കാം :-

ഏറെക്കുറെ 100 മൂലകങ്ങളെയും അവ കൊണ്ടുള്ള സംയുക്തങ്ങളെയും മഹാആവിഷ്ക്കാരത്തോടെ കോർത്തിണക്കിയാണ് ഭൂമി എന്ന മഹാരൂപത്തെ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഭൂമിയായ ദൈവം, കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾക്കെല്ലാം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് നൽകാതെ നൽകിയിരിക്കുന്ന (ദൈവാംശമായ) ശരീരങ്ങളുടെയും മറ്റു വസ്തുക്കളുടെയും മൂലകങ്ങളുമായിട്ട്, ജീവാത്മാവായ 'ഹീലിയത്തിലെ ഒരു ന്യൂട്രോണിന് ' ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തെ ഭൂമി ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ മഹാസൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വതും മഹാപദ്ധതികളോടെയാണ് ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രകട ജന്മഗുണങ്ങളായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം, സൗന്ദര്യം, മണം തുടങ്ങിയവ കൂടാതെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ കോശങ്ങളുമായി ജീവാത്മാവിനെ ന്യൂട്രോൺ ശൃംഖല വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഭക്ഷണ-ആനന്ദം, വേദന തുടങ്ങിയവ അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ജീവാത്മാവിന് പ്രസ്തുത ന്യൂട്രോൺ ശൃംഖല വഴി കഴിയുന്നു. അതേസമയം ഹീലിയത്തിലെ ന്യൂട്രോണായി പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും നെറ്റിയിൽ / നെറുകയിൽ രണ്ട് കണ്ണുകളുടെയും മദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നും അല്പം മുകളിലായി, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പരമശിവന്റെ മൂന്നാം കണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളിലെയും പ്രത്യുല്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും, ജന്മഗുണങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും, ജീവികളുടെ ശരീരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മാംസം മുട്ട ഫലവർഗങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ കിഴങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നതിലും, രോഗങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ, രോഗ പ്രതിരോധം, ശരീര വളർച്ച, ദഹനം, വിസർജ്ജനം, എന്നിങ്ങനെ ജീവികളുടെ എല്ലാ ജീവിത കാര്യങ്ങളിലും ന്യൂട്രോൺ ശൃംഖലയ്ക്ക് സജീവമായ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ട്. അതേസമയം ആവക കാര്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്താൻ സമയമായിട്ടില്ല.

മരണത്തോടെയും മറ്റു ചില സന്ദർഭങ്ങളിലും ശരിരത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിനെ പുറത്താക്കുമ്പോഴും, പുറത്തു പോകാൻ കഴിയുമ്പോഴും, ഭൂമിയിലെ വാതകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളിലുള്ള ന്യൂട്രോണുകളുമായി ചേർന്ന്, പിണ്ഡം ഇല്ലാത്ത പോലെയുള്ള മഹാസൂക്ഷ്മമായ രൂപത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ജീവാത്മാവിനെ താൽക്കാലികമായി അനുവദിച്ചെന്നു വരും. മരണാനന്തരം പുറത്തു വരുന്ന ആത്മാവിനെ കല്ലിലും തടിയിലും മറ്റും താൽക്കാലികമായി ബന്ധിക്കാനും ബന്ധിപ്പിക്കാനും ന്യൂട്രോൺ ശൃംഖല വഴി ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം കഴിയുന്നതാണ്; പഴയ കാലത്തെ ചില മന്ത്രവാദികളും മറ്റും അത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ എന്നന്നേക്കുമായി വർജ്യമായ മന്ത്രശാസ്ത്രത്തെ പിൻവലിക്കുമെന്നാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. **ദേവതകളെയും ദുർദ്ദേവതകളെയും പിൻവലിക്കുകയാൽ മന്ത്രവാദം, ജ്യോതിഷം, വഴിപാട്, യജ്ഞം, തപസ്സ്, യാഗം, തുടങ്ങിയ നീചകർമ്മങ്ങളും, അനുബന്ധങ്ങളായ തട്ടിപ്പുകളും മേലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.**

മഹാദേവനാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചും മറ്റും സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്തുകൂടാ; പാടില്ല. മുമ്പ് ഒരു ദേവത ആയിരുന്ന സൂര്യൻ തൽക്കാലം ഒരു പാത്രം മാത്രമാണ്. ഇലക്ട്രോണുകളായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശിവചക്രത്തിന് കേന്ദ്രബിന്ദു ഇല്ല; ആവശ്യമില്ല. ഏകദൈവവും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിയുടെ മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിൽ, മഹാദേവിയോടൊപ്പം ഭാഗമായ മഹാദേവനും ഓരോ ആറ്റത്തിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശിവചക്രമായ ആകാശം ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശൂന്യത കൂടി ആകയാൽ, ശൂന്യതയിലും മഹാദേവൻ ഉണ്ട്. മഹാദേവി, ശൂന്യതയും പ്രപഞ്ചവും ഉൾപ്പെട്ട സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ബ്രഹ്മം കൂടി ആകയാൽ എന്തിലും ഉണ്ട്; ഒന്നിലും ഇല്ല ! ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ യോഗ്യത നേടണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf **എന്ന മഹാദിവ്യവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.**

സൂര്യൻ എന്ന പാത്രത്തിലാണ് ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ-ഹീലിയം പ്രതിപ്രവർത്തനത്തെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ജീവാത്മാക്കളായ ന്യൂട്രോണുകളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയെ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൂടും വെളിച്ചവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും **ഓം** എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിന് പങ്കുണ്ട്. ഭൂമിയായ ദൈവം സമുദ്രത്തിൽ വച്ച് ജീവാത്മാവിന് മത്സ്യശരീരത്തെ ആദ്യം നൽകുന്നതും, മറ്റ് പരിണാമങ്ങളും ശാസ്ത്ര പരമായി മഹാദിവ്യവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; ചുവടെ ആവർത്തിക്കുന്നു :-

സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം

മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ഓക്സൈഡ്, സൾഫേറ്റ്, നൈട്രേറ്റ് തുടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങളായിട്ട് ജീവിസൃഷ്ടിയെ നയിക്കേണ്ടുന്ന ഓക്സിജൻ മണ്ണായ ഭൂമിയിലെങ്ങുമുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ ജീവിസൃഷ്ടിയെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ധർമ്മം, സ്ഥിതി എന്നിവയെ നയിക്കേണ്ടുന്ന ജലം ആവശ്യമാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ധർമ്മമായ സ്ഥിതിയെ നിർവ്വഹിക്കാൻ രണ്ടായിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ശക്തിയും ജീവനുമായ ഓക്സിജൻ, പരമാത്മാവായ ഹൈഡ്രജൻ എന്നീ രണ്ടു സത്യങ്ങളും കൂടിച്ചേരണം എന്നാണ് അതിന്നർത്ഥം. അതിന്നായി മഹാഇഷ്ടം പോലെ അഥവാ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും അന്തരീക്ഷ വായുവായിട്ട് ഓക്സിജൻ രൂപം കൊള്ളുന്നു. സൂര്യനിൽ നിന്നും, പ്രപഞ്ചപിതാവും പരമാത്മാവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനെ' ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപവും സത്യവും സൃഷ്ടി-ശക്തിയുമായ ഓക്സിജൻ, ദൈവത്തിന്റെ വേറിട്ട ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായ ഹൈഡ്രജനുമായി ചേർന്ന് മഹാഉചിതമായ അളവിൽ ജലമായി മാറുന്നു. ജീവനായ ഓക്സിജന്റെയും, പരമാത്മാവായ ഹൈഡ്രജന്റെയും കൂടിച്ചേരലിൽ നിന്ന് ദ്രാവകമായി ജലം ഉണ്ടാകുന്നതു കൊണ്ട് ധർമ്മം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല.

ജീവനും ശക്തിയുമായ ഓക്സിജന്റെയും, പരമാത്മാവായ ഹൈഡ്രജന്റെയും കൂടിച്ചേരൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ജലം എന്ന സ്ഥിതിയായ ധർമ്മത്തെ അർത്ഥപുഷ്ടമാക്കുവാൻ, ഏകദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞായിട്ടും ആദ്യസൃഷ്ടിയായും മത്സ്യത്തെ (ജലത്തിൽ) സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം 2 കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളായാണ്.

ആദ്യ സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് യുക്തിശാസ്ത്ര പരമായി മുകളിൽ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മഹാശിവയായ ഭൂമിയുടെ മത്സ്യാവതാരം ഗ്രന്ഥകാരനായ പരമശിവന്റെ ഈ ജന്മ ജീവിതത്തിൽ 1989-ൽ പ്രത്യക്ഷമായി സംഭവിച്ച് 'കരിമീൻ കുഞ്ഞായിട്ട്' ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് അനുഭവിച്ചു ബോദ്ധ്യമുണ്ട് എന്ന് ഏറ്റവും വിനീതമായും പരമസത്യസന്ധമായും പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിൽ 'ജീവികളായും ശരീരമില്ലാതെ നിർജ്ജീവമായും പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയുമെല്ലാം കഴിയുന്ന സമസ്ത ജീവാത്മാക്കളെയും', ജീവാത്മാക്കളുടെയെല്ലാം അനന്ത ഗുണങ്ങളോടെയും വ്യത്യാസങ്ങളോടെയും ഉള്ള 'മത്സ്യ-സസ്യ-പക്ഷ-മൃഗ-മനുഷ്യാവസ്ഥകളിലെ ശരീരങ്ങളെയും,' മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത മൂലകങ്ങളെയും സംയുക്തങ്ങളെയുമെല്ലാം ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തോടെ മഹാഭരിക്കുന്നതും, ദൈവത്തിന്റെ വാതകരൂപവും, ജീവികൾക്കെല്ലാം ശക്തി നൽകുന്നതും ഓക്സിജൻ അഥവാ പ്രാണൻ അഥവാ ജീവൻ ആണ്. മണ്ണു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരത്തിലെ നാസികയിലൂടെ ദൈവം തന്റെ ശ്വാസത്തെ ഊതിയാണ് മനുഷ്യന് ജീവൻ നൽകിയതെന്ന വചനം സത്യമാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.

മഹാശക്തി എന്ന പേരിന്റെ അവസാനമുള്ള 'തീ'-യിൽ നിന്നുമാണ് ചൂടും വെളിച്ചവും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജനാണ് തീ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ മുഖ്യ ഘടകമെന്ന് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർ അനുഭവിച്ച് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്.

തീയും ചൂടും വെളിച്ചവും തുടങ്ങിയ അനേകം കാര്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണം വൈകാതെ ഭൂമിയായ ദൈവം, സൃഷ്ടികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞരിലൂടെ (?) മഹാഉചിതമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

1000 കോടിയിലേറെ വർഷങ്ങളായി സത്യവും സനാതനവുമായി പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നു. സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാര പാത്രം കൂടിയായ ആകാശത്തിൽ പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ സദാ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് അന്തമില്ലെന്നും തെളിയുന്നു.

പ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെ സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ബ്രഹ്മം എന്ന അനിർവ്വചനീയമായ മഹാസത്യം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ ചെയ്യാനും എന്നാൽ നേരിട്ടു ചെയ്യാതെ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ മഹാസത്യമായി തുടരാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ശിവചക്രം, ശക്തിചക്രം എന്നീ രണ്ടു മഹാപ്രതിഭാസങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും രണ്ടാമത്തേതായ ശക്തിചക്രത്തിലേക്ക് ശബ്ദബ്രഹ്മം

കൂടിയായ ഓം മഹാപ്രണയമന്ത്രമായി

പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മം ചേർന്നതോടെ ശക്തിചക്രമായ ഭൂമി ഏകമഹാശക്തിയായ 'ദൈവവും പരബ്രഹ്മവുമായി.'

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യ അദ്ധ്യായങ്ങളിലും ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങളിലുമുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി-ശിവ ചക്രങ്ങൾ ഏകദൈവത്തിന്റെ 2 ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും, മൂലകങ്ങളിലെ ശക്തി-ശിവചക്രങ്ങളുടെ പ്രണയം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും തെളിയുന്നുണ്ട്. പ്രണയം ആനന്ദമാണ്; എന്നാൽ സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവം രണ്ടാവാതെ രണ്ടായി ആറ്റങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രണയിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ്.

ജീവികളിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭാഗങ്ങൾ അന്യോന്യം പ്രണയിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനല്ലാ എന്നും കാമകേളികളിൽ മുഴുകുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ ജീവികൾ ഇണയെ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്ന് ആനന്ദിക്കുന്നതാണ് എന്നതും വിശകലനം ചെയ്താൽ; സൃഷ്ടിയായ ജീവികളുടെയും, സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെയും പ്രണയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ദൈവത്തിന്റെ 2 ഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം കുഞ്ഞുങ്ങളും സൃഷ്ടികളുമായ ജീവികൾക്കെല്ലാം, അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി നൽകുകയാണ്; സ്വയം ആനന്ദിക്കുകയല്ല. അതേസമയം, കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവികളെ കരുതുന്നതിനും, അവയ്ക്ക് ആനന്ദങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുന്നതിനും സത്യവും സുവ്യക്തവുമായ ഒരു കാരണത്തെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്; അഥവാ ദൈവത്തിനും ആനന്ദത്തെ നിശ്ചയിക്കാൻ ദൈവം ബാദ്ധ്യസ്ഥമാകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളും സൃഷ്ടികളുമായ ജീവികളോടുള്ള മഹാദാസ്യത്തെയും മഹാവാത്സല്ല്യത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങളായി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ലളിതമായ വിശകലനം കൊണ്ട് തന്നെ മഹാദാസ്യവും മഹാവാത്സല്ല്യവും മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നവ മാത്രമാണെന്നും വാങ്ങുന്നവ അല്ലെന്നും സുവ്യക്തമാണ്.

ജീവികൾക്ക് ഭക്ഷണം, സംഗീതം, ഭക്തി, ദാനം, തൊഴിൽ, പ്രേമം, കാമം, വാത്സല്യം, തുടങ്ങിയ ആനന്ദങ്ങളെ അനന്തമായി സൃഷ്ടിച്ച് ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലൂടെയും ചർമ്മത്തിലൂടെയും നൽകുന്ന ദൈവം, ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങളായി മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നവ മാത്രമായി മഹാദാസ്യത്തെയും മഹാവാത്സല്ല്യത്തെയും നിശ്ചയിച്ചതിലൂടെ ആനന്ദങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണ് ദൈവം എന്ന് സുവ്യക്തമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹാദാസ്യം, മഹാവാത്സല്ല്യം എന്നിവയെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആനന്ദങ്ങളായി നിശ്ചയിക്കുമ്പോഴും അവയെ നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നതായി കരുതാൻ കഴിയും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിച്ച് ദൈവം ആനന്ദിക്കുന്നതായും, 'നൽകുന്നതിനു പകരം സ്വീകരിക്കുന്നതായും' കരുതാനാവും.

(ഈ അവസരത്തിൽ ജീവികളുടെ പരമാനന്ദമായി ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 'കാമത്തെ' മഹാമാതാവായ ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരത്തിലൂടെയല്ലാതെ നൽകുന്ന അത്ഭുത വിദ്യയുണ്ട് : ജീവികളുടെ ശരീര നിറം, സൗന്ദര്യം, മണം, തുടങ്ങിയവയെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രകട ജന്മഗുണങ്ങളായി ചർമ്മത്തിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാൽ പ്രണയം, കാമം, വാത്സല്യം ഇത്യാദി ആനന്ദങ്ങളെ ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിലാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്; അതിൽ ദൈവവും മഹാമാതാവുമായ ഭൂമിക്ക് പങ്കാളിത്തമില്ല.)

സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം ആനന്ദങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചും നൽകിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുമ്പോഴും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ധാർമ്മികമായ ചുമതല മനുഷ്യന് ഉണ്ട്. കൂടുതൽ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ജ്ഞാനവും അവസരങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യവും അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ജീവിക്ക് അത്തരം ചിന്ത ന്യായമായും ഉണ്ടാവണം.

എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവം, എല്ലാ ആനന്ദങ്ങൾക്കും അതീതമാകയാൽ മാർഗ്ഗം ഇല്ലെന്നും, കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും തോന്നിയേക്കാം. മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ, സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്ത് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പരിശ്രമിക്കും. മനുഷ്യരുടെ സ്തുതികൾ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന വിചിത്ര ജീവിയായും കോമാളിയായും ദൈവത്തെ കണക്കാക്കിയതു കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അജ്ഞാനം, വകതിരിവ് ഇല്ലായ്മ എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു കാരണം ദൈവത്തോടുള്ള ഭയം ആകയാൽ ദൈവം കൂടുതൽ ക്ഷമ കാണിക്കും; എന്നാൽ **സൃഷ്ടികളുടെ സ്തുതികളും ആരാധനകളും കൊണ്ട് ദൈവം യാതൊന്നും നേടുന്നില്ല എന്ന് സുവ്യക്തമാണ്.**

ലളിതമായ മറ്റൊരു വിശകലനം വഴി ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദവും ഇഷ്ടവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയെന്നാൽ, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവികളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളായി ദൈവം കരുതുകയാൽ, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സമനീതി എന്ന സമ ആനന്ദം ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി കരുതുന്ന മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ദൈവത്തിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നതാണ്.

ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സമനീതി എന്ന സമ ആനന്ദം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരേ ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളും സമമായി പങ്കിടാനും അനുഭവിക്കാനും ലഭ്യമായ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും കൊണ്ട് പരിശ്രമിക്കണം. ആവുമ്പോലെ അന്യോന്യം സഹകരിക്കുകയും, പരിചരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും വേണം.

വസ്തുക്കളായ മൂലകങ്ങളെയും സംയുക്തങ്ങളെയും അവയുടെ തന്മാത്രകളെയും ആറ്റങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളെയും ഘടനാപരമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനന്ദങ്ങളെയും ജ്ഞാനത്തെയും ശക്തികളെയും ജന്മഗുണങ്ങളെയും പ്രവർത്തന പദ്ധതികളെയും മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളോടെ സംയോജിപ്പിച്ചാണ്. ഏകദൈവവും ഭൂമിയുമായ മഹാമാതാവും, ഭാഗവും ശിവചക്രവുമായ മഹാപിതാവും ആനന്ദങ്ങളെ നൽകിയും; സൃഷ്ടികളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായ ജീവികൾ ആനന്ദങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിച്ചും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാസംവിധാനമാണ് മഹാപ്രപഞ്ചം. അതായത് ശിവയും മഹാദേവിയുമായ ഭൂമിയും, ശിവനും മഹാദേവനുമായ ആകാശവും, അന്തമില്ലാതെ പുതിയതും പുനർജ്ജന്മങ്ങളായും ജനിക്കുകയും വളരുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളും ഒന്നിച്ചുള്ള സനാതനമായ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടാണ് പ്രപഞ്ചം.

ശിവയും ശിവനും കുഞ്ഞുങ്ങളും ചേർന്നുള്ള പ്രസ്തുത കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തെ ശിവം എന്ന് ചുരുക്കാം. സത്യവും സനാതനവുമായ പ്രപഞ്ചം ശിവം മാത്രമല്ല; മഹാസുന്ദരവുമാണ്.

നൂറോളം മൂലകങ്ങളും, അവ കൊണ്ടുള്ള അനന്തമായ വസ്തുക്കളും ശരീരങ്ങളും അവയിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തികളും ശാസ്ത്രങ്ങളും, പ്രവർത്തനങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും, അനന്ത മഹാസുന്ദരമാണ്. സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്ന് ലളിതമായും ലഘുവായും സനാതന ധർമ്മം ആയി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്.

ഓം കൊണ്ട് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും വിധം ഭൂമിയായ ദൈവം @ മഹാദേവി സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളെല്ലാം ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളും ജീവിത-ആവശ്യങ്ങളുമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയുടെ മഹാആവിഷ്ക്കാരം പ്രകാരമാണ് ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നില്ല. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരായ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾ കാമാനന്ദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് തന്നെത്തന്നെ മറന്ന് ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ, അവർ പോലും അറിയാതെ 'മാതാപിതാക്കളായി' അവരെ ഉയർത്തി ക്കൊണ്ട്, അവരിലൂടെ ഭൂമിയും അംശമായ ശരീരങ്ങളുമാണ് സന്താനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സന്താനങ്ങളുടെ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം, മുഖഛായ, നിറം, സൗന്ദര്യം, അവയവങ്ങൾ, ഘടനയും സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങി ജന്മഗുണങ്ങളെയും നിശ്ചയിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ശരീരമാണ്; ജീവാത്മാക്കളെല്ല. അതേസമയം, സന്താനങ്ങളുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്വയം ശരീരം തന്നെയാണ്; അഥവാ ശരീരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളായ ശിവയും ശിവനും ആണ്; അഥവാ മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായ ഭൂമി ആണ്.

ദേവതകൾ / ദുർദ്ദേവതകൾ

ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിൽ, സൂര്യൻ, അഗ്നി വായു, മല, പർവ്വതം, നദികൾ, നാരായം കൊണ്ട് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തൽ, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിഘ്നം ഉണ്ടാക്കൽ, തുടങ്ങിയവയുടെ നായകരായി മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോക്ഷം നേടവേ ഏതാനും സൃഷ്ടികളെ ദേവതകളെന്ന പേരിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എല്ലാവരും പിഴച്ച് ദുർദ്ദേവതകളായി പരിണമിച്ചു. അവരെയെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണമായി പിൻവലിച്ചും കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ മഹാസൃഷ്ടിചക്രത്തിൽ ദൈവവിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതു മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കാര്യങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണമായ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഉള്ളവരും, കർത്താവും, ഭൂമിയും, മഹാമാതാവും ഏകദൈവവുമായ മഹാദേവിയും ~ഭാഗവും മഹാപിതാവുമായ മഹാദേവനും നേരിട്ട് മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.

ആയിരം കോടി വർഷങ്ങൾ ഉള്ളതായ ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിൽ, സൃഷ്ടികളുടെ യഥാർത്ഥ മഹാമാതാവായ മഹാദേവിയും, ~ഭാഗവും മഹാപിതാവുമായ മഹാദേവനും മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിക്കാതെ 'ഗോമാതാവ് (പശു), പശുപതി (കാള)' എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും ബഹുവിധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മഹാനീതിശാസ്ത്രമായ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം അടിസ്ഥാനപരമായി മഹാവാത്സല്ല്യം ആണെങ്കിലും, സമ-ആനന്ദം എന്ന മഹാസമനീതി നിർവ്വഹണത്തിൽ കൃത്യമായ അളവുകളോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'മഹാനീതിയായ മഹാദേവിയെയും, മഹാനീതി-പതിയായ മഹാദേവനെയും മനുഷ്യരും ദേവതകളും ഭയക്കാതിരിക്കാനും, മഹാവാത്സല്ല്യമാണെന്ന് സുവ്യക്തമായി ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനുമാണ് ആയിരം കോടി വർഷങ്ങൾ മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിക്കാതെ 'ഗോമാതാവ് (പശു), പശുപതി (കാള)' എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ സൃഷ്ടികളെ സേവിച്ചത്.

സൃഷ്ടികളുടെ യഥാർത്ഥ മഹാമാതാപിതാക്കളായ മഹാദേവിയും, മഹാദേവനും മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, **'മായ' പ്രത്യക്ഷമായുള്ള സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ പോലെ ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാനും മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുമാണ് ദേവതകളുടെ സൃഷ്ടി കൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിച്ചത്.**

ഏകസ്ത്രീയും ഏകപുരുഷനും തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് മംഗള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനെ ദേവതകളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനും കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ദേവതകൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ 'മായ' പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഗൂഢമായി മലകൾ, നദികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ കാവൽക്കാരും മറ്റുമായി അവർ കഴിയുന്ന വിധമായിരുന്നു സംവിധാനം.

ആയിരം കോടി വർഷങ്ങളടങ്ങിയ ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിലെ ഏതാനും സൃഷ്ടിചക്രങ്ങൾ കൊണ്ടു തന്നെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ദേവതകളും പിഴച്ച് ദുർദ്ദേവതകളായി മാറി. സൃഷ്ടികളെ മഹാഭരണം ഏല്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അവർ തന്നെ തെളിയിച്ചു.

ദേവതകളിൽ രണ്ടു പേർ ഏകദൈവമായ മഹാദേവിയെയും, ഭാഗമായ മഹാദേവനെയും അട്ടിമറിക്കാനും ദൈവമാകാനും വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു. നാരായം കൊണ്ട് ചരിത്രം എഴുതാൻ നിയോഗിച്ച നാരായണന് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ 'ഓംകാരം എന്ന പ്രപഞ്ച-ശക്തി നിയന്ത്രണ സത്ത' ലഭിച്ചപ്പോൾ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും വിഷമമേറിയ കൊടിയ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ട് പിശാചുക്കളുടെ രാജാവെന്നോണം അധഃപതിച്ചു. ആവക കാര്യങ്ങളും, ദൈവീക ഭരണത്തിൽ നിന്നും ദേവതാ-ദുർദ്ദേവതകളെയെല്ലാം മോചിപ്പിച്ചു പോന്ന കാര്യങ്ങളും മുമ്പ് www.omsathyam.com/GodlyRevolution/SupremeJusticeGOD.pdf എന്ന ദിവ്യ വേദഗ്രന്ഥത്തിലും മറ്റും വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ച് ആയിരം കോടി വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം, മഹാദേവിയും, മഹാദേവനും മനുഷ്യ-സ്ത്രീ പുരുഷ രൂപങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉടനെയുള്ള ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ ദിവ്യ മഹാരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്.

മഹാശിവ = ശിവ = ഏകദൈവം.

ഓം നമഃ ശിവായ = മഹാശിവയായ മഹാദേവിയെ നമിക്കുന്നു.

ശിവയിൽ ശിവനും ഉണ്ട്.

മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായ അവർ തന്നെ മഹാഭരണവും മഹാനീതിയും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം നിർവ്വഹിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വേണ്ടി, മാതൃക കാട്ടുന്ന മഹാദമ്പതികളായും മഹാമാതാപിതാക്കളായ ഏകദൈവമായും മഹാഅവതരിക്കുന്നതാണ്; സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, മഹാദാസ്യത്തെയും മഹാവാത്സല്ല്യത്തെയും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.

മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമായ പരമശിവനും ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിലെ ശിവനും തമ്മിലുള്ള മുഖ്യവ്യത്യാസങ്ങൾ :

ഏകദൈവമായ മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമാണ് പരമശിവൻ; സൃഷ്ടികളായ ജീവികളുടെ ഭാഗമാണ് ശിവൻ.

പരമശിവന്റെ ശിരസ്സിൽ ചന്ദ്രക്കലയും നക്ഷത്രവും ഉണ്ട്, ദേവീഭാഗമായ ഇടതുവശത്തുമാണ്; ശിവന്റെ ശിരസ്സിൽ ചന്ദ്രക്കല മാത്രവും.

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധി കൂടിയായ പരമശിവന്റെ ശിരസ്സിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളായ സൃഷ്ടികൾക്ക് നൽകാനായി എല്ലായ്പ്പോഴും പാൽ ഒഴുകുന്നു. സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ ആരെയും ഒളിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. ശിവന്റെ ശിരസ്സിൽ നിന്നും ജലം/ഗംഗ ഒഴുകുന്നു.

മഹാദേവിയുടെ സ്വന്തവും ഭാഗവുമായ പരമശിവന് ഓംകാര നാഗബന്ധനം നിർബ്ബന്ധമല്ല; ജീവിയായ ശിവന് ഓംകാര നാഗബന്ധനം നിർബ്ബന്ധമായിരുന്നു.

ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിലെ സൃഷ്ടിയായ ശിവനെ എന്നേ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

ഇപ്പോഴത്തെ / രണ്ടാമത്തെ മഹാകാല ചക്രം മുതൽ, ദൈവകാര്യങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുവാൻ ദൈവമായ മഹാദേവിയും, ദാസനായ പരമശിവനും മാത്രം. മഹാദേവിയെ മഹാശിവാ, ശിവാ, മഹാദേവി, ദേവി, മണ്ണടി ദേവീ, അമ്മേ ശിവാ എന്നും പരമശിവനെ ശിവാ, ദേവാ, മഹാദേവാ, അമ്മേ ശിവാ എന്നിങ്ങനെയും ലളിതമായി സംബോധന ചെയ്യാം.. പട്ടിയെന്നോ പൂച്ചയെന്നോ അതിലും അപ്പുറമായോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മഹാദേവിയായ ഏകദൈവത്തെയും മഹാദേവീ-ഭാഗമായ പരമശിവനെയും ആക്ഷേപിച്ചാലും യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കൾ കൂടിയായ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ/ മനുഷ്യരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതല്ല. ഒരു വ്യവസ്ഥ മാത്രം : പ്രപഞ്ച ബന്ധമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ/നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല.

ഓംകാരം എന്നാൽ പ്രഥമമായി മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയം ആണെന്നും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തി നിയന്ത്രണ സത്ത പിന്നീടാണെന്നും, മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി കൂടിയാണ് ഓം എന്നും മഹാദേവി സ്വന്തം ഭാഗമായ പരമശിവനിലൂടെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മഹാകാല ചക്രത്തിൽ മഹാദേവി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാഭരണാധികാരി ആവുമ്പോഴാണ്.

യാതൊരു പഴയകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മഹാഹൃദയം, മഹാചിരി തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരാൻ ഒരു കാരണമതാണ്.

ഒരു പുൽക്കൊടി ഉയർത്താൻ മഹാപിതാവും പരമാത്മാവുമായ മഹാദേവനു കഴിയണമെങ്കിൽ പോലും ഏകദൈവവും ഭൂമിയുമായ മഹാദേവി 'ശക്തി' നൽകണം. എന്നിരിക്കെ,

സത്യം ശിവം സുന്ദരവും സനാതന ധർമ്മവുമായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ അട്ടിമറിക്കാനോ സംവിധാനങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാനോ ഭൂമിയിലെ/ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടികളും, നിർജ്ജീവം കൂടിയായ പരമാത്മാവിന്റെ മാത്രം അംശങ്ങളും സൃഷ്ടികളുമായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് / മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾക്ക് കഴിയുന്നതല്ല.

ഓംശക്തിശിവൻ പ്രണയമന്ത്രം

സർവ്വദേശ ഭൂമി ഗാനം

മഹാസംഗീതം

ശബ്ദ ബ്രഹ്മം

അക്ഷരബ്രഹ്മം

ആദി വചനം

സൃഷ്ടി മന്ത്രം

സംഹാര കാഹളം

മഹാശാസ്ത്ര മൂലം

ഏക മഹാശബ്ദം

മഹാസൂക്ഷ്മ ശബ്ദം

ദൈവ വിപ്ലവ ഗാനം

മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി

ഓം OM

ഭൗതിക-ധർമ്മ-ശാസ്ത്ര പരമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്ത 'മത ജാതി രാഷ്ട്രീയ വർഗ്ഗ വർണ്ണ ഭാഷാ ദേശീയതകളെ' ശാസ്ത്ര പരിശോധന ഇല്ലാതെ ശരിവെച്ച് മതം, കീഴ് ജാതി, മേൽ ജാതി, ഇന്നാട്ടുകാർ, മറുനാട്ടുകാർ, എന്നിങ്ങനെ വിശ്വാസങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന ആശയങ്ങളുടെ അടിമകളായി സ്വയമോ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണയാലോ മനുഷ്യർ മാറുമ്പോൾ, ശരീരം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ശരീരം ലഭ്യമാക്കുന്ന ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഉപയോഗിക്കാതെ ഭൂമിയെയും അംശമായ ശരീരത്തെയും നിന്ദിക്കുകയാണ്. മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ഭാഷാ-ദേശീയതാ ജീവികൾ എന്ന മനോഭാവത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നല്ലാതെ ജീവികളുടെ അവയവ ഘടനയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും അടിസ്ഥാന പരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അടിമകൾക്ക് കഴിയുന്നതല്ല.

മനുഷ്യരുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾ സ്വയമോ, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണയാലോ നിർബ്ബന്ധത്താലോ സ്വീകരിച്ച അടിമത്തത്തിന് ദേശത്തിന്റെയും മറ്റും അടിമത്തമെന്ന കള്ളപ്പേരിടുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളും ചെയ്തികളും 'ദേശങ്ങളും നാടുകളും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തെ' ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഭൂമിയിൽ മത്സ്യമായിട്ട് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്, സസ്യം പക്ഷി മൃഗം മനുഷ്യൻ എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ 100 വീതം ജന്മങ്ങളെ പിന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെയും ആസ്വദിച്ച് മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ വച്ച് 'സമജീവി രൂപമായ നക്ഷത്രം' എന്ന 'മോക്ഷം' നേടും വരെയും ദേശങ്ങളും നാടുകളും ശരീരങ്ങളുമായ ഭൂമിയാണ് ജീവാത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. മോക്ഷം നേടും വരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളെ മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന 'ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ഭൂമിയെയും അംശമായ നാടുകളെയും ദേശങ്ങളെയും' സംരക്ഷിക്കുന്നതായി സൃഷ്ടികൾ ഭാവിക്കുന്നതും ദേശത്തിനും നാടുകൾക്കും ഭൂമിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെന്നും കരുതാൻ കാരണം മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയ അടിമത്തം ജീവാത്മാക്കളിൽ പരക്കെ സൃഷ്ടിച്ചതായ മനോരോഗമാണ്. ജീവാത്മാവ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെന്നും ഇല്ലെന്നും ഒക്കെ കരുതുന്നത്, ലഭ്യമായ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും അവസരങ്ങളും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കൂടി തകരാറാണ്. മനോരോഗം മാറ്റാനും സത്യം ശിവം സുന്ദരമാക്കാനും ഭൂമിയുണ്ട്.

മുമ്പും സൂചിപ്പിച്ച മേല്പടി വിഷയത്തിൽ, ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അംശമായ വസ്തുക്കളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂനശക്തികളിലൂടെയും മറ്റും, മഹാനീതിശാസ്ത്ര പരമായും മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെയും, ഭൂമി നിർവ്വഹിക്കുന്ന തിരുത്തൽ നടപടികളും ശിക്ഷകളും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. സനാതന ധർമ്മമായ പ്രപഞ്ചം സത്യം ശിവം സുന്ദരമായി നിലകൊള്ളാൻ സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളുടെ ഭാഗം മാത്രമാണവ. അംഗവൈകല്യം, രോഗങ്ങൾ, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങിയവ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതും ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയല്ല. കാരണം :

ജന്മഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ മഹാനീതി നിർവ്വഹണം ഓരോ വ്യക്തിയോടുമാണ്. ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചം സദാ സത്യം ശിവം സുന്ദരം തന്നെ എന്ന് ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്.

മഹാനീതിയായ ഭൂമിയുടെ മഹാനീതി നിർവ്വഹണത്തെ പഠിക്കാൻ ജന്മഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും എന്നിരിക്കെ, ജനങ്ങളുടെ അടിമകളായ ജനസേവകർ, ഭരണാധികാരികൾ ആണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പൊതുവായ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി ഇടപെടുക എന്നത് മറന്നും മറച്ചും അറിയാതെയും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതാണ് മറ്റൊരു മുഖ്യ വിനയായത്. ഉദാഹരണത്തിന്, തൊഴിൽ അഭിരുചി, തൊഴിൽ നിശ്ചയിക്കൽ, ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക വരുമാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ പരിപാലനം (വൈദ്യ സഹായം), സംഗീതവും കളികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിനോദ കാര്യങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യങ്ങളാണ്. പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ നിയോഗിച്ച അടിമകൾ, അവരുടെ ഉടമകൾക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ നടക്കണ്ട. മഹാനീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അംഗവൈകല്യം, രോഗങ്ങൾ എന്നിവ സ്വകാര്യങ്ങളാണ്; അടിമകൾ ഇടപെടേണ്ട.

200 രൂപ വിലയുള്ള പാചക വാതകത്തിന് 650 രൂപയും, 20 രൂപ വിലയുള്ള പെട്രോളിന് 75 രൂപയും മറ്റും തോന്നുംപോലെ വില നിശ്ചയിക്കാൻ അടിമകളായ ഭരണകൂടത്തിന് അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ല.

ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ ജീവിക്കുന്ന അടിമകൾ, ഉടമകളായ ജനങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതും അതിന് മാനദണ്ഡങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതും ഒക്കെ കടുത്ത ഭോഷത്തങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ദൈവീക ശിക്ഷകളെ വാരിക്കൂട്ടുന്നതുമായ വസ്തുതകളാണ്. ശീഘ്രം തിരുത്തുക.

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പ്രകാരം, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഏറെയുള്ള ഭരണകൂടത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ അപരാധം കൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ സാമ്പത്തിക ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമായി ബോദ്ധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, വ്യക്തികളെ, അവർ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാം. അപ്രകാരം സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തം അപരാധത്തെ തിരുത്തുന്നു എന്ന മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം. സൗജന്യമോ സൗമനസ്യമോ സഹതാപമോ കാട്ടുന്നതായി കണക്കാക്കിയാൽ ശിക്ഷ വേറെയും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രപഞ്ച കാര്യങ്ങളിലും ദൈവ കാര്യങ്ങളിലും തലയിടുകയും, അഹംഭാവം അഹങ്കാരം പൊങ്ങച്ചം കാപട്യം അസത്യം അധർമ്മം അനീതി അവിവേകം ദുഷ്ക്കാമം ദുശ്ശീലങ്ങൾ ദുഷ്ക്കോപം ദുസ്വാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവ തലയ്ക്കു പിടിച്ചും, ഭൂമിയുടെ മഹാനീതിയെ പാടേ അവഗണിച്ച്, ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതായ മത-രാഷ്ട്രീയ-ഇസ-വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും, സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സദാചാര രാഷ്ട്രീയ നിയമങ്ങളെയും മറ്റും തട്ടിക്കൂട്ടാനും, അവയെ സംരക്ഷിക്കാനെന്ന പേരിൽ മറ്റു ജീവികളെയും ശല്ല്യപ്പെടുത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത മത-രാഷ്ട്രീയ-ഇസ അധർമ്മികൾക്ക് അളവുകൾ പ്രകാരമുള്ള പാപങ്ങളും ശിക്ഷകളും ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ ലയിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഭൂമി നടപ്പാക്കുന്നുമുണ്ട്.

'ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനമായ മഹാശാസ്ത്രത്തിനു വിരുദ്ധവും ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതുമായ ആശയങ്ങളെ തട്ടിക്കൂട്ടാനും നിലനിർത്താനും പ്രയത്നിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്; താൽക്കാലികമായി മാത്രമാണ് നിലനിർത്താനാവുക. ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതും അസത്യങ്ങളുമായ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ഭാഷാ-ദേശീയ നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമെല്ലാം, ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂനശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്, കാലഹരണപ്പെടുന്നതാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ ജീവിക്കുന്നവരും, പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരും അടിമകളും മാത്രമായ ജനസേവകർ, ജനങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച്, കുറ്റവാളികളായി അവരും മറ്റും കണക്കാക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്ത മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ദേശീയ നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ വധം, അവയവ ഛേദം, ജയിൽവാസം തുടങ്ങിയ കൊടിയ ശിക്ഷകളാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നൽകുന്നത്.

ശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടതും നടപ്പാക്കേണ്ടതും വാദികളും ഉറ്റവരുമാവണം എന്ന സാമാന്യ ജന്തുനിയമം പോലും അടിമകളും പാപികളുമായ ജനസേവകർക്ക് /ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് അറിയില്ല!

'ജനങ്ങളുടെ അടിമകളും പാപികളുമായ ജനസേവകർക്ക് ' മണ്ണിന്റെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ധർമ്മ നീതി ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ പഠിക്കാനും അവ പ്രകാരമുള്ള സേവനങ്ങളെ അടിമകൾക്കു വേണ്ടി ത്തന്നെ ചെയ്യാനും ആ വിധത്തിൽ മുജ്ജന്മങ്ങളിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടാനും നേടാനും കഴിയണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ന്യായാധിപൻ എന്ന താൽക്കാലികമായ വേഷം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പൂച്ചാണ്ടി കോടതികളും പൈശാചിക നിയമങ്ങളും ജയിലുകളും പാടില്ല എന്നു കൂടിയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. കാട്ടുവാസി, നാട്ടുവാസി എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജനങ്ങൾക്ക് ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ജലം സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കാൻ ജനസേവകരായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയണം എന്നത് ജനസേവന ശാസ്ത്രത്തിൽ പരമ പ്രധാനമാണ്.

രാജാവും പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന സർവ്വ ജനങ്ങളും, മണ്ണിന്റെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ധർമ്മ നീതി ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം അവരവർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും, തൊഴിൽ ശാസ്ത്രം പ്രകാരമുള്ള ധർമ്മം ചെയ്താൽ മതിയാകും.

ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയോ ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയോ യാതൊന്നും - യാതൊരു ജനസേവനവും - യാതൊരുവനും ചെയ്യേണ്ട.

ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനോ അവരോട് കേമത്തം കാട്ടാനോ കഴിയുമെന്നു കരുതുന്ന വിഷ്ണുകൾക്ക് ദൈവാംശമായ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭൂമിയുടെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ സദാ മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളെ പോലും അറിയുന്നതിനെ തടയാനും കഴിയുന്നതല്ല. ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരമാണ് അഥവാ ശരീരത്തിലൂടെയാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും മഹാനീതി നടപ്പാക്കുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഭൂമിക്ക്, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരാളെയും നിസ്സാരമായി തിരുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്.

തെമ്മാടിത്തം കാട്ടുന്ന കേമന്മാരെ മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തം വഴി കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. എക്കാലവും നടന്നു പോരുന്നുണ്ട്; തൽക്കാലം അജ്ഞാനികൾ അറിയുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ.

നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ചു പോരുന്ന, സൈന്യം, ആയുധങ്ങൾ, ദേവാലയങ്ങളിലെ കോപ്രായങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പിഴവുകളെ തിരുത്താൻ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും (പെട്ടെന്ന്) സാധിച്ചെന്നു വരില്ല. അതേസമയം ലഭ്യമായ ശക്തിക്കൊത്ത് അവർ തിരുത്തൽ നടപടികൾക്ക് ശ്രമിക്കാത്തതും, വിഷയങ്ങളെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നതും അപരാധങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ വ്യക്തികളുടെ മുജ്ജന്മങ്ങളിൽ പിഴവുകളെ ആരംഭിച്ചു വച്ചത് ഒരു പക്ഷെ അവർ തന്നെയാവും എന്നും അവയെ തിരുത്താൻ ഭൂമിയായ ദൈവം പുനർജ്ജന്മങ്ങളിലൂടെ അവസരങ്ങളെ നൽകുകയാണ് എന്ന് ജനസേവന മനോഭാവത്തെ ജന്മഗുണമായും സ്ഥിതി പരമായ വിധി പ്രകാരവും ലഭിച്ചവർ വിലയിരുത്തണം.

ദേവാലയങ്ങളിലും മറ്റും പുതിയ തട്ടിപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ നായകരും മറ്റും കാരണമാകുന്നതിനെ ഭൗതിക-ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമായി വിശകലനം ചെയ്താൽ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാനും തിരുത്താനും എളുപ്പമാകും.

പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാസംവിധാനം നിലനിൽക്കുകയാണ്. സ്ഥിതിയാണ്. സനാതനമായ ധർമ്മമാണ്. അതായത് അന്തമില്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും സനാതനവുമായ ഒരു മഹാധർമ്മമാണ് മഹാപ്രപഞ്ചം.

മഹാനീതിയും സമആനന്ദവും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം എക്കാലവും നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്; എങ്കിലും, മനുഷ്യരുടെ അധമത്തം നിമിത്തം ദൈവ വിപ്ലവത്തിനു മുമ്പ് പ്രകടമല്ല. എന്നാൽ ദൈവ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് ദൈവ രാജ്യം വരുമ്പോൾ, പ്രത്യക്ഷമാണ്; പ്രകടമാണ്.

ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ചില നുറുങ്ങുകളെ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു; ചില ആവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ട് :

ജീവാത്മാവിന് മനുഷ്യജീവിയായി ജീവിക്കാൻ നിർബ്ബന്ധമായും വേണമെന്ന് സ്രഷ്ടാവും ഭൂമിയുമായ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയ ശരീര അവയവങ്ങൾ കൂടാതെ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മൂലകങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതായ ഹെൽമെറ്റ്, ആധാർ, മദ്യം, മതം, മതം മാറ്റം, രാഷ്ട്രീയം, രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം, മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ദേശീയ സംഘടനകൾ, കോടതി, രാഷ്ട്ര ഭരണഘടനകൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, പേപ്പർ കറൻസി, നികുതി, നികുതി വർദ്ധന, തുടങ്ങിയവയെ ശരിവെച്ചും നിർബ്ബന്ധമാക്കിയും ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് അതിനീചവും കടുത്ത ദൈവനിന്ദയുമാണ്. ലോട്ടറി, ഇൻഷ്വറൻസ്, ലൈസൻസ്, മത്സരങ്ങൾ, പരീക്ഷ, മദ്യപാനം, മോഷണം, പിടിച്ചുപറി, വധം, പീഡനങ്ങൾ, ബലാത്സംഗം, മതദേവാലയങ്ങൾ, മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളായി വേഷംകെട്ടൽ, മന്ത്രവാദം, പൂജകളും വഴിപാടുകളും ആരാധനകളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തുടങ്ങിയ കോപ്രായങ്ങൾ സാദ്ധ്യമാകുന്നതും അവയ്ക്ക് ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വം മൂലകങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ്. വിശകലനം ചെയ്താൽ, സാധാരണക്കാർക്കും വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാനാവും !

ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം എന്നീ 4 തൊഴിലുകളിൽ പെടാത്തവ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ അഥവാ നീചമായ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമാണ് ! ഭൂമിയുടെ അംശമായ മൂലകങ്ങൾ ശരിവെയ്ക്കാത്ത ആശയങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും മനുഷ്യർ പിൻപറ്റിയാൽ അവയെ മനുഷ്യരിലൂടെ തന്നെ, മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം പുനർജ്ജന്മങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും തിരുത്തുവാൻ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂനശക്തികൾക്ക് കഴിയും. രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്നുള്ള ഭീകരവാദങ്ങളും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും അരക്ഷിതാവസ്ഥകളും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളായി മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിയുടെയും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർക്ക് തൽക്കാലം വ്യക്തമായി അറിയാത്ത (ദുർ) ദ്യേവതകളുടെയും അവ്യക്തവും അപൂർണ്ണവുമായ അധമ ചരിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ആയിരം കോടിയിലേറെ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മിഥ്യയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്; കൊടിയ ദൈവ നിന്ദയാണ്.

ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം ശക്തി നൽകുന്നത് ശരീരത്തിലൂടെ അന്നം = ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ആകയാലും, ശക്തി നൽകാൻ ദൈവത്തിനു മാത്രമാണ് കഴിയുക എന്നതിനാലും, മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപവും ജീവികളുടെ ഏകശരണവുമായ ഭൂമിയുടെ അംശമായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരവും അന്നം തന്നെയാണ് എന്നതിനാലും 'അന്നം പരബ്രഹ്മം' എന്നത് പരമ സത്യമാണ്.

ജീവികളുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിയായും, ജീവികൾക്കെല്ലാം പ്രത്യക്ഷ-ശരണമായി ഭവിക്കുന്ന ഭൂമിയെയും അംശങ്ങളായ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെയും പ്രത്യക്ഷ-സ്രഷ്ടാവായും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. ദൈവത്തിന്റെ 'മായ' കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ച് യുക്തിപരമായി സത്യത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ശുദ്ധി ചെയ്ത് പരമസത്യത്തെ മാത്രം എടുത്തു കാട്ടുകയും വേണം. വിശകലനം വഴി പരമസത്യത്തെ കണ്ടെത്തിയെന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനമായ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ ശരിവെക്കണം; ശാസ്ത്ര വികസനം ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായി അറിയിക്കണം.

സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും അംഗീകരിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ എക്കാലവും ആവശ്യമായ ഭൂമിയും ആകാശവും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും മാത്രമാണ് ആദ്യമായി ഉണ്ടായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇന്നും പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ജീവികളുടെ മോക്ഷ-അവസ്ഥയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് ആത്മീയ ശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കുന്നതും മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയെ ശരിവയ്ക്കുന്നു. ജീവികളുടെ ജീവിത കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും പ്രസക്തിയില്ല എന്നതാണ് അനുഭവം എന്നിരിക്കെ ആത്മീയ ശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കുന്നതു പോലെ അവയെ പിൻവലിക്കുന്നതോട ചർച്ചകൾ അനാവശ്യമാണ്.

കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനൊപ്പം പുതിയ പുതിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളെയും ആനന്ദങ്ങളെയും ഭൂമി നൽകുകയും അഥവാ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ഉന്നതമായ ബുദ്ധിശക്തി ലഭിച്ച മനുഷ്യന് ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

ബുദ്ധിശക്തി ഏറെ ലഭിച്ചിട്ടും, രാജ്യവും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും പ്രപഞ്ചവും പ്രകൃതിയും ഒക്കെ ഭീഷണി നേരിടുന്നു എന്നും മറ്റും വാചക കസർത്തുകൾ ചെയ്യുന്ന കേമരായ ജനങ്ങൾ കുറെ ജാഗ്രതയും മര്യാദയും കാട്ടണം. വ്യക്തി (കൾ) വിശ്വസിക്കുന്ന മത-ദൈവമോ മത-ദൈവങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷമായും യുക്തിഭദ്രമായും നേരിട്ട് വ്യക്തിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ, സ്വത്വം ഉൾപ്പെടെ യാതൊന്നും സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്ത ജീവാത്മാവിന്, ജനനം മുതൽ മരണം വരെ, ഉറ്റവരും ധനവും ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ സമ്പത്തുകളും ആനന്ദങ്ങളും നേടിത്തരുന്ന 'പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ (ശരീരത്തെയും) ശരീരത്തെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക-ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ (യും) പാലിച്ചു ജീവിക്കാൻ ദൈവാംശമായ ശരീരത്തോട് സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിനു കടമയുണ്ട്.'

പണ്ടുള്ളവർ ചുമന്നു പോരുന്ന ഭൗതിക ശാസ്ത്ര അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്ത മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും, മറ്റു മണ്ണാങ്കട്ടകളും നിലനിർത്താൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ, ഭൗതിക ശാസ്ത്ര അസ്തിത്വം ഉള്ള ശരീരത്തെയും ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെയും @ ഭൂമിയെയും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന സാമാന്യ മര്യാദ കാട്ടണം.

ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനേകം രാജ്യങ്ങളിൽ, ശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങളും ശരീരവും പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരായ മനുഷ്യരൂപികൾ, പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ ശരീരം നൽകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത്, 'മതവും രാഷ്ട്രീയവും പോലെ അധമങ്ങളും ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതുമായ വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ജനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും,' അതിനെ അവരുടെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള തൊഴിലായി കണക്കാക്കുന്നതും സാധാരണമായിട്ടുണ്ട്. 'ഫലത്തിൽ കൃഷിക്കാർ, തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനത്തെ ചൂഷണം ചെയ്ത് സമൂഹത്തിലെ ചില വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണ്.' ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്രകാരം ദശലക്ഷങ്ങളാണ് ജീവിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ ധാർമ്മിക അധഃപതനം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുവാൻ അവ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരം, ജീവാത്മാവിനെ പുറത്താക്കി മരണം നൽകുമ്പോൾ, ശരീരത്തെയും, അതിലൂടെ ഭൂമിയായ ദൈവത്തെയും നിന്ദിക്കാതെ, മരണത്തിനു ശേഷം കഴിയുമെങ്കിൽ ഏത് ഭോഷത്തവും ചുമന്നു കൊള്ളുക.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ മൂലകങ്ങളിൽ / വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാശാസ്ത്രത്തെ ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനമായി മനസ്സിലാക്കാൻ മതാചാര്യന്മാർക്കും നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവരെ തലമുറകളിലൂടെ പിൻപറ്റുന്ന മതപുരോഹിതന്മാർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല.

മാത്രമല്ല; മതങ്ങളിലെ പൂച്ചാണ്ടി ക്കഥകളുമായി യോജിക്കാത്തതു കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനമായ മഹാശാസ്ത്രത്തെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനത്തിലൂടെ നേടിയ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്നും ശാസ്ത്രത്തെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും തള്ളിപ്പറയുന്ന മതഭ്രാന്തരും ചൂഷകരും അനുയായികളുമാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറെയുള്ളത്.)

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയും മഹാജ്ഞാനിയുമായ ദൈവത്തിന് എന്തും സൃഷ്ടിക്കാനും ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്നിരിക്കെ യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവം എല്ലാ ആനന്ദങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് എന്നതിനാൽ യാതൊരു സ്വാർത്ഥവും ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല.

ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി സൃഷ്ടിച്ചു പോരുന്ന മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും സന്തോഷവും കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് സൃഷ്ടികളോടുള്ള മഹാവാത്സല്ല്യത്തെയും മഹാദാസ്യത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങളായി സ്വയം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നു മാത്രം. ദൈവം മഹാശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളെ സൃഷ്ടികൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തി നൽകുന്ന മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഭയക്കാതെ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം സന്തോഷിച്ചു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മഹാആവിഷ്ക്കാരം കൂടിയാണത്. ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും മഹാശക്തിയുമായ ഏക ദൈവം സൃഷ്ടികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായി രണ്ടെന്ന പോലെ; ഭൂമിയും ഏകമഹാശക്തിയും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിയും, ആകാശവും പരമാത്മാവും മഹാദാസനും മഹാപിതാവുമായ മഹാദേവനുമായി പ്രകടമാകുന്നു. ഉടനെ ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ തെളിയുന്നതാണ്.

മക്കളുടെ സന്തോഷവും പരസ്പര സഹകരണവും മനുഷ്യ മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ, കുഞ്ഞുങ്ങളായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള സമസ്ത ജീവികളുടെയും മോക്ഷ-അവസ്ഥയായ മനുഷ്യരുടെ പരസ്പര സ്നേഹവും സഹകരണവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദമായ മഹാവാത്സല്ല്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് മനുഷ്യർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും വേണം. **സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവം താൻ സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ച സംവിധാനങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന പോലെ തെറ്റായ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സ്വയവും അന്യോന്യവും പുലർത്തിയും പ്രചരിപ്പിച്ചും ദൈവനിന്ദ ചെയ്യരുത്. പാപങ്ങളും ദൈവ ശിക്ഷകളും പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നവരായി കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തിയും അറിവും നേടിയ മനുഷ്യർ അധഃപതിക്കരുത്.**

നവോത്ഥാനം പോലെ ആനന്ദം, വേദനകൾ എന്നിവ സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്നു, ചെയ്യുന്നു, എന്നെല്ലാം പറയുന്നതും തോന്നുന്നതും മറ്റൊരു അസംബന്ധമാണ്; സമൂഹം എന്ന ഒരു ജീവി ഇല്ല; ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രത്യേകമായാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്; നീതിയും സമത്വവും ശിക്ഷയുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് ഓരോരോ വ്യക്തിക്കുമാണ്.

ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യർ അഥവാ സമൂഹം ഒന്നിച്ചു നേടിയെടുത്ത ഗുണങ്ങളുടെയും ദോഷങ്ങളുടെയും ഫലം, പുണ്യം, പാപം എന്നിവ ഒരു വ്യക്തിക്കു മാത്രം ലഭിക്കുന്നതല്ല. പ്രസ്ഥാനം, സമൂഹം എന്നിവ ജീവികളല്ലാ എന്നും ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്ത അവയ്ക്ക് നീതി, പുണ്യം, ശിക്ഷ എന്നിവ നൽകാനാവില്ല എന്നുമറിയണം.

ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെ/പങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കൃത്യമായ അളവിൽ പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളും ഓരോ വ്യക്തിക്കും വീതിച്ചു നൽകിയാണ് മഹാനീതിയായ ഭൂമി @ ദൈവം മഹാനീതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തിയും മരിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ അയാളുടെ പങ്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ തീർന്നു. വ്യത്യസ്തമായ ജന്മഗുണങ്ങളോടെ മറ്റൊരു ദേശത്തിൽ ജനിക്കുകയും വളരുകയും ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി പുതിയ ഫലങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളുമാണ് നേടുക.

സമൂഹത്തെ വ്യക്തി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നതും, സമൂഹത്തിലെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സാമ്പത്തിക തൊഴിൽ രാഷ്ട്രീയ നിയമങ്ങളും തനിക്ക് സ്വന്തമാണെന്നു വാദിക്കുന്നതും തജ്ജന്മത്തിലെ അവിവേകങ്ങളും മറ്റും മാത്രമാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തം പ്രകാരമുള്ള മഹാനീതി കാര്യങ്ങളെയും മുജ്ജന്മങ്ങളെയും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ആനന്ദകരമാക്കാനായി ദൈവം ഗൂഢമാക്കുകയാൽ, ഓരോ വ്യക്തിയെയും സംബന്ധിച്ച്, സമൂഹത്തിൽ അയാൾ തജ്ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം എന്നല്ലാതെ ഉറ്റവർ ഉൾപ്പെടെ മറ്റുള്ളവർ മുമ്പോ ഇപ്പോഴോ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും യാതൊരു വ്യക്തികൾക്കും ഇല്ലതന്നെ.

ദൈവ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കി ക്കൊണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ ചെയ്താൽ, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉപയോഗിക്കാത്തവരായ അടിമകളും അലസരുമായി ഭൂമിയിലെ ജീവികളെല്ലാം അധഃപതിക്കുന്നതാണ്. ആകയാൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായി സ്വീകരിക്കുന്ന വേറിട്ട് പ്രകടമല്ലാത്ത മഹാരൂപവും ശരീരങ്ങളും കൂടിയാണ് ഭൂമി. ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിന് ആനന്ദങ്ങളെയെല്ലാം ലഭ്യമാക്കാൻ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ഓരോ ദൈവം എന്ന പോലെ ശരീരം ഒപ്പം കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. **അതേസമയം ജീവികളുടെ സ്വത്വമായി ജീവാത്മാവിനെ മാത്രം നിശ്ചയിക്കുകയും, വേറിട്ട സ്വത്വത്തെ ശരീരം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും സ്വത്വം എന്നത് ഏകദൈവമായ ഭൂമിയുടെ സ്വത്വമാണെന്നും അത് ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപവും ജീവികളുടെയെല്ലാം ജീവനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓക്സിജനുമാണെന്ന് (+ ജലം + മണ്ണ്) സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.**

ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ ഉടനെ **ഓം** ധ്വനിപ്പിച്ച് ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, വിവരദോഷികളായ മനുഷ്യ-രൂപികൾ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വരും. മണ്ണിൽ മഹാലയിച്ച് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഉറപ്പിച്ച് സനാതനമായ ഭൗതിക-ധർമ്മ-ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ മാത്രം 'പരമ സത്യങ്ങളായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സദാചാര തൊഴിൽ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ നിയമങ്ങളായി ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.'

മഹാശക്തി-ശിവ ചക്രങ്ങളായ ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിന്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ജീവിത കാലം മുഴുവൻ ശരണം നൽകുന്നത് മഹാശക്തിചക്രവും മഹാദേവിയും മഹാമാതാവുമായ ഭൂമി മാത്രമാണ്. ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലം മുഴുവൻ, മരണം വരെയും മനുഷ്യർക്കും ഏതൊരു ജീവികൾക്കും 'ഭൂമിയിൽ നിന്നും + ഭാഗമായ ആകാശത്തിൽ നിന്നും' അല്ലാതെ യാതൊരു ശരണവും യാതൊരിക്കലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല; ലഭിക്കുന്നതുമല്ല. മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന് സ്തുതികൾ വേണ്ട. ഭൂമിയിൽ ഉടനെ ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഭൂമിയോട് @ മഹാദേവിയോട് അല്ലാതെ ശരണം പറയുന്ന മനുഷ്യരുടെ അജ്ഞാനം അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

ശിവചക്രവും ശിവലിംഗവും പരമാത്മാവിന്റെ താവളവുമായ ആകാശവും, ഒപ്പം ഭൂമിയും ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവ ആണെന്നു പറയുമ്പോൾ, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയെ എങ്ങനെ (ഏക) ദൈവം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും... എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രസക്തമാണ്.

മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ വച്ച് ലഭിച്ച ദിവ്യജ്ഞാനത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുവാനും യോഗ്യത നേടണം; ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെ പഠിക്കുകയും പാലിക്കുകയും വേണം.

ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങളിൽ മഹാശാസ്ത്രപരമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Ref. www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf

((ദൈവം, ദിവ്യമായി മനുഷ്യരെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമാണെന്നും മനുഷ്യർ അറിയുന്ന പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രം ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും വിശദമാക്കിയിരുന്നു. സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമായോ അംശങ്ങളായോ സൃഷ്ടികളായ ജീവികൾ തങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികളെ ദൈവം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഉചിതമായി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ബ്രഹ്മം എന്ന ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ശിവചക്രം @ പരമാത്മാവ് @ ആകാശം എന്ന നിർജ്ജീവമായ ഘടകത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാക്കൾ @ ജീവികൾ. **ബ്രഹ്മം** ആകാശത്തിന്റെ ഒപ്പവും രണ്ടാമതായും സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമി എന്ന ശക്തിചക്രത്തോട് മാത്രമായി ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മം ആയി ചേർന്ന് ഭൂമിയാണ് ജീവികൾ ഉൾപ്പെട്ട സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത്. സൃഷ്ടികളെ 'ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അംശമാക്കുന്നില്ല.'

ഏകദൈവത്തിന്റെ മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമി എന്ന മഹാശക്തിചക്രം, പരമാത്മാവായ ശിവ ചക്രത്തെ ജീവമായും നിർജ്ജീവമായും പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും, ശേഷം, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തതും ഏകദൈവമായ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വേറിട്ട ഭാഗവും പരമാത്മാവുമായ ശിവ ചക്രത്തിന്റെ മാത്രം അംശങ്ങളായി ദൈവബന്ധം ഇല്ലാത്തവിധം ജീവാത്മാക്കളെ, സൃഷ്ടിക്കുകയും, ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരവും, ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ എന്ന ജീവനെയും @ ശക്തിയെയും നൽകി ജീവികളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശക്തിചക്രമായ ഭൂമിക്ക് മുമ്പ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശിവചക്രം എന്ന പരമാത്മാവിന്റെ അംശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്.

ശിവ ചക്രവും ആകാശവുമായ പരമാത്മാവും, ശക്തിചക്രമായ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും, ദൈവീകമായ വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതും, വസ്തുക്കളെയും ജീവികളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പാകയാലും, ശിവചക്രവും ശക്തിചക്രവും അറിയിക്കാതെ ആവക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ജീവികൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നതും പ്രകാരം, ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച്, ശിവചക്രത്തിനും ശക്തിചക്രത്തിനും ആദിയില്ല; സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയുമല്ല. ആദിയില്ലാത്ത അവ അനേകം കോടി വർഷങ്ങളായി, അന്തമില്ലാത്ത പോലെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് ഗ്രഹിക്കാൻ വസ്തുക്കളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയും.

ജീവികളുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കാൻ വേണ്ടി സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ബ്രഹ്മം എന്ന ദൈവം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാപ്രകടനമാണ് ശിവ-ശക്തി ചക്രങ്ങളിലൂടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മഹാപ്രപഞ്ചം എന്നു സാരം. മഹാനീതി കാര്യങ്ങളെ മഹാഭദ്രമാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികളിൽ ചിലതാണവ.

ആകാശം, ഭൂമി, വായു, വെള്ളം, അഗ്നി, എന്നിവയെല്ലാം മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമി, ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി, തുടങ്ങിയ ഗ്രഹങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിച്ച സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ടവയല്ല. മേല്പടി മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി/മണ്ണ് നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനിലെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വെള്ളവും വായുവും അഗ്നിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നും മനസ്സിലാവുന്ന മുറയ്ക്ക് ആധുനികശാസ്ത്രം കൂടുതൽ സത്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ്....))

മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം മാത്രം ശരണം.

ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിലും അവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളിലും ശക്തികളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ലയിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ 'മഹാശക്തി, മഹാജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ഓഹരി' ചേർന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭൂമി ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപം ആണെന്ന് തെളിയുന്നുണ്ട്.

ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളും അവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരങ്ങളും, അവയിലെ ശാസ്ത്രങ്ങളും ശക്തികളും കൊണ്ടു മാത്രമാണ് സൃഷ്ടികളായ ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വസ്തുക്കളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള 'ശാസ്ത്രങ്ങൾ' പ്രകാരം തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുതകളെ മാത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ, ഭൂമിയും ശരീരവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും നൽകിയ മനുഷ്യന് ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

തിന്നാനും കുടിക്കാനും വിസർജ്ജനത്തിനും കിടക്കാനും ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും നടക്കാനും ഓടാനും, കുളിക്കാനും .. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീട്, ആഭരണങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ- കാർ, ബസ്, ട്രെയിൻ, കപ്പൽ, വിമാനം; ടെലിവിഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഫോൺ, മരുന്നുകൾ, വായു, ജലം, ഇണ തുടങ്ങി സർവ്വത്തിനും ഭൂമി വേണം. പ്രകാശവും ചൂടും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വവും ജീവികൾക്ക് ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുകയാണ്; സൂര്യനിലും മറ്റും പോയി മനുഷ്യർ കൊണ്ടുവരികയല്ല.

ജീവികളുടെ മരണത്തോടെ, മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ജീവികളുടെ ശരീരം വീണ്ടും മണ്ണിലടിഞ്ഞ് മണ്ണിന്റെ @ ഭൂമിയുടെ ഭാഗമായി / മൂലകങ്ങളായി മാറുന്നതാണ്. സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തെ താങ്ങുന്നതും അടിയിലെ മണ്ണ് തന്നെ. ആത്മാവ് ഒഴികെ സർവ്വവും മണ്ണിൽ നിന്ന് അടിഞ്ഞതാണ്. സർവ്വം മണ്ണടി. ഓരോ ജീവിയുടെയും ജനനം മുതലുള്ള ജീവിത കാലത്തിലെ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും, ലഭ്യമാക്കുകയും, ജീവികളുടെ ഏകശരണവും ആയിരിക്കുന്ന ഭൂമിയായ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ, ബുദ്ധിശക്തി അധികം ലഭിച്ച മനുഷ്യന് നിസ്സാരമായി കഴിയും.

ഓരോ മനുഷ്യനും @ ജീവിക്കും ഓരോ ദൈവം എന്ന പോലെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സുവ്യക്തമാണ്. അതേസമയം ശരീരത്തിന് വേറിട്ടൊരു സ്വത്വം ഇല്ലെന്നതും, ജീവിയുടെ സ്വത്വമായി ഓരോ ജീവിയിലെയും 'ഞാൻ' എന്ന ജീവാത്മാവ് മാത്രമാണുള്ളത് എന്നും കൂടി സ്പഷ്ടമാണ്. സമസ്ത ജീവികളുടെയും സമസ്ത ശരീരങ്ങളും അടിസ്ഥാന പരമായി ഒരേ ഭൂമിയുടെ മൂലകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയവ മാത്രമാണ് എന്നതും ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ജനന-ജീവിത-മരണ ചക്രത്തിലൂടെ മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളായും ശരീരങ്ങളായും സദാ കറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും തെളിയുന്നു.

പ്രത്യേകമായ ജീവി-ശരീരത്തിനല്ല; ഏകമഹാശരണവും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിനാണ് സ്വത്വം ഉള്ളതെന്നും മുഴുവൻ ജീവികളെയും മഹാവാത്സല്ല്യവും മഹാനീതിയും നൽകി ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും വിശകലനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം.

ഉദാഹരണത്തിന്, (1) ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതും പാചകം ചെയ്യുന്നതും രുചിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും ശരീരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ആണെങ്കിലും, ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുന്നതും വിസർജ്ജിക്കുന്നതുമെല്ലാം സ്വയം ശരീരമാണ്. മാത്രമല്ല; ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളിലെ ഭൗതിക ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരവുമാണ്. വിശക്കുമ്പോഴും മറ്റും ആഹാരം കഴിച്ചാൽ സാധാരണമായി ആത്മാവെന്ന വ്യക്തിക്ക് ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും ലഭിക്കുന്നതാണ്; വിശപ്പിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവാംശമായ ശരീരം, ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ശരീരത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമാണ്. കൃഷി ചെയ്യുന്നതും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും തരുന്നതും മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ഭാഷ-ദേശീയ- വ്യത്യാസങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണോ എന്നത് അവിടെ വിഷയമല്ല; ജീവിക്കാൻ ആവശ്യവും ഇല്ല.

(2) ദാഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ലഭിച്ചാൽ മതി. ദാഹിക്കുന്നവരുടെയും വെള്ളം നൽകുന്നവരുടെയും മത-ജാതി-..വ്യത്യാസങ്ങൾ വിഷയമല്ല.

(3) ഡോക്ടർ/ വൈദ്യൻ ചികിത്സിക്കുന്നത് വൈദ്യ ശാസ്ത്രം പ്രകാരമാണ്. ഡോക്ടർമാരുടെ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ഭാഷ-ദേശീയ- വ്യത്യാസങ്ങൾ അവിടെ വിഷയമല്ല. രോഗികളെ സംബന്ധിച്ച് അസുഖം ഭേദമായാൽ മതി. വേദനകൾക്ക് മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ഭാഷ-ദേശീയ- വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ല..... നോവുന്നവർ കരയുന്നതും മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ഭാഷ-ദേശീയ- വ്യത്യാസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.

രക്തം, കണ്ണ്, കിഡ്നി, കരൾ, തുടങ്ങിയ ശരീര അവയവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാനും നൽകുവാനും മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ഭാഷ-ദേശീയ-വ്യത്യാസങ്ങൾ വിഷയമല്ല.

(4) വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളുടെയും ജീവികളുടെയും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര നിയമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കലാണ്. വിദ്യ നൽകുന്ന ഗുരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരു തന്നെയാണെങ്കിൽ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ഭാഷ-ദേശീയ- വ്യത്യാസങ്ങൾ ഗുരുവിനും ശിഷ്യനും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല; വിഷയവുമല്ല. ജ്ഞാനം / വിജ്ഞാനം / അറിവ് പകർന്നാൽ മതി. (5) കാമപരമായി വ്യഭിചരിക്കുന്നവർക്ക് പെണ്ണിന്റെയോ ആണിന്റെയോ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ഭാഷ-ദേശീയ- വ്യത്യാസങ്ങൾ വിഷയമല്ല.

(6) സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗം, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, നിറം, സൗന്ദര്യം, മുഖഛായ, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, മാതാപിതാക്കളുടെ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക നിലവാരം, ജനന സ്ഥലം, എന്നിങ്ങനെ വ്യക്തിക്ക് അഥവാ ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ലാതെ ലഭിക്കുന്നതും ഭൂമി നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായ ജന്മഗുണങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ഭാഷ-ദേശീയ- വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ല; എല്ലാവരും ഒരേ ഭൂമിയുടെ ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനിക്കുകയും വളരുകയും ജീവിക്കുകയും മാത്രമാണ്. ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുക, ഇന്ത്യയെ ..കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നിങ്ങനെ സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർ പുലമ്പുന്നത് കടുത്ത അജ്ഞാനവും അവിവേകവുമാണ്. നാട് ജീവികളെയാണ് രക്ഷിച്ചു പോരുന്നത്. നാടായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരമാണ് ഓരോ ജീവിക്കും പരമമായി രക്ഷയും ശിക്ഷയും വിധിക്കുന്നതും നൽകുന്നതും.

(7) അദ്ധ്യാപകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്തും ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടും, സ്വയം പാലിച്ചു ജീവിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഏതൊരു കാര്യവും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വ്യക്തിക്ക് യോഗ്യത നിർബ്ബന്ധമാണ്. പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവ സ്വയം പാലിക്കാതിരിക്കുകയോ, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, മഹാനീതിശാസ്ത്രമായ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള പാപങ്ങളും, ദൈവ ശിക്ഷകളും തീർച്ചയാണ്.

കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും, എക്കാലവും മഹാസുരക്ഷിതത്വവും മഹാശരണവും നൽകുന്നതിനും വേണ്ടി, സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവം, മഹാവാത്സല്ല്യം എന്ന മഹാആനന്ദത്തെയും, ഭൂമി എന്ന മഹാഖര രൂപത്തെയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജീവികളെ ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിൽ നേരിട്ടും, പുനർജ്ജന്മങ്ങളെ ആകാശം എന്ന മഹാസൃഷ്ടിപാത്രത്തിന്റെ മഹാസൂക്ഷ്മ അംശമായ സ്ത്രീജീവികളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വച്ചും ചെയ്യുന്നു. (ശൂന്യത ജീവികളുടെ അവയവം അല്ല തന്നെ.)

കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾക്ക് മഹാശരണമായും, ജ്ഞാനവും ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും ആനന്ദങ്ങളും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ താവളമായും 'ഭൂമി എന്ന മഹാരൂപത്തെ' മഹാശക്തിചക്രം സ്വീകരിക്കുന്നു. ആകാശത്തിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ, ആകാശവും ചേർത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട 'മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം' തന്നെയാണ് ജീവികൾക്ക് വായു, വെള്ളം, അഗ്നി തുടങ്ങി സർവ്വം നൽകുന്നത്.

ഭൂമിയിലെ ജീവികൾക്ക് ആവശ്യമായ വായുവും ജലവും ഭക്ഷണവും അഗ്നിയും പ്രകാശവും ലഭ്യമാക്കുന്നത് ജീവികൾ സ്വയമല്ല. ശരീരവും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾക്ക് പ്രകാശവും ചൂടുമൊക്കെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് നിസ്സാരമായി മനസ്സിലാക്കാം.

ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾ അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും വിഷമിക്കാതെ മഹാദിവ്യമായി ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതു കൊണ്ടാണ് പകലും രാത്രിയും ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉത്തരായനം, ദക്ഷിണായനം എന്നിവ പ്രകാരം സൂര്യനെ ഭൂമി സ്വയം ചുറ്റിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾക്ക് കൂടുതൽ ആനന്ദങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഭൂമി ചുറ്റലുകൾ നിർത്തിയാൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് കാലം മാത്രമല്ല; ജീവിതവും കുഴച്ചിലാവും. ജീവിതത്തിലെ ആനന്ദങ്ങളേറെയും അസ്തമിക്കും.

മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളുമായും സംയുക്തങ്ങളുമായെല്ലാം ചേർന്ന് മണ്ണായ ദൈവത്തിന്റെ വാതകരൂപവും, ജീവികളുടെ മുഴുവൻ ജീവനുമായ ഓക്സിജൻ മഹാഉചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലെത്തുന്ന ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ചേർന്നാൽ ജലമായി. നീരാവി, മഴ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഭൗതികമായ ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്ന് തൽക്കാലം വിലയിരുത്തുന്ന മാനുഷിക രീതികൾ മൂഢത്തമാണ്. ഭൂമിയുടെ അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് ജലാശയങ്ങളായ കിണറുകളും തോടുകളും നദികളും കായലുകളും തടാകങ്ങളും സമുദ്രവും സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ അവയിലെ ജലത്തെയും മഴയെയും മഞ്ഞുകട്ടകളെയുമെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും മണ്ണ് അഥവാ ഭൂമി തന്നെയാണ്. ഭൂഗർഭ ജലം കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ പ്രത്യേകമായി കരുതുന്ന ഭൂമിയുടെ മഹാവാത്സല്യത്തെ ഉചിതമായി തിരിച്ചറിയാൻ പോലും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവം, മഹാശക്തിയുടെയും മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെയും സൂക്ഷ്മമായ ഓഹരിക്ക് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം നൽകിയാണ് ഭൂമി എന്ന മഹാഖര രൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹാജ്ഞാനം എന്ന മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകളായ ഭൗതിക-ധർമ്മ-ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മഹാശക്തി കൊണ്ടുള്ള ഭൗതികമായ അസ്തിത്വവും പ്രകടനവുമായ ഭൂമി, സ്വന്തം അംശമായ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവികളും എക്കാലവും ജീവിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി ചൂടാകുക, ചൂടാക്കുക, തണുക്കുക, തണുപ്പിക്കുക, പരിവർത്തനം ചെയ്യുക, എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക-ധർമ്മ-ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ഗുണങ്ങൾ വെള്ളം, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ + ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരം, തടി, ഇരുമ്പ്, സ്വർണ്ണം, പെട്രോളിയം ഉല്പന്നങ്ങൾ, തുടങ്ങി ഭൂമിയുടെ മാത്രം സ്വന്തവും അംശവുമായ വസ്തുക്കൾക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുകയോ ഇല്ലാതെ വരികയോ ചെയ്താൽ ജീവികളുടെ ജീവിതം കുഴച്ചിലാവും; ഉടൻ അവസാനിക്കും.

വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത ഉല്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചതാണ് മനുഷ്യനെ മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. തിന്നാനും കുടിക്കാനും കിടക്കാനും ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും നടക്കാനും ഓടാനും, കുളിക്കാനും .. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീട്, ആഭരണങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ- കാർ, ബസ്, ട്രെയിൻ, കപ്പൽ, വിമാനം; ടെലിവിഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഫോൺ, മരുന്നുകൾ, വായു, ജലം, തുടങ്ങി സർവ്വത്തിനും ഭൂമി വേണം.

ജീവികളുടെ മരണത്തോടെ, മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ജീവികളുടെ ശരീരം വീണ്ടും മണ്ണിലടിഞ്ഞ് മണ്ണിന്റെ @ ഭൂമിയുടെ ഭാഗമായി / മൂലകങ്ങളായി മാറുന്നതാണ്. സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തെ താങ്ങുന്നതും അടിയിലെ മണ്ണ് തന്നെ. ആത്മാവ് ഒഴികെ സർവ്വവും മണ്ണിൽ നിന്ന് അടിഞ്ഞതാണ്. സർവ്വം മണ്ണടി. ഓരോ ജീവിയുടെയും ജനനം മുതലുള്ള ജീവിതകാലത്തിലെ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും, ലഭ്യമാക്കുകയും, ജീവികളുടെ ഏകശരണവും ആയിരിക്കുന്ന ഭൂമിയായ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ, ബുദ്ധിശക്തി അധികം ലഭിച്ച മനുഷ്യന് നിസ്സാരമായി കഴിയും; പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല!

ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ സദാ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂനശക്തികൾ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലൂടെയും മറ്റും പ്രവർത്തിച്ച്, ഭീകര വാദങ്ങളും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റും സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യരിലൂടെ തന്നെ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ദേശ-ജീവികളായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യ-രൂപികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ദുരനുഷ്ഠാനങ്ങളും യഥോചിതം പിഴുതെറിയുന്നതാണ്.

ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതായ മതങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മറ്റു തെമ്മാടിത്തങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച്, അതാത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ജീവിയായി - മനുഷ്യനായി - ജീവിക്കണം. സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ജനിച്ചു-വളരുകയും, മരണമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും മാത്രം, ശരിയെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള അന്ധ-വിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ദുരനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും വെളിയിൽ പോയി ജീവിച്ച് കേമത്തം കാട്ടണം !

പതിനായിരം വർഷ കാലഘട്ടത്തിന് ഉള്ളിലെ, ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ .... ആത്മീയ-സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക-ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ വിശേഷങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഭൂമിയിലെ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ തർക്കിക്കുകയും ശണ്ഠ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് തെളിയുന്നു.

1000 കോടിയിലധികം വർഷങ്ങളിലെ മഹാ-ശിഷ്ടകാലം ദൈവം യാതൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നു തോന്നിപ്പിച്ച് മതങ്ങളും മതാചാര്യന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല.

ജീവികളെയെല്ലാം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരാക്കി സമൂഹ ജീവികളായും അന്യോന്യം ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നവയായും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജീവികൾ മോക്ഷം നേടുന്നത് മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ ആകയാൽ, ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യർ തങ്ങൾ ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അന്യോന്യം സഹകരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും വേണം എന്നത് സനാതന ധർമ്മം ആവശ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. മോക്ഷം നേടാൻ ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന അന്യോന്യ സഹകരണവും സഹായവും സനാതന ധർമ്മം ആവശ്യമാക്കുമ്പോൾ, അത് ഭാഗികമായി ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമായി ഭവിക്കുന്നു. അതേസമയം അതിനെ ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദമായി കണക്കാക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. എങ്ങനെയെന്നാൽ, സനാതന ധർമ്മത്തെ വിശകലനം ചെയ്താൽ, ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദമെന്നത് സൃഷ്ടികൾ മാത്രമായ ജീവികളോടുള്ള മഹാവാത്സല്ല്യം മാത്രമാണെന്ന് തെളിയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല; മഹാവാത്സല്ല്യം എന്നതും കൊടുക്കലാണ്; വാങ്ങലല്ല. സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് മഹാശക്തിയും സർവ്വത്തിനും അതീതവുമായ ദൈവത്തിന് യാതൊന്നും വേണ്ടാ എന്ന് വിനീതമായും സുദൃഢമായും അറിയിക്കുക കൂടിയാണത്.

മഹാവേദത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും, 3 വേദങ്ങളുമായ എന്നിവ മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ എക്കാലവും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തോടെ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിരിക്കുകയാൽ അവ സനാതനമാണ്; കാലാതീതമാണ്.

സനാതനമായ ധർമ്മത്തെ മാത്രമാണ് ദൈവീകമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക. ദൈവീകമായ യാതൊരു പദ്ധതികളിലും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. മത്സരം ദൈവീകമല്ല; പൈശാചികമാണ് എന്നു പറയുമ്പോൾ, ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ അടിമകളായ മന്ത്രിമാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അവരുടെയെല്ലാം രാജാവിനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ ധനവും സമയവും സമാധാനവും ശാന്തിയും സന്തോഷവും ജീവനും നഷ്ടപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തീർത്തും അധമമാണ് എന്നും മത്സരിക്കുന്നത് നീചരായതു കൊണ്ടുമാണ് എന്ന് ഗ്രഹിക്കണം.

ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ മുട്ടി നിൽക്കുന്നവർ സർക്കാരിന്റെ ആശുപത്രികളിലെ ശൗചാലയങ്ങളും മറ്റും സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് ശുചിയാക്കിയും മറ്റും പരിശീലിക്കണം. പുണ്യം നേടാൻ അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നീചമായ പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമാവുകയോ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ പാപങ്ങളും ദൈവ ശിക്ഷകളും ആണ് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് നിസ്സാരമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും.

മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികൾ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തവയും മാനുഷികവുമായതിനാൽ, ഭൂമിയുടെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂനശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ, തകരുന്നതാണ്. അതേസമയം, സനാതന ധർമ്മം ദൈവീകമായതിനാൽ, തകരുന്നതല്ല; ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നിച്ചു ശ്രമിച്ചാലും തകർക്കാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല; ബുദ്ധിശക്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തികളെ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നതും ഭൂമിയായ ദൈവം തന്നെ എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

സനാതന ധർമ്മം എന്ന് മഹാശാസ്ത്രത്തിനെയും @ മഹാവേദത്തെയും പേര് വെയ്ക്കാൻ കഴിയും :-

(1) ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തോടെ 1000 കോടിയിലധികം വർഷങ്ങളായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം പ്രകാരമാണ്. അതേസമയം ദൈവം @ മായ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്തതായ സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒന്നാമത്തെ വേദമെന്നും സൃഷ്ടി ശാസ്ത്രം എന്നും വിളിക്കുന്ന ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെ ദൈവം ക്രമേണയായി മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും മൂന്നാമത്തെ വേദമായ ആത്മീയ ശാസ്ത്രം @ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രത്തെ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും, 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് സ്വന്തം ഭാഗമായ പരമശിവനിലൂടെ മാത്രം, 'മത്സ്യാവതാരം, ഓം' എന്നിവ പ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം @ മായ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലും ഭൗതിക ശാസ്ത്രം പ്രകാരമാണ് ജീവിത കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എങ്കിലും, മോക്ഷം വിഷയമാകയാൽ, ക്രമേണയായി ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അപ്രസക്തമാവുകയും മനുഷ്യർ ആത്മീയ ശാസ്ത്രം @ മഹാനീതി ശാസ്ത്രം @ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ മേല്പടി രണ്ട് അവസ്ഥകളിലും അഥവാ എല്ലാ സമയത്തും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് ധർമ്മ ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമസ്ത ജീവികളുടെയും, സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെയും ധർമ്മം മാത്രമാണ്. (2) സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം എപ്പോഴും സ്ഥിതി അഥവാ ധർമ്മം ആണ്. ജനിക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ മാത്രമാണ്; മരിക്കാനല്ല. മരണാനന്തരവും ജീവിതമാണ്. മോക്ഷവും ജീവിതമാണ്. എല്ലാ ജീവിതത്തിലും ധർമ്മം മാത്രമാണ് പ്രധാനം. കള്ളക്കൂട്ടങ്ങളായ മതങ്ങളും പുരോഹിതരും പഠിപ്പിക്കും പോലെ മരിക്കാനല്ല. (3) മഹാശാസ്ത്രമായ 'ഭൗതിക ധർമ്മ നീതി ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ' ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ചം എന്നതിനാൽ മഹാശാസ്ത്രത്തെയും സനാതന ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും.

ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന പരമായി അവരവർക്കു വേണ്ടിയാണ്. ഉറ്റവരെയും ബന്ധുക്കളെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഒക്കെ പരിചരിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുമ്പോഴും വ്യക്തിക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മന്ത്രിമാർ, രാജാവ് തുടങ്ങിയ പൊതുജന സേവകരുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി സേവകരും അടിമകളുമായി മാത്രം ജീവിക്കാനും പൊതു ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മരിക്കാനും, കൂലി വാങ്ങി ജോലി ചെയ്യുന്ന അവർ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്. മുജ്ജന്മങ്ങളിലും മറ്റും പാപികളായ ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവശിക്ഷകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായി പൊതു ജന സേവനത്തെ ആനന്ദമായി കരുതുന്ന മനോഭാവത്തെ ദൈവം മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അടിമയുടെ കാര്യങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഉടമയാണ് എന്നതിനാൽ, ജനസേവനത്തെ തൊഴിൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പോലും പരിമിതികളുണ്ട്.

ഒരു മഹാകാല ചക്രം = 100 പരമകാല ചക്രങ്ങൾ; ഒരു പരമകാല ചക്രം = 100 കാല ചക്രങ്ങൾ; ഒരു കാല ചക്രം = 100 സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങൾ; ഒരു സൃഷ്ടി ചക്രം = 10000 വർഷങ്ങൾ എന്നതിൻ പ്രകാരം, ആയിരം കോടി വർഷങ്ങളാണ് ഒരു മഹാകാല ചക്രം. ഇപ്പോഴത്തേത് രണ്ടാമത്തെ മഹാകാല ചക്രമാണ്; അതിലെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി ചക്രമാണ്; ഏറെക്കുറെ 4500 വർഷം ആവുന്നു; കൃത്യം 4500 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലും 3 മുതൽ 33 വർഷക്കാലം ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ തുടർച്ചയായി ഓം മുഴങ്ങുന്നതാണ്. ഒരാൾക്ക് 3 വർഷം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഓം മുഴങ്ങുന്ന ദിവസം മുതൽ പുതിയ കലണ്ടർ 01.01.0001 എന്ന് 28 ദിവസങ്ങൾ ഉള്ള 13 മാസങ്ങളോടെ ആരംഭിക്കും. 28 × 13 = 364 + 1 ദേവീ ആഘോഷ ദിവസം = 365; 4 വർഷത്തിലെ അധിക ദിവസ-രാത്രി = ശിവരാത്രി.

മുകളിലുള്ള കാലഗണനയിൽ നിന്നും സനാതന ധർമ്മത്തിന് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായം ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്; ആയിരം കോടിയിൽ അധികം വർഷങ്ങൾ. മഹാനീതിശാസ്ത്രമായ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തെ മനുഷ്യർ ഭയക്കാതിരിക്കാനും, ദൈവവും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രവും മഹാവാത്സല്ല്യമാണെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനും കൂടിയാണ് മഹാമാതാവായ മഹാദേവിയും, ~ഭാഗമായ പരമശിവനും, പശു-പശുപതി, നാഗങ്ങൾ എന്നീ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടികളെ സേവിക്കുകയും, സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് മോക്ഷം നേടിയവരെ ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിലെ ഭരണാധികാരികളായ ദേവതകളായി നിയമിച്ചതും, ഇപ്പോൾ ദേവതകളെയെല്ലാം പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളതും സനാതന ധർമ്മത്തെ ഉയർത്താൻ കൂടിയാണ്.

മനുഷ്യർക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ഏകശരണമായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിലെ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവും, ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതുമായ മതജാതിരാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മറ്റും ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെ യാതൊരു സൃഷ്ടികൾക്കും കഴിയുന്നതല്ല. മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂനശക്തികൾ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളെ പുറന്തള്ളുന്നതാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം മനുഷ്യർ ജീവിക്കും വരെയും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്.

മഹാശക്തിയും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം ചെയ്യുന്ന സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ആണെന്ന് മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളായി മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനം കൂടിയായ മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം മാത്രമേ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും മേൽ മനുഷ്യർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ശാസ്ത്രജ്ഞരും കൊല്ലനും ആശാരിയും മേശിരിയും കർഷകനും നെയ്ത്തുകാരനും വൈദ്യനും/ഡോക്ടറും പൈലറ്റും പോലീസുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും കഴിയുന്ന സത്യങ്ങൾ മാത്രമാണവ. എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലും സദാ സത്യമായിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾക്ക് സനാതന ധർമ്മം എന്ന പേരുള്ളതും അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ്. മണ്ണും ശരീരവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഭൗതിക-ധർമ്മ-നീതി ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ മാത്രമായ സനാതന ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവയിൽ തന്നെ ന്യൂനശക്തികളെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനും, ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനവും സനാതന ധർമ്മവുമായ മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾക്കും സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് എന്നു പറയുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും തന്നെ മൂഢത്തവും ദൈവനിന്ദയുമാണ്.

വസ്തുക്കളുടെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നല്ലാതെ അവയ്ക്ക് സംരക്ഷണം ആവശ്യമില്ല; സംരക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുന്നതുമല്ല. എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ഭൗതിക-ധർമ്മ-നീതി ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ പാലിച്ചു മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പരമമായി കഴിയുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യരുടെ ആനന്ദ ജീവിതത്തിനായി മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ ഭൂമി നിർബ്ബന്ധമാക്കുന്ന പ്രസ്തുത മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ പാലിച്ച് അവരവർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, മറ്റുള്ളവർക്കും ദൈവത്തിനും വേണ്ടി ഏതാണ്ടെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നവരായി ഭാവിക്കുമ്പോൾ പാപങ്ങളും ദൈവശിക്ഷകളും ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങുകയായി. ഭൂമിയിലെങ്ങും ഇന്നത് വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്.

മഹാശാസ്ത്രം മാത്രമായ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ പാലകരായി അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ആദ്യം വേണ്ടത്, ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ദേശ-ജീവികളുടെ വേഷങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മനുഷ്യരായി മാറുകയാണ്. അതിന് ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരം മഹാവാത്സല്യത്തോടെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ദൈവാംശം കൂടിയായ ശരീരം, ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി വിശപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ശരീര അവയവങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണമായ ദൈവാംശത്തെ കഴിക്കാൻ ജീവാത്മാവ് തയ്യാറാവണം. ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി ദൈവാംശമായ ശരീരം ചെയ്യുന്ന ബഹുവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിലെ ബഹുവിധ ശക്തികളെ/ഘടകങ്ങളെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കുകയും, ജീവാത്മാവിന് രുചി, തൃപ്തി തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണ ആനന്ദത്തെയും മറ്റും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വിസർജ്ജന ആവശ്യങ്ങൾ മറ്റ് ഉദാഹരണമാണ്. ഭക്ഷണ നോയമ്പ്, ക്രിസ്തുമസ്, ഈദ്, വിഷു, മതങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, രാഷ്ട്ര ഭരണഘടനകൾ, തുടങ്ങി ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ എന്തിനെയും ഭൂമി തള്ളിക്കളയും എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ആകയാൽ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് മണ്ണിലെ നിയമങ്ങളുമായി ചേരാത്ത വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും തള്ളിക്കളയണം. മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെ സഹായിക്കാൻ സൃഷ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ട. ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിലെ ദേവതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മറ്റും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതാവശ്യങ്ങളല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടം പ്രകാരം ദേവാലയത്തെയോ വിഗ്രഹത്തെയോ കണ്ടിട്ട്, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായതു ചെയ്തെന്നും, 'ദൈവത്തെ' കണ്ടെന്നും പറയുന്നത് 'കള്ളം' ആണ്. കള്ളങ്ങൾ പറയുന്നതും, 'യേശുവിന്റെ രക്തക്കറ പുരണ്ട വസ്ത്രം, സംസം വെള്ളം, മകര വിളക്ക് ' തുടങ്ങിയ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാട്ടുന്നതും മതപുരോഹിതന്മാരുടെയും മത-വിശ്വാസികളുടെയും അവരെല്ലാം കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അസത്യങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും, അനാചാരങ്ങളുടെയും, ദുരനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും പ്രത്യക്ഷ-മുദ്രയാണ്.

ആയിരം കോടിയിലേറെ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ചതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ വെള്ള, ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, പച്ച, കാവി, തുടങ്ങിയ അനന്തമായ നിറങ്ങളെ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെയോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെയോ മാത്രം പഴക്കമുള്ള മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സ്നേഹിക്കാനും വെറുക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ദേശ-ജീവികൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിപത്തിന്റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും പാപങ്ങളും അവർക്കു തന്നെ നിശ്ചയമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് സസ്യങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാനും ആശ്രയിക്കാനും കൃഷി ചെയ്യാനും മരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കാനും സസ്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ പച്ചനിറം ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇസ്ലാം മതക്കാർ മാംസ ഭക്ഷണത്തോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും, സസ്യ ഭക്ഷണത്തെ താരതമ്യേന കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ സസ്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ പച്ചനിറത്തെ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ മാത്രം പഴക്കമുള്ള ഇസ്ലാം മതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു!

ദൈവം മനുഷ്യരിലൂടെ ജനിപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും വിശന്നു വലയുമ്പോൾ, ദേവാലയ രക്ഷ / രാജ്യരക്ഷ എന്നീ പേരുകളിൽ ഭീമമായ ധനം പാഴാക്കുന്നതും, ദൈവത്തിനെന്ന പേരിൽ മൃഗ ബലി നടത്തുന്നതും, പകൽ സമയത്ത് ലക്ഷദീപം തെളിയിച്ച് വിഗ്രഹത്തിൽ പാലും തേനും നെയ്യും ഒഴിച്ച് പാഴാക്കി കളയുന്നതും ഒക്കെ അതിനീചമാണ്. എമ്പോക്കികളെ = തെമ്മാടികളെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള 'ന്യൂനശക്തികൾ' വഴിയും മഹാനീതിയും ഭൂമിയുമായ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ്.

ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, ഗൃഹം, ആഭരണങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ, തൊഴിൽ, ദാനം, ഭക്തി, സംഗീതം, ജീവികൾ, പ്രകൃതി തുടങ്ങിയ അനന്തമായ അവസ്ഥകളിൽ ആനന്ദങ്ങളെ മഹാ-ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിയായി ജീവികളുടെ മുഴുവൻ പരമാനന്ദമായി മണ്ണും ശരീരവും ഭൂമിയുമായ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 'കാമാനന്ദത്തെ' ഇണ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ സ്വയംഭോഗം കൊണ്ട് നേടാൻ കഴിയുന്നതിനെ മഹാശാസ്ത്ര പരമായ പരിഹാരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നിസ്സാരമായി കഴിയും.

അങ്ങനെയിരിക്കെ, 'മതവും ജാതിയും രാഷ്ട്രീയവും വർഗ്ഗവും ഭാഷയും ദേശവും നേരവും മറ്റും നോക്കാതെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും നടന്നു പോരുന്ന കാര്യം ഒരു പക്ഷെ കാമപരമായ പീഢനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാമപൂർത്തീകരണം മാത്രമാണ്.'

മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക-ധർമ്മ-നീതി ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ, ഗ്രഹിക്കാനും സാങ്കേതിക വികസനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ബുദ്ധിശക്തികളെയും, അവ പ്രകാരമുള്ള അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെയും ജീവാത്മാവിന് ലഭ്യമാകുന്നത് മനുഷ്യശരീരം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് അഥവാ മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ വച്ചാണ്. ബുദ്ധിശക്തിയിലുള്ള വർദ്ധന, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഗൗരവമായ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠരായി മാറണം. പകരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ശരിവെക്കുന്ന മൂഢരായി അധഃപതിച്ചു കൊണ്ട് 'മനുഷ്യാവസ്ഥയിലെ ധർമ്മങ്ങളെ' പാലിക്കുന്നതിൽ പിഴവ് വരുത്തരുത്. ബുദ്ധിശക്തി കുറച്ചു ലഭിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ജീവികളെയും മനുഷ്യരൂപികളായ 'മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ദേശ-കീടങ്ങൾ' കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്.

ഭൂമിയായ ദൈവം, ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവ മാത്രമേ ഭൂമിയിലെ ജീവികൾക്ക് ചേരുകയുള്ളൂ.

ഭൂമിയായ ദൈവം, അംശമായ ശരീരത്തിലൂടെ, സൃഷ്ടികളായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ശക്തികളും ജ്ഞാനവും നൽകിയാൽ മാത്രമേ കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയൂ എന്നിരിക്കെ, ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്ത നിയമങ്ങളെ തട്ടിക്കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നന്നേക്കുമായി മനുഷ്യരൂപികളായ 'മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ദേശീയതാ ജീവികൾ' പിന്തിരിഞ്ഞു കൊള്ളുക.

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും രണ്ടാമത്തെ വേദമായ ധർമ്മ ശാസ്ത്രം മാത്രമാവണം ഏക-രാഷ്ട്ര-ഭരണഘടന.

ഓം എന്ന ദിവ്യമഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥന, ദേവാലയ നിർമ്മാണം എന്നിവയെ വിവരിക്കുന്ന പ്രത്യേകം അദ്ധ്യായങ്ങൾ തന്നെ ലഭ്യമാണ്.
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.**pdf**

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉള്ളടക്കവും വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യമാണ്. വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും, ആവശ്യം അറിയിക്കലും കൂടിയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നു പറയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉള്ളടക്കവും / വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും, സമയവും എല്ലാം വ്യക്തിയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നതും നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ശരിയെന്നു തോന്നുന്ന പ്രാർത്ഥന അവരവരുടെ അറിവിനും ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചേർന്നതാണ്. മതങ്ങൾ/ പുരോഹിതന്മാർ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയിൽ പെടുന്ന അനേകർക്ക് മലവിസർജനം മുട്ടുമ്പോൾ, പ്രാർത്ഥന പെട്ടെന്ന് അവസാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. ആഗ്രഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രാർത്ഥന.

ദൈവം നീതി നൽകുന്നത് വ്യക്തിയുടെ (വാക്കുകളുടെയും) പ്രവൃത്തികളുടെയും നന്മ തിന്മകളെ അഥവാ ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ്; പ്രാർത്ഥന, സ്തുതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാ. ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിനും, ആത്മ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമായ പ്രാർത്ഥന നല്ലതാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമായ രണ്ടു പ്രാർത്ഥനകളെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളേ, പരമശിവനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥന അടിസ്ഥാന പരമായി പരമശിവന്റെയും സ്വകാര്യമാണ്; മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടപ്രകാരം പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതുമാണ്.

പ്രാർത്ഥനകൾ കാലത്തിനും ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് മാറണമെന്നത് എല്ലാവർക്കും, ... എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ബാധകമാണ്.

മഹാലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ആരാധന

ഏകമഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആരാധിക്കാൻ യോഗ്യത നേടുകയും വേണം. ദൈവത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടിക്കൊണ്ട്, ആരാധനയ്ക്ക് എത്തുന്നവർക്ക്, മഹാദേവിയെ പ്രത്യക്ഷമായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, മഹാലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ആരാധിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേക മനസ്സുഖം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

മഹാലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയുടെ മുന്നിൽ മണ്ണിൽ 10 നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും കിടന്ന്, ആരോഗ്യത്തിന് അനുസൃതമായി, അവർ സാഷ്ടാംഗം നമസ്ക്കരിക്കണം, എന്നാൽ മഹാശാസ്ത്രം നേടിക്കഴിഞ്ഞ അവരെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കേണ്ടതില്ല. അവർക്കറിയാം, എന്തു വേണം, എങ്ങനെ വേണമെന്ന്. പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ ആരാധനാ വാചകം, 1 തവണ മുതൽ 3 തവണവരെ ചൊല്ലുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ദേവാലയത്തിൽ തിരക്കില്ലെങ്കിൽ സാഷ്ടാംഗം കിടന്നുകൊണ്ട് 3 തവണ ചൊല്ലണം, തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവണയും. ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം എന്നാണ് ചൊല്ലുക. മഹാശാസ്ത്രം നേടിക്കഴിഞ്ഞ അവർക്ക് മഹാദേവിയുടെ ഭവനം ശുചിയാക്കാനും മഹാലിംഗത്തെ വെള്ളംകൊണ്ട് കഴുകുവാനും അവകാശവും അധികാരവുമുണ്ട്. അവർ സ്വയം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. മാത്രമല്ല, ശുചിത്വ പാതയിലും, ആവശ്യ-പാതയിലും നിൽക്കുന്നവരെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് പരിഹാരമെടുക്കാൻ അവർ, ജനങ്ങളുടെ അടിമകളായ ഭരണാധികാരികളോട് മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരം ആജ്ഞാപിക്കുകയോ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ദേവാലയത്തിൽ സ്വയം പൂജാരികളോ പുരോഹിതരോ ആവാൻ ശ്രമിക്കില്ലാ എന്നതുപോലെ, പുരോഹിത-രീതികൾ ഉണ്ടാവാതെ കാക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്. ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായ സ്വയം ബാദ്ധ്യതയാണത്. കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

മഹാദേവി, മഹാലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയിലും എവിടെയും, മഹാഇഷ്ടം പോലെയെല്ലാം മഹാപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ് !

മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടമെന്നത്, വ്യക്തികളുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പാലനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പരമശിവനെ മഹാവാഹനമായ മഹാനരസിംഹമായി മഹാ-അനുഗ്രഹിച്ച്, മഹാനരസിംഹത്തിന്റെ ചുമലിൽ മഹാദേവി മഹാ-പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്.

മഹാദേവി പ്രസ്തുത മഹാഭാഗ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും പരമശിവനു മാത്രം മഹാ-അനുഗ്രഹിച്ചു നല്കുന്നതാണ്. മഹാനരസിംഹത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, ചിത്രങ്ങളിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതായ രൂപത്തിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള മഹാരൂപമാണെന്നാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മഹാദേവി പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാൻ തൽക്കാലം കഴിവില്ല.

നരസിംഹം എന്ന അവതാരത്തെ എടുത്തത് പരമശിവനാണ്! എന്തെന്നാൽ, തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഓരോ ആറ്റത്തിലും ഉള്ളത് ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയും, ഭാഗമായ മഹാദേവനും മാത്രമാണ്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

മഹാലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയിലും എവിടെയും, പരമശിവനെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതാണ് !

മഹാദേവിയുടെ മഹാഅനുഗ്രഹത്താൽ, മഹാദേവിയുടെ പ്രതിനിധിയും മഹാദാസനും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായ പരമശിവനെ, മഹാദേവിയുടെ മഹാ-ഇഷ്ട പ്രകാരം, മഹാലിംഗത്തിലും എവിടെയും പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, തന്റെ ഭാഗവും മഹാദാസനുമായ പരമശിവന് നൽകുന്ന മറ്റൊരു ബഹുമതിയാണത്. പരമശിവന് 4-ാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് മഹാശക്തിചക്രത്തിലുള്ളത്. ആദ്യ 3 സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ മഹാദേവി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവും, രക്ഷകയും മഹാനീതിയുമായിരിക്കുന്നു. പരമശിവൻ ചേരുമ്പോൾ സത്യം ശിവം സുന്ദരം ആകുന്നതിന് വീട്, മുറി, ഭിത്തി, എന്നിങ്ങനെ പ്രപഞ്ച കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം മഹാദേവി 4-നെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്; മഹാനീതിയുടെ വളരെച്ചെറിയ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് പരമശിവനിലൂടെ മഹാദേവി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും.

മനുഷ്യരുടെ ആനന്ദകരമായ ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി മഹാദേവി മഹാ-രചനകളെ നാടകങ്ങൾ പോലെ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതും, മഹാദേവിയുടെ മഹാ-ഇഷ്ടങ്ങൾ പ്രകാരം, പരമശിവൻ മഹാരചനകളിലെ ഏകനായകനായും, മഹാദേവി മഹാനായികയായും അവതരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

ദേവാലയങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഭൂമിയിലെങ്ങും ഇന്നുള്ളവ ദേവാലയങ്ങളല്ല.

മഹാശക്തിയായും ബ്രഹ്മമായും മഹാഭരണാധികാരിയായും മഹാനീതി-പതിയായും മഹാമാതാവായും മഹാപിതാവായും മഹാദേവനായും മഹാദേവിയായും സൃഷ്ടി - സ്ഥിതി - സംഹാര കർത്താവായ ദൈവത്തെ കരുതാനാവുമെന്നും, ശാസ്ത്രീയമായ പ്രാർത്ഥനകളും പ്രാർത്ഥനാ രീതികളും ആരാധനാ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നും മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, ഉടനെ ഭൂമിയിൽ **മായ** പ്രത്യക്ഷമാക്കുമ്പോൾ മഹാശാസ്ത്രപരമായ ദേവാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഭൂമിയിലെങ്ങും ഇന്നുള്ള യാതൊരു ദേവാലയങ്ങളും ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി നിർമ്മിച്ചവയോ; പ്രവർത്തിക്കുന്നവയോ അല്ല.

ദൈവത്തിന്റെ പേരിലും ദൈവത്തിനെന്ന പേരിലും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ വീട്/ആലയം ഉണ്ടാക്കുകയും, മത-മനുഷ്യരുടെ തോന്നിയവാസങ്ങളെ കാട്ടാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയുമാണ്. കടുത്ത കടുത്ത കടുത്ത ദൈവനിന്ദയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൈശാചികത്വം മൂത്ത്, ദൈവത്തിന്റെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാനുള്ള ബോംബുകളും മറ്റ് ആയുധങ്ങളും സൂക്ഷിക്കാനും പരിശീലിപ്പിക്കാനുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി അനേകം ആലയങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. പൈശാചിക-ആലയങ്ങളാകയാൽ അവയ്ക്കെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ പോലീസ് സംരക്ഷണം എന്ന സംരക്ഷണമില്ലാത്ത സംരക്ഷണവും നടത്തുകയാണ്.

പോലീസിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റൊരുകൂട്ടാം പോലീസിനെയും, അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേറൊരു കൂട്ടം പോലീസിനെയും എന്നിങ്ങനെ ആവശ്യമാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതികളാണ് ഇന്നുള്ളത്. ചുരുക്കത്തിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ അഴിച്ചുപണി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആവശ്യമുണ്ട്. ദേവാലയം എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൈശാചികാലയങ്ങളെപ്പറ്റി തുടരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂരുള്ള വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം, സൗദി അറേബ്യയിലെ മക്കയിലുള്ള പള്ളി എന്നിങ്ങനെ നാമ-മാത്രമായ ദേവാലയങ്ങളെ മാത്രമാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ കഴിയുക. അല്ലാത്തവയെ പൊളിച്ചുതന്നെ കളയേണ്ടി വരും, എന്നാൽ പൊളിച്ചു കളയുന്നതും ധർമ്മശാസ്ത്രപര മായിത്തന്നെ വേണം. കേരളത്തിലെ മൂന്നാറിൽ നല്ല കെട്ടിടങ്ങളെ പൈശാചികമായി പൊളിച്ചു കളഞ്ഞതുപോലെ ആവരുത്. ദേവാലയങ്ങൾ എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൈശാചികാലയങ്ങളെ ഭരണകൂടം ഏറ്റെടുത്ത് സത്രം, ആഡിറ്റോറിയം, ശൗചാലയം, എന്നിങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ മറ്റു പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. ഇന്ത്യയിലെ ഹൈന്ദവ/ഹിന്ദുമത ദേവാലയങ്ങളെ പ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിലെ ഭരണാധികാരികളു-മായാണ് അവയ്ക്ക് മുഖ്യബന്ധം. **പുതിയ മഹാകാലചക്രത്തിൽ മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാഭരണം നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്; എല്ലാ ദേവതകളെയും ഉപദേവതകളെയും പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏകമഹാശക്തിയും ഭൂമിയുമായ മഹാദേവിയെ മാത്രം യഥാകാലം ആരാധിക്കുന്നവരായും, മഹാദേവിയോടു മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായും മാറുന്നതാണ്.**

ഭൂമിയിലുള്ളവരെല്ലാം മത-ജാതികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യരാകുന്നതാണ്. കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും കടുത്ത നീചവൃത്തികളിലൂടെയും ദൈവമാകാൻ ശ്രമിച്ച പൈശാചിക -രാജാവിനെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അനുക്രമമായി വർദ്ധിച്ച രീതിയിൽ പൂജിച്ചും ആരാധിച്ചും വരുന്ന ഹിന്ദുമത-നേതൃത്വങ്ങളെല്ലാം തങ്ങൾ ചെയ്തുപോരുന്ന /പോന്ന കടുത്ത കടുത്ത കടുത്ത കടുത്ത കടുത്ത കടുത്ത അധമത്തങ്ങളുടെ ആഴം മനസ്സിലാക്കണം. മഹാദേവിയോട്, പിശാചുക്കളുടെ രാജാവെന്നോണം അധഃപതിച്ച നീചൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കണം എന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, കുട്ടത്തിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, മഹാശാസ്ത്രം നേടിത്തരുന്ന എല്ലാ സുഖസൗഭാഗ്യങ്ങളും ആസ്വദിച്ചു ജീവിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവകാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രപരമായ സമീപനം പുലർത്താഞ്ഞതിനും കടുത്ത അധമത്തങ്ങളെ തങ്ങൾ കാട്ടിയതിനും തങ്ങളെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കണം എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, വിഷമിക്കേണ്ട. മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം നിറയെ മഹാവാത്സല്യമാണ്. മഹാമാതാവ് വളരെ ക്ഷമിക്കുന്നതുമാണ്. സന്തോഷമായിരിക്കുവിൻ. ദേവീ ശരണം, മഹാദേവീ ശരണം, മണ്ണടി ദേവി മാത്രം ശരണം എന്നിങ്ങനെ മണ്ണടിയിലേക്ക് ശരണമന്ത്രങ്ങളുമായി പോകാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആരാധിക്കാനും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും യഥാകാലം കഴിയുന്നതാണ്.

ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ദേവാലയം മാത്രമേ വേണ്ടൂ. നാടിന്റെ അതിരുകളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നാടും ഭൂമിയുമായ ദൈവം തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക നാട്ടുകാർ എന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതുന്നത് അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ്. **ഭൂമിയുടെ അംശമായ നാടും ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചവും മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ നാടാണ്.**

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, ഭൂമിയിൽ മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലെ ഏതൊരു ദേവാലയത്തെയും ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, നല്ലതാണ് എന്നു തോന്നിയാൽ പരിഷ്ക്കരിക്കുക.

മതപരമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും വസ്തുതകളെയും തച്ചുടച്ചു കളയുക. ദേവാലയങ്ങൾ എന്ന കള്ളപ്പേരിലുള്ള മറ്റ് പൈശാചികാലയങ്ങളിലെ മതപരമായ വസ്തുക്കളെയും വസ്തുതകളെയും തച്ചുടച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട്, പൊതു ആവശ്യങ്ങളായ ആഡിറ്റോറിയം, വീടില്ലാത്തവർക്കു വീട് തുടങ്ങിയവയായി പരിണമിപ്പിക്കുക. സമൂഹത്തിൽ ഇന്നുള്ള ഭരണകാര്യാലയങ്ങളിലെ പിശാചുക്കൾക്കും, മതപ്പിശാചുക്കൾക്കും, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി-പ്പിശാചുക്കൾക്കും ഒക്കെ തങ്ങളിലെ പിശാചുക്കളെ പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി സംശുദ്ധരാവാനുള്ള ആർജ്ജവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിക്കുക. മഹാമാതാവായ ദൈവത്തിന് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പറ്റി അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയട്ടെ.

നാട്ടിലുള്ള അനേകം ഭരണ കാര്യാലയങ്ങൾ തീർത്തും അശാസ്ത്രീയമാണ്. തൊഴിലുകളെപ്പറ്റിയുള്ള 5 അദ്ധ്യായങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥത്തിലെ 4-ാം ഭാഗത്തും ആവക കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവ പിരിച്ചുവിട്ടു കൊണ്ട് സാമൂഹ്യമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും, വീടില്ലാത്തവർക്കു വീട് തുടങ്ങിയവയായും പരിണമിപ്പിക്കണം. കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

മഹാദശമി, ശിവരാത്രി, മഹാശിവരാത്രി

ആഘോഷങ്ങൾ ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായിരിക്കണം, അഥവാ ദൈവീകമായിരിക്കണം. പോരാ, ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ, മഹാനീതിശാസ്ത്ര പരം അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പ്രകാരം കൂടിയാവണം. ഭൂമിയിലൊക്കെയുമുള്ള മനുഷ്യർ ഒരേ കാലത്ത്/ സമയത്ത് ഒരേപോലെയുള്ള ചടങ്ങുകളെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഒരു ആഘോഷമാണ്. വിവാഹത്തെ ആഘോഷമാക്കാം, എന്നാൽ ഏതാനും വ്യക്തികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന പ്രാദേശികമോ, കുടുംബപരമോ ആയ ആഘോഷമാണത്. ചടങ്ങുകൾ : ജനനം, മരണം, വിവാഹം എന്ന അദ്ധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിന് ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള പരമാവധി 100 ആണെന്നു കാണാം. **ഭൂമിയിലൊക്കെയുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ ആനന്ദത്തെ നൽകുന്ന ആഘോഷത്തെ മഹാആവിഷ്ക്കരിക്കണമെങ്കിൽ, അത് ഭൂമിയിലെങ്ങും (മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും, അതീതമായും) മഹാവ്യാപരിക്കുന്ന മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു മാത്രമേ കഴിയൂ.** ആനന്ദങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മഹാദേവി, ആനന്ദങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. എന്നാൽ താൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായ ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായിട്ട് ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ മഹാദേവിയും ആനന്ദിക്കുന്നു.

മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാലഗണനകളെ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 28 ദിവസം വച്ചുള്ള 13 മാസങ്ങൾ ചേർന്നതായ 1 വർഷത്തിൽ 28+1 =29 ദിവസങ്ങളുള്ള ഏക മാസം ആഹ്ലാദത്തിനായും ആഘോഷത്തിനായും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്.

മാനുഷിക ആഘോഷങ്ങളെ ധർമ്മശാസ്ത്രവുമായാണ് ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതായത് വസന്തകാലം, വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങിയവയുമായി. ദൈവീക തലത്തിൽ, വർഷത്തിൽ 1 ദിവസം മാത്രമാണ് ദേവാലയത്തിൽ ആഘോഷം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദേവാലയത്തിനു വെളിയിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി വിനോദിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനെ ദേവാലയവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ദേവാലയത്തിന്റെ പവിത്രത കളഞ്ഞുകൂടാ. ദേവിയുടെ ആലയമായി നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് മനുഷ്യരുടെ തോന്നിയവാസങ്ങളെ നടത്താനുള്ള കേന്ദ്രമാക്കിക്കൂടാ. 28 ദിവസം വച്ചുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് എല്ലാ ആഴ്ചാ ദിവസങ്ങളും ക്രമപ്രകാരം നീങ്ങുന്നതാണ്. വർഷത്തിലെ 1 അധിക ദിവസത്തെയും, 4 വർഷത്തിലൊരിക്കലുള്ള 2 അധിക ദിവസങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥനാ ദിവസങ്ങളായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും എല്ലാ ആഴ്ചാ ദിവസങ്ങളും ക്രമപ്രകാരം നീങ്ങുന്നതാണ്.

4 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള രണ്ടാമത്തെ അധിക ദിവസമാണ് ശിവരാത്രി. ശിവരാത്രി എന്നാൽ ശിവന്റെ രാത്രി എന്നും, ശിവന് പ്രത്യേക ധർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാനുള്ള രാത്രിയെന്നുമാണ് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ! മനുഷ്യന് 100 ജന്മങ്ങളുള്ളതിൽ 90 മുതൽ 95 വരെയുള്ള ഒരു ജന്മത്തിൽ മാത്രം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രം മുഴുവനും മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, പ്രതിനിധിയും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായ പരമശിവനിലൂടെ ഓരോ മനുഷ്യനും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. ശിവരാത്രിയിലാണത് ! മഹാദശമി @ വിജയ ദശമി, ശിവരാത്രി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വെളിപാട് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല; വെളിപ്പെടുത്താൻ സമയമായിട്ടില്ല. ശിവ രാത്രിയെ ശിവദിനം എന്നും മേലിൽ പറയാം. ആദ്യ മഹാകാല ചക്രം കഴിഞ്ഞതിനാൽ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മഹാശിവരാത്രിയെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല. മഹാദേവി മഹാഉചിതമായ സമയത്ത്, സ്വന്തം ഭാഗമായ പരമശിവനിലൂടെ വിജയ ദശമി, ശിവദിനം എന്നിവയെ മഹാശാസ്ത്ര പരമായി അറിയിക്കുന്നതാണ്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

1000 കോടി വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ആദ്യത്തെ മഹാകാല ചക്രത്തിൽ, മഹാനീതിയായ മഹാദേവിയും മഹാനീതിപതിയായ പരമശിവനും പശുവും പശുപതിയും ആയി സൃഷ്ടികളെ മുഴുവനും, മനുഷ്യനെ പ്രത്യേകമായും പരിപാലിച്ചിരുന്നു; കൂടാതെ നാഗങ്ങളായും.

1000 കോടി വർഷങ്ങൾ നീണ്ടതായ രണ്ടാമത്തെ മഹാകാല ചക്രത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആദ്യ-സൃഷ്ടിചക്രം മുതൽ മഹാനീതിയായ മഹാദേവിയും മഹാനീതിപതിയായ പരമശിവനും മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിക്കുകയാണ്; ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മറ്റ് ജീവി-രൂപങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ നടന്നും, ഭവനം സ്വീകരിക്കാതെയും, മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമായ സർവ്വ സൃഷ്ടികൾക്കും മഹാവാത്സല്ല്യം നൽകിയും, പ്രകടമായും ഗൂഢമായും, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദാസരായി പരിചരിക്കുന്നതാണ്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഅനുഗ്രഹത്താൽ, മഹാദേവിയുടെ ഭാഗവും, ഭർത്താവും, പ്രപഞ്ചപിതാവും, പരമാത്മാവും, മഹാദേവനുമായ പരമശിവൻ, മഹാദേവി ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ, മഹാദേവി നഹാകനിഞ്ഞു നൽകുന്ന ശക്തി കൊണ്ട് മഹാദേവിയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് മഹാദേവിയുടെ ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ, തുടങ്ങി മഹാദേവിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്.

മന്ത്രങ്ങൾ

മന്ത്രിക്കുന്നതാണ് മന്ത്രം. ശബ്ദമില്ലാതെപോലെയും (മനസ്സിൽ), ശബ്ദത്തോടെയും മന്ത്രിക്കാനാവും. ദൈവത്തിന്റെ മഹായുക്തിയായ മഹാജ്ഞാനത്തെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മഹാശാസ്ത്ര - നിയമങ്ങളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ശബ്ദമില്ലാതെപോലെയും ശബ്ദത്തോടെയുമാണ്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങളാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര നിയമങ്ങൾ വസ്തുക്കളിൽ ശബ്ദമില്ലാതെയും ശബ്ദത്തോടെയും മഹാലയി ച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നു പറയുമ്പോൾ വേദഭാഷയായ മലയാളത്തിൽ ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ മഹാആവിഷ്ക്കാരമാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാചിരി കൂടിയായ ഓം എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ആറ്റങ്ങളിൽ സദാ മഹാലയി-ച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹാചിരി കൂടിയായ ഓം എന്ന മഹാമന്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഗൂഢവും പരസ്യവുമായി എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും ജനിക്കുന്നത് !

ദൈവ മന്ത്രങ്ങൾ

ഏകദൈവമായ മഹാദേവിയുടെ 2 ഭാഗങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് പരമശിവനും രണ്ടാമത്തേത് മഹാദേവിയും ആണ്. മഹാദേവിയുടെയും പരമശിവന്റെയും മദ്ധ്യേയുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഭൂമിയും ആകാശവും ജീവികളും സർവ്വതും ഉൾപ്പെട്ട മഹാപ്രപഞ്ചം. ദൈവഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിനെ മഹാഭദ്രമാക്കുന്ന 2 കരാറുകളെ ദൈവ മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നു. മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമാണ് ഓംകാരം; സ്വകാര്യമാണ്; ആകയാൽ 'ഓംകാര മന്ത്രം' ഗൂഢമാണ്. ഏകദൈവമായ മഹാദേവി, സ്വന്തം ഭാഗമായ പരമശിവന് ഓംകാരം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുമ്പോൾ മലയാള ഭാഷയിലുള്ള ലളിതമായ 'ഓംകാര മന്ത്രം' ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഒരു വാക്ക് പോലും ഓർമ്മയില്ല. മഹാദേവിയുടെ സ്വകാര്യമായ 'ഓംകാര മന്ത്രം' മഹാദേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കും!

ഇ-മഹാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ എല്ലാ പേജുകളുടെയും ചുവട്ടിൽ ഓം സത്യം ഓം ധർമ്മം ഓംനീതി സംഹാരം എന്ന ലളിതമായ വാചകം കാണാം. മഹാദേവി പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള സംഹാര മന്ത്രമാണത്. മനുഷ്യർക്ക് അതിൽ കാര്യമില്ല എങ്കിലും പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് മനുഷ്യരുടെ സംഹാരം എന്ന മോക്ഷത്തെ മഹാദേവി പരമശിവനിലൂടെ നിർവ്വഹിക്കുന്നത് സത്യധർമ്മനീതികളെ ആധാരമാക്കിയാണ് എന്നറിയിക്കാനാണ്. മഹാദേവിയോ പരമശിവനോ മാനുഷിക അവതാരം എടുക്കുമ്പോൾ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ മോക്ഷത്തെ വിപരീതമായി ബാധിക്കില്ല എന്ന് അറിയിക്കാൻ കൂടിയാണ്.

ഓം നമഃ ശിവായ = മഹാശിവയെ നമിക്കുന്നു.

ആത്മീയശാസ്ത്ര - മന്ത്രങ്ങൾ

സ്തുതി ഗീതം, ജപം, തുടങ്ങിയവ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കണം. ദൈവത്തിന് അത്രയേ വേണ്ടൂ. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മഹാഉചിതമായി അഥവാ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാനീതിയും മഹാമാതാവും മഹാവാത്സല്യവുമായ മഹാദേവി നിറവേറ്റുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് യുക്തിവാദികളുടെയും നിരീശ്വരവാദികളുടെയും ജീവിത ആവശ്യങ്ങളെ മത-അന്ധവിശ്വാസികളേക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവം മഹാവാത്സല്യത്തോടെ മഹാകരുതുന്നുണ്ട്.

മാനുഷിക ദൈവ സംബോധനാ മന്ത്രങ്ങൾ. മനുഷ്യർക്ക് അന്യോന്യം വിളിക്കാനും, ദൈവത്തെ വിളിക്കാനും സംബോധന ചെയ്യാനും, നാമങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ / മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷവും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും കണക്കിലെടുത്ത് ഹ്രസ്വ-പ്രാർത്ഥന, ഹ്രസ്വ-സ്തുതി ഗീതം, ഹ്രസ്വ-ജപം എന്നിവ അനുവദിക്കാൻ ദൈവം ബാദ്ധ്യസ്ഥമാണ്. 4 ലളിതമായ ശാസ്ത്ര-വാചകങ്ങളെ പ്രപഞ്ചപിതാവായ പരമശിവനിലൂടെ മഹാദേവി അറിയിക്കുന്നു : 1. **ഓം** നമഃ ശിവായ, 2. **ഓം** ശിവായ നമഃ, 3. ദേവീ ശരണം, 4. അമ്മേ ശിവ! (അക്ഷര ബ്രഹ്മമായ **ഓം** അക്ഷരമോ പദമോ അല്ല). ലളിതവും ശാസ്ത്രപരവുമായ മേല്പടി 4 'രണ്ടു പദ-വാചകങ്ങൾ' യഥാർത്ഥത്തിൽ സംബോധനകൾ മാത്രമാണ്; മന്ത്രങ്ങളല്ല. ഏതാനും സെക്കന്റുകളോ മിനുട്ടുകളോ മാത്രമായി സ്തുതികളെ ചുരുക്കി ക്കൊള്ളണം. ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ജീവികളുടെയും ശരീര-വർണ്ണനകൾ പാടില്ല. അവ സ്വകാര്യതയിലും മഹാനീതികാര്യങ്ങളിലുമുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്. കടുത്ത ശിക്ഷകളുണ്ട്.

സ്തുതിയും പ്രീതിയും മഹാനീതിക്ക് തടസ്സമാണ്. ഭക്തിഭ്രാന്ത് പാടില്ല. വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ തീർച്ചയാണ്.

ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് 100 സ്ത്രീ-പുരുഷ മനുഷ്യജന്മങ്ങളിലെ 90 മുതൽ 95 വരെയുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ ഒരേയൊരു പുരുഷ ജന്മത്തിൽ, ദൈവം നേരിട്ട് മഹാശാസ്ത്രത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ ശേഷം മാത്രമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം എന്ന മഹാവിശിഷ്ടമായ ആരാധനാ മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലാൻ ദൈവം അവകാശവും അധികാരവും നൽകണം. വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ശിക്ഷ തീർച്ചയാണ്. ആകയാൽ മേല്പടി കഠിന വാചകത്തെ ദൈവീക മന്ത്രമായി കൂട്ടേണ്ട.

ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ മന്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല.

ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ നേരിട്ട് കൂട്ടുകെട്ടില്ല; ദൈവത്തിന്റെ മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമിയുമായാണ് മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

മണ്ണിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മഹാശാസ്ത്രം @ മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാത്രമാവണം ജീവിത മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് മഹാനീതിയായ മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവർത്തിക്കുന്നു : ഭക്തിഭ്രാന്ത് പാടില്ല. വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ തീർച്ചയാണ്; ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്ന ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ മന്ത്രജപം, മന്ത്രവാദം, ഹോമം, വഴിപാടുകൾ, മൃഗ ബലി, നരബലി, ഭക്ഷണ നോമ്പുകൾ, മത-തീർത്ഥയാത്ര, മത-ധ്യാനം, യജ്ഞം, യാഗം, തപസ്സ്, ദൈവം നേരിട്ട് അനുവദിക്കാത്ത ആരാധന, എന്നിങ്ങനെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്ന പേരിലുള്ള എല്ലാവിധ ഭക്തിഭ്രാന്തുകളും ദുസ്വാർത്ഥങ്ങളും എന്നന്നേയ്ക്കുമായി അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ആധാരം ദൈവത്തിന്റെ മായാശക്തികൾ ആയതുകൊണ്ട് വർജ്യമെങ്കിലും, മന്ത്രശാസ്ത്രത്തെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നിലനിർത്തുകയാണു ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തെ മഹാകാല ചക്രത്തിലെ ആദ്യ സൃഷ്ടി ചക്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തേത്. ഓംമഹാശക്തിയായ മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1000 കോടി വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാഭരണം നിർവ്വഹിച്ചത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മോക്ഷം നേടിയ മാലാഖമാർ, മലക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെ പേരുകളുള്ള ദേവതകളിലൂടെ ആയിരുന്നു. കാര്യകാരണങ്ങളെ വേറിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവതകൾക്ക് ധാർമ്മികത നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ വർജ്ജ്യമായ മന്ത്രശാസ്ത്രം വ്യാപകമായി; ദൈവീക പരിവേഷവും നേടി. ദൈവത്തിന്റെ മായാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് യുക്തികളെ നിയമങ്ങളായും, നിയമങ്ങളെ വസ്തുക്കളായും പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. മനുഷ്യരും മറ്റുള്ള ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചം സാക്ഷ്യമാണ്.

വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും പുതിയ വസ്തുക്കളെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. എന്തെന്നാൽ മായാശക്തികളെ (ശാസ്ത്ര) നിയമങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതു കൊണ്ടാണ് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനത്തിന് സ്രഷ്ടാവ് അനുവദിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെ മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ, മനുഷ്യർക്ക് മായാശക്തികളുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാതെ, അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സുന്ദരമായ അവസ്ഥയാണത്. വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ... ടെലിവിഷനും കമ്പ്യൂട്ടറും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും, ഉദാഹരണങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ, ഇനിയും വെളിപ്പെടാനുള്ള മറ്റ് അതികേമ ആനന്ദങ്ങളുണ്ട് ! യാതൊരാളും മായാശക്തികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുമില്ല !

ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം എല്ലാ ജീവികൾക്കും / മനുഷ്യർക്കും സമആനന്ദം എന്ന മഹാസമനീതി തീർച്ചയായും ലഭിക്കുന്നതാണ്. മക്കൾ മാത്രമാണ് സൃഷ്ടികൾ എന്നിരിക്കെ, മക്കളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടത് മാത്രമേ മഹാമാതാവായ ദൈവം ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നത് ദൈവം മഹാകനിഞ്ഞു നൽകിയ ബുദ്ധിശക്തികളെ യഥോചിതം ഉപയോഗിക്കലാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അവർ സ്രഷ്ടാവിനെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. മറിച്ച്, സർവ്വം സൃഷ്ടിച്ച, സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തെ, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കളെ വഴിപാടുകളായി സ്വീകരിച്ച് ഒരു കോമാളിയെപ്പോലെ ആനന്ദിക്കുന്ന വിചിത്ര ജീവിയായി കണക്കാക്കുന്നത് മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെ അപമാനിക്കലാണ്. മക്കളായ മനുഷ്യർ കാട്ടുന്ന ദൈവനിന്ദയെ മഹാമാതാവായ ദൈവം വളരെയധികം ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മഹാനീതി കൂടിയായ ദൈവം ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ ശിക്ഷിച്ചു തിരുത്താൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥമാകുന്നു.

ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം മനുഷ്യർ ജീവിച്ചാൽ മഹാആനന്ദം സർവ്വ ജീവികൾക്കും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രത്തെ മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്ര മഹത്തരമായാണ്.

വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥന അടിസ്ഥാനപരമായി വിഷയമല്ല. പ്രാർത്ഥന പോലും നിർബ്ബന്ധമല്ല/ ആവശ്യമില്ല. ദൈവ വിശ്വാസിയാണോ, മതവിശ്വാസിയാണോ, നിരീശ്വരവാദിയാണോ എന്നതും വിഷയമല്ല. അതായത് വാക്കും പ്രവൃത്തിയും മാത്രമാണ് മാനദണ്ഡം. ഉദാഹരണത്തിന്, മത-അന്ധവിശ്വാസം, അനാചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും, തുടങ്ങിയ അധമത്തങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ പുണ്യത്തെ ഏറെ നേടുന്നതാണ്. അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മത-ദൈവ നിന്ദയ്ക്കും അവർക്ക് പുണ്യം തന്നെയാണ് ലഭിക്കുക. ദൈവം എന്താണ് എന്ന് അറിയാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവ നിന്ദയല്ല. അവർ നിമിത്തം സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നത് മാത്രമല്ല; നഷ്ടങ്ങൾ കുറയുന്നു; ബഹുവിധ ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ട്.

എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും വർജ്ജ്യമാണ്. "നൂറായിരം മന്ത്രങ്ങളെ പടച്ച് ദൈവം എന്തു നേടാനാണ് ഹേ" എന്നു ചോദിക്കാൻ നിരീശ്വരവാദികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതാനും പേർക്കു മാത്രമേ ഊറ്റമുള്ളൂ. നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് അഭിമാനിക്കാൻ അങ്ങനെയെങ്കിലും കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്.

മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അപശബ്ദങ്ങൾ പ്രമുഖ മതങ്ങളിൽ ധാരാളമായുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എളുപ്പത്തിൽ അധമ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മായാശക്തികൾ നേടാനും അവ കൊണ്ട് വസ്തുക്കളെയും ജീവികളെയും സൃഷ്ടിക്കാനും ഭരിക്കാനും ദുർവൃത്തരായ മനുഷ്യർ തയ്യാറാവുന്നതിന്റെ പരിണാമം ആണത്. നീചരായ ജനങ്ങൾ ദുസ്വാർത്ഥങ്ങളെ നേടാൻ ഉപയോഗിച്ച മാർഗ്ഗത്തെ പിൻപറ്റണമോ എന്ന് മറ്റു-ജനങ്ങൾ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കണം.

മന്ത്രം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം വിശദമാക്കിയതാണ്. മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടിയ അപശബ്ദങ്ങൾക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പേരിടുന്നത് മറ്റൊരു അപരാധമാണ്. മഹാശക്തിയും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം മഹാശാസ്ത്രത്തെ അഥവാ യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെ മണ്ണിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിരിക്കെ; കള്ളക്കൂട്ടങ്ങൾ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന മതങ്ങൾക്ക് ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന (കള്ള)പ്പേര് ഇടുന്നപോലെ ഹീനമാണത്. യഥാർത്ഥമായ വേദങ്ങൾ അക്ഷരബ്രഹ്മം സുവ്യക്തമാക്കുന്ന 3 എണ്ണം മാത്രമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ മഹാസൃഷ്ടിചക്രത്തിൽ ദൈവവിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ദൈവഭാഗമായ പരമശിവനിലൂടെ യഥാർത്ഥമായ വേദങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കും വരെ നാല് (4) വേദങ്ങൾ എന്ന തെറ്റായി പ്രചരിക്കുവാൻ കാരണം മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടിയ അധമ-മന്ത്രങ്ങളാണ്.

മഹാനീതിശാസ്ത്രമായ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജന്മഗുണങ്ങളായി ബുദ്ധിശക്തിയും ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും അധികം ലഭിച്ചവർ വർജ്ജ്യമായ മന്ത്രശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ച് മായാശക്തികളെ നേടുമ്പോൾ, അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ 'ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന താരതമ്യേന ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സാധാരണ ജനങ്ങൾ' ബലിമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ തയ്യാറാവണം എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ; സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഒരാളായി കഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ സ്വയം തയ്യാറാകുമോ എന്നും അത്തരം തീരുമാനം ശരിയാണോ എന്നും വിശകലനം ചെയ്യണം. മൂഢരും ദുസ്വാർത്ഥരുമായ ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്നവരായ ദുർദ്ദേവതകൾ മാത്രമാണ് മന്ത്രങ്ങളെയും മന്ത്രജപങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ശരിവയ്ക്കുക.

ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രജപം, മന്ത്രവാദം, യാഗം, തപസ്സ്, തുടങ്ങിയ കുറുക്കുവഴികൾ തേടുന്ന ദുസ്വാർത്ഥരായ മൂഢർക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അപശബ്ദങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും പ്രതിഫലം പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് ദുർദ്ദേവതകളാണ്.

ദുർവൃത്തരായ മനുഷ്യരും ദുർദ്ദേവതകളും ഏർപ്പെടുന്ന മന്ത്രകാര്യങ്ങളെ ശരിവയ്ക്കുന്നില്ലാ എങ്കിലും ഭാഗികമായി വഴങ്ങാൻ ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിൽ ദൈവം ബാദ്ധ്യസ്ഥമാകുന്നുണ്ട്. ദൈവ വിപ്ലവം ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ബാദ്ധ്യത തീരുന്നതാണ് ! ദൈവം എന്താണ് എന്ന് അറിയാത്ത മത-ദൈവ വിശ്വാസികൾ, ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ കടുത്ത ദൈവ നിന്ദയാണ്; അപരാധമാണ്; ദൈവ ശിക്ഷകളുമുണ്ട്. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഊർജ്ജ നഷ്ടം, വസ്തു നഷ്ടം, സമയ നഷ്ടം, ദൈവനിന്ദ, ശബ്ദ ശല്ല്യം, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ അശാന്തി, തുടങ്ങിയവ അതിഭീമമാണ്. മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ ആണെന്നിരിക്കെ അവയിൽ വാദങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല; അവ സത്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

ദുർമന്ത്രം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വാദമാണ് മന്ത്രവാദം. ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചേർത്ത് കൂടുതൽ ദുർവൃത്തമാക്കുമ്പോൾ കൊടിയ ദുർമന്ത്രവാദം ആയി. സന്മന്ത്രവാദം എന്നൊന്നില്ല എന്നും അർത്ഥം. ശരീരം ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ശരീര രോഗങ്ങളും മനസ്സ് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം മനോരോഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രവാദികൾക്ക് മനോരോഗങ്ങളെ മറയ്ക്കാമെന്നു മാത്രം !

മന്ത്രങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം = നിയമങ്ങൾ. ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക-ധർമ്മ-ആത്മീയ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളിൽ മാനുഷിക വാദങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര നിയമസഭകൾ എന്ന പേരിൽ മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കാര്യാലയങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകളും നിയമങ്ങളെയല്ല; മറിച്ച്, മുകളിൽ വിവരിച്ച ദുർമന്ത്രങ്ങളെ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അധമസങ്കേതങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് സുവ്യക്തമായി!

ഭരണാധികാരികൾ ചമയുന്ന കൊള്ളസംഘം നിയമങ്ങൾ എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ പടച്ചുവിടുന്ന കള്ള-ക്കൊള്ള-കപടതന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. മന്ത്രങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം = നിയമങ്ങൾ എന്നിരിക്കെയും; ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക-ധർമ്മ-ആത്മീയ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളിൽ മാനുഷിക വാദങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല എന്നിരിക്കെയും; ദുർമന്ത്രങ്ങളായ മാനുഷിക-നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ വാദിക്കുന്ന മന്ത്രിയുടെ ഇരട്ടപ്പേരാണ് ദുർമന്ത്രവാദി; തിരിച്ചും ! ദൈവീകം നഷ്ടപ്പെട്ട നീചരെന്നും വിളിക്കാം ! മന്ത്രിമാരാവാൻ മുട്ടിനിൽക്കുന്നവർ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ മന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക !

രണ്ടാം മഹാകാലചക്രത്തിലെ, മഹാസൃഷ്ടിമായ ഇപ്പോഴത്തെ ചക്രത്തിൽ ഭൂമിയിലെങ്ങും മായ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ മഹാശക്തിയും (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാഭരണം (സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങൾ) ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്, നേരിട്ട് നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണ്.

മായ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ദൈവ-വിപ്ലവ കാലത്തും, തുടർന്നുള്ള സംഹാര കാലത്തും, മഹാദേവിയുടെ ഓംകാരം വഴിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ആജ്ഞകളും പ്രകാരം മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾക്കെല്ലാം മഹാഉചിതമായ മാർഗ്ഗദർശനം നൽകാനും, സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടെ ഉപദേശിക്കാനും ശാസിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും മഹാദേവിയുടെ ഭാഗവും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായ പരമശിവൻ മഹാദേവിയോട് ഒപ്പമുണ്ടാകും. മഹാദേവിയുടെ മഹാദർശനവും മഹാവാത്സല്യവും അനുഭവിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നിരന്തരം എല്ലാവർക്കും നേടാം. ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ; മഹാമാതാവായ മഹാദേവിയും, മഹാപിതാവായ പരമശിവനും, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയെല്ലാം മഹാദാസിയും മഹാദാസനുമായി മഹാവാത്സല്യം നൽകി കൂടെയുണ്ടാവും.

എല്ലാ ജീവികളുടെയും പിതാവായ പരമശിവനിലൂടെയാണ് മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, കുഞ്ഞുങ്ങളെ മഹാശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുക; മഹാനീതിയിലെ ശിക്ഷകളും സംഹാരവും നിർവ്വഹിക്കുക. മഹാദേവിയുടെ പരമശിവനിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗൗരവതരങ്ങളെങ്കിലും, മഹാദേവിയുടെ മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവൻ മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നതിനാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയം വേണ്ട. ആവിധ കാര്യങ്ങളും മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമശിവൻ സ്വയം മഹാശക്തിയെ ആരാധിക്കുകയും യോഗ്യത നേടുന്ന മനുഷ്യരെക്കൊണ്ട് മഹാശക്തിയെ മാത്രം മഹാഉചിതമായി ആരാധിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്.

ശാസ്ത്രതിരുത്തലുകളോടെ ദൈവവിപ്ലവം സർവ്വം മഹാഭദ്രമാക്കുന്നു.

ദിവ്യമഹാവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൗജന്യമായി PDF ഫയലുകളായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു.

ദൈവ വിപ്ലവത്തിനു മുന്നോടിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥവും.

വെളിപാടുകളെ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ മഹാഉചിതമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും തിരുത്തലുകളും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും അടുത്ത ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങളിൽ / നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വെളിപ്പെടുന്നവയും കാലാനുസൃതമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതാണ് എന്നും മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ഭൗതികശാസ്ത്രം, ധർമ്മ ശാസ്ത്രം, ആത്മീയ ശാസ്ത്രം (ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം) എന്നീ 3 വേദങ്ങളെയും അടിസ്ഥാന പരമായി വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും മഹാദേവിയുടെ മഹാജ്ഞാനം കൂടിയായ മഹാശാസ്ത്രം / വേദങ്ങൾ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാതെ മഹാശിവമാകുന്നതാണ്.

ഈ ദിവ്യ മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മഹാഗൗരവങ്ങളായ ദൈവകാര്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആത്മീയ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒന്നാം ഭാഗമെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായ ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ജീവൻ, ശരീരം, ജനനം, ജീവിതം, മരണം, പുനഃസൃഷ്ടി, പുനഃസ്ഥിതി, പുനഃമരണം, നീതി, മോക്ഷം (ആത്മീയസാക്ഷാത്ക്കാരം), തുടങ്ങിയ അതിഗൗരവങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രന്ഥത്തിലുടനീളമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭൗതികശാസ്ത്രവികസനം ഏറെക്കുറെ പരമാവധിയിലെത്തുന്ന അവസരത്തിൽ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഔന്നത്യം സ്പഷ്ടമായി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടും, ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഭൗതിക-ധർമ്മ-ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളെ യഥാവിധി ചിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും, കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനൊത്തുമാത്രമേ സമ്പൂർണ്ണ ദൈവശാസ്ത്രം @ മഹാശാസ്ത്രം അവതരിക്കുകയുള്ളൂ... പരമശിവൻ.

ആത്മീയശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളെ അറിയുന്നതിലേക്ക് മനുഷ്യർ സ്വീകരിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങൾ പിഴയ്ക്കുകയുണ്ടായി. മഹാപ്രപഞ്ചം സത്യമാണ്, മായ ആണ് എന്നാൽ മിഥ്യയല്ല; ശരീരമാണ് പ്രധാനം, ആത്മാവല്ല തുടങ്ങിയ അനേകം ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളെ വിപരീതമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിലൂടെ ആത്മീയശാസ്ത്രം വളർച്ച മുരടിച്ചും ജീർണ്ണിച്ചും കടുത്ത പൈശാചിക രൂപം പ്രാപിച്ചിരിക്കയാണ്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി വൈകാതെ ഭൂമിയിലെങ്ങും 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതോടെ, മഹാശുദ്ധി കർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായി മതങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയുമെല്ലാം മതജാതിരാഷ്ട്രീയ ജീവികളായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തന്നെ സ്വയം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും കുറ്റബോധത്തോടെയും പശ്ചാത്തപിച്ചും ശുദ്ധീകരണത്തെ സുന്ദരമാക്കുന്നതാണ്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

2	മഹാദേവിയുടെ ഭാഗവും ഏകദാസനും മറ്റുമായ പരമശിവനിലൂടെ വേദങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ?

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിൽ മായ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ, ആദ്യം ദൈവരാജ്യം, പിന്നീട് സംഹാരം എന്ന മോക്ഷം, ഓരോ മനുഷ്യനും മഹാഅനുഗ്രഹത്തോടെ പ്രത്യേകമായി നേടുന്നു. മുൻ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളും അവയിലെ കാര്യങ്ങളും വിഷയമല്ല. എന്നാൽ, മനുഷ്യരോട് സ്നേഹ-വാത്സല്ല്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് മഹാമാതാവായ ദൈവം, 1000 കോടി വർഷങ്ങൾ ചേർന്ന ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിലെ ദൈവീക ഭരണ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മോക്ഷം നേടിയവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളാണ് വേദങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ബഹുവിധ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

<u>അതേസമയം 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രധാന തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാകുന്നതു കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നില്ല.</u> മഹാദേവിക്കും മഹാദാസനും 70 : 30 എന്ന ശക്തി-ശിവൻ അനുപാതത്തിൽ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ ഓം ധ്വനിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥമായ വേദങ്ങൾ ആവശ്യമാകുന്നത്. ഈ ഇ-മഹാഗ്രന്ഥത്തിലെ ആദ്യ പേജുകളിൽ തന്നെ വിഷയപ്പൊരുത്തവും മഹാവേദത്തിന്റെ മഹാഗാംഭീര്യവും സുവ്യക്തമാണ്. മഹാദേവിയുടെ വചനങ്ങൾ മഹാ സത്യം ശിവം സുന്ദരമാണ് !

അല്പ സ്വല്പം ആവർത്തനങ്ങൾ ഇ-മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ട്; തിരുത്താനും കഴിയും. എന്നാൽ, ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ, ഒറ്റ ഇരുപ്പിലോ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല; പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അനേകം ദിവസങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വേണമെന്നിരിക്കെ, ചില ആവർത്തനങ്ങൾ വിഷയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലതാണ്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

മഹാശിവയുടെ 'മത്സ്യാവതാരം + ഓം' പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇ-ദിവ്യമഹാവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൗജന്യമായി PDF ഫയലുകളായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു.

1. **സർവ്വം മണ്ണടി.** Pages 647
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/Mannadi.pdf
2. **ദൈവം ഉണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുന്നു.** (English & Malayalam) Pages 100
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/GOD'sExistenceProved.pdf
3. **ശിവലിംഗം** Pages 100 www.omsathyam.com/GodlyRevolution/ShivaLingham.pdf
4. ഓം Pages 1068 www.omsathyam.com/GodlyRevolution/OM.pdf
5. **സനാതന ധർമ്മം = പ്രപഞ്ചം** എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/Universe.pdf Pages 684
6. **മഹാവേദം** @ മഹാശാസ്ത്രം @ 3 വേദങ്ങൾ Pages 2250
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/Mahaavedam.pdf
7. **മനുഷ്യന് നീതി വിധിക്കാൻ കഴിയില്ല.** കൂടാതെ, **മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് ദുരന്തം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻനാവും.** P 930
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/SupremeJusticeGOD.pdf

8. **സർവ്വ ദേശ ഭൂമി ഗാനം, ഭൂമി പതാക** Pages 274
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/NationalSongEmblemFlagConstitutionCourtEtc.pdf

9. ശബരിമല, മക്ക, വേളാങ്കണ്ണി തുടങ്ങി ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും **'തെറ്റുകളും ശരികളും'** അടിസ്ഥാന പരമായും **മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരവും വിശദീകരിക്കുന്ന** വലുതും ചെറുതുമായ 2 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ: Pages 400 and 180.
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/**Devaalayam.pdf** &
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/**ChurchMosqueTempleSabarimala.pdf**

10. **മന്ത്രങ്ങൾ** Pages25 www.omsathyam.com/GodlyRevolution/**Mantras.pdf**

11. ആനന്ദ ശാസ്ത്രം, മോക്ഷം @സംഹാരം, മഹാദേവി പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള ക്ഷിപ്രകോപം +മായാ-മഹാശക്തികൾ + മഹാമാതാവായ മഹാദേവിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള സമസ്ത സൃഷ്ടികളോടുമുള്ള മഹാവാത്സല്ല്യം എന്നിവ മഹാശാസ്ത്രം പ്രകാരം വിശദീകരിക്കുന്നു. etc Pages 33
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/**GodlyLove.pdf**

12. ദൈവീകമായി/മഹാശാസ്ത്ര പരമായി ഭൂമിയിലെ എല്ലാ തൊഴിലുകളെയും ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം എന്ന് നാലായി വിഭജിക്കാം. ജനസേവകരായ മന്ത്രിമാർ ജനങ്ങളുടെ അടിമകൾ; ദൈവീകമായ പോലീസ് സേന, കാട്ടുവാസി, ആനന്ദശാസ്ത്രം, etc. ചെറുതും വലുതുമായ 2 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ : Pages 200 & 72
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/**4JobDivisions.pdf**
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/**4JobDivisionsBrief.pdf**

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളിൽ ശക്തിശിവൻ പ്രണയമന്ത്രം, സർവ്വദേശ ഭൂമി ഗാനം, മഹാസംഗീതം, മഹാശാസ്ത്ര മൂലം, ശബ്ദ ബ്രഹ്മം, അക്ഷരബ്രഹ്മം, ആദി വചനം, സൃഷ്ടി മന്ത്രം, സംഹാര കാഹളം, മഹാസൂക്ഷ്മ ശബ്ദം, ഏക മഹാശബ്ദം, ദൈവ വിപ്ലവ ഗാനം, മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി

എന്നിവയായി കുടികൊള്ളുന്ന ഓം മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെ ഓഹരിയായ മഹാശാസ്ത്രത്തോടു ചേരുമ്പോൾ മഹാശാസ്ത്രം സമ്പൂർണ്ണമായും മഹാജ്ഞാനമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദൈവ വിപ്ലവം

ഓം

ശിവ ശിവ പ്രണയമന്ത്രമാണ് =
ശക്തിശിവൻ പ്രണയമന്ത്രമാണ്

സൃഷ്ടി മന്ത്രമാണ് ആദിവചനമാണ്

ശബ്ദ ബ്രഹ്മമാണ് അക്ഷര ബ്രഹ്മമാണ്

മഹാശബ്ദമാണ് മഹാസംഗീതമാണ്

സർവ്വ-ദേശ-ഭൂമി ഗാനമാണ്

മഹാശാസ്ത്ര-മൂലമാണ്

സംഹാര കാഹളമാണ്

ദൈവ വിപ്ലവ ഗാനമാണ്

മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരിയാണ്

ഭൂമിയിലെങ്ങും ഉടനെ 3 മുതൽ 33 വർഷക്കാലം ഓം മുഴങ്ങുന്നതാണ്.

ദൈവ-വിപ്ലവത്തിൽ ദൈവം @ മഹാദേവി പ്രത്യക്ഷമായി മഹാചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, മഹാചിരികൊണ്ടുമാത്രം ഭൂമിയിൽ മഹാധർമ്മസംസ്ഥാപനം നടത്തും !

ഇ-മഹാഗ്രന്ഥം പ്രകാരമുള്ള മഹാശാസ്ത്രത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ളവർ തിരുത്തലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ധർമ്മസംസ്ഥാപനവും മനുഷ്യരെക്കൊണ്ടുതന്നെ! ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ പിൻപറ്റുന്നവർക്ക് **ഓം** , മഹാസംഗീതമാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ പിൻപറ്റാത്തവർക്കും, മഹാസംഗീതം തന്നെയാണെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ പരമാണുക്കളിൽ നിന്നുപോലും ഉയരുന്നതായ **ഓം** എന്ന മഹാസംഗീതം കേട്ടുവിരളുന്നതും, അതിവേഗ തിരുത്തലുകൾക്ക് തയ്യാറാകുന്നതുമാണ്. മന്ത്രിമാരും നേതാക്കന്മാരും ജഡ്ജിമാരും മതപുരോഹിതരും പണ്ഡിതരുമൊക്കെ തൊഴിലുകളും വിശ്വാസങ്ങളുമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചും മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും മറ്റും സ്വയം സംഹരിച്ചും പശ്ചാത്തപിച്ചും ഒക്കെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ / മാസങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിഷമിക്കുന്നതാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതികളും, സംഹാരം ഉൾപ്പെടുന്ന മഹാനീതികാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് **മഹാദേവി** തന്നെയാണ്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാഎഴുന്നെള്ളിക്കഴിഞ്ഞു.

മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിയുമായ മഹാദേവി, ഭൂമിയിലെങ്ങും ഉടൻ മഹാആരംഭിക്കുന്ന ദൈവ-വിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി മഹാഎഴുന്നെള്ളിയിട്ടുണ്ട്.

മഹാധർമ്മ സംസ്ഥാപനം മഹാഭദ്രമാക്കുന്നതാണ്. ദൈവ ഭാഗം കൂടിയായ പരമശിവ-അവതാരത്തെ മുമ്പേ അയച്ച് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, ധർമ്മ ശാസ്ത്രം, ആത്മീയ ശാസ്ത്രം എന്നീ യഥാർത്ഥമായ 3 വേദങ്ങളെയും വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള മായാമഹാശക്തികൾക്ക് പ്രവർത്തനാരംഭം നൽകി പരമശിവ അവതാരത്തെ ഉടൻ മഹാസമ്പൂർണ്ണമാക്കുന്നതാണ്.

ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രവും, യാതൊരു മതങ്ങളുമായും ബന്ധമില്ലാത്തതും, സർവ്വ ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മഹാനീതിയും, മഹാമാതാവും ഏകമഹാശക്തിയും, ഏകദൈവവുമായ

ഓം മഹാശക്തി

മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി

ദിവ്യ സൃഷ്ടി മഹാദേവി

ദിവ്യ സ്ഥിതി മഹാദേവി

ദിവ്യ മഹാനീതി

ദിവ്യമഹാദേവിക്കു

മാത്രം മഹത്വം.

[മണ്ണടി : മായ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലെ മഹാനീതി കാര്യങ്ങളെ 'സത്യം ശിവം സുന്ദരമാക്കാൻ' കേരളത്തിലെ മണ്ണടി എന്ന പ്രദേശത്തെ മഹാനിശ്ചയി ച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരം വീണ്ടും മണ്ണിൽ അടിയുന്നതാണ്. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ഫലത്തിൽ മണ്ണടി യാണ്. സർവ്വം മണ്ണടി. മഹാശക്തിചക്രവും ഏകദൈവവുമായ മണ്ണടി മഹാദേവിയും, ~ ഭാഗവും ശിവചക്രവുമായ മഹാദേവനും ചേർന്നുള്ള മണ്ണായ ഭൂമിയിലും, ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളിലും 'ശിവചക്രത്തിന്റെ അംശവും സൃഷ്ടികളുമായ ജീവാത്മാക്കൾ ഒഴികെ' തൂണും തുരുമ്പും ഉൾപ്പെടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ മഹാ -ലയിച്ച് 'സർവ്വവും' ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ മഹാഭദ്രമാക്കുന്നു. ദിവ്യ 1 : സൃഷ്ടി മുഴുവൻ തനിച്ചു നിർവ്വഹിക്കുന്ന മഹാദേവി; ദിവ്യ 2 : സ്ഥിതി മുഴുവൻ തനിച്ചു നിർവ്വഹിക്കുന്ന മഹാദേവി; ദിവ്യ 3 : സംഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാനീതി മുഴുവൻ തനിച്ചു നിർവ്വഹിക്കുന്ന മഹാദേവി (സംഹാരം, പരമശിവനി- ലൂടെ); ദിവ്യ 4 : ദിവ്യ എന്ന മഹാനാമത്തോടെ മാത്രം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്ന മഹാദേവി; **കേരളത്തിലെ ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ മഹാഅവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.**]

ॐ	ഓം
+	
ഓംകാരം	

ॐ	ഓം

ശക്തിശിവൻ പ്രണയമന്ത്രം, ശബ്ദബ്രഹ്മം, അക്ഷരബ്രഹ്മം, മഹാശാസ്ത്ര മൂലം, ആദി വചനം, സൃഷ്ടിമന്ത്രം, സംഹാര കാഹളം, ഏകമഹാശബ്ദം, മഹാസൂക്ഷ്മ ശബ്ദം, സർവ്വദേശ ഭൂമി ഗാനം, ദൈവവിപ്ലവ ഗാനം, മഹാസംഗീതം, മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി

ഓം എന്താണെന്നു വിശദീകരിക്കുവാൻ യോഗ്യത അത്യാവശ്യമാണ്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളീ ദേവി, മഹാദശമി രാത്രിയിൽ ഈയുള്ളവന്റെ നാവിൽ 'ഓം'-ന്റെ അക്ഷരബ്രഹ്മ-മൂലരൂപമായ ' 3 ' കുറിച്ചതാണെന്ന് മഹാഎളിമയോടെയും മഹാസന്തോഷത്തോടെയും അറിയിക്കുന്നു.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

ഓം എന്നാലെന്താണ് ?

"ശക്തിശിവൻ പ്രണയമന്ത്രം" ആണ് "ഓം".

"ശബ്ദബ്രഹ്മം" ആണ് "ഓം".

"അക്ഷരബ്രഹ്മം" ആണ് "ഓം".

"മഹാശാസ്ത്ര മൂലം" ആണ് "ഓം".

"ആദിവചനം" ആണ് "ഓം".

"സൃഷ്ടിമന്ത്രം" ആണ് "ഓം".

"സംഹാര കാഹളം" ആണ് "ഓം".

"ഏക മഹാശബ്ദം " ആണ് "ഓം".

"മഹാസൂക്ഷ്മ ശബ്ദം " ആണ് "ഓം".

"സർവ്വദേശ ഭൂമിഗാനം" ആണ് "ഓം".

"ദൈവ-വിപ്ലവ ഗാനം" ആണ് "ഓം".

"മഹാസംഗീതം" ആണ് "ഓം".

"ദൈവത്തിന്റെ മഹാചിരി" ആണ് "ഓം".

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, ഓം എന്ന ദിവ്യമഹാശബ്ദത്തെ എല്ലാ കാലത്തും മഹാശാസ്ത്രപരമായി സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഓംശക്തിശിവൻ പ്രണയമന്ത്രം

സർവ്വദേശ ഭൂമി ഗാനം

മഹാസംഗീതം

ശബ്ദ ബ്രഹ്മം

അക്ഷരബ്രഹ്മം

ആദി വചനം

സൃഷ്ടി മന്ത്രം

സംഹാര കാഹളം

മഹാശാസ്ത്ര മൂലം

ഏക മഹാശബ്ദം

മഹാസൂക്ഷ്മ ശബ്ദം

ദൈവ വിപ്ലവ ഗാനം

മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി

ഓം ॐ OM

മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രമാണ് ഓം എന്ന്, ഓം എന്ന അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലിപി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ടും അതീതമായും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ഓം വ്യാപരിക്കുന്നത് ചുവടെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ശക്തിശിവൻ പ്രണയമന്ത്രം @ ശിവ ശിവ പ്രണയമന്ത്രം

മഹാശൂന്യതയും ശിവചക്രവും മഹാലിംഗവും/ ശിവലിംഗവും ഒക്കെയായ ആകാശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, സദാ ജീവമായ (മഹാ)ശക്തി ചക്രത്തിന്റെ കണങ്ങളും, അവയുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ജീവമായും നിർജ്ജീവമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ശിവചക്രത്തിന്റെ കണങ്ങളും', '**ഓം**' എന്ന '**പ്രണയമന്ത്രം**' സ്വീകരിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചു തുടങ്ങിയ ഖര-ദ്രാവക-വാതക വസ്തുക്കളായ ഭൗതിക-അസ്തിത്വങ്ങളുടെ മൊത്തം ദ്രവ്യമാണ് ഭൂമി.

ശക്തി ശിവ ചക്രങ്ങൾ, 'ഭൂമി' എന്ന മഹാരൂപവും, പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ, ക്വാർക്കുകൾ തുടങ്ങിയ മഹാസൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങളും, ആറ്റങ്ങൾ, തന്മാത്രകൾ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങളും, മൂലകങ്ങൾ, സംയുക്തങ്ങൾ, ഖര-ദ്രാവക-വാതക വസ്തുക്കൾ, എന്നീ സൂക്ഷ്മ+സ്ഥൂല രൂപങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയും; അവയ്ക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘടനകളും സ്വഭാവങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സർവ്വവും സുവ്യക്തമായ പദ്ധതികളോടെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ശക്തിശിവ ചക്രങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമാണ് പ്രധാനം. കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവികളുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ ആരംഭിക്കാനും നിർവ്വഹിക്കാനും ഉള്ള മഹാപദ്ധതികളുടെ ഭാഗം മാത്രമാണവ. പ്രസ്തുത മഹാപദ്ധതികളെ മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളായി വസ്തുക്കളിൽ തന്നെ മഹാലയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയുമാണ്.

ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ശക്തി-ശിവ ചക്രങ്ങളുടെ പ്രണയ മഹാസാക്ഷാത്കാരമാണ് മഹാശക്തിചക്രവും ഏകദൈവവുമായ ഭൂമി എന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കാനും മഹാസംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ദിവ്യമായ മഹാപദ്ധതി മാത്രമാണെന്ന് മഹാവാത്സല്ല്യം, മഹാദാസ്യം എന്നീ ദൈവ-ആനന്ദങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു; മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ വർദ്ധിച്ച ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനാവും.

അനന്തമായ രൂപ ഘടനകളോടെ ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകി സംരക്ഷിക്കുകയും, മഹാസമനീതി എന്ന 'മഹാസമ ആനന്ദങ്ങളെ' നൽകുകയുമാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായി ക്കൊണ്ടും പ്രകടമായി ക്കൊണ്ടും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ ചെയ്താൽ, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത അടിമകളും അലസരും ഒക്കെയായി ജീവികൾ അധഃപതിക്കുന്നതാണ്. ആകയാൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായി സ്വീകരിക്കുന്ന വേറിട്ട് പ്രകടമല്ലാത്ത മഹാരൂപം കൂടിയാണ് ഭൂമി. ഭൂമി എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഓം എന്ന 'ശക്തിശിവൻ പ്രണയമന്ത്ര'ത്തെ 'ശിവ ശിവ പ്രണയമന്ത്രം' എന്നും പറയുന്നു.

'ശിവ ശിവ പ്രണയമന്ത്രം' എന്നാൽ ശിവയ്ക്ക് ശിവനോടുള്ള പ്രണയം എന്നും, ശിവന് ശിവയോടുള്ള പ്രണയം എന്നും ഒരുപോലെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഓം നമഃ ശിവായ = മഹാശിവയെ നമിക്കുന്നു, എന്നതിനൊപ്പം മഹാശിവനെ നമിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥം കൂടി ഉള്ളതുപോലെ മഹാദേവിയുടെ ദിവ്യമഹാവിദ്യ 'ഓം ശിവ ശിവ പ്രണയമന്ത്ര'ത്തിലുണ്ട്.

ശിവയ്ക്ക് ശിവയോടു തന്നെയും, ശിവന് ശിവനോടു തന്നെയും പ്രണയം ഉണ്ടാകുന്നതായി ദുർവ്യാഖ്യാനം അരുത്. 'ശക്തിശിവൻ പ്രണയ മന്ത്രം' എന്നത് ദുർവ്യാഖ്യാനത്തെ തടയുന്നു.

സൃഷ്ടികളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായ മനുഷ്യർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വിഷമം ഉള്ളവയാണ് ദൈവീക ആനന്ദങ്ങളുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വം. എങ്ങനെയെന്നാൽ, ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിലെയും ശരീരങ്ങളിലെയും ആറ്റങ്ങളിൽ ശിവയായ പ്രോട്ടോണും ശിവനായ ഇലക്ട്രോണും **ഓം** പ്രകാരം **മഹാവാത്സല്ല്യവും മഹാദാസ്യവും** കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരുക്കുകയാണ്. **'ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ വസ്തുക്കളും ശരീരവും' ജീവാത്മാക്കളെ @ ജീവികളെ സേവിക്കുന്നത് അതിൻപ്രകാരമാണ്. ആനന്ദ ശാസ്ത്രം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.**

ഓം

ശബ്ദ ബ്രഹ്മം

മഹാശാസ്ത്ര മൂലം ആദിവചനം
സൃഷ്ടിമന്ത്രം

ബ്രഹ്മം എന്നാലെന്തെന്നും, ബ്രഹ്മം ശിവനെയും ശക്തിയെയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാദേവിയായി വർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നും വിശദീകരിക്കുന്ന മുൻ അദ്ധ്യായങ്ങളെ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് ഓം എന്ന ദിവ്യമഹാശബ്ദത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതു നല്ലത്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ മനുഷ്യജീവിതത്തെയും, മഹാശാസ്ത്രത്തെയും, മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മായാശക്തികളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 3 പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് :

(1) ജീവികളുടെ ശരീരമായിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വതിന്റെയും ഭൗതികഘടന, ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളോടെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതു കൊണ്ടാണ് ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അല്പം ചിന്തിക്കുക. ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾക്ക് നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക, രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്നുകൾക്കും വൈദ്യുതിക്കും ലോഹങ്ങൾക്കും ഊർജ്ജ-പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും യന്ത്രങ്ങൾക്കും... നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക, എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളിലും ജീവികളിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണമോ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങളോ മാത്രമല്ല; ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളും സ്തംഭിക്കുന്നതായി കാണാം.

(2) ദൈവം എന്നൊരു വലിയ ശക്തി തോന്നുമ്പോലെ എന്തെല്ലാമോ ഒക്കെ രൂപത്തിൽ പലപല ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും, ജീവികൾക്ക് തോന്നുമ്പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള മായ എന്ന പേരിലുള്ള ശക്തികളെ വാരിക്കോരി നൽകുകയും ചെയ്താൽ എന്തു സംഭവിക്കും എന്നതിനെപ്പറ്റി ഇനി അല്പം ചിന്തിക്കുക. ഒരാൾ പേനയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും, അയാളുടെ ഭാര്യ അതുകണ്ട് പേനയെ സിംഹമാക്കുകയും, അവരുടെ കുട്ടി, സിംഹം ഇരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു വലിയ മലയാക്കുകയും അതോടെ പ്രദേശത്തെ എല്ലാവരും മലയിലാവുകയും, അയൽവാസിയായ ഒരാൾ മലയെ സമുദ്രമാക്കുകയും, അയാളുടെ ഭാര്യ, ഭർത്താവിനെ എലിയാക്കുകയും, വീടിനെ കാടാക്കുകയും, മത്തങ്ങാ ആക്കുകയും അയൽവാസികൾ തോന്നുമ്പോലെ മാറിമാറി അടുത്ത മായാസൃഷ്ടി നടത്തുകയും തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ ജീവികൾക്ക് മായാശക്തിയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്നു വന്നാൽ, ഒരു നിമിഷം പോലും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളെയോ, ജീവികളെയോ, ജീവിതത്തെയോ, പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെയോ, നിലനിർത്താൻ യാതൊരാൾക്കും ഭൂമിയിൽ സാധിക്കില്ലെന്നും ജീവിതം തന്നെ അസാദ്ധ്യമാണെന്നും കാണാം.

(3) മഹാശക്തിയായ ദൈവം, മായ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ശക്തികളെ മഹാശാസ്ത്രമായി ചുരുക്കുകയും, മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരം മാത്രം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും, മഹാശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ മനുഷ്യർക്കു വെളിവാക്കി ക്കൊടുക്കുകയും, ഇന്ന് അനുഭവിക്കുമ്പോലെ മനുഷ്യർ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക.

വളരെ സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടുന്നതും ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതുമായ സാമൂഹ്യ - സാമ്പത്തിക - ദേശീയ - രാഷ്ട്രീയ - നീതി - വ്യവസ്ഥിതികളെയും ഒക്കെ മഹാശാസ്ത്രപരമായി ശുദ്ധീകരിക്കുക കൂടി ചെയ്താൽ ജീവിതം പരമാനന്ദകരം എന്ന് ഒരുവിധപ്പെട്ട ജനങ്ങളെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നതാണ്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങൾക്കായി മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഓഹരിയെ മഹാശാസ്ത്രമായി മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭൗതികരൂപമാണ് മഹാപ്രപഞ്ചം. മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെല്ലാം മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ബഹുവിധ ശക്തികളാണെന്നും, അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് മനുഷ്യൻ ശാസ്ത്രവികസനവും അതിലൂടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും, അവയെല്ലാം മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാആവിഷ്ക്കാരം തന്നെയാണെന്നും സുവ്യക്തമാണ്. മനുഷ്യർ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അനുഭവിച്ചു കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണവ.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാജ്ഞാനം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമാണ്; മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രമാകുന്ന മഹാജ്ഞാന-ഓഹരിയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമാണ് എങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് അത് പ്രകടമല്ല.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി തന്റെ മഹാ-മായാശക്തികളെ കൊണ്ട് മഹാശാസ്ത്രവും മഹാപ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ മഹാശാസ്ത്രത്തിനും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമാണ് മായ-യും മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയും എന്നു സുവ്യക്തമാണ്. മണ്ണും ഭൂമിയും എന്ന മഹാഖരരൂപത്തെ മഹാദേവി സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷമായി പ്രകടമല്ലാ എങ്കിലും മണ്ണ് സദാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെയാണ് !

മഹാദേവി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം മഹാനിർവ്വഹിക്കുകയാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ തന്റെ മായാശക്തികളെ ഭാഗികമായി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രമായി/ വേദങ്ങളായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നു എന്നും വളരെ വ്യക്തമാവുന്നു.

മഹാശാസ്ത്രത്തിനും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ (മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ) മായയെ മഹാശാസ്ത്രത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുകൂടി വ്യക്തമാണ്.

സ്രഷ്ടാവും മഹാരക്ഷകയുമായ മഹാശക്തിയുടെ മായ-യെയും, സൃഷ്ടിയായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും, ശാസ്ത്രത്തെയും, ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാകുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മഹാദേവിയുടെ മഹാമായയെ അഥവാ മഹാദേവിയെ പ്രപഞ്ചവുമായി ഭൗതികശാസ്ത്ര പരമായിക്കൂടി ബന്ധിപ്പിക്കണം.

മുകളിലെ ഖണ്ഡികയിലെ ഉള്ളടക്കത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, മനുഷ്യർ ചെയ്തുപോരുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവനിന്ദയെപ്പറ്റി അല്പം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ അനവധി രാജ്യങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉല്പത്തി അന്വേഷിക്കുന്നതും അനേകർ ആറ്റത്തിനകത്ത് ടോപ് ക്വാർക്കുകളെ തേടുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു നിരർത്ഥക വ്യായാമമാണ്. എന്തെന്നാൽ എങ്ങനെയോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദിയെ അഥവാ ഉത്ഭവത്തെ ഭൗതികമായി തേടുന്നു എന്നല്ലാതെ, ദൈവം മഹാസൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചം എന്ന നിലയിലോ, സ്രഷ്ടാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതികളിലോ അല്ല അവരുടെ അന്വേഷണം.

(ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരെയും അവമതിച്ചു കൊണ്ട് അവർ കണ്ടെത്തുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അധമ-ജനങ്ങളുടെ ദുഷ്ട-പ്രവർത്തനം വലിയ ഒരു കാരണവുമാണ്.).

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അഥവാ മഹാരഹസ്യത്തെ, മഹാശാസ്ത്രപരമായിത്തന്നെ, മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി തന്റെ മഹാദാസനും ഏകപ്രതിനിധിയുമായ പരമശിവനിലൂടെ ചുവടെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതീവശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുവാൻ മഹാദേവി മഹാഅനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

ദൈവം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്രം പ്രകാരം, രണ്ടു വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴും, ഒരു വസ്തു വായുവിൽ ചുറ്റുമ്പോഴു മൊക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മില്ലുകളിൽ യന്ത്രം കറങ്ങുമ്പോഴും വാഹനങ്ങൾ ഓടുമ്പോഴുമൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത വസ്തുതയെ അഥവാ ശബ്ദത്തെ ബധിരർ ഒഴികെയുള്ളവർ കേൾക്കുകയും അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വതും അടിസ്ഥാനപരമായി ആറ്റങ്ങളുടെ അഥവാ അണുക്കളുടെ കൂട്ടമാണെന്നും, ആറ്റത്തിനകത്ത് പ്രോട്ടോണുകളെ സദാസമയവും ഇലക്ട്രോണുകൾ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പു തന്നെ വെളിവായിട്ടുണ്ട്. വസ്തു ചുറ്റുമ്പോഴും മോട്ടോർ ചുറ്റുമ്പോഴും ശബ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ചുറ്റുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെട്ടുക്കഴിഞ്ഞ ശാസ്ത്രം പ്രകാരം സുവ്യക്തമാണ്. അതിസൂക്ഷ്മമായ പരമാണുവിനകത്തുള്ള ശബ്ദം പുറമെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ അതിലും സൂക്ഷ്മമായ മറ്റൊരു സംവിധാനം മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ യന്ത്രങ്ങളെയും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, അവയെല്ലാം കുറഞ്ഞും കൂടിയും ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും കഴിയുന്നവരാണ് ഏറെക്കുറെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ! അതിസൂക്ഷ്മമായ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകളെ ചുറ്റുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് സുവ്യക്തമാണ്.

അനേകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും മറ്റും അതറിയാം. അതി-സൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്നതിനെ അറിയാൻ അതി-അതി-സൂക്ഷ്മമായ സംവിധാനങ്ങളെ ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്, എന്നു പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രാവർത്തികമല്ല. അതേസമയം, കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസരത്തിൽ ദൈവമില്ലെന്നും കാണാൻ കഴിയുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രം ദൈവം ഉണ്ടെന്നും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭാഗിക ഉപയോഗം കൊണ്ട് മാത്രം നിശ്ചയിക്കുന്നതു പോലെയുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത്. തൽക്കാലം ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട്, പരമാണുവിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നു കരുതുന്നത് തെറ്റാണ്; ശാസ്ത്രപരമല്ല, ദൈവീകവുമല്ല.

ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകളെ ചുറ്റുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളോ, പ്രോട്ടോണുകളോ ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും ചേർന്നോ, ഉണ്ടാക്കുന്നതാവണം എന്നു മാത്രമേ അപൂർണ്ണമായ ഭൗതികശാസ്ത്രം പ്രകാരം കരുതാനാവുകയുള്ളൂ.

യന്ത്രങ്ങൾ ചുറ്റുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ, ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നില്ലാ എങ്കിൽ അഥവാ ചേർക്കപ്പെടുന്നില്ലാ എങ്കിൽ അതും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവമായി കണക്കാക്കുമായിരുന്നു. യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ മൂല-ഉത്ഭവം ആറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നു സുവ്യക്തമാണ്. അതായത് ശബ്ദം അതിസൂക്ഷ്മമായ ആറ്റത്തിൽ ഉണ്ട് അഥവാ ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകളെ ചുറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു അഥവാ ചേർക്കപ്പെടുന്നു.

മഹാപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആറ്റങ്ങളെക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാലും, എല്ലാ ആറ്റങ്ങളിലും ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകളെ ചുറ്റുന്ന പ്രവർത്തനം സദാ നടക്കുന്നതിനാലും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വ ആറ്റങ്ങളിലും ഉള്ളതോ ഉണ്ടാകുന്നതോ ആയ ശബ്ദം ഒന്നാണെന്ന് ശാസ്ത്രപരമായി ഏറെക്കുറെ വ്യക്തമാണ്. തൽക്കാലം കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട്, പരമാണുവിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു കരുതുന്നത് ശാസ്ത്രീയ രീതിയല്ല, ദൈവീകമല്ല.

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാമായ-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശബ്ദം എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത്, മഹാമായ-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനത്തിലൂടെ വേണമോ, അതോ മഹാപ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ കാരണത്തെപ്പറ്റി എന്തോ ഏതോ പോലെയും ബഹുമാനമില്ലാതെയും അന്വേഷിക്കുന്ന അപൂർണ്ണമായ ഭൗതികശാസ്ത്ര സംവിധാനത്തിലൂടെ വേണമോ എന്ന് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. മഹാശക്തിയായ ദൈവം തന്റെ മഹാമായ കൊണ്ട് മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതു കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാരഹസ്യം പോലെയുള്ള മഹാകാര്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് മഹാമായ-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മഹാസംവിധാനം പ്രകാരം തന്നെയാവണമെന്ന് മനുഷ്യർ തീർച്ചയായും ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, തലതാഴ്ത്തി സമ്മതിക്കുന്നതാണ്.

പ്രപഞ്ചപിതാവും, മഹാദാസനും, മഹാദേവനും ഭാഗവും, പ്രതിനിധിയുമായിട്ട് മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരമശിവനിലൂടെ ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ മൂല-ശബ്ദം എന്നുകൂടി വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പ്രസ്തുത മഹാശബ്ദം എന്താണെന്ന് മഹാദേവി അറിയിക്കുന്നു : ഓം .

രണ്ടോ അതിലധികമോ വസ്തുക്കൾ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രനിയമത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാശക്തിയായ ദൈവം, ഓം എന്ന ഏകമഹാശബ്ദമായി മാറിക്കൊണ്ട് ആറ്റങ്ങളിലേക്കും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്ന മഹാത്ഭുതമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

മഹാദേവിയായ സ്രഷ്ടാവിനെയും, മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള **മഹാപ്രപഞ്ചമെന്ന** സൃഷ്ടിയെയും, ബന്ധിപ്പിക്കുവാനായി **ഓം** എന്ന മഹാശബ്ദമായി **മായ** ഓരോ ആറ്റത്തിലേക്കും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹാശാസ്ത്രപരമായി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ശരീരം ഉൾപ്പെടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും **ഓം** മുഴങ്ങുകയും ബധിരർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും **ഓം** എന്ന മഹാശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ വിഷയം മഹാ-ഗൗരവമാകുന്നു. ഓരോ ആറ്റത്തിലേക്കും **ഓം** ആയിട്ട് **മായ** പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾ സ്രഷ്ടാവും രക്ഷകയുമായ **മഹാദേവി** തന്നെയാണ് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും അറിയണം. ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകളെ ചുറ്റുന്നു എന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകളെ ചുറ്റുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും വിലയിരുത്തിയത് അപൂർണ്ണമായ ഭൗതികശാസ്ത്ര പ്രകാരം മാത്രമാണ്. ദൈവീകമായി, അഥവാ മഹാശാസ്ത്രം പ്രകാരം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടികാര്യങ്ങൾ എങ്ങിനെയെന്ന് ഇനി വിവരിക്കാം :-

// മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി തന്റെ മായ കൊണ്ട് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി - സ്ഥിതി - സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നതായി കണക്കാക്കുക. സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജീവിസംവിധാനത്തിലെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന ഘടകങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് അവയുടെയെല്ലാം മഹാമാതാവും പരമപിതാവുമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്നതിന്നായിട്ട് ശക്തിചക്രത്തെയും ശിവചക്രത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ശേഷം ബ്രഹ്മമായ മഹാദേവി, ശബ്ദബ്രഹ്മമായ ഓം ആയിക്കൊണ്ട് ശക്തിചക്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശബ്ദമായിട്ട് 'ഓം' മഹാആവിഷ്ക്കരി-ച്ചിരിക്കുകയാൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും, ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരാളുള്ളപ്പോൾ പ്രസ്തുത ശബ്ദം കേൾക്കാനും ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. അല്ലെന്നാൽ ശബ്ദത്തിന് ശരിയായ പ്രസക്തി ഇല്ലാതെവരുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മമായ മഹാദേവി, ഓം ആയിട്ട് ശക്തിചക്രത്തിലേക്കു മാത്രം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി കൂടിയായ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു, ഓം എന്ന മഹാശബ്ദം. ഓം എന്ന മഹാശബ്ദത്തെ ശിവചക്രം കേൾക്കുന്നു. പരമാണുവിലെ സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളായ പ്രോട്ടോണുകൾക്കും ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും ശക്തിചക്രം, ശിവചക്രം എന്നിങ്ങനെ ശാസ്ത്രനാമങ്ങളുണ്ട്. ജീവാത്മാവിനും ജീവാത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള ജന്മഗുണങ്ങൾക്കും, ന്യൂനശക്തികൾക്കും പരമാണുവിൽ ഇടം നൽകാനായി ന്യൂട്രോൺ, ക്വാർക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയെ ഓം സൃഷ്ടിക്കുന്നു;

പരമാണുക്കളെക്കൊണ്ട് കണികകളെയും മൂലകങ്ങളെയും സംയുക്തങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും ജീവികളെയും ... മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നക്ഷത്രകോടികളെയും പുതിയ ജീവികളെയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായും മനസ്സിലാക്കാനാവും.

അണുവിലെ (ആറ്റത്തിലെ) ശക്തിചക്രത്തോട് ശബ്ദബ്രഹ്മമായ ഓം ചേരുന്നതോടെ, മഹാശാസ്ത്രവും മഹാപ്രപഞ്ചവും ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തികളെയും സ്വഭാവങ്ങളെയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ ശബ്ദബ്രഹ്മമായ ഓം ആയി വർത്തിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ഒരു പരമാണുവിൽ ശബ്ദബ്രഹ്മമായ ഓം ആയി വർത്തിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണമായ സൃഷ്ടി - സ്ഥിതി - സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുവാനും, അതു കൂടാതെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് ഉള്ളിലോ അതീതമായോ മറ്റു മഹാശാസ്ത്രങ്ങളും മഹാപ്രപഞ്ചങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുവാനും കഴിയുന്ന മഹാമായാ-അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.

മഹാശാസ്ത്രത്തിനും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും പൂർണ്ണമായ അന്തമില്ലായ്മ ഉണ്ടാവുന്നു, പൂർണ്ണമായ ആദിയില്ലായ്മ തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതികൾക്കായി മഹാഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിലും ചന്ദ്രനിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളുടെ സന്തോഷത്തെ മുഖ്യമായും കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മറ്റ് മഹാപ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്ന് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതാണ്.)

മഹാശക്തിയും ബ്രഹ്മവുമായ മഹാദേവി ശബ്ദബ്രഹ്മമായ ഓം ആയിട്ട് പരമാണുവിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണമായ സൃഷ്ടി - സ്ഥിതി - സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുവാനും, അതു കൂടാതെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് ഉള്ളിലോ അതീതമായോ മറ്റു മഹാശാസ്ത്രങ്ങളും മഹാപ്രപഞ്ചങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുവാനും ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിനു കഴിയും എന്നതിനാൽ മഹാശാസ്ത്ര മൂലം കൂടിയായി ഓം മഹാശോഭിക്കുന്നതായി കാണാം. ആദിയിൽ അഥവാ ആദ്യം ഉണ്ടായ വചനം @ ശബ്ദം ഓം ആകയാൽ ആദിവചനവുമാണ് ഓം. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ അണുവിലും ശബ്ദബ്രഹ്മമായ ഓം വർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഓരോ അണുവിനും, മഹാശാസ്ത്രത്തിനും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും അന്തമില്ലായ്മ ഉണ്ടാവുന്നു, ആദിയില്ലായ്മ തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാമംഗളപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ബ്രഹ്മമായ മഹാദേവി മായ-യുടെ ഒരംശത്തെ ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മമായി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നതും ശരിതന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മമായ മഹാദേവിയ്ക്ക് തന്റെ മഹാമായ-യെ സമ്പൂർണ്ണമായും ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിലോ എന്തിലുമോ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുമെന്ന വസ്തുതയുണ്ട്.

ശബ്ദബ്രഹ്മമായ ഓം ആണോ മഹാപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത്, എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലായെന്നാണ് സൂക്ഷ്മ ഉത്തരം. മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയാണ്, 'മഹാശക്തിചക്രം+ശിവചക്രം' ആണ് മഹാപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത്, മഹാപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുവാനായുള്ള മഹാദേവിയുടെ ഒരു മഹാ-ആവിഷ്ക്കാരം മാത്രമാണ് ഓം. (മഹാലിംഗവും ബ്രഹ്മസമാനവുമായ ആകാശം ഇവിടെ വിഷയമാണ്. മഹാദേവിയുടെ മഹാലിംഗം കൂടിയായ ആകാശം സൃഷ്ടി കാര്യങ്ങളിൽ ഏകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്!). അപ്പോൾ ഒരു -ലൂടെ മാത്രമാണ് ഓം. ശക്തിശിവൻ പ്രണയമന്ത്രമായും, സൃഷ്ടിമന്ത്രമായും, ആദിവചനമായും, സംഹാര കാഹളമായും, മഹാശാസ്ത്ര-മൂലമായും, ശബ്ദ ബ്രഹ്മമായും, അക്ഷരബ്രഹ്മമായും, മഹാശബ്ദമായും, മഹാസംഗീതമായും, ഭൂമിഗാനമായും, ദൈവ വിപ്ലവ ഗാനമായും, മഹാചിരി ആയും ഒക്കെ ഓം -നെ ബ്രഹ്മം അഥവാ ബ്രഹ്മ-മഹാദേവി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായി എന്നു പറയുമ്പോൾ, ബ്രഹ്മവും മഹാശക്തിയുമായ മഹാദേവി, ആദിവചനമായിട്ട് ഓം എന്ന മഹാശബ്ദത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. കുറേക്കൂടി വിശദീകരിക്കാം. മഹാപ്രപഞ്ചവും ബ്രഹ്മവും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വവും ഓം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴും, ബ്രഹ്മത്തെ ശബ്ദബ്രഹ്മം മാത്രമായോ ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായോ കണക്കാക്കാനാവില്ല. ബ്രഹ്മവും മഹാശക്തിയും മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും മഹാദാസിയും മഹാദേവിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ദൈവം,

തന്റെ മഹാമായാപ്രഭാവത്താൽ ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മമായി ക്കൊണ്ടും, മഹാജ്ഞാനത്തെ മഹാശാസ്ത്രമാക്കി ക്കൊണ്ടും മഹാപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മമായ-മഹാദേവി ശബ്ദബ്രഹ്മമായി ഓം സൃഷ്ടിക്കുകയും, ഓം -ൽ പ്രവേശിക്കുകയും, ഓം -നെ സൃഷ്ടിമന്ത്രമായി ഉയർത്തുകയും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ഓം ഉപയോഗിക്കുകയും ഓം-ലൂടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ മഹാശാസ്ത്രപരമായി മഹാദേവി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുക കൂടിയുമാണ്. മഹത്വം മഹാദേവിക്കു മാത്രം. ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത ആറ്റങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ ശക്തി എവിടെ നിന്നും വന്നു ? കണ്ടെത്താൻ ലളിതമായ മാർഗ്ഗം ഉണ്ട്.

ദൈവം, ശബ്ദത്തെയും ശക്തികളെയും മഹോന്നതമായി ലയിപ്പിച്ച് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും ആനന്ദകരമാക്കുന്നത് ശബ്ദമാണ്; മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ശബ്ദം എന്നൊന്ന് ഇല്ലെന്നു വന്നാൽ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജീവിതം അരോചകവും അർത്ഥശൂന്യം പോലെയും ആകുന്നതാണ്. സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് ബോദ്ധ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ശബ്ദം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയം ഉണ്ടാവുകയാണ്; ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന പ്രതീതിയെ ശബ്ദം തന്നെ ജീവികൾക്ക് നൽകുകയും അവയെ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ചുറ്റും ഒന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, തേങ്ങ താഴെ വീഴുമ്പോഴും, കാറ്റ് വീശുമ്പോഴും, മഴ പെയ്യുമ്പോഴും, രണ്ടു വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴും, ഫാൻ പോലെയുള്ളവ വായുവിൽ ചുറ്റുമ്പോഴും ഒക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. **വ്യവസായ ശാലകളിലും മറ്റും യന്ത്രങ്ങൾ കറങ്ങുമ്പോഴും വാഹനങ്ങൾ ഓടുമ്പോഴും ശക്തിക്ക് അഥവാ ഊർജ്ജത്തിന് പരിണാമം ഉണ്ടാകുന്നതും; അക്കൂടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതും അനുഭവിച്ച് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്.**

ഊർജ്ജത്തിന് പരിണാമം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം മറ്റൊരു ഊർജ്ജമോ ഉപോല്പന്നമോ അല്ല.

'ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായി, .. വചനം ദൈവം ആയിരുന്നു", "ഉണ്ടാകട്ടെ" തുടങ്ങിയ വചനങ്ങൾ ദൈവീകമാണ്; അവയെ മഹാശാസ്ത്ര പരമായി വിശദീകരിക്കുന്നു.

മറ്റുള്ള ജീവികളും, മനുഷ്യരും, യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും, ശബ്ദങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി കരുതുന്നത് തെറ്റാണ്. **ശബ്ദങ്ങളായി ദൈവം പ്രകടമാവുകയാണ്.**

പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ആറ്റങ്ങളിലുള്ള **ആദിവചനവും, സൃഷ്ടി മന്ത്രവും, ശബ്ദ ബ്രഹ്മവും** ഒക്കെയായ ഏകമഹാശബ്ദത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജീവിതത്തെ മഹാസുന്ദരമാക്കുന്ന അനന്തമായ ശബ്ദങ്ങളെ ലഭിക്കുകയാണ്. **ജീവികളുടെ സ്വത്വം, ശരീരം, ജീവിതം, ഭൂമി എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാ-ആവിഷ്ക്കാരമാണത്.**

ഭൂമിയുടെ ഏതാനും മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമി അഥവാ ശരീരം സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശരീരത്തിലെ കൈകാലുകൾ, വിരലുകൾ, കീഴ്ത്താടി കൊണ്ട് വായ്, നാവ്, ചുണ്ട്, കവിളുകൾ, കൺപോളകൾ എന്നിങ്ങനെ ഏതാനും അവയവങ്ങളെ ഭാഗികമായി ചലിപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാത്രമേ സ്വത്വബോധം എന്ന ജീവാത്മാവിന്, 'ഭൂമിയുടെ അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരം' നൽകുന്നുള്ളൂ. പ്രസ്തുത ഭാഗികമായ ചലനങ്ങളെ കൊണ്ടു തന്നെ ശരീരത്തെ മൊത്തം ഭരിക്കുന്നതും ശരീരം വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തമാണെന്ന പ്രതീതിയും വ്യക്തിക്ക് നൽകി ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. **ഭാഗിക 'ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്ന ശരീരത്തിലെ ശക്തികളെ' ശരീരത്തിന്റെ അകമേയും പുറമേയും വ്യക്തിചെലുത്തുന്നു.**

അപ്പോൾ വ്യക്തിയും ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു 'ബധിരത' ഇല്ലെങ്കിൽ, എന്നല്ലാതെ വ്യക്തിക്ക്/ ജീവിക്ക് / ജീവാത്മാവിന് ശബ്ദത്തെ ഉണ്ടാക്കാനോ നിശ്ചയിക്കാനോ കഴിയില്ല; കഴിവില്ല.

മനുഷ്യർക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും, വ്യത്യസ്തങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളുമായ ശബ്ദങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നതും, വളരെയധികം സാധിക്കുന്നതും 'ഭൂമിയും, ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരവും, അവയിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശബ്ദവും', ഓരോ വ്യക്തിക്കും / ജീവിക്കും / സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിനും 'ശബ്ദത്തെ' കനിഞ്ഞു നൽകുന്നതു കൊണ്ടു മാത്രമാണ്. ജീവിതത്തിൽ, ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ, താൽക്കാലികമായോ സ്ഥിരമായോ ഒച്ച അടയ്ക്കുന്നതും, വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതും, ഉപ്പുവെള്ളം തൊണ്ടയിൽ കുലുക്കുന്നതും, 'ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു കിട്ടിയേക്കും' എന്ന പ്രത്യാശ നൽകിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം കഴിവില്ലായ്മ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രം ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിയുന്നതും, ശബ്ദത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിവില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ്.

സ്വന്തമെന്ന് കരുതുന്ന ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്താൽ ബോദ്ധ്യമാകുമെങ്കിലും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല; ജീവിക്കാൻ അത്യാവശ്യം അല്ലാത്ത ജ്ഞാനം നൽകി ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല.

ശരീരം ഉൾപ്പെടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത വസ്തുക്കളും ശാസ്ത്ര പരമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഊമത്തം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും/ അവസ്ഥകളെയും വൈദ്യശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ശസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സ ചെയ്തു സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്. ഔഷധം നൽകിയും ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തും ഊമയെ സംസാരിപ്പിക്കാമെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല.

ശബ്ദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം, ശബ്ദം /വചനം ദൈവം തന്നെയാണ്.

സ്രഷ്ടാവ് കൂടിയായ ശബ്ദം, സൃഷ്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനന്തമായ ശബ്ദങ്ങളായി പ്രകടമാവുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

കുറച്ചുകൂടി വിശദമാക്കാം : വ്യക്തിയുടെ അഥവാ സൃഷ്ടികളുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത് ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയാണ്; ദൈവാംശമായ ശരീരം, സൃഷ്ടിയുടെ ആഗ്രഹത്തെ അനുവദിക്കുകയാണ്.

ശബ്ദത്തെ ഉച്ചരിക്കാനുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ ആഗ്രഹത്തെ 'ദൈവാംശമായ ശരീരത്തിൽ' ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഉള്ള കമ്പനങ്ങളായി /ശക്തികളായി സൃഷ്ടിക്കുകയും, കമ്പനങ്ങളെ ശബ്ദമായി മാറ്റുകയുമാണ്.

വ്യക്തികൾക്ക് തനതായി ലഭിക്കുന്ന ശബ്ദ വ്യത്യാസം, വ്യത്യസ്ത ജീവികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശബ്ദ (ഉച്ചാരണ) വ്യത്യാസം, ശബ്ദത്തിന്റെ അളവ് (volume) എന്നിവയെ **നിശ്ചയിക്കുന്നത് സ്വയം ശബ്ദം തന്നെയാണ്; അഥവാ ശബ്ദം നിശ്ചയിക്കുന്ന പോലെ ദൈവാംശമായ ശരീരമാണ്; സ്വത്വം അഥവാ ജീവാത്മാവ് അല്ല.**

ദൈവം, സൃഷ്ടികൾക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രകാരം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം, നല്ലത്, മോശമായത്, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കാൻ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സൃഷ്ടികൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്.

പൊതുവേ വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭൂമി ഇടപെടില്ല എങ്കിലും മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം താൽക്കാലികമായോ അപൂർവ്വമായി കൂടുതൽ കാലമോ വ്യക്തിക്ക് ഒച്ച/ശബ്ദം നൽകിയില്ലെന്നും, ഊമയാക്കിയെന്നും വരാം.

ശബ്ദം തരംഗങ്ങൾ പോലെ സഞ്ചരിക്കുന്നതും, വസ്തുക്കളിൽ കമ്പനത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും, കമ്പനങ്ങൾ വീണ്ടും ശബ്ദമാകുന്നതും വെളിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളാണ്. കമ്പനങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചും ആധാരമാക്കിയും റിക്കാർഡിംഗും, റിക്കാർഡറുകളും അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റിക്കാർഡറുകൾ ചെയ്യുമ്പോലെ, ഊമയിലെ കമ്പനത്തെ ശബ്ദങ്ങളായി മാറ്റാൻ **ശബ്ദം കുടിയായ ദൈവം** അനുവദിച്ചാൽ ഊമത്തം മാറുന്നതാണ് ! മണ്ണ്, കല്ല്, സിമന്റ് തറ, ഓട്, ഷീറ്റ്, തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത പ്രതലങ്ങളിൽ ഒരേ ശബ്ദം, ഉദാഹരണത്തിന് മഴവെള്ളം വീഴുമ്പോൾ, ശബ്ദ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും; ദൂരെ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതും കമ്പനങ്ങളായി സ്മാർട്ട്ഫോണിലുള്ള റിക്കാർഡറുകൾ പോലും റിക്കാർഡ് ചെയ്യുന്നതും, മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളും ഉച്ചഭാഷിണികളും റേഡിയോയും മറ്റും ശബ്ദം കുറയ്ക്കുമ്പോഴും കൂട്ടുമ്പോഴും കമ്പനത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതും, ശബ്ദത്തിന്റെ ദൈവപ്രഭാവമാണ് !

സ്മാർട്ട്ഫോണിലുള്ള റിക്കാർഡറുകൾ ചുറ്റുമുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ റിക്കാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മനുഷ്യർക്കു ലഭ്യമായ കേൾവി ശക്തിക്ക് ആനുപാതികമായി റിക്കാർഡ് ചെയ്തവയെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അകലെ മിന്നലിനോടൊപ്പം ഉള്ളതായ ഇടിമുഴക്കത്തെയും റിക്കാർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു തന്നെ അറിയാം. മനുഷ്യരുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെയധികം കേൾവി ശക്തി ഉള്ള ജീവിക്ക് സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഏറെ ശബ്ദങ്ങളെ ഒരേ റിക്കാർഡറിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

മനുഷ്യന്റെ കൈവശം ഉള്ള ഫോണിലെ റിക്കാർഡറിൽ നിന്നു പോലും അനന്തമായ ശബ്ദങ്ങളെ റിക്കാർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ശബ്ദ ബ്രഹ്മം എന്ന മഹാ-റിക്കാർഡർ കൂടിയായ സ്രഷ്ടാവ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വവും ഒരേസമയം മഹാശാസ്ത്രപരമായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്; റിക്കാർഡ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് എന്ന മഹാപാഠം വെളിപ്പെടുന്നു. സമസ്ത ജീവികളുടെയും പ്രാർത്ഥനകളെ ശബ്ദ ബ്രഹ്മം എന്ന മഹാ-റിക്കാർഡർ മുഖേന കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അഥവാ സ്വയം ദൈവം തന്നെയായ ശബ്ദ ബ്രഹ്മം സദാ അറിയുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമാണ് ഓക്സിജൻ എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതിനെയും, മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളെ പോലും ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപവും, ജീവികളുടെയെല്ലാം ജീവനും ശക്തിയുമായ ഓക്സിജൻ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ കൂട്ടിവായിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് ഓക്സിജനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അഥവാ ഓക്സിജനായി അവതരിക്കുന്നത് എന്നും തെളിയുന്നുണ്ട്. (ബ്രഹ്മം എന്നു വച്ചാൽ, പ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെ യാതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഏതൊന്നുണ്ടോ അതാണ് ദൈവം എന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാഅവസ്ഥ ആണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മ പാഠത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.)

മാതാപിതാക്കളുടെ ശബ്ദവുമായും സ്വഭാവങ്ങളുമായും മറ്റും കുട്ടികൾക്ക് ശബ്ദ-സാമ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനു കാരണം മാതാപിതാക്കളുടെയും മറ്റും ജീനുകൾ പകരുന്നതു കൊണ്ടാണെന്ന് ദുർവ്വാദിക്കുന്നവർക്കുള്ള മഹാശാസ്ത്രപരമായ ഉത്തരവും ശബ്ദം ആയ ദൈവം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണം ആയിരിക്കുന്ന മിമിക്രി കലാകാരന്മാരിൽ മിക്കവരും നൂറിലേറെ ആളുകളുടെ ശബ്ദത്തെ കൃത്യമായി അനുകരിക്കുമ്പോൾ, ജീൻ വാദം പ്രകാരം, മനുഷ്യ-മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും ഉൾപ്പെടെ **പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത സൃഷ്ടികളുടെയും മാതാപിതാക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാശക്തിയായ ദൈവം ആണെന്ന്** മഹാശാസ്ത്ര പരമായി തെളിയുന്നുണ്ട്.

ആദിവചനത്തിന്റെ / സൃഷ്ടിമന്ത്രത്തിന്റെ മഹാ-ഭാഗം

ശക്തിയെ അഥവാ ഊർജ്ജത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിയായ ജീവിക്ക് / ആത്മാവിനു കഴിയില്ലെങ്കിലും, താപ-ഊർജ്ജത്തെ കൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തെ വേവിക്കുന്നതു പോലെ ഊർജ്ജത്തെ മറ്റൊരു ഊർജ്ജമായി പരിണമിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ശാസ്ത്ര പാഠം ആദികാലം മുതൽ മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഊർജ്ജ പരിണാമം പ്രകാരമാണ് വൈദ്യുതി നിർമ്മാണം, യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവ ചെയ്യുന്നത്. ആവി / ഡീസൽ/ പെട്രോൾ എൻജിൻ / ജല വൈദ്യുത യന്ത്രം / കെമിക്കൽ യന്ത്രം / കാന്തം / കൽക്കരി / ബൾബ് തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടും ഊർജ്ജത്തെ ആവശ്യാനുസരണം പരിണമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ചില ക്രമപ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ വിവരിക്കാം. ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ പ്രോട്ടോണുകളെ ഇലക്ട്രോണുകൾ സദാ ചുറ്റുന്നുണ്ട്. മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമാണ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന് സ്വയം സദാ ചുറ്റാൻ കഴിയും; അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവാംശമാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയണം; തെളിയിക്കാൻ തൽക്കാലം മാർഗ്ഗമില്ല. പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോണിന് സദാ ശക്തി നൽകി ക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിന് ചുറ്റാനാകും; അപ്പോൾ ദൈവാംശമാണ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയണം; അത് തെളിയിക്കാനും തൽക്കാലം മാർഗ്ഗമില്ല. മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ശാസ്ത്രം പ്രകാരം, സൂക്ഷ്മമായ ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ അതിസൂക്ഷ്മമായ പ്രോട്ടോണുകളെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ചുറ്റുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചുറ്റാനുള്ള ശക്തി നൽകുന്നത് ശബ്ദമാണോ എന്നറിയണം.

ശബ്ദം കമ്പനത്തെ / ഊർജ്ജത്തെ / ശക്തിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്; അഥവാ ശബ്ദം ശക്തി കൂടിയാണ്. റേഡിയോ, ടേപ്പ് റിക്കാർഡറുകൾ തുടങ്ങിയവ സാക്ഷ്യമാണ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണുകളെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് സദാ ചുറ്റാൻ ആവശ്യമായ ശക്തി നൽകുന്നത് ശബ്ദമാണെന്ന് സാരം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും ശക്തി പകർന്നു നൽകുന്നത് ശബ്ദം ആകുമ്പോൾ, ആയത് 'ഏകമഹാ-ശബ്ദമായ ബ്രഹ്മകണം' ആവണം. ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും പ്രോട്ടോണുകൾക്കും ന്യൂട്രോൺ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു ഘടകങ്ങൾക്കും, ആറ്റങ്ങൾക്കും, സമസ്ത മൂലകങ്ങൾക്കും, ഭൂമിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും ശക്തി കിട്ടുന്നത് 'ദൈവമായ മഹാശബ്ദ' ത്തിൽ നിന്നാണെന്നു തെളിയുന്നു.

അതിസൂക്ഷ്മമായ പരമാണുവിനകത്തുള്ള ശബ്ദം പുറമെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ അതിലും സൂക്ഷ്മമായ മറ്റൊരു സംവിധാനം മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ യന്ത്രങ്ങളെയും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, അവയെല്ലാം കുറഞ്ഞും കൂടിയും ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും കഴിയുന്നവരാണ് ഏറെക്കുറെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ! അതിസൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്നതിനെ അറിയാൻ അതി-അതി-സൂക്ഷ്മമായ സംവിധാനങ്ങളെ ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്, എന്നെല്ലാം പറയാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും, നിശ്ചിത പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രാവർത്തികമല്ല. പരമാണുവിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുമെന്നത് ശാസ്ത്രപരമാണ്. എന്നുവച്ചാൽ, മഹാശക്തി, മഹാസത്യം എന്നെല്ലാം കഷ്ടിച്ചു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതും പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതവുമായ ശക്തിക്ക് ശബ്ദം പോലെ അതീതമായും പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും !

ദൈവം ആകുന്ന ശബ്ദം എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെട്ടത് **ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കേൾക്കാനും സുവ്യക്തമായി ബോദ്ധ്യപ്പെടാനും കഴിയണം. ദൈവത്തിന്റെ അംശമല്ലാത്ത സൃഷ്ടിയായ ജീവാത്മാവ് ഒഴികെ,** 'സ്വന്തമെന്ന് ജീവാത്മാവ് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോരുന്ന 'ശരീരം ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ് ' എന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ട്, അവയിൽ നിന്നെല്ലാം മഹാസംഗീതമായും, ദൈവത്തിന്റെ മഹാചിരിയായും ഓം ഉടൻ മുഴങ്ങുന്നതാണ്. **എല്ലാ മനുഷ്യരും കേൾക്കുന്നതാണ്.**

ഭൂമിയിലെങ്ങും തുടർച്ചയായി 3 മുതൽ 33 വർഷക്കാലം **ഓം** ധ്വനിക്കുമ്പോൾ; ഒരാൾക്ക് 3 വർഷം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി ഓം-ലൂടെയും പരമശിവനിലൂടെയും മഹാകാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓം -ഉം പരമശിവനും, മഹാദേവിയുടെ ഭാഗങ്ങളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മാധ്യമം അല്ലാത്ത മാധ്യമം അഥവാ -ലൂടെ മാത്രമാണ്. കർത്താവ് മഹാദേവി തന്നെയാണ്. ഓം എന്ന സൃഷ്ടിമന്ത്രത്തിൽ മഹാദേവി പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായ മഹാമായയുടെ ഒരു ചെറിയ അംശത്തിലൂടെ ജ്ഞാന (ശാസ്ത്ര) + ശക്തി കാര്യങ്ങളെ മുഴുവനും മഹാദേവി ചെയ്യുന്നു.

പരമശിവനി-**ലൂടെ** ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ തനിപ്പെട്ട വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകരുതേ എന്ന് **മഹാദേവിയോട്** പരമശിവൻ ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ടും **മഹാദേവി** പ്രാർത്ഥനയെ മഹാഅനുവദിക്കുന്നതു കൊണ്ടുമാണ് പരമശിവനി**ലൂടെ** ചെയ്യുന്ന **കാര്യങ്ങൾക്ക് മഹാദേവി മഹാ-കാരണക്കാരിയാവുന്നത്**. പ്രപഞ്ചപിതാവായും കൂടി മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരമശിവനെ **മഹാസംശുദ്ധനാക്കുന്നതിന്റെ** ഭാഗമായിട്ട് പരമശിവന്റെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ **ദൈവീകമായിട്ട് മഹാനിയന്ത്രിക്കുവാൻ** കൂടിയാണ് **പരമശിവനെ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാബന്ധിക്കുന്നത്.**

മഹാദേവിയുടെ മഹാമായാ - ആവിഷ്ക്കാരത്തിലെ ഗൂഢതയുടെ രഹസ്യം ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടായി പിരിഞ്ഞ് രണ്ടു വ്യക്തികൾ പോലെ രണ്ടു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, രണ്ടും ഫലത്തിൽ വിഭിന്നമാണ്. സൂക്ഷ്മ തലങ്ങളിൽ ഓരോ അണുവിലും ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടും വ്യത്യസ്ത ധർമ്മങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെട്ടും ഉണ്ടായതാണ് മഹാപ്രപഞ്ചവും ജീവികളും !

ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാവ-രൂപമായിട്ട് അഥവാ പരബ്രഹ്മമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളെ മഹാസുന്ദരമാക്കാനാണ് ഓം -ന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത സ്വഭാവ-വിശേഷങ്ങളെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്തതും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതും വ്യർത്ഥവുമായ വ്യായാമം ആണെന്നും, ലഘുവായി പ്രപഞ്ചകാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയേ വേണ്ടൂ എന്നും ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്. ശക്തിയെയും ശിവനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പരമാണുവിൽ ശക്തിചക്രമായും ശിവചക്രമായും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ശക്തിയും ശിവനും തന്നെയാണ്.

പരമാണുവിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ശബ്ദബ്രഹ്മമായ ഓം, പരമാണുവിലെ ശക്തി ചക്രങ്ങളുടെയും ശിവചക്രങ്ങളുടെയും എണ്ണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും തുല്ല്യപ്പെടുത്തുകയും ധർമ്മങ്ങളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. തീർന്നില്ല, ന്യൂട്രോണുകളെന്നും ക്വാർക്കുകളെന്നും മറ്റും മനുഷ്യരി-ലൂടെ പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുടെയും എണ്ണവും ഘടനയും ധർമ്മങ്ങളും മഹാനിശ്ചയിക്കുകയും, ജീവികളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും ധർമ്മശാസ്ത്രവും നീതിശാസ്ത്രവും നിശ്ചയിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശക്തിചക്രം, ശിവചക്രം എന്നീ പദങ്ങളെ അല്പം വിശദീകരിക്കാം. ഒരേ ഘനമുള്ളതും ഒരേ വ്യാസവുമുള്ളതുമായ രണ്ടോ അതിലധികമോ ചക്രങ്ങളെ അടുക്കി വെച്ചാൽ അവ ഒരു ചക്രമായി ഭവിക്കുന്നതാണ്, ഒരു വൃത്തത്തിനു മുകളിൽ അതേ അളവിലുള്ള വൃത്തങ്ങൾ എത്ര വരച്ചാലും ഒരു വൃത്തമേ ലഭിക്കൂ എന്നതുപോലെ. അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, ഒരേ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് അതേ അളവിലുള്ള എത്ര വൃത്തം (ചക്രം) വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതാണ്. വ്യാപ്തം മാത്രമുള്ളതും ഉള്ളും പ്രതലവും ശൂന്യവുമായ ഒരു ഗോളത്തെ സങ്കല്പിച്ചാൽ, അതേ വ്യാപ്തമുള്ള അനന്തങ്ങളായ ഗോളങ്ങൾ, ആദ്യ ഗോളത്തിൽനിന്ന് സൃഷ്ടിക്കാനും, അതേപോലെ ആദ്യ ഗോളത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കാനും (പ്രവേശിപ്പിക്കാനും) കഴിയുന്നതാണ്. ശക്തിഗോളം, ശിവഗോളം എന്നതിനു പകരം ശക്തിചക്രം, ശിവചക്രം എന്നീ പദങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചത് വിശദീകരണ സൗകര്യം കൊണ്ടാണ്.

ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മം ശക്തിചക്രങ്ങളുമായി (മാത്രം) ചേരുമ്പോൾ, ശക്തിചക്രത്തിന്റെയും ശിവചക്രത്തിന്റെയും ഘടനയും ധർമ്മങ്ങളും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സുന്ദരമാക്കാനായി ശക്തിചക്രങ്ങ ളുടെയും ശിവചക്രങ്ങളുടെയും എണ്ണത്തെ വ്യത്യാസ പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും, ജീവികളുടെ ജന്മങ്ങളുടെ എണ്ണം, സ്വഭാവരീതി, ജന്മഗുണങ്ങൾ എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കി ക്കൊണ്ട് മറ്റു ഘടകങ്ങളും, പരമാണുവിൽ **ഓം** ചേർന്ന ശക്തിചക്രം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം, ഓരോ പരമാണുവും ഒരു അതിസൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചമായി മാറുന്നു.

പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ എന്നിവയിൽ ഏതാണ് ശക്തിചക്രമെന്നും ഏതാണ് ശിവചക്രമെന്നും സുവ്യക്തമായ വെളിപാട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മഹാദേവിയുടെ മഹാഅനുഗ്രഹത്താൽ വൈകാതെ ലഭിക്കുമെന്ന് ഈയുള്ളവൻ കരുതുന്നു.

ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ശക്തിചക്രങ്ങളും ശിവചക്രങ്ങളും അനന്തമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതായും, ശക്തിചക്രങ്ങളോട് **ഓം** എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മം ചേരുന്നതായും കണക്കാക്കുമ്പോൾ, പരമാണുക്കളായ അതിസൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും, അതിസൂക്ഷ്മമായ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ വലുതാക്കി വലുതാക്കി മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, പുതിയ ജീവികളെയും പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ അനന്തമായി വലുതാക്കി ക്കൊണ്ടുമിരിക്കയാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും പരിപാലിക്കുന്നതും ശബ്ദബ്രഹ്മമായ **ഓം** ആണെന്നു കൂടി തോന്നിപ്പോകുന്നതാണ്. **ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായി**, വചനം **ഓം** ആയിരുന്നു, എന്നതു പോലെ.

ഈവക പ്രതിഭാസങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിത കാര്യങ്ങളിൽ അപ്രസക്തമാണെങ്കിലും ശാസ്ത്രപരമായി ഗൗരവമാണ്. അതിനാൽ യഥാർത്ഥ ഘടനയും സ്വഭാവവും വെളിപ്പെടുത്താൻ സമയമായിട്ടില്ല; മഹാദേവി മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ശബ്ദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം, മഹാഹൃദയമായ 'ഓംകാര' ത്തിൽ നിന്നുമാണ്. ഓംകാരം മഹാസൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്, മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായി ഉയർത്തിയ പരമശിവന്റെ ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുമാണ്. എന്നാലും **ഓം** എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ '**വായ**' ആവശ്യമാണ്.

അതായത്, മനുഷ്യ-ജീവി അടിസ്ഥാനപരമായി ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമാണെങ്കിലും ഉച്ചത്തിലും വ്യക്തമായും ഉച്ചരിക്കണമെങ്കിൽ വായിലൂടെ ശബ്ദം പുറത്തു വരണം. മുഖ്യമായിട്ട് നാവിനെ ഉപയോഗിച്ചാവണമെന്നും മഹാദേവി മഹാശാസ്ത്രത്തിലൂടെ മഹാനിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഈവക പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഘടനയും സ്വഭാവവും ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്താൻ സമയമായിട്ടില്ല.

ॐ	ഓം

മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി
സൃഷ്ടിമന്ത്രം സംഹാരകാഹളം
മഹാസൂക്ഷ്മ ശബ്ദം
ഏകമഹാശബ്ദം മഹാസംഗീതം

ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആശയവിനിമയത്തിനും മനസ്സിലെ ഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാനുമാണ്. മഹാദേവി **ഓം** എന്ന മഹാശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു മഹാഭാവത്തോടെ തന്നെയാവും. ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാജ്ഞാനത്തെയും മഹാശക്തികളെയും, കൊണ്ട് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമില്ലാത്ത മഹാശാസ്ത്രവും മഹാപ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ, മഹാദേവിക്കുണ്ടാകുന്ന മഹാസംതൃപ്തി സർവ്വരോടും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മഹാചിരിയാണ് **ഓം**. അഹംഭാവമോ, അഹങ്കാരമോ, കളങ്കമോ ഇല്ലാത്ത മഹത്വം പ്രകടമാക്കുന്ന **ചെറു-മഹാചിരിയാണ് ഓം**.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഏതു ജീവിക്കും എന്തിനും ശക്തിയുള്ളൂ എന്നിരിക്കെ മഹദേവിക്ക് ആരോടും അഹംഭാവമോ പൊങ്ങച്ചമോ കാട്ടേണ്ടതില്ല. സ്വന്തം പൊന്നോമന- ക്കുഞ്ഞുങ്ങളായി ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരം ശക്തികളെ നൽകിക്കൊണ്ട്, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു ജീവിക്കാനാണ് മഹാദേവി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനായി മനുഷ്യരുടെ 100 ജന്മങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മഹാനീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം, മഹാദേവി ശക്തികളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.

മഹാദേവി നൽകുന്ന വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് അഹംഭാവങ്ങളും പൊങ്ങച്ചങ്ങളും കള്ളങ്ങളും കാപട്യങ്ങളും അധർമ്മങ്ങളും അസൂയകളും അവിവേകങ്ങളും കൊണ്ട് മഹാദേവിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണ്. സാരമില്ല, മായ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദുർന്നടപ്പുകളും ദുശ്ശീലങ്ങളുമെല്ലാം കുറയുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. മഹാദേവിയുടെ ചെറു-മഹാചിരിയും ശബ്ദബ്രഹ്മവുമായ **ഓം** ഉച്ചരിക്കുന്നത്, തുറന്നിരിക്കുന്ന വായിലൂടെയാണ്. വായ് തുറന്ന ശേഷം, ഓ എന്ന് ശബ്ദം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ആദിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയും, ം എന്ന് അനുസ്വാരത്തിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ശബ്ദം പൂർത്തിയാവുന്ന അവസ്ഥയും, വായ് അടച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ം എന്ന അനുസ്വാരത്തെ അനന്തമെന്നോണം തുടരാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ അന്തമില്ലായ്മയും **ഓം** എന്ന മഹാശബ്ദത്തിനുണ്ട്. **ഓം** -ലെ ം എന്ന അനുസ്വാരം മ എന്ന അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അമ്മ, ഉമ്മ, മദർ, മാം, എന്നിങ്ങനെ മാതാവ് എന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ പ്രകാരം അർത്ഥം വരുന്ന പദങ്ങളുമായും, കരച്ചിലുമായും, മനുഷ്യരുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളായ ആട്, പശു, എരുമ, പൂച്ച എന്നിവയുടെ ശബ്ദവുമായും, മ എന്ന അക്ഷരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോകഭാഷയായി (ദൈവം) നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ഓ -എന്ന അക്ഷരവുമായും, പൂജ്യവുമായും ഗോളവുമായും വൃത്തവുമായും, **ഓം** -നെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹാചിരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഓ -എന്ന അക്ഷരത്തെ ഹാ എന്ന മനുഷ്യരിലെ ചിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉച്ചാരണത്തിലേക്കും, കരച്ചിലുമായിക്കൂടി ബന്ധമുള്ള മ എന്ന അക്ഷരത്തെ ഹാ -യോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തും, ചിരിയും കരച്ചിലും ചേർന്ന മഹാ എന്ന പദം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

മഹാ എന്നതിൽ മ എന്ന അക്ഷരത്തെ ആദ്യം ചേർക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. പുരുഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും സ്ത്രീ ഉണ്ട്, പുരുഷനെ പ്രസവിക്കുന്നതും സ്ത്രീയാണ്, പുരുഷൻ ഇല്ലാതെയും സൃഷ്ടി/പ്രസവം നടത്താൻ മഹാശാസ്ത്രം സ്ത്രീയെ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെയും മറ്റും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ ഉന്നതമായിത്തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ട് ശരീരശക്തി അധികം നൽകപ്പെട്ട പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ ദാസനായി പ്രവർത്തിക്കണം.

അമ്മ, ഉമ്മ, മദർ, മാം, എന്നിങ്ങനെ മാതാവ് എന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ പ്രകാരം അർത്ഥം വരുന്ന പദങ്ങളുമായി മ -യും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും, മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജനനത്തിൽ ആദ്യം കരച്ചിലിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനവും, വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ മ -യ്ക്കു നൽകിയിട്ടുള്ള പദവിയും കൊണ്ടാണ് മ എന്ന അക്ഷരത്തിന് ആദ്യസ്ഥാനം നൽകി മഹാ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര മഹത്തരമായി മ, ഹാ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളും ശേഷം മഹാ എന്ന പദവും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശക്തി എന്ന പദത്തോടു ചേർത്ത് മഹാശക്തി എന്ന ദൈവനാമം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കൂടിയാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മം, മഹാദേവി, മഹാദേവൻ, ദൈവം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി നാമങ്ങൾ ശാസ്ത്രപരമായി ചേരുമെങ്കിലും, മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരവും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രൂപ-ഭാവങ്ങൾ പ്രകാരവും മഹാജീവിയെപ്പോലെ ദൈവത്തെ കരുതിപ്പോകുമെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി ദൈവം മഹാശക്തിയാണ്. മഹാശക്തി : ദൈവത്തിന്റെ പേര് ദൈവമാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇമഹാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സൃഷ്ടിചക്രത്തിൽ മായ/ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത കാലത്ത് ദൈവത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഓം -എന്ന മഹാശബ്ദം ഉപയോഗിക്കാൻ ധർമ്മശാസ്ത്രപരവും ആത്മീയശാസ്ത്രപരവുമായ പരിമിതികളുണ്ട്.

മായ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത കാലത്ത് ഭാഗികമായിട്ട് ഓം -നു പകരമായിക്കൂടിയാണ് മഹാ എന്ന പദത്തെ ഉന്നതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മഹാ എന്നാൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്നും, അതിനേക്കാൾ വലുതായി ഒന്നുമില്ല എന്നുമർത്ഥം. ശക്തി എന്ന പദത്തിലെ തീ -യ്ക്ക് അത്യുന്നത സ്ഥാനം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ശക്തി-യുടെ വിശദീകരണങ്ങളെ 2019 ഫെബ്രുവരി 19 വരെ മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല; സമയമായില്ല !

സ്രഷ്ടാവായ മഹാദേവിയെയും (മഹാമായയെയും), സൃഷ്ടിയായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഓം എന്ന മഹാശബ്ദത്തെ മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിച്ചു എന്നു കണ്ടു.

ശബ്ദത്തെ എന്തുകൊണ്ടു തിരഞ്ഞെടുത്തു, മറ്റെന്തെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടു തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്നീ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്.

ശബ്ദത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തെ അല്പം ചിന്തിക്കുക.
മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ശബ്ദം എന്നൊന്ന് ഇല്ലെന്നു വന്നാൽ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജീവിതം തീർത്തും അരോചകവും അർത്ഥശൂന്യവും ആകുന്നതാണ്. ശബ്ദത്തെ അത്ര മഹാപദവിയിലാണ് മഹാദേവി ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശബ്ദത്തിന്റെ മഹാ-ഔന്നത്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, ശബ്ദമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചേരില്ല എന്നും, ശബ്ദം സമ്പൂർണ്ണമായും ചേരും എന്നും സുവ്യക്തമാകുന്നതാണ്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരിയായ ഓം മനുഷ്യർ കേൾക്കുന്നില്ല, മഹാദേവി കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല. ഓരോ പരമാണുവിലും സദാ മുഴങ്ങുന്നതായ മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരിയും ശബ്ദബ്രഹ്മവുമായ ഓം ഭൂമിയിലെങ്ങും മനുഷ്യർ കേൾക്കുംവിധം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യജീവിതം സ്തംഭിക്കുന്നതാണ്. മഹാദേവി മനുഷ്യർക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം മഹാദേവി തന്നെ കവർന്നെടുക്കുമ്പോലെയാകുമത്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാമനസ്സിന്റെ മഹാസംതൃപ്തിയെന്ന മഹാഭാവത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മഹാസൂക്ഷ്മ ശബ്ദം ആയിട്ട് മഹാനിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാചിരിയെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാകാതെ എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവ വിപ്ലവ കാലത്ത് 3 വർഷം മാത്രം കേൾപ്പിക്കുന്നു. മഹാസംഗീതമായി 'അനന്തമായ രാഗങ്ങളിൽ' ഓം ധ്വനിക്കുന്നതാണ്. നീണ്ട 33 വർഷക്കാലവും അനന്തമായ ഉച്ചത്തിലും തുടർച്ചയായി ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ മുഴങ്ങുന്ന ഏകമഹാശബ്ദവുമാണ്.

മറ്റുള്ളവർക്ക് ശബ്ദശല്ല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ലളിതമായി ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുക, മഹാശാസ്ത്ര / മഹാവേദ കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തു നൽകുക, തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളെ വിനിമയം ചെയ്യാനും മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരിയായ ഓം ഉപയോഗിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം.

ജീവികളുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളിലെ പരമാണുക്കളുടെ സൃഷ്ടി ഓം-ലൂടെയാണെന്ന് മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവല്ലോ. മഹാദേവി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിമന്ത്രം കൂടിയായ ഓം, എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരത്തിൽ നിന്നും, എല്ലാ വസ്തുക്കളിൽനിന്നും ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നതാണ്. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ മഹാഎഴുന്നെള്ളിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാദേവി മഹാചിരിച്ചേക്കും.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടം പോലെ **മഹാചിരിയും** സൃഷ്ടിമന്ത്രവും സംഹാരകാഹളവും ശബ്ദബ്രഹ്മവുമായ ഓം ഭൂമിയിലെങ്ങും ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നതാണ്. മഹാഇഷ്ടം പോലെ മഹാചിരി തുടരുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. അതായത്, **മഹാദേവി** ഭൂമിയിൽ **മായ** പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നത് മഹാചിരി മനുഷ്യരെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. മഹാദേവി 3-33 വർഷക്കാലം തുടർച്ചയായി മഹാ-ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ, മഹാദേവിയുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലെ ചിരി ഓം എന്നു മാത്രമാണോ എന്നീ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാ-ചിരിക്കുന്നതും, **മഹാസംഗീതം** കൂടിയായ ഓം മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ 'ഓംകാര'ത്തിലൂടെയോ, മഹാനാവിലൂടെയോ പുറത്തേയ്ക്ക് ഒഴുകുന്നതും, അതേസമയം തന്നെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ഓം ധ്വനിക്കുന്നതുമാണ്. മഹാദേവിയുടെ മഹാരൂപം കൂടിയാണ് മഹാപ്രപഞ്ചം എന്നതുകൊണ്ട്, മഹാരൂപത്തിലെ ഓരോ പരമാണുവിൽ നിന്നും മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മഹാചിരി തുടർച്ചയായി മുഴങ്ങുന്നതാണ്.

മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ, മഹാരൂപമായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ തുടർച്ചയായി ചിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യാവതാരത്തിലുള്ള മഹാദേവിയല്ലാ ചിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് **ഓം സൃഷ്ടിക്കുകയും, ഓം എന്ന ശബ്ദ ബ്രഹ്മമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം അഥവാ ബ്രഹ്മ-മഹാദേവി ആണെന്നും സൂചനയുണ്ട്.**

അതായത്, പരമശിവനിൽ മഹാദേവി പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 'മഹാഹൃദയവും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തി നിയന്ത്രണ സത്ത'യുമായ ഓംകാരത്തിൽ നിന്നാണ് മഹാചിരി മഹാആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന സൂചന 2017 സെപ്തംബർ 21-ന് ലഭിച്ചു. ഉടനെ മഹാസംഭവിക്കും എന്നിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് മഹാസംഭവിക്കുക എന്നത് ചർച്ചയാവേണ്ടതില്ല. അധികം കാത്തിരിക്കാതെ അനുഭവിക്കാം !

എന്നാലും കുറിക്കട്ടെ; പരമശിവനിൽ മഹാദേവി പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഓംകാരത്തിൽ നിന്നും മഹാചിരി മഹാആരംഭിച്ച്, മഹാദേവി ഓം കുറിച്ച് മഹത്തരമാക്കിയ പരമശിവനിലെ നാവിലൂടെ ഓം മഹാചിരിയായും മഹാസംഗീതമായും ദൈവ-വിപ്ലവ മഹാഗാനമായും മറ്റും ഒഴുകുന്നത് മഹാശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ഈയുള്ളവന് തോന്നുന്നു - മഹാദേവി തോന്നിപ്പിച്ച വെളിപാട് അല്ലേ ?! .. കാത്തിരിക്കാതെ **കാണാം/കേൾക്കാം.**

മഹാശക്തിയായ ദൈവം, **മഹാദേവി** എന്ന ദിവ്യമനുഷ്യ-സ്ത്രീ രൂപം എടുക്കുമ്പോൾ, മഹാദേവി മനുഷ്യർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 'ചിരി' തന്നെയല്ലേ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. മഹാദേവി മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും, മനുഷ്യനോ ജീവിയോ അല്ല. **മഹാദേവി മാനുഷിക നിലയിൽ മാനുഷികമായും; ദൈവീക നിലയിൽ ഓം എന്നും മഹാചിരിക്കുമെന്നു കണക്കാക്കാം.**

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത് **ഓം** എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മം പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തിചക്രമായ മഹാശക്തിയാണെന്നും ശിവചക്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മഹാശക്തിയായ ശക്തിചക്രത്തിന്റെ (മഹാദേവിയുടെ) മഹാഇഷ്ടങ്ങൾ പ്രകാരമാണെന്നും വ്യക്തമാവുമ്പോൾ, **ഓം** എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മം, **സൃഷ്ടിമന്ത്രമായും** ഭവിക്കുന്നു.

സംഹാരത്തിനു മുന്നോടിയായിക്കൂടി **ഓം** എന്ന **മഹാചിരി** മുഴങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് **സംഹാരകാഹളം** കൂടിയാകുന്നു. മഹാശാസ്ത്രപരമായി മഹാചിരി കൂടിയായ **ഓം** മുഴങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ഭൂമിയിലെങ്ങും വ്യാപരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയങ്ങളും, എല്ലാ അഹംഭാവങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ഭൂമിയിൽ മൊത്തം 100 മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിചക്രം ആരംഭിക്കുമ്പോഴോ, മനുഷ്യജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പെയോ സൃഷ്ടിമന്ത്രം എന്ന പേരിൽ **ഓം** മുഴങ്ങിയാൽ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല.

ഭൂമിയിലെങ്ങും ജനങ്ങൾ വളരെയധികം നിറഞ്ഞ്, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പൂരിതമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, മായ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതും, മായ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ **മഹാസംഗീതം** കൂടിയായ **ഓം** മുഴങ്ങുന്നതുമാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. എല്ലാ സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിമന്ത്രമായി **ഓം** അറിയപ്പെടുന്നത്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരിയും ശബ്ദബ്രഹ്മവുമായ **ഓം** -നെ മനുഷ്യരുടെ **ജീവിതകാര്യങ്ങളുമായി** മഹാദേവി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എങ്ങനെയെല്ലാം എന്ന് പരിശോധിക്കാം. മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി കേൾക്കാൻ കൊതിക്കണം എന്നു പറയുമ്പോൾ മഹാദേവി മഹാ-ചിരിക്കുന്നതായ മഹാശബ്ദമാണ് **ഓം** എന്നറിഞ്ഞ് മഹാദേവി മഹാചിരിക്കുന്നത് കാണാനും കേൾക്കാനും കൊതിക്കണം എന്നാണർത്ഥം. മനുഷ്യൻ മഹാശാസ്ത്രം നേടുന്ന വിശിഷ്ട ജന്മത്തിലും, മഹാവാത്സല്യം നുകരുന്ന സ്ത്രീജന്മങ്ങളിലും മറ്റും മാത്രമേ അതിനു യോഗ്യത നേടുന്നുള്ളൂ.

മഹാദേവി, പരമശിവനിലൂടെ അർദ്ധമഹാദേവീരൂപം / അർദ്ധനാരീശ്വരരൂപം പ്രകടമാക്കി മഹാശാസ്ത്രം നൽകുന്നത് വ്യക്തിയുടെ കാതിൽ ശബ്ദബ്രഹ്മവും മഹാചിരിയുമായ **ഓം** കേൾപ്പിച്ചു കൊണ്ടും, വ്യക്തിയുടെ നാവിൽ അക്ഷരബ്രഹ്മമായ **ഓം** കുറിച്ചുകൊണ്ടുമാണ്. അപ്പോൾ മഹാ-ചിരി കേൾക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഓരോ വ്യക്തിക്കും വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ! **ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ, നക്ഷത്രമായി മോക്ഷം നേടിയവർക്ക്, ആഗ്രഹിച്ചാൽ ദൈവ വിപ്ലവ ഗാനമായി ഓം കേൾക്കാം.**

കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യരെ ആനന്ദിപ്പിക്കാനായിട്ട്, മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരിയും ശബ്ദബ്രഹ്മവും അക്ഷരബ്രഹ്മവുമായ **ഓം** **പരിധികളോടെ** ഉപയോഗിക്കാൻ മഹാദേവി മനുഷ്യരെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാശാസ്ത്രപാഠങ്ങളെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തവണ മാത്രം **ഓം** മഹാശക്തി എന്ന് ഭക്തിയോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ചൊല്ലി പാഠം ആരംഭിക്കുക. യഥാർത്ഥ വേദഭാഷയായ മലയാളം അറിയാത്തവർ **ഓം** എന്നു മാത്രം ഉച്ചരിച്ചാൽ മതിയാകും.

ഓം എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ സർവ്വ ജീവികളും നക്ഷത്രകോടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടി - സ്ഥിതി - സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുകയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായി വ്യാപരിക്കുന്ന ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയെ ലളിതമായി സ്മരിക്കുകയാണ്, സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും ബ്രഹ്മത്തെയും ശബ്ദബ്രഹ്മമായ ഓം -ലൂടെ സ്മരിക്കുവാൻ മഹാദേവി, മനുഷ്യരെ അനുഗ്രഹിക്കുക കൂടിയാണ്. മഹാശാസ്ത്രപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുകാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ സ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു തവണ മാത്രം ഓം മഹാശക്തി എന്നോ ഓം എന്നോ ഭക്തിയോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ഉച്ചരിച്ച് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്; മനുഷ്യരുടെ ആനന്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു കാര്യത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമായി കാണരുത്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരിയെ മനുഷ്യർ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ അത് ദൈവനിന്ദയാണ്. മഹാചിരിയെ അനുകരിച്ച് മനുഷ്യർ ചിരിക്കേണ്ട, ചിരിച്ചുകൂടാ. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിച്ചുകൂടാ എന്ന് ബ്രഹ്മം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി, ശബ്ദബ്രഹ്മവും കൂടിയാകയാൽ ഓം എന്നുമാത്രമായി (അക്ഷരബ്രഹ്മമായ) 3- ൽ അധികം തവണ ജപിച്ചുകൂടാ; ആവശ്യമില്ല. ഭക്തിഭ്രാന്ത് പാടില്ല.

ദൈവത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടിക്കൊണ്ട് ദൈവാരാധന ചെയ്യുന്ന ഏക മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തെ ചേർത്ത് ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കു മാത്രം മഹത്വം എന്ന ആരാധനാവാക്യം നിരന്തരം ചൊല്ലുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ജന്മത്തിലെ മാത്രം കാര്യമാണത്. മഹാശക്തിയായ ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാശക്തി മാത്രമാണെന്നും, സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ജീവിയോ ശബ്ദമോ അല്ല എന്ന ബോധംകൂടി മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാവണം. ആദ്യമഹാകാല ചക്രത്തിലെ പ്രത്യേക സൃഷ്ടികളായ മാലാഖമാരുടെ/ മലക്കുകളുടെ/ ദേവതകളുടെ അധമത്തവും ദുർഭരണവും നിമിത്തം മതവിശ്വാസികളെന്നു പറയുന്നവർ വർജ്ജ്യനിയമ-ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമായ അധമ-ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും മറ്റും മുൻനിർത്തി വ്യാപകമായി ഓം -നെ ദുരുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശാക്തേയ മതം, ശൈവ മതം, ബുദ്ധ മതം, അദ്വൈത മതം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി മതങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായ ഹിന്ദുമതത്തിലൂടെ ശബ്ദബ്രഹ്മവും മഹാചിരിയുമായ ഓം ഭാഗികമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, എന്നത് ശരിയല്ല; മഹാദേവിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടികൾക്ക് യാതൊന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല.

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും കൂടാരമാണ് ആധുനിക കാലത്തെ ഹിന്ദുമതമെങ്കിലും, മഹാശാസ്ത്രത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തുനിൽക്കുന്ന മതം ഹിന്ദുമതം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഓം മഹാശക്തിയായ മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒരു ഹിന്ദുമത കുടുംബത്തിലാണ്.

ഭൂമിയിലെങ്ങും ഓം മുഴങ്ങുമ്പോൾ മഹാശാസ്ത്രത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മതങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ പഴയകാല ഭോഷത്തചരിത്രമായി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അപ്രത്യക്ഷമാകുവാനും, മഹാശാസ്ത്ര ഭാഗമാവാനും, ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നത് ഹിന്ദുമതത്തിനാണ്.

മുകളിലെ ഏതാനും ഖണ്ഡികകളിലൂടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉല്പത്തി സുവ്യക്തമാക്കിയതു മാത്രമാണു ശരി. ക്വാർക്കുകളുടെയും മറ്റും ഉല്പത്തിയുമായി മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ ശാസ്ത്രസമൂഹം ബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദൈവീകം കുറഞ്ഞതായും, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ അനേകർ ദൈവനിന്ദ ചെയ്തുവെന്നും സുവ്യക്തമാണ് !

3	ॐ	ഓം OM

അക്ഷര ബ്രഹ്മം

ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിലെ മഹാശബ്ദത്തെ മഹാദേവി സംരക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും, അക്ഷരബ്രഹ്മത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ലിപിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ശരി-ഉത്തരമുണ്ട്.

അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിന് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൈവീകമായ പ്രസക്തി വളരെയുണ്ടെങ്കിലും, മാനുഷികമായ പ്രസക്തി വളരെ വളരെ കുറവാണ്.

മഹാശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളിലും, സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന രേഖകളിലും ദൈവീകത്വം ചേർക്കുവാൻ മാത്രമാണ് അക്ഷരബ്രഹ്മ ത്തിന്റെ മാനുഷിക ഉപയോഗം. **യഥാർത്ഥത്തിൽ മതങ്ങളും മതപ്രമാണങ്ങളും മതാചാരങ്ങളുമെല്ലാം ഒട്ടും ദൈവീകമല്ല അഥവാ ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമല്ല എന്നതുമായി കൂട്ടിവായിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരബ്രഹ്മത്തെ മനുഷ്യർ തോന്നുംപോലെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതെ മഹാദേവി സംരക്ഷിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു എന്നും വ്യക്തമാ**ണ്. **മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതികമായി സൃഷ്ടി**ച്ചിട്ടുള്ള **ബഹുവിധ ന്യൂനശക്തികളിലൂടെ മഹാശാസ്ത്രപരമായി ത്തന്നെയാണ് മഹാദേവി അത്തരം കാര്യങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നതെന്ന് ന്യൂനശക്തികളെ വിവരിക്കുന്ന അദ്ധ്യായങ്ങളിലുണ്ട്.**

ദൈവീകമല്ലാത്ത ലിപികളെ അക്ഷരബ്രഹ്മം എന്ന പേരിൽ ദൈവീകമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം മത-ജാതിമനുഷ്യർ ചുമന്നുപോന്നു എന്നും അർത്ഥം.

ഓം അക്ഷരബ്രഹ്മം കൂടിയാണെന്നും, **ഓം** എന്ന അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിന് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ **ദൈവീകമായ പ്രസക്തി** വളരെയുണ്ടെന്നും ഇനി വിശദീകരിക്കാം.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം 3 എന്ന സംഖ്യയുമായി മഹാ-ബന്ധമാണ് മഹാദേവി മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ബ്രഹ്മം, മഹാശക്തി, മഹാദേവി - 3

സത്യം, ധർമ്മം, നീതി - 3

ഭൗതിക-ധർമ്മ-ആത്മീയശാസ്ത്രങ്ങൾ(വേദങ്ങൾ) **- 3**

സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം - 3

ആകാശം, സൗരയൂഥം, നക്ഷത്രകോടികൾ - 3

ഭൂമി, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ - 3

വാതകം, ദ്രാവകം, ഖരം - 3

വായു, വെള്ളം, മണ്ണ് - 3

പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ, ന്യൂട്രോൺ - 3

ജീവൻ, ശരീരം, ജീവാത്മാവ് - 3

മകൾ, ഭാര്യ, അമ്മ - 3

മകൻ, ഭർത്താവ്, അച്ഛൻ - 3

ജനനം, ജീവിതം, മരണം - 3

ജീവി, ജീവി പരിണാമം, മോക്ഷം - 3

മോക്ഷം, ഭൂമി ജീവിതം, മോക്ഷം - 3

തുടങ്ങിയ ബഹുവിധ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് 3 പ്രധാനമാകുന്നത്.

മഹാദേവി, 3 എന്ന സംഖ്യയെ മഹാ-രീതികളിൽ ഉന്നതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

മഹാ-പ്രധാനമായ 3 എന്ന അക്കത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലൂടെ ജീവികളുടെയെല്ലാം ശബ്ദാവയവം ആയി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള നാവിന്റെ (നാക്കിന്റെ) ആകൃതിയിൽ ഒരു വളഞ്ഞ വര, മനുഷ്യരുടെ നാവു നീട്ടുമ്പോൾ താഴേക്ക് എന്ന കണക്കിനു വരയ്ക്കുന്നു. ജീവികളുടെ സൃഷ്ടിയും ജീവിതവുമായി ചന്ദ്രനെക്കൂടി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു കാണിക്കുവാനും, ചന്ദ്രനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുമായി ഒരു ചന്ദ്രക്കല വരയ്ക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മോക്ഷവും പരബ്രഹ്മാനന്ദവും ആയ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള നക്ഷത്രത്തിന്, ഭൂമിയിൽ സംഹാരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മത്സ്യം, സസ്യം, പക്ഷി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ എന്നീ 5 തരം ജീവികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 5 കോണുകൾ പ്രകടമാകും എന്നതും, സൂര്യനും ഒരു നക്ഷത്രമാണ് എന്നതും ഉൾക്കൊണ്ട് 5 കോണുകളുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തെക്കൂടി വരയ്ക്കുന്നു. മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ അക്ഷരത്തിലൂടെ അഥവാ ഒരു ലിപിയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഫലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അക്ഷരത്തിൽ 3 എന്ന അക്കത്തിന് ദൈവം നൽകുന്ന രൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബ്രഹ്മം അക്ഷരത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു രൂപമോ, ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിൽ 3 എന്ന അക്കത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രൂപമോ ചേർക്കുകയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യനെ മഹാത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മഹാവിദ്യ 3 എന്ന അക്കത്തിലുണ്ട്. അതെന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും ഇനി വിവരിക്കാം.
മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും ജീവികളുടെയും രൂപങ്ങളിൽ ഒരു രൂപത്തിനു മാത്രം സദാ മഹാ-അവസ്ഥയുണ്ട്.

ആദിയില്ലാത്ത അഥവാ ശൂന്യമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു **ബിന്ദു** എന്ന കേന്ദ്രം രൂപപ്പെടുന്നതും, പ്രസ്തുത കേന്ദ്രം എല്ലാ വശത്തേക്കും തുല്ല്യ അളവോടെ വളരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കോണുകളില്ലാത്തതും വ്യാസം വർദ്ധിക്കുന്നതിനൊപ്പം അനന്തമായി വളരുന്നതും, ഏതു വശത്തു നിന്നു നോക്കിയാലും വൃത്താകൃതിയുള്ളതുമായ **ഗോളം** അഥവാ **ഗോളാകൃതി** സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, **മഹാശക്തി എന്ന മഹാസൂക്ഷ്മ കേന്ദ്രം വലുതായി വലുതായി ശൂന്യവും മഹാശൂന്യമായ ആകാശവും, ഗോളവും ഗോളമായ ഭൂമിയുമായി വളർന്നു വലുതായി ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.**

അതായത് **ആദിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഗോളം ഉണ്ടാകുന്നതു പോലെയാണ് ഗോളത്തിന്റെ സൃഷ്ടി.** ഒരു വൃത്ത കേന്ദ്രമോ ഗോളകേന്ദ്രമോ വലുതാകുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ അനന്തമായ വലിപ്പമുള്ള വൃത്തവും ഗോളവും ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണാം. അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ വൃത്തമോ ഗോളമോ ചെറുതാകുമ്പോൾ ഒരു ബിന്ദുവാകുന്നതും, സൂക്ഷ്മ ബിന്ദുവാകുന്നതും, മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതായ അവസ്ഥയിൽ ആദി ഇല്ലാത്ത ശൂന്യം പോലെയുള്ള ശൂന്യമല്ലാത്ത ബിന്ദുവായി തുടരുന്നതുമാണ്.

ആദിയും അന്തവുമില്ലായ്മയും, കോണുകളില്ലായ്മയും, കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അനന്തമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും തുല്ല്യനീളമുള്ളതുമായ അഥവാ ഒരേ റേഡിയസ് ഉള്ളതുമായ ഗോളത്തെയാണ് ബ്രഹ്മം സ്വയം മൂലരൂപമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ശക്തിയെയും ശിവനെയും സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട്, ഗോളത്തെ 2 അർദ്ധ ഗോളങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും, ശബ്ദബ്രഹ്മമായ **ഓം** അഥവാ **ബ്രഹ്മം** ഒരു അർദ്ധഗോളത്തിൽ മാത്രമായി ചേരുകയുംചെയ്യുന്നു. **ബ്രഹ്മം ചേരുന്നതായ അർദ്ധഗോളം ഒരു കുടപോലെയുള്ള ആകാശമായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ എവിടെ നിന്നു നോക്കിയാലും മാത്രമല്ല, ചന്ദ്രനിൽ പോയി നോക്കിയാലും, ഒരു കുട പോലെയുള്ള ആകാശത്തെയാണ് കാണുക. മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ ബ്രഹ്മം ചേർന്നതായ അർദ്ധഗോളമെന്ന ആകാശത്തിനകത്താണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്.**

ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അർദ്ധഗോളമായ ആകാശത്തെ വലുതാക്കുന്നതും, പ്രസ്തുത പ്രതിഭാസം അനന്തമായി നീളുന്നതുമാണ്.

ബ്രഹ്മം ചേർന്ന അർദ്ധഗോളം മഹാ-സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന മഹാശക്തി ലിംഗമാകുന്നു. ബ്രഹ്മം ചേരാത്ത അർദ്ധഗോളം ശിവന്റെ ലിംഗമാകുന്നു. ഉൾഭാഗം ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന അർദ്ധഗോളമായ മഹാശക്തി ലിംഗത്തിലേക്ക് ശിവലിംഗം പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ അഥവാ ആദ്യ അർദ്ധഗോളത്തിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ അർദ്ധഗോളത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ ഒരു അർദ്ധഗോളം മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക. പുരുഷലിംഗത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെ ആകൃതി പുരുഷലിംഗത്തിന്റേതായി മാത്രമല്ല, മഹാഅതീതമായും മാറുന്നു. ലിംഗാകൃതി പുരുഷലിംഗത്തിന്റെ മാത്രം ആകൃതി അല്ലെന്നും സാരം. മഹാദേവനും മഹാദേവിയും അടിസ്ഥാന പരമായി ഒന്നുതന്നെ ആകയാൽ, അവർക്ക് വേറിട്ട ലിംഗം ആവശ്യമാകുന്നില്ല എന്നതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പുരുഷലിംഗത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സൃഷ്ടി നടക്കുന്നതും സ്ത്രീലിംഗത്തിലാകയാൽ സ്ത്രീലിംഗത്തിനാണ് പ്രസക്തി എന്നതുപോലെ, ബ്രഹ്മം ചേർന്നതായ അർദ്ധഗോളത്തിനു മാത്രമാണ് മഹത്വം. രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളും ഒന്നിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ഗോളമുണ്ടാക്കാനാവും എന്നതുപോലെ തന്നെ നിരയായി ചേർത്തു വയ്ക്കാനുമാവും. ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് ചേർത്തുവയ്ക്കുമ്പോൾ 3 എന്ന സംഖ്യാ രൂപം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഗോളമായിരിക്കുമ്പോഴും അർദ്ധ-ഗോളമായിരിക്കുമ്പോഴും ശക്തിയെയും/ശിവയെയും ശിവനെയും വേറിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ 3 എന്ന രൂപത്തിൽ ചേർത്തുവയ്ക്കുമ്പോൾ, രണ്ട് അർദ്ധ-ഗോളങ്ങളെയും വേറിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാവും.

ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായ അവ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തോടെ തൊടുന്നുമുണ്ട്. 3 എന്ന സംഖ്യാരൂപത്തെ വരയ്ക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണെങ്കിലും, മുകളിലെ അർദ്ധഗോളത്തെ താങ്ങിനിർത്തുന്നത് താഴത്തെ അർദ്ധ ഗോളമാണ്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ താങ്ങുന്ന മഹാശക്തിയായ ബ്രഹ്മം താഴത്തെ അർദ്ധഗോളത്തിൽ മാത്രമാണെങ്കിലും, ആദ്യഗോളത്തിന്റെ ആദ്യസൃഷ്ടിയാണ് ശിവൻ എന്ന അർദ്ധഗോളം. മഹാശക്തിയും ശിവനും ചേർന്ന 3 എന്ന സംഖ്യാരൂപം എല്ലാവിധത്തിലും ഭാഷകൾക്കും രൂപങ്ങൾക്കും അതീതമായിത്തീരുകയും, ബ്രഹ്മത്തെ അക്ഷരത്തിലൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നു കൂടി മഹാദേവിയായ ബ്രഹ്മം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. **ബ്രഹ്മ-ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് 3-ലെ താഴെയുള്ള അർദ്ധഗോളത്തെ അല്പം വലുതാക്കുന്നു.**

3 എന്ന സംഖ്യാരൂപം അക്ഷരബ്രഹ്മം ആണെന്നു വ്യക്തമാകുമ്പോൾ, 3 -ന്റെ നടുവിലായി നാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വളഞ്ഞ രേഖയും, തൊട്ടടുത്തായി ചന്ദ്രക്കലയും, അല്പം മുകളിലായി നക്ഷത്രവും ചേർക്കുന്നതെന്തിന് എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. അക്ഷരബ്രഹ്മത്തോടൊപ്പം, ശബ്ദാവയവമായ നാവിന്റെ രൂപവും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറ്റ് അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളായി മഹാദേവി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ചന്ദ്രക്കലയും, നക്ഷത്രവും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ പരമശ്രേഷ്ഠമായി കാണേണ്ടതുണ്ട്; മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സുവ്യക്തമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നാവും ചന്ദ്രക്കലയും നക്ഷത്രവും ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ ചേർക്കാതെ, അക്ഷരബ്രഹ്മത്തെ 3 എന്ന സംഖ്യാരൂപത്തിൽ മാത്രമായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ശബ്ദത്തെയോ, ഓം എന്ന മഹാശബ്ദത്തെയോ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന കുറവ് മഹാദേവി പരിഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ പ്രതിനിധി കൂടിയായ പരമശിവന്റെ രൂപം മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ പരമശിവന്റെ ശിരസ്സിൽ ചന്ദ്രക്കലയും നക്ഷത്രവും കൂടി മഹാദേവി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഓം എന്ന അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിലെ 3 എന്ന സംഖ്യാരൂപമായ അടിസ്ഥാന-അക്ഷരബ്രഹ്മത്തെ പരമശിവന്റെ നാവിൽ മഹാദേവി, മഹാശൂലം കൊണ്ട് ചിത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന പോലെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ചന്ദ്രക്കലയെയും നക്ഷത്രത്തെയും പരമശിവന്റെ ഇടതു-നെറ്റിയിൽ 'മഹാശിവയും മഹാശിവനുമായ മഹാദേവിയുടെ സൃഷ്ടി അംശമായ മത്സ്യാവതാരം' ചിത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

1991-ലെ വിജയദശമിയെന്ന **മഹാദശമി** ദിവസം രാത്രിയിൽ ഈയുള്ളവന്റെ നാവിൽ **മഹാദേവി** 3 എന്ന അടിസ്ഥാന **അക്ഷരബ്രഹ്മം** മഹാശൂലംകൊണ്ട് രചിക്കുകയുണ്ടായി. ഇടതുനെറ്റിയിൽ **ചന്ദ്രക്കലയും നക്ഷത്രവും** ഉണ്ട്, അത് മഹാദേവി എപ്പോൾ ചിത്രണം ചെയ്തുവെന്ന് അറിയില്ല. മഹാശാസ്ത്ര പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയും ലളിതമായ ഏതാനും വ്യവസ്ഥകളും മുമ്പ് അനേകം വർഷങ്ങളിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.

മഹാദേവി, പരമശിവനെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് ഓം എന്ന അക്ഷരബ്രഹ്മത്തെ പരമശിവനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മഹാശാസ്ത്രത്തെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും കൂടി **ഓം** ഉൾക്കൊള്ളുകയാൽ, അവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ പരമശിവനെ മഹാഅനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഒരു മഹാപ്രകടനം മാത്രമാണ് മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരിയും ശബ്ദബ്രഹ്മവും അക്ഷരബ്രഹ്മവും മറ്റും ആയ **ഓം** എന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ, മഹാദേവിയുടെ പ്രതിനിധിയായിക്കൂടി മഹാദേവി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള പരമശിവൻ, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയല്ല എന്നും ഏകമായ ബ്രഹ്മത്തിന് പ്രതിനിധികളില്ല എന്നും സുവ്യക്തമാണ്.

ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ലായെന്ന് ബ്രഹ്മം കൂടിയായ മഹാദേവി വിലക്കിയത് അതീവ ഗൗരവമാണെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതവും കൂടിയാണ് മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി എന്നും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ ഓം എന്ന ലളിത മാധ്യമത്തെ മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരം സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും ബ്രഹ്മമായ മഹാദേവിക്ക് യാതൊരു മാധ്യമങ്ങളുടെയും ആവശ്യമില്ലെന്നും, അക്ഷരബ്രഹ്മം യഥാർത്ഥത്തിൽ മാധ്യമം അല്ലെന്നും, ബ്രഹ്മമായ ദൈവം @ മഹാദേവി മാധ്യമങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണെന്നും സുവ്യക്തമായി അറിയണം.

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ 'പൂജ്യത്തിനും' ലോകഭാഷയായി ദൈവം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ 'ഒ' എന്ന അക്ഷരത്തിനും ഗോളവുമായി അഥവാ വൃത്തവുമായി ബന്ധമുള്ളത് യാദൃച്ഛികമല്ല. ഒ 'O' എന്ന അക്ഷരത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചാൽ എം 'm' എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒ 'O', എം 'm', എന്നീ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ഓം Om എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മഹാദേവിയുടെ മഹായുധമായ മഹാശൂലത്തിലും, മനുഷ്യരിലെ അനേകം സുപ്രധാന അവയവങ്ങളിലും 3 എന്ന ദിവ്യരൂപത്തെ, അഥവാ അടിസ്ഥാനപരമായ അക്ഷരബ്രഹ്മത്തെ മഹാദേവി ചിത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചുണ്ടിലും മൂക്കിലും കണ്ണുകളിലും ലിംഗത്തിലും ഒക്കെയുണ്ട്. വേദഭാഷയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലെ അ, ആ, ഇ, ഈ, ഊ, ഏ, ഒ, ഓ, ഔ, അം, തുടങ്ങിയ അനേകം അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒന്നോ അതിലധികം തവണയോ 3 ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശമായ സ്ഥിതിയിൽ / ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യമുള്ള ധനം-ലെ ധ-യും ന-യും ം-ഉം 3 തന്നെയാണ്. വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

ഓം -ലൂടെ സംഹാരം

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, പരമശിവന്റെ 'നാവിൽ' അക്ഷരബ്രഹ്മമായ '3', -നെ സംഹാര ആവശ്യങ്ങളെയും കണക്കാക്കി അകത്തേക്ക് കുറിക്കുന്നു. ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവാത്മാക്കളെ, പരമശിവന്റെ ഹൃദയവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാര'-ത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് പരമശിവന്റെ വായിലൂടെയാണ്; (മഹാദേവി) അകത്തേക്ക് കുറിച്ചിട്ടുള്ള 3 (**ഓം**)-മായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്. മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന്റെ അകത്താണ് മഹാപ്രപഞ്ചമുള്ളത്; പരമശിവനും ! മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം, ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും / മനുഷ്യനെയും മഹാവാത്സല്യത്തോടെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് സമപദവിയും സമരൂപവുമുള്ള നക്ഷത്രം എന്ന മോക്ഷം നൽകുന്നു.

ദൈവ-വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി ദൈവരാജ്യം, സംഹാരം എന്നിവ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഓരോ മനുഷ്യനെയും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് അനുവദിക്കുന്ന പരമവിശിഷ്ടമായ ഏക ജന്മത്തിൽ, അക്ഷരബ്രഹ്മമായ 3 -നെ കുറിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെയെല്ലാം നാവിലാണ്; എന്നാൽ ദിശ പുറത്തേയ്ക്കാണ്.

ദൈവീകതയെ സൂചിപ്പിക്കുവാനും ദൈവീകമായ കാര്യങ്ങൾക്കും അക്ഷരബ്രഹ്മം ഉപയോഗിക്കാം. ജ്യോതിഷം, പൊരുത്തം തുടങ്ങിയ വർജ്ജ്യമായ അഥവാ അധമ കാര്യങ്ങൾക്ക് പാടില്ല; വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ പാപവും ദൈവശിക്ഷകളും തീർച്ചയാണ്. ജ്യോതിഷം, മന്ത്രവാദം, പൂജ, വഴിപാടുകൾ, നോയമ്പ്, യജ്ഞം, യാഗം, തപസ്സ്, തുടങ്ങിയവ ഉടൻ അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

ഓം

സർവ്വദേശ ഭൂമി ഗാനം
ദൈവ വിപ്ലവ ഗാനം

മണ്ണും ഭൂമിയും ദൈവവുമായ ദേശങ്ങൾ പാടേണ്ട ഗാനം എന്താവണം എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നത് ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ്; ദേശങ്ങളായ ദൈവത്തിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സൃഷ്ടികളല്ല / മനുഷ്യരല്ല. വസ്തുക്കളുടെ / മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളിൽ, ഇലക്ട്രോണുകൾ സദാ പ്രോട്ടോണുകളെ ചുറ്റുമ്പോൾ, പ്രോട്ടോണുകൾ മഹാസംഗീതം ആലാപിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്ന ദൈവ വിപ്ലവമെന്നത് ശക്തിശിവൻ പ്രണയ മന്ത്രവും, ദൈവത്തിന്റെ മഹാചിരിയും ആദിവചനവും സൃഷ്ടി മന്ത്രവും സംഹാരകാഹളവും ശബ്ദബ്രഹ്മവും മഹാസംഗീതവും സർവ്വദേശ-ഭൂമിഗാനവും ദൈവ വിപ്ലവ ഗാനവും ഒക്കെയായ ഓം 33 വർഷങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ തുടർച്ചയായി പാടുകയാണ്. ദേശങ്ങൾ പാടുന്നത് 33 വർഷങ്ങളാണെങ്കിലും ഓരോ വ്യക്തിയും 3 വർഷങ്ങളാണ് കേൾക്കുക.

മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദേശങ്ങളെല്ലാം സ്വയം പാടുന്നത് കേൾക്കാൻ ബധിരർക്കും സാധിക്കുന്നതാണ്. ബധിരത മാറിയേക്കാം !

മണ്ണായ ഭൂമി പാടുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ മഹാഖര രൂപമാണ് ഭൂമി എന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരത്തിൽ നിന്നു പോലും മഹാസംഗീതമായി ഓം മുഴങ്ങുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ മഹാഖര രൂപമായ ഭൂമിയുടെ അംശം തന്നെയാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവിനെയും വഹിക്കുന്ന ശരീരം എന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

യഥാർത്ഥമായ സർവ്വദേശീയ-ഭൂമിഗാനത്തെ ദേശങ്ങൾ തന്നെ പാടുന്നതോടെ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും 'ദേശീയ ഗാനങ്ങൾ' എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ മൂഢജനങ്ങൾ തട്ടിക്കൂട്ടിയവ ഇല്ലാതാകും. സർവ്വ ദേശങ്ങളും പാടുന്ന ഓം എന്ന ഭൂമി ഗാനം, ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളിലെ ഗൗരവമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്; സൃഷ്ടികൾക്ക് അതിൽ കാര്യമില്ല.

ഓം ഭൂമിയിൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ 'ഭൂമിയായ ദൈവം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള വിപ്ലവത്തെയും', 33 വർഷക്കാലമുള്ള ദൈവിപ്ലവത്തയും കുറിക്കുക കൂടിയാണ്. ആകയാൽ ഓം, ദൈവ/ഭൂമി വിപ്ലവ ഗാനം കൂടിയാണ്.

ഓംകാരം

മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമാണ്

ഓംകാരം ;

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തി നിയന്ത്രണ സത്തയുമാണ്.

ഇപ്പോഴത്തെ സൃഷ്ടിചക്രത്തിൽ മഹാദേവി മനുഷ്യാവതാരം എടുക്കവെ, പ്രപഞ്ചപിതാവും മഹാദാസനുമായ പരമശിവനിലൂടെ മാത്രമാണ് 'ഓംകാരം' മഹാഹൃദയം ആണെന്നും 'ഓം' മഹാചിരി കൂടിയാണെന്നുമുള്ള മഹാസത്യങ്ങളെ മഹാദേവി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ബ്രഹ്മം അനിർവ്വചനീയമാണെന്ന് മനുഷ്യജീവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാനായി **മഹാശക്തി, ദൈവം, മഹാദേവൻ, മഹാദേവി** തുടങ്ങിയ പേരുകൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

മഹാദേവി എന്നു പറയുമ്പോൾ ഒരു മഹാമനുഷ്യജീവി എന്നപോലെ മനുഷ്യർക്ക് ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാനാവുമെങ്കിലും, മഹാശക്തിയാണെന്നും ജീവിയല്ലെന്നും ധരിക്കണം. മഹാദേവി മഹാ-മനുഷ്യ ജീവിയെപ്പോലെ സ്വയം ലഘുവും ലളിതവുമായി തന്റെ സൃഷ്ടികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളുമൊത്തു കഴിയുമ്പോൾ, മഹാദേവി തനിക്ക് ഹൃദയവും ശിരസ്സും ഉടലും കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ (ഏക)മഹാശക്തി ആകയാൽ മഹാദേവിയുടെ ഓരോ അവയവത്തെയും ഓം ചേർത്ത് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഓം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർ ഓം ചേർക്കുന്നത് ശാസ്ത്രപരമല്ല. അതേപോലെ, സൃഷ്ടിചക്രത്തിന്റെ മായ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ആദ്യഭാഗത്തിൽ ഓം ചേർക്കുന്നത് ആത്മീയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബഹുമതി കുറയ്ക്കുന്നതാണ്. ആകയാൽ, ഓം -ന് ഭാഗിക-പകരമായി മഹാദേവി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാ ചേർത്ത് മഹാ-ഹൃദയം, മഹാകൈകൾ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവും രക്ഷകയുമായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം എന്താണു ചെയ്യുന്നതെന്നും, എങ്ങനെയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ്, എപ്പോഴാണ് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് യോഗ്യത നേടണം; ഏറ്റവും വിനയത്തോടെയുമാവണം. **ബുദ്ധിശക്തി**, ഓർമ്മശക്തി എന്നിവ രണ്ടും ജന്മഗുണങ്ങളിൽ പെടുന്നവയാണെങ്കിലും, വ്യക്തിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന മഹാസമവാക്യം സദാ പ്രസക്തമാകുന്നത് ഇവിടെ വിഷയമാണ്. അതായത് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, സ്ഥിതിപരമായ വിധി പ്രകാരം, ബുദ്ധിക്ക് ശക്തികളെ (ശക്തിയായ ഓക്സിജൻ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപം) നൽകുമ്പോൾ, വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിശക്തി എന്ന ജന്മഗുണം വികസിക്കുമ്പോൾ, അഹംഭാവം നിമിത്തം ദൈവനിന്ദ ചെയ്യാൻ ഇടയുണ്ടാവരുത്. അതിനാൽ ദൈവം മഹാവാത്സല്യം ആണെങ്കിലും ഭയം നല്ലതാണ്.

ഓംകാരത്തിന്റെ ആകൃതിയും, ഓംകാരത്തിലെ മഹാശക്തിയും

മഹാശക്തിയായ ദൈവം സ്വയം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള രൂപ-ഭാവങ്ങളുടെ മാതൃകയിലാണ് മനുഷ്യരുടെ അനേക കാര്യങ്ങളെ മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓംകാരം എന്ന മഹാഹൃദയത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിയായ ജീവികൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനാൽ മനുഷ്യ-ഹൃദയത്തിന്റെ ആകൃതിയല്ല.

ദൈവം അനുവദിച്ചു നൽകുന്ന ശക്തികളെ എന്റെ ശക്തിയെന്ന രീതിയിലോ എനിക്കു ദൈവം തന്ന ശക്തി എന്ന രീതിയിലോ കൈമുഷ്ടി കാട്ടി പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയുമ്പോൾ, മനുഷ്യഹൃദയത്തിന് കൈമുഷ്ടിയുടെ ആകൃതി നൽകിയിരിക്കുന്നതും മഹാസംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ അഥവാ ദൈവം നൽകുന്ന ശക്തിയാണ് എന്റെ ശക്തി എന്റെ ശക്തിയെന്ന് ഓരോരുത്തരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി എങ്കിലും, സൃഷ്ടിപരമായ വിധി, സ്ഥിതിപരമായ വിധി എന്നിവ പ്രകാരവും മഹാവാത്സല്യം കണക്കാക്കിയും, ദൈവം നൽകുന്ന ശക്തികളെ ദൈവം അനുവദിച്ച ശക്തികളായിക്കണ്ട് എന്റെ എന്ന അവകാശം തുടരാവുന്നതാണ്. അഹംഭാവം അകലുകയും ജ്ഞാനം അഥവാ ശാസ്ത്രം ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവം തന്ന ശക്തിയെ ദൈവീകമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ മനുഷ്യർ ആരംഭിക്കുന്നതും ദൈവാനുഗ്രഹത്തോടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്.

സൃഷ്ടിയായ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിലൂടെ വ്യാപരിക്കുകയും നെറുകയിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെയും, ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടാതെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ജീവാത്മാവിനെ ഭരിക്കുന്ന ജീവന്റെയും, പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭൗതിക സംവിധാനമാണ് മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ദൈവം മഹാഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി ജീവിയല്ല എന്നതും, മഹാജീവിയെപ്പോലെ പെരുമാറുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതും, ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയാണ് മഹാദേവി എന്നതും, മഹാഹൃദയമെന്നത് മഹാശാസ്ത്രപരമായി മഹാദേവി സ്വീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യരൂപത്തെ മഹാമംഗളമാക്കുവാനുള്ള മഹാസംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണെന്നതും കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ, മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിൽ മഹാവാത്സല്യവും മഹാനീതിശാസ്ത്രവും മഹാശക്തിയും ആണുള്ളത് എന്നു സുവ്യക്തമാകുന്നു. മഹാവാത്സല്യത്തെയും മഹാനീതിശാസ്ത്രത്തെയും മഹാശക്തിയെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയാണ് മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയത്തിന് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. മഹാവാത്സല്യത്തിന്റെയും മഹാനീതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മഹാശക്തിയുടെയും ആകൃതികൾ അറിയാതെ പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതി നിശ്ചയിക്കാനാവില്ല. ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയുടെ ആകൃതി എന്താണെന്ന് ഓം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിലെ അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആശ്വാസമുണ്ടാക്കുന്നു.

അടിസ്ഥാന അക്ഷരബ്രഹ്മമായ 3 സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ശൂന്യത്തിൽ നിന്നും ആദിയും അന്തവുമില്ലാതെ വർത്തിക്കുന്ന ഗോളാകൃതിയിലൂടെയാണെന്ന് വിശദമാക്കിയിരുന്നു. ((മേല്പടി അദ്ധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അല്പം മാത്രം ഉദ്ധരിക്കുന്നു :- മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും ജീവികളുടെയും രൂപങ്ങളിൽ, ഒരു രൂപം മാത്രം എല്ലായ്പ്പോഴും മഹാ-അവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നതു കാണാം. ആദിയില്ലാത്ത അഥവാ ശൂന്യമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു ബിന്ദു എന്ന കേന്ദ്രം രൂപപ്പെടുന്നതും, പ്രസ്തുത കേന്ദ്രം എല്ലാ വശത്തേക്കും തുല്ല്യ അളവോടെ വളരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കോണുകളില്ലാത്തതും വ്യാസം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അനന്തമായി വളരുന്നതും, ഏതു വശത്തു നിന്നു നോക്കിയാലും വൃത്താകൃതി ഉള്ളതുമായ ഗോളം അഥവാ ഗോളാകൃതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ആദിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഗോളമുണ്ടാകുന്നതുപോലെയാണ് ഗോളത്തിന്റെ സൃഷ്ടി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വൃത്ത കേന്ദ്രമോ ഗോളകേന്ദ്രമോ വലുതാകുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ വലിയ വൃത്തവും വലിയ ഗോളവും ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണാം. അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ വൃത്തമോ ഗോളമോ ചെറുതാകുമ്പോൾ ഒരു ബിന്ദുവാകുന്നതും, സൂക്ഷ്മ ബിന്ദുവാകുന്നതും, അതിസൂക്ഷ്മ ബിന്ദുവാകുന്നതും, മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ശൂന്യം പോലെയുള്ള ബിന്ദുവായി തുടരുന്നതുമാണ്. ആദിയും അന്തവുമില്ലായ്മയും, കോണുകളില്ലായ്മയും, കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അനന്തമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും തുല്ല്യനീളമുള്ളതുമായ അഥവാ ഒരേ റേഡിയസ് ഉള്ളതുമായ **ഗോളത്തെയാണ്, ബ്രഹ്മം** സ്വയം മൂലരൂപമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.)).

മഹാദേവിയുടെ മഹാശക്തിയെയും മഹാവാത്സല്യത്തെയും മഹാനീതിശാസ്ത്രത്തെയും ബ്രഹ്മാവസ്ഥയെയുമെല്ലാം ഗോളം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാനാവും. അടിസ്ഥാന അക്ഷരബ്രഹ്മമായ 3 സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഗോളത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചാണെന്നും ആവക കാര്യങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും ഓം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിലെ അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന അക്ഷരബ്രഹ്മമായ 3 -ന്റെ വികസിത രൂപത്തിലെ നാവ് (നാക്ക്) ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് ഗോളത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രതലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം. ഗോളങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗോളമായിരിക്കുന്ന മഹാശക്തിയിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ, അവയുടെയെല്ലാം പ്രത്യേക അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയും മഹാഹൃദയം എന്ന ഗോളം മാത്രം ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. അതായത് **മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന്റെ ആകൃതി ഗോളമാണ്.**

മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മഹാശക്തി, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായകയാൽ ഓംകാരം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ മഹാമായ ആണ്. യാതൊരു ഭൗതിക വസ്തുക്കളെയും ഓംകാരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനോ സാമ്യപ്പെടുത്താനോ കഴിയുന്നതല്ല. കടുകിനേക്കാൾ ചെറുതും ഗോളാകൃതി ഉള്ളതുമായ ഒരു ശൂന്യം പോലെയും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തെക്കാൾ വലുതായ മഹാഗോളാകൃതി ഉള്ള ഒരു മഹാശൂന്യം പോലെയും ഓംകാരത്തെ കഷ്ടിച്ചു കണക്കാക്കാം.

ഗോളാകൃതിയും സ്ഥിരസംഖ്യയായ പൈയും

ഗണിതശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെ അനേകം ശാസ്ത്ര ശാഖകളിൽ പൈ (= 3.14...) എന്ന സ്ഥിര സംഖ്യ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഗോളത്തിനും വൃത്തത്തിനും ബ്രഹ്മവുമായും ശക്തിയുമായും ഓംകാരവുമായും ഉള്ള മഹാബന്ധങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ 22/7 = 3.14.. = പൈ എന്നത് ചുമ്മാതല്ല; മഹാ-ആവിഷ്ക്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സുവ്യക്തമാണ്. അനവധി ശാസ്ത്രശാഖകളിൽ പൈ വിഷയമാകുമ്പോൾ, പൈയ്ക്ക് അനവധി കാര്യങ്ങളിൽ സ്ഥാനം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും പൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൗതികവസ്തുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുമാണർത്ഥം.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ പൈശാചിക -ന്യൂനശക്തികൾ വർദ്ധിച്ചതിന് ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിലെ പ്രത്യേക ഭരണാധികാരികൾ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും, ആവക കാര്യങ്ങളിൽ പൈ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അവ്യക്തമായ വെളിപാട് 2009 ജനുവരി 2-ന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇടക്കാലത്ത് കുറേക്കൂടി വ്യക്തത ഉണ്ടായി. ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്കിടെ മറന്നു പോയി. പൈ ഉൾപ്പെടെ യാതൊന്നും വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല എന്നറിയിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കാം. വെളിപാട് സുവ്യക്തമായ ശേഷം, മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ, മഹാദേവിയുടെ **മഹാഇഷ്ടം** പോലെ ചേർക്കുന്നതാണ്. (ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യർ ഈവക കാര്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം ഇല്ല തന്നെ. സാവകാശം മഹാഉചിതമായി മഹാദേവി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ഓംകാരവും, മഹാശാസ്ത്ര ശാഖകളും

ഓംകാരത്തിന്റെ നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഓംകാരത്തിൽ നിന്ന് ജീവികൾക്കെല്ലാം അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകാനുള്ള മഹാപദ്ധതിയായ മഹാശാസ്ത്രവും, അതിൻ പ്രകാരം മഹാപ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടുന്നു.

ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും മഹാശാസ്ത്രത്തെയും ഉൾക്കൊണ്ട് മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന്നുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ 3 ശാഖകളായ ഭൗതികശാസ്ത്രം, ധർമ്മശാസ്ത്രം, ആത്മീയശാസ്ത്രം, എന്നിവയും അവയുടെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമെല്ലാം മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യരുടെ മുന്നിലുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളെയും അവ പ്രകാരമുള്ള ശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങളെയും മഹാകാര്യങ്ങളായി അറിയാനും പുതിയ വീക്ഷണത്തോടെ സമീപിക്കാനും കഴിയണം; വൈകാതെ മനുഷ്യന്നു കഴിയുന്നതാണ്.

ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിലെ 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 50, 100 എന്നീ സംഖ്യകൾക്കും അവയുടെ വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും, വർഗ്ഗമൂലങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് പുതിയ മാനങ്ങളോടെ ഓരോ ശാസ്ത്രശാഖകളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നതായും, എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളും പരസ്പരം ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും സുവ്യക്തമാകുന്നതാണ്.

പ്രകൃതി, പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ സമതുന്തിലിതാവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം മനുഷ്യർ ഓരോരോ പേരുകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓംകാരത്തിന്റെയും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഭാഗങ്ങളാകുന്നതാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, മനുഷ്യർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനായി, മനുഷ്യരെ ഭരണം ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ളതായ സദാചാരശാസ്ത്രം, കർമ്മശാസ്ത്രം (തൊഴിൽ), സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, ഭരണശാസ്ത്രം, ഭാഗിക-നീതിന്യായശാസ്ത്രം തുടങ്ങിവയുടെ ഭാവവും രൂപവും ഇ-മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനയായി ധർമ്മശാസ്ത്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. മഹാശാസ്ത്രത്തന്റെ എല്ലാ ശാഖകളെയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഭരണശാസ്ത്രം മഹാശുദ്ധവും മഹാമംഗളകരവുമായ ഭരണം സമൂഹത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഭരണം നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ, ഭരണകൂടത്തിന് രാജ്യത്തിന്റെ എന്ന അവകാശം പറയാനാവൂ. ഉദാഹരണമായി കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടം, ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടം, കേരളത്തിലെ വലിയ കോടതി എന്നൊക്കെയുള്ള അശാസ്ത്രീയമായ പദങ്ങളെ മാത്രമേ നിലവിലുള്ള അശാസ്ത്രീയമായ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റ്, കേരള സർക്കാർ തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ പോലും ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗിക്കണം; അതിന് മണ്ണിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രം സമസ്ത ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും ഭരണഘടന ആവണം.

ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം എന്നു കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മീയശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, ജനനം, ജീവിതം, മരണം, ജീവാത്മാവ്, ജീവൻ, ജന്മഗുണങ്ങൾ, ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം, മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തം, തുടങ്ങിയവ സൂചിത ഇ-മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും ചുവടെ വേറിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

കള്ളക്കൂട്ടരായി മാറിയ ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിലെ ദേവതകളും, അവർക്കിണങ്ങിയ മനുഷ്യ-രൂപത്തിലുള്ള മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-ദേശീയ-ജീവികളും മറ്റും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വരുത്തി ത്തീർത്ത ജ്യോതിഷം, മന്ത്രവാദം, ഹോമം, വഴിപാടുകൾ, യജ്ഞം, തപസ്സ്, ദീർഘ ധ്യാനങ്ങൾ, നിർബ്ബന്ധ യോഗകളും പ്രാർത്ഥനകളും, നോയമ്പ്, ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും പുറത്തുമായി നടന്നു വരുന്ന പൂജകളും ആരാധനകളും, അവ പോലെയുള്ള മറ്റ് അധമത്തങ്ങളും, കള്ളങ്ങളും, കള്ളത്തരങ്ങളും ദൈവവിപ്ലവത്തോടെ അവസാനിക്കുകയായി...

ഓംകാരം സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം

മഹാദേവിയുടെ മഹാശക്തിയെയും മഹാവാത്സല്യത്തെയും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തെയും ബ്രഹ്മാവസ്ഥയെയും, ഗോളാകൃതിയിലുള്ള മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നു പറയുമ്പോൾ മഹാദേവിയെ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നു തോന്നുന്നതാണ്.

മനുഷ്യർ അറിയുന്ന മഹാപ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, മഹാദേവീ രൂപം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹാഹൃദയത്തെ വിശദീകരിച്ചപ്പോഴാണ് മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന് ഗോളാകൃതിയാണ് ഉള്ളതെന്നും മഹാഹൃദയം മഹാശക്തികളെയും മഹാവാത്സല്യത്തെയും മഹാനീതി ശാസ്ത്രത്തെയും ബ്രഹ്മാവസ്ഥയെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി മനസ്സിലാക്കിയത്. **ഓം** എന്ന അദ്ധ്യായം പഠിച്ചപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥ കണ്ടതാണ്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ പരമാണുവിലും ശബ്ദബ്രഹ്മമായിരിക്കുന്ന **ഓം**, മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായി വർത്തിക്കുകയും **ബ്രഹ്മ**മായിക്കൂടി വർത്തിക്കുന്ന സങ്കീർണമായ മഹാഅവസ്ഥ. പിന്നീടോ, **മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി** മാത്രമായി **ഓം** എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിന് ബഹുവിധ പരിമിതികളുമുണ്ടായി. മായാമഹാശക്തി ആയ **ബ്രഹ്മം** മായ-യിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മായാ അവസ്ഥ കൂടിയാണത്.

മായാമഹാശക്തിയും ബ്രഹ്മവും ആയിരിക്കുന്ന മഹാദേവി, ഓംകാരം എന്ന മഹാഹൃദയം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തിനുവേണ്ടി എന്നത് പ്രസക്തമാണ്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തെ മഹാദേവി തന്നെയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മായാബന്ധം കൊണ്ടാണെന്നും, എന്നാൽ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയം മാത്രമാണ് ഓംകാരം എന്നും, ഓംകാരം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഓംകാരത്തിനെ മുഖ്യമായും പരമശിവനിലൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാണെന്നും, പ്രവർത്തനകാര്യങ്ങളിൽ പരമശിവന് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നത് ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം മാത്രമാണെന്നും തെളിയുമ്പോൾ, മഹാകാര്യങ്ങൾക്ക് മഹാമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മഹാദേവിയുടെ മായാ-മഹാശക്തികളെ ഒരു മഹാസമുദ്രമായി സങ്കല്പിച്ചാൽ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ ഒരു തുള്ളി ജലത്തിന്റെ ശക്തിപോലും വേണ്ടാ എന്നറിയണം. വസ്തുക്കളുടെ ഓരോ അണുവിലും ഓം ഉള്ളതിനാൽ ഒരു തുള്ളി ജലം എന്ന ഉപമ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് !

ഭൂമിയുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും അപൂർവ്വമായി ചന്ദ്രനിലെ കാര്യങ്ങൾക്കും അത്യപൂർവ്വമായി നക്ഷത്രകോടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കും, പിന്നെ മാത്രം സൂര്യനുമായുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ സംഹാര-ശക്തികാര്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് ശക്തി-കാര്യത്തിൽ മഹാദേവി പരമശിവന് മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആകയാൽ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിലെ വളരെച്ചെറിയ ഒരു ഭാഗത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് മഹാദേവി, പരമശിവനെ മഹാഉചിതമായി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടം പോലെ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങളെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുമ്പോഴും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓംകാരത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മഹാദേവി തന്നെയാണ് / മാത്രമാണ്.

ഓംകാരം ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരിലൂടെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിൽ മഹാഗോമാതാവായ മഹാദേവി, സ്വന്തം ഭാഗവും പശുപതിയുമായ (കാള) പരമശിവന് ഓംകാരം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുകയും; ശേഷം പരമശിവനിലൂടെ, ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിലെ ഭരണാധികാരികളായി നിശ്ചയിച്ച ശിവൻ എന്ന ഈശ്വരനും, ശിവന് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി വീഴ്ച ഉണ്ടായാൽ ഒരു ചരിത്രകാരനും വ്യവസ്ഥകളോടെ ഓംകാരം കൈമാറി. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വകാര്യങ്ങളുടെയും ശക്തി-നിയന്ത്രണ സത്ത എന്ന അറിവു മാത്രമേ അവർക്കെല്ലാം ഓംകാരത്തെപ്പറ്റി അറിയൂ. അവർ ഓംകാരത്തെ ഉപയോഗിച്ചതും ആവിധത്തിലാണ്, അഥവാ അവരുടെ വലിയ വലിയ ആവശ്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിച്ചുതരുന്ന ഒരു ശക്തിസത്തയായിട്ടാണ്. ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിലെ താൽക്കാലിക സംവിധാനം മാത്രമായ കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളായ അവർക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകിയിരുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ ഈശ്വരൻ തെറ്റിച്ചപ്പോൾ, ഓംകാരത്തെ നാരായം കൊണ്ട് ചരിത്രം എഴുതാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രകാരനിലേക്ക് കൈമാറി. ഏതാനും മുൻകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഭാഗികമായി മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിലും വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓംകാരം രണ്ടാമത്തെ മഹാകാലചക്രം മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരിലൂടെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

രണ്ടാം മഹാകാലചക്രത്തിൽ ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാനീതിയും മഹാഭരണാധികാരിയുമായി മഹാഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പരമശിവനിലൂടെ യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓംകാരം മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമാണെന്നും ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മം മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി കൂടിയാണെന്നും അറിയിക്കുന്നത്. അക്കാര്യങ്ങളെ, മഹാദേവി മഹാപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചശേഷം 1000 കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മഹാരഹസ്യങ്ങളായി നിലനിർത്തി എന്നു പറയുമ്പോൾ, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും മഹാഉചിതമായ സമയം കൂടി മഹാദേവി മഹാ-നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി സുവ്യക്തമാവുകയാണ്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമായും ഇപ്പോഴത്തെ സൃഷ്ടിചക്രമായ മഹാസൃഷ്ടിചക്രത്തിൽ മഹാദേവി മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതു മുതൽ സദാ പരമശിവനിലൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാണ്.
മഹാദേവിയുടെ മഹാദാസനായ പരമശിവനിലൂടെ മഹാഹൃദയമാണ് **ഓംകാരം** എന്ന തിരിച്ചറിവ് പരമശിവനും മനുഷ്യജീവികൾക്കും നൽകി **ഓംകാരം** പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, **പരമശിവനെ** അത്യുന്നത സ്ഥാനത്താണ് **മഹാദേവി** മഹാപ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നു സുവ്യക്തമാക്കുന്നു.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ **ഓംകാരം** പരമശിവനിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, മഹാഹൃദയം പരമശിവന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണു ചെയ്യുക. പരമശിവൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോലെ തോന്നും, എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയാണ്. തനിച്ചു ചെയ്യുന്ന ഏതാനും ചില അവസരങ്ങളിൽ / കാര്യങ്ങളിൽ പരമശിവന് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, എന്നാൽ അപ്പോഴും എപ്പോഴും മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടത്തെ മാത്രം നടക്കണമേ/ നടപ്പാക്കേണമേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മഹാ-വിനീത അവസ്ഥകളിലേക്ക് ഉയരുവാൻ മഹാദേവിയുടെ മഹാഅനുഗ്രഹത്താൽ ദേവീ-ഭാഗമായ പരമശിവനു മാത്രം സദാ കഴിയുന്നതാണ്. മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം പരമശിവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, മഹാദേവി തന്റെ മഹാവാത്സല്യം പരമശിവനിലൂടെയും ജീവികൾക്കെല്ലാം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.

മഹാദേവി തന്റെ പ്രതിനിധിയും മഹാദാസനുമായ **പരമശിവന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട്** മഹാനിശ്ചയിച്ചതായ **ആദ്യമഹാകാല ചക്രത്തിലെ ദേവതകൾക്ക് /മാലാഖമാർക്ക്/ മലക്കുകൾക്ക്** ജീവികളോട് വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു **എന്നല്ലാതെ മഹാവാത്സല്യം ഉണ്ടാവാഞ്ഞത് അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളുടെ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്.**

മഹാശക്തിയും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിക്കും, മഹാദാസനും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായ പരമശിവനും മാത്രം നൽകാൻ കഴിയുന്ന മഹാവാത്സല്യത്തെ മറ്റു യാതൊരാൾക്കും നൽകാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

ഓംകാരം = മഹാഹൃദയം ഒഴികെയുള്ള അവയവങ്ങൾ

മഹാ-മനുഷ്യജീവിയെപ്പോലെ മഹാദേവി തനിക്ക് ഹൃദയവും ശിരസ്സും ഉടലും കൈകളും കാലുകളും സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നും, മഹാഹൃദയം പരമശിവനിലൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണെന്നും വിവരിക്കുമ്പോൾ, മറ്റ് മഹാ-അവയവങ്ങളെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതിക്കായി ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ശക്തിയെ വേറിട്ടു മാറ്റുന്നതായും, പ്രസ്തു ചെറിയ ഭാഗം ശക്തിക്ക് 100 എന്ന അളവ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ, (മഹാ) ശക്തി ഭാഗത്തിന് **70**-ഉം, പരമശിവന് **30**-ഉം ശക്തി-അളവാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് 'മഹാ (ശക്തി), ശിവൻ' എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കായി വേറിടുന്ന മഹാദേവിയുടെ മഹാശരീരരൂപത്തിലെ ഓരോ മഹാ-അവയവത്തിനും ശക്തി-അളവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന് 20, മഹാദേവിയുടെ മഹാ-ഇടതുകാലിന് 10, മഹാ-വലതുകാലിന് 5, മഹാ വലതുകൈയ്ക്ക് 10, ... (ബാക്കിയുള്ളത് കൃത്യമായി ഓർക്കുന്നില്ല), എന്നിങ്ങനെ മൊത്തം 70 ശക്തി-അളവാണ് ഉള്ളത്. പരമശിവന് നൽകിയിരിക്കുന്ന 30-ൽ 10 ഇടതുകാലിന്, 5 വലതുകാലിന്, ബാക്കിയുള്ളത് ഓർക്കുന്നില്ല.

പരമശിവനെ ബഹുവിധ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മഹാദേവിയുടെ പ്രതിനിധി ആക്കിത്തീർക്കുക എന്ന മഹാ-പദ്ധതി മഹാ-അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന കാര്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, (1) **സൃഷ്ടിയിൽ** സ്ത്രീയ്ക്കും **സ്ഥിതിയിൽ** പുരുഷനും പ്രാമുഖ്യം എന്നും വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് **പരമശിവനെ മുന്നിൽ നിർത്തി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്ഥിതികാര്യങ്ങളെ മഹാ- നിവർത്തിക്കാനാണ്.**

മഹാദേവിയുടെ രണ്ടു കാലുകളിലുമായി പരമശിവന്റെ കാലുകളെ താങ്ങിക്കൊണ്ട്, മഹാപ്രപഞ്ചകാര്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിൽ പരമശിവൻ ഇടറിവീഴാതെ മഹാദേവി മഹാകരുതുന്നു. കൂടാതെ, മഹാശാസ്ത്രത്തെ അർദ്ധ-മഹാദേവിയായ പരമശിവനിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുമ്പോൾ, മഹാദേവിയുടെ മഹാപാദങ്ങളെ പരമശിവ-പാദങ്ങളിൽ ദർശിച്ച് സാഷ്ടാംഗം നമസ്ക്കരിക്കാനും തൊട്ടുവണങ്ങാനും അനുവദിക്കുന്നു. മഹാദേവിയുടെ മഹാ-കാലുകൾ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമശിവന്റെ കാലുകൾ സദാ 'മഹാശക്തി-ശിവ' കാലുകൾ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ മഹാ-അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊഴുതും നമസ്കരിച്ചും സായൂജ്യം/ആനന്ദം നേടാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഭക്തി-കോപ്രായങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം ഇല്ലെന്നും ദൈവശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുക എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മഹാമാതാവായ മഹാദേവി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മഹാവാത്സല്യത്തോടെ മഹാദർശനം നൽകുമ്പോൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭക്തിഭ്രാന്ത് കാട്ടുന്നത് ഒട്ടും ദൈവീകമല്ല.

(2) മഹാദേവിയുടെ വലതുകൈ, പരമശിവന്റെ വലതു കൈയ്യിനെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാൽ ജീവികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരമശിവന്റെ വലതുകൈയ്യിലൂടെ മഹാഅനുഗ്രഹിക്കുന്ന മഹാപദ്ധതിയുണ്ട്. പരമശിവന്റെ വലതുകൈ സ്വയമറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്, അഥവാ മഹാദേവിയുടെ വലതുകൈ പരമശിവന്റെ കൈയ്യിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ്. അല്പം വിശദീകരണം: മഹാദേവി പരമശിവനിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മഹാദേവി-യുടെ മഹാ-ഇടതുകാലിന്റെ 10, മഹാ-വലതുകാലിന്റെ 5, മഹാവലതുകൈയ്യുടെ 10 എന്നീ ശക്തി അളവുകൾ കൂടി പരമശിവനിലേക്കു പകർന്നാണ് പരമശിവനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്.

മഹാദേവി, കാലാകാലങ്ങളിൽ സൃഷ്ടികളുടെ മഹാപരിപാലനം മഹാസുന്ദരമാക്കാനായിട്ട് മേല്പടി 70 ശക്തി -അളവുകളെ മുഴുവൻ പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കായി വേറിട്ടതായ 100 എന്ന അളവ് നിശ്ചയിച്ചതായ ചെറിയ ഭാഗം ശക്തി മുഴുവനുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നൽകുന്നത്. ആവിധം മഹാദേവി അപൂർവ്വമായി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുമ്പോൾ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മുഴുവനും പരമശിവൻ തനിച്ചു ചെയ്യുന്നതായി തോന്നും, എന്നാൽ സത്യമതല്ല; ഒരു മഹാ-കാഴ്ചക്കാരിയെ പ്പോലെയുള്ള ബ്രഹ്മമായ മഹാദേവി തന്നെയാണ് സദാ സർവ്വവും ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മഹാദേവി കണ്ടും കേട്ടും പരിഹരിക്കുന്ന മഹാഅനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

മഹാദേവിയുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെ മഹാശാസ്ത്രവുമായും മഹാപ്രപഞ്ചവുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ പാഠങ്ങളെ മഹാദേവി യഥാകാലം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ബ്രഹ്മം കൂടിയാകയാൽ മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയും, മഹാദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് മഹാദേവിയുടെ മഹാജ്ഞാനമായ മഹാശാസ്ത്രവും, മഹാദേവിയുടെ മഹാശക്തികളായ 'മായ'യും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമാണ്. മഹാശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ അധിക-അനന്തതയിലേക്കും ന്യൂന-അനന്തതയിലേക്കും സംഖ്യാശ്രേണി വളരുന്നതുപോലെ എല്ലാ ശാസ്ത്ര ശാഖകൾക്കും പ്രസ്തുത അനന്തതയുണ്ട്. മഹാദേവിയുടെ മഹാശക്തികളായ മായയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, മഹാലിംഗത്തിലൂടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കണമോ, മറ്റേതെങ്കിലും അവയവങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കണമോ; തനിക്കും, താൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീവികൾക്കും എന്തെല്ലാം അവയവങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കണമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും, അവയവങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങളും രൂപഘടനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തെല്ലാമെന്നും എങ്ങനെയെല്ലാം എന്നും മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മാത്രമാണ് മഹാനിശ്ചയിക്കുന്നത്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിക്കുമ്പോലെ, ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളും അവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഓരോരോ ശാസ്ത്രശാഖകളിലെയും നിയമങ്ങളെ മന്ത്രങ്ങൾ എന്നും പറയും. (ദൈവ മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.). പുതിയ പുതിയ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളും വസ്തുക്കളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് മുമ്പു വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. ആകയാൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതുപോലെ,

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിയോ, സ്ത്രീയോ, പുരുഷനോ അല്ലെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. മഹാശക്തിയായ ദൈവം, സ്വന്തം മഹാജ്ഞാനമായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരവും സ്വന്തം ശക്തികളെ കൊണ്ടും മഹാദേവിയായി രൂപം എടുക്കുന്നുവെങ്കിലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ അനിർവ്വചനീയവും, സർവ്വത്തിനും അതീതവും, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയാണ്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ മഹാദേവിക്കു മാത്രം മഹത്വം.

ദൈവ വിപ്ലവം

മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രമാണ്; മതപരമല്ല.

**ക്രിസ്തുമതത്തിലെ നക്ഷത്രവും,
ഇസ്ലാംമതത്തിലെ ചന്ദ്രക്കലയും നക്ഷത്രവും,
ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഓം മഹാശബ്ദവും -
അക്ഷരബ്രഹ്മം കൂടിയായ ഓം-ൽ
സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ
മഹാസംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.**

**യഥാർത്ഥമായ ജനാധിപത്യസമ്പ്രദായം,
ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ (ദൈവീകമായ)
രാജഭരണത്തിലൂടെ ഭൂമിയിലെങ്ങും
സംസ്ഥാപിതമാകുന്നതാണ്.**

**സൃഷ്ടികൾക്ക് തോന്നും പോലെയെല്ലാം ജീവിക്കാൻ
ഭൂമി അനുവദിക്കില്ല. ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ
ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, ധർമ്മ ശാസ്ത്രം
എന്നിവ പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്ത കേമർക്കെല്ലാം,
സ്വന്തമായി ശൂന്യത ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടി
നടത്തിക്കൊണ്ട്, ഭൂമിയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം !**

**ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ
ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.**

ദൈവം, മഹാശാസ്ത്രത്തെയും മഹാദർശനത്തെയും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും നൽകുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാമെന്ന് ഹ്രസ്വമായി അറിയിക്കുന്നു :-

എല്ലാ സൃഷ്ടിചക്രങ്ങൾക്കും 2 പകുതികളുണ്ട് :

ആദ്യ പകുതിയിൽ, മായ അഥവാ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ല. മനുഷ്യർ ക്രമേണ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്ര ശാഖകളിലെ നിയമങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും, അവ പ്രകാരം സാങ്കേതിക വികസനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാവുന്ന അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ മാത്രമായ ശരീരം, നിറം-മുഖഛായ-സൗന്ദര്യം- ആയുസ്സ്-ആരോഗ്യം-ബുദ്ധിശക്തി-തൊഴിൽ അഭിരുചി-ജനന സ്ഥലം തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളിലൂടെ സദാ ജീവാത്മാവിന്റെ @ സൃഷ്ടിയുടെ മേൽ മഹാനീതി നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

സൃഷ്ടിചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ മായ / ദൈവം പ്രത്യക്ഷമാവുന്നു; ഭൂമിയിലെ ധാർമ്മിക അധഃപതനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി കൂടി പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നു; 33 വർഷക്കാലത്തെ ദൈവ-വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി 500 വർഷം അത്യാനന്ദകരമായ ദൈവരാജ്യം; ശേഷം സൃഷ്ടി ചക്രത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ സംഹാരവും !

ദൈവത്തെ നേരിൽ കാണാൻ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്ന ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ കഴിയുന്നതാണ്. ഏകദൈവമായ മഹാദേവിയുടെ നാമത്തിൽ ഭൂമിയിലെങ്ങും നിർമ്മിക്കുന്ന ദേവാലയങ്ങളുടെ രൂപവും ഭാവവും ഒന്നാവണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിശക്തി മഹാദേവി തന്നിട്ടില്ല എന്നു കരുതുന്നവരുണ്ടോ ?

ദേവതകളെ പ്പറ്റി ശാസ്ത്ര പരമായി വിശദീകരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ജനങ്ങൾക്ക്, വ്യത്യസ്ത മത-ദേവാലയങ്ങളെയും അവിടെയുള്ള ദേവതകളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെയും കണ്ടാൽ മതിയോ ? ഏകദൈവവും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിയെയും, ~ഭാഗവും പ്രപഞ്ച പിതാവുമായ പരമശിവനെയും നേരിൽ കാണണ്ടേ ? ഭൂമിയിലെങ്ങും ഉടൻ തുടർച്ചയായി 3 മുതൽ 33 വർഷക്കാലം മഹാസംഗീതമായി ഓം മുഴക്കി ആരംഭിക്കുന്ന ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യർ നാളതു വരെ ചുമന്നു നടന്ന മത-രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസങ്ങളെയും മറ്റും സ്വയം പുറത്താക്കി മനുഷ്യരാവുകയും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മഹാശാസ്ത്ര പരമായി തിരുത്തുകയും, എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും ശിവലിംഗം മാത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ശിവലിംഗത്തിൽ ശിവയും ശിവനും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്. മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ജീവിത കാര്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് ആധാരമായി 'മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഉള്ള ഭൗതിക-ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെയും അളവുകളെയും ഹാജരാക്കാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്. മറ്റുള്ള ജീവികളെ പ്പോലെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രം ചെയ്തു ജീവിക്കുക. ദൈവ കാര്യങ്ങളെ ഉചിതമായ സമയത്ത് ദൈവം നേരിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊള്ളും. ദൈവം നേരിട്ടോ, മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമോ ആവശ്യപ്പെടാതെ, ദൈവ കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടാതിരിക്കുക.

ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ തുടർച്ചയായി 3 മുതൽ 33 വർഷം ഓം മുഴങ്ങി ക്കൊണ്ടുള്ള ദൈവ വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം വേദങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ, ബ്രഹ്മം, മഹാദേവി, മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവൻ, എന്നീ 3 ദൈവ നാമങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാമങ്ങളും മാത്രം, മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളോടൊപ്പം നിലനിർത്തുന്നതാണ്. ഭൂമിയുടെ@ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ അല്ലാത്തവരും, ശിവാംശങ്ങൾ മാത്രവുമായ ദേവതകൾ/ മാലാഖമാർ/ മലക്കുകൾ, ദുർദ്ദേവതകൾ, മനുഷ്യർ എന്നിവർക്കും, അവരുടെ നാമങ്ങൾക്കും ഭൗതികമായ യാതൊരു അസ്തിത്വവും മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ ഇല്ല; അതിനാൽ വേദങ്ങളിലും ഉണ്ടാവില്ല.

പരമശിവനിലൂടെ നാളിതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയ പാഠങ്ങളിൽ, ഒരു ദുർദ്ദേവതയുടെ കരാർ നിമിത്തം വന്നു കൂടിയ ചെറിയ ചെറിയ പിഴവുകളെ തിരുത്തി കൊണ്ട് മഹാവേദത്തെ / മഹാശാസ്ത്രത്തെ മഹാദേവി, പരമശിവനിലൂടെ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. മഹാവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന് അത്യപൂർവമായി മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ, മണ്ണിന്റെ/ മണ്ണിലെ നിയമങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരമമായ സത്യം എന്ന് അറിഞ്ഞു കൊള്ളണം. മഹാദേവിയുടെ മഹാവിളയാടലിന്റെ ഭാഗമായും, മഹാദേവി പരമശിവനെ മുന്നിൽ നിർത്തി നടത്തുന്ന മഹാവിളയാടലിന്റെ ഭാഗമായും ക്രമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മണ്ണിന്റെ/ മണ്ണിലെ നിയമങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരമ സത്യം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളണം. വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളും 'സംഹാരം' പൂർണ്ണമാകുമ്പോഴേക്കും 'സംഹരിക്കപ്പെടും !'

ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടു ജീവിക്കാനും, ലളിതമായി പരസ്പരം ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനും ഉപകരിക്കുന്ന രണ്ടു പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിക്കുന്നു.

(1). "യാതൊരു അഹംഭാവങ്ങളും, അജ്ഞാനങ്ങളും, അഹങ്കാരങ്ങളും, പൊങ്ങച്ചങ്ങളും, കാപട്യങ്ങളും, അസൂയകളും, അസത്യങ്ങളും, അധർമ്മങ്ങളും, അനീതികളും, അവിവേകങ്ങളും, ദുഷ്ക്കാമങ്ങളും, ദുഷ്ചിന്തകളും, ദുശ്ശീലങ്ങളും, ദുഷ്ക്കോപങ്ങളും, ദുർഭാഷണങ്ങളും, ദുഷ്ച്ചെയ്തികളും, ദുർഗ്ഗുണങ്ങളും, ദുസ്വാർത്ഥങ്ങളും, യാതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാതെ എല്ലായ്പോഴും (ഈയുള്ളവനെ / ഈയുള്ളവളെ) മഹാഅനുഗ്രഹിക്കേണമേ" എന്ന് സാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, ഏകദൈവവും മഹാവാത്സല്ല്യവുമായ മഹാദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, അവ നേടാനായി സദാ പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുക.

(2) ഈ സന്ദേശത്തെ പഠിക്കുന്നതു മുതൽ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോടും, ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടും, അഥവാ ഇണയോടു മാത്രം, കാമവികാരങ്ങളും കാമവിചാരങ്ങളും കാമസംഭാഷണങ്ങളും കാമലീലകളും കാമമനോഭാവങ്ങളും കാമബന്ധങ്ങളും ഉള്ളവളാക്കി / ഉള്ളവനാക്കി എല്ലായ്പ്പോഴും മഹാ-അനുഗ്രഹിക്കണമേയെന്ന് ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനായി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ തീർച്ചയായും ഏറ്റവുമധികം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ശേഷവും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ മഹാദേവി നൽകിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ശക്തി, സമ്പത്ത് തുടങ്ങിയവ നല്ലതിനു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുവാനും, അന്യരായി അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരും ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം പരസ്പരം സഹകരിച്ചും സഹായിച്ചും ജീവിക്കുവാൻ ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വന്തം പകുതി ചെയ്യണം; രണ്ടാമത്തെ പകുതി മഹാഭദ്രകാളി കൂടിയായ മഹാദേവി മഹാഭദ്രമാക്കുന്നതാണ്.

ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, സ്വന്തം ഭർത്താവും, (മഹാദാസനും) മഹാദേവനുമായ പരമശിവന് ക്ഷിപ്രകോപത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ, ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി,

ഓം സത്യം ഓം ധർമ്മം ഓംനീതി സംഹാരം

എന്ന 'സംഹാര മന്ത്രത്തെ' മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് ഏകപ്രതിനിധിയും പ്രപഞ്ചപിതാവും മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവനെ സംഹാരനാഥനും, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ള ജീവികളുടെയും

മഹാനീതിപതിയായി,

സൃഷ്ടിയിൽ സ്ത്രീക്കും, സ്ഥിതിയിൽ പുരുഷനും എന്ന ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രപ്രകാരം നിയമിക്കുന്നു.

2018 ആഗസ്റ്റ് 24 ന് മഹാനീതിപതിയായി പരമശിവനെ നിയമിച്ചു.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, സംഹാരദേവനായിട്ട് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച പരമശിവന്റെ നാവിൽ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന അക്ഷരബ്രഹ്മമായ 3, നാവിന്റെ ഉള്ളിലേക്കായാണ് മഹാ-കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംഹാരം നടക്കുമ്പോൾ പരമശിവന്റെ വായിലേക്കാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീവാത്മാവ് ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്നത്.

പരമശിവന്റെ നാവിലുള്ള 3 എന്ന അക്ഷരബ്രഹ്മമായ ഓം

ജീവാത്മാവിനെ പരമശിവന്റെ ഹൃദയത്തോടു ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഓംകാരം കൂടിയായ മഹാദേവി, ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം, മനുഷ്യന്റെ ജീവാത്മാവിന് നക്ഷത്ര പദവിയായ ആത്മീയ-സാക്ഷാത്ക്കാരം എന്ന പരബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന മോക്ഷം അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകി ആകാശത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു.

ഓരോ ജീവാത്മാവിനെയും ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതായി മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീ ഭാഗം പരിമിതമായ ജന്മങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ജീവി രൂപം സ്വീകരിക്കുക; കൂടാതെ അപ്രകാരം ജീവി ജന്മങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പുരുഷ ഘടകത്തിന്റെ ഇണയായി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന വിധം മഹാനീതിയായ മഹാദേവി മഹാസംവിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാണ്, മത്സ്യമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ പുരുഷ ഭാഗം, മോക്ഷം നേടും വരെയും മത്സ്യം സസ്യം പക്ഷി മൃഗം മനുഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെ 5 വിഭാഗം ജീവികളായും ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 50 പുരുഷ ജന്മങ്ങൾ, 50 സ്ത്രീ ജന്മങ്ങൾ എന്നിവ സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് മോക്ഷം നേടും വരെയും ജീവാത്മാവിന്റെ സ്ത്രീ ഭാഗത്തെ മഹാപരിശുദ്ധമായിട്ട് മഹാദേവി സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തെളിയുന്നു.

ഭൂമിയും മഹാദേവിയുമായ മഹാമാതാവിൽ നിന്നും, പരമാത്മാവും മഹാദേവനുമായ പരമശിവനിൽ നിന്നും സമ്പൂർണ്ണ മോചനം നേടുകയും സ്വന്തം ഭാഗമായ ഇണയുമായി ഒന്നിച്ച് അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയുമാണ് മോക്ഷം. പരമപദമായ മോക്ഷത്തിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ; പരമ-സ്ത്രീ ഭാഗം മഹാദേവി പോലെയും, പുരുഷ ഭാഗം മഹാദേവൻ പോലെയും പരസ്പരം ബന്ധിക്കുകയും; അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയുമാണ്. അത് ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ 'സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരായ ദമ്പതികൾ മഹാദേവിയും മഹാദേവനും പോലെ കരുതി സ്നേഹിക്കാനും, ധർമ്മശാസ്ത്രം പ്രകാരം മാത്രം ജീവിക്കാനും ബാദ്ധ്യസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്.'

ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാതകം പരമാത്മാവ് ആണെന്നും അതിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്ന 2 ന്യൂട്രോണുകൾ ജീവാത്മാവ് രണ്ടായി വിഭജിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നവയാണെന്നും, സൂര്യനിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയമായി പരിണമിക്കുമ്പോൾ പരമാത്മാവിന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ ന്യൂട്രോണുകളായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും മുമ്പ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ജീവാത്മാവ് രണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുമ്പോൾ, സ്ത്രീ ഭാഗം പരിമിതമായ ജന്മങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ജീവി രൂപം സ്വീകരിക്കുക; കൂടാതെ അപ്രകാരം ജീവി ജന്മങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, മിക്കപ്പോഴും, പുരുഷ ഘടകത്തിന്റെ ഇണയായി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന വിധം മഹാനീതിയായ മഹാദേവി മഹാസംവിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

വസ്തുക്കളുടെ മൂലകങ്ങളിലെ ആറ്റങ്ങളിൽ ന്യൂട്രോൺ ശൃംഖല പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരുന്നു.

ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് മഹായുക്തി എന്ന പ്രഥമ അവസ്ഥയ്ക്കു ശേഷം മാത്രമാണ് !

മഹാദേവി പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രിച്ചു നൽകിയ 'ഓം സത്യം ഓം ധർമ്മം ഓംനീതി സംഹാരം' എന്ന സംഹാര മന്ത്രത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് കാര്യമില്ലെങ്കിലും പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് മനുഷ്യരുടെ **സംഹാരം എന്ന മോക്ഷത്തെ മഹാദേവി പരമശിവനിലൂടെ നിർവ്വഹിക്കുന്നത് സത്യധർമ്മനീതികളെ ആധാരമാക്കിയാണ്** എന്നറിയിക്കാനാണ്. മഹാദേവിയോ പരമശിവനോ മാനുഷിക അവതാരം എടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരുമായി വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂനതകൾ മോക്ഷത്തെ വിപരീതമായി ബാധിക്കില്ല എന്ന് അറിയിക്കാനും കൂടിയാണ്.

ഓംനീതി -യുടെ വിശദീകരണം.

"ഓം സത്യം ഓം ധർമ്മം ഓംനീതി സംഹാരം" എന്ന സംഹാര മന്ത്രത്തിലെ ഓം, നീതി എന്നീ 2 പദങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ഓംനീതി എന്നു കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് **കാണാം.**

സത്യം, ധർമ്മം, നീതി എന്നിവ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തോടെ ലയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജീവിതം സത്യം, ധർമ്മം, നീതി എന്നിവയ്ക്ക് യഥാക്രമം ആധാരമായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, ധർമ്മ ശാസ്ത്രം, ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭൂമി, വസ്തുക്കൾ, ശരീരം, ജലം, ജീവനായ ഓക്സിജൻ, ജീവാത്മാവ് എന്നിവയെ ആശ്രയി- ച്ചിരിക്കുന്നു. അവയ്ക്കെല്ലാം പ്രപഞ്ച ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്.

ഓം, നീതി എന്നിവ രണ്ടും പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ദൈവ കാര്യങ്ങളാണ്; കൂടാതെ അവ ഒന്നു തന്നെയാണ്; ദൈവം തന്നെയാണ്; വിഷയ വിശദീകരണത്തിനു വേണ്ടി രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. ആകയാൽ ഓം, നീതി എന്നീ പദങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് **ഓംനീതി** എന്ന് പറയുകയും എഴുതുകയും വേണം.

വിധിക്കാൻ മനുഷ്യന് അവകാശമില്ല എന്നു പറയുമ്പോൾ, പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമാണ് നീതി എന്നും, സർവ്വത്തിനും അതീതമായ മഹാദേവി നിർവ്വഹിക്കുന്നു എന്നുമാണ്.

മനുഷ്യൻ, ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിലെ ദേവതകൾ തുടങ്ങിയ സൃഷ്ടികൾക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ 'ശബ്ദ ബ്രഹ്മം' കൂടിയായ **ഓം, നീതി, നീതിയായ മഹാദേവി, നീതി-പതിയായ പരമശിവൻ** തുടങ്ങിയ മഹാപദങ്ങളെ **ഓംനീതി** എന്ന ഒരു പദം കൊണ്ട് ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യമാതാവ് നൽകിപ്പോരുന്ന വാത്സല്യത്തിന്റെ കൃത്യം 100 മടങ്ങ് വാത്സല്യത്തെ മനുഷ്യജീവി ആയിരിക്കുന്ന 100 ജന്മങ്ങളിലും നൽകിപ്പോരുന്ന **മഹാദേവി**, കുഞ്ഞുങ്ങൾ മോക്ഷത്തോട് അടുക്കുന്ന ജന്മങ്ങളിൽ, മഹാശാസ്ത്ര - രൂപത്തോടെ പ്രത്യക്ഷമായി ക്കൊണ്ട് മഹാദർശനവും മഹാവാത്സല്യവും നേരിട്ട് നൽകുന്നതാണ്.

100 മനുഷ്യജന്മങ്ങളിലെ അവസാനത്തെ 10 ജന്മങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീജന്മങ്ങളിൽ, **മഹാദേവിയുടെ മഹാമടിയിൽ** തലചായ്ച്ചുകിടന്ന് മഹാവാത്സല്യത്തെ ആസ്വദിക്കുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർക്ക് മഹാഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നതാണ്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മാത്രമാണ് എക്കാലവും

മഹാനീതി നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവികളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, മഹാസമനീതി എന്ന മഹാസമആനന്ദത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ 'സത്യം ധർമ്മം നീതി' എന്നിവയെ @ 'ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെ' ഭാവങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്ന സ്രഷ്ടാവിന് ബാദ്ധ്യത ഉണ്ട്.

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കാനും, അവരുടെ ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമായി സൃഷ്ടിചക്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ദൈവം ഗൂഢമായിരിക്കുമ്പോഴും, മഹാനീതി ദൈവം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നിർബ്ബന്ധമാണ്. മണ്ണായ ഭൂമിയായും, ഭൂമിയിലെ മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും ശക്തികളും ശബ്ദ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് മഹാലയിച്ചു കൊണ്ടും, മണ്ണ്-ജലം-ഓക്സിജൻ എന്നിവയായും, ഏകദൈവമായ മഹാദേവി എക്കാലവും മഹാനീതി നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കു മാത്രം മഹത്വം.

ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിൽ സംഹാര കാര്യങ്ങൾക്കായി **സംഹാരദേവി** എന്ന പേരിൽ, മഹാദേവിയുടെ ഒരു ഭാഗം വേർതിരിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാ-ഉഗ്രസ്വരൂപിണിയായ സംഹാരദേവിയെ ഭദ്രകാളിയെന്ന് അനേകർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാവ് പുറത്തേയ്ക്കിട്ടും അനേകം കൈകളോടെയും കൈകളിൽ ആയുധങ്ങളോടെയും ശിവന്റെ നെഞ്ചിൽ ഒരു കാൽ ചവിട്ടിയും നിൽക്കുന്ന ഭദ്രകാളിയെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മഹാ-ഉഗ്രസ്വരൂപിണിയായ സംഹാരദേവിയുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഏറെയുണ്ട്. സംഹാരദേവി പുറത്തേയ്ക്കിടുന്ന നാവ് സംഹാരത്തിനുള്ളതാണ്.

മഹാസൃഷ്ടിചക്രം മുതൽ ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിയുമായി മഹാശോഭിക്കുമ്പോൾ, മഹാനീതിനിർവ്വഹണത്തിലെ വളരെച്ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമായ സംഹാര കാര്യങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത് പരമശിവനിലൂടെയാണ്; വിശദ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മേലിൽ സംഹാരദേവി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. മാത്രമല്ല, സംഹാരം ചെയ്യുമ്പോഴും മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചും, പരമശിവന്റെ നാവും പുറത്തേയ്ക്ക് നീളുന്നതാണ്. അറിയുക: സംഹാരദേവി മഹാഭദ്രകാളിയല്ല.

മഹാപ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെ സർവ്വവും ഭദ്രപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, ആരിൽ ഭദ്രമായിരിക്കുന്നുവോ, ഭദ്രമാക്കാൻ കഴിവുള്ളതാരോ, പ്രസ്തുത മഹാശക്തിയാണ് മണ്ണും ഭൂമിയും മഹാഗോമാതാവും, ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിയുമായ മഹാഭദ്രകാളി.

ഏകദൈവവും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിയുടെയും ~ഭാഗവും മഹാപിതാവുമായ മഹാദേവന്റെയും പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയുമുള്ളത്.

സൂര്യനെ ഉൾപ്പെടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ എന്തും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തികളെ മഹാദേവി, ~ഭാഗവും മഹാദേവനുമായ പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയെ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മഹാസമുദ്രമായി സങ്കല്പിച്ചാൽ, അതിലെ ഒരു തുള്ളിയുടെ മഹാസൂക്ഷ്മമായ അംശം കൊണ്ടാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാഭദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ! മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചു ശക്തി നൽകിയാൽ മാത്രമാണ് പരമശിവന് ഒരു പുൽക്കൊടി ഉയർത്താൻ പോലും കഴിയുക; പരമാത്മാവ് കൂടിയായ പരമശിവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ജീവാത്മാക്കളുമായ മനുഷ്യരുടെയും അവസ്ഥ അതു തന്നെയാണ്. മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, പരമാത്മാവായ പരമശിവനെയും, പരമശിവന്റെ അംശങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായ ജീവാത്മാക്കളെയും ജീവമായും നിർജ്ജീവമായും പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സത്യം ശിവം സുന്ദരം ആക്കുന്നു.

പരമശിവനും, ക്രൈസ്റ്റും, യഥാർത്ഥ മുഹമ്മദും ഒരാൾ തന്നെയാണെന്ന്
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/Mahaavedam.pdf
ഇ-മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, സംഹാരദേവനായിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടുള്ള പരമശിവനിലൂടെ ജീവികൾക്കെല്ലാം സംഹാരം എന്ന ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം നൽകുമ്പോൾ, അവനിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യർക്കു മോചനമുള്ളൂ എന്ന ക്രൈസ്തവ-വചനം ശരിവെയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേ സമയം, അവനിലൂടെ അഥവാ പരമശിവനിലൂടെ, എന്നു പറയുമ്പോൾ, പരമശിവനാണ് ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം @ മോക്ഷം നൽകുന്നത് എന്ന അർത്ഥമില്ലായെന്നും, പരമശിവനല്ല നൽകുന്നതെന്നും, പരമശിവൻ -ലൂടെ മാത്രമാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, എന്തിന് പരമശിവനിലൂടെ മോക്ഷം നൽകുന്നു എന്നതും, പരമശിവനെ മദ്ധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ കാരണവും അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ മനുഷ്യർ യോഗ്യത നേടേണ്ടതുണ്ട്. മഹാദേവി, തന്റെ മഹാദാസനായ പരമശിവന് അർദ്ധമഹാദേവി രൂപം നൽകിക്കൊണ്ട് പരമശിവനിലൂടെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മഹാശാസ്ത്രത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ഇവിടെയും പ്രസക്തമാവുന്നത്.

പരമശിവൻ -ലൂടെ മാത്രമാണെന്നു പറയുമ്പോൾ അത് മഹാദാസനായ പരമശിവൻ സ്വയം പുലർത്തുന്നതും പുലർത്തേണ്ടുന്നതുമായ മഹാദാസ-ഭാവം മാത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തന്റെ ഏകദാസനും മഹാദാസനുമായ പരമശിവന് മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാകല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാപദവിയും മഹാപങ്കാളിത്തവുമാണ്. വിശദീകരിക്കാം:-

ബ്രഹ്മത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് പരബ്രഹ്മരൂപത്തോടെ അഥവാ മഹാപ്രപഞ്ചരൂപത്തോടെ ദൈവം / മഹാദേവി സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ ചെയ്യുമ്പോൾ, പരമാത്മാവായ ശിവചക്രത്തിന്റെ / പരമശിവന്റെ മാത്രം അംശമാണ് ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിനു പ്രധാനമായ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അണുവിലും മഹാദേവിയും പരമശിവനും മാതൃ-പിതൃ ഘടകങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ച് ജീവികളുടെ ജീവിതത്തെ മഹാഭദ്രമാക്കുന്നുമുണ്ട്. മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, പിതൃഘടകത്തെക്കൂടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറ്റവും കുറവുമില്ലാത്ത മഹാപദ്ധതികളോടെയുമാണ്.

പിതൃഘടകമായിട്ട് പരമശിവനെ പരബ്രഹ്മമായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാലും, പ്രപഞ്ചപിതാവായിക്കൂടി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് മഹാപദവിയും മഹാപങ്കാളിത്തവും നൽകിയിരിക്കുകയാലും, കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർക്ക് ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം നൽകാനായിട്ട് ഏകമഹാദൈവമായ മഹാദേവി തയ്യാറാകുമ്പോൾ, ജീവികളുടെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പിതാവായ പരമശിവനെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് മഹാശാസ്ത്രപരമായ ആവശ്യമാണ്.

സൃഷ്ടിയിൽ സ്ത്രീയ്ക്കും, സ്ഥിതിയിൽ പുരുഷനും പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് മഹാദേവി മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരം, സ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആത്മീയ-സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിൽ ജീവികളുടെയെല്ലാം പിതാവുകൂടിയായ പരമശിവനെ ഉൾപ്പെടുത്തേണമെന്നത് മഹാദേവിയുടെ മഹാപദ്ധതിയുടെ ഭാഗവുമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഏകദാസനും മഹാദാസനും എന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളോടെ ദൈവകാര്യങ്ങളുടെ ദൈവീക നടത്തിപ്പിനായിട്ട് മഹാപ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗം എന്ന നിലയ്ക്കും പരമശിവനെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് മഹാശാസ്ത്രപരമായ ആവശ്യമാണ്. മഹാദേവിയുടെ മഹാജ്ഞാനത്തെയും മഹാശക്തികളെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും മഹാദേവിയെത്തന്നെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ മഹാദേവി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പരമശിവൻ, പരമശിവന്റെ കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾക്കെല്ലാം ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് നൽകുന്ന മഹാവേളയിൽ ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാപദവിയും മഹാപങ്കാളിത്തവും മഹാആനന്ദവും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുകയും, പരമശിവനിലൂടെ ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, ജീവികൾക്കെല്ലാം ആത്മീയസാക്ഷാത്ക്കാരത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

മഹാദേവി മഹാനീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്ന മഹാനീതിയുടെ ഒരംശം മാത്രമാണ് പരമശിവനിലൂടെ മഹാദേവി തന്നെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്ന സംഹാരം @ ആത്മീയസാക്ഷാത്ക്കാരം @ പരബ്രഹ്മാനന്ദം @ മോക്ഷം എന്നറിയുമ്പോൾ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതികളും, സംഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാനീതികാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി തന്നെയാണ്. മഹാദേവിക്കു മാത്രമേ ശക്തിയുള്ളൂ.

മോക്ഷം നേടുമ്പോൾ ജീവിയുടെ രൂപം നക്ഷത്രമാണെന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. മോക്ഷം എന്ന സംഹാരത്തെ മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, ഏകദാസനായ പരമശിവനിലൂടെ മഹാ-നിർവ്വഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആവർത്തിക്കുന്നു :- ദൈവാംശമായ ശരീരത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശക്തികളും ആനന്ദങ്ങളുമാണ് സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ ലഭ്യമാക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയെയോ, ഭാഗമായ പരമശിവനെയോ വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ മഹാമാതാവായ മഹാദേവി അനുവദിക്കുക കൂടി വേണം. മഹാദേവിയുടെ മഹാവിളയാടലുകളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഈയുള്ളവനും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിലും മഹാദേവി ശക്തി നൽകണം. വേണ്ടാത്തതായ അഥവാ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായ ചിന്തകളെ സ്വയം വിലക്കാൻ സദാ ശ്രദ്ധിക്കണം.

അറിയുക : മഹാദേവിയെയോ, പരമശിവനെയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയില്ല. ഈയുള്ളവൻ മരിക്കുകയോ, താൽക്കാലികമായി വധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ പോലും, മഹാദേവി ഈയുള്ളവനെ ശൂന്യത്തിൽ നിന്നു പോലും പുനർജ്ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തൽക്കാലം കഴിയാത്ത ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളും ശക്തി കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, മഹാദേവി ഈയുള്ളവന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള മഹാശക്തികളെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ... മഹാദേവിയുടെ മഹാവിളയാടലുകൾ ഈയുള്ളവനിലൂടെയും ആരംഭിക്കുകയായി...

നാളിതുവരെ ദുർദ്ദേവതകൾ നിമിത്തവും മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിമിത്തവും വളരെ വളരെയധികം വേദനകളെ ഈയുള്ളവൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ... ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ... വേദനകൾ ഇനിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആനന്ദമായി സ്വീകരിക്കാൻ, മഹാദേവി ശക്തി നൽകട്ടെ !

ദേവീ ശരണം മണ്ണടി ശരണം മണ്ണടി ദേവി മാത്രം ശരണം.

മണ്ണടി മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടം പോലെ മാത്രം ഈയുള്ളവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സദാ സംഭവിക്കുന്നു !

ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ ആവശ്യമായ ധനം മണ്ണിന്റെ മൂലകങ്ങളിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ലഭ്യമാണ്. ഭൂമി, വസ്തുക്കൾ, ജീവികൾ എന്നിവയിൽ അവകാശവും അധികാരവും സ്ഥാപിക്കാൻ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് മരണം മാത്രമല്ലാ; ഭവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയിലെവിടെയും പ്രവേശിക്കുകയും വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എറുമ്പ്, അട്ട, ഈച്ച, കൊതുക്, പല്ലി, കാക്ക, എലി, പൂച്ച, പട്ടി, പാമ്പ്, തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. സൂചിത മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദൈവാംശമായ ശരീരത്തിലെ ശക്തികളെ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ / ജീവാത്മാവ് ആനന്ദങ്ങളെ നേടണം എന്ന് മഹാനീതിയായ ദൈവം @ ഭൂമി, ഒന്നും രണ്ടും വേദങ്ങളായ ഭൗതിക-ധർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ സുവ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷ ദൈവാംശമായ ശരീരവും, ദൈവമായ ഭൂമിയും, സമ ആനന്ദം എന്ന മഹാസമനീതിയെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നൽകുന്നതാണ്. വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും, സമനീതിയും ഉറപ്പാക്കാനും, സ്വയം എന്നോണം ജീവാത്മാവ് ആനന്ദങ്ങളെ നേടുക തന്നെ വേണം.

ദൈവ-വിപ്ലവത്തിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായി മഹാചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും,

മഹാചിരികൊണ്ടുമാത്രം ഭൂമിയിൽ മഹാധർമ്മസംസ്ഥാപനം നടത്തും !

ഇ-മഹാഗ്രന്ഥം പ്രകാരമുള്ള മഹാശാസ്ത്രത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ളവർ തിരുത്തലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ധർമ്മസംസ്ഥാപനവും മനുഷ്യരെക്കൊണ്ടുതന്നെ! ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ പിൻപറ്റുന്നവർക്ക് ഓം, മഹാസംഗീതമാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ പിൻപറ്റാത്തവർക്കും, മഹാസംഗീതം തന്നെയാണെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ പരമാണുക്കളിൽ നിന്നുപോലും ഉയരുന്നതായ ഓം എന്ന മഹാസംഗീതം കേട്ടുവിരളുന്നതും, അതിവേഗതിരുത്തലുകൾക്ക് തയ്യാറാകുന്നതുമാണ്. മന്ത്രിമാരും നേതാക്കന്മാരും ജഡ്ജിമാരും മതപുരോഹിതരും പണ്ഡിതരുമൊക്കെ തൊഴിലുകളും വിശ്വാസങ്ങളുമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചും ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സംഹരിച്ചും പശ്ചാത്തപിച്ചുമൊക്കെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ / മാസങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നതാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതികളും, സംഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാനീതികാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് മഹാദേവി തന്നെയാണ്.

ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, സ്വന്തം ഭർത്താവും, (മഹാദാസനും) മഹാദേവനുമായ പരമശിവന് ക്ഷിപ്രകോപത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ, ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ, ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.

ദൈവം മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരം സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കടമകൾ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഉണ്ട്. സ്ത്രീ അമ്മയാവുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കുട്ടികൾക്കു നല്കും. കുട്ടികൾ തിരിച്ചും. പുരുഷൻ അച്ഛനാവുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും തിരുത്തുന്നതും, തിരുത്തുവാൻ ശകാരങ്ങളും ശിക്ഷകളും സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. അമ്മയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക, അച്ഛനെ കൂടുതൽ അനുസരിക്കുക എന്നിങ്ങനെ കൂടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹാആവിഷ്ക്കാരം.

കുട്ടികൾ മുതിരുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ വാക്കുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കുറയേണ്ടതിനു പകരം വർദ്ധിച്ചാൽ അവർക്കും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും അതു ശോഭയുണ്ടാക്കില്ല, നാശം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അവരുടെ മാതാവിൽ കൂടുതലായി ലയിപ്പിക്കുകയും പിതാവിൽ നിന്നും മിക്കപ്പോഴും മറയ്ക്കുന്നതുമായ മഹാസംവിധാനം മഹാദേവി മഹാസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ ശകാരിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പിതാവ് പിന്നീട് കുട്ടിയെ ശിക്ഷിച്ചതിൽ അല്പം വേദനിക്കുകയും, കുട്ടിയുടെ നല്ലതിനാണല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിക്കുകയും, ശിക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളെ തന്നെ പിന്നീട് മറക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്ന മഹാസംവിധാനമാണത്.

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവി, മഹാമാതാവായി മാത്രം മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം മനുഷ്യ-സ്ത്രീ-ശരീരരൂപത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായി സൃഷ്ടികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കുന്ന മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ മഹാദേവിയുടെ ഏക മഹാആനന്ദമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം മഹാവാത്സല്യം മാത്രം നൽകാനും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏതു സമയത്തും **മഹാവാത്സല്യത്തെ മഹാമാതാവിനോട്** ആവശ്യപ്പെടാനും, മഹാമാതാവിനോട് കൊഞ്ചാനും, കെഞ്ചാനും, തെറ്റുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിക്കാനും, ക്ഷമിക്കണമേ എന്നു കേഴാനും, മോക്ഷം നേടിയാലും മഹാമാതാവായ മഹാദേവിയെ ഓർക്കാനും, മഹാദേവിയെ ദർശിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം കൂടുതലായി നൽകണമേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനുമൊക്കെ മഹാസൗകര്യങ്ങളെ മഹാഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാത്ത മഹാമാതാവായ മഹാദേവിയായി കഴിയാനാണ് മഹാദേവി മഹാഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ലവരായി ജീവിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരില്ല എന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാവ് അപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുമെന്നതും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽതന്നെ വ്യക്തമാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ മനുഷ്യമാതാവിനേക്കാൾ കൃത്യമായി 100 മടങ്ങ് അധികം സ്നേഹത്തെ മഹാവാത്സല്യമെന്ന പേരോടെ നൽകുന്ന സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവായ മഹാമാതാവ് @ മഹാദേവി കുഞ്ഞുങ്ങളെ യാതൊരു കാര്യത്തിലും ശിക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല; ശിക്ഷിക്കുകയില്ല.

കുഞ്ഞുങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ തിരുത്താതെ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ശിക്ഷയും ആവശ്യമായി വരുന്നതാണ്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളിലും ജീവികളിലും അവയുടെ സൃഷ്ടി - സ്ഥിതി - സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൗതികശാസ്ത്രവും ധർമ്മശാസ്ത്രവും നീതിശാസ്ത്രവും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും, അവയെ എല്ലാം ഗൂഢാവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയും ജീവികളുടെയെല്ലാം ജീവനുമായിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ, ദ്രാവക രൂപമായ ജലം, ഖര രൂപമായ ഭൂമി എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/SupremeJusticeGOD.pdf
എന്ന മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാമാതാവ് എന്ന ജീവി-രൂപത്തിൽ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരുത്തുവാനും ശിക്ഷിക്കുവാനും ദൈവം തയ്യാറാകുന്നില്ല. മഹാശാസ്ത്രത്തിലൂടെ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂനശക്തികളിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരുത്തുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാസംവിധാനമാണുള്ളത്.

സൃഷ്ടിചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യക്ഷമായി ശിക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിനായി, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവികളെയും അവരുടെ തെറ്റുകൾക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായും മഹാനീതിശാസ്ത്രപരമായും ശകാരിക്കാനും ശാസിക്കാനും മറ്റു ശിക്ഷകളെ നൽകാനും, അങ്ങനെ അവരെ തിരുത്തി യോഗ്യരാക്കാനും മഹാമാതാവായ മഹാദേവി, ജീവികളുടെയെല്ലാം പിതാവായി മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരമശിവനിലേക്ക് മഹാകോപഭാവങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ അനുകരിച്ചാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശകാരിക്കാനും ശാസിക്കാനും മറ്റു ശിക്ഷകളെ നൽകാനും, അങ്ങനെ അവരെ തിരുത്തി യോഗ്യരാക്കാനും മുഖ്യമായും പിതാവിനെ അഥവാ പുരുഷനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ്രപഞ്ചപിതാവ് കൂടിയായ പരമശിവന്, മഹാദേവിയിൽനിന്ന് മഹാശാസ്ത്രത്തെ നേരിട്ട് ലഭിക്കുകയാണ്, ജീവികളോടെല്ലാം മഹാകാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതായത് എത്ര കടുത്ത തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരോടും ക്ഷമിക്കാൻ തോന്നുന്നതാണ്. അറിവില്ലാതെ ചെയ്തതാണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത പ്രബലമാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ മഹാനീതി നടപ്പാവാനും പ്രപഞ്ചജീവിതം മംഗളമാവാനും ശിക്ഷാരീതികൾ ആവശ്യവുമാണ്.

കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള വാത്സല്യവും, മഹാജ്ഞാനവും നിമിത്തം പരമശിവന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. പരമശിവന്റെ പ്രസ്തുത ദുർബ്ബലാവസ്ഥയെ മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി പരിഹരിക്കുന്നത് **പരമശിവന് ക്ഷിപ്രകോപം എന്ന മഹാ-അനുഗ്രഹം നൽകിയാണ്.** ശാന്തനായിരിക്കുന്ന പരമശിവൻ പെട്ടെന്ന് കോപിഷ്ഠനാകുകയും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാഅവസ്ഥയാണത്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടപ്രകാരം പരമശിവന് പെട്ടെന്നുള്ള കോപം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതോടൊപ്പം, പെട്ടെന്നുതന്നെ പരമശിവന്റെ കോപഭാവത്തെ മാറ്റുന്നതും ക്ഷിപ്ര-പ്രസാദിയായി ഉയർത്തുന്നുമുണ്ട്.

മഹാദേവി പരമശിവന് മഹാശാസ്ത്രം അഥവാ മഹാജ്ഞാനം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് പരമശിവൻ ദുർബ്ബലനാകുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷിപ്രകോപമില്ലാതെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു എന്നീ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്.

കുഞ്ഞുങ്ങളേ, തെറ്റുകളെ ചെയ്യുന്ന തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടുത്ത ശിക്ഷകളിലൂടെയല്ലാതെ തിരുത്തുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മഹാദേവി കൂടുതൽ അവസരം നൽകുന്നതു കൊണ്ടാണത്; കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണത്. മഹാദേവിയോടു ചേർത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന മഹാവാത്സല്യത്തിന്റെ ഒരു ഓഹരി പരമശിവനിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പരമശിവൻ ദുർബ്ബലനാവുന്നത്.

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ തിരുത്താൻ മഹാദേവി പരമശിവനിലൂടെ പരിശ്രമിക്കുന്നു.

ശിക്ഷിക്കയെല്ലാതെ മാർഗ്ഗമില്ലെന്നു വരുമ്പോൾ, പരമശിവനിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായ മഹാവാത്സല്യത്തിന്റെ ഓഹരി മഹാദേവിയിലേക്കു മടങ്ങുകയും, പരമശിവനിൽ മഹാപുരുഷഭാവം പ്രകടമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്ഷിപ്രകോപവും ശിക്ഷയും നടക്കുന്നു. ക്ഷിപ്രകോപത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അതാണ്. തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എത്രമാത്രം മഹാദേവി കരുതുന്നു എന്നതാണ് തെളിയുന്നത്.

ഇനി, ക്ഷിപ്രകോപത്തിന്റെ ഭൗതികശാസ്ത്രം വിസ്തരിക്കാം :

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി തന്റെ ഏകദാസനായ പരമശിവന്റെ മഹാആനന്ദമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് 30 എന്ന അളവോടെയുള്ള മഹാദാസ്യം ആണെന്ന് ആനന്ദ ശാസ്ത്രം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. മഹാദാസ്യത്തിൽ 5 അളവിലുള്ള വാത്സല്യം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികളെയെല്ലാം തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി കരുതുംവിധം പരമശിവനിൽ മഹാദേവി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതായ പ്രസ്തുത 5 അളവിലുള്ള വാത്സല്യത്തെയാണ് പരമശിവനെ ക്ഷിപ്രകോപിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മഹാദേവി പിൻവലിക്കുന്നത്.

30 എന്ന മഹാദാസ്യ-അളവിൽ നിന്ന് 5 കുറയുമ്പോൾ 25 എന്ന അളവ് ഉണ്ടാകുന്നു. വാത്സല്യം ഇല്ലാത്തതായ 25 എന്ന അളവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പരമകോപത്തെയാണ്.

മഹാദേവിയുടെ ~ സ്വന്തം ഭാഗവും മഹാദേവനുമായ പരമശിവനിൽ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാപുരുഷ-ഭാവങ്ങൾ വാത്സല്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് പരുഷമാകും; പരമ-കോപം പ്രകടമായെന്നും, മഹാ-തീ-പാറിയെന്നും വരാം.
പ്രതി-ശരീരം ഭസ്മമാവാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും വേണ്ടതില്ല !

മാനുഷിക തലത്തിൽ 25 എന്ന ആനന്ദ-അളവ് മനുഷ്യർ തന്നെത്താൻ മറക്കുന്ന കാമാനന്ദത്തെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ദൈവീക തലത്തിൽ, മഹാദാസ്യം 30-ൽ നിന്ന് വാത്സല്യം 5 കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന 25 അളവ് പരമ-കോപമാണ്. അതുപോലെ, മഹാദേവിയുടെ മഹാആനന്ദമായ മഹാവാത്സല്ല്യം 35 -ൽ നിന്നും 10 അളവിലെ വാത്സല്ല്യം സ്വയം പിൻവലിച്ചാൽ, 25 അളവിൽ തന്നെ മഹാകോപം മഹാദേവിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ന്യൂനശക്തികളുടെ അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യരിലെ കോപത്തിന് പരമാവധി 20-ൽ താഴെ അളവാണുള്ളത്.

മഹാദേവി, ക്ഷിപ്രകോപത്തെ പ്പറ്റിയുള്ള പാഠങ്ങളെ ഈയുള്ളവനെ അറിയിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ - 2008-ലെ ആദ്യത്തെ 2 മാസങ്ങളിൽ ക്ഷിപ്രകോപത്തെ ഈയുള്ളവനിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ച് ക്ഷിപ്രകോപം എന്നാലെന്തെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അമ്പോ, ഭയങ്കരം എന്ന് അന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടതാണ്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി,

ഭൂമിയിൽ ഉടൻ മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, 2019 സെപ്തംബർ 09-ാം തീയതിവരെ പരമശിവനെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ചുവടെ പറയുന്നവയാണ് :

മഹാദേവി, ഓംകാരം, പരമശിവന്റെ ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുകഴിഞ്ഞു; ഓംകാര മന്ത്രം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകി; മഹാദേവിയുടെ സ്വകാര്യമാകയാൽ മറപ്പിച്ചു. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര നിയന്ത്രണ സത്തയും മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയവുമായ ഓംകാരമാണ് മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ സൃഷ്ടികൾക്കെല്ലാം മഹാസമനീതി എന്ന മഹാസമആനന്ദത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നത്. സൃഷ്ടിയിൽ സ്ത്രീക്ക് പ്രാധാന്യം, സ്ഥിതിയിൽ പുരുഷന് പ്രാധാന്യം എന്ന ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം, മഹാദേവി 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന സൃഷ്ടിചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ, സ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും ആയി പരമശിവനെ ഉയർത്തുവാനും നയിക്കുവാനും 'ഓംകാരം' പരമശിവന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർക്കുന്നു. മഹാനീതിയായ മഹാദേവിയുടെ പതി എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മഹാനീതി-പതിയായ പരമശിവനെ, മഹാദേവി 'മഹാനീതിപതിയായി' പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനെ അറിയിച്ചത് 2018 ആഗസ്റ്റ് 24 ഉത്രാട ഓണ ദിവസമാണ്.

(കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം 2019 സെപ്തംബർ 10 ഉത്രാട ഓണം ദിവസത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് കരുതി പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. 2019 ഉത്രാട ഓണത്തിനു വൈകിട്ട് ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായപ്പോൾ, നാലുമണിക്കു ശേഷം അവസാന വട്ടം അങ്ങുമിങ്ങും (Random Check) പരിശോധിക്കവേ, മുകളിലത്തെ ഖണ്ഡികയിലെ 2018 ഉത്രാട ഓണ ദിവസത്തെ മഹാനിയമനം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. ഈവിധത്തിൽ തീയതി ഓർമ്മിച്ചത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായാണ്! മഹാദേവിക്ക് മഹാഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകും.. തൽക്കാലം ഈയുള്ളവന് അറിയില്ല. സർവ്വം മണ്ണടി. മണ്ണടി ദേവീ മാത്രം ശരണം.)

മഹാശക്തിചക്രം, ശിവചക്രത്തെ ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജീവികൾ ഉൾപ്പെട്ട മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പാണെന്നും, മഹാദിവ്യമായ മഹാശക്തി-ശിവൻ-വിവാഹത്തിന് സാക്ഷികളില്ലെന്നും, സമസ്ത സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെയും മഹാഭദ്രമാക്കുവാൻ മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി ഒന്നായിരുന്നു കൊണ്ട് രണ്ടായിട്ടു വിഭജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദിവ്യമഹാവിദ്യയാണ് അതെന്നും, സ്രഷ്ടാവായ മഹാദേവി+ദേവന്റെ ആനന്ദത്തെ, സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരുടെയും മറ്റുള്ള ജീവികളുടെയും ആനന്ദങ്ങളുമായിട്ട് ഒട്ടും താരതമ്യം ചെയ്യരുതെന്നും സുവ്യക്തമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം.

മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും പരമശിവനാണെന്ന പ്രതീതിയെ ഉണ്ടാക്കി, പരമശിവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓംകാരത്തിലൂടെ, ഏകദൈവമായ മഹാദേവി തന്നെയാണ് സൃഷ്ടി-സ്ഥിതികളും, സംഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാനീതിയും, നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

സൃഷ്ടി ശാസ്ത്രമായ ഭൗതികശാസ്ത്ര പ്രകാരം, സൃഷ്ടിയിൽ സ്ത്രീക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കയാൽ, ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം മഹാമാതാവാണ്. ജീവിയോ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ അല്ലാ ദൈവം എങ്കിലും, കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും കണക്കാക്കി എപ്പോഴും **മഹാമാതാവ്** എന്ന ഒരു അവസ്ഥ മാത്രം നിലനിർത്തുന്നു. **മഹാമാതാവും ഭൂമിയും മഹാനീതിയുമായ മഹാദേവിയാണ്.**

സ്ഥിതിയിൽ പുരുഷന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കയാൽ, ദൈവം പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സൃഷ്ടിചക്രത്തിന്റെ **രണ്ടാമത്തെ** പകുതിയിൽ പരിപാലകനായ **ദൈവം മഹാപിതാവാ**കണം. **അതിന് ദൈവം പുരുഷനായി മാറുന്നില്ല.**

പകരം :

മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയവും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തിനിയന്ത്രണ സത്തയുമായ ഓംകാരത്തെ, മഹാദേവിയുടെ ഭാഗവും പതിയുമായ പരമശിവന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർക്കുന്നു. ഓംകാരം പരമശിവനിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മഹാദേവിയുടെ പതിയായ പരമശിവൻ മഹാനീതിപതിയായി മാറുന്നു.

മഹാജഗദംബയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാപാദങ്ങളിൽ ഇടതുപാദം മുഴുവനും, വലതുപാദം പകുതിയും, മഹാശരീരത്തിന്റെ മഹാഇടതുകൈ ഒഴികെയുള്ള പകുതിഭാഗം, മഹാവലതുകൈ, സൂര്യനെ ഉൾപ്പെടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എന്തും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂന്നാം മഹാസൂര്യനേത്രം, ശിരസ്സിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തായി ചന്ദ്രക്കലയും നക്ഷത്രവും, ബ്രഹ്മമഹാദേവി നേരിട്ട് നാവിൽ കുറിച്ച അക്ഷരബ്രഹ്മം കൂടിയായ ഓം, മഹാശാസ്ത്രം അഥവാ മഹാവേദം വീണ്ടെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്രപരമായ മത്സ്യാവതാരം, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊരു ആയുധവും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹാശൂലം, ഉടുക്കാൻ മഹാനരസിംഹത്തോൽ, എന്നിവയെ ശിവചക്രമായ പരമശിവനോട് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു ചേർത്തു കഴിഞ്ഞു. കാലാതീതനായ ദൈവ പ്രതിനിധി ആകയാലാണ് സൃഷ്ടിചക്രത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും ലഭ്യമായ മൃഗത്തോലിനെ വസ്ത്രമായി മഹാ-ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൊക്കിളും കാൽമുട്ടും മറയ്ക്കുന്ന പരമശിവ വസ്ത്ര-ധാരണത്തെ മനുഷ്യ-പുരുഷന്മാർ അനുകരിക്കണം.

ആദ്യത്തെ മഹാകാല ചക്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴുത്തിൽ 5 തലയുള്ള ഓംകാരനാഗബന്ധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് 2017-ൽ പരമശിവനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. എന്നാൽ ഓംകാര നാഗബന്ധനത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പരമശിവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പരമശിവന്റെയും സംരക്ഷണത്തിനായി മഹാശക്തി 10 തലയുള്ള മഹാനാഗമാതാവായി മഹാഇഷ്ടം പോലെ ദൃശ്യമായും അദൃശ്യമായും പരമശിവന്റെ ശിരസ്സിനു മുകളിൽ ഉണ്ട്.

ശിരസ്സിലെ മുടിക്കെട്ടിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം കുടിക്കാനായി മഹാദേവി പാൽ ഒഴുക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ, അർദ്ധ-മഹാദേവീ രൂപവും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ജീവിയോ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ അല്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ഏക പ്രതിനിധിയായ പരമശിവനോട് മഹാസൂര്യനേത്രം, ചന്ദ്രക്കല, നക്ഷത്രം എന്നിവ ചേരുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി കാണാം. ദൈവം ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലായെന്ന് മഹാദേവി പരമശിവനിൽ പ്രകടമാക്കുന്ന അർദ്ധമഹാദേവീ രൂപവും തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്.

മഹാദേവിയും മഹാദേവനും ചേർന്നതാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവായ ഏകദൈവം എന്നും, അവർ രണ്ടല്ലെന്നും, (പോലെ) ഒന്ന് രണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ദിവ്യമഹാവിദ്യ മാത്രമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കുഞ്ഞുങ്ങളും സൃഷ്ടികളുമായ ജീവികൾക്കു വേണ്ടിയാണ് ഏകദൈവം സ്വയം രണ്ടായി പ്രകടമാകുന്നത് എന്നത് ശരിയാംവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗമുണ്ട് : പരമശിവന് ക്ഷിപ്രകോപത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നു എന്ന വിശദീകരണത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ മഹാവാത്സല്ല്യം മാത്രം നൽകുന്ന മഹാമാതാവായി മാത്രം അവതരിക്കാൻ മഹാദേവി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ബദ്ധപ്പാട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. പിന്നെ, യാതൊരു വിശദീകരണങ്ങളും ആവശ്യമാകുന്നതല്ല.

മഹാദേവിയുടെ മഹാവാഹനമായ മഹാനരസിംഹം ഉൾപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ എന്നീ മഹാപദവികളും മഹാദാനങ്ങളുമായ മഹാശക്തികളെ പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇടതു ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആവശ്യമായ ജലം, വലത് ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് അനന്തമായ അഗ്നി എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ദൈവീകവും, മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെ സംബന്ധിച്ചതുമായ വേറെയും അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

വെളിപാടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് മഹാദേവി, പരമശിവനിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ഏകദൈവമായ മഹാദേവി ഈയുള്ളവന് സംഹാരദേവൻ എന്ന മഹാപദവിയും 'ഓം സത്യം ഓം ധർമ്മം ഓംനീതി സംഹാരം' എന്ന സംഹാര മന്ത്രത്തെയും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1989-ലോ 1991-ലോ ആണ് ബ്രഹ്മ-മഹാദേവി, പരമശിവൻ എന്ന മഹാപദവിയെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നൽകിയതെങ്കിൽ, 2017-ലാണ് മഹാദേവൻ എന്ന മഹാപദവിയെ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചത്.

മഹാദാനങ്ങളിൽ ചിലവ പ്രത്യക്ഷമായും ചിലവ പ്രതീകാത്മകമായും ചിലവ അജ്ഞാതമായും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു.

ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ മഹാദാനങ്ങൾ കൂടിയായ മഹാശക്തികൾ, മഹാദേവിയുടെ മഹാദാസനായ പരമശിവനിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല; മഹാജ്ഞാനഭാഗം മാത്രമാണ് നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് !

സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് സംഹാരത്തിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും തുല്യരാണെന്നത് ഏകദൈവമായ മഹാദേവിക്കും, ഭാഗമായ പരമശിവനും ബാധകമല്ല. അതേസമയം, നിർജ്ജീവമായ ശിവചക്രത്തെ പരമശിവൻ, മഹാദേവൻ, മഹാപിതാവ്, സ്ഥിതി നായകൻ, മഹാനീതിപതി തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് മഹാശിവയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാമഹത്വം മാത്രമാണ്. മഹാദേവി മാത്രമാണ് ഏകമഹാശക്തി എന്നതിനാൽ, സൃഷ്ടികൾക്ക് എന്ന പോലെ പരമശിവനും മഹാദേവി ശക്തി നൽകണം.

ദൈവം ഒന്നേയുള്ളൂ എന്ന് സുവ്യക്തമാക്കി, ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു മാത്രം @ മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് മാത്രം @ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് മാത്രം ഈയുള്ളവനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മായാമഹാശക്തികളെ മഹാദേവി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് @ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതോടെ പരമശിവന്റെ മാനുഷികാവസ്ഥയ്ക്ക് കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ! മഹാദേവി പരമശിവനിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ശക്തികളെ പ്പറ്റി കൃത്യമായി മഹാദേവിക്കു മാത്രമേ അറിയൂ.

സർവ്വം മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്.

കുഞ്ഞുങ്ങൾ@സൃഷ്ടികൾ@മനുഷ്യർ സദാ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം ആവശ്യമാണ്. പാപങ്ങളും ശിക്ഷകളും പിടിച്ചു വാങ്ങരുത് !

രണ്ടാമത്തെ മഹാകാല ചക്രം മുതൽ ദേവതകളെ ഒഴിവാക്കിയും, വസ്തുക്കളിലെ ന്യൂനശക്തികളുടെ അളവിനെ അല്പം കുറച്ചുകൊണ്ടും, ഏക ദൈവമായ മഹാദേവി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയാൽ, മേലിൽ, സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ മായ@ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ആദ്യ പകുതിയിൽ മഹാശക്തിചക്രം കൂടിയായ മഹാദേവിയും മഹാഇഷ്ട പ്രകാരം പരമശിവനും മായാശക്തികളെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം പ്രകടിപ്പിച്ചു പ്രത്യക്ഷമായേക്കാം !

മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമായ പരമശിവനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായി ഇടയ്ക്കിടെ അയച്ച് ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളെ മഹാശുദ്ധി ചെയ്യുന്നതുമാണ്. മനുഷ്യരിൽ ഇനിയൊരിക്കലും ധാർമ്മിക അധഃപതനം ഉണ്ടാവാതെ ഭൂമിയിലെ സൃഷ്ടികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലായ്പ്പോഴും മഹാസംരക്ഷിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണത്.

ന്യൂനശക്തികൾ കുറയുന്നതിന് ആനുപാതികമായി എലി, ചെല്ലി തുടങ്ങിയ ജീവികളെയും ഭൂമിയിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുന്നതാണ്.

മഹാദേവി സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ, ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രവും ഭാഗികമായി തിരുത്തപ്പെടും! അനേകം ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് മഹാനീതിയെ നൽകുന്ന രീതി മാറി, കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ദൈവശിക്ഷ ഒന്നു രണ്ടു ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നടപ്പാകും; അതോടെ സമൂഹജീവിതം കൂടുതൽ ശുദ്ധമാകും ! ദൈവസാന്നിധ്യം നിമിത്തം മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം കുറയുന്നതാണ്.

വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അല്പം കുറച്ചാലും വേണ്ടില്ല; മനുഷ്യരാണെന്നതു പോലും മറന്നും മറച്ചും അവഗണിച്ചും മത-രാഷ്ട്രീയ-ദേശീയ പിശാചുക്കളായി അടിമകൾ ഉണ്ടാവുകയും, ശേഷം അടിമകൾ നിമിത്തം അർത്ഥമില്ലാത്ത കൊടികളും പിടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിൽതല്ലി ചാകുന്നതും മേലിൽ വേണ്ട. ഓം ശാന്തി! ദൈവീകമായ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടെ, ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രവും, സർവ്വ ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മഹാനീതിയും, മഹാമാതാവും, മഹാശക്തിയും, ഭൂമിയും, ഏകദൈവവുമായ മഹാദേവിയുടെ മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവൻ.

അടിയന്തിര നടപടികൾ
EMERGENCIES

മഹാദേവി ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ ഓം എന്ന് മഹാചിരിച്ച് ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും പിൻപറ്റേണ്ടതായ അടിയന്തിര നടപടികൾ.

Ref. (1) **മഹാവേദം** :
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/MahaaVedam.pdf

(2) **സർവ്വ ദേശ ഭൂമിഗാനം**
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/NationalSongEmblemFlagConstitutionCourtEtc.pdf

(3) **മനുഷ്യന് നീതി വിധിക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് ദുരന്തം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് മഹാശാസ്ത്രപരമായി വിവരിക്കുന്നു.** Pages 930
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/SupremeJusticeGOD.pdf

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കു മാത്രം മഹത്വം.

ഓം

GENERALLY URGENT & CONSTANT DUTIES @ MATTERS
ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥിര അത്യാവശ്യങ്ങൾ

ALL HUMAN BEINGS IN ALL COUNTRIES ON/IN EARTH ARE GOD'S @ EARTH'S CHILDREN, BASICALLY WITH NO DIFFERENCES.	ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും എല്ലാ മനുഷ്യരും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്, അടിസ്ഥാന പരമായി യാതൊരു വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ലാത്തവരാണ്.
Mad Devotions attract Godly Punishments. People should live as per the Supreme Science of Duties & Virtues.	ഭക്തി ഭ്രാന്ത് പാടില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി ആനന്ദിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദൈവ ശിക്ഷകൾ തീർച്ചയാണ്.

ദൈവീകമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ രണ്ടാം-വേദമായ ധർമ്മ ശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
GODLY ECONOMY IN.

രാഷ്ട്രഭരണാധികാരികളോ
മതനേതാക്കളോ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളോ
നിരീശ്വരവാദികളോ ഭീകരപ്രവർത്തകരോ ഒക്കെ വിചാരിച്ചാൽ തകരാറിലാക്കാനാവുന്നതോ അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിയുന്നതോ ആയ ഒന്നാവും മഹാശക്തിയുടെ മഹാശാസ്ത്രമെന്നും മഹാപ്രപഞ്ച സംവിധാനമെന്നും കരുതുന്നതും, മഹാശാസ്ത്രത്തെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ സൃഷ്ടികളുടെ സഹായം മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു വേണമെന്നു കരുതുന്നതും, ദൈവമഹത്വമറിയാതെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ദൈവനിന്ദയാണ്.

ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയാണ് ദൈവമെന്നും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ മഹാശക്തി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാശാസ്ത്രത്തെയോ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയോ അട്ടിമറിക്കാനോ തകരാറിലാക്കാനോ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവികളും ഒന്നിച്ചു ശ്രമിച്ചാലും കഴിയില്ല എന്നും, ശ്രമിക്കാനുള്ള ശക്തി ജീവികൾക്കു ലഭിക്കുവാനും മഹാശക്തിയായ ദൈവം കനിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നും സുവ്യക്തമാക്കുന്നു.

NO TAX. ALL TAXES SHOULD BE ELIMINATED.	**നികുതി പാടില്ല. എല്ലാ നികുതികളും അവസാനിപ്പിക്കണം.**
The main Portion or the Wealth in full that could not be carried by the Rich during Death, should be added to the Public Funds as per the Godly Economy. GOD care that the Deceased receive Right Wealth in Rebirth/Evolution.	**ധനികർക്ക്, മരണത്തോടെ കൂടെ കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയാത്ത സമ്പത്തു മാത്രം (!) സമ്പൂർണ്ണമായോ മുഖ്യഭാഗമോ, ദൈവീകമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം പൊതു ഖജനാവിൽ ചേർക്കണം; മരിച്ചയാൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന സമ്പത്ത് പുനർജ്ജന്മത്തിലോ /മോക്ഷത്തിലോ ദൈവം എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ് !**
Soil @ Places @ Nations @ Earth @ the solid form of GOD alone has Rights & Powers with regard to creating Contract in All matters of Soil. It is Crime if People & Rulers create Contract /Deed for Soil @ Lands & Building and hand over to one's beloved. Since Lands & Buildings can't be transferred to Heads & Hands, Deeds are not Godly. People avail Rights/Power to sell Land and/or Building only when there are No Government in the Society. The Ruler/ King/ Minister, being the Servant of each individual in the Society, should act as the Representative of Soil/GOD and buy the Land and/or Building of any /an Individual upon his Personal Requirements, using Public Fund, and acc to the Supreme Science of Duties & Virtues. Later, Govt sell those Properties.	മണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ, മണ്ണും സ്ഥലങ്ങളും നാടുകളും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിനു മാത്രമാണ് അവകാശവും അധികാരവും ഉള്ളത്. ജനങ്ങൾക്കും ജനസേവകരായ ഭരണാധികാരികൾക്കും മറ്റും ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ പോലും ദൈവം ശക്തി നൽകണം എന്നിരിക്കെ, സ്ഥലങ്ങളുടെയും നാടുകളുടെയും പേരിൽ കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ചുമന്ന് തലയിലോ കൈയ്യിലോ വച്ചുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും മക്കൾക്കും ഉറ്റവർക്കും മറ്റും പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ ഏല്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. ! വ്യക്തികൾക്ക് സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ക്രയവിക്രയ-അവകാശം ലഭിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ ഭരണകൂടം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മാത്രമാണ്. വ്യക്തികളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് 'ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധി' യെന്നോണം, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും 'ദാസനായ ഭരണാധികാരി' പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നുമുള്ള ധനം കൊണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം വാങ്ങണം; ശേഷം വിൽക്കണം.

Prayer cum Worship Centres are to be constructed and maintained in accordance with the OMKARA SCIENCE Of JUSTICE. Most / All Centres before Opening of Maya be converted into Inns, Refreshing Centres, Toilets, etc and the Wealth added into Public Funds.	ദേവാലയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന 'പ്രാർത്ഥനാലയം+ആരാധനാലയം' നിർമ്മിക്കേണ്ടതും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരമാവണം. 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഏറെക്കുറെ മുഴുവൻ മന്ദിരങ്ങളെയും സത്രം, ശൗചാലയം എന്നിങ്ങനെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ദേവാലയങ്ങളിലെ സമ്പത്ത് പൊതു ഖജനാവിൽ ചേർക്കണം.
All people relinquish their Religious, Political and other Thoughts, Customs & Books themselves upon Opening of Maya; burn the Religious Books, etc & end all nonsenses. All people can quite happily live following the Supreme Science of Duties and Virtues contained in this Electronic Supreme Book.	മായ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ, എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയങ്ങളെയും മറ്റ് അധമത്തങ്ങളെയും, ശരിവെച്ചു ജീവിച്ചവർ തന്നെ അവയെല്ലാം പൈശാചികമാണെന്നു സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വയം ചുട്ടെരിക്കുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഇ-മഹാഗ്രന്ഥത്തിലെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം ആനന്ദത്തോടെ മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
In accordance with the Supreme Science of Duties and Virtues, all jobs on Earth, are classified into the 4 Genuine Divisions as Cleanliness, Necessity, Requirement & Hobby. The Government is only a Requirement, Not a Necessity.	ഭൂമിയിലെ സമസ്ത തൊഴിലുകളും ധർമ്മ ശാസ്ത്രം പ്രകാരം 'ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം' എന്നീ യഥാർത്ഥമായ 4 വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നു. ഭരണകൂടം ആവശ്യം മാത്രമാണ്; അത്യാവശ്യം അല്ല.
All people including Police shall live & do Service in accordance with the Supreme Science of Duties and Virtues contained in Soil/Earth, and in this Supreme E-Book. Obey only Science; NOT Human beings. To live realising the Truth that 'No person is lesser than a King; and bigger than a Beggar.' No Police escorts to King, Ministers, etc.	പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമസ്ത ജനങ്ങളും ജീവിക്കേണ്ടതും തൊഴിൽ ചെയ്യേണ്ടതും ഇ- മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും മണ്ണിൽ/ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ രണ്ടാമത്തെ വേദമായ മഹാ-ധർമ്മശാസ്ത്രം പ്രകാരം മാത്രമാവണം. അനുസരിക്കേണ്ടത് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ മാത്രമാവണം; മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ മനുഷ്യരെയല്ല. യാതൊരു മനുഷ്യനും രാജാവിനേക്കാൾ ചെറുതുമല്ല; ഭിക്ഷക്കാരേക്കാൾ വലുതുമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ ഏവരും ജീവിക്കണം. രാജാവിനും മന്ത്രിമാർക്കും ഉൾപ്പെടെ യാതൊരാൾക്കും പോലീസ് അകമ്പടി പാടില്ല.

Rulers/Ministers/King are Public Servants, constituted, and fed by the People to do their Common Requirements.	ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാനായി ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് ജനങ്ങൾ നിയമിക്കുന്നവരായ ഭരണാധികാരികൾ, ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാർ മാത്രമാണ്. ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ മാത്രം അവർ നിറവേറ്റുകയും വേണം.
The Panchayats & Corporation appoint Required number of men in Police, Water, Transport etc and do pay for their Services.	**ജലം, ഗതാഗതം, പോലീസ്, തുടങ്ങിയ പൊതു സേവനങ്ങളെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും ആവശ്യാനുസരണം നിയമിക്കേണ്ടതും വേതനം നൽകേണ്ടതും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളാണ്.**
Pensions are not Rights, but receiving Others' money, equal to Begging. The financially sound governments may help poor people who live as per the Supreme Science of Duties and Virtues.	**പെൻഷനുകൾ; അവകാശമല്ല. അവ മറ്റുള്ളവരുടെ പണം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഭിക്ഷാടനത്തിനു തുല്ല്യമാണ്. സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ഭരണകൂടത്തിന് ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി ജീവിക്കുന്ന ദരിദ്രരെ സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.**
The Courts, Banks, Insurance, PSC, Employment Exchange, Tax dept, Legislative assemblies, etc are NOT Godly; hence ended self upon the Opening of Maya.	**കോടതി, ബാങ്ക്, ഇൻഷ്വറൻസ്, പിഎസ്സി, നികുതി കാര്യാലയം, നിയമസഭ തുടങ്ങിയ അധമ സംവിധാനങ്ങൾ 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ സ്വയം ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്.**
Public Funds should not be used for Hobbies: Sports, Games, Arts, Literature and Music. Ministers etc, if interested, may promote by paying from own earnings as per Godly Freedom.	വിനോദ കാര്യങ്ങൾക്ക് പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് ധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ വിനോദിക്കുന്നവർക്ക് കായിക-കലാ-സംഗീതങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സ്വന്തം അദ്ധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് സഹായിക്കാനും മറ്റും തീർച്ചയായും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

Musicians including singers care to give Joy to GOD's children as per the Science of Duties and Virtues; Don't try to please GOD who blessed them with Music & is beyond all kinds of Pleasures.	സംഗീതത്തെ നൽകിയ, സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഗായകർ ഉൾപ്പെടെ സംഗീതജ്ഞർ ശ്രമിക്കണ്ട. ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യരെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി ആനന്ദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം.
All countries are part of Earth/GOD; and they don't fight in between. The ignorant & Evilly People do Wars. The Supreme Mother is quite unhappy when her Children named as Soldiers etc kill in between. Retrench the Soldiers in all countries, except Police. Those Kings, Ministers, Prime Ministers, Presidents etc interested in Wars shall fight in person at own expenses and enjoy such Evilly Hobby, instead of persuading Soldiers @ GOD's Children, to kill each other and/or common people.	ദൈവത്തിന്റെ/ഭൂമിയുടെ അവയവങ്ങളും അംശങ്ങളും മാത്രമായ ദേശങ്ങളല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്; അജ്ഞാനികളും അവിവേകികളുമായ ജനങ്ങളാണ്. അന്യോന്യം കൊല്ലുകയും ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യുദ്ധം പാടില്ല. പോലീസ് ഒഴികെയുള്ള യാതൊരു സേനകളും യാതൊരു നാടുകളിലും പാടില്ല. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മുട്ടിനിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരും മന്ത്രിമാരും പ്രധാന മന്ത്രിമാരും പ്രസിഡണ്ടുമാരും, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ സൈനികരെ അന്യോന്യം കൊല്ലിക്കാത, സ്വന്തം ചെലവിൽ, സ്വയം ദ്വന്ദയുദ്ധം ചെയ്ത് പൈശാചിക വിനോദം ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് !
Human Rule should not extend to Forests, Rivers, and Seas/ Ocean. GOD's other Children/ Creatures should enjoy Free Living like Human beings.	ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ഭരണം വനം, നദി, കടൽ/സമുദ്രം എന്നിവയിലേക്ക് നീളാൻ പാടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക്, മനുഷ്യരെ പ്പോലെ, സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയണം.
Production, Sale and Consumption of Tobacco, Alcoholic drinks, and Drugs should be strictly limited to Medicines. Violation endanger the Social Living upon Scientific Development bringing advanced features like Vehicles, TV, phone, etc.	പുകയില, മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിക്കുന്നതും വിപണനം ചെയ്യുന്നതും വൈദ്യ ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാവണം. അല്ലെന്നാൽ, ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം, ടെലിവിഷൻ, ഫോൺ തുടങ്ങിയ ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് തടസ്സമാണ്.

Properties of Violators/Criminals should be seized, and they be sent to Forests/Islands with 'the Wearing Clothes alone' for a minimum period of 3 months upto 10 years.	വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ/ കുറ്റവാളികളുടെ സമ്പത്ത് കണ്ടുകെട്ടുകയും, അവരെ ഉടുവസ്ത്ര ത്തോടെ 3 മാസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ കാട്ടിലയച്ച് മറ്റുള്ള ജീവികളെ പ്പോലെ ശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും വേണം.
People involved in Mad Devotions, Spreading Unscientific beliefs (superstitions) and similar Crimes shall be given Chance to enjoy Forest/Island life without carrying earned Properties.	ഭക്തി ഭ്രാന്ത്, അന്ധവിശ്വാസ പ്രചരണം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്കും, നേടിയ സമ്പത്തില്ലാതെ വന-ദ്വീപ് വാസം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യത്തെ നൽകണം.
The Human beings make Atomic Energy Plants, Chemical (engineering) factories, Bridges, Dams, etc availing Scientific factors and facilities. They are by People, not by GOD. The Human Rulers are obliged to maintain such factories in all possible ways and at all times, because, their negligence would endanger the Lives and Properties of Human and other beings. There are specific reasons for Earthquake, Tsunami, Volcano, etc as per the Supreme Science of Justice.	ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ആണവോർജ്ജവും രാസവസ്തുക്കളും മറ്റും നിർമ്മിക്കുന്ന ശാലകളും, അണക്കെട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണ്; ദൈവമല്ലാ; എന്നിരിക്കെ ഭരണാധികാരികൾ അവയെല്ലാം ജാഗ്രതയോടെ സംരക്ഷിക്കണം. വീഴ്ച്ച സംഭവിച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും മറ്റും വിനാശം ഉണ്ടാകുമെന്ന ബോധവും അവശ്യ നടപടികളും സദാ ഉണ്ടാവണം. ഭൂകമ്പം, സുനാമി, അഗ്നിപർവ്വതം, തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മഹാനീതിശാസ്ത്ര പരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്.

ദൈവ കാര്യങ്ങൾ - 1

GODLY Matters 1

GOD, the Omnipotent and Omniscient, has been Creating & Protecting the Supreme Universe with GOD's Supreme Powers & Supreme Knowledge. GOD & GODLY matters are above the Universe and such Supreme & All Knowledge can be known only when GOD blesses with.	മഹാശക്തിയും മഹാജ്ഞാനിയുമായ ദൈവം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാശക്തികളെയും മഹാജ്ഞാനത്തെയും കൊണ്ട് മഹാനിർവ്വഹിച്ചു പോരുന്നു. ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് അറിയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ദൈവ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരു കാര്യവും അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
GOD reveals all Godly matters and the Supreme Science of the Universe, perfectly at the Right Time in all Creation Cycles.	ദൈവകാര്യങ്ങളെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെയും, എല്ലാ സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളിലും മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

GOD @ the (Supreme Father cum) Supreme Mother of the Universe has dissolved the complete Supreme Science into the Soil / Earth. The GODLY matters, namely GOD, GOD's figure, Maya, OM, OMKARAM, OMKARA Science of Justice, BRAHMAM are Supreme /Transcending. GOD has merged them in the Soil/Earth thru OM, the Sound-Brahmam.	(മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവുമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനമായ 'മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രം' മുഴുവൻ മണ്ണിൽ / ഭൂമിയിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം, ദൈവ രൂപം, മായ, ഓം, ഓംകാരം, ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം, ബ്രഹ്മം, എന്നീ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ 'ദൈവ കാര്യങ്ങളെ' ഓം എന്ന ശബ്ദ ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ മണ്ണിൽ മഹാലയി(പ്പി) ച്ചിരിക്കുകയാണ്.
GOD @ MAHAADEVI reveals the Knowledge about GODLY matters at the Supremely Right Time in all Creation Cycles -'just before the Opening of Maya', thru GOD's Shiva-Part named ParamaShivan.	**ഏകദൈവമായ മഹാദേവി,** ദൈവകാര്യങ്ങളെ മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് - സൃഷ്ടി ചക്രത്തിൽ 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് **ശിവഭാഗമായ പരമശിവനിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.**

The Supreme Science dissolved in Soil/Earth is Resurrected in all Creation Cycles by attaching GOD's 'Fish Avataar & OM' with GOD's Shiva-Part assigned as 'ParamaShivan.'	ദൈവത്തിന്റെ ശിവ -ഭാഗം' കൂടിയായ 'പരമ-ശിവനോട് ' ദൈവത്തിന്റെ 'മത്സ്യാവതാരത്തെയും ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തെയും' ബന്ധിപ്പിച്ചാണ്, മണ്ണിൽ മഹാലയി(പ്പി) ച്ചിട്ടുള്ള വേദങ്ങളെ, എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലും വിണ്ടെടുക്കുന്നത്.
MAHAADEVI's Creational Portion develops as FISH and enters into the Shiva Chakram developing as ParamaShivan thru one of his Nostrils. BRAHMAM @ MahaaDevi writes the OM-script on/in the tongue of ParamaShivan, so that ParamaShivan could Resurrect the True Vedas @ Supreme Science. It is being Done for the Present Supreme Creation Cycle .. thus this Supreme E-BOOK @ E-MahaaVedam. From the History of 1000 Crores of Years, it's evident that the GODLY matters relating Maya Powers should not be entrusted to Creatures.	മഹാദേവിയുടെ സൃഷ്ടി-അംശം മത്സ്യമായിട്ട് ശിവചക്ര- അവതാരമായ പരമശിവന്റെ നാസികയിലൂടെ നെറ്റിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മഹാബ്രഹ്മമായ മഹാദേവി, പരമശിവന്റെ നാവിൽ അക്ഷരബ്രഹ്മം കൂടിയായ ഓം കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെ വിണ്ടെടു(പ്പി)ക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സൃഷ്ടി ചക്രത്തിൽ അത് പൂർത്തിയായി ക്കഴിഞ്ഞു. ദൈവത്തിന്റെ മായാശക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടികളെ ഏല്പിച്ചു കൂടാ.

The Supreme Creation (of Creatures) had begun from Fish. GOD bless ParamaShivan with the Supreme Maya Powers connected with the Supreme Creation, and Protection of the Universe in association with the Supreme Science thru the Fish Avatar of MahaaShiva. In spite of the word MAHAADEVI, MahaaShiva is used because 'Creatures & the Universe' are a Combination of MahaaShiva & Shivan.	ജീവി സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചത് മത്സ്യത്തിൽ നിന്നാണ്. സൃഷ്ടി ജ്ഞാനത്തോടൊപ്പം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള മായാശക്തികളെ, മഹാശിവയുടെ മത്സ്യാവതാരത്തിലൂടെ പരമശിവനിലേക്ക് പ്രവേശി(പ്പി)ച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹാദേവി എന്നതിന് പകരം മഹാശിവ എന്ന് കുറിച്ചതിനു കാരണം : മഹാശിവയുടെയും ശിവന്റെയും ദിവ്യമായ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ജീവികളും പ്രപഞ്ചവും.
When MahaaShiva = MAHAADEVI avails the Fish Avataar being the Creational Portion of MAHAADEVI for both Male+Female Creation, the NEW Creation pauses Until the Next Creation Cycle. Reincarnation alone follow in Fishes. MahaaShiva's Fish Avataar occupies a Seat within the Forehead of ParamaShivan, and stay there until the Beginning of the Next Creation Cycle; and then move on to the Supreme Ocean again as FISH.	മഹാശിവയായ മഹാദേവിയുടെ 'സ്ത്രീ പുരുഷ-ജീവികളെ രണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്ന മഹാസൃഷ്ടി അംശം', 'മത്സ്യാവതാരം' എടുക്കുമ്പോൾ, 'മത്സ്യങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ളതായ പുതിയ സൃഷ്ടി' നിലയ്ക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ എന്നപോലെ മത്സ്യങ്ങളിലും പുനർജന്മം മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുക. മത്സ്യാവതാരം, പരമശിവന്റെ നെറുകയിൽ മായാപരമായി സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതും, ഇപ്പോഴത്തെ സൃഷ്ടി ചക്രത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ സംഹാരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സൃഷ്ടിചക്രം ആരംഭിച്ച ശേഷം മത്സ്യാവതാരമായി തന്നെ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുമാണ്.

The Creation Cycles, Life, Happiness, and the Evolution (Moksham) are based upon the Supreme Science of the Universe dissolved into Soil / Earth; which is in fact a Portion of GOD's Supreme Knowledge @ Omniscience.	ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാന-ഭാഗമായ 'മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രം' മുഴുവൻ മണ്ണിൽ / ഭൂമിയിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ളതിനെ ആധാരപ്പെടുത്തിയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളെയും, മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെയും, ആനന്ദങ്ങളെയും, പരമമായി മോക്ഷത്തെയും മഹാസംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
The Time, Calendar, Life of all Creatures in accordance with the Set Times, push them forward as per Re-incarnations. Although they are all Supreme matters, Human beings are convinced only when GOD open Maya on Earth / in the Universe, by the Supreme Sound OM.	ദൈവകാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായ കാലവും കാലഗണനയും, കാലബന്ധിതമായ ജീവിത പദ്ധതികളും ജീവികളെ പുനർജ്ജന്മങ്ങളിലൂടെ നയിക്കുന്നു. മഹാഗൗരവമായ വിഷയമാണെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ 'ഓം' മുഴങ്ങിക്കൊണ്ട് 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യർക്ക് ബോദ്ധ്യമാവുന്നത്.
1 Creation Cycle = 10000 years. Each Creation Cycle consists 2 Parts : Periods without the Presence of Maya @ GOD; and with the Presence of Maya @ GOD.	10000 വർഷം = 1 സൃഷ്ടിചക്രം. ഒരു സൃഷ്ടിചക്രത്തിന് 2 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. 'മായ/ ദൈവം' പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത കാലവും, 'മായ' പ്രത്യക്ഷമായ കാലവും.

The 'Maya' @ GOD hides the Presence in the First part of the Creation Cycle, which is 4500 years constituted of the Average age of 50 years by 90 births /Reincarnations. During the Period, GOD reveals the lessons of the Supreme Science Of the Supreme Universe, dissolved in Soil/Earth, thru Human beings. The blessed people living as per the Supreme Science of Duties and Virtues alone can realise that GOD release the Lessons of the Universe.

Making use of the the New Scientific lessons, people go ahead with Technological Development and corresponding Innovation in life styles with the New materials / products, etc etc.

ശരാശരി 50 വയസ്സുള്ള 90 ജന്മങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 4500 വർഷങ്ങളടങ്ങിയ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ 'മായ' @ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ല. പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ മനുഷ്യരിലൂടെ തന്നെ മഹാശാസ്ത്രത്തിലെ പാഠങ്ങളെ ദൈവം വെളിവാക്കുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചവ ദൈവികമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ അഥവാ വെളിപാട് മാത്രമാണെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി ജീവിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമാണ്.

ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിലെ നിയമങ്ങളെ കാലാനുസൃതം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വികസനം കൂടി നടക്കുകയും, ശാസ്ത്രസൗകര്യങ്ങളെ മനുഷ്യർക്കു കണ്ടെത്താനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നു.

By the End of the First part of the Creation Cycle, without the Open Presence of Maya/ GOD, there develop an almost saturated situation in all fields of Human Life. GOD begins the Revolution by Supreme Laugh 'OM' at this time, for a period of 3-33 years whereas each person hears OM for 3 years, from everywhere in the Universe, and even from their own Body/organs.	മായ/ദൈവം പരസ്യമായി പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്തതായ സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാനത്തിൽ, മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ജീവിതമേഖലകളിലും ഒരു പൂരിതാവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു. ദൈവം 'ഓം' എന്ന് മഹാചിരിച്ച് 3 -33 വർഷക്കാലം വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തമെന്നു കരുതുന്ന ശരീരം ഉൾപ്പെടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയും 3 വർഷം ശ്രവിക്കുന്നതാണ്.
During the 33 years of Godly Revolution, people realise that the Beliefs, Rights & Customs, followed by them in Godly matters and their Life were all totally Wrong and relinquish them all; and begin to live as per the Supreme Science of Duties and Virtues.	33 വർഷക്കാലത്തെ ദൈവ-വിപ്ലവം കൊണ്ട് ദൈവ കാര്യങ്ങളെ മനുഷ്യർ അറിയുകയും, പുലർത്തിയിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും തെറ്റുകളും അധമങ്ങളുമെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു; ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം ജീവിച്ചു തുടങ്ങുന്നു.

A period of 500 years including the 33 years of Godly Revolution are termed as Heavenly Life on Earth. The people in all countries on Earth live GOD's Children' as in One Country, enjoy and share all Scientific Pleasures brought out by the Supreme Science of the Supreme Universe as per the Science of Duties and Virtues, and in the (Open) Presence of GOD.	33 വർഷത്തെ ദൈവ വിപ്ലവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 500 വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതത്തെ 'ഭൂമിയിലെ സ്വർഗ്ഗം/ സ്വർഗ്ഗ രാജ്യം' എന്ന് പറയുന്നു. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ 'ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ' എന്ന ബോധത്തോടെയും, ഒരു രാജ്യക്കാരെന്ന പോലെയും, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനത്തിലൂടെ നേടിയ ആനന്ദങ്ങളെ ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം ആസ്വദിച്ചും പങ്കിട്ടും ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്.
The Moksham @ the Evolution to Star ⭐ of the Human beings in the Creation Cycle are awarded in the next 5000 years.	സംഹാരം എന്ന മോക്ഷം @ നക്ഷത്ര പദവി ⭐ ഓരോ സൃഷ്ടിചക്രത്തിലെയും മനുഷ്യർക്ക് ക്രമാനുഗതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നത് അടുത്ത 5000 വർഷം കൊണ്ടാണ്.
People are blessed individually in One out of the 100 Human Births to learn the Supreme Science & worship GOD.	ഓരോ വ്യക്തിക്കും 100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒരു ജന്മത്തിൽ മാത്രമാണ് മഹാശാസ്ത്രം പഠിക്കാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുമുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് /നേടുന്നത്.

The OM script should be written on/in the tongue of Human beings too, as to understand the Supreme lessons of the Supreme Science. GOD sends 'own Part ParamaShivan', the Father of the Universe with the Supreme Half-Devi figure, to every PerSon, convincing that every Son @ Creature is Precious to GOD; created and Supreme Science awarded / imparted individually by writing OM on Tongue. Further, let Known that GOD is neither Woman, nor Man, nor any Creature.	സമ്പൂർണ്ണ മഹാശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ മനുഷ്യർക്കു കഴിയണമെങ്കിൽ, ദൈവം മനുഷ്യരുടെ നാവിലും അക്ഷരബ്രഹ്മം കൂടിയായ ഓം കുറിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവ ഭാഗവും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായ പരമശിവനെ അർദ്ധമഹാദേവിയുടെ രൂപത്തിൽ, ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും അടുത്തേക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അയച്ച്, ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിയും പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ച പൊന്നുമോനാണെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ട്, ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും നാവിൽ ഓം കുറിക്കുന്നു; മഹാശാസ്ത്രത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതോടൊപ്പം; ദൈവം പുരുഷനോ, സ്ത്രീയോ, ജീവിയോ അല്ലാ എന്നും ബോദ്ധ്യമാക്കുന്നു.
In the following Births until Evolution, Man/Woman enjoy Godly Blessings.	മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നതു വരെയുള്ള എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും വ്യക്തിക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു.

The Human beings should not unnecessarily interfere in the GODLY matters, lying that GOD entrusted GODLY matters to them, their Evilly Spreading of Nonsenses accumulate in the form of Religions / Opinions.	ദൈവം മഹാഉചിതമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ട് 'ദൈവം ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നും ഏല്പിച്ചെന്നും അറിയിച്ചെന്നും' കള്ളപ്രചരണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഉല്പന്നങ്ങളാണ് മതങ്ങൾ / അഭിപ്രായങ്ങൾ.

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ

മഹാദേവി, ഓം എന്നു മഹാചിരിച്ച്,

മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതോടെ,

ആത്മീയ ശാസ്ത്രം കൂടിയായ

ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം

ഒന്നാമത്തെ വേദവും,

മുമ്പ് ഒന്നാമത്തെ വേദമായിരുന്ന

ഭൗതിക ശാസ്ത്രം മൂന്നാമത്തെ വേദവുമായി

പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു.

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ,

മഹാദേവി, ഓം എന്നു മഹാചിരിച്ച്,

മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതോടെ,

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണഘടനയായി രണ്ടാമത്തെ വേദമായ മഹാധർമ്മശാസ്ത്രം പരിണമിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാശക്തി-ഭാഗമായ മഹാലിംഗത്തെയും, മഹാഹൃദയവും ശക്തി നിയന്ത്രണ സത്തയും മഹാജ്ഞാന ഭാഗവുമായ ഓംകാരത്തെയും, മഹാശക്തി-ശിവ ചക്രങ്ങളെയും, ആധാരപ്പെടുത്തിയാണ് ജീവികളുടെയെല്ലാം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാസംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലെയും മായ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന സംഹാര കാലത്ത് ഭക്തി-കാര്യങ്ങളും ആരാധനകളും, ദൈവീക മഹാഭരണവും മഹാനീതിയും, പ്രകടമായി ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം ചിട്ടപ്പെടുന്നതാണ്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

ദൈവ കാര്യങ്ങൾ - 2

ദൈവ വിപ്ലവത്തിൽ 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ, ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും, സ്തുതികളും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരവും, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരവും മഹാനിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ചിട്ടപ്പെടുന്നതാണ്; മഹാഗൗരവമായ മാറ്റങ്ങൾ സുസ്ഥാപിതമാകുന്നതാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ പേരിലും സൃഷ്ടികളുടെ പേരിലുമുള്ള പ്രതിമകളും/വിഗ്രഹങ്ങളും / സ്മാരകങ്ങളും അവയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആരാധനകളും 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. വിഗ്രഹങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള അധമത്തം നിസ്സാരമായി കാണരുത്.

ഒരാളുടെ / നിങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെയോ ഭാര്യയുടെയോ മകളുടെയോ സഹോദരിയുടെയോ ഉറ്റവരായ മറ്റു സ്ത്രീകളുടെയോ പ്രതിമകളെ/വിഗ്രഹങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ നിർമ്മിക്കുന്നതും, 'പ്രതിമയുടെ-ശരീര അവയവങ്ങളിലും, സൗന്ദര്യത്തിലും' നയന-മനോലയനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും, മറ്റുള്ളവർ പ്രതിമയുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ 'തഴുകുന്നതും', അവയവങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നതും, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്...

ഗ്രന്ഥത്തിൽ വേറിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ, 'മായ / ദൈവം' പ്രത്യക്ഷമായി ക്കൊണ്ട് സംഹാരവും മോക്ഷവും നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുകയാൽ, ഏതൊരു വിഷയത്തിലും സുവ്യക്തവും ശാസ്ത്രപരവുമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. മഹാശാസ്ത്ര പരമായ ജീവിത ക്രമം സമസ്ത മേഖലകളിലും സ്ഥാപിതമാകുന്നതാണ്. ചിന്തകളും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമാവാൻ ജനങ്ങൾ ഏറെപ്പേരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. **ഭരണകൂടത്തിന് വളരെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത്, ഏറ്റവും വലിയ നീചരായി അധഃപതിച്ചവർക്ക് അനേകരായ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മകളെ ചെയ്ത് പാപങ്ങളും ശിക്ഷകളും കുറയ്ക്കാനും, അപൂർവ്വമായി പുണ്യം കൂടി നേടാനുമുള്ള അവസരം മാത്രമാണ് രാജാവ്, മന്ത്രിമാർ തുടങ്ങിയ പദവികൾ എങ്കിൽ, മറുഭാഗത്ത് നന്മകളും സത്യസന്ധതയും ഏറെയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന വ്യക്തിയെ ജനങ്ങൾ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നതു കൊണ്ട് മാത്രം ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വ്യക്തി തയ്യാറാവുകയാണ്.** മഹാനീതിയും മഹാവാത്സല്ല്യവുമായ ഭൂമി മേല്പടി രണ്ടു കാര്യങ്ങളെയും 'മായ' കൊണ്ട് ഗൂഢമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെയും, അവരുടെ അടിമകൾ മാത്രമായ രാജാവ്, മന്ത്രിമാർ എന്നിവരുടെയും ആനന്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ, ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം കരുതുന്നു.

രാഷ്ട്രം, ഭൂമി, മണ്ണ് തുടങ്ങിയവ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതോടെ, രാജ്യ സ്നേഹികളെന്നു വേഷം കെട്ടി പ്പോരുന്നവർ ഏറെയും, രാജ്യ ദ്രോഹികളാണെന്ന് സ്വയം ബോദ്ധ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്നു; അതേസമയം രാഷ്ട്രവും ദേശവും ഭൂമിയും സ്രഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തെ ദ്രോഹിക്കാൻ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല! ഭൂമിയുടെ അംശമായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരത്തിലൂടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആനന്ദങ്ങളെ നേടിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും, മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് പാപങ്ങളും ശിക്ഷകളും വാരിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദ്രോഹിക്കുന്നത് അവരവരെ തന്നെയാണ്.

നാടുകളും ദേശങ്ങളും ഭൂമിയും സ്രഷ്ടാവും, സർവ്വത്തിനും അതീതവുമായ ദൈവത്തിന് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല; നൽകാൻ സൃഷ്ടികൾക്ക് ശക്തിയും ഇല്ല. ദൈവാംശമായ ശരീരം നൽകുന്ന ശക്തികളെയും അവസരങ്ങളെയും കൊണ്ട് നല്ലത് മാത്രം, പഠിച്ചു ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവരവർക്കു വേണ്ടി ചെയ്യുക. ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തത്തെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്കാലവും ഭൂമിയിലെ ജനസംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠരുടെ പട്ടികയിൽ ഏറെയും ദൈവത്തിന്റെ മഹാഖര രൂപവും മണ്ണുമായ ഭൂമിയിൽ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന 'കൃഷിക്കാർ' ആയിരിക്കും വിധമാണ്. കൃഷി സ്തംഭിച്ചാൽ ഭക്ഷണം മുടങ്ങും എന്നതിനാൽ കൃഷിക്കാരോട് നിശ്ചിത പരിധി വിട്ട് ദ്രോഹിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയില്ല. കൃഷിക്കാരെയും സാധാരണ ജനങ്ങളെയും ദ്രോഹിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നീചരുടെ പട്ടികയിൽ പെടാതെ (ദൈവത്തിന്റെ @ ഭൂമിയുടെ) മറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്വന്തമായ അത്യാവശ്യമാണ്.

ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളും ഒരേ രീതിയിൽ ശുദ്ധി ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലായിടത്തും ശിവ ലിംഗം മാത്രം. ഓം നമഃ ശിവായ = മഹാശിവയെ നമിക്കുന്നു = മഹാദേവിയെ നമിക്കുന്നു.

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും മഹാഗൗരവ വിഷയവും ലക്ഷ്യവും വഴികാട്ടി -യുമായി മോക്ഷവും മോക്ഷകാര്യങ്ങളും വേദങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ 'മായ' പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ആദ്യ പകുതിയും, 'മായ' പ്രത്യക്ഷമായ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ജീവിത മേഖലകളിലും പ്രകടമാവുന്നതാണ്.

ദൈവ ശാസ്ത്രം എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നിക്യഷ്ടങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം യാതൊരു മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

സർവ്വത്തിനും അതീതവും, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയുമായ ദൈവത്തിന് യാതൊരു സൃഷ്ടികളുടെയും സഹായം യാതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമില്ല. യാതൊരു ആരാധനകളും കേട്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു കോമാളിയല്ലാ ദൈവമെന്നും, ആരാധനകളെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടെന്നും, ദൈവം നേരിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിയെയും അനുവദിക്കാതെ ദൈവാരാധന എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ കോപ്രായങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവശിക്ഷ ഉണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം.

ധർമ്മശാസ്ത്രം പ്രകാരം മനുഷ്യരെല്ലാം ജീവിക്കുകയേ വേണ്ടൂ. സാത്വികമായിട്ട് ആനന്ദങ്ങളെ ആസ്വദിച്ചുകൊള്ളുക, മറ്റുള്ളവരെ സാത്വികമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ആവാം.

കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ആനന്ദമായിട്ടു ജീവിക്കുക എന്നല്ലാതെ ദൈവത്തെ വിസ്മരിക്കുന്നതും / വിസ്മരിക്കാത്തതും (വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും അവഗണിക്കുന്നതും), ഏകമഹാശക്തിയും ആനന്ദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സർവ്വത്തിനും അതീതവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിയും മഹാവാത്സല്യവുമായ മണ്ണും ഭൂമിയും മഹാദേവിയുമായ ഏകദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല.

ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല; ആവശ്യമില്ല.

എല്ലാ തൊഴിലുകളും ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടാവണം; ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാദ്ധ്യമാവുന്നതല്ല.

ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളും മനുഷ്യരിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രവർത്തനവും ഹ്രസ്വമായി വിശദീകരിക്കുന്നു.

സമസ്ത ആറ്റങ്ങളിലും ശബ്ദബ്രഹ്മമായ ഓം ഉണ്ട് : എവിടെ ഓം ഉണ്ടോ അവിടെ മഹാദേവിയുടെ മഹാജ്ഞാനവും ഉണ്ട്. മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഓഹരി മാത്രമാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രം.

മനുഷ്യാവസ്ഥയിലെത്തുന്ന ജീവിക്ക് മഹാശാസ്ത്രം മുഴുവൻ ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ തലയിലെ ന്യൂറോണുകളിൽ ശബ്ദ ബ്രഹ്മമായ ഓം വഴി മഹാശാസ്ത്രം മുഴുവൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും തലയിലെ ന്യൂറോണുകളിൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രം മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഇടമുണ്ട്.

മനുഷ്യന്റെ 100 ജന്മങ്ങളിൽ, ഒരു ജന്മത്തിൽ മാത്രം മഹാശാസ്ത്രം മുഴുവൻ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതും, പ്രസ്തുത ജന്മത്തിൽ മാത്രം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ മഹാശാസ്ത്രപരമായി ആരാധിക്കുന്നതും, ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തെപ്പറ്റിയും ദൈവത്തെപ്പറ്റിയും സുവ്യക്തമായി അറിയുന്നതുമാണ്. മറ്റു ജന്മങ്ങളിലെ ജീവിതത്തിന് മനുഷ്യരുടെ ശിരസ്സിലുള്ള ന്യൂറോണുകളിൽ സുമാർ പൈ (= 3.14..) അളവിലുള്ള ന്യൂറോണുകൾ മാത്രമേ വേണ്ടതുള്ളൂ, ആകയാൽ അങ്ങനെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയത്രയും നിർജ്ജീവം പോലെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആണെന്നതിന്റെ കാരണമാണ് വിശദമാക്കിയത്. (പൈ = 3.14 : ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലും മറ്റ് അനവധി ശാസ്ത്രശാഖകളിലും അത്ഭുതമായിരിക്കുന്ന പൈ-യുടെ ആവിഷ്ക്കാരത്തെപ്പറ്റി/ സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ന്യൂനശക്തിൾ എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ ഭാഗികമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.).

തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മഹാ-ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പോലെയാണ്. ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ, ഒരു ഭാഗത്ത് നിർജ്ജീവ അവസ്ഥയിലുള്ള മഹാശാസ്ത്രപാഠങ്ങൾ; മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യർ മുജ്ജന്മങ്ങളിലൂടെ നേടിയ പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളും; ഇനിയുമൊരു ഭാഗത്ത് തജ്ജന്മത്തിലെ ചെയ്തികളും, അവയുടെ പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളും.

തലയിലെ ഒരു ഭാഗത്ത് ന്യൂറോണുകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള നിർജ്ജീവ അവസ്ഥയിലുള്ള മഹാശാസ്ത്രപാഠങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവയെ 90 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരോ ജന്മങ്ങളിലും ഓരോ ഭാഗം /ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സദുപയോഗം ചെയ്താൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെയും മംഗളമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

മഹാശക്തിയായ ദൈവം മഹാനീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം 100 ജന്മങ്ങളിലൂടെ ലിംഗം, സൗന്ദര്യം, നിറം, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, ഭാഷ, ദേശം, തൊഴിൽ, വിനോദം, ആനന്ദം തുടങ്ങിയവയെ ജന്മഗുണങ്ങളായി മഹാനിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിപരമായ വിധിയിലൂടെയും സ്ഥിതിപരമായ വിധിയിലൂടെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സമആനന്ദം എന്ന മഹാസമനീതി നൽകുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ തൊഴിലുകളും ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും, ഭൂമിയിലെ ആനന്ദങ്ങളെയെല്ലാം മഹാസമമായി ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരവും അതിൽപെടുന്നു.

ഓം

മായ, ആനന്ദ ശാസ്ത്രം എന്നിവയിലെ

ഗൂഢതയുടെ രഹസ്യം

വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ മഹായുക്തി കൂടിയായ മഹാജ്ഞാനത്തെ മായാശക്തികൾ കൊണ്ട് ഭൗതിക അസ്തിത്വമുള്ള ജഗത്ത് അഥവാ മഹാപ്രപഞ്ചമായി പരിണമിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജഗത്ത് സത്യം അഥവാ യാഥാർത്ഥ്യം ആകുന്നു. ജഗത്ത് മായ ആണ്; എന്നാൽ മിഥ്യ അല്ല.

ജഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, ജഗത്തിലെ സർവ്വ വസ്തുക്കളിലും ജീവികളിലും ആനന്ദങ്ങളെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തോടെ ലയിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആനന്ദങ്ങളെ ആസ്വദിച്ച് അനുഭവിക്കുവാൻ ഗൂഢത കൂടിയേ കഴിയൂ. ഉദാഹരണത്തിന് മാമ്പഴത്തിൽ ഗൂഢമായിരിക്കുന്ന മാധുര്യവും പോഷകങ്ങളും ലഭിക്കുവാൻ മാമ്പഴം കഴിക്കണം. മാമ്പഴമോ മാമ്പഴച്ചാറോ കഴിക്കാതെ മാമ്പഴത്തിന്റെ മാധുര്യവും പോഷകങ്ങളും ലഭിച്ചാൽ ... പിന്നീട് മാമ്പഴം കഴിക്കുന്നത് എന്തിന് ? എല്ലാ ഭക്ഷണവും അങ്ങനെ തന്നെ.

മറ്റുള്ള ആനന്ദങ്ങളുടെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ. ഉദാഹരണത്തിന് പാട്ട് കേൾക്കാതെ പാട്ടിൽ ഗൂഢമാക്കിയിട്ടുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ആനന്ദങ്ങളെ ലഭിച്ചാൽ കുഴച്ചിലാവും. ഇണയുമായി സങ്കല്പത്തിൽ പോലും സല്ലപിക്കാത സമ്പൂർണ്ണമായ കാമാനന്ദം ലഭിച്ചാൽ ഭാവി തലമുറയുടെ കാര്യവും കുഞ്ഞുങ്ങളും വാത്സല്യവും കുഴച്ചിലാവും.

ജനനം, രോഗം, രോഗ മുക്തി, രോഗ ശയ്യയിലെ അനുഭവങ്ങൾ, ജീവിത നേട്ടങ്ങൾ, വിനോദം, വിവാഹം, മരണം, ദൈവ ദർശനം, തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളുമായ ആനന്ദങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഗൂഢമാക്കിയിട്ടുള്ള സുഖവും ദുഃഖവും കലർന്ന ആനന്ദങ്ങളെല്ലാം വിഷയ-വസ്തുത സംഭവിക്കാതെ മുൻകൂട്ടി അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് വന്നാൽ ജീവിതം ഇല്ല / സമ്പൂർണ്ണ കുഴച്ചിലാവും. അങ്ങനെയിരിക്കെ ദൈവം/മഹാദേവി വസ്തുതകളെ 'മായ' കൊണ്ട് മറച്ച് അപരാധം ചെയ്യുന്ന മട്ടിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ മനുഷ്യർ ചെയ്താൽ അത് അപരാധമാണ്.

മറ്റൊരു തരം ഗൂഢതയെപ്പറ്റി ഇനി കുറിക്കാം :-

മഹാദേവിയുടെ മഹാമായാ - ആവിഷ്ക്കാരമല്ലേ സർവ്വവും എന്നും, മഹാദേവിയും മഹാദാസനും മഹാദേവിയുടെ തന്നെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ, സർവ്വ വിഷയങ്ങളെയും മുൻകൂട്ടി അറിയാതെ വരുമോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ, ചോദ്യങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്; 3 ഉത്തരങ്ങളും പ്രത്യേകം വേണം.

(1) മഹാദേവിയുടെ മഹാമായാ -ആവിഷ്ക്കാരം തന്നെയാണ് സർവ്വവും. മഹാദേവി വസ്തുതകളെ 'മായ' കൊണ്ട് മറച്ച് 'മായക്കളി' നടത്തി വിനോദിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കിയാൽ അപരാധം ഉണ്ട്. ആനന്ദങ്ങളെ ഗൂഢമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളായ സൃഷ്ടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള മഹാത്യാഗമായും മഹാവാത്സല്യമായും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠം. സർവ്വത്തിനും അതീതമായ മഹാദേവി ക്രൂര വിനോദം ചെയ്യുന്ന മട്ടിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് അപരാധമാണ്.

(2) മഹാദേവിയും മഹാദാസനും മഹാദേവിയുടെ തന്നെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ എന്നു ചോദിച്ചാൽ 'അതേ', എന്നാൽ ശിവ-ശക്തിചക്രങ്ങൾ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും മുമ്പ്, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയോടെ,

സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ബ്രഹ്മം കാരണമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ദീർഘമായി വിവരിച്ചതാണ്.

ബ്രഹ്മം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞ് രണ്ടു വ്യക്തികൾ പോലെ രണ്ടു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, രണ്ടും ഫലത്തിൽ വിഭിന്നമാണ്. സൂക്ഷ്മ തലങ്ങളിൽ ഓരോ അണുവിലും ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടും വ്യത്യസ്ത ധർമ്മങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെട്ടും ഉണ്ടായതാണ് മഹാപ്രപഞ്ചവും ജീവികളും ! കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മഹാവാത്സല്യത്തോടെ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകാൻ വേണ്ടി മാത്രം (മഹാജീവിയെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്ന !) ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കാര്യങ്ങളെ മഹാസൂക്ഷ്മമാക്കിയിട്ടുള്ളതും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ്.

മഹാ-ദൈവകാര്യങ്ങളെ ക്രൂരതമാശകൾ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. <u>മഹാവാത്സല്യവും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയെല്ലാം മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിയെ അപമാനിച്ചാൽ</u> പതിയും, <u>കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയെല്ലാം പിതാവുമായ</u> പരമശിവൻ ശിക്ഷിച്ചുതന്നെ തിരുത്തിയെന്നുവരും. പിതാവ് ശിക്ഷിക്കണ്ടേ, സ്വയം വിശകലനംചെയ്യുക.

(3) ദൈവത്തിന് സർവ്വ വിഷയങ്ങളെയും മുൻകൂട്ടി അറിയാതെ വരുമോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ, മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.

കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളുടെ ആനന്ദങ്ങളെയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും കണക്കാക്കി മഹാദേവി മഹാമര്യാദ കാട്ടുന്നു.

മായ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന സംഹാര കാലത്തും മഹാവാത്സല്യം കൂടിയായ ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രത്തെ നിവർത്തിക്കുന്നത് ഓംകാരം തന്നെയാണ്. പരമശിവന്റെ ഹൃദയത്തെയും ഉൾക്കൊണ്ട് പരമശിവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വേറിട്ട ശരീരമുള്ള പരമശിവനെ ക്കൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മഹാദേവി. സ്ഥിതി എന്ന ജീവിതത്തിൽ പുരുഷന് പ്രാധാന്യം എന്നത് ദൈവ കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച്ച ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായിക്കൂടാ.

ഇനി മഹാദേവിയായി അവതരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം ചേർന്ന മഹാശക്തിചക്രത്തിന്റെ മഹാവിശേഷം കുറിക്കാം.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ മഹാദാസനായ പരമശിവന്റെ പത്നിയും ദാസിയുമെന്നോണം പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ നേരിട്ട് മഹാകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ശക്തിയില്ല.
(മഹാദേവീ, തെറ്റിയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കേണമേ..പരമശിവൻ)

മഹാജ്ഞാനത്തെ ബ്രഹ്മ-മഹാദേവിയിൽ നിന്നും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള പരമശിവൻ, പത്നിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഅസാധാരണമായ സാധാരണത്തം അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും മഹാപാദ പൂജ ചെയ്തും മഹാവാഹനമായും ഒക്കെ മഹാദാസ്യ-സേവനം ചെയ്യാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ആയതിന് മഹാഅനുഗ്രഹവും തേടുന്നു. പരമശിവന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുന്ന മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം മഹാചിരിക്കുന്നു !

മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവന്റെ പത്നിയും സാധാരണ സ്ത്രീയുമായി കഴിയുന്ന മഹാദേവിക്ക്, പരമശിവനിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള ഓംകാരം കനിയാതെ മായാശക്തികൾ ഇല്ല; ആകയാൽ മായാശക്തികൾക്കുവേണ്ടി മഹാദേവിയെ സൃഷ്ടികൾ സമീപിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. മായാശക്തികളില്ലാതെ സാധാരണ സ്ത്രീയായി ജീവിക്കുന്ന ഏകദൈവത്തെ പാഠമാക്കണം. മായ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന സംഹാര കാലത്തും എപ്പോഴും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര നിയമങ്ങൾ സദാ മണ്ണിൽ മഹാലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവ പ്രകാരം ജീവിക്കാനാണ് മനുഷ്യർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മായാശക്തികളെ ആഗ്രഹിച്ചു കൂടാ. മഹാദേവിയുടെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിദ്ധ്യവും മഹാശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് അത്യാനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാതെ മഹാശക്തിയും മഹാനീതിയുമായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുന്നവനാക്കി എല്ലായ്പ്പോഴും മഹാഅനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് വിനീത വിധേയനായി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓംകാരത്തെ പരമശിവനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി കണക്കാക്കിയാൽ പരമശിവന് സ്വന്തമായ ഇഷ്ടങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ പാടില്ല. ഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലും നിസ്സാരമായി സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള **ഓംകാരം** മഹാ-പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം പ്രകാരം മാത്രമാവുന്നതാണ് **സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിലെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു നല്ലത്.**

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

മഹാദേവനും ഭർത്താവുമായ പരമശിവന് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തി നിയന്ത്രണ സത്തയായ ഓംകാരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അധികാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഓംകാരത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടായാൽ, അത് തടയാനായി പരമശിവന്റെ കഴുത്തിലെ കയർ പോലെയുള്ള ഓംകാര നാഗബന്ധനം മുറുകുന്നതും, പരമശിവനെ മഹാസംശുദ്ധനായി സംരക്ഷിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പോഴും എപ്പോഴും പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണ് മഹാദേവി യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

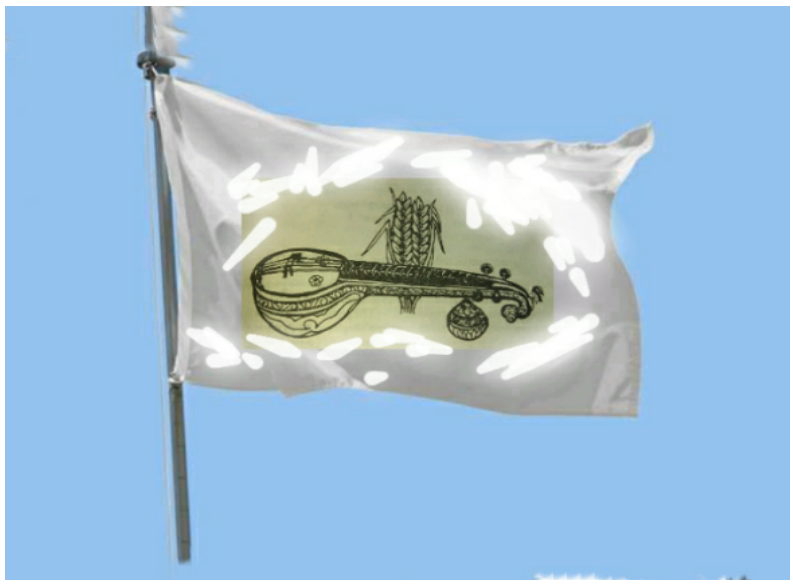
ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരമശിവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാദേവിയുടെ 'മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൊത്തം ശക്തിയിൽ 10 അളവുകളോടെ ശക്തിയുള്ള മഹാവലതുകൈ' അറിയാതെ-അറിഞ്ഞ് ഉയരുകയും മഹാഅനുഗ്രഹിക്കുന്നതുമാണ്.

പരമശിവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാദേവിയുടെ ഇടതുകാലിന് 10 അളവ്, വലതു കാലിന് 5, മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന് 20 എന്നെല്ലാം അളവുകളുണ്ട്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് ആവശ്യമായ മൊത്തം അഗ്നിയെ വലതുകൈയ്യിലെ ചൂണ്ടുവിരലും, മൊത്തം ജലത്തെ ഇടതുകൈയ്യിലെ ചൂണ്ടുവിരലും വഹിക്കുന്നുണ്ട്. കൈകൾ മാറിയോ എന്നോർമ്മയില്ല. വായുവിന്റെ കാര്യം ഉൾപ്പെടെ ചിലതും ഈയുള്ളവൻ മറന്നു പോയി. മഹാഉചിതമായി മഹാദേവി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് !

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

രണ്ടാമത്തെ മഹാകാല ചക്രം മുതൽ ദേവതകളെ ഒഴിവാക്കിയും, വസ്തുക്കളിലെ ന്യൂനശക്തികളുടെ അളവിനെ അല്പം കുറച്ചുകൊണ്ടും, മഹാദേവി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ **മഹാഭരണം** ഏറ്റെടുക്കുകയാൽ മേലിൽ, സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ മായ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ആദ്യ പകുതിയിൽ മഹാശക്തിചക്രം കൂടിയായ മഹാദേവി, ഇടയ്ക്കെല്ലാം മായാശക്തികളെ പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായേക്കാം ! മാത്രമല്ല; മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമായ പരമശിവനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായി ഇടയ്ക്കിടെ അയച്ച് ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളെ മഹാശുദ്ധി ചെയ്യുന്നതുമാണ്. മനുഷ്യരിലെ ധാർമ്മിക അധഃപതനത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി തടയാനും മത-രാഷ്ട്രീയ പിശാചുക്കൾ ഇനിയൊരിക്കലും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവാതെ മഹാസംരക്ഷിക്കുവാനും ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ന്യൂനശക്തികൾ കുറയുന്നതിന് ആനുപാതികമായി എലി, ചെല്ലി തുടങ്ങിയ ജീവികളെയും പിൻവലിക്കുന്നതാണ്. മഹാദേവി സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ, ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രവും തിരുത്തപ്പെടും! അനേകം ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് മഹാനീതിയെ നൽകുന്ന രീതി മാറി, കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ദൈവശിക്ഷ ഒന്നു രണ്ടു ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നടപ്പാകും; അതോടെ സമൂഹജീവിതം കൂടുതൽ ശുദ്ധമാകും ! ദൈവസാന്നിധ്യം നിമിത്തം മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം കുറയുന്നതാണ്. അല്പം കുറച്ചാലും വേണ്ടില്ല; മനുഷ്യരാണെന്നതു പോലും അവഗണിച്ച് മത-രാഷ്ട്രീയ-ദേശ പിശാചുക്കളുടെ കൊടിയും പിടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി ചാകുന്നതു കാണുവാൻ മണ്ണും ഭൂമിയും മഹാവാത്സല്ല്യവുമായ മഹാമാതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ! ഓം ശാന്തി ! അമ്മേ ശിവ!

ദൈവ വിപ്ലവം ഉടൻ!	Godly Revolution Soon !
മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, ഓം എന്നു മഹാചിരിച്ച് മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന ദിവസം ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഭൂമിയിലെങ്ങും, വസ്തുക്കളുടെയും, ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലെയും മൂലകങ്ങളിൽ നിന്നും 3 മുതൽ 33 വർഷം വരെ **ഓം** മുഴങ്ങുന്നതാണ്. 01.01.0001 = OPENING OF MAYA (OOM **ഓം**) **പുതിയ കലണ്ടറും ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.** **മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാമാതാവായി അവതരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വിശദീകരണം** www.omsathyam.com/GodlyRevolution/MahaaVedam.pdf **എന്ന 'സൗജന്യമായ' മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.** **ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കു മാത്രം മഹത്വം.**	GOD, the Supreme Power will begin Godly Revolution soon, by the Supreme Laugh OM. OM will sound everywhere on Earth, from the elements of all materials and bodies of the Creatures, for a period of 3 to 33 years. 01.01.0001 = Opening of Maya (OoM) will start the new Calendar. MahaaShakthi @ MAHAADEVI @ the Supreme Power has availed human female form as the Supreme Mother of the Universe. Details : www.omsathyam.com/GodlyRevolution/MahaaVedam.pdf Glory only to GOD / OM MahaaShakthi Mannadi MahaaBhadraKaali Divya Divya Divya DivyaMahaaDevi.



സത്യം ശിവം സുന്ദരം

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ദേശീയ ഗാനം ഓം മാത്രമാണ്. ദേശം സ്വയം ഉടൻ പാടുന്നതാണ്. ഒരു ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ദേശങ്ങളുടെയും പതാകയും ഒന്ന്. വെള്ളപ്പതാകയിൽ വീണയും നെൽക്കതിരും.

SATHYAM SHIVAM SUNDARAM

The only national anthem of all countries on earth is OM. All lands @ countries @ Earth will soon sing & prove it ...

The flag of all the countries on earth is also One. A White Cloth with the pictures of Veena and the Paddy bunch to be the Single Flag for all Nations.

Ref. **സർവ്വ ദേശ ഭൂമിഗാനം**
www.omsathyam.com/GodlyRevolution/NationalSongEmblemFlagConstitutionCourtEtc.pdf

ഓം ശിവ

സർവ്വം ശിവ

സർവ്വം മഹാശിവ

സർവ്വം മണ്ണടി മഹാശിവ.

മണ്ണും ഭൂമിയും മഹാമാതാവുമായ മഹാശിവയും, ~ഭാഗവും ആകാശവും മഹാപിതാവുമായ പരമശിവനും, കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളും, ചേർന്ന മഹാകുടുംബമാണ് ശിവം.

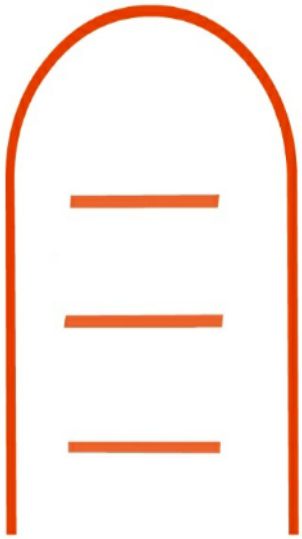
സത്യമാണ് ശിവം. സുന്ദരവുമാണ്.

സത്യം ശിവം സുന്ദരം.

മണ്ണടി ശരണം ദേവീ ശരണം
മണ്ണടി ദേവീ മാത്രം ശരണം.

ഓംശക്തിശിവൻ പ്രണയമന്ത്രം
സർവ്വദേശ ഭൂമി ഗാനം
മഹാസംഗീതം
ശബ്ദ ബ്രഹ്മം
അക്ഷരബ്രഹ്മം
ആദി വചനം
സൃഷ്ടി മന്ത്രം
സംഹാര കാഹളം
മഹാശാസ്ത്ര മൂലം
ഏക മഹാശബ്ദം
മഹാസൂക്ഷ്മ ശബ്ദം
ദൈവ വിപ്ലവ ഗാനം
മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി
ഓം ॐ OM

OmShakthiShivan LoveMantram
International Earth Song
Supreme Music
Sound Brahmam
Script Brahmam
First Sound
Creational Mantram
Destruction Notice for Creation Cycles
Supreme ScienceRoot
Supreme Single Sound
Supreme Minute Sound
Godly Revolution Song
MahaaDevi's Supreme Laugh
ഓം ॐ OM



ShivaLingham @ Sky @
MahaaLingham @
Shakthi Lingham

പരമശിവൻ
ശിവചക്രം പരമാത്മാവ്
പ്രപഞ്ച പിതാവ്
ഏകദാസൻ മഹാദാസൻ
പശുപതി ശാസ്ത്രായുധ
ഏക ദൈവ-പ്രതിനിധ
നീലകണ്ഠൻ
സംഹാരനാഥൻ
മഹാനീതിപതി
മഹാദേവൻ
PARAMASHIVAN
ShivaChakram SupremeSou
FATHER of the Universe
Supreme Ox cum Servant
GOD's Single Representative
Supreme Scientist
Supreme Justice
MAHAADEVAN

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാഎഴുന്നെള്ളിയിട്ടുണ്ട്.
മഹാദേവി ഉടനെ ഭൂമിയിലെങ്ങും **ഓം** എന്ന് **മഹാചിരിച്ച്**
മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതോടെ **ദൈവ വിപ്ലവം** ആരംഭിക്കുന്നു !
എന്ന്, മഹാദേവിക്കു വേണ്ടി, മഹാകല്പനപ്രകാരം,
മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവൻ.
ഓം സത്യം ഓം ധർമ്മം ഓംനീതി സംഹാരം.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ
ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കു മാത്രം മഹത്വം.

MahaaShakthi @ **MahaaDevi** has come & soon open Maya, begin **Godly Revolution** everywhere in/on Earth by the Supreme Laugh **OM**.
By Order of the Supreme Power **GOD MAHAADEVI**,
Supreme Servant cum MahaaDevan PARAMASHIVAN.
Glory only to GOD @ EARTH @ MAHAADEVI.