സംഹാരകാഹളം
മഹാശാസ്ത്രമൂലം
സൃഷ്ടിമന്ത്രം
ആദിവചനം
ശബ്ദബ്രഹ്മം
അക്ഷരബ്രഹ്മം
ദൈവത്തിന്റെ മഹാചിരി

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

ദൈവം
മനുഷ്യരൂപത്തിൽ,
മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
മഹാദേവിയായി
മഹാഎഴുന്നെള്ളിക്കഴിഞ്ഞു.

പരമശിവൻ
ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ
പശുപതി, ശാസ്ത്രായുധൻ
പ്രപഞ്ച പിതാവ്
മഹാദേവൻ
PARAMASIVAN
Supreme Servant / SupremeOx
Father of the Universe
MAHAADEVAN

ദൈവീകമായ ഭരണഘടന (Constitution), കോടതി (Court), ദേശീയ ചിഹ്നം (Emblem), ദേശീയ പതാക (Flag), ദേശീയ ഗാനം (National Anthem) എന്നിവ യാതൊരു രാജ്യത്തും ഇല്ല.

മഹാശാസ്ത്രപരമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഉള്ളതായ മണ്ണും ഭൂമിയും ദേശങ്ങളുമായ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ, മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക്, ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഉണ്ടാവണം. **ഭരണഘടന, മഹാ-കോടതി (Supreme Court), ദേശീയ ചിഹ്നം, ~~ദേശീയ പതാക,~~ ദേശീയ ഗാനം ഉൾപ്പെടെ അനവധി കാര്യങ്ങളെ** ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തോടെ മണ്ണായ ഭൂമിയും ദേശങ്ങളും സ്വയം മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് **മഹാശാസ്ത്രപരമായി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ,** മത-ജാതി-വർഗ്ഗ-രാഷ്ട്രീയ- ജീവികളായ ജനങ്ങൾ, ദേശങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നതായി തെളിയുന്നു.

മഹാശാസ്ത്രപരമായി ഖണ്ഡിക്കാൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരാൾക്കും പരിശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർ
മത-ജാതി-വർഗ്ഗ-രാഷ്ട്രീയ- ജീവികളായിട്ട്,
അധഃപതിച്ചതു കൊണ്ടാണ് മുമ്പ് കണ്ടെത്താഞ്ഞത്.
ഭൂമിയിലെങ്ങും ദൈവ വിപ്ലവം ഉടൻ
ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, അധമത്തങ്ങളെ ചുമന്നു
നടന്നവർ തന്നെ അവയെ ചുട്ടെരിക്കുന്നതാണ്.

സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലും മണ്ണായ
ഭൂമിയാണ് എന്നു പറയുമ്പോൾ, സമസ്ത ജീവികളും
മണ്ണായ ഭൂമിയെ ആധാരമാക്കി ത്തന്നെയാണ്
ജീവിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും
മണ്ണ്, വെള്ളം, വായു, ഭക്ഷണം എന്നിവ 'മനുഷ്യൻ
ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികൾക്കും' ഏറെക്കുറെ
യോജിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ
പോകാനും വസിക്കാനും ജീവിക്കാനും കഴിയുന്നത്.

ഭൂമി എന്ന മഹാഭവനത്തിന്റെ മുറികളായും, ഭൂമിയുടെ
അവയവങ്ങളും അംശങ്ങളുമായും ദേശങ്ങളെ
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്; കഴിയണം.

തനിപ്പെട്ട നിലനില്പ് യാതൊരു ദേശങ്ങൾക്കും
ഇല്ലാ എന്നത് പ്രകടമായ സത്യമാണ്. ഭൂമിയിലെ
പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രമായ എല്ലാ ദേശങ്ങളും
ഭൂമിയെ ആധാരമാക്കിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.
അതായത് ഭരണഘടന, കോടതി, ചിഹ്നം, പതാക,
ദേശീയ ഗാനം, തുടങ്ങിയവ മണ്ണായ ഭൂമിക്കും,
ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ ദേശങ്ങൾക്കും, ഒരുപോലെ
ബാധകമാണ്. ഭൂമിയുടെ അവയവങ്ങളും
അംശങ്ങളും മാത്രമായ ദേശങ്ങൾക്ക് വേറിട്ടില്ല.

ഉള്ളടക്കം

"എന്റെ രാജ്യം" എന്നു ... പറയുന്നതിലെ കടുത്ത ദൈവനിന്ദയെ വിശദമാക്കുന്നു:-	**പേജ്** 4
രാജ്യരക്ഷ എന്നു പറയുമ്പോൾ ദൈവാംശമായ രാജ്യം ജനങ്ങളെയാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്.	27
മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളും ജനിക്കുന്നത് മഹാശിവയും മഹാമാതാവുമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാലിംഗം കൂടിയായ ആകാശത്തിന്റെ അകത്താണ്.	32
ദൈവീകമായ **ഭരണഘടന** Constitution	46-118
..ഭൗതിക ധർമ്മ ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ	61
മോക്ഷം	81
.. പേപ്പർ കറൻസി ദൈവീകമല്ല.	104
(ദൈവീകമായ) **മഹാകോടതി** Supreme Court	118-142
ദൈവീകമായ **ദേശീയ ചിഹ്നം** National Emblem	143-157
ദൈവീകമായ **ദേശീയ പതാക** National Flag	158-183
ദൈവീകമായ **ദേശീയ ഗാനം** National Anthem	184-188
ഓം, ഓം നമഃ ശിവായ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നു.	189-257
മഹാശക്തിയായ **മഹാദേവി** മഹാഎഴുന്നെള്ളിക്കഴിഞ്ഞു.	258-259
മഹാദേവി, ക്ഷിപ്രകോപത്തെ പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നു.	264-270
മഹാദേവി, ശക്തികളെ **പരമശിവന്** മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നു.	271-274

"എന്റെ രാജ്യം" എന്നു ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ കടുത്ത ദൈവനിന്ദയെ വിശദമാക്കുന്നു:-

വ്യക്തിയെ കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുതൽ മാതാപിതാക്കളിലൂടെയും ഉറ്റവരിലൂടെയും മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ ദൈവം നൽകുന്നതു കൊണ്ടാണ് "**എന്റെ**" എന്ന പദത്തിന്റെ വിപുലവും സത്യവുമായ അർത്ഥങ്ങളെ മനുഷ്യർ അറിയാതെ പോകുന്നത്. **"എന്റെ" എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് 'അറിയാമോ' എന്ന് ഓരോരുത്തരും സ്വയം പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.**

"എന്റെ" എന്ന പദം അവകാശത്തെയും തദ്വാരാ അധികാരത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ഏതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശക്തിക്കു മാത്രമേ സൃഷ്ടിയുടെ മേൽ അവകാശവും അധികാരവും പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ. **യാതൊരു മനുഷ്യനും/ വ്യക്തിയും സ്വയം ഉണ്ടായതല്ലാ എന്നും, വ്യക്തിയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായ ശരീരം, ജീവാത്മാവ് എന്നിവയുടെ സൃഷ്ടി പോലും എപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നു പോലും വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല എന്നു പറയുമ്പോൾ, മനുഷ്യന്, സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും മേൽ പോലും അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ലാ എന്നു തെളിയുന്നു.** മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും സൃഷ്ടിച്ച ശക്തിക്കു മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ മേൽ അവകാശവും അധികാരവും ഉള്ളത് എന്നിരിക്കെ,

അസ്തിത്വം പോലും സ്വന്തമല്ലാത്ത മനുഷ്യന് മറ്റെന്തെങ്കിലും "സ്വന്തമാണെന്ന്" അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. "എന്റെ" എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാൻ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലാതെ വരുന്നു.

പ്രസവിക്കുക, മുട്ടയിടുക, ആമ-ഓന്ത്-എലി-മനുഷ്യക്കുഞ്ഞ് എന്നിങ്ങനെ ഏതിനെ പ്രസവിക്കണം, ആൺ-പെൺ വ്യത്യാസം, അവയവങ്ങളും ഘടനയും പ്രവർത്തനവും വളർച്ചയും, തുടങ്ങിയവ നിശ്ചയിക്കുന്നതും നടപ്പാക്കുന്നതും മാതാപിതാക്കൾ അല്ലായെന്നും, കാമാനന്ദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അവർ പോലും അറിയാതെ ദൈവം എന്ന അനിർവ്വചനീയം കൂടിയായ മഹാശക്തി മനുഷ്യനെയും മറ്റുള്ള ജീവികളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്നു പറയുമ്പോൾ, **സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യൻ/ വ്യക്തി തുച്ഛനായി മാറുന്നു.**

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 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 പരിപാലിക്കുന്നതിലും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും പുലർത്തുന്ന ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായ കടമകളുടെ പൂർത്തീകരണം കൊണ്ടു മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പിതാവായ പുരുഷനും (ഭാഗികമായി മാതാവിനും) അവകാശവും അധികാരവും പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ.

ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും തുച്ഛമായി അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്.

ഇനി, ജനിച്ച കുഞ്ഞ് വളർന്നു ജീവിക്കുന്നതിന് ആധാരമായിരിക്കുന്ന **മണ്ണായ ഭൂമിയെ** പ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, കുഞ്ഞ് വളരുന്തോറും മണ്ണായ ദേശത്തെയും ഭൂമിയെയും കുറെയൊക്കെ അറിയുന്നു എന്നല്ലാതെ ശരിയാംവണ്ണം അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.

മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് അഥവാ മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട 'പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ ശരീരം' ജീവാത്മാവിനെ ജനിപ്പിക്കുകയും 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 തുച്ഛനാക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്ന ശരീരം പോലും ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വന്തമല്ലാ എന്നും, മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ (അംശങ്ങളായ) മൂലകങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളും ശക്തികളും പ്രകാരമാണെന്ന് സുവ്യക്തമാകുന്നു.

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 ജീവാത്മാവിന്റെ മറ്റൊരു ഭോഷത്തമായി മാറുന്നു; **കൂടുതൽ തുച്ഛനാവുകയും ചെയ്യുന്നു.**

അതേസമയം, 1000 കോടിയിലധികം വർഷങ്ങൾ പ്രായമുള്ള മഹാമാതാവും മണ്ണുമായ ഭൂമിയെ (യും, അംശങ്ങളും അവയവങ്ങളുമായ ദേശങ്ങളെയും) സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, **എക്കാലവും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിച്ചതും മരിപ്പിച്ചതും മോക്ഷം നൽകിയതും, ഇപ്പോൾ പരിപാലിക്കുന്നതുമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം തന്നെ 'ഭൂമിക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായ അവകാശവും അധികാരവും ഉള്ളതായ ഭൂമിയുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ്'.** പ്രസ്തുത ജ്ഞാനവും ജീവാത്മാവിനെ **കൂടുതൽ തുച്ഛനാക്കുന്നതാണ്.**

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തി കൂടിയായ ഭൂമി 'സ്വന്തം അംശമായ ശരീരത്തിലൂടെ' ശക്തികളെ നൽകാതെ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ ജീവാത്മാവിന് കഴിയുന്നതല്ല. സർവ്വത്തിനും അതീതമായ സ്രഷ്ടാവും പരിപാലകനുമായ ഭൂമിയ്ക്ക് യാതൊന്നും ആവശ്യവുമില്ല; ഭൂമിക്കും അംശമായ നാടിനും വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ യാതൊരു വ്യക്തിക്കും കഴിവുമില്ല, കഴിയുകയുമില്ല; **എന്നെല്ലാമുള്ള ജ്ഞാനം** ജീവാത്മാവിനെ **കൂടുതൽ കൂടുതൽ തുച്ഛനാക്കുന്നതാണ്**.

ഇനി, വ്യക്തിയുടെ / ജീവാത്മാവിന്റെ **ജീവിതത്തെ** അല്പസ്വല്പം പരിശോധിക്കാം.

മണ്ണിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബഹുവിധ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും, വസ്ത്രങ്ങളും, ആഭരണങ്ങളും, ഭവനങ്ങളും, വാഹനങ്ങളും, ... മൊബൈൽ ഫോണുകളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കി ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ, **മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളെയും, 'അവയെ സൃഷ്ടിച്ച ശക്തി' അവയിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തികളെയും നിയമങ്ങളെയും, മനുഷ്യൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നല്ലാതെ യാതൊരു നിയമങ്ങളെയും ശക്തികളെയും അവ പ്രകാരമുള്ള മൂലകങ്ങളെയും സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല; കഴിവില്ല** എന്നത് **ജീവാത്മാവിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തുച്ഛനാക്കുന്നതാണ്**.

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** എന്നത് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് **ജീവാത്മാവ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തുച്ഛനാകുന്നതാണ്**.

"എന്റെ ദേശം, എന്റെ രാജ്യം, എന്റെ ഭൂമി" എന്നെല്ലാം ജീവാത്മാവ് പുലമ്പിയാൽ, അജ്ഞാനത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ കയറിയെന്ന് **പുച്ഛിക്കേണ്ടതായി** വരും.

സ്വന്തം എന്നു കരുതുന്ന ശരീരമോ, മാതാപിതാക്കളോ, മണ്ണോ, ദേശമോ, ഭൂമിയോ, സ്വന്തമല്ലെന്നും, യാതൊന്നിലും യാതൊരു അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ലെന്നും, സ്വന്തം അസ്തിത്വമായ ജീവാത്മാവും ശരീരവും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വവും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതും, ഭൂമി നൽകിയതുമായ ഔദാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നു തിരിച്ചറിയുന്നത് സമസ്ത അഹംഭാവങ്ങളെയും അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം ! ഭൂമി നൽകുന്ന ഔദാര്യങ്ങൾ പ്രകാരം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മേൽ മരണാനന്തരം മഹാനീതി നടപ്പാക്കുവാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും ഭൂമിക്കു മാത്രമാണെന്നും, അതാണ് ശരിയെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് ലഭിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്.

...

ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം തുച്ഛത്വം കൂടുതൽ ബോദ്ധ്യമാകുന്നത്, മനുഷ്യരും മറ്റുള്ള ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്ന ഏകമഹാശക്തിയും മഹാനീതിപതിയും (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല.
മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളായി 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 പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ ഗൂഢമാക്കിയതിൽ നിന്നും സുവ്യക്തമാണ്.**

മഹാവാത്സല്ല്യം ഒന്നു കൊണ്ടു മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് "എന്റെ" എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മറയ്ക്കുന്നതും മറപ്പിക്കുന്നതും. അതിനായി ക്കൂടി ഉപകരിക്കും വിധത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലെ സമസ്ത വസ്തുക്കളിലും ഭാഗികമായ അവകാശവും അധികാരവും പ്രാപ്തമാകുന്ന മഹാപദ്ധതിയും മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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, ആശാരിപ്പണി, 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 വെളിപ്പെട്ടുകിട്ടാൻ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ ഗവേഷകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ 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.

എന്തിന് 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' എന്ന ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം എന്നും; ഭൂമിയിലെ ആനന്ദങ്ങളെയെല്ലാം ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിലും ജീവികളിലുമായിട്ട് മഹാലയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, ആനന്ദങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളെ നേടാനുള്ള ഉപാധികളുമാണ് സമ്പത്തെന്നും തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, സമ്പത്തുകളെ നേടാനായിട്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തെ വിഷയമാക്കാതെ ജീവിക്കുമ്പോഴും, തങ്ങളുടെ ആനന്ദങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളെ നേടാനുള്ള ഉപാധികളുമായ സമ്പത്തുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രയത്നിക്കുന്നത്.

വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾ, മനുഷ്യരുടെ സ്വത്തല്ല/സ്വന്തമല്ല. മണ്ണായ ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ള ജീവികളെ ഉപയോഗിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് അവകാശവും അധികാരവുമുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും മഹാസമനീതിയെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദൈവം മഹാനീതിപതിയാവുകയുള്ളൂ എന്നതും, അതിൻപ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങളെയും മണ്ണിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നും ചിന്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യർക്കു കഴിയുന്നതാണ്; ഉയർന്ന ബുദ്ധിശക്തികളെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗപ്പെടണം. മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കാനും തയ്യാറാകുമ്പോൾ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും വെളിവാകുന്നതാണ്.

(1). 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 ദൈവാംശവുമായ ശരീരം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും മണ്ണായി മാറുന്നതാണ്. **സർവ്വം മണ്ണടി**.

ശരീരം പ്രത്യക്ഷമായിട്ട്, 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; മനുഷ്യൻ അംഗീകരിക്കുകയുമില്ല.

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 മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും 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 മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ 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 വ്യക്തിയുടെ 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, (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും കൂടിയായ ഭൂമി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമിക്കുന്നതായിട്ട് പ്രസ്താവിക്കുന്നതിലെ മൗഢ്യത വെളിവാകുന്നുണ്ട്.

ആയുധങ്ങൾക്കും മറ്റും പാഴാക്കുന്ന ധനവും ഊർജ്ജവും സമയങ്ങളുമെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടണം, ഉപകരിക്കണം. 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 പട്ടാളക്കാരെക്കൊണ്ട് നികൃഷ്ടജോലികളെ ചെയ്യിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളാണ്.

രാജ്യത്തെ തങ്ങൾ രക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഭരണാധികാരികളും പട്ടാളക്കാരും മറ്റും ചിന്തിച്ചുപോരുന്നത് കടുത്ത അജ്ഞാനവും അവിവേകവും നിമിത്തമാണ്, ദൈവനിന്ദയുമാണ്. മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ രാജ്യം ജനങ്ങളെയും മറ്റുള്ള ജീവികളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്.

സമ്പത്തും, ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനവും, സമയവും, അമൂല്യമായ ജീവനുകളും നശിപ്പിക്കുന്ന പരേഡുകളും, പരിശീലനങ്ങളും, ഇലക്ഷനുകളും, ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോപ്രായങ്ങൾ ശരിയല്ല.

യുദ്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച്, ആയുധങ്ങളും സന്നാഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോടി കോടി-യുദ്ധച്ചിലവുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ, അളക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ധന-ഊർജ്ജ-സമയ-ജീവ നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാകുന്നതാണ്. സമ്പത്ത്+ സമാധാനം+ ആനന്ദം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ സ്വർഗ്ഗമാക്കാം !

മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അവയവങ്ങളും അംശങ്ങളും മാത്രമായ ദേശങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ലാ എന്നതുപോലും 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 വ്യത്യസ്ത 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 മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും മാത്രമാണ്. സൃഷ്ടികളുടെ ജീവനും അദ്ധ്വാനവും സമ്പത്തും സമാധാനവും സന്തോഷവും 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 മഹാശക്തികളെ അളക്കാൻ സൃഷ്ടിയും നിസ്സാരനുമായ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുന്നതല്ല.

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

...

പൊതു ജനങ്ങളുടെ ശത-സഹസ്രസകോടികളായ സമ്പത്തും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനവും സമയവും, പാഴാക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുടിവെള്ളവും പാചകവാതകവും മറ്റും സൗജന്യമാക്കാൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതാണ്.

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. പകരം കിണറ്റിലെ തവളകളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരായി ഭരണാധികാരികളും ജനങ്ങളും അധഃപതിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിയാണെന്നു ധരിക്കരുത്. 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 ദൈവത്തിനു 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 മനുഷ്യർക്കും അവസരം ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. ജീവികളുടെയെല്ലാം മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാശക്തിയും (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവുമായ ദൈവം എല്ലാ ജീവികളുടെയും മഹാദാസനും മഹാദാസിയുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ അനുകരിക്കാൻ, ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാരായ മനുഷ്യ - ഭരണാധികാരികൾ പരിശ്രമിക്കണം. യഥാർത്ഥമായും, ജനങ്ങളുടെയെല്ലാം ദാസരാവണം ഭരണാധികാരികൾ.

(2). യാതൊരു മനുഷ്യനും യാതൊരു ദേശത്തും ജനിക്കുന്നില്ല; ഏതെങ്കിലും ദേശത്ത് ജനിക്കാനോ ജനിപ്പിക്കാനോ യാതൊരു ജീവികൾക്കും കഴിയുന്നതല്ല.

എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് മഹാശിവയും മഹാമാതാവുമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാലിംഗം കൂടിയായ ആകാശത്തിന്റെ അകത്താണ്.

വിശദീകരണം: ഒരു കുട പോലെ വലുതായിക്കൊണ്ട്, പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെയെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത ആകാശം എന്ന 'മഹാലിംഗം' വർത്തിക്കുന്നു. മഹാലിംഗത്തിന് 'മഹാശക്തി ലിംഗം, മഹാശിവ ലിംഗം, ശിവ ലിംഗം' എന്നീ പേരുകളുമുണ്ട്.

മഹാശിവലിംഗം എന്ന ആകാശം ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത 'മഹാശൂന്യം' കൂടിയാണ്. ജീവികളിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ശൂന്യഭാഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു അവയവം അവർക്കില്ല. മണ്ണായ ഭൂമി എന്ന മഹാശരീരമായ മഹാശിവയുടെ 'മഹാശൂന്യവും ആകാശവുമായ മഹാലിംഗത്തിന്റെ മഹാസൂക്ഷ്മമായ അംശങ്ങളാണ്,' ജീവികളിലെ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലെ മേല്പടി ശൂന്യവീഥി. എല്ലാ ജീവികളും/ജീവാത്മാക്കളും ജനിക്കുന്നത് മഹാലിംഗത്തിന് അകത്താണെന്നു ചുരുക്കം. മനുഷ്യരും മാതാപിതാക്കളും മുതുമുത്തശ്ശന്മാരുമെല്ലാം മഹാലിംഗത്തിനകത്ത് ജനിച്ചവരാകുമ്പോൾ, യാതൊരാൾക്കും എന്റെ രാജ്യം, എന്റെ ദേശം എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ യാതൊരു യോഗ്യതകളും ഇല്ലെന്ന് സുവ്യക്തമാണ്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടോ? മനുഷ്യരും മറ്റുള്ള ജീവികളും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നതും മുട്ടയിടുന്നതും പഠന വിധേയമാക്കിയാൽ എത്ര ചെറിയ മഹാവിദഗ്ദ്ധ ശൂന്യതയിലൂടെ എത്ര വലിയ കുഞ്ഞിനെ മനുഷ്യരും പശുക്കളുമെല്ലാം പ്രസവിക്കുന്നുവെന്നും അതിലും വലിയ ലോകാത്ഭുതം ഇല്ലെന്നും, മഹാലിംഗം ഓരോ സ്ത്രീയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതു കൊണ്ടു മാത്രമാണ് സാദ്ധ്യമാവുന്നതെന്നും ബോദ്ധ്യമാകും.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സ്വന്തം ജനനം തന്നെയാണ് എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും ഓരോരുത്തർക്കും ഏറ്റവും വലിയ ലോകാത്ഭുതം.!

((മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെല്ലാം തന്നെത്തന്നെ മറന്ന് ഇണയെ മാത്രം ഓർക്കുന്നതായ പരമാനന്ദമായ കാമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ, ശരീരമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അംശം അഥവാ ദൈവം സന്താന സൃഷ്ടിയെ ആരംഭിക്കുന്നു. ബീജ-അണ്ഡ നിർമ്മാണങ്ങളെയും, സ്ത്രീ-പുരുഷൻ മുഖഛായ നിറം .... തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളെയും സമ്മാനിക്കുന്നത് മണ്ണും ഭൂമിയും ശരീരവും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ഏകദൈവമാണ്.

<u>മഹാലിംഗത്തിന് അകത്ത്, ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേറെയും കാരണങ്ങളുണ്ട്. അല്പം കുറിക്കാം:-</u>

മഹാശിവയുടെ മഹാശരീരമായ ഭൂമിയുടെ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഏതാനും അംശങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ഉൾപ്പടെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരം.

ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തതായ ജീവാത്മാവിനെ മത്സ്യമായിട്ട് ആദ്യം ജലത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും, ശേഷം 'മത്സ്യം സസ്യം പക്ഷി മൃഗം മനുഷ്യൻ' എന്ന ജീവിചക്രത്തിലൂടെ പരിണമിച്ചു മോക്ഷത്തെ നേടുകയും ചെയ്യുന്നത് 'മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ്; എങ്കിലും, <u>'യാതൊരിക്കലും സൃഷ്ടിയായ ജീവാത്മാവിനെ, ദൈവം കൂടിയായ മണ്ണിന്റെ ഭാഗമാക്കുകയോ മണ്ണിൽ തൊടുവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.'</u> ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള മണ്ണായ ഭൂമി നീതിയാണ്, മഹാനീതിയാണ്, മഹാനീതിപതിയായ ദൈവമാണ്.

നീതി കാര്യങ്ങളെ വിധിക്കുവാൻ ജീവിയെ അഥവാ ജീവാത്മാവിനെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീരം എന്നതുകൊണ്ട്, ദൈവാംശമായ ശരീരങ്ങളെ നല്ലതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നല്ലാതെ (അന്യോന്യം) ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഗൗരവമായ ക്രമ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ജീവാത്മാവിനെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ, '<u>മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരം' സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള 'ശരീരത്തെയോ അവയവങ്ങളെയോ' കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നു; അന്യായം കാട്ടുന്നു.</u> ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന മഹാനീതിയെ വിഷയമാക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പാപം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതായത് ശരീരവും മണ്ണുമായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി ജീവിക്കുക എന്നല്ലാതെ ശരീരമായ ദൈവാംശത്തെ ശിക്ഷിക്കാൻ യാതൊരാൾക്കും അവകാശമില്ല എന്ന് ചുരുക്കം. മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് പിൻപറ്റാൻ കഴിഞ്ഞതും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തതുമായ അഹിംസയും സത്യാഗ്രഹ സമരങ്ങളും ദൈവീകമാകുന്നത് അങ്ങനെ കൂടിയാണ്.

ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി ജീവിക്കാത്തവരോട് നിസ്സഹകരിക്കണം; കടുത്ത അപരാധങ്ങൾക്ക് ഉടുതുണിയോടെ (മാത്രം) കാട്ടിലേക്കും, ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപിലേക്കും നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നാടുകടത്തണം തുടങ്ങിയ ശിക്ഷകളുണ്ട്. കാഠിന്യം ഏറ്റവും ഭീകരവുമാണ് !

(3). മണ്ണായ ഭൂമിയുടെ മക്കളാവാൻ പ്രയത്നിച്ചു പുണ്യം നേടുക.

ഭൂമിയെന്ന ഏക മഹാരാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും, ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ മാത്രമായ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിൽ കേമത്തം ഭാവിക്കാത്തവരുമായ കൃഷിക്കാർക്കും, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും, മഹാശക്തിയായ ദൈവവും, ദൈവത്തിന്റെ ഏകദാസനും മഹാദാസനുമായ ഈയുള്ളവനും, ദാസരായിരിക്കുമെന്ന് മഹാവിനയത്തോടെയും മഹാവാത്സല്യത്തോടെയും അറിയിക്കുന്നു.

മണ്ണും പ്രദേശവും ഭൂമിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും മറ്റുള്ള ജീവികളും എന്ന വകതിരിവ് നേടുന്ന മനുഷ്യർ പ്രാദേശികത്വം അവകാശപ്പെടില്ലെന്നും ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞ് എന്ന മഹാ ബഹുമതി ആഗ്രഹിക്കുമെന്നും ചുരുക്കം. ലഭ്യമായ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ആവിധം പ്രയത്നിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം തീർച്ചയായും പുണ്യം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

ഭൗതിക അസ്തിത്വമുള്ളതായ മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഓരോ മനുഷ്യനും നൽകിയിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരാളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ കുറയ്ക്കുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സമആനന്ദമെന്ന മഹാസമനീതിയെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകാനുള്ള മഹാആവിഷ്ക്കാരം കൂടിയാണ് ധർമ്മ ശാസ്ത്രം.

മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക അസ്തിത്വമില്ലാത്തവയും, മനുഷ്യരെ അടിമകളാക്കുന്നവയും ധാർമ്മിക അധഃപതനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നവയുമാണ്.

ദൈവ-വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ, പോലീസും സൈനികരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജനങ്ങളും, ധാർമ്മികമായിട്ട് ഉയരുന്നതാണ്. മന്ത്രിമാരും മറ്റും തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അധമ നിയമങ്ങളെയും ആജ്ഞകളെയും നിർദ്ദേശങ്ങളെയും അനുസരിക്കുന്ന ഏറാൻമൂളിത്തവും അടിമത്തവും അവസാനിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തങ്ങൾക്ക് പുരുഷന്മാരും മനുഷ്യരും ജനങ്ങളുടെ ഭാഗവുമായിട്ട് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവുക എന്ന് സുവ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്. അധമ-നീച കോപ്രായങ്ങളെ തൊഴിലുകളായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അധമരായ ഭരണാധികാരികളുടെ അടിമകളായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞു പോന്നത് എന്നതും പോലീസ് സേനയും നിരവധി സർക്കാർ-ജീവനക്കാരും തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്; തിരുത്തുന്നതുമാണ്.

അനേകായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോരുന്ന അപചയങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെയോ ഇന്നോ പട്ടാളക്കാരും പോലീസുമായിട്ട് തൊഴിൽ നേടിയവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് തെറ്റാണ്. സൗജന്യമായിട്ട് മദ്യവും ദുഃസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് സൈനികരുടെ ചേതനകളെ മരവിപ്പിക്കാനും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണാധികാരികൾ പ്രവർത്തിച്ചുപോരുന്നത് കടുത്ത ദൈവനിന്ദയും അപരാധവുമാണ്.

വിഷയങ്ങളെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും പട്ടാളക്കാരെ തടഞ്ഞു. ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിവില്ലാത്തവരും, ഭരണാധികാരികളുടെ അടിമകളുമാക്കി. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകാതെ വന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിലെ പട്ടാളക്കാരെയും ജനങ്ങളെയും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ പട്ടാളക്കാരും ജനങ്ങളും ആക്രമിക്കുന്നതും വധിക്കുന്നതും വധിക്കപ്പെടുന്നതും അധമങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ നേടാനുള്ള ഉപാധികളാക്കി.

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും പട്ടാളക്കാരും ജനങ്ങളുമെന്നത് അറിയണം. 'രാജ്യ രക്ഷയെന്നും പ്രതിരോധമെന്നുമുള്ള' കള്ളപ്പേരോടെ ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നോമന - കുഞ്ഞുങ്ങളെ വധിക്കുന്നതും പീഢിപ്പിക്കുന്നതും കടുത്ത ദൈവനിന്ദയും അപരാധവും ദൈവ ശിക്ഷകളെ വാരിക്കൂട്ടുന്നതുമാണെന്ന് അറിയണം. മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 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 പറഞ്ഞുനടക്കുന്ന മതഭരണാധികാരികളും മതപുരോഹിത-പ്പരിഷകളും ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും വധിക്കപ്പെടുന്നതും, 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 ഏല്പിക്കാത്ത പണികളെ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും, ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും അധമ-നീച അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അധമ നിയമങ്ങളും അധമ സംവിധാനങ്ങളും കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ചൂഷണംചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിനും കടുത്ത ശിക്ഷകളുണ്ട്.

ദൈവത്തിന്റെ പാവം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടിയായ ഇന്നത്തെ പട്ടാളക്കാരും പോലീസുകാരും ആരുടെയും അടിമകളല്ലെന്നും, മറിച്ച് മനുഷ്യരും ജനങ്ങളുടെ ഭാഗവും, 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. രാജാക്കന്മാർ നേരിട്ട് യുദ്ധങ്ങളെ ചെയ്തതും നയിച്ചതുമായ ചരിത്രം ഏറെക്കുറെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. 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, ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും പട്ടാളക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ നടപടികളെയാണ് " അറിയിച്ചത്. ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുള്ള രാജാക്കന്മാരാണെന്നും, യാതൊരാളും മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമകളല്ലെന്നും, യാതൊരു മനുഷ്യനും രാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരെക്കാൾ ചെറിയവരല്ലെന്നും ഭിക്ഷക്കാരനേക്കാൾ വലിയവരല്ലെന്നും സുവ്യക്തമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം.

എറുമ്പും പശുവും കോഴിയും പൂച്ചയും നായയും പുലിയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളും സ്വയം രാജാക്കന്മാർ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ; മനുഷ്യർ മാത്രം പോലീസുകാർ, ജനസേവകർ, മന്ത്രിമാർ, മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, ജഡ്ജിമാർ, മതാചാര്യന്മാർ, മനുഷ്യദൈവങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഏതാനും ആളുകൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്തു കൊണ്ട് **അവരെ പേപ്പട്ടികളേക്കാൾ കൂടുതലായി പേടിച്ച് അവരുടെ അടിമകളായി ജീവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമാണ്.**

ഭൂമിയിലെ ഇന്നത്തെ ഏറെക്കുറെ 750 കോടി (മുഴുവൻ) ജനങ്ങൾക്കും, മറ്റുള്ള ജീവികളെ പ്പോലെ സ്വതന്ത്രരായി രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും; കഴിയണം.

മനുഷ്യർ നേടുന്നതും, സ്വന്തമാക്കിയെന്നു കരുതുന്നതുമായ ആനന്ദങ്ങൾ എന്തായാലും - ഉറ്റവരായ മനുഷ്യരായാലും, മറ്റുള്ള ജീവികളായാലും, ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളായാലും, വിഷയങ്ങളായാലും - ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ആനന്ദങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം.

ശരീരത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ശക്തികൾക്ക് അനുസൃതമായി ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനന്ദങ്ങളെ നേടുന്നതോടൊപ്പം, തങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നവരെയും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനെയും എതിർക്കാൻ മറ്റുള്ള ജീവികളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിരോധം പോലെയുള്ള അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ശരീരം നൽകുന്ന ശക്തികളെ മറ്റുള്ള ജീവികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. **ജീവികൾ സ്വയമാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നത്; മധ്യസ്ഥരെ നിയമിക്കുകയോ ആശ്രയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല; അവയെ (സൃഷ്ടിച്ച) ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായി വേറിട്ട് സഹായിക്കുന്നുമില്ല.**

കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാൻ, കഴുത തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾ പുലി, സിംഹം പോലെയുള്ള ഹിംസ്രമൃഗങ്ങളുമായി പോലും ഏറ്റുമുട്ടാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ, മാൻ, കഴുത തുടങ്ങിയ ശാന്ത-മൃഗങ്ങളെയും കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരെയും കാട്ടുപോത്ത്, ആന തുടങ്ങിയവ രക്ഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും. അതായത് ദൈവം നൽകിയതും ആർജ്ജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുമായ ബുദ്ധി ശക്തിയും ശരീര ശക്തിയും മറ്റും കൊണ്ട്, ആനന്ദങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലീസുകാരാണ് എല്ലാ ജീവികളും !

ദൈവം കൂടുതൽ ബുദ്ധി ശക്തിയും, ശാസ്ത്ര ജ്ഞാനവും നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ-ജീവിയുടെ കാര്യം വിശകലനം ചെയ്താൽ; **നൂറ്റാണ്ടുകളായി രൂപപ്പെട്ട ബഹുവിധ മതജാതി-രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികളിലൂടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളെയും മന്ദബുദ്ധികളായി പരിവർത്തനം ചെയ്തു കൊണ്ട്,** പ്രതിരോധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനവധി അവകാശങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും സമൂഹത്തിലെ ഭരണാധികാരികളുമായ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ജനങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം. തങ്ങളും, കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉറ്റവരും, മറ്റുള്ളവരും, അകാരണമായി ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പോലും, പ്രതിരോധിക്കാനും, അപൂർവ്വമായി വധിക്കാനും ജനങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ, ജനങ്ങളെ പ്രതികളെന്നു പേരിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും, വിചാരണ ചെയ്യാനും, ജയിലിൽ അടയ്ക്കാനും, ശിക്ഷിക്കാനും, ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്ന പേരിൽ, പോലീസും സൈനികരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജഡ്ജിമാരും മന്ത്രിമാരും ഭരണകാര്യാലയങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന മേല്പടി മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും മറ്റുമായ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ട്. ജനസേവകർ എന്ന കള്ളപ്പേരോടെ, ദൈവം നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ കവർന്നെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മേല്പടി സംഘത്തെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ചെല്ലും

ചെലവും കൊടുത്ത് തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് അടിമകളായി മാറിയിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണെങ്കിലും ശരിയും തെറ്റും എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല; ദുസ്വാർത്ഥങ്ങളും അടിമത്തവും കൊണ്ട് അറിയാൻ ആഗ്രഹവുമില്ല; ആഗ്രഹമുണ്ടായാലും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ വഴിയുമില്ല.

ചുരുക്കത്തിൽ, ജീവികളുടെയെല്ലാം സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തമെന്നോണമുള്ള ദൈവാംശമായ ശരീരം നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ശക്തികളെയും സ്വയം ഉപയോഗിക്കാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവി മാത്രം കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരുടെ അടിമയായിക്കൊണ്ട് നാണം കെട്ടതും ദൈവ-നിന്ദാപരവുമായി ജീവിക്കുന്നു.

ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരും മറ്റുള്ള ജീവികളും ഉൾപ്പെടെ സമസ്ത ജീവികളും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് എന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. ദൈവത്തിന്റെ മഹാഖര-രൂപമായ ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സമസ്ത ജീവികളുടെയും ശരീരം എന്നതും, സമസ്ത ജീവികളെയും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതും വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ സുവ്യക്തമാണ്. സമസ്ത ജീവികളും ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാവുമ്പോൾ, ജീവികളുടെ ഇടയിൽ ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ഇന്നുള്ള ഹിംസയെ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഹിംസ, ഹിംസ്ര മൃഗങ്ങൾ എന്നിവ രൂപപ്പെട്ടത് മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെ ധാർമ്മികമായ അധഃപതനം കൊണ്ടാണോ എന്നത് വിഷയമാവണം.

ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിലെ മനുഷ്യരും ദേവതകളും ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായിട്ട് ജീവിച്ചതു കൊണ്ടാണ് ഹിംസയും, മാംസ ഭക്ഷണവും, വന്യമൃഗങ്ങളും ഭൂമിയിൽ രൂപപ്പെട്ടത് എന്നറിയുക. ദൈവ വിപ്ലവം ഉടൻ ഭൂമിയിലെങ്ങും ആരംഭിക്കുന്നതോടെ വിഷയ ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

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 മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഭ്രമിച്ചുപോന്നതെന്നും) തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്. മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണഘടനയായി മാറുന്നതും, അതോടെ നിയമസഭകൾ അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള അഥവാ മഹാശാസ്ത്രപരമായ രാജഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും ജനങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പായും ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. രാജാവും മന്ത്രിമാരും നീതിന്യായങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതോടെ ഇന്നത്തെ പൂച്ചാണ്ടിക്കോടതികൾ ഇല്ലാതാവുന്നതുമാണ്.

ദൈവത്തിന് യാതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും യാതൊരു മനുഷ്യരുടെയും യാതൊരു സഹായങ്ങളും യാതൊരിക്കലും ആവശ്യമില്ലാ എന്നറിയുക. മഹാശക്തിയായ ദൈവം, സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ജ്ഞാനവും സമ്പത്തും ഊർജ്ജവും സമയങ്ങളുമെല്ലാം നൽകുന്നതു കൂടാതെ നല്ലതു ചെയ്ത് പുണ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളെയും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. അഹംഭാവങ്ങളും, അജ്ഞാനവും കൊണ്ട് അനേകം പേർ അവസരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു; നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമായ, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജീവികൾക്കും എല്ലാ മംഗളങ്ങളും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുമാറാകട്ടെ !

ഭരണഘടന

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും മറ്റുള്ള ജീവികളും എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമേ നീതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയൂ.

നീതി ന്യായങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന ആവശ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന നിയമങ്ങളെ തട്ടിക്കൂട്ടി ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയവർ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനും, അപ്രകാരമുള്ള ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടികളായ ജീവികൾക്കെല്ലാം മഹാസമനീതി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും ആവാൻ കഴിയൂ എന്നും, അങ്ങനെയെങ്കിൽ മഹാസമ്പൂർണ്ണവും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇല്ലാത്തതുമായ ധർമ്മശാസ്ത്രവും മഹാനീതിശാസ്ത്രവും മഹാ-ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു; കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കണമായിരുന്നു.

ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്ര പരമായി മനസ്സിലാക്കാൻ, ജീവാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്നതും, സ്വന്തം എന്ന് അനേകർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതും, ദൈവാംശവുമായ ശരീരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന 'വിശപ്പും', അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലൂടെ 'ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും', ഭക്ഷണത്തിലെ രുചികളിൽ നിന്നും മറ്റും ബഹുവിധ ആനന്ദങ്ങളെ ജീവാത്മാവിനു നൽകിക്കൊണ്ട് 'വായ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈവാംശമായ അവയവങ്ങൾക്ക് ചലനശേഷി നൽകിയും നൽകാതെയുമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാത്രം സ്വയം വിശകലനം ചെയ്താൽ മതിയാകും.

ദൈവം നീതി കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്ന് മനുഷ്യർ വാദിക്കുകയും, തോന്നും പോലെ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ജീവികളുടെ ജീവിതം സമ്പൂർണ്ണമായി അധഃപതിക്കുന്നതാണ്. സൂചിത മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനീതിശാസ്ത്രം പഠിച്ചാൽ, എപ്പോഴും മഹാസമനീതിയെ ദൈവം നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, പ്രകടമല്ലാത്തത് മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതും ഭൗതിക-അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതുമായ ഭരണഘടനകളും മറ്റ് അധമ നിയമങ്ങളും കൊണ്ടാണെന്ന് ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്.

മാത്രമല്ലാ, ഉടൻ ഭൂമിയിലെങ്ങും ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും അകലുന്നതാണ്; പ്രത്യക്ഷമായി സത്യ ധർമ്മ നീതികളെ പാലിച്ച് ജനങ്ങളെല്ലാം സച്ചിദാനന്ദമായി ജീവിക്കുന്നത് കാണാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിയും.

മണ്ണിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ആവശ്യമായ ബുദ്ധിശക്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തികളെയും സൗകര്യങ്ങളെയും മറ്റും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതു പോലെ മണ്ണിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും കഴിയുമായിരുന്നു. അഹംഭാവം, അലസത, അവിവേകം, തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് സമ്പൂർണ്ണത നേടാൻ കഴിയാഞ്ഞത്.

ഗാന്ധിജിയിലൂടെയും മറ്റും ദൈവം അറിയിച്ചതു പോലെ മാർഗ്ഗം അഥവാ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനം/ജീവിതം മുഖ്യമാവണം. ലക്ഷ്യം മുഖ്യമാവരുത്;ത്ക്ഷ്യം നീതിയുടെ ഭാഗമാണ്; 'മഹാഉചിതമായിട്ട് ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നതും നിർവ്വഹിക്കുന്നതുമാണ്.'

ദൈവം നൽകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തികളെ 'ഉചിതമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനും, അനുചിതമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും, ശ്രദ്ധിക്കണം.'

എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ മനുഷ്യരും മറ്റുള്ള ജീവികളും ജീവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നായാൽ നീതി എന്ന വാക്കിനു പോലും പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

ഏകമഹാശക്തിയും, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര 'കർത്താവും', (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും മഹാവാത്സല്ല്യവും മഹാനീതിപതിയും

ഏകദൈവവുമായ മഹാദേവി',

സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ജീവിയോ അല്ലെന്ന് സൂചിത മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ മഹാശാസ്ത്രപരമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

മാത്രമല്ല; മഹാസത്യങ്ങളായ 'ബ്രഹ്മം, ഓം, ഓംകാരം, ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം, മഹാലിംഗം, മഹാദേവി, പരമശിവൻ, ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ, മഹാദേവൻ, എന്നിവ മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രമാണെന്നും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഒരല്പം മാത്രമാണ് ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.)

ദൈവ കാര്യങ്ങളിലെ മഹാവിശിഷ്ടത കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇല്ലാത്ത മഹാ-സമ്പൂർണ്ണതയാണ്. അത് മഹാ-സാദ്ധ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് 'സൃഷ്ടി' ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരു കാര്യത്തിൻ്റെയും മഹാനീതിയെ ആദ്യം മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ്.

അതായത് 'സത്യം, ധർമ്മം, നീതി' എന്നതും, ജനനം/സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞ് ജീവിതം/സ്ഥിതി എന്നതും, ജീവിതം/സ്ഥിതി കഴിഞ്ഞ് മരണം/സംഹാരം/നീതി എന്നതും മാനുഷികമായ അഥവാ സൃഷ്ടിയായ ജീവിയുടെ രീതി മാത്രമാണ്.

ദൈവത്തിന് എന്തും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് 'മഹാനീതിയെ' ആദ്യം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിയുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളിലെ അനന്തമായ വിഷയങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വിഭാവന ചെയ്ത്, കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇല്ലാത്ത മഹാ-സമ്പൂർണ്ണത നൽകുന്നതും മഹാനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായ മഹാനീതിശാസ്ത്രത്തെ ആദ്യം മഹാആവിഷ്ക്കരിക്കണം. മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായ ദൈവത്തിനു മാത്രം മഹത്വം.

...

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 അണു-ക്കൂട്ടം (Atom) കൊണ്ടാണ് എന്നത് തെളിവാണ്.

സർവ്വം ആറ്റം / അണു.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ വലിയ ദ്രവ്യങ്ങളായ സൂര്യ-നക്ഷത്ര-ഗ്രഹ-ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഭൂമിയിലെ സമസ്ത വസ്തുക്കളുടെയും ജീവികളുടെയും ഘടനകകളെയും 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 (യഥാർത്ഥമായ) വേദങ്ങളിലുണ്ട്.

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

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനത്തെ '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 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, നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും പുതിയ വസ്തുക്കളെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. എന്തെന്നാൽ മായാശക്തികളെ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതു കൊണ്ടാണ് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനത്തിന് മഹാശക്തിയായ ദൈവം 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 ചേർത്തു വായിക്കുക.

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. അതിന്റെ പേരിൽ അവിടങ്ങളിൽ എന്നോണം ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കേമത്തം കാട്ടാൻ അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ല.

മഹാശക്തിയും മഹാനീതിപതിയുമായ 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 ഭോഷത്തവുമാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാഖര-രൂപമായ ഭൂമിയെ മഹാ-ഭവനമായും, ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രവും, യാതൊരു മതങ്ങളുമായും ബന്ധമില്ലാത്തതും, സർവ്വ ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മഹാനീതിപതിയും, (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും ഏകമഹാശക്തിയും, ഏകദൈവവുമായ മഹാദേവിയെയും, ഭാഗമായ മഹാദേവൻ കൂടിയായ പരമശിവനെയും, പ്രപഞ്ച-മഹാമാതാവായും പ്രപഞ്ചപിതാവായും യഥാക്രമം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യരെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ സമസ്ത ജീവികളെയും, മഹാദേവിയുടെയും മഹാദേവന്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങളായും, ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഗാന്ധിജിക്കും മറ്റനേകർക്കും സത്ത ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ദൈവീക പാഠം സ്വന്തമാവട്ടെ !

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയത്തിന് മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനാമം 'ഓംകാരം' എന്നാണ്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാരചന മഹാ-ഉദിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് മഹാനിശ്ചയിക്കുന്നു.

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം മഹാ-സമനീതി ലഭ്യമാക്കുവാനായി ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം എന്ന മഹാനീതിശാസ്ത്രം മഹാ-രചിക്കുന്നു. ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രപ്രകാരം ജീവികൾക്കെല്ലാം അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകാനുള്ള മഹാപദ്ധതിയും, മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെ ഓഹരിയായ മഹാശാസ്ത്രവും, മായാമഹാശക്തികളുടെ മഹാസൂക്ഷ്മ ഓഹരിയും, മഹാഉചിതമായി ചേർത്ത് മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭൗതികരൂപമായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മഹാസൃഷ്ടിക്കുന്നു.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 'മഹാശക്തി-നിയന്ത്രണ സത്ത' യായും 'മഹാജ്ഞാന സത്ത' യായും; മഹാലിംഗമായ ആകാശം 'മഹാശക്തി സത്തയായും' പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

(സൂചിത മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിലെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളാണ് ചേർക്കുന്നത്.)

ദൈവം, 'ഓംകാര ശാസ്ത്രം' കൊണ്ട് ഏകമഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തുന്നു.

മഹാവേദമായ 'ഓംകാര ശാസ്ത്രത്തെ' മൂന്നായി വിഭജിച്ച്, അതിലൊന്നായ 'ഭൗതിക ശാസ്ത്ര'ത്തെ

സൃഷ്ടിയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായ മനുഷ്യരുടെ 'വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, അദ്ധ്വാനം, സമ്പത്ത്, അനന്തമായ ആനന്ദം' എന്നിവയുമായി മഹോന്നതമായി കൂട്ടിയിണക്കിയും,

സൃഷ്ടി ശാസ്ത്രം എന്ന മഹാപദവി നൽകിയുമാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാമംഗളമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെ ആധാരമാക്കി ഓരോ സൃഷ്ടിചക്രത്തിനും,

'ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത' ആദ്യ പകുതിയും, 'ദൈവം പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന' രണ്ടാം പകുതിയും മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെയാണ്. സൃഷ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ഥിതി അഥവാ ജീവിതം വിഷയമാകൂ. മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് വേദങ്ങളിൽ പ്രധാനമായത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രവും, രണ്ടാമത് ധർമ്മ ശാസ്ത്രവുമാണെന്ന് ദൈവം മഹാനിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് !

ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് പുതിയതായി രൂപപ്പെടുന്ന ശാഖകളും, ഉപശാഖകളും അവയിലെല്ലാമുള്ള അനന്തമായ നിയമങ്ങളും, ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വികസനങ്ങളും, പുതിയ പുതിയ ഉല്പന്നങ്ങളും, അവയിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് സാദ്ധ്യമാകുന്ന അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളും എക്കാലവും മനുഷ്യർക്ക് മറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത മഹാഅത്ഭുതമാണ്.

മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടിക്കും, ജീവിത- ആനന്ദങ്ങൾക്കും ആധാരം ഭൗതികശാസ്ത്രവും, അതിൻ പ്രകാരം ജീവികളുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ശക്തികളുമാണ്.

വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും വാഹനങ്ങളും വിമാനങ്ങളും കപ്പലുകളും ഉപകരണങ്ങളും മരുന്നുകളും ചികിത്സകളും ടെലിവിഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയവയും അനന്തമായ മഹാകാര്യങ്ങളിലെ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം !.

ജനി(പ്പി)ക്കുന്നത് ജീവിക്കാനാണ്; ജീവികളെല്ലാം ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്; ജീവിക്കുന്നത് ആനന്ദിക്കാനാണ്; ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ജീവികൾ പ്രയത്നിക്കുന്നത്; ആനന്ദങ്ങളെയെല്ലാം ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും അതിൻ പ്രകാരമുള്ള ശക്തികളുമായി ജീവികളുടെ ശരീരവും, ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ആകയാൽ, ഭൗതിക ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വ്യാവസായിക വികസനങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്; അനുസ്യൃതമായ ബുദ്ധി ശക്തികളെ നൽകി (ദൈവം) ശ്രദ്ധി(പ്പി)ക്കുന്നതാണ്.

ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുകയോ, ജനങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ഭൗതിക ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വ്യാവസായിക വികസനങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യവും അത്യാവശ്യവുമായി വിഷയത്തെ (ദൈവം) മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് :

സൃഷ്ടിയും സ്വത്വവുമായ ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തമായി യാതൊന്നും ഇല്ല; യാതൊരു ശക്തികളും ഇല്ല; യാതൊരു സമ്പത്തും ഇല്ല; സ്വത്വം പോലും ദൈവത്തിന്റെ മഹാദാനവും മഹാഔദാര്യവുമാണ്.

ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, ജീവാത്മാവിന് ശക്തിയും സമ്പത്തും ലഭിക്കണം; ജീവാത്മാവിന് ആനന്ദം നൽകാൻ അവയ്ക്ക് സാധിക്കുകയും വേണം.

സ്വന്തമായി യാതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ജീവാത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും നൽകാൻ, എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഉള്ളവർക്കു മാത്രമേ സാധിക്കൂ. സമസ്ത സൃഷ്ടികളും / ജീവാത്മാക്കളും എക്കാലവും യാതൊന്നും സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തവരാണ്.

സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവായ ദൈവത്തിന് അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ ഭൂമിക്കു മാത്രമാണ് എന്തും എപ്പോഴും സ്വന്തമായി ഉള്ളത്. (ഭൂമിക്കു വെളിയിലുള്ള സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും മറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചം, ഭൂമിക്കു വിധേയമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.).

ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായി ഭൂമിയും, ശാസ്ത്ര രൂപമായി മഹാദേവിയും രൂപപ്പെടുന്നത് മഹാവേദത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമി മഹാകനിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന് ശക്തിയും സമ്പത്തും ആനന്ദങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വവും ലഭിക്കുക. അതിനായി

ഭൂമിയായ ദൈവം സ്വന്തം അംശത്തെ തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി 'ശരീരം' എന്ന പേരിൽ മഹാകനിഞ്ഞ് 'നൽകാതെ നൽകുന്നു.'

ശരീരം, ജീവാത്മാവിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ജീവാത്മാവിന് അസ്തിത്വം ലഭിക്കുന്നതും, സ്വയവും അന്യോന്യവും അറിയുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും ശരീരം കൊണ്ടാണ്; ശരീരത്തെ വേർപെടുത്തി ജീവിക്കാൻ (ശക്തി ഇല്ലാത്ത) ജീവാത്മാവിന് കഴിയുന്നതുമല്ല. അവിഭാജ്യ ഘടകമാകയാൽ, ശരീരത്തെ സ്വന്തമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന 'അവകാശം' ഔദാര്യമായി ജീവാത്മാവിനു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിലെ കൈകാലുകൾ, കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, നാക്ക്, എന്നിങ്ങനെ ഏതാനും അവയവങ്ങളുടെ ബാഹ്യ ചലനങ്ങളെ ഭാഗികമായി ഭരിക്കാൻ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ 'അവകാശമില്ലാത്ത' അധികാരമുള്ളത്.

ചില അവയവങ്ങളുടെ ബാഹ്യ ചലനങ്ങളെ ഭാഗികമായി ഭരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്ന പ്രതീതി ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ദൈവാംശമായ ശരീരം, സ്വന്തം കുഞ്ഞായ ജീവാത്മാവിനു നൽകുന്ന ഉന്നതമായ ഔദാര്യങ്ങളെ സ്വയം മറച്ച്, കുഞ്ഞിനെ സദാ ഉയർത്തുന്നതു കൊണ്ടാണത്.

ജീവാത്മാവിന് ശരീരം അനുവദിക്കുന്നതായ ഏതാനും അവയവങ്ങളുടെ ബാഹ്യ ചലനങ്ങളെയും ശക്തികളെയും സ്ഥിരമായോ താൽക്കാലികമായോ പിൻവലിക്കാൻ ശരീരത്തിനു കഴിയും എന്നു പറയുമ്പോൾ, ദൈവാംശമായ ശരീരം, സ്വന്തം അവകാശവും അധികാരവും നിലനിർത്തി കൊണ്ട് ജീവാത്മാവായ കുഞ്ഞിന് 'അവകാശമില്ലാത്ത അധികാരത്തെ' ഭാഗികമായി മാത്രം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്നും സുവ്യക്തമാണ്. മഹാനീതി അടക്കം ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി ശരീരം ചെയ്തു പോരുന്ന അവയവങ്ങളുടെ ഘടന, ശ്വസനം, ദഹനം, വിസർജ്ജനം, ശരീര വളർച്ച, പനി- പക്ഷാഘാതം- അന്ധത -കഷണ്ടി -നര തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളും രോഗ ശാന്തിയും; അനന്തമായ ശരീര-പ്രവർത്തനങ്ങളും ജീവാത്മാവിനു ലഭ്യമാക്കുന്ന അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളും തുച്ഛമായ വേദനകളും പഠന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ, ശരീരം കുഞ്ഞായ ജീവാത്മാവിനു സ്വയം 'നൽകാതെ നൽകുന്ന' സേവനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവാതെ കുഞ്ഞ് വിരളുന്നതാണ്. ..

മനുഷ്യന്റെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശക്തി ലഭിക്കേണ്ടത്, ജീവാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്നതായ 'സ്വന്തമെന്ന് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ദൈവാംശവും മണ്ണും ഭൂമിയും നാടുമായ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ്'. അതായത് ഏതൊന്നും/എന്തൊന്നും ചെയ്യാൻ 'ഞാൻ, ഞങ്ങൾ, നമ്മൾ, നീ, നിങ്ങൾ, താങ്കൾ, അവൻ, അവൾ, അവർ' എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ജീവാത്മാവിന് / ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ശക്തി നൽകുന്നത് ദൈവമാണ്; ദൈവാംശമായ ശരീരമാണ്; ശരീരമായ മണ്ണിന്റെ/നാടിന്റെ/ ഭൂമിയുടെ സൂക്ഷ്മമമായ അംശമാണ്.

മഹാശാസ്ത്രപരമായ 'അവകാശം' ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അധികാരമുള്ളത്.

മഹാശക്തിയും ഭൂമിയുമായ ദൈവമാണ് ജീവികളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെയും മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത്. അതായത് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളും ജീവികളുമെല്ലാം മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റേതാണ്; ദൈവത്തിനു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.

ജീവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര കർത്താവും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, സൃഷ്ടികളെ ദാസരായിട്ടു കണക്കാക്കാതെ തന്റെ പൊന്നോമന- കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം എപ്പോഴും കരുതുന്നത് ജീവികളുടെയെല്ലാം മഹാഭാഗ്യമാണ്.

വസ്തുതകളെ അറിയാതെയും അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെയും, ദുസ്വാർത്ഥങ്ങളെ നേടാനുള്ള സമ്പത്തായിട്ട് മാത്രം ഭൂമിയെ കണക്കാക്കിയാൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ധാർമ്മിക അധഃപതനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ദൈവീകമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെട്ട മഹാശാസ്ത്രം പഠിക്കാനും പാലിക്കുവാനും തയ്യാറാകുമ്പോൾ, വിഷയ ശുദ്ധീകരണം സാദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്.

നാടിനു വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല.

നാട്, ഭൂമി എന്നിവയുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥവും സത്തയും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും, ഉൾക്കൊണ്ടു ജീവിക്കാനും സാധാരണ ബുദ്ധിശക്തി മതിയാകില്ല; അക്കാരണം കൊണ്ട് നാടിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ; എന്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ?

- എന്നെല്ലാം സാധാരണ മനുഷ്യർ അന്യോന്യമോ, സ്വയമോ, മന്ദബുദ്ധികളായ-ബുദ്ധിജീവികൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളോടോ ചോദിച്ചാൽ, ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാതെ അവരെല്ലാം വിഷമിച്ചേക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിസ്സാര ചോദ്യങ്ങളാണ്.

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമാണ് ഭൂമി എന്നും, മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അവയവങ്ങളും അംശങ്ങളും മാത്രമാണ് നാടുകളും ദേശങ്ങളുമെന്നും, വ്യക്തിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്നതായ 'സ്വന്തമെന്ന് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന (മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള) ശരീരം പോലും ദൈവാംശമാണെന്നും', തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം അതിലുണ്ട്. 'സർവ്വത്തിനും അതീതവും ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയും ഭൂമിയും നാടുകളും വസ്തുക്കളും ജീവി-ശരീരങ്ങളുമായ ദൈവത്തിന്റെ' മഹാഔദാര്യം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല; എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ജീവാത്മാവിനു ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് ദൈവാംശങ്ങളായ ശരീരവും നാടും മഹാകനിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ്.

ഭൗതികശാസ്ത്രം എന്ന മുഖ്യ വേദത്തെയും, ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെയും കുറെ വിശദീകരിച്ചു.
ജനങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കുമെല്ലാം സമനീതിയും സമആനന്ദങ്ങളും ലഭിക്കണം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നത് വിഷയമാകുന്നു. ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവിക്കണം എന്നതിനെ ഉചിതമായി മനസ്സിലാക്കാതെ തോന്നും പോലെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ദൈവീകത കുറയുന്നതും നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ്.
കാലമാറ്റം, ഭൂമിയിലെ ജനപ്പെരുപ്പം, അന്വേഷകരുടെ ധാർമ്മിക യോഗ്യതകൾ, വിഷയ ആവശ്യം, വിധി, എന്നിവ പ്രകാരം മണ്ണിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള മുഖ്യ വേദമായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെയും, രണ്ടാമത്തെ വേദമായ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെയും നിയമങ്ങളെ ക്രമേണയായി അന്വേഷകർക്ക് / ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
അടിസ്ഥാന പരമായി, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, ധർമ്മ ശാസ്ത്രം എന്നീ 2 വേദങ്ങൾ പ്രകാരം മനുഷ്യർ ജീവിക്കുകയേ വേണ്ടൂ.

ദൈവീകമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യരെ സുവ്യക്തമായി അറിയിക്കാനും; സംശയങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനും, മഹാഉചിതമായ സമയത്ത്, ദൈവം സ്വന്തം ഭാഗമായ പരമശിവനെ അയച്ച് വേദങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും മഹാനീതിയും മോക്ഷവും ഉൾപ്പെട്ട ദൈവകാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന വേദങ്ങളുടെ വേദമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന 'ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം (ആത്മീയ ശാസ്ത്രം)' പരമശിവനിലൂടെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രകടമായി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതായത്, സംഹാരം ആരംഭിക്കും മുമ്പ്, ദൈവം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെയും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും ഉന്നതപ്പെടുത്തുന്നു. ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള 500 വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രപഞ്ചജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ദൈവരാജ്യം എന്നു പറയുമ്പോൾ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പ്രപഞ്ച-ജീവിതത്തിന്റെയും മഹാഔന്നത്യം വെളിവാകുന്നു; അഥവാ ദൈവം മനുഷ്യരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ദൈവരാജ്യത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ആനന്ദങ്ങളെയും ഭൂമിയിലെ സമസ്ത ജനങ്ങളും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നു പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനം പൂർത്തിയാവണം എന്നത് ആവശ്യമാണ്.

ദൈവ രാജ്യം കഴിഞ്ഞ് 5000 വർഷങ്ങൾ നീണ്ട സംഹാരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഭൗതിക ശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളിൽ താൽപര്യം കുറഞ്ഞ് മഹാനീതിയും ഗോസംരക്ഷണവും മോക്ഷവും മുഖ്യ ജീവിത കാര്യങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വേദം മാത്രമായ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രത്തെ ഒന്നാമത്തെ വേദമായി മനുഷ്യർ കരുതിത്തുടങ്ങുന്നു.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാഭരണത്തെ നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ മഹാകാലചക്രം മുതൽ മായാശക്തികളെ യാതൊരു കാരണവശാലും സൃഷ്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതല്ല എന്ന് മഹാനിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതിനാൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി ജീവിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരുടെ അത്യാവശ്യമാകുന്നതാണ്; ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങളെ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുകയും ആസ്വദിച്ചു ജീവിക്കുകയും പങ്കിടുകയും മാത്രമേ മനുഷ്യർ ചെയ്യേണ്ടൂ.

ദൈവകാര്യങ്ങളായ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തെ അറിയുക എന്നല്ലാതെ, അവ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ദൈവ കാര്യങ്ങളായ മഹാനീതി കാര്യങ്ങളെ ദൈവം ചെയ്തു കൊള്ളും.

മൂന്ന് വേദങ്ങൾക്കും ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമുണ്ട്.

മാനുഷിക മുഖ്യ വേദം: ഭൗതിക ശാസ്ത്രം

മുഖ്യവും മഹാഭീമവുമായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് ഭൗതിക തന്ത്രം, രസ തന്ത്രം, സസ്യ ശാസ്ത്രം, ജന്തു ശാസ്ത്രം, വൈദ്യ ശാസ്ത്രം, ഗണിത ശാസ്ത്രം, ജ്യോതി ശാസ്ത്രം, യുക്തി ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമുണ്ട്.

സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര കർത്താവായ ദൈവം, ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നതും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അവയിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് വസ്തുക്കളും, ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ദൈവ വേദം: ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം

1. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വതിന്റെയും സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര നിയമങ്ങൾ മാത്രമാണ് മഹാശാസ്ത്രത്തിലുള്ളത്; മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ വേദങ്ങളുടെ ഉല്പത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈവകാര്യങ്ങളെ, വേദങ്ങളിൽ / മഹാശാസ്ത്രത്തിൽ / ദൈവ ശാസ്ത്രത്തിൽ ചേർത്താൽ മാത്രമാണ് വിഷയങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവുക എന്നതിനാൽ മാത്രം, ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളോടൊപ്പം സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെയും, ദൈവഭാഗമായ ഏകദാസന്റെയും കാര്യങ്ങൾ വേദങ്ങളോട്; പ്രത്യേകിച്ചും 'ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രത്തോടു' ചേർക്കുന്നതാണ്.

2. സൃഷ്ടികളുടെ പേരുകളോ ചിത്രങ്ങളോ ചരിത്രങ്ങളോ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ ആവശ്യമില്ല / ഉണ്ടാവുകയുമില്ല.

ദൈവ വേദമായ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രത്തിന് ജനനം, ജീവിതം, മരണം, ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം എന്ന മഹാനീതി ശാസ്ത്രം, ദൈവ വിപ്ലവം, ദൈവരാജ്യം, സംഹാരം എന്ന ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം (മോക്ഷം), യുക്തി ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമുണ്ട്.

ജീവിത ധർമ്മ വേദം: ധർമ്മ ശാസ്ത്രം

ജീവികൾക്കെല്ലാം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യ പ്രകാരം തങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോലെയെല്ലാം ജീവികളെല്ലാം ജീവിച്ചാൽ എല്ലാ ജീവികൾക്കും (ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്) സമആനന്ദമെന്ന മഹാസമനീതിയെ ലഭിക്കാതെ വരുന്നതാണ്, സമൂഹത്തിൽ ജീവിതം പൊതുവെ മുഴു -നരകമാവുന്നതാണ്.

ഏക പരിഹാരം : മണ്ണിലെ അഥവാ ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ മാത്രമേ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അഥവാ ജീവികളുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിന് ചേരുകയുള്ളൂ; അവയെ കണ്ടെത്താനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കാനും സ്വന്തം ആവശ്യമായി സ്വയം തയ്യാറാകുക എന്നതാണ്.

മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിലും അവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരങ്ങളിലും ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതികശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാനോ മാറ്റാനോ, എറുമ്പിനെപ്പോലും സൃഷ്ടിക്കാനോ കഴിവില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുന്നതല്ല. മാത്രമല്ല, സമൂഹ-ജീവിത കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ധർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ യാതൊരു അവകാശമോ അധികാരമോ ഇല്ല.

മഹാഭീമമായ ഭൗതികശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിലും അവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരങ്ങളിലും മഹാലയിപ്പിച്ച ദൈവം ധർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെയും ലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് നിസ്സംശയം ഉറപ്പിക്കാനാവും ... എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ജീവികൾ ജീവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് ദൈവം കരുതിയാൽ പിന്നെ മഹാനീതിക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല.

രണ്ടാമത്തെ വേദമായ ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തിന് സദാചാര ശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, തൊഴിൽ ശാസ്ത്രം, ഭരണ തന്ത്രം, നീതിന്യായ ശാസ്ത്രം, യുക്തി ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമുണ്ട്.

സംഹാരം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, ഏകദൈവത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും പ്രതിനിധിയും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായ പരമശിവനിലൂടെ, നേരിട്ട്, സൃഷ്ടി ചക്രത്തിലെ മനുഷ്യാവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം മഹാശാസ്ത്രത്തെ മുഴുവൻ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്.

ദൈവ ശാസ്ത്രം എന്ന കള്ളപ്പേരിലും മറ്റും അറിയപ്പെടുന്ന നികൃഷ്ടങ്ങളായ മാനുഷിക വിശ്വാസങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നു ചിന്തിക്കുന്നതു തന്നെ ദോഷത്തവും ദൈവനിന്ദയുമാണ്.

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 മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മഹാവാത്സല്യവുമായ ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല.

ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി

ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി എന്നിവ മുമ്പറഞ്ഞ 90 ഭാഗങ്ങളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൃഷിക്കാരനും ചിത്രകാരനും തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മംഗളമായി ചെയ്യുന്നതിന് അണുശാസ്ത്രജ്ഞന്റെയോ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെയോ കണക്കപ്പിള്ളയുടെയോ ബുദ്ധിശക്തി 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 മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 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 ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നിസ്സാരരായും, 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.

മോക്ഷം = ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം = ജീവാത്മാവിന്റെ മുക്തി = നക്ഷത്രം ☆

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാഭദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ദൈവം, ഓരോ ജീവാത്മാവിനെയും മത്സ്യം, സസ്യം, പക്ഷി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജീവിചക്രത്തിലൂടെ മഹാനയിക്കുകയും പരിണമിപ്പിക്കുകയും അഞ്ചാമത്തെ മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെ മുഴുവൻ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുകയും; ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരമായ നക്ഷത്രമായിട്ട്,

ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ സമ്പൂർണ്ണ മുക്തി നേടുന്നു. ഭൂമിയിൽ വച്ച് ജീവി-ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ആനന്ദങ്ങളെ അനന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുവാൻ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. (സ്വയം രണ്ടായിട്ടു വിഭജിച്ച് തന്നെത്തന്നെ മറക്കുകയും ഇണയെ മാത്രം ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാമാനന്ദമായ പരമാനന്ദത്തെയും സ്വന്തമായ ഇഷ്ടപ്രകാരം അനന്തകാലം ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്).

മഹാപ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതായ "ദൈവത്തിന്റെ ബ്രഹ്മം എന്ന അവസ്ഥയെപ്പോലെ" നിർഗ്ഗുണമായും മോക്ഷത്തിൽ - നക്ഷത്രമായിരിക്കെ - കഴിയാനാവും. സമസ്ത ആനന്ദങ്ങളെയും അനുഭവിച്ച് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ആകാശത്ത് സ്വതന്ത്രരായി അനന്തകാലം കഴിയാം.

ദൈവം, ജീവാത്മാവിനെ ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരമായ നക്ഷത്രമായിട്ട് ഉയർത്തുമ്പോൾ, ജീവാത്മാവിന്റെ മേൽ അതുവരെ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാനിർവ്വഹിച്ചുപോന്ന മഹാനിയന്ത്രണങ്ങളും മഹാഭരണവും അവസാനിപ്പിച്ച് (മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന്) സമ്പൂർണ്ണ മുക്തിയെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് നൽകുകയാണ്.

മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നതോടെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും - ജീവാത്മാക്കൾക്കും - നക്ഷത്രം ☆ എന്ന സമ(ജീവി)രൂപത്തെ ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. മത്സ്യം, സസ്യം, പക്ഷി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജീവിചക്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ജീവാത്മാവ്, അഞ്ചാമത്തെ മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെയും നക്ഷത്രം എന്ന മോക്ഷത്തെയും പ്രാപ്തമാക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രത്തിന് 5 കോണുകളുള്ളത്. ദൈവ-വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് 5 കോണുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാനും കഴിയുന്നതാണ്.

മോക്ഷത്തെ അഥവാ മുക്തിയെ ഓരോ മനുഷ്യനും/ജീവാത്മാവിനും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതിനു മുമ്പ് ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനെയും ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ശുദ്ധിചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിനു ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

മാത്രമല്ല,

ഭൂമിയിലെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ വിരമിക്കാനും മുക്തി നേടാനുമുള്ള കുറ്റമില്ലാത്ത മഹാശാസ്ത്രപരമായ സംവിധാനങ്ങളെ മഹാഒരുക്കാനും ദൈവത്തിനു ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്. സൃഷ്ടിപരമായ വിധി, സ്ഥിതിപരമായ വിധി എന്നിവ പ്രകാരം മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ബന്ധുക്കളും ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിനു പങ്കുള്ളതുകൊണ്ടാണത്.

ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി

മഹാശക്തിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാ-നീതിപതിയുമായ ദൈവം, മണ്ണും ഭൂമിയുമായിക്കൊണ്ട് ജീവികളുടെയെല്ലാം സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ മഹാശ്രേഷ്ഠമായ മഹാ - പദ്ധതികളുണ്ട്. "മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ" അംശമായ മണ്ണുകൊണ്ടാണ് ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരത്തെ മഹാസൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്; ശരീരത്തെ ഉപാധിയാക്കിയാണ് ജീവികളുടെയെല്ലാം ജനന-ജീവിത-മരണങ്ങളെയും ആനന്ദങ്ങളെയും ഭദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, ഓരോ കുഞ്ഞിനും മഹാവാത്സല്യത്തോടെ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ മണ്ണായ ശരീരത്തിലൂടെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. ദൈവം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയെല്ലാം ശരീരങ്ങളായും, ആനന്ദങ്ങളായും ആനന്ദങ്ങളെ നേടാനുള്ള ഉപാധികളായും മഹാവാത്സല്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൃഷ്ടികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ്. ശരീരവും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പ്രധാനം.

അതേസമയം മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും, മത്സ്യം, സസ്യം, പക്ഷി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജീവിചക്രത്തിലൂടെ മഹാനീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാപരിപാലിക്കുകയും മഹാപരിണമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെ യാതൊരിക്കലും നേരിട്ട് മണ്ണിൽ തൊടീക്കുന്നില്ല. അതായത് മഹാശക്തിയും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത സൃഷ്ടിയും കുഞ്ഞും മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ്

അഥവാ ജീവി അഥവാ മനുഷ്യൻ. മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ആകാശത്തിൽ അഥവാ സൂര്യനിൽ നിന്നു വന്ന പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് ഭൂമിയിലോ, ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിലോ അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ല.

ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞായ ജീവാത്മാവിന് മോക്ഷത്തെ (നക്ഷത്രം) മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകി ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോഴും ഭൂമിയിലോ, ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിലോ അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ല തന്നെ. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെ, ഭൂമിയിൽ വച്ച്, മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവിന് ലഭ്യമാവുന്നതിനാൽ; സ്വന്തമാണെന്നു തോന്നുന്നതായ ശരീരം പോലും സ്വന്തമല്ലെന്നും, മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, (മണ്ണായ) ശരീരത്തെ മടക്കി വാങ്ങുന്നുവെന്നും നന്നായി പഠിക്കുന്നതാണ്. ഉറ്റവരും ചുറ്റുമുള്ളവരും മറ്റും മരിച്ചു മണ്ണടിയുന്നതും യാതൊരു സമ്പത്തുകളെയും കൂടെക്കൊണ്ടു പോവാൻ യാതൊരാൾക്കും കഴില്ലെന്നതും കണ്ടും കേട്ടും, സ്വയം അനുഭവിച്ചെന്നപോലെ അറിയുന്നുണ്ട്.

മോക്ഷത്തെ അഥവാ മുക്തിയെ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതിനു മുമ്പ് ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും / ജീവാത്മാവിനും ഭൂമിയിലെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ മുക്തി നേടാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മഹാശാസ്ത്രപരമായി ഇനി വിശദീകരിക്കാം :-

ഓരോ മനുഷ്യനും അവരവർക്കു ലഭിക്കുന്ന ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. (ശരീരത്തെ പ്രധാനമാക്കുന്ന) കുഞ്ഞായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്കു പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ അമ്മയുമായുള്ള പൊക്കിൾകൊടി ബന്ധം പോലും നീക്കംചെയ്ത് വെവ്വേറെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതും, ശരീരം കൊണ്ട് ആനന്ദങ്ങളെയും വേദനകളെയും അനുഭവിച്ചു ജീവിക്കുന്നതും അവരവരുടെ ലോകത്താണെന്നതും, മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മരിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും, ശരീരത്തിന്റെ മരണത്തെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉൾപ്പെടെ യാതൊരു ജീവികളുടെയും ശരീരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാ എന്നതും ഓരോ മനുഷ്യനും തനിപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് സുവ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന പദം ബഹുവചനമാണ് എന്നതും; സ്ത്രീ, പുരുഷൻ എന്നിങ്ങനെ 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതും, ഓരോ വ്യക്തിക്കും അറിയുന്നതോ അറിയാത്തതോ ആയ ഇണയുണ്ടെന്ന് സുവ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

വിശദീകരിക്കാം :-

മഹാശക്തിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായ ദൈവമാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും മഹാത്ഭുതകരമെന്നോണം മഹാഭരിക്കുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും എന്നതിൽ അമ്മ, അമ്മൂമ്മ, മുതുമുത്തശ്ശികൾ, അച്ഛൻ, അപ്പൂപ്പൻ, മുതുമുത്തച്ഛന്മാർ, തുടങ്ങിയ എല്ലാ മുൻഗാമികളും, മക്കളും കൊച്ചു മക്കളും കൊച്ചുകൊച്ചു കൊച്ചുമക്കളുമായ വരും-തലമുറകളും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെയും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും; ജന്മഗുണങ്ങളായ സ്ത്രീ, പുരുഷൻ, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, മുഖഛായ, സൗന്ദര്യം, നിറം, ഉയരം, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, ജനനസ്ഥലം, ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, തുടങ്ങിയവയിലെ വ്യത്യസ്തതകളെയുമെല്ലാം സദാ മഹാഭരിക്കുന്നതും മഹാസമനീതിയെ നൽകുന്നതും, ഭൂമിയിലെ സർവ്വ ജനങ്ങളുടെയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും ഭൂമിയുമായ ദൈവമാണ്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ശരീരത്തെ മഹാഭരിക്കുന്നത് മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവമാണെന്നും മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉറ്റവർക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശരീര കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കില്ലായെന്നുമാണ് സുവ്യക്തമാക്കിയത്. പരമാത്മാവിൽ നിന്നും ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഭൂമി മാത്രമാണ്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജനനത്തിലും ശൈശവത്തിലും മറ്റും അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും ഉറ്റവരുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് 'ലൂടെ' മാത്രമാണ്.

കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വിഷയമാവുന്ന അമ്മ, അച്ഛൻ, സഹോദരി, സഹോദരൻ, കമിതാക്കൾ, ഭാര്യ-ഭർത്താവ്, മക്കൾ, കൊച്ചുമക്കൾ, ഉറ്റ ബന്ധുക്കൾ, ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങിയ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം പുനർജ്ജന്മങ്ങളിൽ തന്നെ (ക്രമേണ) വ്യത്യാസപ്പെടുകയും, സ്വന്തമായ പകുതി (ഭാര്യ-ഭർത്താവ്) ഒഴികെയുള്ളവ മോക്ഷത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണമായും അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. ശരീര നിർമ്മിതിയിൽ പങ്കില്ലെങ്കിലും, മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും മക്കളും ഉറ്റവരുമെല്ലാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും ഉറ്റവരുടെ സൗന്ദര്യം, നിറം, ഉയരം, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, രോഗം, തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം മഹാകനിയുന്നുണ്ട്. ജന്മഗുണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശരീര സാദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിക്കോ മാതാപിതാക്കൾക്കോ യാതൊരു പങ്കുമില്ലായെന്നും മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിനു പകരം ഓന്തിനെയോ ആമയെയോ പാമ്പിനെയോ പ്രസവിക്കുകയോ മുട്ട ഇടുകയോ ചെയ്താലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് കാഴ്ചക്കാരെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ.

ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് മനുഷ്യന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയാണ്; സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനും പുരുഷന് സ്ത്രീയും. സ്ത്രീ, പുരുഷൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടു വിഭജിച്ചാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിൽ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു ചേരുമെന്നും മഹാനീതിശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്.

(സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും, ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും നിരന്തരം പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്ത്രീ -പുരുഷ വിഭജനവുമായി ബന്ധമുണ്ട്. മഹാശക്തിയായ ദൈവം, മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് സമ്പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.). ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ ബന്ധുജനങ്ങളും ദൈവവും മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നതും, ശൂന്യത അവശേഷിക്കുന്നതുമാണ്. മഹാശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുള്ള അവ്യക്തമായ ചിന്തകളും രൂപങ്ങളും ക്രമേണ ഉണ്ടാകുന്ന ശൂന്യതയും വ്യക്തിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതാണ്.

മനുഷ്യർക്ക് ബന്ധുക്കളില്ലേ, ബന്ധുക്കൾ വേണ്ടേ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ, ഉണ്ട്. മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും ഭൂമിയുമായ മഹാദേവിയും, പരമാത്മാവും പ്രപഞ്ച പിതാവും മഹാദേവിയുടെ ഏകദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവനും, മാത്രമാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും നിത്യരായ യഥാർത്ഥ ബന്ധുക്കൾ; യഥാർത്ഥമായ അമ്മയും അച്ഛനും. മനുഷ്യരുടെ ശരീരങ്ങളുടെയും ആത്മാക്കളുടെയും സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അവകാശവും അധികാരവുമുള്ളത് അവർക്ക് മാത്രമാണ്. എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്ന 'മഹാമാതാവും, ഭാഗമായ പ്രപഞ്ച പിതാവും ചേർന്ന ദൈവം' എല്ലാവരുടെയും ഏക ബന്ധുവാണ്; രണ്ടു ബന്ധുക്കളുമാണ്.

മനുഷ്യരെല്ലാം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അമ്മ, അച്ഛൻ, സഹോദരങ്ങൾ, മക്കൾ, കൊച്ചുമക്കൾ തുടങ്ങിയവരെ അപ്രധാനമായി കാണാനല്ല; മറിച്ച് കൂടുതൽ ഉൽക്കൃഷ്ടമായി പെരുമാറാനാണ് ദൈവ-ബന്ധുജ്ഞാനം വഴിയൊരുക്കുക. അതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കാം :-

(1) സൃഷ്ടികളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായ മനുഷ്യരെ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ പരിചയിപ്പിക്കുകയും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മോക്ഷം നൽകാനുമാണ് ദൈവം മഹാപ്രവർത്തിക്കുന്നത്; ബന്ധുക്കളെയും ബന്ധങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കാനല്ല. ഉറ്റവരുടെ വേർപാടുകളും മരണവും ബന്ധങ്ങളിലെ ശ്രേഷ്ഠതകളോടൊപ്പം നിരർത്ഥകതയെയും ജീവിതത്തിൽ സദാ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആനന്ദങ്ങളെ അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും മാനുഷികമായ ബന്ധങ്ങളും കുടുംബ ജീവിതവും 'ലൂടെ' യായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ടാണ്.

(2) മഹാശക്തിയായ ദൈവം, ഓരോ മനുഷ്യനെയും കുഞ്ഞായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതും, ഓരോ കുഞ്ഞിനും സമആനന്ദമെന്ന മഹാസമനീതിയെ നൽകുന്നതും മഹാപാഠമാണ്. അതായത് (ദൈവം) ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും സമ്പത്തുകളായും ശക്തികളായും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രമായും മഹാദാസി-യായും മഹാപിതാവായും മഹാമാതാവായും മഹാനീതിപതിയായും മഹാഅവതരിച്ച്, ഓരോ മനുഷ്യനെയും മഹാകരുതുന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും; മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവിക്കാനും ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വയം ബാദ്ധ്യസ്ഥമാകുന്നതാണ്.

(3) ഏകമഹാശക്തിയായ ദൈവം, രണ്ടാവാതെ രണ്ടായിട്ടു വിഭജിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും; മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഏകദൈവവും മഹാശിവയും മഹാദേവിയുമായ മഹാമാതാവും, ഏകദാസനും മഹാദേവനും പരമശിവനുമായ പ്രപഞ്ചപിതാവുമായും മഹാഅവതരിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ അനുകരിച്ച് സ്ത്രീ, പുരുഷൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടു വിഭജിച്ചാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതും, ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അവരവരുടെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയാണെന്നതും, ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു ചേരുമെന്നതും മഹാവിപ്ലവമാണ്. തങ്ങളുടെ അമ്മ, അച്ഛൻ, സഹോദരി, സഹോദരൻ, ഭാര്യ-ഭർത്താവ്, മക്കൾ, കൊച്ചുമക്കൾ, ഉറ്റ ബന്ധുക്കൾ, ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ, ശത്രുക്കൾ, തുടങ്ങിയവരിൽ ഒരാൾ തന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയാവാനുള്ള സാദ്ധ്യത ഏറെയാണെന്നത് മനുഷ്യരിലെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

അതാതു ജന്മത്തിലെ സ്ഥാനങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട്, അന്യോന്യം ഉചിതമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്നത് വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യമാക്കുന്ന മഹാസംവിധാനം കൂടിയാണത്. ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോഴത്തെ തങ്ങളുടെ ഇണയെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് സദാ പരിചരിക്കുന്നതോടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതം സംശുദ്ധമാവുന്നതാണ്; പരമാനന്ദകരവും.

(4) ആത്മീയസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനു മുമ്പ്, ഓരോ മനുഷ്യനും പശു, കാള ജന്മങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന മഹാപാഠം പ്രകാരം, മറ്റുള്ള ജീവികളെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടാകുന്നു. തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പകുതി പശു, കാള ജന്മത്തിലാവാം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിഷയത്തിന് ഗൗരവം കൂടുന്നു.

(5) മഹാനീതിപതിയായ ദൈവം, മനുഷ്യാവസ്ഥയിലെ പുനർജ്ജന്മങ്ങളിൽ പുണ്യം, പാപം തുടങ്ങിയവയിലെ മഹാസമനീതിയെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, കടുത്ത അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർക്ക് പട്ടി, പൂച്ച, എലി, കുരങ്ങ്, കഴുത തുടങ്ങിയ ജീവികളായിട്ട് അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ദൈവ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് ധാർമ്മിക ശുദ്ധി നേടണമെന്ന് മഹാനീതിശാസ്ത്രം വിധിക്കുന്നത് അതീവഗൗരവങ്ങളാണ്; എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ശുദ്ധിചെയ്ത് മഹാസമനീതിയെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നത് മഹാശക്തിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാവാത്സല്യമാണ്.

മേൽ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങളെ ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ, ശൂന്യതയിൽ നിന്നെന്നപോലെ, തന്റെ ഭാഗവും ഏകദാസനും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് ദൈവം "ജീവാത്മാവിനെ" സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 'ദൈവാംശവും മണ്ണുമായ ശരീരത്തെ' "ജീവാത്മാവിന്" മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞായിട്ടാണ് ജീവിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ജീവി മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്ന ഭൂമിയായ ദൈവം; നക്ഷത്രം ☆ എന്ന മോക്ഷവും നൽകുന്നു.

അതിന്നായിട്ട്, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഭൂമിയിലെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ മുക്തി നേടാനുള്ള മഹാസംവിധാനങ്ങളെയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

മോക്ഷത്തെ അഥവാ മുക്തിയെ ഓരോ മനുഷ്യനും/ജീവാത്മാവിനും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതിനു മുമ്പ് മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തോടും, ദൈവത്തിന്റെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളോടും കാട്ടിയിട്ടുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്കും ദ്രോഹങ്ങൾക്കും ഭൗതികമായിട്ട് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് സ്വയം ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

കടമകളെയും കടപ്പാടുകളെയും നിറവേറ്റാത്തവരെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ശുദ്ധിചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് മഹാനീതി ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

വളരെ വളരെ വലിയ വിഷയമാണത്. മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികളെയെല്ലാം ദുസ്വാർത്ഥങ്ങളും ദുർനടപടികളും അധമ നിയമങ്ങളും / സംവിധാനങ്ങളും കൊണ്ട് അനേകം ജന്മങ്ങളിലായി അശുദ്ധപ്പെടുത്തിയ നീചരായ-ജനങ്ങളെ അനേകം ജന്മങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കുകയും എന്നാൽ 3 മുതൽ 33 വർഷം വരെ നീളുന്ന ദൈവ-വിപ്ലവ-കാലത്ത് ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള അധമത്തങ്ങളെ അടിസ്ഥാന പരമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാദേവിയുടെ മായാ-മഹാവിദ്യയും മഹാവാത്സല്യവുമാണത്.

മഹാശക്തിയായ ദൈവം; ആദിവചനവും സൃഷ്ടിമന്ത്രവും, സംഹാര കാഹളവും, ശബ്ദബ്രഹ്മവും, അക്ഷരബ്രഹ്മവും, മഹാശാസ്ത്ര മൂലവും, ഏക മഹാശബ്ദവും, മഹാസംഗീതവും, മഹാചിരിയുമായ ഓം ഭൂമിയിലെങ്ങും - മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും - മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവ-വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ വ്യത്യസ്ത ശാസ്ത്ര ശാഖകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭരണാധികാരികളും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും മത-ജാതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഞെട്ടിത്തെറിച്ച് ധാർമ്മിക ശുദ്ധിയുടെ അത്യാവശ്യകത മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്; ശുചിത്വ ജോലികളെ അതിശീഘ്രം ഏറ്റവുമധികം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ വാതകരൂപമായ ഓക്സിജൻ ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരങ്ങളെയും ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെയും മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാഭരിക്കുന്നത് ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പാലനത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് എന്നതു കൂടാതെ, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭൗതികമായ അസ്തിത്വമുണ്ട്. ഭൗതിക അസ്തിത്വമുള്ളതായ മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജീവിതം ആനന്ദകരമാവൂ.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളുടെയും ജീവികളുടെയുമെല്ലാം മേലുള്ള അവകാശവും അധികാരവും ദൈവത്തിനു മാത്രമാണെന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനമാകുന്ന മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാശക്തികളെയും മഹാജ്ഞാനമാകുന്ന മഹാശാസ്ത്രത്തെയും മഹാലയിപ്പിച്ചാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നും മുമ്പ് വിശദമാക്കിയതാണ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വമുള്ളതായ നിയമങ്ങൾ മാത്രമേ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് ചേരുകയുള്ളൂ.

കാറും ബൈക്കും വിമാനവും റേഡിയോയും ടെലിവിഷനും കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈൽ ഫോണുമൊക്കെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ദൈവം മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ; സദാചാര ശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, തൊഴിൽ ശാസ്ത്രം, ഭരണ ശാസ്ത്രം, നീതിന്യായ ശാസ്ത്രം, യുക്തി ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര ശാഖകളുമായും മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥോചിതം വിശകലനം ചെയ്താൽ ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. .... മനുഷ്യരുടെയും മറ്റുള്ള ജീവികളുടെയും ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ജീവിതകാലത്ത് ശരീരത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒന്നു ചൊറിയുന്നതും, നഖവും മുടിയും മറ്റും വളരുന്നതും, ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മഹാഭരിക്കുന്നത് മണ്ണിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, ധർമ്മ ശാസ്ത്രം, ആത്മീയ ശാസ്ത്രം എന്നീ യഥാർത്ഥമായ വേദങ്ങൾ പ്രകാരമാണ്.

മനുഷ്യൻ / വ്യക്തി വസ്തുതകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതോടെ അഹംഭാവങ്ങളും അഹങ്കാരങ്ങളും പൊങ്ങച്ചങ്ങളും കാപട്യങ്ങളും അസത്യങ്ങളും അധർമ്മങ്ങളും അനീതികളും അവിവേകങ്ങളും പോലെയുള്ള ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതാണ്.

ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാർ മാത്രമായ ഭരണാധികാരികളും മറ്റും ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല. സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരകർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും വേണ്ടതായ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ മണ്ണിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭൗതിക അസ്തിത്വമില്ലാത്തതായ നിയമങ്ങളെ മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ, ഭൂമിയിലെ ജീവികൾക്കു ചേരുന്നതല്ല. കടുത്ത ദൈവനിന്ദയും അപരാധവുമാണ്; ദൈവശിക്ഷകളെ വാരിക്കൂട്ടുന്നതുമാണ്. മാത്രമല്ല; ഭൗതിക അസ്തിത്വമില്ലാത്തതായ അധമ നിയമങ്ങളെ പുറന്തള്ളാനായിട്ട് ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂനശക്തികൾ മനുഷ്യരിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും, സത്യാവസ്ഥയും ധാർമ്മിക ശുദ്ധിയും പുനഃസ്ഥാപിക്കും വരെ സമൂഹത്തിൽ തീവ്രവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ/ അധർമ്മങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും "വർദ്ധിച്ച /ബഹുവിധ ശിക്ഷകൾക്ക് അർഹരായവർ" ജന്മങ്ങളിലൂടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. ....

മോക്ഷം നേടാൻ മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തോട്, മനുഷ്യരെല്ലാം അവശ്യം പുലർത്തേണ്ടതായ ഏതാനും സാമ്പത്തിക മര്യാദകളെപ്പറ്റി മാത്രം ചുവടെ ഹ്രസ്വമായി വിശദീകരിക്കുന്നു :-

മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ സമ്പത്തുകളാണ് ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളും ജീവികളുമെല്ലാം എന്നതുപോലെ, ദൈവം തന്നെയാണ് 'മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെയെല്ലാം സ്വന്തമായ പകുതി ഒഴികെയുള്ള' സമ്പത്തുകളായിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെയും, അതീവ ഗൗരവത്തോടെ വിശകലനം ചെയ്യണം.

ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ആനന്ദങ്ങളായും ആനന്ദങ്ങളെ നേടാനുള്ള ഉപാധികളായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമ്പത്തുകളും (ദൈവവുമായ) ഭൂമിയിലെ പ്രദേശങ്ങളെയും ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെയും മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെയും നേടാനാണ് മനുഷ്യർ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നത്. ആനന്ദങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നേടുന്നതും നേടാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നതും സ്വന്തമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനാണ്. ഇവിടെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ ക്രമപ്രശ്നമുണ്ട്. മക്കളുടെയും കൊച്ചു മക്കളുടെയും ഉറ്റവരുടെയും ആനന്ദങ്ങളെയും, ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഭരിക്കാനും നയിക്കാനും നിശ്ചയിക്കാനും ഒക്കെ വ്യക്തി തയ്യാറാകുന്നത് മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചാവരുത്.

സമ്പത്തുകളെ നേടാനായിട്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുപോലെ സമ്പത്തുകളെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. മോക്ഷം നേടുക എന്നത് ഗൗരവമായ വിഷയമാണ്.

ഭൂമിയിൽ വച്ച് ജീവി-ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ആനന്ദങ്ങളെ അനന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന മഹാഅവസ്ഥയാണ് ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം അഥവാ മോക്ഷം എന്നും; ഭൂമിയിലെ ആനന്ദങ്ങളെയെല്ലാം ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിലും ജീവികളിലുമായിട്ട് മഹാലയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, ആനന്ദങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളെ നേടാനുള്ള ഉപാധികളുമാണ് സമ്പത്തെന്നും മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.

ഭൂമിയിൽ വച്ച് ഓരോ ജന്മത്തിലും കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിക്കുകയും, മണ്ണിലെ വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് വളരുകയും, മണ്ണിൽ ജീവിക്കുകയും, മരണത്തോടെ (മണ്ണായ) ശരീരത്തെ വീണ്ടും മണ്ണ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തെപ്പോലും ഓരോ ജന്മത്തിലും മണ്ണായ ദൈവം മടക്കി വാങ്ങുമ്പോൾ യാതൊരു ജനങ്ങൾക്കും യാതൊരു സമ്പത്തുകളിലും അവകാശമോ അധികാരമോ ഇല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. മോക്ഷത്തെ നേടുമ്പോഴും മണ്ണായ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമ്പത്തുകളെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മഹാശക്തിയും ഭൂമിയും മണ്ണുമായ ദൈവം, മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം മണ്ണിലെ സമ്പത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് മണ്ണിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യരെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മനുഷ്യർക്ക് ശരിയെന്നു തോന്നുമ്പോലെയോ ഇഷ്ടംപോലെയോ ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യർ തയ്യാറാവരുത് എന്ന ശക്തമായ താക്കീതും അതിലുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം സമമായിട്ട് എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ മഹാവാത്സല്യത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ചുമതലയാണ്.

മഹാശക്തിയും ഭൂമിയുമായ ദൈവം തന്നെയാണ് ജീവികളുടെയെല്ലാം സമ്പത്തുകളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയെ സമ്പത്തായിട്ടോ, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ ദൈവമായിട്ടോ കണക്കാക്കുമ്പോൾ, ഭൂമിയുടെ (കുഞ്ഞുങ്ങളായ) ജീവികൾക്കെല്ലാം സമ അവകാശമാണ് ഉള്ളതെന്നും; മനുഷ്യരുടെ അദ്ധ്വാനത്തെ ആധാരമാക്കി ക്കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് സമ്പത്തിൽ അവകാശവും അധികാരവും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്നും സുവ്യക്തമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സമ്പത്തിൽ അവകാശവും അധികാരവും നേടാൻ (ദൈവം) മഹാ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് മണ്ണിൽ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമാണ്.

സമ്പത്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്; ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മാത്രം ആനന്ദിക്കുവാൻ ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വയം ബാദ്ധ്യതയുമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്താൻ യാതൊരാൾക്കും ഒട്ടുംതന്നെ അവകാശമില്ല; യാതൊരാളും ആനന്ദിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ ആനന്ദത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കി ആവരുത്.

ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും (ജീവിയുടെയും) ശരീരത്തെ മഹാഭരിക്കുന്നത് ദൈവാംശമായ ശരീരം സ്വയമാണ് അഥവാ 'ജീവനും ശക്തിയും ദൈവത്തിന്റെ വാതകരൂപവുമായ ഓക്സിജനാണ് ' അഥവാ ദൈവമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് ദൈവമല്ല; വ്യക്തിയാണ് അഥവാ ജീവാത്മാവാണ്.

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാവാത്സല്യവും മഹാനീതിപതിയുമായ ദൈവം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം മഹാസമനീതിയെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതിന് കുഞ്ഞുങ്ങളായ മറ്റു മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ അധമമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് തടസ്സമുണ്ടാക്കരുത്.

ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യരെല്ലാം ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അനുഭവിച്ച് ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കുകയേ വേണ്ടൂ. ആനന്ദിക്കുന്നതിന്, തങ്ങൾ അദ്ധ്വാനിച്ചു നേടിയ സമ്പാദ്യങ്ങളെയും സൽപ്പേരിനെയും ഉപയോഗിച്ച് മക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉറ്റവരെ വളർത്തി വലുതാക്കാനും പഠന സൗകര്യങ്ങളെ നൽകാനും തൊഴിൽ നേടാനും ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായിട്ടു മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്, സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.

മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഉറ്റവരെയും ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി മാത്രം എപ്പോഴും പരിചരിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാനാവും. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അന്യോന്യം ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊള്ളുക എന്നല്ലാതെ മരണശേഷം മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഉറ്റവരും ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാൻ യാതൊരാൾക്കും അവകാശമില്ല. മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും മക്കളും ഉറ്റവരുമെല്ലാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുകയും, പരിചരിക്കുകയും, യഥോചിതം ശുശ്രൂഷിക്കുകയും, സഹായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്നത് മണ്ണായ ദൈവം അഥവാ മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാക്കുന്നതു മനസ്സിലാക്കാൻ ഉറ്റവരുടെ മുഖഛായ, സൗന്ദര്യം, നിറം, ഉയരം, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, രോഗം, ജനനസ്ഥലം, തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളിലെ സാദൃശ്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടണം. അതേസമയം ഉറ്റവരുടെ ഉൾപ്പെടെ യാതൊരാളുടെയും ശാരീരിക സാദൃശ്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും, മഹാവാത്സല്യവും മഹാനീതിപതിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാനീതിശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചു സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നും സുവ്യക്തമായി അറിയണം.

ധർമ്മ ശാസ്ത്ര-ശാഖയായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ ദീർഘമായി സൂചിത മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രങ്ങളും അവയുടെ ശാഖകളും മഹാവാത്സല്യം കൂടിയായ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൂരകങ്ങളാണ്. മോക്ഷ പാഠങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളിൽ അത് വ്യക്തമാണ്.

ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി ഹ്വസ്വമായി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

1) മറ്റുള്ള ജീവികൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ പ്രകൃതിയിൽ കണ്ടെത്തുന്നതും രുചികളെ ആസ്വദിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും, നല്ലതും മോശവും മറ്റുമായി കണക്കാക്കുന്നതും, പൊതുവെ, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടോ, പഠിപ്പിച്ചിട്ടോ അല്ല. ദൈവാംശമായ ശരീരം, ജീവാത്മാവിന് വിശപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യരും അനുഭവിച്ച് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. വിഷക്കായ, വിഷ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ശരീരത്തിനും, തദ്വാരാ ജീവാത്മാവിനും ദോഷം ചെയ്യുമെന്നാൽ ഒഴിവാക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ.

2) മദ്യപാനം, മയക്കുമരുന്ന്, പുകവലി തുടങ്ങിയവ ശരീരത്തിലെ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ താളം തെറ്റിക്കുമെന്നും, ശരീരത്തിനും ജീവാത്മാവിനും ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പരമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ദോഷ വസ്തുക്കളെ/ ശക്തികളെ ഉപയോഗിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ലഭ്യമായ ബുദ്ധിശക്തികളെ കൊണ്ട് കഴിയും. ദൈവാംശമായ ശരീരം അറിയിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഭൗതിക- ധർമ്മ- ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളെ, പാലിക്കുവാൻ ജീവാത്മാവിന് ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്. ദൈവീകമായി ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് മദ്യപാനം, മയക്കുമരുന്ന്, പുകവലി തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം രോഗങ്ങളും അപകടങ്ങളും മരണവും ഉണ്ടാകുന്നു; ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം വ്യക്തിക്കും തദ്വാരാ സമൂഹത്തിനും ധാർമ്മിക അധഃപതനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

3) പേപ്പർ കറൻസി ധർമ്മശാസ്ത്രപരമല്ല (ദൈവീകമല്ല). സാമ്പത്തിക ക്രയ-വിക്രയ ഉപാധിയായി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് ഭൗതികവും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരവുമായ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടാവണം.

തീകത്തുന്നവയും, വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ കുതിർന്നു നശിക്കുന്നവയും, ചിതലു തിന്നുന്നവയും, ദ്രവിക്കുന്നവയും, അഴുക്കുപിടിക്കുന്നവയും, പുരളുന്ന അഴുക്കുകളെ നിസ്സാരമായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തവയും, നിരവധി രോഗാണുക്കളെ നിരന്തരം കൈമാറ്റംചെയ്ത് ചെറുതും വലുതുമായ രോഗങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകുന്നവയും, തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നശിക്കുന്നവയും, നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്ന അദ്ധ്വാനത്തെയും യന്ത്ര സാമഗ്രികളെയും പാഴാക്കുകയും, മറ്റും ചെയ്യുന്ന കടലാസ് കറൻസി യഥാർത്ഥത്തിൽ കള്ളനോട്ടാണ്; പൈശാചികമാണ്. കള്ളനോട്ടിനെ പണം എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളും ഏതൊരാളും കള്ളന്മാരാണ്. 'ഭരണാധികാരികളായ വലിയ കള്ളന്മാരുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടാണ് ' ചെറിയ കള്ളന്മാർ കള്ളനോട്ടുകളെ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നതു സത്യമാണെങ്കിലും രണ്ടു കൂട്ടരും ചെയ്യുന്നത് അധർമ്മങ്ങളാണ്. വലിയ കള്ളന്മാരുടെ അധമത്തങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ചെറിയ കള്ളന്മാർ രൂപപ്പെട്ടത് എന്നതിനാൽ ദൈവശിക്ഷകളിൽ വലുതെല്ലാം വലിയ കള്ളന്മാർക്കാണ് ലഭിക്കുക.

ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെ തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള കള്ളന്മാരുടെ ഉപാധി കൂടിയാണ് കടലാസ് കറൻസി.

ഭരണാധികാരികൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഏതൊരു സമയത്തും കടലാസ് കറൻസി പണമല്ലാതായി മാറുന്നത് കടലാസിന്റെ തകരാറല്ല; പണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകൾ, കടലാസിന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്.

ജനങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനത്തിന് മൂല്ല്യം നൽകുന്നതും, സമൂഹത്തിലെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ സാമ്പത്തിക ക്രയ-വിക്രയ ഉപാധിയെ മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാഗ്രന്ഥത്തിലെ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഭൗതികവും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരവുമായ പരിഹാരം ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ലഭിക്കാതെ വന്നാൽ, അതിന്നുള്ള പരിഹാരം മഹാനീതിശാസ്ത്രമായ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ യോഗ്യതകളോ മൂല്ല്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതായ പേപ്പർ കറന്സി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പകരം പേപ്പർ കറന്സി നല്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്തവരാണ് ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ എന്നു പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ അഴിമതിയും അക്രമവും വളരെയധികം വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടിയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഭൗതികശാസ്ത വികസനത്തിലൂടെ, ഭരണകൂടം അച്ചടിച്ചിറക്കുന്ന കറന്സിയുടെ ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിന്റുകളും, കമ്പ്യൂട്ടര്-പ്രിന്റുകളും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ അച്ചടിച്ചിറക്കാൻ വ്യക്തികള്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് കാലം അഥവാ ദൈവം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്.

ന്യൂനശക്തികളുടെ പ്രവര്ത്തനത്തിലൂടെ പേപ്പർ കറന്സി ധര്മ്മശാസ്ത്രപരമല്ല എന്ന് ദൈവം വെളിവാക്കിത്തരുമ്പോള്, കള്ളനോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്നവരെ മാത്രം കുറ്റവാളികളായി കാണുന്ന ഇന്നത്തെ നിലപാടാണ് കുറ്റകരം എന്നും, ഭരണാധികാരികളെയും അവര്ക്കു കൂട്ടുനില്ക്കുന്ന ജഡ്ജിമാരെയുമൊക്കെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും വെളിവാകുകയാണ്. ധര്മ്മശാസ്ത്രപരമല്ലാത്ത അഥവാ ദൈവീകമല്ലാത്ത, അഥവാ കള്ളത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ക്രയ-വിക്രയ ഉപാധിയെ അഥവാ കള്ളനോട്ടിനെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് തങ്ങളാണെന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരുത്താനും പേപ്പർ കറന്സിയുടെ നഷ്ടത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തു നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ നഷ്ടം നികത്താനും മാപ്പു പറയാനും ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറാവണം.!

ജീവികൾക്കെല്ലാം ജീവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സർവ്വതും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവം, മനുഷ്യരുടെ സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയ മാധ്യമമായ "പണമായിട്ട്" മഹാഉചിതമായ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കള്ളനോട്ട് അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

സമ്പത്തും മൂല്ല്യവും

വ്യക്തിയുടെ സമ്പത്തിന് ഭൂമിയിലെവിടെയും ഒരേ മൂല്ല്യം ലഭിക്കണം. മുമ്പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യക്തികള്ക്ക് അനായാസേന തങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെ ഭൂമിയിലെങ്ങും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയണം.

തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികള്ക്കുവേണ്ടി ദൈവം ഭൂമിയില് എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേപ്പർ കറന്സിയില് എന്ന പോലെ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളെ അഥവാ കാഴ്ചശക്തിയെ ആണ് ദൈവം അതിന്നായി സൂചകമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നശിപ്പിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കപ്പെടുവാനും എളുപ്പമാണെന്നതു കൂടാതെ, പേപ്പര് കറന്സി മുഷിയുമ്പോള്, കാഴ്ചയ്ക്ക് അരോചകവും കൈയ്യിലെടുക്കാന് മടിയുമുണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ദൈവം സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയത്തിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഉപാധികള് ധര്മ്മശാസ്ത്രപരമായി യാതൊരു കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇല്ലാത്തവയാണ്. പേപ്പർ കറന്സി ധര്മ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായതിനാൽ, ധര്മ്മരൂപമായ ജലം കൊണ്ട് ശുദ്ധി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല, എന്നാൽ ധര്മ്മശാസ്ത്രപരമായി ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളവ ജലം കൊണ്ട് ശുദ്ധിചെയ്യാനും കഴിയുന്നതാണ്.

സ്വര്ണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് എന്നീ മൂന്നു ലോഹങ്ങളെയും അമൂല്ല്യങ്ങളെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രത്നങ്ങളെയുമാണ് സമ്പത്തായിട്ട് ദൈവം മഹാ-ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. പേപ്പർ കറന്സി പോലെയല്ല അവയുടെ നിര്മ്മാണം.

സ്വര്ണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, എന്നിവ ലഭിക്കാനുള്ള അദ്ധ്വാനമൂല്ല്യത്തെ ദൈവം, അവയിലൂടെ വാങ്ങാനാവുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മൂല്ല്യവുമായി തുല്ല്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം മഹാശാസ്ത്രപരമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ. ചെമ്പിനു ക്ലാവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മങ്ങിക്കാൻ തന്നെയാണ്. മൂല്ല്യം കുറഞ്ഞ നാണയം അധികം ഞെളിയണ്ട. അതേ സമയം ചെമ്പിനെ തങ്കത്തോടും സ്വര്ണ്ണത്തോടും ചേര്ത്ത് ലയിപ്പിച്ച് നാണയത്തിനും പകിട്ടിനുമുള്ള ബഹുമതി നല്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വളരെ ചെറിയ ക്രയ വിക്രയങ്ങള്ക്ക് മൂല്ല്യം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചെമ്പു നാണയവും, കൂറേക്കൂടി മൂല്ല്യം കൂടിയവയ്ക്ക് വെള്ളി നാണയവും, വളരെയധികം മൂല്ല്യം ഉള്ളവയ്ക്ക് സ്വര്ണ്ണ നാണയവും (ദൈവം) മഹാ-നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. രത്നങ്ങൾ അപൂര്വ്വമാണെന്നതുപോലെ തന്നെ അപൂര്വ്വമായ ഉപയോഗത്തിനുള്ളതാണ്. രത്നങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് രത്നങ്ങളുടെ മൂല്ല്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരും ആവശ്യക്കാരുടെ ആവണം. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്നില്ല. ഭരണകൂടത്തിനും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക. രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭരണകൂടങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ക്രയവിക്രയ കാര്യങ്ങള്ക്കാണ് രത്നങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്ര ഭരണകൂടങ്ങള്ക്ക് മെച്ചമായ ഭൗതികശാസ്ത്ര സംവിധാനങ്ങള്കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാല് രത്നങ്ങളുടെ ശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയുന്നതാണ്.

അദ്ധ്വാന മൂല്യമുള്ളതും കാലാതീതവും സ്വയം സമ്പത്തുമായ സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് നാണയങ്ങളെ പണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം; ഉചിതമായ ശക്തികൾ ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യാം; കള്ളത്തരമായി നിർമ്മിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരാൾക്കും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതല്ല.

എന്നാൽ ഭരണാധികാരികൾ സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് നാണയങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതൊരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് യജമാനന്മാരായ ജനങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെയും ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിയും ആവണം.

ദൈവ-വിപ്ലവം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ, ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങൾ സ്വയവും, ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാരായ ഭരണാധികാരികളെ യഥാര്ത്ഥമായ ദാസരാക്കിയും, "സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് നാണയങ്ങളെ "പണമായിട്ട്" നിർമ്മിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും" സ്വയമോ പൊതുഖജനാവിലോ സൂക്ഷിക്കുന്നതുമാണ്. ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യമാണ് സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയ മാധ്യമമായ 'പണം' എന്നിരിക്കെ എപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാർ മാത്രമായ ഭരണാധികാരികൾ പണത്തിന്റെ പേരിൽ ആവേശപ്പെടുന്നതും ജനങ്ങളെ പീഢിപ്പിക്കുന്നതും കടുത്ത അപരാധമാണ്.

ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പത്തിനെപ്പോലും -അല്പനേരം പോലും- തടയാൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അധികാരമില്ലെന്നിരിക്കെ ഇന്ത്യയെപോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറെക്കുറെ 120 കോടി ജനങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനേകം ജന്മങ്ങളിൽ ഭരണാധികാരികളെയും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ പെട്ടവരെയും മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ബഹുവിധങ്ങളിലായിട്ട് മഹാശിക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അതേസമയം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ ദൈവം ഏതൊരു കുഞ്ഞിനെയും മഹാശിക്ഷിക്കുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ശുദ്ധിചെയ്യാനാണെന്നും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സമആനന്ദമെന്ന മഹാസമനീതിയെയും മോക്ഷത്തെയും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകാനാണ് എന്നും അറിയണം.

വ്യക്തികളുടെ ആനന്ദങ്ങൾ രത്നങ്ങളിലേക്ക് വളരരുത്. മറ്റൊരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സമ്പത്തിനോട് ആര്ത്തി അഥവാ അമിതഭ്രമം ഉള്ളവരായി വ്യക്തികൾ മാറിക്കൂടാ. അതേ സമയം രത്നങ്ങളെ, രാജസമ്മതത്തോടെ, സമ്പാദിക്കുവാൻ വ്യക്തിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. രത്നങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഉറ്റവര്ക്ക് കൈമാറുവാന് കഴിയുന്നതല്ല. വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കെ രത്നത്തെ രാജസമ്മതത്തോടെ, വില്ക്കുവാൻ വ്യക്തിക്ക് അവകാശവും അധികാരവുമുണ്ട്. വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതപങ്കാളിയുടെയും മരണത്തോടെ, വ്യക്തി സമ്പാദിച്ച രത്നത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സമ്പത്തായി കണ്ടുകെട്ടിക്കൊണ്ട്, സമൂഹത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായ രാജാവിന്റെ സൂക്ഷിപ്പിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ പൊതുഖജനാവിൽ ചേര്ക്കുന്നതാണ്, ചേര്ക്കേണ്ടതാണ്.

സ്വര്ണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, രത്നങ്ങൾ

സ്വര്ണ്ണത്തെ പ്രത്യേകമായി വിവരിക്കുന്നത് ക്രയവിക്രയ ഉപാധി മാത്രമായിട്ടല്ല സ്വര്ണ്ണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും, ധര്മ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് സുവ്യക്തമാക്കാനും കൂടിയാണ്.

സ്വര്ണ്ണം-ആഭരണം : സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും (പൊലിമയും), ആഭരണമാക്കുമ്പോള് മനുഷ്യര്ക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന വര്ദ്ധിച്ച സൗന്ദര്യവും, ആഭരണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകമായ ഭൗതികഘടനയും അഥവാ സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ ഭൗതികശാസ്ത്രവും, സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങള്ക്കുള്ള ഒരു ഉപാധിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയും, ഒക്കെ സ്വര്ണ്ണത്തെ ഒരു അസുലഭ വസ്തുവാക്കുന്നതാണു നല്ലതെന്ന് ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ധാരാളമായും എവിടെയും ലഭിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാക്കിയാൽ സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് അഥവാ ധര്മ്മത്തിന് മാറ്റു കുറയുന്നതാണ്. മനുഷ്യർ അറിയുന്ന ഗുണങ്ങളോടെയുള്ള സ്വര്ണ്ണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് കണ്ടത്. അത്തരം ഗുണങ്ങളുള്ള അഥവാ ധര്മ്മങ്ങളുള്ള ഒരു ലോഹത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത ദൈവീകമാകുന്നത് അഥവാ ധര്മ്മശാസ്ത്രപരമാകുന്നത്.

ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ മറ്റുള്ള ജീവികള്ക്ക് സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഇല്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാത്രം ഉപയോഗത്തിനുള്ളതാണ് ഭൂമിയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണം. ഒരേ ഭൂമിയിൽ ഒരേ വായു ശ്വസിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരായ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അന്യോന്യം സഹകരിച്ചും സന്തോഷിച്ചും ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായി ക്കൂടി അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തികളെ ദൈവം മനുഷ്യര്ക്കു നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

സ്ത്രീയെ ഉന്നതപ്പെടുത്താനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കേണ്ടവരാണ് പുരുഷന്മാർ. സ്വര്ണ്ണാഭരണം കണ്ടും അണിഞ്ഞും സ്ത്രീ ആനന്ദിക്കണം, സ്വര്ണ്ണാഭരണം അണിഞ്ഞ് സന്തോഷവതിയായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെക്കണ്ട് പുരുഷന്മാർ ആനന്ദിക്കണം. പുരുഷൻ സ്വര്ണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് പല ജോലികളുടെയും മാറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ്. പുരുഷന്മാരിലെ സമത്വവും സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയ ഉപാധിയായുള്ള ഉപയോഗവും തടസ്സപ്പെട്ടുകൂടാ. അതായത് പുരുഷന്മാർ സ്വര്ണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നതു തെറ്റാണെന്ന് സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെയും പുരുഷന്റെയും ധര്മ്മങ്ങൾ തന്നെ അറിയിക്കുന്നു, അഥവാ സ്വര്ണ്ണത്തിലും ജീവിയിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ധര്മ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ദൈവം അറിയിക്കുന്നു.

സൗന്ദര്യവര്ദ്ധനയ്ക്കായി സ്ത്രീയ്ക്ക് സ്വര്ണ്ണം ഉപയോഗിക്കാമെന്നും, ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ധര്മ്മശാസ്ത്രം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവൻ സ്വര്ണ്ണംകൊണ്ടു പൊതിയുകയല്ല വേണ്ടത്.

2 കാതുകള്ക്കുമായി 2 കമ്മല്, 1 മാല, 1 കൈയ്യിൽ 2 വള അഥവാ 2 കൈകളിലും ഓരോ വള, എന്നതിനപ്പുറം സ്ത്രീകൾ സ്വര്ണ്ണാഭരണം ഉപയോഗിച്ചാൽ സ്ത്രീകള്ക്ക് ജോലികാര്യങ്ങള് തടസ്സപ്പെടുന്നതാണ്. പുറമേ കാണിക്കാന് കഴിയാത്തത് ആഭരണമല്ല എന്നതിനാൽ അരഞ്ഞാണവും, പാദങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വര്ണ്ണത്തോടുള്ള അനാദരവാകയാൽ പാദസരവും (കാല്ത്തള) സ്വര്ണ്ണംകൊണ്ടു പാടില്ല, സ്വര്ണ്ണത്തെയും, സ്വര്ണ്ണം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെയും നിന്ദിച്ചുകൂടാ. അരഞ്ഞാണവും, പാദസരവും വെള്ളി കൊണ്ടാകാം, അങ്ങനെ വെള്ളിയെയും ആദരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. സ്വര്ണ്ണ മോതിരങ്ങൾ അനാവശ്യമാണ്, ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമാണ്; ധര്മ്മഭ്രംശമാണ്.

പരമാവധി എത്ര തൂക്കം സ്വര്ണ്ണം ഒരു സ്ത്രീയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന ചോദ്യത്തിന്, 50 മുതല് 100 വരെ എന്നാണുത്തരം. 100 എന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് മഹാശാസ്ത്രത്തിലും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചു നല്കിയിരിക്കുകയാണ്. 50 സ്ത്രീ ജന്മം, 50 പുരുഷ ജന്മം, മൊത്തം 100, പുരുഷന് സ്വര്ണ്ണം ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പുരുഷന്റെ ഭാഗം കൂടി ചേര്ത്ത് സ്ത്രീയ്ക്ക് പരമാവധി 100 തൂക്കം സ്വര്ണ്ണം സൂക്ഷിക്കുകയോ ദേഹത്തണിയുകയോ ചെയ്യാം. വെള്ളിയും അത്രതന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

(100 തൂക്കം എന്നതിലെ തൂക്കത്തിന്റെ അളവിനെപ്പറ്റി ഇനി പറയാം. പ്രായപൂര്ത്തിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും വായില് സാധാരണനിലയില് കൊള്ളുന്ന ജലത്തിന്റെ അഥവാ 2 കവിള് നിറയെ ജലത്തിന്റെ

ഭാരത്തിലുള്ള സ്വര്ണ്ണമാണ് 100 തൂക്കം. തല്ക്കാലം 100 ഗ്രാം എന്നു വയ്ക്കുക. ധര്മ്മത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ജലം ആകയാലാണ് ജലത്തെ ആധാരമാക്കുന്നത്. ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് കവിൾ നിറയെ എന്നു നിശ്ചയിച്ചത്.).

മേല് വിസ്തരിച്ചതിലധികം സ്വര്ണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നവരും, സൂക്ഷിക്കുന്നവരും സ്വര്ണ്ണ വിഷയത്തിൽ പാപികളാണ്. കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മറ്റ് സ്ത്രീകളുടെ അവസരം തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നു. ധര്മ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ ധര്മ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം തന്നെ ദൈവം ശിക്ഷിച്ച്, തിരുത്തി, സ്നേഹിക്കുന്നതാണ്. മരണം, പുനര്ജ്ജനനം തുടങ്ങിയവ മഹാനിശ്ചയിക്കുന്ന ദൈവം മഹാനീതി നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മഹാനീതിശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സ്വര്ണ്ണത്തെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ദൈവനിന്ദ :മനുഷ്യരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ദൈവം നല്കിയ വസ്തുക്കളെ മതദൈവങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള പ്രാര്ത്ഥനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആരാധനാലയങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവീകമല്ല, ദൈവനിന്ദയാണ്. സ്വര്ണ്ണക്കുരിശും, സ്വര്ണ്ണവിഗ്രഹങ്ങളും, സ്വര്ണ്ണക്കൊടിമരങ്ങളുമൊക്കെ നിര്മ്മിച്ച് ആരാധനാലയങ്ങളെ ധനാലയങ്ങളായും കച്ചവടകേന്ദ്രങ്ങളായും മറ്റും പരിണമിപ്പിക്കുന്നത് കടുത്ത ദൈവനിന്ദയാണ്. ആയവ ചെയ്യുന്നവര്ക്കും കൂട്ടുനില്ക്കുന്നവര്ക്കുമുള്ള ദൈവീകശിക്ഷകളെപ്പറ്റി മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിലെ മഹാനീതിശാസ്ത്രപാഠങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ധര്മ്മശാസ്ത്രം ലളിതമായും വ്യക്തമായും അവയിൽ ത്തന്നെ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

ക്രയ വിക്രയ ഉപാധി : സ്വര്ണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് എന്നിവയെ സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയ ഉപാധികളായിക്കൂടി ദൈവം മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേപ്പര് കറന്സി നിസ്സാരമായി നിര്മ്മിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ വര്ദ്ധിക്കുന്നതോടെ അധാര്മ്മികമായ പേപ്പര് കറന്സി പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. സ്വര്ണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് എന്നിവയുടെ യഥാര്ത്ഥ മൂല്ല്യത്തില് സത്യസന്ധരായ വ്യക്തികള്ക്കു തന്നെ നാണയങ്ങള് തയ്യാർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പേപ്പർ കറന്സി അച്ചടിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനും ഭരണകൂടം ചെലുത്തുന്ന സാഹസപ്പണികൾ സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയത്തിന് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് നാണയ നിര്മ്മാണം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്.

ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറാക്കുന്ന നാണയങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയ മുദ്രയും നാടും രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്, എന്നാൽ രാജാവ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പാടില്ല. വീണയും നെല്ക്കതിരുമാണ് ദൈവീക മുദ്ര. അതോടൊപ്പമോ തനിച്ചോ നക്ഷത്രം മാത്രം നാണയത്തിൽ മുദ്രണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്; നിർബ്ബന്ധമില്ല. ദൈവീകമായ ചിഹ്നം, പതാക എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

....

ദൈവം നൽകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തികളെ ശ്രേഷ്ഠമായി അഥവാ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധി ശക്തി കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവീകമായ സ്വയം ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്. സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം വിഷയമാക്കാതെ ശക്തിക്കൊത്ത് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

LAW of / for the LAND can be only Created by the Creator of the Land.

And the Creator who is also the SUPREME JUSTICE, reveals the Laws /Science of Justice to the people who do Research on subjects. The matters re the Perfection in the Revelation of the Laws depend upon the Qualities of the Researcher / Scientist, Time factor, etc.

രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടം എന്നോ രാജാവെന്നോ മന്ത്രിയെന്നോ പ്രസ്താവിക്കണമെങ്കിൽ, രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആചരിക്കുന്ന ഭരണഘടന, രാജ്യത്തിന്റെ അഥവാ മണ്ണിന്റേത് തന്നെയാവണം. ഉദാഹരണത്തിന് Government <u>Of</u> India, Kerala, Pakistan, China, എന്നെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. അവ 'in' ഉപയോഗിക്കണം.

ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജാക്കന്മാരാണ്.

<u>യാതൊരാളും മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമകളല്ല.</u>

മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണഘടനയായി മാറുന്നതാണ്. അതോടെ നിയമസഭകൾ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന രാജഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. സൂചിത മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ, ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമായി രാജാവും മന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതൊരു ജനസേവകരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനും, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായി ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടാൽ പോലീസും ജനങ്ങളും ചേർന്ന് രാജാവിനെ പുറത്താക്കാനും അവകാശവും അധികാരവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ജനങ്ങളുടെ ചിലവിൽ ജീവിക്കുന്ന രാജാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനസേവകരെയല്ല; മറിച്ച് ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെ മാത്രം അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ എല്ലാ ജനസേവകരും ജനങ്ങളും ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്.

ദൈവ-വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും 'മണ്ണിൽ അടിഞ്ഞിട്ടുള്ള ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെ' ഭരണഘടനയായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

മഹാകോടതി

Supreme Court

ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും സമന്മാരായി ജനിക്കുകയും, 100 ജന്മങ്ങളിലായി സമആനന്ദമെന്ന മഹാസമനീതിയെ അനുഭവിച്ചു ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്.

സമസ്ത ജീവികൾക്കും ബാധകമായ മഹാഭരണഘടന എന്ന ധർമ്മ ശാസ്ത്രം മണ്ണും ദേശങ്ങളുമായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഉള്ളതായ അവയെ മണ്ണിൽ നിന്നും വിശകലനം ചെയ്ത് പിൻപറ്റുക എന്നല്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്ര രൂപീകരണത്തിൽ യാതൊരു പങ്കും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, 'സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാനീതി' എന്നീ മൂന്ന് മഹാകാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട 'മണ്ണിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 'ധർമ്മശാസ്ത്ര സൃഷ്ടി' യിൽ മനുഷ്യന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തിനും മുകളിലാണ് നീതിശാസ്ത്രം. അതായത് രാജാവ് / പ്രധാനമന്ത്രി, പ്രസിഡന്റ്, മുഖ്യമന്ത്രി തുടങ്ങിയ ഭരണാധികാരികളേക്കാൾ മുകളിലാണ് കോടതി. ഇന്നത്തെ പൂച്ചാണ്ടി ക്കോടതികളെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. നീതി കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ഇടപെടരുതെന്ന് ക്രൈസ്റ്റിലൂടെ ഉപദേശിച്ചത് വെറുതെയല്ല.

നീതി ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിനു മാത്രമേ കഴിയൂ. സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, മുഖച്ഛായ, സൗന്ദര്യം, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, ജനന സ്ഥലം തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളെയും, 100 **ജന്മങ്ങളെയും അടിസ്ഥാന പ്പെടുത്തി മഹാനീതിപതി കൂടിയായ മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം എന്ന മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാസമനീതിയെ നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്.**

ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ മണ്ണിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുകയേ ജനങ്ങളും, ജനസേവകരായ ഭരണാധികാരികളും വേണ്ടൂ എന്നാവുമ്പോൾ, നിയമസഭ ആവശ്യമല്ല; ആവശ്യമില്ല. ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം നീതിന്യായങ്ങളെ അപ്പപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജാവ് നിർവ്വഹിക്കുന്നതോടെ ഇന്നത്തെ കോടതികൾ ഒഴിവാകുന്നു.

ഭൂമിയിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മ ശാസ്ത്രം പ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ (കുഞ്ഞുങ്ങളായ) ജനങ്ങളുടെ ചെലവിൽ ജീവിക്കുന്ന രാജാവും മറ്റു സേവകരും ധർമ്മ ശാസ്ത്രം പ്രകാരം സ്വയം ജീവിച്ചു കൊണ്ട്, യഥാർത്ഥമായും ജനങ്ങളുടെ സേവകരായി പ്രവർത്തിക്കണം. ഏതൊരാൾക്കും രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ് ആകണമെങ്കിൽ മേല്പടി യോഗ്യത മതിയാകും.

ഒരു ജന്മത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പുണ്യം നേടാനുള്ള അവസരമാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും പകരം ഏറ്റവുമധികം പാപങ്ങളും ശിക്ഷകളും ശേഖരിക്കുന്നതും.

നീതി കാര്യങ്ങളിൽ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള **ന്യായങ്ങളെ പറയാനും ഭാഗികമായി ചെയ്യാനും മാത്രമേ രാജാവിനു കഴിയുകയുള്ളൂ.** അക്കാരണത്താൽ, രാജാവിന് നീതിന്യായ വിചാരണയിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഇടപെടുവാനും തിരുത്തുവാനും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ അറിയുകയും സ്വയം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രജക്കും / വ്യക്തിക്കും കടമയുണ്ട്. പോലീസ് സേന ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സേവകരും സാധാരണ ജനങ്ങളും രാജാവ് പിഴച്ചാൽ, നീതിന്യായ വിചാരണ ചെയ്യാനും, ആവശ്യമെങ്കിൽ പിഴച്ചവരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാട്ടിലേക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപിലേക്കും ശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കണം.

മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ഒരു പതാകയെ വഹിച്ചോ, വഹിക്കാതെയോ, (എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണിക്കഷണം കത്തിച്ചോ), ഒരു വ്യക്തി, ദേവാലയത്തിനോടു ചേർന്ന നീതി ന്യായ വിചാരണ സഭയിൽ, രാജാവിനെ വിചാരണ ചെയ്യാനോ, ധാർമ്മിക വിഷയ സംബന്ധമായ പരിഹാരത്തിനോ, എത്തിയാൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായ ജാഗ്രത ജനങ്ങൾ പുലർത്തണം; എന്തെന്നാൽ പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണ് വ്യക്തി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതും രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുമെങ്കിൽ, അയാളിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മഹാനീതിപതിയും മഹാമാതാവും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാവാത്സല്ല്യമാവാം !

പോലീസ് സേന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമസ്ത ജനങ്ങളും അനുസരിക്കേണ്ടത് എല്ലായ്പ്പോഴും ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെയാണ്; ജനസേവനത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പിഴവുകൾ വരുത്തുന്ന ഭരണാധികാരികളെയല്ല.

ഒരു ജന്മ ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നീതിന്യായം പറയാൻ (ഭാഗികമായി) കഴിയുന്നതു കൊണ്ട് വ്യക്തിക്കോ രാജാവിനോ നീതി പതി ആകുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന വിചാരം ഉറയ്ക്കണം.

മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണഘടനയായി മാറുന്നതോടെ നിയമസഭകൾ അവസാനിക്കുകയും, യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന രാജഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും, രാജാവും മന്ത്രിമാരും നീതിന്യായങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതുമാണ്. അതോടെ ഇന്നത്തെ അധമക്കോടതികൾ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദേശീയ ഭരണ ഘടന, ദേശീയ ചിഹ്നം, ദേശീയ പതാക, ദേശീയ ഗാനം, ദേശീയ വൃക്ഷം /മൃഗം ..... എന്നിങ്ങനെ ജനസേവകരായ ഭരണാധികാരികൾ പേരുകളിട്ട് ദേശമായ ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിന് ബഹുവിധങ്ങളിൽ കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന അധമക്കോടതികൾ, 'അവർക്കും മേല്പടി ഭരണാധികാരികൾക്കും' ദേശത്തിലെ ഊപ്പകൾ എന്നു പേര് ചേരുമെങ്കിലും വയ്ക്കരുത്; പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളായി സൃഷ്ടികളെ മഹാകരുതുന്ന ദേശത്തിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല.

മഹാകോടതിയും Supreme Court, മഹാനീതിപതിയും ദൈവം ആണെന്നിരിക്കെ, അധമരായ മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടിയ പൂച്ചാണ്ടിക്കോടതികൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി എന്നു പേരിട്ടത് കടുത്ത അപരാധമാണ്.

((Ref.മഹാവേദം :https://drive.google.com/file/d/0B3b8QSCTai1PbHR5OGVPSGpFbVk/view?usp=drivesdk

OR **www.omsathyam.com**))

പഴയ കാലത്ത് തയ്യാറാക്കിയതും പരിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതുമായ 'സൂചിത മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിലെ അല്പം ഭാഗം' ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

SCIENCE OF JUSTICE

I laid on Soil/Earth and worshipped GOD just before continuing this page.

All People claim for Justice. It is inevitable for Happy Life.
The Human Judges who are considered as serving Justice also claim Justice from the Government, etc. if they are deprived of wages, etc. as per Justice.
The Human beings consider JUSTICE as attached to the Duties & Virtues.
The concept is that the society should live in accordance with the Laws needed for Happy Social Life. This will make the society life to run happily. And if they involve in killings, riots, lootings, forcible sexual intercourses, etc., the society cannot live in peace and/or will immediately perish. Thus there is the need for the Science of Duties &Virtues to be laid down & followed by, so that the Education, Research on Science, and Development in all fields of life would take place.

As per the above, the various societies /nations in the world developed Science of Duties & Virtues as well as Science of Justice; including and/or excluding the religious laws.

A big missing occurred. Though many people say or believe that Justice does not end with human governments / courts, in practical terms they mostly ignored it.
And act as if they (human beings) finalize Justice

Born is to Live : Creation is for Preservation / Protection.

Creation is for Preservation, not for Destruction. If Creation is for Destruction, there is no need for Creation. e.g. (1) We make/cook food to eat, (2) make clothes to wear, (3) build house to live in, (4) make pen to write, (5) love others to receive love from others, etc. etc.
With the given Wisdom, we are obliged to or we can understand that everybody is born to live, and those who were born, are/were in fact living.

For preserving everything, we need to stick to certain laws. e.g. (1) not making/cultivating food will result in starvation, (2) quarrelling /looting /killing others will bring total destruction of the society. Likewise everything will perish if not preserved in the right order or as per Definite & Perfect Laws, i.e. the Laws or Science of Duties and Virtues.

WHO SHOULD MAKE LAWS, THE SCIENCE OF JUSTICE, ETC. ?

From where do man get wisdom? Are we not obliged to think with (wisdom) that GOD who created this vast Universe decide how people should live?

If we believe that GOD did not make Dharma Shastram (the Science of Duties & Virtues - to be followed by man individually and collectively), it would mean that GOD do not attend / care the lives and lifestyles of human & other beings and allowed all beings to live somehow or at their choices.

It is quite rational to think that if GOD do not establish Dharma Shastram, GOD cannot / should not effect judgements on the deeds of the Creatures.

Should the wise 'man' not follow the laws of the Creator?
It is simple to understand that the Creatures should follow the rules/ laws laid down by the Creator.

If the people believe that GOD gives fruits (of happiness & sorrow) in accordance with their Good & Bad doings in life, they must also believe that God establish Dharma Shastram & God do Justice.

LAWS OF THE LAND = VEDAS

The Judiciary in every country is only a portion of the people.
The Human Courts are basically depending upon certain laws which are erroneously called as the Law of the Land.
LAW of / for the LAND can be only Created by the Creator of the Land.
And the Creator who is also the SUPREME JUSTICE, reveals the Laws /Science of Justice to the people who do Research on that subject. The matters regarding the Perfection in the Revelation of the Laws depend upon the Qualities of the Researcher / Scientist, Time factor, etc.

In a Chapter/ Part below, it is very well explained with many crucial problems on earth verified scientifically and given divine/scientific solutions. The methods to find divine/scientific solutions to any/all problems according to VEDAS will help human beings for ever.

Is it possible by people to obey the Divine Laws, and the Social/ Political Laws established by the Rulers at the same time if they contradict each other in several aspects? Not at all. Unrighteous adjustments will be required to follow both the Divine laws & the Human laws at a time, and in turn it would bring the society life into darkness. The intellectuals should understand that the Divine laws function in such a way that injustices committed by everybody are fully registered, and punished. Thus God disposes Justice.
It is a fact that all good men & the Judiciary can remain at peace only if GOD disposes the Supreme Justice.

In every Creation Cycle, the VEDAS are resurrected before the Opening of Maya through a Divine/Scientific phenomenon called Malsya Avataar. The VEDAS will be reinstated as the Constitution in all the countries on Earth soon after the Opening of Maya.

The Two Types of Justice

The Supreme Justice (GOD) divides Justice into 2 :
One Part is handled by Human Beings, and the other Part is by GOD.

Why did GOD entrust Human beings to handle certain social factors ?

Why did GOD entrust SELECTIVE factors ? What are they ?

GOD is obliged to entrust the handling of a few selective social factors to Human Beings, in order to make him fully free in all his life matters. Hence,
GOD has entrusted selective factors to Human Beings as to make him fully free in his life and not feel as a Slave.
They are as follows: The General Social/Political Administration Matters, Agriculture, Industry, Commerce, Education, Technology, Research, Transport, Job/Profession, Hobbies, Worship, Pilgrimage, etc. Those selective matters entrusted to him are actually simple when compared to the factors handled by GOD.
Handling a factor ends up in the Justice served.
Thus the Science of Justice and the Judiciary and/or the Law-making Body (Parliament/Legislative Assembly, etc.) are placed as the Top Body in the Society. Though Human Beings are given complete freedom to make Laws on those selective factors, they are supplied with enough Wisdom to learn and/or act in accordance with the Plus & Minus Qualities of Everything. He has been supplied with enough Wisdom to understand the Supreme Qualities of GOD; the Truth, Duties & Virtues, and Justice; required to protect this Universe (the Life), making it easy to derive the Divine Laws for the factors entrusted to him.
(Many Examples are given in Part 9 of this Web site.).

The Creator has established everything as simple as possible to help the Creatures. But it is a fact that human beings fail to carry out those little & simple portions too.
Why?
Because, the Human Courts also began to lose the Virtues in Duties.
NOT TO PERFORM DUTY WITHOUT ESTABLISHING THE VIRTUES
is the Divine Principle to be followed by all.

A small case which can be settled by a Judge within 1 hour by making an on-the-spot-visit/check gets elongated by the Courts/Judiciary (and the Governments) today for many years thru many small courts and big courts with many representations & certifications from Real & Unreal witnesses, doctors, police verification reports, hearing-ins, etc. etc. resulting in Loss of Money, Loss of Manpower, Loss of Materials, Loss of Time,... ending in Loss of the Topic itself.

Human beings without Divine Experiences should never consider themselves as Judges.

Please do not use the above sentences to defame any Judges whether they do sin or not. Similar Sins as seen in the Judiciary exist in all Fields of Life today. The Human Beings working as Part of a System always do have limitations. They may gradually realize their errors and begin to rectify the System. Bold & Right Steps can be taken only by those believe 100% in GOD. However, since the Opening of Maya will occur soon, the Judicial System will soon be purified.

It is not morale & rationalistic to the people who are claiming to be believers in Religion (s) and in GOD (when they say every time that GOD stand for Truth, Duties &Virtues, and Justice; to ignore Divine Laws. And it is unfair for the people who claim to be True Believers in GOD, to work and mingle in the dirty-politics of today.

A few religious priests including the Popes

are busy with glorifying a certain people, by placing ladders to Heaven, etc.

They ignore the basic lesson : NOT to intervene into matters decided by GOD.

The earlier he & his followers repent, the better. I love him, hence I warn him.

Human Courts should not be named Supreme Court (s). **The Supreme Court is run by the Supreme Justice, GOD.**

One who can serve Supreme Justice = Perfect Justice, is Supreme Justice.

It is the Obligation of the Creator to serve Equal Justice to all Creatures.

Hence the Creator needs to involve into the Matters of Justice.

**Since Justice does not end with Human Courts,
NO Human Court should be named as Supreme Court,
and the Judges are divinely obliged to rename the Courts.**

**PLEASE UNDERSTAND THAT THE SUPREME COURT IS
RUN BY THE SUPREME JUSTICE, GOD**

The Science of Justice cannot be Perfect in Human Hands.
It is a fact experienced by all People (including the Human Judges)
in the different countries on Earth. GOD, being the Creator is obliged to take care that No Human Laws/Activities bring Injustice into the Creation & Preservation (Protection) of the Universe.
**The Human Failure in Serving Justice in those factors Handled by him
are also to be rectified by GOD.
It is thus established again that GOD alone is the Supreme Justice.**

Man should not have wrong words in regard to the factors handled by GOD.
When Human Beings learn the so vast factors to be cared into for Serving Equal Justice to all Creatures, he will surrender to GOD, begging NOT to entrust Human Beings ever with those Factors presently handled by GOD.

Brief the factors handled by GOD, the Supreme Justice :
In regard to serving Equal Justice to all Human Beings, To make the Creation beautiful and meaningful the Creator has to establish the Birth Qualities, namely Sex difference, Color, Beauty, Body Structure, Health, Life Period (Age), etc. which cannot be and should not be done by the parents or the society. (If Birth Qualities do not differ, we cannot live, the Creatures will immediately perish. E.g. (1) If all people are to be equally beautiful, the face shapes/color/height/ weight etc. of all people should be the same - which would mean that all people on earth would look like the same, nobody can be distinguished separate. (2) If the Job tastes of all people are the same, and if all do only one job, life won't run).
Further, the Creator is obliged to serve Equal Justice to all Creatures by which only the Creator becomes the SUPREME

It is scientifically proved in the Web site in Parts 6, 7 & 9 that Judiciary is Superior to the Ruling System / the King /the Ministers, etc. From the explanations above, it is also clear that the above statement is not about the kind of decayed system erroneously called today as Judiciary.
(I repeat : Please do not use the above sentences to defame any Judges whether they do sin or not. Similar Sins as seen in the Judiciary exist in all Fields of Life today.)

A thorough study of the Scientific explanations of Re-incarnation Theory
in Part 6, the Supreme Science of Justice will make Human Beings particularly the so called intellectuals to open their mouths with Wonder / Astonishment that
MAHAASHAKTHI (GOD) settles so simply all Human Failures in Serving Justice.

STATUS OF JUDICIARY AFTER THE OPENING OF MAYA

The Right Judicial System is explained in the Books mentioned in Part 11 of this Web site. Remains of the Right System practised during the Previous Creation Cycle are available in the Indian History as Puranas. The Judges in the various Courts in the different countries on Earth shall check OMKARA Science of Justice detailed in English below & in Malayalam language in Part 3 above. People with Divine Blessings & Experiences alone should handle the Science of Justice.

The Structure of the Right Judicial System is briefed as follows:

It acts as Part of the Government.
In regard to Central Government matters, the Ministers conduct Immediate Enquiry & Decisions. According to the need, the Emperor = the Prime Minister conducts the same. In regard to State matters, the Ministers conduct Immediate Enquiry & Decisions. According to the need, the King = the Chief Minister conducts the same. ....
In regard to Panchayath matters, the Members conduct Immediate Enquiry & Decisions. According to the need, the Panchayath President conducts the same.
NO ELECTIONS ... The Kingly Rule in accordance with THE SCIENCE.....with the Advices of the RaajaGuru.

EVERY WHERE ON EARTH, THE PRESENT JUDICIAL SYSTEMS WILL (HAVE TO) BE TOTALLY DISSOLVED LIKE THE POLITICAL SYSTEMS, RELIGIONS, ETC.

IF THE PRESENT GOVERNMENTS & JUDICIARIES IN THE DIFFERENT COUNTRIES ARE NOT RECOGNIZING THEIR GIGANTIC ERRORS, NO MATTER. THE OPENING OF MAYA WHICH WILL OCCUR SOON WILL SETTLE EVERYTHING.
PUNISHMENTS FROM THE SUPREME JUSTICE (MAHAASHAKTHI) ARE ALWAYS WITH LOVE.

More details will be added later, if GOD wills

OMKARA SCIENCE OF JUSTICE

MAHAASHAKTHI ONLY BE WORSHIPPED... GLORY ONLY TO MAHAASHAKTHI.
MAHAASHAKTHI does the Supreme Creation, the Supreme Protection, and the Supreme Destruction.
MAHAASHAKTHI is Truth, Duties & Virtues, and Justice. MAHAASHAKTHI is LOVE.
MAHAASHAKTHI's Supreme Heart is the Form of OM, hence named OMKARAM.
OMKARAM implements the Supreme Science of Justice with LOVE, Hence Punishments from GOD also are with Love.
OMKARA SCIENCE OF JUSTICE = SUPREME SCIENCE OF JUSTICE.

Since this part of the Web site in English is under Construction (?!), please see the details in Malayalam language in Part 3. With love, ParamaSivan / 25 April 2008

I laid upon Soil / Earth & worshipped MAHAASHAKTHI before beginning this topic.

SUPREME ACTIONS OF MAHAASHAKTHI (GOD)

MAHAASHAKTHI's 3 Supreme Actions are Creation, Protection (Preservation), and Destruction.

Creation is for Preservation. If it is for Destruction, there was No need for Creation. Details are available in Part 1 & 4.

SUPREME QUALITIES OF MAHAASHAKTHI (GOD)

MAHAASHAKTHI's 3 Supreme Qualities are Truth, Duties & Virtues, and Justice.

Why so? What are the Scientific Proofs?
Those 3 Supreme Qualities are necessary for the Creation and Preservation of the Universe. The Human Beings are supplied with enough Wisdom that if those Supreme Qualities are not maintained also by the Creatures, Life on Earth will become Impossible.

The Present Human Life in different countries on Earth prove How the Lessening of those Supreme Qualities develop Anarchy, Devilish Laws, Wars, Terrorism, Fear of End of Life, etc. Thus proved simply thru Logical Science which is the Common Branch or the Link Science connecting all the 3+1= 4 Major Branches of The SUPREME SCIENCE.

Demanding Scientific Proofs is always good & necessary. But those demanding should know what is Science. The Known Science is imperfect and it is proved in Part 1 and Chapter 17 of Part 4 of this Web site. The Known Science is only one of the Major Branch of the SUPREME SCIENCE (MAHAAVEDAM) of this SUPREME UNIVERSE.
The Characteristics of OXYGEN detailed in Part 4 proves that the Known Science is Imperfect in many respects.

SUPREME SCIENCE <> SUPREME UNIVERSE

The Supreme Science Briefed in Part 1 is further briefed below :
MAHAASHAKTHI establishes a SUPREME SCIENCE briefly known as SCIENCE (Shastram) first to begin the Creation and Protection of a / the Universe such that it would remain Perfect for ever so that All Creatures could/would say ever that GOD's Science is Supreme at all times.
It would also mean that MAHAASHAKTHI needs to establish a Supreme Science to Create and Protect a Universe. That is, The Physical Science for the Physical World; Science of Duties & Virtues to be followed by different Creatures, Supreme Science of Justice to serve Equal Justice to All Creatures, etc become matters to be established in Perfect Order before Start of Creation of a Universe.

MAHAASHAKTHI establishes a SUPREME SCIENCE OF JUSTICE within the SUPREME SCIENCE in order that Equal Justice served to All and Everything Created & Protected ever when Creation begins. If MAHAASHAKTHI does not handle the Supreme Science of Justice, the Physical World to be created would become a Mockery in the hands of Creatures.
This situation demand (ed) MAHAASHAKTHI to create the Universe with a Physical View as well as a Spiritual View, one Seeing/Visible and the other Invisible to Normal Eyes, but Experiencing & Understanding possible : that is a Physical Universe Visible thru Senses like Eye, Ear, Nose, Skin, Tongue, giving the different pleasures and/or sorrows CONTAINING an Invisible Spiritual Structure within it. The above situation demanded the establishment of Separate (Physical) Body & Separate Soul though they operate as One; which in turn demanded the establishment of separate Physical Science and Spiritual Science.

- MAHAASHAKTHI establishes a Supreme Science giving Complete Freedom to All Creatures during Creation of the Universe.

This situation demanded Complete Freedom for the Creatures to do and not to do anything during the set up of Physical Science (Bhouthika Shastram). The many branches of Physical Science such as Physics, Chemistry, Biology, Medical Science, Mathematics, Astronomy, etc and their sub-sub--branches make Physical Science Infinite and the Laws within the Physical World giving Man the Freedom/Chance to produce/do and/or not to produce/do anything out of the Laws within. To do or NOT to do situation demand Laws of Qualities/Virtues hidden in the Physical Science. That is, Minus as well as Plus Qualities to be Created within the Physical Science (later in the Physical World). The Creation of Minus/Negative Qualities effect the Creation of Plus/Positive Qualities. For e.g. (1) the Production of Bitter & Sweet Tastes; (2) Beauty & No-Beauty, etc. (3) Differences in Color; (4) Differences in Tastes, etc.

In order to establish the Supreme Science of Justice, the Physical Structure of the Science of Virtues/Qualities have to be merged with the Physical Science. The Course demanded the so vast Physical Science to secure FIRST IMPORTANCE as it stood for Creation. Though the Science for Protection need to be established before Creation, the Act of Protection matters only after Creating the Physical World.{ Please bear in mind that Anything/Everything Produced by Man is actually NOT PRODUCED / CREATED by him because he (can) act upon the Physical World only with the Physical Science -Laws immersed in the Elements /Physical World doing in fact a WORK or Super Work and NOT PRODUCTION/CREATION; keeping in mind further that the Work or Super Work could be possible to him because Other Creatures were NOT established by GOD with Super Wisdom to know and/or act upon the Scientific Laws, and the Laws revealed to him [his brain/neurons] only at the times set by GOD.}

- MAHAASHAKTHI wanted to establish a Supreme Science giving Complete Protection to All Creatures /Universe during and after the Creation of the Universe.

This situation demanded Protection of the Universe /Creatures demanding the need for Perfect Science of Duties & Virtues (Dharma Shastram). Since Life and/or the Protection of the Creatures/Universe becomes Next to Creation, the Science of Duties & Virtues (Dharma Shastram) with its many branches such as Moral Science, Science of Justice, Political Science, Economics, etc with their sub-branches secured the 2nd Importance. The Sub-branch 'Science of Justice' demanded a split into 2, one part to be handled by human beings, and the other by GOD, the Supreme Power. It is due to the fact that MAHAASHAKTHI is obliged to Protect all Creatures and to serve Equal Justice, in order that the Creation & Protection of the Universe would not become a Mockery. In order that human beings do not misunderstand that GOD curtail their Freedom, GOD establishes 'hidden' the 2nd Part of the Science of Justice handled by GOD with its actual name 'The Supreme Science of Justice and/or Omkara Science of Justice (Omkara Neethi Shastram). That Supreme Science of Justice thus do not form part of the 2nd Branch of Science, the Science of Duties & Virtues (Dharma Shastram); and form part of the Spiritual Science. .

- The SPIRITUAL SCIENCE (=Aathmeeya Shastram) with its Hidden Nature containing the Hidden Supreme Science of Justice or Omkara Neethi Shastram thus matter only after Creation, and after or during Life. The Spiritual Science would thus become (only) as the Third Main Branch of Science with the branches : Death, Soul, Re-incarnations (Re-Born, Re-Life, Re-Death..), the Ultimate Status of Soul (Brahmanandam / Star).

Creatures beginning their Life as Fish to Plant to Birds to Animals to Human beings with Wife-Husband Family Relationship reach Brahmanandam in approx. 25,000 years. (Changes with regard to Number of Years will be made upon Complete Revelation : With love, Badsha).

- The Matters regarding the Establishment of a Science which is to be eliminated after 1st MahaaKaalaChakram matters now.

The 4th branch of Theology, is/was Mantra Shastram (The Science of Magics), and it is/was forbidden. The existence or establishment of the same is/was necessitated due to the fact that the Physical Universe is Created by MahaaShakthi by the Power called Maya, and MahaaShakthi is obliged to please those who persist in getting Maya powers. It is like the parents giving/sanctioning money or bad act for their children who may do serious wrongs if their little wrongs not sanctioned. Ayurveda is also forbidden because of the use of Manthras to make Medicines powerful enough to give Ayur = Ayus = Life Period, the extension / cut of the Period of Life arranged by way of Manthras on Plant Medicines/Herbal. Without Manthras the name Ayurveda fails and become Vaidyam.

The Science of Manthras was forbidden, but, unavoidable, and GOD took /take care that the People doing Magic fail in front of Physical Science.

Now, from the present Supreme Creation Cycle, as explained in this Part of the Website, the Supreme Mother of the Universe is taking Complete Charge of the Creation & Protection of the Creatures/Universe, and the 4th Vedam is totally eliminated. Maya Powers will not be awarded any more. No Black Magic, No Astrology, No Devas, No Asuras...

Since all Human beings can think/feel/dream, speak, and act/work only in accordance with the Science and the Universe, we all are obliged to recognize Science as Supreme, and since the word Supreme relates to GOD, we all are obliged to live according to the Supreme Science as if GOD the Supreme Power ask/tell us.

Hence we all are obliged to bow our Heads to the Supreme Science.

...

SUPREME JUSTICE = GOD = MAHAASHAKTHI

One who can serve Supreme Justice = Perfect Justice, is Supreme Justice.

It is the Obligation of the Creator to serve Equal Justice to all Creatures.
Hence the Creator needs to involve into the Matters of Justice.
At the same time, GOD is also obliged to entrust a certain factors to Human Beings.
GOD has entrusted selective factors to Human Beings as to make him fully free in his life and not feel as a Slave. Those selective matters entrusted to him are actually simple when compared to the factors handled by GOD.
It should not be misunderstood that Human Beings are free to make Laws on those selective factors. Be serious. Human Beings are supplied with enough Wisdom to learn the Plus & Minus Qualities of Everything. In line with those Qualities, it is easy to derive the Divine Laws for the factors entrusted to him. (Many Examples are given in Part 9 of this Web site.) The Creator has established everything as simple as possible to help the Creatures. But it is a fact that he fails to carry out those little & simple portions too.

Why?

Because, the Human Courts also began to lose the Virtues in Duties.

NOT TO PERFORM DUTY WITHOUT ESTABLISHING THE VIRTUES

is the Divine Principle to be followed by all.

A small case which can be settled by a Judge within 1 hour by making an on-the-spot-visit/check gets elongated by the Courts/Judiciary (and the Governments) today for many years thru many small courts and big courts with many representations & certifications from Real & Unreal witnesses, doctors, police verification reports, hearing-ins, etc. etc.
resulting in Loss of Money, Loss of Manpower, Loss of Materials, Loss of Time,... ending in Loss of the Topic itself.
Human beings without Divine Experiences should never consider themselves as Judges.

Please do not use the above sentences to defame any Judges whether they do sin or not. Similar Sins as seen in the Judiciary exist in all Fields of Life today. The Human Beings working as Part of a System always do have limitations. They may gradually realize their errors and begin to rectify the System. Bold & Right Steps can be taken only by those believe 100% in GOD. However, since the Opening of Maya will occur soon, the Judicial System will soon be purified.

The Judiciary in every country is only a portion of the people.

The Human Courts are basically depending upon certain laws which are erroneously called as the Law of the Land.

LAW of / for the LAND can be only Created by the Creator of the Land.

And the Creator who is also the SUPREME JUSTICE, reveals the Laws /Science of Justice to the people who do Research on that subject. The matters regarding the Perfection in the Revelation of the Laws depend upon the Qualities of the Researcher / Scientist, Time factor, etc., which are detailed in the Book, MANUSHYANU DAIVAMAKAM - Part I (Man can become GOD), mentioned in Part 11 of this Website.

Since Justice does not end with Human Courts,
NO Human Court should be named as Supreme Court,
and the Judges are divinely obliged to rename the Courts.
PLEASE UNDERSTAND THAT THE SUPREME COURT IS RUN BY THE SUPREME JUSTICE, GOD

The Science of Justice cannot be Perfect in Human Hands.
GOD, being the Creator is obliged to take care that No Human Laws/Activities bring Injustice into the Creation & Preservation (Protection) of the Universe.
The Human Failure in Serving Justice in those factors Handled by him are also to be rectified by GOD.
It is thus established again that GOD alone is the Supreme Justice.

In the first half of the Creation Cycle, Births & Re-births are executed, and MAHAASHAKTHI handles the Supreme Justice.
In the second half of the Creation Cycle, Re-births & Evolution to GOD (Samharam) are executed, and MAHAASHAKTHI empowers SIVA to handle the Supreme Justice, with the essence of the Controlling Science called OMKARAM which is detailed in Part 10 of this Web site.
Siva fulfils the task with the blessings of MahaaShakthi.
Before the Opening of Maya, the Scientific Representative of GOD = the SIVA-Designate make some Orders and/or Requests to the Governments as well as to the Judiciary. Those who accept them before the Opening of Maya become really great because they accept Truth = Science, which also means/represents GOD.

Man should not have wrong words in regard to the factors handled by GOD.

When Human Beings learn the so vast factors to be cared into for Serving Equal Justice to all Creatures, he will surrender to GOD, begging NOT to entrust Human Beings ever with those Factors presently handled by GOD.

Please Study & Verify the following with deep attention:

If the Politicians and the Judiciary set apart the Divine laws and act as if the Human Laws founded by them bring Equal Justice to the society, they are bound to equally distribute the birth- qualities too (again avoiding the Divine laws/ laws of the nature). The Differences in Sex (male/ female), Color, Beauty, Body structure, Wisdom, Job- taste, Hobby- taste, etc. are the birth- qualities created by God to facilitate & beautify a Happy Social Life. (Those birth qualities are also accompanied by a different type of external birth- qualities viz. the financial standards of the family and the country (where one is born), the educational/ cultural standards of the parent + relatives+ friends + etc., the life- periods of parents, landscape, resources at reach, etc.)

Neither the Political Administration nor the Human Judiciary are capable to change those physically existing birth- qualities. So far as one man is very beautiful (handsome) and another man NOT beautiful or medium, what can the human rule/ Justice apply to equalize their beauty to provide/ serve/ maintain equal justice .

Is it right on the part of wise men to escape from problems like the above merely commenting they are natural matters when these wise men who believe in God also do believe that Nature is part of the Universe (Created by God).

Now consider : Why God, who is also the Supreme Justice, made those differences in birth qualities?

Let us check first whether those Differences in Birth-Qualities beautify the purpose of creation, i.e. life. It is simple.

The following example would prove that even if the political system (+ judiciary) or man obtain the capability to equalize the birth- qualities, it is of no use to him, and it will endanger his living and he would start crying to GOD to take back such power, and wish to acquire the birth- qualities from God (Nature).

For e.g. Let us try to equalize the *Beauty* in Human beings.

(1) If equal beauty to be provided to all people, all people should be created similar, face- shape, height, weight, body shape, color, sound, health, occupation, language, hobby, lifespan, etc. should then be the same!

(2) Think, if we arbitrate for the same & equal body growth for all people matching with time!

(3) Think, if we stand for no diseases, and if at all diseases come, to come at definite time & at definite age!

(4) Think, If people want their bodies fully resemble notwithstanding the all or some people eat or not eat; drink or not.

(5) Think, If the hobbies of all people become the same!

(6) Think, If the job interest of all people become the same & do only one job!

(7) Think, if all people die at same age! That is, one should not die before that definite age, even if hanged, poisoned, or even when torn into pieces by vehicle accident!

(8) Think, if we arbitrate that all people should die only in the same style, with same experiences!

Only a few examples are given above.

Consider the present population on earth

approx.. 700 crores of people with same face shape!

And if all people should be equal in all respects, there should not be man-woman gender difference, all people should be either men or women!

If we further try to equalize all the creatures other than human beings, the purpose of Creation will fall into humiliation.

Though it was found necessary to have differences in Birth-Qualities, the Divine Justice Served to equalize those differences are not mentioned yet.

SUPREME justice to differences in birth-qualities

MahaaShakthi (God) has established a unique & indefinitely broad Science of Justice to protect and serve equal Justice to all Creations, including man.

SUPREME RE-INCARNATION THEORY

Re- incarnation is presently available in some religions, and it is more strong in Hinduism. Re-incarnations are according to THE SCIENCE. However the Present Beliefs are not as per Science, and there are plenty of errors making it NOT the Re-incarnation theory. One Major incorrect concept is that the Creatures avail re-births, and man would re-born into animals etc., in accordance with the deeds in life and man should stick to prayers and live good to escape from re-births to receive the Heaven, absorption into God, etc. The religious priests persuade and even frighten the people reminding they get re-births as dogs, monkeys, rats, etc. etc.

Since such concepts or speeches of those religious priests are without any scientific basis, people generally disregard both the religious priests and the Reincarnation Theory.

The Re-incarnation Theory is unfortunately misunderstood.

Its applications are so vast and intended for Preservation matters.

The following would prove its glory:-

All people should get equal chances to enjoy life.

If the birth-qualities are one, and all people have same job-tastes, wisdom etc., all people will be able to do only one work, and the social structure of the society would become meaningless, impracticable, and unpleasant.

If all people get job-tastes, wisdom, etc. in all works at a time;

then also the free-will, thirst for enjoyment, etc. etc. would bring the same situation of meaningless, impracticable and unpleasant life.

The different forms of enjoyments obtainable by the development in the various branches of Science, and the different types of life at different lands (Countries) etc, are another type of requirement /enjoyment. That is, all people should get chances to become king, judge, scientist, pilot, merchant, laborer, fisherman, mechanic, officer, doctor, peon, farmer etc. The religious priests who threaten/ frighten the people to give up physical life and enter the spiritual life defined by them, did/do misunderstand the Glorious Re- incarnation Laws, (and the priests can eat, clothe and live in houses only if there are farmers, weavers, carpenters, masons, etc.. etc.).

The re-incarnation theory settles all the above issues perfectly and all men get or avail equal chances for enjoying or experiencing life. During re-births the differences in Birth-Qualities like Beauty, Color, Job-Taste, etc. will be transformed, and Divine Justice served.

All people should also get equal chances to live both as Man and Woman.

Every human takes 50 man-births and 50 woman-births
and this brings equality in man & woman.

So far as man won't deliver children (as per the physical Science), woman claming equal rights in the different fields of society life, are worthless. Fundamentally, the Claims for Equal Rights are due to ignorance/ negligence of divine laws.

The social duties of man & woman are different, and are explained in the above mentioned Books of True Theology. Unfortunately the religions failed to explain/ prove how women get equal rights. The position of woman is factually higher than man.

The number of births are also definite. There are 100 Births/Re-Births.

Everything in this Universe is in perfect order.

It is established by the Supreme Justice that this Number 100 gets Specific Importance in all Fields of Life, i.e. in all branches of Science.

[The religious leaders teach (due to ignorance) that re- births would stand at infinitive if man do not embrace the kind of spiritualism taught by them. Those leaders forgot or missed to understand that they cannot eat, clothe, travel by car, etc. etc. if all people leave their occupations and embrace the kind of spiritualism as the leaders do]. And regarding punishments for disregarding the Supreme Qualities of God,
THE TRUTH, THE DUTIES & VIRTUES, AND THE JUSTICE
which are inevitable for preservation (of the Society life),
the re-births would facilitate punishments too.

In regard to Justice served to the Creatures other than Human beings,
there are specific laws governing them too.

The Creature originates as Fish, -and the evolution to Man, etc. are detailed in the Book.

SUPREME JUSTICE IN NOT GIVING REMEMBRANCE OF PRE-BIRTHS?

It is forbidden. Because God loves all Creatures and it is inevitable for Preservation of Life. If one man or all people get the memories of their past lives, it will bring darkness in Social life.

EXPLANATIONS FOLLOW :-

(1) People may try to secure their pre-birth properties from the present occupant/ proprietor, paving way for disputes and murders.

(2) The above property issue may induce a poor man to steal or try to get his old wealth, as the details are known to him.

(3) People would start searching or advertising to find their past colleagues and partners.

(4) People knowing many of their past births would advertise to find their past-wives/husbands, mother (s), father (s), children, etc. etc. bringing the whole life into a total collapse and confusion.

(5) The woman/man remembering her/his past-birth as 'Man/ Woman', and another past-birth as 'wife/husband' of the 93-years old neighbor or 2 years old child of the neighbor /present enemy would endanger the family life and the society life in various aspects, and vice-versa.

(6) The Ego would increase.

(7) The (late) beloved King /Minister re-born with past memories may claim for the Crown; the common people may like it; another round of disputes on the subject may arise; finally the Serving Equal Justice - Equal opportunities to all Men/Women thru Re-incarnations would find difficult.

(8) People may spend time in trying to find the re-birth of the (Late) worst King /minister /officer /religionist to finish him/her before growing up.

(9) The Divine Justice in Punishments vide Re-incarnations would lose its Glory.

(10) People will aspire for Maya Powers and avoid the Great Physical Science.

(11) People would spend more and more time for prayers, etc. which will endanger the Purpose of Creation, BORN IS TO LIVE, AND LIVE HAPPILY WITH GOOD THOUGHTS/ TALKS /DEEDS. etc... etc...

(12) People would start counting the number of births passed by them and think unnecessarily about spiritual matters, and avoid enjoying life.

SUPREME ADVICE TO the fanatics in Religions, POLITICS & Nationalism

The fanatics in Religions, Politics & Nationalism should read the following with seriousness :

The Re- incarnations are part of the True Theology, and it applies to all people irrespective of their present religious beliefs. The senseless affections /hatred kept in between religions / nations / relatives /friends, etc. would turn out to be the Best Lesson for the Wicked (when they learn & understand Re-incarnation Theory). *The harsh language shall please be considered as a knock from Theology, and not from the Writer.*

THE AGGRESSIVE/ SADISTIC BELIEVERS = THE FANATICS IN RELIGION, POLITICS, NATIONALISM, ETC. SHOULD :-

(1) THINK: if today's religious leaders/activist who provokes his followers to fight against other religions/ men, re- born tomorrow in another religion? Perhaps, in the religion he hates today? The believers of Re-incarnation theory must also believe that Re-incarnation occur in all men/women notwithstanding their religious/ national/ tribal/ ... status, as all people are created by the one and same God. (All men Breathe the same air, drink the same water, consume the same food/ medicines.................. irrespective of religious, caste, color, national etc.,. differences!)

(2) THINK: if today's religious activist was preaching another religion in his past birth?! Perhaps, the religion he hated today?

(3) THINK: if yesterday's many scholars today reborn & living in other religion, other countries, other sex, etc.?! Perhaps, today's activist often uses/quotes those men.

(4) THINK: how irresponsible & sinful those men are when they list yesterday's scholars went into immorality?!

It is not only a fatal mistake but also a big sin to believe or recognize incorrectly (by the ignorant men of today) that the great men of yesterday reached immortality while they are in fact re-born and live among us with their new bodies. God only decide and give immorality in accordance with the ultimate Science of Justice established by God.

Be informed that the Evolution of the People born in a Creation Cycle would start only after the Opening of Maya.

(5) THINK: if today's aggressive nationalist re-born tomorrow in another country! Perhaps in the country against which he provokes his followers to fight today.

(6) THINK: if today's upper caste activist re-born tomorrow in a lower caste?! Perhaps, in the caste against which he provokes his followers to fight today.

(7) THINK: if today's RICH man re-born tomorrow in a very POOR family?! Perhaps, in the midst of a POVERTY GROUP either harassed or could have been comforted/ assisted by him today.

(8) It is advised by the Writer, in the name of GOD, that the violent religious people should read the explanations of Re-Incarnation Theory.

...

Supreme ESTABLISHMENT of FATE :

(1) Creational Fate & (2) Protective Fate

FATE has no definition in Physical Science.
The Differences in the Birth Qualities as well as the Delight & Enjoyment Facilities received by different People find no reason.

There are 2 types of Fate.
The (1) Creational Fate, and the.(2) Protective Fate.
The Creational Fate should not become a Factor of Importance to the Human Beings. Because GOD take care of it mainly in line with Birth-Qualities.

CREATIONAL FATE

The Creational FATE rest with Spiritual Science (Supreme Science of Justice)
FATE is defined according to the Spiritual Science as the Project of Activities set by the Creator during the First Creation with a fixed life span for all Creatures so as to continue the Evolutions, all Creatures reaching the Final Evolution with Equal Justice. The Creational Fate is a general requirement for Beautifying Life on Earth. For e.g. the 600 crores of People with same Beauty require same Face shape and it will endanger Life. Equal Beauty is served through the many (100) Births, no difficulties. In short the Creational Fate is mainly connected with the Birth Qualities.
The Creational Fate given above is difficult to understand for the common people. All people avail GODLY births as per fate and get enlightened to understand it.

PROTECTIVE FATE

Protective FATE is defined according to the Science of Duties & Virtues, as the Application & Removal of the Powers of Elements on the Creature by GOD, depending upon the Duties & Virtues of the Creature as well as by the Duties & Virtues of other Creatures acting upon the first Creature.
In accordance with the Qualities/Powers observed by the Soul & the Qualities /Powers exerted by others on the Soul, the Life Enjoyments turn up.
This Fate as per the Science of Duties & Virtues is called Protective Fate.

The most important factor is the Give & Take Policy as well as the enjoyment of Complete Freedom.
The Creature receives fruits of happiness /unhappiness in accordance with the Virtues of the Duties performed (by the Creature).
Though GOD can control or know the activities, GOD allows complete Freedom to the Creature to decide upon anything /action.
Thus man takes decision. He acts. And he receives the deserving fruits.

To enlighten him the right course of action, there is the Science of the Universe before him, the Vedas, which shows him the Supreme Glory of GOD
where GOD, the SUPREME JUSTICE becomes a SLAVE
to Truth, Duties & Virtues, and Justice
in order to protect the Universe.
Indeed, we are obliged to live by Truth, Duties & Virtues, and Justice
which are the Supreme Qualities of GOD needed for the existence of the Universe.
When the Creator as well as the Supreme Justice (GOD) give complete freedom to the Creatures based on the Supreme Qualities, there is a great pity with several human courts and governments that they make Devilish laws disturbing the Creatures in enjoying the Divine Freedom sanctioned (supplied) to them by their Creator. Those Judges and Rulers will receive severe punishments for such very great sin.

No arguments allowed in the disturbances against Divine Freedom.
The earlier they (the Sins / Devils) repent, the better.

From the above, it is very clear that for the Creature, the Protective Fate is more important than the Creational Fate.

In regard to the Changes in Creational Fate, MAHAASHAKTHI allow Light Variations to respect the Protective Fate produced by the Science of Duties & Virtues, as well as the 4th branch of Science.
As per the Spiritual Science, Creational Fate ranks more;
and as per the Science of Duties & Virtues, the Protective Fate ranks more.

Man need to care the Protective Fate.
The Fruits of Protective Fate (Good and/or Bad) will also be carried to his following (future) one or many births.

Glory of MAHAASHAKTHI, in the Creation & Protection of the Universe inclusive of all Creatures

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 in Part 2 of the
Web site 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.

ഭരണകൂട ചിഹ്നം/മുദ്ര

Godly Seal / Stamp

ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോരോ അധികാര മുദ്രകളെ ഭരണകൂടവുമായും ബഹുവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടത്തിൽ 'അശോക ചക്രം' ഉപയോഗിക്കുന്നതും, സർവ്വകലാശാല, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, കമ്പനികൾ തുടങ്ങിയവ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന പേരിൽ ഓരോരോ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉദാഹരണമാണ്.

വ്യക്തികൾക്ക് ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമല്ലാത്ത ഏതൊരു മുദ്രയും അവർ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയണം.

മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ അടിഞ്ഞിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം, ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണകൂട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തികച്ചും ധർമ്മശാസ്ത്ര പരവും, ദൈവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുമായ 2 മുദ്രകൾ ചേർന്ന ഏക മുദ്ര മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. വിശദീകരിക്കാം:

മുമ്പ്, ഭരണഘടന, കോടതി എന്നിവ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ, ഭരണഘടനയായ ധർമ്മ ശാസ്ത്രം മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവയെ മണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി പിൻപറ്റുക എന്നല്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളോ, പങ്കോ, സംഭാവനകളോ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, 'സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാനീതി' എന്നീ മൂന്ന് മഹാകാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട 'മണ്ണിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 'ധർമ്മശാസ്ത്ര സൃഷ്ടി' യിൽ മനുഷ്യന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല.

'ദേശീയ ചിഹ്നം, ദേശീയ പതാക' എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവയെ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഉള്ളതായ മണ്ണിലെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും മനുഷ്യർ (ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തോടെ) നിർമ്മിച്ച്, മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്.

എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങൾക്കും 'മായ' / 'ദൈവം' പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത കാലം, പ്രത്യക്ഷമായ കാലം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, ദൈവീകമായ ചിഹ്നം, പതാക എന്നിവ ഓരോന്ന് ആണെങ്കിലും രണ്ടായി പ്രകടമാകുന്നതാണ്.

ആദ്യം (ദേശീയ) ചിഹ്നം വിശദീകരിക്കാം. 'ഭരണ ഘടന'യും 'കോടതി'യും പോലെ, 'ഭൂമി' എന്ന മഹാരാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പോലെ ബാധകമാണ് ചിഹ്നവും പതാകയും.

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ 'മായ' / 'ദൈവം' പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ആദ്യ പകുതിയിൽ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ ദൈവീക ചിഹ്നമായി അവതരിപ്പിക്കണം.

ആകാശം എന്ന 'ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാലിംഗത്തിനകത്ത് ' വർത്തിക്കുന്ന മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയാണ് ചിഹ്നമാകേണ്ടത്.

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ആകാശം എന്ന മഹാലിംഗത്തെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയണം എന്നത് 'ചിഹ്നത്തെ' തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള ആവശ്യമാണ്.

ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രകോടികളും ഉൾപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചത്തെ ആകാശം എന്ന മഹാലിംഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണ്.

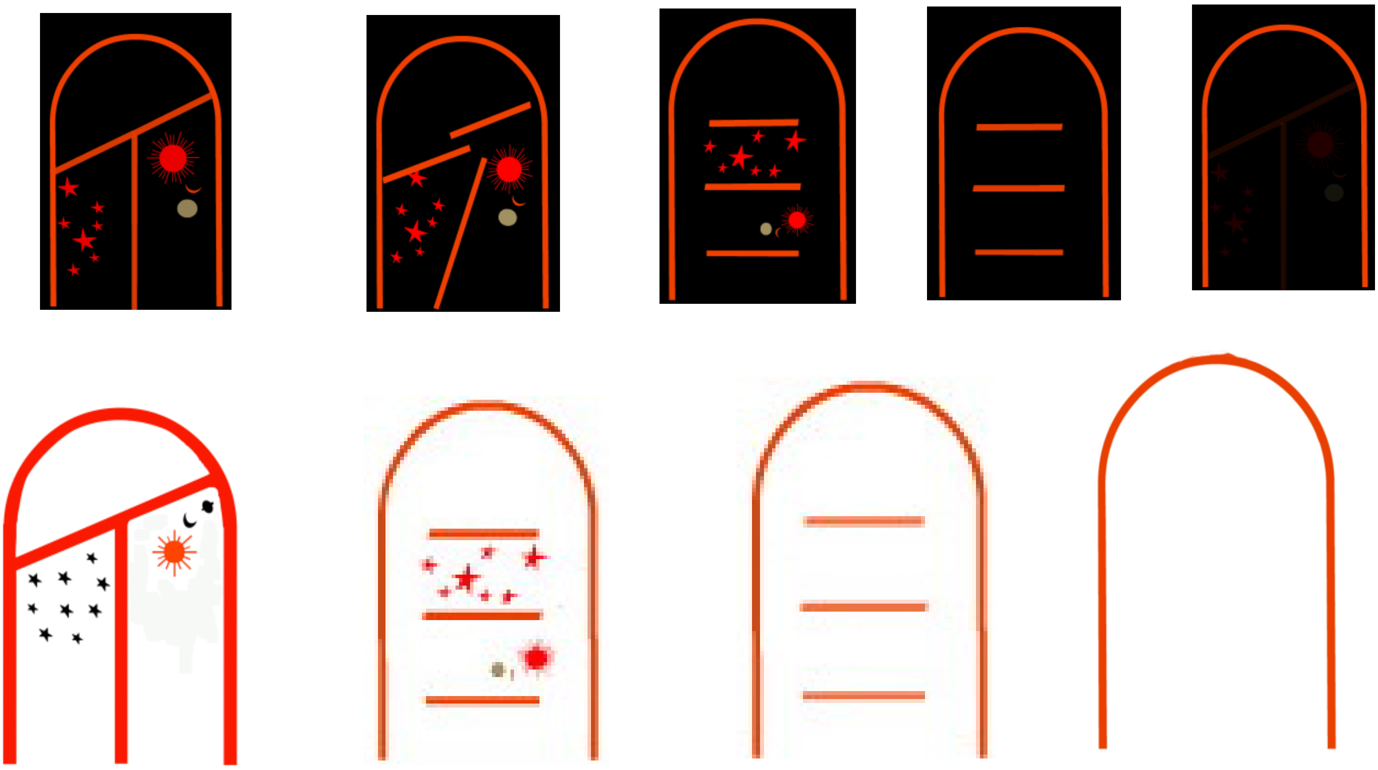
എവിടെ നിന്ന് ആകാശത്തേക്കു നോക്കിയാലും ഒരു കുട പോലെ അർദ്ധ-ഗോളാകൃതിയിലാണ് ആകാശത്തെ കാണുക. ആകാശത്തിന്റെ അകത്താണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രപഞ്ചമുള്ളത്. കുട പോലെയുള്ള ആകാശത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്തമില്ല. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ പുതുതായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്ര കോടികൾക്കു സ്ഥിതിചെയ്യാനും (പ്രവർത്തിക്കാനും) ഇടംകൊടുക്കുന്നതും മനുഷ്യ ബുദ്ധികൊണ്ട് അളക്കാൻ കഴിയാത്തതും അന്തമില്ലാത്തതുമായ മഹാലിംഗത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേയ്ക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയതെന്നും വിശകലനത്തിൽ സ്വയം ബോദ്ധ്യമാവുന്നതാണ്.

ഇനി, മഹാലിംഗത്തിന്റെ ചുവട് കണ്ടെത്താനാവുമോ എന്ന് കണ്ണുകൾ കൊണ്ടും, നേടാനായ അറിവുകൊണ്ടും പരിശ്രമിക്കുക. ഭൂമിക്കും താഴേക്ക് ആദി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ മഹാലിംഗത്തെ അറിയുന്നു.. ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചം മുമ്പുപറഞ്ഞ അർദ്ധ-ഗോളാകൃതിയുള്ള ആകാശം എന്ന മഹാലിംഗത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്.

അന്തമുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്തമില്ലാത്തതുമായ 'കുട' പോലെയുള്ള ഒരു മുകൾ ഭാഗവും, ആദിയില്ലാത്തതുമായ ആകാശത്തെ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ കുട കമഴ്ത്തിയതു പോലെ ഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. മഹാലിംഗം !

മേല്പടി മഹാലിംഗമായ ആകാശത്തിന്റെ അകത്തായി ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും (ഗ്രഹങ്ങളും) നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെ ക്കൂടി ഭാവന ചെയ്താൽ ദൈവീക ചിഹ്നമായി.

ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവുള്ള സത്യം എന്ന വാക്കിന്റെ Truth എന്ന തർജ്ജമയിലെ T എന്ന അക്ഷരത്തിൽ, 'ബ്രഹ്മം, ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചേർന്ന പ്രപഞ്ചം, നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾ' എന്നിങ്ങനെയും,



'സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാനീതി' എന്നീ മൂന്ന് മഹാകാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വൃത്തരേഖകളുടെ ഇടയിൽ 'ബ്രഹ്മം, ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചേർന്ന പ്രപഞ്ചം, നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾ' എന്നിവ വർത്തിക്കുന്നതായും കണക്കാക്കാം.

(അനിർവചനീയമായമെന്നു കൂടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം മുകളിലെ മൂന്നാമത്തെ വൃത്തരേഖയ്ക്കും, യഥാർത്ഥത്തിൽ അനന്തമായ അർദ്ധവൃത്ത-കുടയ്ക്കും ഇടയിലാണ്.)

ദേവാലയങ്ങളിൽ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഏക വിഗ്രഹമായ മഹാലിംഗം = മഹാശക്തി ലിംഗം = മഹാശിവ ലിംഗം = ശിവലിംഗം, മണ്ണും ഭൂമിയും ദേശങ്ങളുമായ ഏകദൈവത്തിന്റെ മഹാമുദ്ര കൂടിയാണ്.

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ 'മായ' / 'ദൈവം' പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ആദ്യ പകുതിയിൽ, 'ബ്രഹ്മം, ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചേർന്ന പ്രപഞ്ചം, നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾ' എന്നിവ **ഉൾപ്പെടുന്ന** ശിവലിംഗവും, 'മായ' / 'ദൈവം' പ്രത്യക്ഷമായ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ, 'ബ്രഹ്മം, ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചേർന്ന പ്രപഞ്ചം, നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾ' എന്നിവ **ഉൾപ്പെടാത്ത** ശിവലിംഗവും എന്നിങ്ങനെ **രണ്ടു മുദ്രകൾ** ആവാം. ഫലത്തിൽ **ഒന്നായ** രണ്ടു മുദ്രകളും ഏതൊരു കാലത്തും ഉപയോഗിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതു കൊണ്ട് മുദ്രകളിൽ വിഷയമായ മഹാലിംഗം എന്ന ആകാശം ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല. വ്യക്തിയുടെ സത്യ ധർമ്മ നീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ളമനോഭാവവും ജീവിതവുമാണ് പ്രധാനം.

ഒരു ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ദൈവീകമായ ഒരു മുദ്ര വേണമോ; രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിൽ കേമത്തം കാട്ടുന്നതും, മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതും, അവിവേകികൾ തട്ടിക്കൂട്ടുന്നതുമായ അനവധി മുദ്രകൾ വേണമോ എന്ന് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് ബോദ്ധ്യപ്പെടാവുന്നതുമാണ്.

മഹാശിവലിംഗം എന്ന ഏകമുദ്രയും ഏക പ്രതിഷ്ഠയും മാത്രമാണ് ദൈവീകം.

ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രവും, യാതൊരു മതങ്ങളുമായും ബന്ധമില്ലാത്തതും, സർവ്വ ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മഹാനീതിപതിയും, (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും ഏകമഹാശക്തിയും, ഏകദൈവവും മഹാശിവയുമായ മഹാദേവിയുടെ മഹാ(ശിവ)ലിംഗമാണ് ആകാശം എന്നും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത് ആകാശം എന്ന മഹാശിവലിംഗത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണെന്നും, സുവ്യക്തമായി അറിയുക.

ഈ അവസരത്തിൽ, അടുത്ത കാലത്തായി വാട്സാപ്പ് വഴി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ചുവടെ കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം' കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

Quote :

ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ജന്മദിന ആശംസകൾ നേരുന്നവർ !

എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായതോ വിശിഷ്ടമായതോ ചെയ്യുന്ന/ നേടുന്ന വ്യക്തിയെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പ്രശംസിക്കാവുന്നതാണ്.

വ്യക്തി / ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നതോ നേടുന്നതോ നിശ്ചയിക്കുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങളല്ലാ ജനനവും മരണവും.

വ്യക്തി ശ്വസിക്കുന്നില്ല, 'ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ' ശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നതുപോലെ മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നില്ല; ദൈവം ജനിപ്പിക്കുകയാണ്. ജനനവും മരണവും സംഭവിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ്, ഓക്സിജൻ ബോധശക്തിയെ നൽകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് അറിയുക.

സ്വന്തം ജനനത്തെപ്പറ്റിയും; സ്വന്തം ഉൾപ്പെടെ ഉറ്റവരുടെ ജന്മദിനങ്ങളെ ദൈവം മറപ്പിക്കാറുണ്ട്; എന്നിവയും ഒരല്പം വിശകലനം ചെയ്താൽ ബോദ്ധ്യമാകും. ജനിക്കാനും ജനിപ്പിക്കാനും സൃഷ്ടികൾക്ക് കഴിവില്ല. സമസ്ത ജീവികളുടെയും പരമാനന്ദമായി ദൈവം മഹാ-നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതും, ദൈവത്തെയും തങ്ങളെത്തന്നെയും മറന്ന് 'ഇണ മാത്രം വിഷയമാകുന്ന' കാമാനന്ദത്തിൽ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, അവർ പോലും അറിയാതെ, 'ദൈവത്തിന്റെ ഖരരൂപമായ മണ്ണായ ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരം' സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു.

അണ്ഡബീജങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവ് അല്ലാ, എന്നതുപോലെ, ആമയെയോ ഓന്തിനെയോ മറ്റുള്ള ജീവികളെയോ മനുഷ്യസ്ത്രീ പ്രസവിക്കുകയോ ഛർദ്ദിക്കുകയോ ചെയ്താലും വായ്പൊളിച്ച് അമ്പരക്കാമെന്നല്ലാതെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല. കാമ വികാരം ഉണ്ടാകാതെ, എല്ലില്ലാത്ത പുരുഷലിംഗം നിവരില്ല എന്നതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, കുഞ്ഞിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചെന്ന് വാദിക്കാൻ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നറിയണം.

ദൈവം നൽകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തികളെ അന്യോന്യം കുറ്റപ്പെടുത്താനോ പരിഹസിക്കാനോ കേമത്തം കാട്ടാനോ, മറ്റ് ദുസ്വാർത്ഥങ്ങൾക്കോ ഉപയോഗിച്ചു കൂടാ. അനുചിതമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും, ഉചിതമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.

യാതൊരാളും (സ്വയമോ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടോ) ജനിച്ചിട്ടില്ല. 'ദൈവം മഹാവാത്സല്ല്യമാണ് ' എന്നതിന്റെ പേരിൽ 'ജന്മദിനാശംസകളെ' ശീലമാക്കിയും, കൂടുതൽ അധമമാക്കിയും 'ദൈവനിന്ദ' വർദ്ധിപ്പിക്കരുത്. എല്ലാ ജീവികളെയും ജനിപ്പിക്കുന്ന മണ്ണും ശരീരവും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിനു മാത്രമാണ് മഹത്വം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത വേലകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നന്ന്.

(ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിൽ ദുർദ്ദേവതകളായി അധഃപതിച്ച ദേവതകളെ, ദൈവങ്ങളെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വിഡ്ഢിജനങ്ങൾ പൂജിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും അവരുടെ ജന്മദിന ഭാവനകളെ ആഘോഷിക്കുന്നതും, ഉടൻ ഭൂമിയിലെങ്ങും ആരംഭിക്കുന്ന ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ്.).

ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതായ വസ്തുതകളെ, ശരിയാണോ എന്ന് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യാതെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഏറെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ചെയ്തും പ്രചരിപ്പിച്ചും ജീവിക്കയാൽ; നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവി തന്നെ ഇല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു. പശുവിന് പശുക്കുട്ടിയും, പട്ടിക്ക് പട്ടിക്കുട്ടിയും ജനിക്കുമ്പോൾ, വ്യത്യസ്ത മത-ജാതി-വർഗ്ഗ-വർണ്ണ-രാഷ്ട്രീയ- നിരീശ്വരവാദിക്കുട്ടികളുമായി മനുഷ്യർ തരംതാണിട്ടുള്ളതിനെ അവലോകനം ചെയ്താൽ, 'ബുദ്ധിശക്തി കുറവായ മറ്റുള്ള ജീവികൾ' അനവധി കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് എന്ന് വെളിവാകും.

മതങ്ങളും ജാതികളും രാഷ്ട്രീയങ്ങളും ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതും, അടിസ്ഥാനപരമായി അന്ധവും അധമവുമായ വിശ്വാസങ്ങൾ മാത്രമാണ്; അക്കാരണം കൊണ്ടാണ് മതംമാറ്റം, രാഷ്ട്രീയമാറ്റം എന്നിവ സാദ്ധ്യമാകുന്നത്.

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത വലിയ കാര്യം മറ്റൊന്നാണ് : മഹാനീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം ദൈവശിക്ഷ വാങ്ങുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുമാണ്; ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതായ മതമോ പാർട്ടിയോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ അല്ല.

സൂചിത മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ, വിവാഹം മാത്രമാവണം മനുഷ്യന്റെ ഏക ചടങ്ങ്; ദൈവം ഉൾപ്പെടെ പരമാവധി 100 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വിവാഹം എങ്ങനെ നടത്താം, തുടങ്ങിയ സമസ്ത വിഷയങ്ങളെയും മഹാശാസ്ത്രപരമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദൈവീകമായ സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങളോടെ,
മഹാദാസൻ പരമശിവൻ.

Ref. **മഹാവേദം** :

https://drive.google.com/file/d/0B3b8QSCTai1PbHR5OGVPSGpFbVk/view?usp=drivesdk

UnQuote :

രണ്ടു കൈപ്പത്തികളും ചേർത്തു വച്ച് കൈക്കുമ്പിളിൽ ഒരു തവണ നിറയ്ക്കുന്ന മണ്ണിനെ തറയിൽ ഒരു ശ്വാസനേരം കൊണ്ട് കൂന പോലെ വച്ചോ, ഒരു കല്ല് വെറുതെ വച്ചോ ശിവലിംഗം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രവും, യാതൊരു മതങ്ങളുമായും ബന്ധമില്ലാത്തതും, സർവ്വ ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മഹാനീതിപതിയും, (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും ഏകമഹാശക്തിയും, ഏകദൈവവുമായ മഹാശിവയെ **'ഓം നമഃ ശിവായ' എന്ന് സ്തുതിക്കാമെന്നും,**

ദേവാലയങ്ങളെ മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും, പൂജകളും, പൂജാരികളും മന്ത്രങ്ങളും വഴിപാടുകളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തപസ്സുകളും നിഷിദ്ധങ്ങളാണ് എന്നും,

സൂചിത മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശിവലിംഗത്തെ ദൈവീകമായ മുദ്രയായി സ്വീകരിക്കുവാൻ വ്യക്തിക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവ ശാസ്ത്രം ലഭ്യമാവുന്ന ഏകജന്മത്തിലും, തൊട്ടടുത്തുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഏതാനും ജന്മങ്ങളിൽ മാത്രവുമാണ്. രാജാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ദൈവീകമായ മുദ്രയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

അതേസമയം, ദൈവീകമായ യോഗ്യത നേടുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ദൈവീക മുദ്രകളെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. യോഗ്യത തൽക്കാലം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭരണാധികാരികൾ ഏറ്റവും വിനീതരായ ജനസേവകരായി പ്രവർത്തിച്ച് യോഗ്യത നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുകയാണു വേണ്ടത്; അതേസമയം മാർഗ്ഗം ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം ആവാനും ലക്ഷ്യം അപ്രധാനം ആവാനും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ദൈവീക മുദ്ര ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കും വരെ, ദൈവീക-പതാകയിലുള്ള 'വീണയും നെൽക്കതിരും' (+ നക്ഷത്രം) ഭരണകൂട-മുദ്രകളായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

മഹാ പതാക
(ദേശീയ പതാക)
Godly / National Flag

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് വ്യത്യസ്ത മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള കൊടികൾ, ജാഥകളും പ്രകടനങ്ങളും യോഗങ്ങളും സമ്മേളനങ്ങളും സ്തംഭങ്ങളും അടിപിടികളും കൊലകളും കൊള്ളിവയ്പുകളുമായി കൊടികുത്തി ധാർമ്മിക അധഃപതനത്തെ അത്യുച്ചത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

കണക്കും കൈയ്യും ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് തുണിയും അദ്ധ്വാനവും കൊടികൾക്കു വേണ്ടി 'മത-ജാതി-വർഗ്ഗ-വർണ്ണ-രാഷ്ട്രീയ- പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരായ ജനങ്ങളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 'പാഴാക്കുന്നു' എന്ന് ക്രൈസ്റ്റും ഗാന്ധിജിയും പറയുക മാത്രമല്ല, അതിനെതിരെ തീർച്ചയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമാണ്.

ഉടനെ ഭൂമിയിലെങ്ങും ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ 'മത-ജാതി-വർഗ്ഗ-വർണ്ണ-രാഷ്ട്രീയ- പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ദൈവീകമല്ലെന്ന് ' തെളിയുന്നുണ്ട്; അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊടികളും ബോർഡുകളും ബാനറുകളും പരസ്യങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളുമെല്ലാം അവയുടെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും സ്വയം ചുട്ടെരിക്കുന്നതാണ്.

കൊടി വേണ്ടേ ?

ദൂരെ നിന്നും പാഞ്ഞു വരുന്ന ട്രെയിനിന് പച്ചക്കൊടി, ചുവന്ന കൊടി എന്നിവ കാട്ടുമ്പോൾ ഡ്രൈവർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വളരെ വലിയ ഉപയോഗം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊടി വേണം.

ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ 'കൊടി കാട്ടൽ' കൂടിയാണ്.

കൊടി അഥവാ പതാക എന്തിനെല്ലാമാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നത് ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരമാവണം.

ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള അനേകം ജീവികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷ ഏതെന്നു ചോദിച്ചാൽ 'ആംഗ്യഭാഷ' യാണ്. 'ആംഗ്യ ഭാഷയുടെ' ഒരു പ്രകടനം കൂടിയാണ് കൊടി/ പതാക. വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ്, ബാഡ്ജ്, പരസ്യ ബോർഡ്, ഗ്രന്ഥം തുടങ്ങിയവയുടെ സത്തയെ കൊടി / പതാക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി പറയാം. കാലഘട്ടത്തിനൊത്ത് പതാകയിൽ നിന്നും അവ രൂപപ്പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചും പറയാം.

ആശയത്തെ / സന്ദേശത്തെ മൗനമായി മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി കൂടിയാണ് പതാക.

കൊടിയുടെ ആവശ്യം വ്യക്തിക്കാണോ, സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കാണോ, പാവം ദൈവത്തിനാണോ എന്നത് ഇനി പരിശോധിക്കണം.

വ്യക്തികൾക്ക് അപൂർവ്വമായി പതാകയോ, പതാകയുടെ മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ പെട്ട പ്ലക്കാർഡുകളോ കൈയ്യിലോ തലയിലോ, കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ ആശയങ്ങളെ കൈമാറേണ്ടി വരാം.

പാവം ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, സർവ്വത്തിനും അതീതമാകയാൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് പതാക വേണ്ട. എന്നാൽ സൃഷ്ടികളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പതാക പിടിച്ചെന്നു വരാം. സൃഷ്ടിയായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ 'മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരത്തെ' വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായി ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ സമൂഹ ജീവിയായ ജീവാത്മാവിന് (സ്വയം/സമൂഹ) ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്. പെരുമാറ്റ മര്യാദകൾ (മാർഗ്ഗരേഖകൾ) പഠിക്കാനും പാലിക്കാനും തയ്യാറാവാതെ ദൈവാംശമായ ശരീരത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പതാകയും പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഭരണകൂട പതാക / രാജ പതാക

ദേശത്തിലെ ഭരണകൂട മന്ദിരത്തിൽ അഥവാ രാജഭവനത്തിൽ പതാക കെട്ടുന്നത് രാജാവാണ്; അഥവാ രാജാവിനു വേണ്ടി പ്രജയാണ്. രാജാവിന്റെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി കെട്ടുന്ന പതാക, രാജാവിന്റെ അഥവാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പതാകയാണ്.

ദേശീയ പതാക

'മണ്ണും ദേശങ്ങളുമായ ഭൂമി' എന്ന മഹാരൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവം, സ്വന്തം 'ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെ' ഓഹരിയായ മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഒരു പതാകയെ മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് 'ദേശീയ പതാക' സത്യമാകുന്നത്.

മണ്ണും ദേശങ്ങളുമായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിലെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, മൂലകങ്ങളിലെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം 'ദേശീയ പതാക' മണ്ണിൽ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്.

മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളായി 'ഒരേ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരെയും മറ്റുള്ള ജീവികളെയും സൃഷ്ടിച്ച്, മനുഷ്യർക്കു മാത്രം കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തിയും ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും നൽകിയപ്പോൾ,

മനുഷ്യജീവി മാത്രം സ്വയം മനുഷ്യൻ അല്ലാതാവുന്നതും, പ്രത്യേക രാജ്യക്കാരും മതക്കാരും ജാതിക്കാരുമായ 'ഊപ്പകളായി' മാറുന്നതും, തങ്ങൾക്കു ശരിയെന്നു തോന്നുന്ന പതാകകളെ തട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് 'അവയ്ക്കെല്ലാം ഓരോരോ ദേശങ്ങളുടെയും പതാകകൾ' എന്ന കള്ളപ്പേര് വയ്ക്കുന്നതും അവയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും, ഇടയ്ക്കിടെ അവയുടെ പേരിൽ അടിപിടിയും കൊല്ലുംകൊലകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതും, കടുത്ത ദൈവനിന്ദയും ഊപ്പക്കളികളുമാണ്. ബുദ്ധിശാലിത്തരമല്ല. മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദേശങ്ങളുടെ അംശമായ ശരീരത്തിലൂടെ ലഭിച്ച കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തികളെ ദുരുപയോഗിക്കുകയാണ്.

ബുദ്ധിശക്തി കുറച്ചു ലഭിച്ച മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ ഇടയിൽ മേല്പടി ഊപ്പക്കളികളില്ല; അവർ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠർ !

മുമ്പ്, ഭരണഘടന, കോടതി എന്നിവ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ, ഭരണഘടനയായ ധർമ്മ ശാസ്ത്രം മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവയെ മണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി പിൻപറ്റുക എന്നല്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളോ, പങ്കോ, സംഭാവനകളോ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, 'സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാനീതി' എന്നീ മൂന്ന് മഹാകാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട 'മണ്ണിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 'ധർമ്മശാസ്ത്ര സൃഷ്ടി' യിൽ മനുഷ്യന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല.

'ദേശീയ ചിഹ്നത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭാഗികമായും, **ദേശീയ പതാക' യുടെ കാര്യത്തിൽ പൂർണമായും വ്യത്യാസമുണ്ട്**. അവയെ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഉള്ളതായ മണ്ണിലെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ച്, മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ദേശീയ ചിഹ്നം മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യവും അത്യാവശ്യവുമായി ഭവിക്കുമെങ്കിലും പതാക ഒഴിവാക്കിയും മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാനാവും. ദേശീയ പതാക കത്തിക്കുന്നതു കൊണ്ടു പോലും ഒരു പുല്ലും സംഭവിക്കില്ല എന്നു സാരം. ആധുനിക കാലത്തെ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ- പ്രസ്ഥാന നടത്തിപ്പുകാർക്കും മറ്റും അനുഭവം കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യവുമാണ്.

'ദേശീയ പതാക' യുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായ ആവശ്യം എന്താണെന്നു നോക്കാം.

ജനസേവന സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമായ ഭരണകൂട ഭവനങ്ങളിലും, ദേവാലയത്തിലും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ദേശീയ പതാക ഉയരണം. ഉയർത്തുന്നതിന്റെ അർത്ഥം 'ദേശത്തിന്റെ ഭരണഘടന ദേശമായ മണ്ണിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മ ശാസ്ത്രം' ആണെന്നാണ്. ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്ത് ഭൂമിയിലെ സമസ്ത ജനങ്ങളെയും അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവീകമായ ഉന്നത അവസ്ഥ കൂടിയാണത്. അത് കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞും പിൻപറ്റുവാനും ഒരേ ഭൂമിയുടെ മക്കളായി കൂട്ടുചേരാനും മറ്റു ദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകണം എന്ന 'ദൈവീക സന്ദേശവും' ദേശീയ പതാകയിൽ ഉണ്ട്.

ഭൂമിയിലെ സമസ്ത ജനങ്ങൾക്കും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിട്ട് അന്യോന്യം സ്നേഹിച്ചും സഹകരിച്ചും സഹായിച്ചും ഒത്തൊരുമിച്ചു ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മഹാ-ഉപാധി കൂടിയാണ് ഭൂമിയിലെങ്ങും ഉയരുന്ന ഏക ദേശീയ പതാക.

ലഘുവും ലളിതവുമായ ദേശീയ പതാക മുമ്പ് വെളിപ്പെടാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ?

യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, ധർമ്മ ശാസ്ത്രം, ആത്മീയ ശാസ്ത്രം (ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം) എന്നിവയിൽ രണ്ടാമത്തേതായ ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകളായ യുക്തി ശാസ്ത്രം, സദാചാര ശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, തൊഴിൽ, ഭരണ ശാസ്ത്രം, നീതി ന്യായ ശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ (മുഖ്യമായും) ഭരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ദേശീയ പതാക.

മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ, ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുവാൻ ജനങ്ങൾ ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് നിയമിക്കുന്ന ജനസേവകരായ രാജാവ് / പ്രധാനമന്ത്രി, പ്രസിഡന്റ്, മുഖ്യമന്ത്രി, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ, ഭരണകൂട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ കടുത്ത അപരാധം ചെയ്തു. ജനങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ശരിയെന്നു തോന്നുന്ന നിയമങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ഇന്നും പിൻപറ്റി പോരുന്നു. വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭരണഘടനകളും ചിഹ്നങ്ങളും നാണയങ്ങളും പതാകകളും ദേശീയഗാനങ്ങളും മതങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നതിനെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറാവാത്ത കൊടും പാപികളായി അവർ അധഃപതിച്ചു.

മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമായ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ മണ്ണ് സ്വയം ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടെത്തുകയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും തയ്യാറാവാത്ത കൊടും പാപികൾക്ക് മണ്ണിൽ മഹാലയി (പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ദൈവീകമായ പതാകയെ മണ്ണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമാണ്.

ദേശങ്ങളുടെയെല്ലാം ഭരണഘടനയായി മണ്ണിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെ കണ്ടെത്തുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സർവ്വ ദേശങ്ങളിലും ദൈവ വിപ്ലവ കാലമായ 33 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ദിവ്യമെന്നോണം ഉയരേണ്ടതാണ് 'ദേശീയ പതാക'. മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മഹാഉചിതമായി സംഭവി(പ്പി)ക്കുന്നു.

ദൈവീകമായ പതാക (ഭൂമിയുടെ പതാക / ദേശീയ പതാക) നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ?

യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേതായ 'ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ' ശാഖയായ ഭരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പതാകയെങ്കിലും, ഭരണ ശാസ്ത്രമെന്നത് 'തൊഴിൽ' എന്ന മറ്റൊരു ശാഖയുടെ ഘടകം കൂടിയാണ്.

ഭൂമിയിലെ സമസ്ത തൊഴിലുകളെയും എല്ലാ കാലത്തും ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം എന്നിങ്ങനെ നാലു വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിക്കാനാവും. എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലും ദൈവവിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ മേല്പടി 4 തൊഴിൽ വിഭജനങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്. സംഹാരം പുരോഗമിക്കുകയും പൂർണ്ണമാകുകയും പുതിയ സൃഷ്ടി ചക്രം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ശോഷിച്ച് പുതിയൊരു ശിലായുഗം ഉരുത്തിരിയുന്നതാണ്. മേൽകൊടുത്ത യഥാർത്ഥ തൊഴിൽ വിഭജനങ്ങൾ ജീർണ്ണിച്ച് അർത്ഥ ശൂന്യമായ ചാതുർവർണ്ണ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആവിർഭവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്.

മഹാശൂന്യവും മഹാലിംഗവുമായ ആകാശത്തിന്റെ അകത്തായി മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ, പതാകയുടെ നിറം ആകാശത്തിന്റേതാണ്. വെള്ള നിറം സ്വീകരിക്കാനും, മനുഷ്യരുടെ അധമത്തം കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട ഇളംനീല നിറം കൂട്ടിക്കലർത്താനും ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. ദൈവ വിപ്ലവത്തിനു ശേഷമുള്ള 500 വർഷങ്ങളിലെ 'ദൈവ രാജ്യ' ക്കാലത്ത് ആകാശത്തിന്റെ നിറം തൂവെള്ള ആയിരിക്കും. 'വെള്ളത്തുണി' യിൽ 2+1 = 3 വിഭവങ്ങളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്; എന്നാൽ 'വെള്ളത്തുണി' പതാകയുടെ അടിത്തറ മാത്രമല്ല.

സംഹാരം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, 'വെള്ളത്തുണി' യിൽ മറ്റു വിഭവങ്ങളെ ഒരുക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അല്പം കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് തടയാനും പതാകയുടെ പേരിൽ 'കോപ്രായങ്ങൾ' ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും 'വെള്ളത്തുണി' യെ മാത്രം പതാകയാക്കാൻ മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഉടുമുണ്ടോ, ഉടുമുണ്ടിന്റെ ഒരു തുണ്ടോ, ഉടുപ്പിന്റെ തുണ്ടോ, തോർത്തോ ഒക്കെ പതാകയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇനി, പതാകയിലെ മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ വിശദമാക്കാം.

(1). വീണ.

തൊഴിൽ വിഭജനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതായ ശുചിത്വത്തിൽ ഒന്നാമത് സംഗീതം ആണ്; നാലാമത്തേതായ വിനോദ-ത്തിലും ഒന്നാമത് സംഗീതം തന്നെയാണ്. സംഗീതത്തെയും ശബ്ദത്തെയും അത്ര മഹത്തരമായി ദൈവം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശബ്ദം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ മാധുര്യവും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് ബോദ്ധ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. സംഗീതം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ദൈവീകമായ ഉപകരണമായി ദൈവം മഹാഉയർത്തിയിട്ടുള്ള വീണയാണ് പതാകയിലെ ആദ്യ വിഭവം.

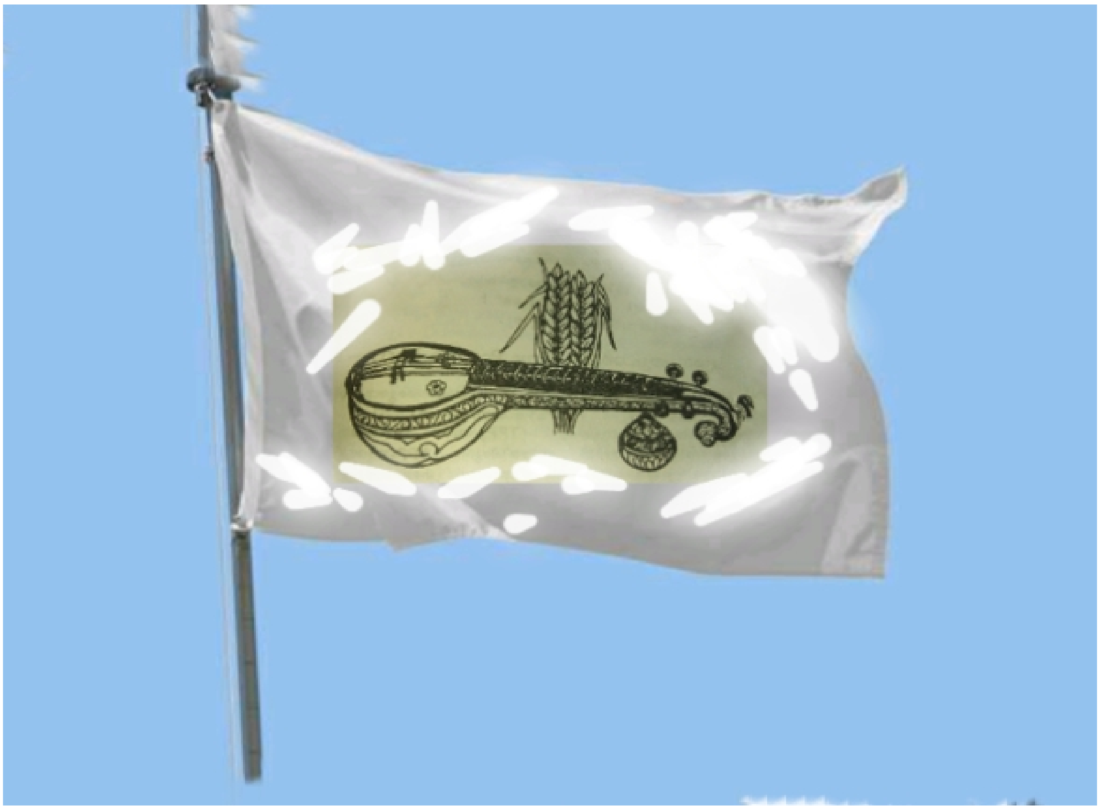
(2). **നെൽക്കതിർ**.

തൊഴിൽ വിഭജനങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേതായ അത്യാവശ്യത്തിൽ ഒന്നാമത് കൃഷി ആണ്; കൃഷിയുടെയും കൃഷിക്കാരുടെയും ഔന്നത്യം മുമ്പ് വിവരിച്ചതാണ്. കൃഷി സ്തംഭിച്ചാൽ, രാജാവും മന്ത്രിയും പുരോഹിതന്മാരും അധ്യാപകരും പോലീസും ഡോക്ടറും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വ ജനങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിനായി പരക്കം പായുന്നതാണ്; ദൈവത്തെയും ചെകുത്താനെയുമെല്ലാം കിട്ടിയാൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞെന്നും വരും.

കൃഷി വിഭവമായ നെൽക്കതിരാണ് പതാകയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇനം.

(3). **നക്ഷത്രം.**

മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ, സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ 'മായ / ദൈവം' പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ വിഷയമാകുന്ന മനുഷ്യരുടെ മോക്ഷത്തെയാണ് നക്ഷത്രം കുറിക്കുന്നത്. അക്കാരണത്താൽ, നക്ഷത്രത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയും, ഒഴിവാക്കിയും ഫലത്തിൽ ഒന്നുതന്നെയായ രണ്ടു പതാകകൾ 'രൂപപ്പെടുന്നു.'



തൊഴിൽ വിഭജനങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തേതായ ആവശ്യത്തിൽ പെടുന്ന ജനസേവകർക്കാണ് പതാകയുടെ ആവശ്യം മുഖ്യമാവുന്നത് എന്നും, ജനസേവകർ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ആവശ്യം മാത്രമാണ് എന്നും ശുചിത്വമോ അത്യാവശ്യം പോലുമോ അല്ലെന്നും വെളിവാകുന്നുണ്ട്. ആവശ്യം വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ജനസേവകരിൽ ഏറെയും, സത്തയെ മനസ്സിലാക്കാതെ, തൊഴിൽ വിഭജനങ്ങളിൽ നാലാമത്തേതായ വിനോദത്തിൽ പെടുന്ന കോമാളികളും മറ്റുമായി അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു ! **അനന്തമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവും, ജനങ്ങൾ പരിചിതരുമാണ്.** എന്നിരുന്നാലും, 2018 ഏപ്രിൽ 2 തിങ്കളാഴ്ച 24 മണിക്കൂർ നേരം കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ അരങ്ങേറിയ ഹർത്താൽ, വീണ്ടും ഒരാഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞ് 2018 ഏപ്രിൽ 9 തിങ്കളാഴ്ച 12 മണിക്കൂർ നേരം കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറിയ ഹർത്താൽ, എന്നിവയെപ്പറ്റി ഹ്രസ്വമായി കുറിക്കുന്നു.

2018 ഏപ്രിൽ 2 തിങ്കളാഴ്ച 24 മണിക്കൂർ നേരം ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ഹർത്താൽ സ്ഥിരമായ ജോലി നിർത്തലാക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് എതിരെ ആയിരുന്നു !

സ്ഥിരമായി ജീവിക്കാനും സ്ഥിരമായി ജോലിചെയ്യാനും കഴിയാത്ത മനുഷ്യൻ സ്ഥിരജോലി വേണമെന്നു പറയുന്നത് മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളെ അഥവാ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുകയാണ്. സമസ്ത തൊഴിലാളികൾക്കും സ്ഥിരജോലി നൽകാതെ സമനീതി ശരിയാവില്ല.

വീടും കെട്ടിടങ്ങളും പണിയാൻ വരുന്ന ആശാരിമാർക്കും മേശിരിമാർക്കും കോൺക്രീറ്റ് പണിക്കാർക്കും ഒക്കെ സ്ഥിരജോലി കൊടുക്കാൻ വീട്ടുടമയ്ക്ക് കഴിയുന്നതല്ല. നാട്ടിലായാലും വിദേശത്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.

ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ശാസ്ത്രശുദ്ധിയോടെ പിരിയുന്നു, ജനന-ജീവിത-മരണങ്ങളിലെല്ലാമുള്ള ലളിതമായ ഈ ശാസ്ത്രതത്വത്തെ വഴിപിഴപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ തൊഴിലാളിയൂണിയനുകളും ഭരണകൂടവുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

സർക്കാർ ആഫീസുകളിലെ തൊഴിൽ സ്ഥിരത തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശമായിക്കൂടാ. സർക്കാർ ജോലിക്കാർ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ/കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞോ അല്ലാതെയോ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യപ്രകാരം ആശാരിയെയും മേശിരിയെയും ഒക്കെ തിരികെ അയക്കുന്നുവോ അതേപ്രകാരം സമൂഹഭരണം കൈയ്യാളുന്ന ജനസഭയ്ക്ക് അഥവാ ചെറു-രാജാവിന് സമൂഹ ഭരണകൂടത്തിലും മറ്റും ആവശ്യമില്ലാത്ത (സർക്കാർ) തൊഴിലാളിയെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തിരികെ അയക്കുവാനും, വീണ്ടും ആവശ്യം വന്നാൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പുതിയതോ പഴയതോ ആയൊരു തൊഴിലാളിയെ നിശ്ചയിക്കാനും കഴിയണം, കഴിയുന്നതാണ്.

സർക്കാർ ജോലിക്കാർക്ക് കാര്യക്ഷമതയില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് അവരെയും തൊഴിലിനെയും അവമതിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ അധമ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ അതോടെ മാറുന്നതും കാര്യങ്ങൾ മംഗളമാകുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ സർക്കാർ ജോലിയെന്നും സ്വകാര്യജോലിയെന്നുമൊക്കെ വേർതിരിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ അധമരീതികളും അതോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

'മഹാകോടതി' എന്ന ഭാഗത്ത് 118-122 പേജുകളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ ജനസേവകരായ രാജാവ് / പ്രധാനമന്ത്രി, പ്രസിഡന്റ്, മുഖ്യമന്ത്രി, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ, ഭരണകൂട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പോലീസ്, തുടങ്ങിയവരെയും ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച ശേഷം അതേപോലെ പിരിച്ചു വിടാൻ കഴിയുന്നതാണ് !

സാമ്പത്തിക ക്ഷീണങ്ങളുള്ളവർക്ക്, സാമ്പത്തികസഹായം നല്കുവാൻ സാമ്പത്തികഭദ്രതയുള്ള ഭരണകൂടം തയ്യാറാവുക എന്നതിനപ്പുറം, ജനപ്രതിനിധികൾക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും മറ്റും പെൻഷൻ എന്ന പേരിൽ ഇല്ലാത്ത സേവനത്തിന് വേതനം നൽകുന്നത് ദൈവീകമല്ല /ശാസ്ത്രീയമല്ല. **പെൻഷനുകൾ; അവകാശമല്ല. അവ മറ്റുള്ളവരുടെ പണം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഭിക്ഷാടനത്തിനു തുല്ല്യമാണ്.** സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ഭരണകൂടത്തിന് ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി ജീവിക്കുന്ന ദരിദ്രരെ സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.

പൊതുഖജനാവ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ഭരണകൂടത്തിന് അധികാരമില്ല.

സർക്കാർ ജീവനക്കാരെന്നോ സ്വാകാര്യ ജീവനക്കാരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ, എല്ലാവരും തൊഴിലാളികളാണ് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും അഥവാ എല്ലാ പ്രജകൾക്കും, തുല്ല്യമായ പെൻഷൻ കൊടുക്കുവാനാണ്, സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം തയ്യാറാവേണ്ടത്. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അതു പെടുന്നു എന്നല്ലാതെ, തൊഴിലാളികളുടെ സാമ്പത്തികഭദ്രതയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്നത് തൊഴിലാളികൾ തന്നെയാണെന്നും, തൊഴിലാളികളുടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും തിരിച്ചറിയണം. എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ളതാണ് ഭരണകൂടം. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, സാമ്പത്തിക ക്ഷീണങ്ങളുള്ളവർക്ക്, സാമ്പത്തികസഹായം നൽകുവാൻ സാമ്പത്തികഭദ്രതയുള്ള ഭരണകൂടം തയ്യാറാവുക എന്നതിനപ്പുറമുള്ള കസർത്തുകളിലേക്ക് ഭരണകൂടം പ്രവർത്തന മേഖല വർദ്ധിപ്പിക്കരുത്. ശാസ്ത്രപരമായി ഭരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ വേറെ പണിനോക്കണം എന്നും അർത്ഥം.

മത-ജാതി-ദേശ വ്യത്യാസങ്ങൾ ദൈവീകമല്ല എന്ന് തെളിയുന്നതോടെ എല്ലാവിധ സാമുദായിക -/പ്രാദേശിക/ ദേശീയ റിസർവ്വേഷനുകളും അധമവും അശാസ്ത്രീയവും ആണെന്നുകൂടി തെളിയുന്നു. സമൂഹത്തിലെ ഓരോരോ മേഖലകളിലും അശാസ്ത്രീയത അഥവാ അധമത്തം ബാധിച്ചും വ്യാപിച്ചുമാണ് ഭൂമിയിലെ ജനസമൂഹങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ധാർമ്മികമായി അധഃപതിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പഞ്ചായത്തുകൾ അഥവാ ജനസഭ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉണ്ടാവണം, ജനസഭയല്ലാതെ ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്ന/ഭരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംരക്ഷണകൂടം/ഭരണകൂടം നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല. ഇന്നത്തെ ബഹുവിധ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ അസ്തമിക്കുന്നതാണ്. പഞ്ചായത്തു ഭരണം, ബ്ലോക്കു ഭരണം, ജില്ലാ ഭരണം, സംസ്ഥാനഭരണം, കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റ് ഭരണം, രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളുടെ ഭരണം, തൊഴിലാളി വർഗ്ഗ ഭരണം, മത ഭരണം, ജാതി ഭരണം, ദേവാലയ ഭരണം, വ്യത്യസ്ത ക്ലബ്ബുകളുടെ ഭരണം എന്നിങ്ങനെ ജനങ്ങളെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം അസ്തമിക്കുന്നതാണ്. ദൈവം 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതോടെ മത്സരമില്ലാത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടപ്പാവുന്നതാണ്. സമാധാനപരമായും ശാസ്ത്രീയമായും നടപ്പാക്കുവാൻ 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനു മുമ്പ് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ധര്മ്മശാസ്ത്രപരമായ ആർജ്ജവം വർദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ജനസഭകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ ജനസഭകളിൽ നിന്ന് വേതനം നൽകി ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി സംസ്ഥാന-കേന്ദ്രഭരണകൂടങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് എന്നല്ലാതെ അത്തരം ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ മേൽ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ യാതൊരു നിയമങ്ങളും നേരിട്ട് ചെലുത്താനാവുന്നതല്ല ; ഭൂമിയിലൊക്കെയും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണവ; ദൈവീകമായ അഥവാ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിൽ നികുതികളില്ല എന്നും അറിയുക.

സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം സൂചിത മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രത്യേക അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ജനസഭയെന്നത് ജനങ്ങളും രാജാവും മന്ത്രിമാരുമാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം മാത്രം അവർ ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ പൊതു ആവശ്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പണിയല്ല.

ദൈവാംശമായ ശരീരത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ബുദ്ധിശക്തികളെയും തൊഴിൽ അഭിരുചികളെയും ശാരീരിക ശക്തികളെയും ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി തൊഴിൽ ചെയ്യാനും ജീവിക്കാനും (ആനന്ദിക്കാനുമാണ്) വ്യക്തികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

ഇന്നത്തെ പെൻഷൻ സമ്പ്രദായങ്ങളെയും വിനോദ-സമ്മാനകാര്യങ്ങളെയും മറ്റും ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി പരിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും സൂചിത മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിലും www.omsathyam.com വെബ്സൈറ്റിലും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(2) 2018 ഏപ്രിൽ 9 തിങ്കളാഴ്ച 12 മണിക്കൂർ നേരം കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറിയ ഹർത്താൽ. ദലിത് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളോടുള്ള പോലീസ് അക്രമങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം....

ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ സൂചിത മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭൂമി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവികളെ അനന്തമായി സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ... ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലായ്മ സദാ പുലരുന്നതാണ്. മനുഷ്യൻ എന്ന ഒരു ജീവിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തികളെ നൽകാനും അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുമാണ്.

ദലിതൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, കാത്തലിക്, സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ്, സുന്നി, ഷിയാ, എന്നിങ്ങനെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യരിൽ താൽക്കാലികമായും സ്ഥിരം പോലെയും ഉറയ്ക്കുന്നതും ഭൗതിക-അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതുമായ മൂഢ വിശ്വാസങ്ങളെ കണക്കാക്കി ക്കൊണ്ട്, അന്ധവിശ്വാസികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കേണ്ടാ എന്ന് മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചാൽ പിന്നെ പുതിയ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതാണ്; അതോടെ കുട്ടികളും കുടുംബവും എന്ന ആനന്ദ അവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും മനുഷ്യകുലം അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്; മഹാവാത്സല്ല്യം കൊണ്ട് ദൈവം അധമരോട് കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതെ സമസ്ത ജനങ്ങളെയും ഒരു പോലെ ഈയുള്ളവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചു കൊണ്ട് കുറിക്കുന്നു :-

ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലീം, ഹിന്ദു, ബുദ്ധിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം മതപരമായും; ദളിതർ, താണ ജാതിക്കാർ, ആദിവാസികൾ; നായർ, നമ്പൂതിരി, സുന്നി, ഷിയാ, കാത്തലിക്, ഓർത്തഡോക്സ്, യാക്കോബായ, എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം ജാതിപരമായും; കൃഷിക്കാരൻ, നെയ്തുകാരൻ, അദ്ധ്യാപകൻ, പോലീസുകാരൻ, പട്ടാളക്കാരൻ, ആശാരി, മേശിരി, ലേബർ, ഡോക്ടർ, വിമാന പൈലറ്റ്, എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം തൊഴിൽ പരമായും; ഇന്ത്യൻ, പാകിസ്ഥാനി, ചൈനീസ്, വെള്ളക്കാരൻ, ഡച്ചുകാർ, പറങ്കികൾ, അമേരിക്കൻ, റഷ്യൻ, സൗദി അറേബ്യൻ, എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം ദേശപരമായും, സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയോ അവകാശപ്പെടുകയോ പുലമ്പുകയോ ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് കൈകൾ, കാലുകൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ്, പല്ല്, തുടങ്ങിയ പ്രകടമായി കാണുന്ന അവയവങ്ങളിലോ; ഹൃദയം, തലച്ചോർ, ശ്വാസകോശം, കരൾ, ആമാശയം, കിഡ്നി, തുടങ്ങിയ പ്രകടമായി കാണാത്ത അവയവങ്ങളിലോ; അവയുടെയെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ മണ്ണും ഭൂമിയും സ്രഷ്ടാവുമായ ദൈവം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ? ഉണ്ടെന്നു ദുർ-വാദിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത 100 ആളുകളെ മുന്നിൽ നിർത്തിയാൽ അവരുടെ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ദേശ വ്യത്യാസങ്ങളെ ശരീര പരിശോധന കൊണ്ട് കൃത്യമായി വേർതിരിക്കുമോ ?!

കഴിയില്ല എന്നിരിക്കെ, എത്ര കടുത്ത അപരാധമാണ് ഓരോരുത്തരും സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തോടു ചെയ്യുന്നത് ? മതജാതികളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്ന ദൈവ വിപ്ലവം വരെ കാത്തിരിക്കുക !

പീഡനം, പോലീസ് അക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വേറിട്ട വിഷയമാണ്.

ഈ ലഘു-ഗ്രന്ഥത്തിലെ 36 മുതൽ 45 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ മണ്ണായ ഭൂമിയുടെ മക്കളാവാൻ പ്രയത്നിച്ചു പുണ്യം നേടുന്നതിനെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്പം ആവർത്തിക്കുന്നു :

ശരീരത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ശക്തികൾക്ക് അനുസൃതമായി ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനന്ദങ്ങളെ നേടുന്നതോടൊപ്പം, തങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നവരെയും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനെയും എതിർക്കാൻ മറ്റുള്ള ജീവികളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിരോധം പോലെയുള്ള അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ശരീരം നൽകുന്ന ശക്തികളെ മറ്റുള്ള ജീവികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജീവികൾ സ്വയമാണ് പ്രതിരോധിക്കുന്നത്; മധ്യസ്ഥരെ നിയമിക്കുകയോ ആശ്രയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല; അവയെ (സൃഷ്ടിച്ച) ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായി വേറിട്ട് സഹായിക്കുന്നുമില്ല...

ദൈവം കൂടുതൽ ബുദ്ധി ശക്തിയും, ശാസ്ത്ര ജ്ഞാനവും നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ-ജീവിയുടെ കാര്യം വിശകലനം ചെയ്താൽ; നൂറ്റാണ്ടുകളായി രൂപപ്പെട്ട ബഹുവിധ മതജാതി-രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികളിലൂടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളെയും മന്ദബുദ്ധികളായി പരിവർത്തനം ചെയ്തു കൊണ്ട്, പ്രതിരോധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനവധി അവകാശങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും സമൂഹത്തിലെ ഭരണാധികാരികളുമായ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ജനങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം.

ഹർത്താൽ നടത്തുന്നവരും അനുഭാവികളും, തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ വഹിക്കുന്നതായ 'മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരം' ചെയ്യുന്ന ശ്വസനത്തിന്റെ മേൽ ഹർത്താൽ നടത്താത്തത് ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമാണ്. മഴ, വെയിൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം, കാട്ടുതീ, കൊടുങ്കാറ്റ്, സുനാമി, അഗ്നി പർവതം, ജനനം, മരണം, രോഗങ്ങൾ, രോഗ മുക്തി, അപകടം, തുടങ്ങിയവയെ മുഴുവൻ തടയണം.

പകരം ചുറ്റുമുള്ള സഹജീവികളോട് കാട്ടുന്ന കൊടിയ തെമ്മാടിത്തരം അവസാനിപ്പിക്കണം. ഒരു വ്യക്തിക്കോ അനേകം വ്യക്തികൾക്കോ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ജോലി ചെയ്യാനും മറ്റും മറ്റുള്ളവർക്ക് മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയുന്നത് കടുത്ത അപരാധമാണ്; ദൈവ ശിക്ഷകളെ വാരിക്കൂട്ടുന്നതുമാണ്.

കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഭൂമി എന്ന മഹാവരരൂപത്തെ സ്വയം സ്വീകരിക്കാനും, ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശരീരം എന്ന ദൈവാംശത്തെ **സർവ്വവും നേടാനായി, യാതൊന്നും സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്ത ആത്മാവിന് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ദൈവം, മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ സർവ്വം സഹിച്ച് മണ്ണായിരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം ജീവാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനബോധത്തെ മങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ്.** പ്രസ്തുത മങ്ങൽ അകറ്റിയാൽ മണ്ണിൽ ചവിട്ടി നടക്കാനും ഉഴുതു മറിക്കാനും കൃഷി ചെയ്യാനും ഒക്കെ മനുഷ്യർക്ക് മടി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തിഭ്രാന്ത് മൂത്ത് അനേകർ ഭൂമിയിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു കിടന്ന് മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വരെ വിഷമത്തിലാക്കും. ചെടികളും മരങ്ങളുമായ സസ്യങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ, അവയെ മുളപ്പിക്കുകയും വളർത്തുകയും, വേനൽ ചൂടിനെയും കാറ്റിനെയും മഴയെയും തണുപ്പിനെയും ഒക്കെ താങ്ങാനുള്ള ശക്തി നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന മണ്ണിനോട് ആദരവും സ്നേഹവും കാട്ടേണ്ടത് മണ്ണിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മ ശാസ്ത്രം പ്രകാരം അദ്ധ്വാനിച്ച് ആനന്ദത്തോടെ ജീവിച്ചു വേണം എന്ന ബോധം വർദ്ധിക്കണം.

ജീവാത്മാവിന് സർവ്വവും നേടാനുള്ള ഉപാധിയാക്കിയിട്ടുള്ള ദൈവാംശമായ ശരീരത്തെ സ്വന്തം എന്നു കരുതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു കൂടിയാണ് അതിഗംഭീരമായും അതിഗൂഢമായും ജീവാത്മാവിനെ ശരീരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും, അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതും, എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും ശരീരത്തിലൂടെ ജീവാത്മാവിന് മാത്രമായി നൽകുന്നതും.

മഹാനീതിപതിയാണ് എന്നതിന് ഉപരി അനന്തമായ മഹാവാത്സല്ല്യമാണ് ദൈവം എന്നു തിരിച്ചറിയുക.

മനുഷ്യരും മറ്റുള്ള ജീവികളും ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാവുമ്പോൾ, മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവയ്ക്ക് മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയെ ഉപയോഗിക്കാൻ മനുഷ്യന് മടി ഉണ്ടാകാത്ത വിധം ജീവാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനബോധത്തെ മങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതും പാഠമാക്കണം.

ദേശീയ ഗാനം

ഓം

മണ്ണും ഭൂമിയും ദൈവവുമായ ദേശങ്ങൾ പാടേണ്ട ഗാനം എന്താവണം എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നത് ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വസ്തുക്കളുടെ/മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളിൽ, ഇലക്ട്രോണുകൾ സദാ പ്രോട്ടോണുകളെ ചുറ്റുമ്പോൾ, പ്രോട്ടോണുകൾ മഹാസംഗീതം ആലാപിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്ന ദൈവ വിപ്ലവമെന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മഹാചിരിയും ആദിവചനവും സൃഷ്ടി മന്ത്രവും സംഹാരകാഹളവും മഹാശാസ്ത്രമൂലവും ശബ്ദബ്രഹ്മവും അക്ഷരബ്രഹ്മവും ഏകമഹാശബ്ദവും മഹാസംഗീതവും സർവ്വദേശങ്ങളുടെയും ഏകഗാനവും കൂടിയായ 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 ഗാനത്തെ ദേശങ്ങൾ പാടുന്നതോടെ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും 'ദേശീയ ഗാനം' എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ തട്ടിക്കൂട്ടിയവ അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

ദേശം പാടുന്ന ഓം എന്ന ദേശീയ ഗാനം, ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളിലെ ഗൗരവ വസ്തുത കൂടിയാണ്. സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന്റെ ഗാനമല്ല. ഓം എന്ന് പരമാവധി 3 തവണ ഭൂമിയെ സ്തുതിക്കാം. പോരാത്തവർക്ക്, ഭൂമിയുടെ മഹാശക്തി-ജ്ഞാന സത്തയായ മഹാദേവിയെ 'ഓം നമഃ ശിവായ' (= മഹാശിവയെ നമിക്കുന്നു) എന്ന് സ്തുതിക്കാം.

ദൈവ-വിപ്ലവത്തിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായി മഹാചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും,

മഹാചിരികൊണ്ടുമാത്രം ഭൂമിയിൽ മഹാധർമ്മസംസ്ഥാപനം നടത്തും !

സൂചിത ഇ-മഹാഗ്രന്ഥം പ്രകാരമുള്ള മഹാശാസ്ത്രത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ളവർ തിരുത്തലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ധർമ്മസംസ്ഥാപനവും മനുഷ്യരെക്കൊണ്ടുതന്നെ!

ധര്മ്മശാസ്ത്രത്തെ 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 വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യും.

ദൈവവിപ്ലവം മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രമാണ്.

യഥാർത്ഥമായ ജനാധിപത്യസമ്പ്രദായം, ധര്മ്മശാസ്ത്രപരമായ (ദൈവീകമായ) രാജഭരണത്തിലൂടെ ഭൂമിയിലെങ്ങും സ്ഥാപിതമാകുന്നതാണ്.

ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രവും, യാതൊരു മതങ്ങളുമായും ബന്ധമില്ലാത്തതും, സർവ്വ ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മഹാനീതിപതിയും, (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും ഏകമഹാശക്തിയും, ഏകദൈവവുമായ ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

സൂചിത മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും

ഓം

എന്ന അദ്ധ്യായത്തെ ചുവടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്.

മഹാശക്തിയായ ദൈവം,

ഓം എന്നു മഹാചിരിച്ച്

മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന ദിവസം

പുതിയ കലണ്ടർ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് :

01.01.0001

=

Opening of Maya (Oom ഓം)

ഓം

ഓം : ശബ്ദബ്രഹ്മം, അക്ഷരബ്രഹ്മം, മഹാശാസ്ത്ര മൂലം, ആദി വചനം, സൃഷ്ടിമന്ത്രം, സംഹാര കാഹളം, മഹാശബ്ദം, ദൈവവിപ്ലവ ഗാനം, മഹാസംഗീതം, ദൈവത്തിന്റെ 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 ?

"ശബ്ദബ്രഹ്മം" ആണ് "ഓം".

"അക്ഷരബ്രഹ്മം" ആണ് "ഓം".

"മഹാശാസ്ത്ര മൂലം" ആണ് "ഓം".

"ആദിവചനം" ആണ് "ഓം".

"സൃഷ്ടിമന്ത്രം" ആണ് "ഓം".

"സംഹാര കാഹളം" ആണ് "ഓം".

"ഏക മഹാശബ്ദം " ആണ് "ഓം".

"ദൈവ-വിപ്ലവ ഗാനം" ആണ് "ഓം".

"മഹാസംഗീതം" ആണ് "ഓം".

"ദൈവത്തിന്റെ മഹാചിരി" ആണ് "ഓം".

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, ഓം എന്ന ദിവ്യമഹാശബ്ദത്തെ എല്ലാ കാലത്തും മഹാശാസ്ത്രപരമായി സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രമാണ് ഓം എന്ന്, ഓം എന്ന അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലിപി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രമാണ് ഓം എന്നും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ടും അതീതമായും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ഓം വ്യാപരിക്കുന്നുവെന്നും ചുവടെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ॐ	ഓം
ശബ്ദ ബ്രഹ്മം	

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 കൊടുക്കുകയും, ഇന്ന് അനുഭവിക്കുമ്പോലെ മനുഷ്യർ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക.

എത്ര 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.

(അവരെ 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 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.

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 മഹാശക്തിളെയും 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 മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൂലം കൂടിയായി ഓം മഹാശോഭിക്കുന്നതായി കാണാം. ആദിയിൽ അഥവാ ആദ്യം ഉണ്ടായ വചനം അഥവാ 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. സൃഷ്ടിമന്ത്രമായും ആദിവചനമായും സംഹാര കാഹളമായും മഹാചിരി ആയും ശബ്ദബ്രഹ്മമായും അക്ഷരബ്രഹ്മമായും മഹാശാസ്ത്ര -മൂലമായും ഓം -നെ ബ്രഹ്മം അഥവാ ബ്രഹ്മമായ-മഹാദേവി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.

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.

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) കാര്യങ്ങളെ മുഴുവനും മഹാദേവി ചെയ്യുന്നു.

പരമശിവനി-ലൂടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ തനിപ്പെട്ട വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകരുതേ എന്ന് മഹാദേവിയോട് പരമശിവൻ ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മഹാദേവി പ്രാർത്ഥനയെ മഹാഅനുവദിക്കുന്നതു കൊണ്ടുമാണ് പരമശിവനിലൂടെ 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 മുൻ 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 മനുഷ്യർ പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുടെയും എണ്ണവും ഘടനയും ധർമ്മങ്ങളും മഹാനിശ്ചയിക്കുകയും, ജീവികളടെയും 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 എന്നീ പദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് വിശദീകരണ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്താണ്.

ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മം ശക്തിചക്രങ്ങളുമായി (മാത്രം) ചേരുമ്പോൾ, ശക്തിചക്രത്തിന്റെയും ശിവചക്രത്തിന്റെയും ഘടനയും ധർമ്മങ്ങളും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സുന്ദരമാക്കാനായി ശക്തിചക്രങ്ങളുടെയും ശിവചക്രങ്ങളുടെയും എണ്ണത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും, ജീവികളുടെ ജന്മങ്ങളുടെ എണ്ണം, സ്വഭാവരീതി, ജന്മഗുണങ്ങൾ എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് 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.

ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആശയവിനിമയത്തിനും മനസ്സിലെ ഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാനുമാണ്. മഹാദേവി ഓം എന്ന മഹാശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു മഹാഭാവത്തോടെ തന്നെയാവും.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത തന്റെ 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 മഹാദേവി 100 ജന്മങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മഹാനീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം 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. ലോകഭാഷ യായി (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.

സൃഷ്ടിചക്ര ത്തിൽ 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 മഹാദേവി, 2018 ഏപ്രിൽ 09 വരെ മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല; സമയമായില്ല ! മണ്ണടി ശരണം ദേവീ ശരണം മണ്ണടി ദേവീ മാത്രം ശരണം.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.

അതായത് മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയത്തിന്റെ മഹാസംതൃപ്തിയെന്ന മഹാഭാവത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് മഹാചിരിയെ മഹാനിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

(ഭൂമിയിലെങ്ങും ശബ്ദ ശല്ല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ മൂഢരും അധമരുമാണെന്ന് ലഘുവായും ലളിതമായും മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം.) മഹാചിരിയായ ഓം എന്ന മഹാശബ്ദത്തെ ആശയ വിനിമയത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയെന്നാൽ, ഓരോ സൃഷ്ടിചക്രത്തിലും ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യരും സകലജീവികളും കേൾക്കുംവിധം ഓം തുടർച്ചയായി 3 വർഷക്കാലം (3 മുതൽ 33 വർഷക്കാലം മുഴങ്ങുന്നതാണ്; ഒരു വ്യക്തിയെ ചുരുങ്ങിയത് 3 വർഷക്കാലം കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ്).

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 തന്റെ 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 എന്ന മഹാശബ്ദം മഹാചിരിയായും മഹാസംഗീതമായും ദൈവ-വിപ്ലവ മഹാഗാനമായും മഹാഒഴുകുന്നത് 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 മഹാചിരിക്കുമെന്നും 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 മുങ്ങിയാൽ 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 എന്നാണ് അർത്ഥം. മനുഷ്യന് മഹാശാസ്ത്രം ലഭ്യമാക്കുന്ന 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 !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 എന്നു ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ സർവ്വ ജീവികളും നക്ഷത്രകോടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടി - സ്ഥിതി - സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുകയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായി വ്യാപരിക്കുന്ന ഏകമഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെ 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 ചൊല്ലി 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 തടയേണ്ടതുണ്ട്.

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 മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരിയും ശബ്ദബ്രഹ്മവുമായ ഓം ഭാഗികമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, ഓം എന്ന മഹാശബ്ദം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ, മഹാദേവി തന്നെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. **മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ ജീവികളാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നു തോന്നുന്നത് മൂഢത്തമാണ്.**

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും കൂടാരമാണ് ആധുനിക കാലത്തെ ഹിന്ദുമതമെങ്കിലും, മഹാശാസ്ത്രത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തുനിൽക്കുന്ന മതം ഹിന്ദുമതം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ,

ഓം മഹാശക്തിയായ മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ച് **ഭൂമിയിൽ** എത്തിയിട്ടുള്ളത്, ഒരു ഹിന്ദുമത കുടുംബത്തിലാണ്.

ഭൂമിയിലെങ്ങും **ഓം** മുഴങ്ങുമ്പോൾ മഹാശാസ്ത്രത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മതങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ പഴയകാല ഭോഷത്തചരിത്രമായി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അപ്രത്യക്ഷമാകുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നതും ഹിന്ദുമതത്തിനാണ്. //

മുകളിലെ ഏതാനും ഖണ്ഡികകളിലൂടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉല്പത്തി സുവ്യക്തമാക്കിയതു മാത്രമാണു ശരിയെന്നും, ക്വാർക്കുകളുടെയും മറ്റും ഉല്പത്തിയുമായി മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ ശാസ്ത്രസമൂഹം ബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദൈവീകം കുറഞ്ഞതായും, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ അനേകർ ദൈവനിന്ദ ചെയ്തുവെന്നും, ഏവർക്കും ബോദ്ധ്യമായിട്ടുണ്ടാവും !

3		ഓം
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 ധർമ്മശാസ്ത്രപരമല്ല എന്ന് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതുമായി കൂട്ടിവായിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരബ്രഹ്മത്തെ മനുഷ്യർ തോന്നുംപോലെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതെ മഹാദേവി സംരക്ഷിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു എന്നും സുവ്യക്തമാകുന്നു. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബഹുവിധ ന്യൂനശക്തികളിലൂടെ മഹാശാസ്ത്രപരമായി ത്തന്നെയാണ് മഹാദേവി അത്തരം കാര്യങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നതെന്ന് ന്യൂനശക്തികളെപ്പറ്റി 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 മഹാശാസ്ത്രത്തിലൂടെ 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 - 3വായു, വെള്ളം, മണ്ണ് - 3
പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ, ന്യൂട്രോൺ - 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.

അപ്രകാരമുള്ള 3 എന്ന അക്കത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലൂടെ ജീവികളുടെയെല്ലാം ശബ്ദാവയവം ആയി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള നാവിന്റെ (നാക്കിന്റെ) ആകൃതിയിൽ ഒരു വളഞ്ഞ വര, മനുഷ്യരുടെ നാവു നീട്ടുമ്പോൾ താഴേക്ക് എന്ന കണക്കിനു വരയ്ക്കുന്നു. ജീവികളുടെ സൃഷ്ടിയുമായി 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 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.

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 ശിവ-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. ജീവികളിൽ പുരുഷലിംഗത്തിന്റെ ആകൃതി ആയിരിക്കുമ്പോഴും, ലിംഗാകൃതിയെ പുരുഷലിംഗത്തിന്റെ ആകൃതിയായി മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പിഴവാണെന്ന് അർത്ഥം. മഹാദേവനും മഹാദേവിയും ഒന്നുതന്നെയാകയാൽ, ഇവിടെ മഹാദേവനും മഹാദേവിയ്ക്കും 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 അർദ്ധഗോളമായിരിക്കുമ്പോഴും ശക്തിയെയും ശിവനെയും വേറിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ 3 എന്ന രൂപത്തിൽ ചേർത്തുവയ്ക്കുമ്പോൾ, രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളെയും 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 മഹാശക്തി യായ ബ്രഹ്മം താഴത്തെ അർദ്ധഗോളത്തിൽ മാത്ര മാണെങ്കിലും, ആദ്യഗോളത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് 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 വർഷക്കാലം 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 ആയ ഓം എന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ, മഹാദേവിയുടെ പ്രതിനിധിയായിക്കൂടി മഹാദേവി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള പരമശിവൻ, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയല്ല എന്നും ഏകമായ ബ്രഹ്മത്തിന് പ്രതിനിധികളില്ല എന്നും സുവ്യക്തമാണ്. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ലായെന്ന് ബ്രഹ്മംകൂടിയായ മഹാദേവി വിലക്കിയത് അതീവ ഗൗരവമാണെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ 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, ബ്രഹ്മം/ദൈവം എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും 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 അനേക അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒന്നോ അതിലധികം തവണയോ 3 ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശമായ സ്ഥിതിയിൽ അഥവാ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യമുള്ള ധനം എന്ന പദത്തിലെ 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 / ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം 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 നമഃ ശിവായ
ഓം ശിവായ നമഃ
ദേവീ ശരണം
അമ്മേ ശിവ !

വേദം 1	ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം (ആത്മീയ ശാസ്ത്രം)

ഓരോ വ്യക്തിക്കും 100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെയും മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏകജന്മത്തിൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യനു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളത് എന്നും മഹാശാസ്ത്രപരമായ ആരാധനാ വാചകം എന്താണെന്നും മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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 മഹാപിതാവും 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 ചുവടെ മഹാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ചുവടെ പ്രത്യേകം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. '<u>മഹാ</u>' 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 മുൻ അദ്ധ്യായത്തിൽ മഹാദാസനായ പരമശിവനെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് മഹാദേവൻ എന്ന മഹാനാമം മഹാസമ്മാനമായി നൽകുന്നതിനെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനോട് സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരു മഹാആവിഷ്ക്കാരമാണ് ഓം നമഃ ശിവായ എന്ന പ്രാർത്ഥനാ-വാചകത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ശിവയും ശിവനും ഓം നമഃ ശിവായ എന്ന വാചകത്തിൽ ഉണ്ട്. ശിവാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ, ശിവയെ ആണ്; ശിവനെയും ആണ്. <u>മഹാദേവിയുടെ മഹാആവിഷ്ക്കാരമാണ്.</u>

ശിവ ചക്രം, പരമശിവൻ, ശിവൻ എന്നെല്ലാം തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന് 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 **ശിവ**യിൽ നിന്നുമാണ് **ശിവനു**ണ്ടായത്. 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; മഹാനുഗ്രഹത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ശിവന്റെ ഹൃദയത്തോട്, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തി നിയന്ത്രണം സത്തയും, ശിവയുടെ മഹാഹൃദയവും കൂടിയായ ഓംകാരത്തെ ചേർത്ത് ശിവനിലൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ശിവ ശക്തി ബന്ധത്തെ നിർവ്വചിക്കാൻ പരമശിവൻ തീർത്തും അപ്രാപ്തനാകുന്നു.

ഒരു പക്ഷേ, മഹാശിവയായ മഹാദേവിയിൽ ശിവന് നൽകാതെ ശേഷിക്കുന്നത് ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത ആകാശം എന്ന മഹാലിംഗം 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.

<u>മഹാദേവിയെ ഒരു മഹാസമുദ്രമായി സങ്കല്പിച്ചാൽ,</u>

<u>മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ അനന്തകോടി വസ്തുക്കളെയും അനന്തകോടി ജീവികളെയും സൃഷ്ടിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും മഹാനീതി നൽകാനും,</u>

<u>ഒരു തുള്ളി ജലത്തിന്റെ ശക്തി പോലും മഹാദേവിക്ക് വേണ്ടതില്ല എന്നറിയണം.</u>

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.

കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യുക.

സൂചിത മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിലെ, ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ, ആരാധനകളെയും സ്തുതി ഗീതങ്ങളെയും മഹാകല്പന പ്രകാരം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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 ഭാഗമായ പരമശിവനെയും നമിക്കേണ്ടുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യമാവുന്നതാണ്. മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഏകദാസനായ പരമശിവനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ, "ഓം നമഃ ശിവായ" എന്ന വചനത്തിൽ മഹാശിവയായ മഹാദേവി, ശിവനെയും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു മഹാഉചിതമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമായ ഏകദാസനായും, ഏക പ്രതിനിധിയായും, പ്രപഞ്ച പിതാവായും, സംഹാര നാഥനായും, പരമശിവനായും ഒക്കെ ശിവനെ മഹാസൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് 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.

ഓം നമഃ ശിവായ എന്ന് മഹാശിവയായ മഹാദേവിയെ പരമശിവൻ പൂജിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മഹാശക്തികളെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ശക്തികളെയും പരമശിവന് നൽകിയിട്ടുള്ളതോടൊപ്പം, പരമശിവനെ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ ബന്ധിച്ച് സദാ മഹാസംശുദ്ധനാക്കുന്നതും മഹാശിവ യുടെ മഹാകരുണയാണ്. ദൈവ ഭാഗമായ പ്രപഞ്ച പിതാവ് സദാ മഹാസംശുദ്ധനാവേണ്ടതുണ്ട്.

സൃഷ്ടിചക്രത്തിലെ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം എന്ന മോക്ഷത്തെ പിതാവായ പരമശിവനി 'ലൂടെ' മഹാദേവി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതാണ് സംഹാരം. അതിനുശേഷം, പുതിയ സൃഷ്ടിചക്രം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായ മഹാദേവി, മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് 2 ശിവരൂപങ്ങളെയും പിൻവലിക്കുന്നതാണ്.

സ്ത്രീയും പുരുഷനും "<u>തന്നെത്തന്നെ മറക്കുകയും ഇണയെ മാത്രം ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന</u> 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.

സംഹാരകാഹളം
മഹാശാസ്ത്രമൂലം
സൃഷ്ടിമന്ത്രം
ആദിവചനം
ശബ്ദബ്രഹ്മം
അക്ഷരബ്രഹ്മം
ദൈവത്തിന്റെ മഹാചിരി

ഓം അക്ഷര ബ്രഹ്മമാണ്; അക്ഷരമല്ല.

"ഓം, **om, aum,** ओम, ഓം്" 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.).

അതായത്, "**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.

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 മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

((മത്സ്യം, സസ്യം, പക്ഷി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെ ജീവികളെല്ലാം പരിണമിക്കുകയും, മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
സമപദവിയായ നക്ഷത്രം എന്ന മോക്ഷം എന്ന ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിൽ, ഭൂമിയിൽ വച്ച് അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ആനന്ദങ്ങളെ അനന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള - അറിയാനും അനുഭവിക്കാനുമുള്ള - മഹാവേദിയാണ് ഭൂമിയും ഭൂമിയിലെ ജീവിതവും !))

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാഎഴുന്നെള്ളികഴിഞ്ഞു.

മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാദേവനുമായ 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. വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് : **www.omsathyam.com.**

ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രവും, യാതൊരു മതങ്ങളുമായും ബന്ധമില്ലാത്തതും, സർവ്വ ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മഹാനീതിപതിയും, (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും ഏകമഹാശക്തിയും, ഏകദൈവവുമായ

ഓം മഹാശക്തി

മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി

ദിവ്യ സൃഷ്ടി മഹാദേവി

ദിവ്യ സ്ഥിതി മഹാദേവി

ദിവ്യ മഹാനീതിപതി

ദിവ്യമഹാദേവിക്കു

മാത്രം മഹത്വം.

[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 ഭൂമിയിൽ മഹാഅവതരിക്കുന്ന മഹാദേവി; ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ മഹാഅവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.]

ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളെ ലളിതമായി പരസ്പരം ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താൻ ഉപകരിക്കുന്ന രണ്ടു പ്രാർത്ഥനകളും, ദൈവീക-സ്തുതിയും കുറിക്കുന്നു.

ഇഷ്ടം പോലെ സ്വീകരിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

(1). "യാതൊരു അഹംഭാവങ്ങളും, അജ്ഞാനങ്ങളും, അഹങ്കാരങ്ങളും, പൊങ്ങച്ചങ്ങളും, കാപട്യങ്ങളും, അസൂയകളും, അസത്യങ്ങളും, അധർമ്മങ്ങളും, അനീതികളും, അവിവേകങ്ങളും, ദുഷ്ക്കാമങ്ങളും, ദുഷ്ച്ചിന്തകളും, ദുശ്ശീലങ്ങളും, ദുഷ്ക്കോപങ്ങളും, ദുർഭാഷണങ്ങളും, ദുഷ്ച്ചെയ്തികളും, ദുർഗ്ഗുണങ്ങളും, ദുസ്വാർത്ഥങ്ങളും, യാതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാതെ എല്ലായ്പോഴും (ഈയുള്ളവനെ / ഈയുള്ളവളെ) മഹാഅനുഗ്രഹിക്കേണമേ" എന്ന് സാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രവും, യാതൊരു മതങ്ങളുമായും ബന്ധമില്ലാത്തതും, സർവ്വ ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മഹാനീതിപതിയും, (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും ഏകമഹാശക്തിയും, ഏകദൈവവുമായ 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 -അനുഗ്രഹിക്കണേമേയെന്ന് ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനായി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ തീർച്ചയായും ഏറ്റവുമധികം ലഭിക്കുന്നതാണ്.**

ദൈവീക-സ്തുതി

'ഓം നമഃ ശിവായ' എന്ന ദൈവീക സ്തുതി മാത്രം സാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിൽ സദാ ഉരുവിടുന്നത് ശീലമാക്കുക. ഉച്ചത്തിലും ഉരുവിടാം. ഓം നമഃ ശിവായ എന്നതിനു പകരം 'ഓം ശിവായ നമഃ', 'ദേവീ ശരണം', 'അമ്മേ ശിവാ' എന്നിവയും ഇഷ്ടം പോലെ ആവാം.

ഓം നമഃ ശിവായ = മഹാശിവയെ /മഹാദേവിയെ നമിക്കുന്നു. ശിവയിൽ ശിവനും, ശിവനിൽ ശിവയും ഉണ്ട് എന്നും അറിയുക.

ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കും വരെ,

മതപരമായ പദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ, 'സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവായ ദൈവത്തിനു മാത്രം മഹത്വം, തുടങ്ങിയ ഉന്നതമായ ദൈവീക വചനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനാവും.

((ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രവും, യാതൊരു മതങ്ങളുമായും ബന്ധമില്ലാത്തതും, സർവ്വ ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മഹാനീതിപതിയും, (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും ഏകമഹാശക്തിയും, ഏകദൈവവുമായ മഹാദേവി എന്ന വാചകത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു, പരിശോദ്ധാത്മാവ് എന്നിവയുടെ നിർവ്വചനം യോജിക്കുന്നത് കാണാം.

മതാചാര്യന്മാർക്ക് ഏതാനും വെളിപാടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും ശരിവെയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവരുണ്ടാക്കിയ കൊടിയ അബദ്ധങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടരുത്. ഏതൊന്നും മണ്ണിൽ അടിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഉള്ളതായ മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവീകമായ സ്വയം ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

ദൈവത്തിന്റെ/ മഹാദേവിയുടെ മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവൻ യഥാർത്ഥ റസൂലും, ക്രൈസ്റ്റും കൂടിയാണ്. അവനിലൂടെ മാത്രമേ മോചനം ഉള്ളൂ എന്ന് ക്രൈസ്റ്റിനെ ഉദ്ദേശിച്ചു പറയുന്നതിനെ, മഹാനീതിയുടെ ഭാഗമായ സംഹാരം എന്ന മോക്ഷത്തെ ഏകദൈവമായ മഹാദേവി മഹാ-നിർവ്വഹിക്കുന്നത് നേരിട്ടല്ലാ എന്നും, പ്രപഞ്ചപിതാവായി ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള പരമശിവനിലൂടെ ആണെന്നതും കൂട്ടിവായിച്ചാൽ മതിയാകും. സൂചിത മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദൈവീക വചനങ്ങളെ ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ; വേഷം കെട്ടില്ലാതെ, ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി ജീവിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.

സൂചിത മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ, ഈ സന്ദേശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത വിഷയങ്ങളെയും മഹാശാസ്ത്രപരമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവീകമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ (ദു)രുപയോഗിച്ച് സന്ദേശത്തെ ഖണ്ഡിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, മഹാശാസ്ത്ര പരമായി മാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മണ്ണായ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമസ്ത ജീവികൾക്കും മണ്ണിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള/ അടിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ മാത്രമേ ചേരുകയുള്ളൂ എന്ന് മണ്ണും ദൈവാംശവുമായ ശരീരം, വ്യക്തിയെ/ ജീവാത്മാവിനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. സർവ്വം മണ്ണടി.

ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, സ്വന്തം ഭർത്താവും, (മഹാദാസനും) മഹാദേവനുമായ പരമശിവന് ക്ഷിപ്രകോപത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആകയാൽ, ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 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 സമുഹത്തിനും അതു ശോഭയുണ്ടാക്കില്ല, നാശം ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അവരുടെ മാതാവിൽ കൂടുതലായി ലയിപ്പിക്കുകയും പിതാവിൽ നിന്നും മിക്കപ്പോഴും മറയ്ക്കുന്നതുമായ മഹാസംവിധാനത്തെ 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 മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരം മനുഷ്യ-സ്ത്രീ-ശരീരരൂപത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം മഹാവാത്സല്യം മാത്രം നൽകാനും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏതുസമയത്തും എന്തും മഹാമാതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനും, മഹാമാതാവിനോട് കൊഞ്ചാനും, കെഞ്ചാനും, തെറ്റുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിക്കാനും, ക്ഷമിക്കണമേ എന്നു കേഴാനും, ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം 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 സ്നേഹത്തെ മഹാവാത്സല്യമെന്ന പേരോടെ നൽകുന്ന സ്രഷ്ടാവായ മഹാമാതാവ് തന്റെ 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 ജീവനായിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി സൂചിത മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാമാതാവ് എന്ന ജീവി-രൂപത്തിൽ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരുത്തുവാനും ശിക്ഷിക്കുവാനും ദൈവം തയ്യാറാകുന്നില്ല. മഹാശാസ്ത്രത്തിലൂടെ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളില് 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 / പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.** 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 തെറ്റുകളെ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാഅവസ്ഥയാണത്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടപ്രകാരം പരമശിവന് പെട്ടെന്നുള്ള കോപം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതോടൊപ്പം, പെട്ടെന്നുതന്നെ പരമശിവന്റെ കോപഭാവത്തെ മാറ്റുന്നതും ക്ഷിപ്ര-പ്രസാദിയായി ഉയർത്തുന്നുമുണ്ട്.

മഹാദേവി പരമശിവന് മഹാശാസ്ത്രം അഥവാ മഹാജ്ഞാനം നല്കി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് പരമശിവൻ ദുർബ്ബലനാകുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷിപ്രകോപമില്ലാതെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു എന്നീ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളേ, തെറ്റുകളെ ചെയ്യുന്ന തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടുത്ത ശിക്ഷകളിലൂടെയല്ലാതെ തിരുത്തുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മഹാദേവി കൂടുതൽ അവസരം നൽകുന്നതുകൊണ്ടാണത്; അഥവാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണത്.

മഹാദേവിയോടു ചേർത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന മഹാവാത്സല്യത്തിന്റെ ഒരു ഓഹരി പരമശിവനിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് 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 മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് 30 എന്ന അളവോടെയുള്ള മഹാദാസ്യം ആണെന്ന് മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 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 മഹാദാസനായിരുന്നുകൊണ്ട് മഹാനീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം മഹാപുരുഷ-ഭാവരൂപങ്ങളോടെ പരമശിവൻ പരമകോപത്തോടെ കത്തിജ്വലിക്കുന്നതാണ്.

മാനുഷിക തലത്തിൽ 25 എന്ന ആനന്ദ-അളവ് മനുഷ്യർ തന്നെത്താൻ മറക്കുന്ന കാമാനന്ദത്തെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ദൈവീക തലത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലാ എന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ന്യൂനശക്തികളുടെ അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യരിലെ കോപത്തിന് പരമാവധി 20 -ൽ താഴെ അളവാണുള്ളത്.

മഹാദേവി, ക്ഷിപ്രകോപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പാഠങ്ങളെ ഈയുള്ളവനെ അറിയിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ -2008 -ലെ ആദ്യത്തെ 2 മാസങ്ങളിൽ ക്ഷിപ്രകോപത്തെ ഈയുള്ളവനിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ച് ക്ഷിപ്രകോപം എന്നാലെന്തെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

അമ്പോ, ഭയങ്കരം എന്ന് അന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടതാണ്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി,

ഭൂമിയിൽ ഉടൻ 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്,

2018 ഏപ്രിൽ 9-ാം തീയതിവരെ പരമശിവനെ മഹാ-അനുഗ്രഹിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ചുവടെ പറയുന്നവയാണ് :

കുട്ടിക്കാലത്ത് എപ്പോഴോ ഒരു രാത്രിയിൽ അവിചാരിതമായി ശിവരൂപം തെളിയുകയും മായുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 13-ാം വയസ്സിലോ മറ്റോ ആണ് മണ്ണടിയിലെ പുതിയകാവ് മഹാഭദ്രകാളീദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിച്ചത്. യുക്തിശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള ദൈവാന്വേഷണം അനവധി വർഷങ്ങൾ നീണ്ടതാണ്. മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

മഹാശക്തിയായ മഹാജഗദംബയുടെ മഹാ-ഹൃദയമായ ഓംകാരം, പരമശിവന്റെ ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുകഴിഞ്ഞു. ദേവ-വേദ ഭാഷയായ മലയാളത്തിലുള്ള ഓംകാര മന്ത്രം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയെങ്കിലും, മഹാദേവിയുടെ സ്വകാര്യം കൂടിയാകയാൽ മറപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര നിയന്ത്രണ സത്ത കൂടിയാണ് മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം. ഓംകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് സൂചിത മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാജഗദംബയുടെ മഹാപാദങ്ങളിൽ ഇടതുപാദം മുഴുവനും, വലതുപാദം പകുതിയും, മഹാശരീരത്തിന്റെ പകുതിഭാഗം, മഹാ വലതുകൈ, സൂര്യനെ ഉൾപ്പെടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എന്തും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂന്നാം (മഹാസൂര്യ)നേത്രം, ശിരസ്സിൽ ചന്ദ്രക്കലയും നക്ഷത്രവും, മഹാശാസ്ത്രം അഥവാ മഹാവേദം വീണ്ടെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്രപരമായ **മത്സ്യാവതാരം**, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊരു ആയുധവും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹാശൂലം, ഉടുക്കാൻ മഹാനരസിംഹത്തോൽ, നാവിൽ അക്ഷരബ്രഹ്മം കൂടിയായ **ഓം**, ~~മഹാശക്തിയുടെ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴുത്തിൽ 5 തലയുള്ള ഓംകാരനാഗബന്ധനം,~~ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പരമശിവന്റെയും സംരക്ഷണത്തിനായി മഹാശക്തി 10 തലയുള്ള മഹാനാഗമാതാവായി ശിരസ്സിനു മുകളിൽ, ശിരസ്സിലെ മുടിക്കെട്ടിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം കുടിക്കാനായിട്ട്, മഹാദേവി പാൽ ഒഴുക്കുന്നതാണ്, മഹാദേവിയുടെ മഹാവാഹനം, മഹാദേവിയുടെ ഭർത്താവ് എന്നീ മഹാപദവികൾ, തുടങ്ങിയ മഹാദാനങ്ങളായ മഹാശക്തികളെ മഹാ-അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.

(2017-ൽ ഓംകാര നാഗബന്ധനത്തെ പരമശിവനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. എന്നാൽ ഓംകാര നാഗബന്ധനത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഈയുള്ളവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടം പോലെ പിന്നീട് കാരണത്തെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.)

ഏകദൈവമായ മഹാദേവി ഈയുള്ളവന് **സംഹാരദേവൻ** എന്ന മഹാപദവിയും **ഓം സത്യം ഓം ധർമ്മം ഓംനീതി സംഹാരം** എന്ന **സംഹാര മന്ത്രത്തെയും** മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകി. മനുഷ്യർക്ക് അതിൽ കാര്യമില്ല എങ്കിലും പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് **മനുഷ്യരുടെ സംഹാരം എന്ന മോക്ഷത്തെ മഹാദേവി പരമശിവനി-ലൂടെ നിർവ്വഹിക്കുന്നത് സത്യധർമ്മനീതികളെ ആധാരമാക്കിയാണ് എന്നറിയിക്കാനാണ്. മാത്രമല്ലാ, മഹാദേവിയോ പരമശിവനോ മാനുഷിക അവതാരം എടുക്കുമ്പോൾ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂനതകൾ മോക്ഷത്തെ വിപരീതമായി ബാധിക്കില്ല എന്ന് അറിയിക്കുകയുമാണ്.**

1989-ലോ 1991-ലോ ആണ് **ബ്രഹ്മ-മഹാദേവി പരമശിവൻ** എന്ന മഹാപദവിയെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നൽകിയതെങ്കിൽ, 2017-ലാണ് **മഹാദേവൻ** എന്ന **മഹാപദവിയെ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിച്ചത്.**

മഹാദാനങ്ങളിൽ ചിലവ പ്രത്യക്ഷമായും ചിലവ പ്രതീകാത്മകമായും ചിലവ അജ്ഞാതമായുമാണ് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയത്.

മഹാദേവി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ മഹാദാനങ്ങൾ കൂടിയായ മഹാശക്തികൾ, ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാദാസനായ പരമശിവനിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല; മഹാജ്ഞാനഭാഗം മാത്രമാണ് നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ! മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്; അതോടെ പരമശിവന്റെ മാനുഷികാവസ്ഥയ്ക്ക് കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് !

ദൈവീകമായ സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങളോടെ, ജീവിയോ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലാത്തതും, മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രവും, യാതൊരു മതങ്ങളുമായും ബന്ധമില്ലാത്തതും, സർവ്വ ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മഹാനീതിപതിയും, (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും, ഏകമഹാശക്തിയും, ഏകദൈവവുമായ മഹാദേവിയുടെ മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവൻ.

2018 ഏപ്രിൽ 10, ചൊവ്വാഴ്ച.

Ref.മഹാവേദം :https://drive.google.com/file/d/0B3b8QSCTai1PbHR5OGVPSGpFbVk/view?usp=drivesdk OR **www.omsathyam.com**

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കു മാത്രം മഹത്വം.