കെട്ടിട നികുതി ഉൾപ്പെടെ യാതൊരു നികുതികളും, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസുകളും പാടില്ല; അവ ദൈവീകമല്ല.
ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യാനും ജീവിക്കാനും തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന പൈശാചിക നടപടികളെ 'പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടെ സകല ജന-സേവകരും' ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണം.

ബാദ്ഷ @ മഹാദാസൻ പരമശിവൻ,
ഷാ ഭവൻ, കോട്ടമുകൾ, അടൂർ P.O.
പിൻ 691523, പത്തനംതിട്ട ജില്ല, കേരളം.
Website: www.omsathyam.com
ഇമെയിൽ : omsathyam@gmail.com
വാട്സ് ആപ് ഫോൺ : 9037176007
2017 ഡിസംബർ 15 വെള്ളിയാഴ്ച.

2 പേജുകൾ മാത്രമുള്ള കത്ത് + അനുബന്ധങ്ങളായ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളെ ഏഴംകുളം പഞ്ചായത്തിലെ ഏതാനും അധികാരികൾക്കും, 500-ലധികം പേർക്കും വാട്സ്ആപ്പ് വഴി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളടക്കം ശരിയെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നവർ ദൈവം നൽകിയ ശക്തിക്കൊത്ത് ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ, മഹാഗീതിശാസ്ത്ര പരമായ അളവുകളോടെ തീർച്ചയായും പുണ്യം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓം സത്യം ഓം ധർമ്മം ഓംനീതി സംഹാരം - സംഹാര മന്ത്രമാണത്.

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏഴംകുളം പഞ്ചായത്ത് നിവാസികൾ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ, പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കേരളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ, ജനങ്ങളുടെ സേവകരായ മന്ത്രിമാരും കോടതികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണകൂടം, ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളും, ഭരണാധികാരികളും എന്നിവരെ ഏറ്റവും വിനീതമായി അറിയിക്കുന്നത്,

വിഷയം: 1. ദൈവം, ഗാന്ധിജിയിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ജനങ്ങളുടെ സമൂഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള വേദിയായി മുമ്പേ ഉയർത്തിയതാണ്. അതിനെ സമ്പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടും, ജനസേവകരായ സമസ്ത പഞ്ചായത്ത് ഭരണാധികാരികളോടും സ്നേഹ-ബഹുമാനങ്ങളെ പുലർത്തിയും അതിഗൗരവമായ ചില ധർമ്മശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

2. മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിലും അവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ 'മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരങ്ങളിലും' മഹാ-ലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതികശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെയോ, വസ്തുക്കളെയോ, നിർമ്മിക്കാനോ മാറ്റാനോ, എറുമ്പിനെപ്പോലും സൃഷ്ടിക്കാനോ, കഴിവില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് സമൂഹ-ജീവിത കാര്യങ്ങളിൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ യാതൊരു അവകാശമോ അധികാരമോ ഇല്ല.

3. കെട്ടിട നികുതി, വസ്തു നികുതി, ആദായ നികുതി, സേവന നികുതി, തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാതൊരു നികുതികളും ഭൂമിയിലൊരിടത്തും പാടില്ല; ദൈവീകമല്ല. പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലകളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം.

4. പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ശക്തി ദുരുപയോഗിച്ച് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഈയുള്ളവന്റെ പണം പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്; കേരള-ഇന്ത്യ-ഭരണകൂടങ്ങൾ കള്ളക്കേസിലൂടെ വളരെയധികം ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്; പണം പിടിച്ചുപറിച്ചിട്ടുണ്ട്; എന്നല്ലാതെ; സ്ഥലം വാങ്ങാനും, വീട് വയ്ക്കാനും യാതൊരു സഹായവും പഞ്ചായത്തിനോടും മറ്റും ചോദിച്ചിട്ടില്ല; ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല. കെട്ടിടനികുതി എന്ന കള്ള-പ്പേരിൽ വാടക, പലിശ എന്നിവ പോലെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം പിടിച്ചു പറിക്കാൻ വീണ്ടും ഒരുങ്ങുന്നത് കടുത്ത പാപമാണ്. ദൈവ ശിക്ഷ പിടിച്ചു വാങ്ങരുതെന്ന്, വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

5. ഈയുള്ളവന് സാമ്പത്തിക കടങ്ങൾ വളരെയുള്ള ന്യൂനാവസ്ഥയിൽ; കടങ്ങൾ, ഹൃദ്രോഗം ഉൾപ്പെടെ രോഗങ്ങളാകുന്ന ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ, ജീവിതച്ചിലവുകൾ എന്നിവ നേരിടാൻ മൊത്തം സമ്പാദ്യമായ 16 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ പുലർത്തേണ്ട ധാർമ്മിക ചുമതലകളെ മാറ്റിവച്ച്, സാമ്പത്തികം ഉൾപ്പെടെ ക്ഷീണങ്ങളുള്ള വൃദ്ധന്റെ മേൽ അധമ-കെട്ടിട നികുതി ഭീഷണിയുമായി വന്നത് ശരിയായില്ല. ദയവായി മുമ്പ് പിടിച്ചുപറിച്ച പല-പണം മടക്കി തരണം.

Ref. മഹാവേദം, പേജ് 2250 A4 size http://omsathyam.com/GodlyRevolution/MAHAAVEDAM.pdf OR https://drive.google.com/file/d/0B3b8QSCTai1PbHR5OGVPSGpFbVk/view?usp=drivesdk

6. അറിയുക: ദൈവ വിപ്ലവം ഉടനെ ഉണ്ട് ! രാഷ്ട്രീയങ്ങളും മതങ്ങളും, ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഒട്ടും ഇല്ലാത്തതായ 'രാഷ്ട്ര-പഞ്ചായത്ത് നീച-നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും' ഉപേക്ഷിച്ച്, മഹാശക്തിയായ ദൈവം മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളിലും ശരീരത്തിലും ലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതായി ഭാവിക്കുന്ന ഗ്രാമ-പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണകൂടം, ദൈവീകമായ ശിക്ഷകളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും; സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടെ അറിയിക്കുന്നു.

മതങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കും സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ, മഹാശക്തിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാദേവിയെ കാണാനും കേൾക്കാനും മഹാഅനുഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും മഹാഭാഗ്യം ഏറെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള/ ഇപ്പോഴുമുള്ള ഈയുള്ളവൻ അധികാരികളെയും മറ്റും അറിയിക്കുന്നത് സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. യാതൊരു അധികാരികളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും യാതൊരു ഔദാര്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും ഈയുള്ളവന് വേണ്ട. കാർ അപകടത്തിൽ രണ്ടു കാലുകളും ഒടിഞ്ഞ്, സൗദിയിൽ കുടുംബത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന മകനെ, നാട്ടിലെ മതക്കാർ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ, അവരോ പഞ്ചായത്തുകാരോ മകനെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. 'ദൈവവും മണ്ണുമായ ഭൂമിയിൽ' മഹാ-ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനങ്ങളിലൂടെ ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, കെട്ടിടം, കാർ-വിമാനം തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ, റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിങ്ങനെ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ ആസ്വദിച്ചു ജീവിക്കുമ്പോൾ, അതേ മണ്ണായ ഭൂമിയിലും ശരീരത്തിലും മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ അവഗണിച്ച്, പഞ്ചായത്തിലെ 'ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ', പാപങ്ങളും ശിക്ഷകളും പിടിച്ചു വാങ്ങരുത്.

7. ജനങ്ങളും, ജനങ്ങളുടെ സേവകർ മാത്രമായ അധികാരികളും, സദാ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കേണ്ടത് മണ്ണിൽ മഹാ-ലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മ /ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ മാത്രമാണ്. ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതായ മാനുഷിക നിയമങ്ങളെയും, അധികാരികളെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന അജ്ഞാനികളും അവിവേകികളും പാവങ്ങളും ഒക്കെയായ മനുഷ്യരെയും അല്ലാ അനുസരിക്കേണ്ടത്. ഭൂമിയിലെ യാതൊരു മനുഷ്യരും, ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്ര-ഭരണാധികാരിയേക്കാൾ ചെറുതോ, ഭിക്ഷക്കാരനേക്കാൾ വലുതോ അല്ല.

8. ഭൂമിയിലെങ്ങും 'മായ / ദൈവം' പ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ട് 'ദൈവ വിപ്ലവം' ഉടൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, 27 വർഷങ്ങളായി പരസ്യമായി മത-രാഷ്ട്രീയങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചും, ശക്തിക്കൊത്ത് എതിർത്തും, ജീവിക്കുന്ന ഈയുള്ളവന് ദൈവ-പങ്ക് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

9. മുകളിൽ 2 മുതൽ 8 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന അനുബന്ധങ്ങളെ ഈ കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവ സശ്രദ്ധം പഠിക്കുകയും സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യുകയും, ശരിയെന്നു ബോദ്ധ്യംവന്നാൽ മാത്രം; ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും; ദൈവീകമായ സ്വയം ബാദ്ധ്യതയോടെ, ശക്തിക്കൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേണം.

10. ദൈവീകമായ ആനന്ദത്തിൽ കഴിയുന്ന ഈയുള്ളവന് പഞ്ചായത്തിന്റെ സൗജന്യങ്ങൾ വേണ്ട; പൈശാചിക നിയമങ്ങളോടെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. ദൈവീകമായ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടെ, ബാദ്ഷ @ പരമശിവൻ.

Sl No.	ഉള്ളടക്കം	പേജ്
1	കത്ത്	1-2
2	അനുബന്ധം എ - 1	3-11
3	അനുബന്ധം എ - 2	12-23
4	അനുബന്ധം എ - 3	24-26
5	അനുബന്ധം എ - 4	27-30
6	അനുബന്ധം എ - 5 കത്തിലെ 8-ാം വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'അനുബന്ധം എ-5' കൂടാതെതന്നെ ശാസ്ത്ര പരമായ സ്വയം-വിശകലനം സാദ്ധ്യമാണ്.	31-511

അനുബന്ധം എ-1. പേജ് 3 - 11

പ്രതിപാദന വിഷയം : 2, 6, & 7

Ref. (1) **മഹാവേദം,** പേജ് 2250 A4 size
http://omsathyam.com/GodlyRevolution/MAHAAVEDAM.pdf OR
https://drive.google.com/file/d/0B3b8QSCTai1PbHR5OGVPSGpFbVk/view?usp=drivesdk

(2) ***ദൈവ മന്ത്രങ്ങൾ*** : https://drive.google.com/file/d/1lZdxweLp4UGT5-sceV-DjoWAgq4uvD6b/view?usp=drivesdk

(3) മതജാതി-ദേശ-രാഷ്ട്രീയ *ഭക്തിഭ്രാന്തിനും* മറ്റുമുള്ള ***ദൈവീക മരുന്ന്*** :
https://drive.google.com/file/d/1BMzUKLznrA--2XH1Phl3QxZgbZ9uWMKF/view?usp=drivesdk

മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള മേല്പടി ഇ-ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഏതാനും പേജുകൾ മാത്രം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പേടിയുള്ള ജീവിയേത് ? **മനുഷ്യൻ.**

മനുഷ്യർ പേടിക്കുന്ന മുഖ്യ ജീവിയേത് ? **മനുഷ്യൻ.** ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ഒഴികെയുള്ള ജീവികൾ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പേടിത്തൊണ്ടനായ മനുഷ്യനാണ് ആയുധം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും കൊണ്ടുനടക്കുന്നതും!

മനുഷ്യൻ, മനുഷ്യനെ പേടിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ത് ?

സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര **കർത്താവായ ദൈവം, പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളായി സൃഷ്ടിക്കുകയും, ദൈവത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ആരുടെയും അടിമകളാവാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ദൈവാംശമായ ശരീരത്തിലൂടെ മഹാവാത്സല്യത്തോടെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ ബുദ്ധിയടക്കമുള്ള ബഹുവിധ ശക്തികളെയും, ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായ സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും, മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ദേശ മനോരോഗികളായ വോട്ടു തെണ്ടികൾക്ക് അടിയറവു വെച്ച്, മനുഷ്യർ അടിമകളായി മാറി.**

മഹാശക്തിയായ ദൈവം നൽകിയ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുന്നവർ/ജീവിച്ചവർ ഗാന്ധിജിയെപ്പോലെ അത്യപൂർവ്വം പേരൊഴികെ, നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു !

മതജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ-ദേശീയ മനോരോഗികളായ യജമാനരും അടിമകളും വോട്ടു തെണ്ടികളും മാത്രമാണ് **ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ളത്.**

അടിമകൾ നീചനിയമങ്ങളെ-ക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ **നീചബന്ധനങ്ങൾ** സ്വയം മുറുകിയിട്ട് ഭൂമിയിലെങ്ങും **ഭീകര**പ്രവർത്തനങ്ങളും ധാർമ്മിക അധഃപതനങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു... **മുക്തി** നേടാൻ അടിമകൾക്ക് **സ്വയം** കഴിയാതെ വന്നിരിക്കുന്നു !

അടിമകൾക്കും യജമാനർക്കും വോട്ടുതെണ്ടികൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലേ?

കഴിയില്ല. 'ഭൗതിക-അസ്തിത്വം' ഇല്ലാത്ത 'മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-ദേശീയ-നീച നിയമങ്ങൾക്ക് ' അടിമകളെ ഉണ്ടാക്കാനേ കഴിയൂ. നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് സംഭവിച്ചു പോരുന്നതിന്റെ 'ഭാഗം മാത്രമായ പുതിയ വോട്ടു തെണ്ടികളും' അടിമകളാണ്. അടിമത്തം ധാർമ്മിക അധഃപതനത്തെ കൂട്ടുന്നതാണ്; കുറയ്ക്കുകയില്ല.

പരിഹാരം ഇല്ലേ ? **ഉണ്ട്. ഭൗതിക-അസ്തിത്വം ഉള്ളതും മണ്ണിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിനു മാത്രമേ മനുഷ്യരെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നു മോചിപ്പിക്കാനും സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനും കഴിയൂ. ദൈവ-വിപ്ലവം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണഘടനയായി ധർമ്മശാസ്ത്രം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ, ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള അടിമകൾ വീണ്ടും സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള യജമാനരായ മനുഷ്യ-ജീവികളായി മാറുന്നതാണ്.**

Ref. **മഹാവേദം**, പേജ് 2250 A4 size http://omsathyam.com/GodlyRevolution/MAHAAVEDAM.pdf
OR https://drive.google.com/file/d/0B3b8QSCTai1PbHR5OGVPSGpFbVk/view?usp=drivesdk

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

ദൈവ-വിപ്ലവത്തിലെ ഏതാനും വിശേഷങ്ങൾ :

SUPREME SCIENCE മഹാവേദം (3 വേദങ്ങൾ)

Supreme Science @ the 3 True Vedas dissolved in Earth, Resurrected as per GOD's Fish-Avataar & OM entered into ParamaSivan.

The 3 VEDAS: 1. SUPREME SCIENCE OF JUSTICE; 2. SCIENCE OF DUTIES & VIRTUES; 3. PHYSICAL SCIENCE. THE Main Content translated into English, is available after the Content in Malayalam.

OPENING OF MAYA (OOM) : 01.01.0001

ഓം ഓം ഓം OM OM OM

SUPREME MOTHER 'GOD', SUPREME-LAUGHS OM 3 TO 33 YEARS; OPEN MAYA IN THE 2ND PART OF THE CREATION CYCLE; ENABLE PEOPLE LIVE HAPPILY AS PER THE 2ND VEDAM, THE SCIENCE OF DUTIES & VIRTUES.

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ മഹാദേവി ഓം എന്ന് മഹാചിരിച്ച് 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതോടെ, ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായ ആനന്ദജീവിതം മനുഷ്യർക്ക് സാദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്. ആത്മീയ ശാസ്ത്രം കൂടിയായ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം, ആദ്യ വേദവും, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, മൂന്നാമത്തെ വേദവുമായി പരസ്പരം മാറുന്നു. **സൃഷ്ടി :** ദൈവത്തിന്റെ 2 ഭാഗങ്ങളിൽ, ശിവ ഭാഗമായ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. അംശമാകയാൽ സമുദ്രവും സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി ജലവും പോലെ അടിസ്ഥാന പരമായി പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒന്നാണ്. മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമാണ് ഭൂമി; അവയവങ്ങളും അംശങ്ങളുമാണ് നാടുകളും ദേശങ്ങളും. വ്യക്തിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്നതായ 'സ്വന്തമെന്ന് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതും മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ശരീരം' ശക്തി ഭാഗമായ ദൈവാംശമാണ്; 'പ്രത്യക്ഷ ദൈവ'മാണ്. കുഞ്ഞായ ജീവാത്മാവിന് 'ശക്തികളും, സമ്പത്തും, ആനന്ദങ്ങളും, ഉൾപ്പെട്ട സർവ്വവും' ലഭ്യമാക്കാനായി, 'സ്വന്തം അംശത്തെ തന്നെ' ജീവാത്മാവിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ട് 'ശരീരം' എന്ന പേരിൽ മഹാകനിഞ്ഞ് 'മഹാനിയന്ത്രണങ്ങളോടെ നൽകിയതിനെ' ഉൾക്കൊണ്ട്, ശരീരവും ദൈവവും നാടും ഭൂമിയുമായ മണ്ണിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം, ജീവിക്കണം. മഹാലിംഗമായ ആകാശത്തിലാണ് ജീവികളെല്ലാം ജനിക്കുന്നത്. ആകാശത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ-അംശമാണ് സ്ത്രീ-ജീവികളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്കുള്ള ശൂന്യവീഥി; പ്രസ്തുത ശൂന്യവീഥി, യാതൊരു (സ്ത്രീ) 'ജീവികളുടെയും ശരീരത്തിലെ അവയവം' അല്ല ! **സ്ഥിതി :** ജനനവും ജനനസ്ഥലവും നിശ്ചയിക്കുന്നത് ജീവിയല്ല; 'പ്രത്യക്ഷ ദൈവവും, ദൈവാംശവുമായ ശരീരമാണ്' എന്നിരിക്കെ; ദൈവമായ ഭൂമിയുടെ അവയവങ്ങൾ മാത്രമായ ദേശങ്ങളുടെയും നാടുകളുടെയും മറ്റും പേരിൽ കേമത്തം കാട്ടുന്നതും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും ദേശങ്ങൾക്ക് ജയ് വിളിക്കുന്നതും മത്സരിക്കുന്നതും ദൈവനിന്ദയും ഭോഷത്തവുമാണ്. ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തികളെ ശരീരമായ ദൈവാംശം, സൃഷ്ടി മാത്രമായ ജീവാത്മാവിന്, നൽകിയിട്ടുണ്ട്; എന്നാൽ അഹംഭാവം, അലസത, ഭക്തിഭ്രാന്ത്, തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടും മറ്റും 'മനുഷ്യന്റെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവ് ' അവ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ! എല്ലാ മനുഷ്യരും ഭൂമിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ 100 ജന്മങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്ത ജന്മഗുണങ്ങളോടെ പുനർജ്ജനി(പ്പി)ച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നത് കൂട്ടിവായിച്ചാൽ ഭോഷത്തത്തിന്റെ ആഴം അറിയാം ! ജീവാത്മാവിന് എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും വേദനകളെയും നൽകുന്ന പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ ശരീരമാണ് പ്രധാനം എന്ന് ഓരോ ജന്മത്തിലും അനുഭവിച്ചറിയുന്ന വസ്തുതയാണ്. ഭൂമിയിലെ ദേശങ്ങളും, നാടുകളും, വസ്തുക്കളും, ജീവികളും - സർവ്വവും ഭൂമിയുടേതാണ്; എല്ലാ ജീവികൾക്കും വേണ്ടി ഭൂമി നൽകിയത് എല്ലാവരുടേതുമാണ്; അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നാട്ടിൽ ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും മറുനാട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്; ഭക്ഷണം, ജലം, വായു, ജീവികൾ തുടങ്ങിയവ ഇണങ്ങുന്നത്. സർവ്വത്തിനും അതീതവും, മണ്ണും ഭൂമിയും നാടുകളും ശരീരവുമായ ദൈവത്തിന് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല; ദൈവത്തിന്റെ മഹാഔദാര്യം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സൃഷ്ടി മാത്രമായ ജീവാത്മാവിന്, ദൈവത്തിനു വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ല.

മഹാനീതിയും സംഹാരവും : ഭൂമിയിലെ എല്ലാ നാടുകളിലെയും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സംഹാരത്തിൽ മഹാനീതി, മോക്ഷം ō എന്നിവയെ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മണ്ണും ശരീരവും ഭൂമിയുമായ ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നു. അവയെ അറിയാനും ഉൾക്കൊണ്ട് പരമാനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കാനും, അടിസ്ഥാനപരമായി 'ഇ-മഹാവേദ മഹാഗ്രന്ഥം' പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ്. മഹാവേദത്തെ എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ പോലും സെക്കന്റുകൾ കൊണ്ട് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർക്കു കഴിയുന്നതാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനമാണ് മഹാശാസ്ത്രം/ മഹാവേദം. മൂന്ന് വേദങ്ങളായിട്ട് മഹാവേദത്തെ വിഭജിക്കാനാവും. വേദങ്ങൾ 3-ഉം സമ്പൂർണ്ണമായും മണ്ണിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1. ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം
2. ധർമ്മ ശാസ്ത്രം
3. ഭൗതിക ശാസ്ത്രം.

ഏകദാസനും പ്രപഞ്ചപിതാവും മഹാദേവനുമായ പരമശിവനിലൂടെ ഇമഹാഗ്രന്ഥമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന നാമമാത്രമായ പിഴവുകൾ പോലും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റേതല്ല. കാലാനുസൃതമായി പരമശിവനിലൂടെയോ, ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന് അവസരങ്ങളെ നൽകിയോ, മണ്ണും ദേശങ്ങളും ഭൂമിയും മഹാശക്തിയും മഹാജ്ഞാനിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാവാത്സല്യവുമായ മഹാദേവി മഹാശുദ്ധി ചെയ്യുന്നതാണ് ... ദൈവീകമായ സ്നേഹ - വാത്സല്യങ്ങളോടെ, പരമശിവൻ.

GENERALLY URGENT & CONSTANT DUTIES @ MATTERS
ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥിര അത്യാവശ്യങ്ങൾ

ALL HUMAN BEINGS IN ALL COUNTRIES ON/IN EARTH ARE GOD'S @ EARTH'S CHILDREN, BASICALLY WITH NO DIFFERENCES.	ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും എല്ലാ മനുഷ്യരും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്, അടിസ്ഥാന പരമായി യാതൊരു വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ലാത്തവരാണ്.
Mad Devotions attract Godly Punishments. People should live as per the Supreme Science of Duties & Virtues.	ഭക്തി ഭ്രാന്ത് പാടില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി ആനന്ദിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദൈവ ശിക്ഷകൾ തീർച്ചയാണ്.

രാഷ്ട്രഭരണാധികാരികളോ
മതനേതാക്കളോ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളോ
നിരീശ്വരവാദികളോ ഭീകരപ്രവർത്തകരോ ഒക്കെ വിചാരിച്ചാൽ തകരാറിലാക്കാനാവുന്നതോ
അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിയുന്നതോ ആയ ഒന്നാവും മഹാശക്തിയുടെ മഹാശാസ്ത്രമെന്നും
മഹാപ്രപഞ്ച സംവിധാനമെന്നും കരുതുന്നതും, മഹാശാസ്ത്രത്തെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും
സംരക്ഷിക്കുവാൻ സൃഷ്ടികളുടെ സഹായം മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു വേണമെന്നു
കരുതുന്നതും, ദൈവമഹത്വമറിയാതെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ദൈവനിന്ദയാണ്.
ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയാണ് ദൈവമെന്നും,
മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ
മഹാശക്തി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാശാസ്ത്രത്തെയോ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയോ
അട്ടിമറിക്കാനോ തകരാറിലാക്കാനോ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവികളും ഒന്നിച്ചു
ശ്രമിച്ചാലും കഴിയില്ല എന്നും, ശ്രമിക്കാനുള്ള ശക്തി ജീവികൾക്കു ലഭിക്കുവാനും
മഹാശക്തിയായ ദൈവം കനിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നും സുവ്യക്തമാക്കുന്നു.

ദൈവീകമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ രണ്ടാം-വേദമായ ധർമ്മ ശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

GODLY ECONOMY IN.

NO TAX. ALL TAXES SHOULD BE ELIMINATED.	**നികുതി പാടില്ല. എല്ലാ നികുതികളും അവസാനിപ്പിക്കണം.**
The main Portion or the Wealth in full that could not be carried by the Rich during Death, should be added to the Public Funds as per the Godly Economy. GOD care that the Deceased receive Right Wealth in Rebirth/Evolution.	ധനികർക്ക്, മരണത്തോടെ കൂടെ കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയാത്ത സമ്പത്തു മാത്രം (!) സമ്പൂർണ്ണമായോ മുഖ്യഭാഗമോ, ദൈവീകമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം പൊതു ഖജനാവിൽ ചേർക്കണം; മരിച്ചയാൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന സമ്പത്ത് പുനർജ്ജന്മത്തിലോ /മോക്ഷത്തിലോ ദൈവം എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ് !
Soil @ Places @ Nations @ Earth @ the solid form of GOD alone has Rights & Powers with regard to creating Contract in All matters of Soil. It is Crime if People & Rulers create Contract /Deed for Soil @ Lands & Building and hand over to one's beloved. Since Lands & Buildings can't be transferred to Heads & Hands, Deeds are not Godly. People avail Rights/Power to sell Land and/or Building only when there are No Government in the Society. The Ruler/ King/ Minister, being the Servant of each individual in the Society, should act as the Representative of Soil/GOD and buy the Land and/or Building of any /an Individual upon his Personal Requirements, using Public Fund, and acc to the Supreme Science of Duties & Virtues. Later, Govt sell those Properties.	മണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ കരാർ ഉണ്ടാക്കാൻ, മണ്ണും സ്ഥലങ്ങളും നാടുകളും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിനു മാത്രമാണ് അവകാശവും അധികാരവും ഉള്ളത്. ജനങ്ങൾക്കും ജനസേവകരായ ഭരണാധികാരികൾക്കും മറ്റും ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ പോലും ദൈവം ശക്തി നൽകണം എന്നിരിക്കെ, സ്ഥലങ്ങളുടെയും നാടുകളുടെയും പേരിൽ കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ചുമന്ന് തലയിലോ കൈയ്യിലോ വച്ചുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും മക്കൾക്കും ഉറ്റവർക്കും മറ്റും പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ ഏല്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. ! വ്യക്തികൾക്ക് സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ക്രയവിക്രയ-അവകാശം ലഭിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ ഭരണകൂടം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മാത്രമാണ്. വ്യക്തികളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് 'ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധി' യെന്നോണം, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും 'ദാസനായ ഭരണാധികാരി' പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നുമുള്ള ധനം കൊണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം വാങ്ങണം; ശേഷം വിൽക്കണം.

Prayer cum Worship Centres are to be constructed and maintained in accordance with the OMKARA SCIENCE Of JUSTICE. Most / All Centres before Opening of Maya be converted into Inns, Refreshing Centres, Toilets, etc and the Wealth added into Public Funds.	ദേവാലയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന 'പ്രാർത്ഥനാലയം+ആരാധനാലയം' നിർമ്മിക്കേണ്ടതും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരമാവണം. 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഏറെക്കുറെ മുഴുവൻ മന്ദിരങ്ങളെയും സത്രം, ശൗചാലയം എന്നിങ്ങനെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ദേവാലയങ്ങളിലെ സമ്പത്ത് പൊതു ഖജനാവിൽ ചേർക്കണം.
All people relinquish their Religious, Political and other Thoughts, Customs & Books themselves upon Opening of Maya; burn the Religious Books, etc & end all nonsenses. All people can quite happily live following the Supreme Science of Duties and Virtues contained in this Electronic Supreme Book.	'മായ' /ദൈവം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ, എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയങ്ങളെയും മറ്റ് അധമത്തങ്ങളെയും, ശരിവെച്ചു ജീവിച്ചവർ തന്നെ അവയെല്ലാം പൈശാചികമാണെന്നു സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വയം ചുട്ടെരിക്കുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഇ-മഹാഗ്രന്ഥത്തിലെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം ആനന്ദത്തോടെ മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
In acc. with the Supreme Science of Duties and Virtues, all jobs on Earth, are classified into the 4 Genuine Divisions as Cleanliness, Necessity, Requirement & Hobby. The Govt is only a Requirement, Not a Necessity.	ഭൂമിയിലെ സമസ്ത തൊഴിലുകളും ധർമ്മ ശാസ്ത്രം പ്രകാരം 'ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം' എന്നീ യഥാർത്ഥമായ 4 വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നു. ഭരണകൂടം ആവശ്യം മാത്രമാണ്; അത്യാവശ്യം അല്ല.
All people including Police shall live & do Service in accordance with the Supreme Science of Duties and Virtues contained in Soil/Earth, and in this Supreme E-Book. Obey only Science; NOT Human beings. To live realising the Truth that 'No person is lesser than a King; and bigger than a Beggar.' No Police escorts to King, Ministers, etc.	പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമസ്ത ജനങ്ങളും ജീവിക്കേണ്ടതും തൊഴിൽ ചെയ്യേണ്ടതും ഇ- മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും മണ്ണിൽ/ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ രണ്ടാമത്തെ വേദമായ മഹാ-ധർമ്മശാസ്ത്രം പ്രകാരം മാത്രമാവണം. അനുസരിക്കേണ്ടത് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ മാത്രമാവണം; മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ മനുഷ്യരെയല്ല. യാതൊരു മനുഷ്യനും രാജാവിനേക്കാൾ ചെറുതുമല്ല; ഭിക്ഷക്കാരേക്കാൾ വലുതുമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ ഏവരും ജീവിക്കണം. രാജാവിനും മന്ത്രിമാർക്കും ഉൾപ്പെടെ യാതൊരാൾക്കും പോലീസ് അകമ്പടി പാടില്ല.

Rulers/Ministers/King are Public Servants, constituted, and fed by the People to do their Common Requirements.	ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാനായി ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് ജനങ്ങൾ നിയമിക്കുന്നവരായ ഭരണാധികാരികൾ, ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാർ മാത്രമാണ്. ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ മാത്രം അവർ നിറവേറ്റുകയും വേണം.
The Panchayats & Corporation appoint Required number of men in Police, Water, Transport etc and do pay for their Services.	ജലം, ഗതാഗതം, പോലീസ്, തുടങ്ങിയ പൊതു സേവനങ്ങളെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും ആവശ്യാനുസരണം നിയമിക്കേണ്ടതും വേതനം നൽകേണ്ടതും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളാണ്.
Pensions are not Rights, but receiving Others' money, equal to Begging. The financially sound governments may help poor people who live as per the Supreme Science of Duties and Virtues.	പെൻഷനുകൾ; അവകാശമല്ല. അവ മറ്റുള്ളവരുടെ പണം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഭിക്ഷാടനത്തിനു തുല്ല്യമാണ്. സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ഭരണകൂടത്തിന് ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി ജീവിക്കുന്ന ദരിദ്രരെ സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.
The Courts, Banks, Insurance, PSC, Employment Exchange, Tax dept, Legislative assemblies, etc are NOT Godly; hence ended self upon the Opening of Maya.	കോടതി, ബാങ്ക്, ഇൻഷ്വറൻസ്, പിഎസ്സി, നികുതി കാര്യാലയം, നിയമസഭ തുടങ്ങിയ അധമ സംവിധാനങ്ങൾ 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ സ്വയം ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്.
Public Funds should not be used for Hobbies: Sports, Games, Arts, Literature and Music. Ministers etc, if interested, may promote by paying from own earnings as per Godly Freedom.	വിനോദ കാര്യങ്ങൾക്ക് പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് ധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ വിനോദിക്കുന്നവർക്ക് കായിക-കലാ-സംഗീതങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സ്വന്തം അദ്ധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് സഹായിക്കാനും മറ്റും തീർച്ചയായും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

Musicians including singers care to give Joy to GOD's children as per the Science of Duties and Virtues; Don't try to please GOD who blessed them with Music & is beyond all kinds of Pleasures.	സംഗീതത്തെ നൽകിയ, സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഗായകർ ഉൾപ്പെടെ സംഗീതജ്ഞർ ശ്രമിക്കണ്ട. ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യരെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി ആനന്ദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം.
All countries are part of Earth/GOD; and they don't fight in between. The ignorant & Evilly People do Wars. The Supreme Mother is quite unhappy when her Children named as Soldiers etc kill in between. Retrench the Soldiers in all countries, except Police. Those Kings, Ministers, Prime Ministers, Presidents etc interested in Wars shall fight in person at own expenses and enjoy such Evilly Hobby, instead of persuading Soldiers @ GOD's Children, to kill each other and/or common people.	ദൈവത്തിന്റെ/ഭൂമിയുടെ അവയവങ്ങളും അംശങ്ങളും മാത്രമായ ദേശങ്ങളല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്; അജ്ഞാനികളും അവിവേകികളുമായ ജനങ്ങളാണ്. അന്യോന്യം കൊല്ലുകയും ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യുദ്ധം പാടില്ല. പോലീസ് ഒഴികെയുള്ള യാതൊരു സേനകളും യാതൊരു നാടുകളിലും പാടില്ല. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മുട്ടിനിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരും മന്ത്രിമാരും പ്രധാന മന്ത്രിമാരും പ്രസിഡണ്ടുമാരും, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ സൈനികരെ അന്യോന്യം കൊല്ലിക്കാത, സ്വന്തം ചെലവിൽ, സ്വയം ദ്വന്ദയുദ്ധം ചെയ്ത് പൈശാചിക വിനോദം ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് !
Human Rule should not extend to Forests, Rivers, and Seas/ Ocean. GOD's other Children/ Creatures should enjoy Free Living like Human beings.	ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ഭരണം വനം, നദി, കടൽ/സമുദ്രം എന്നിവയിലേക്ക് നീളാൻ പാടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക്, മനുഷ്യരെ പ്പോലെ, സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയണം.
Production, Sale and Consumption of Tobacco, Alcoholic drinks, and Drugs should be strictly limited to Medicines. Violation endanger the Social Living upon Scientific Development bringing advanced features like Vehicles, TV, phone, etc.	പുകയില, മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിക്കുന്നതും വിപണനം ചെയ്യുന്നതും വൈദ്യ ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാവണം. അല്ലെന്നാൽ, ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം, ടെലിവിഷൻ, ഫോൺ തുടങ്ങിയ ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് തടസ്സമാണ്.

Properties of Violators/Criminals should be seized, and they be sent to Forests/Islands with 'the Wearing Clothes alone' for a minimum period of 3 months upto 10 years.	വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ/ കുറ്റവാളികളുടെ സമ്പത്ത് കണ്ടുകെട്ടുകയും, അവരെ ഉടുവസ്ത്ര ത്തോടെ ഉദാഹരണത്തിന് 3 മാസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ- തിരുത്തും വരെ, കാട്ടിലയച്ച് മറ്റുള്ള ജീവികളെ പ്പോലെ ശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും വേണം.
People involved in Mad Devotions, Spreading Unscientific beliefs (superstitions) and similar Crimes shall be given Chance to enjoy Forest/Island life without carrying earned Properties.	ഭക്തി ഭ്രാന്ത്, അന്ധവിശ്വാസ പ്രചരണം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്കും, നേടിയ സമ്പത്തില്ലാതെ വന-ദ്വീപ് വാസം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യത്തെ നൽകണം.
The Human beings make Atomic Energy Plants, Chemical (engineering) factories, Bridges, Dams, etc availing Scientific factors and facilities. They are by People, not by GOD. The Human Rulers are obliged to maintain such factories in all possible ways and at all times, because, their negligence would endanger the Lives and Properties of Human and other beings. There are specific reasons for Earthquake, Tsunami, Volcano, etc as per the Supreme Science of Justice.	ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ആണവോർജ്ജവും രാസവസ്തുക്കളും മറ്റും നിർമ്മിക്കുന്ന ശാലകളും, അണക്കെട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണ്; ദൈവമല്ലാ; എന്നിരിക്കെ ഭരണാധികാരികൾ അവയെല്ലാം ജാഗ്രതയോടെ സംരക്ഷിക്കണം. വീഴ്ച്ച സംഭവിച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും മറ്റും വിനാശം ഉണ്ടാകുമെന്ന ബോധവും അവശ്യ നടപടികളും സദാ ഉണ്ടാവണം. ഭൂകമ്പം, സുനാമി, അഗ്നിപർവ്വതം, തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മഹാനീതിശാസ്ത്ര പരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്.

അനുബന്ധം എ-2. പേജ് 12 - 21

പ്രതിപാദന വിഷയം : 2, 3

Ref. *മഹാവേദം, പേജ് 2250 A4 size

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

2. മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിലും അവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരങ്ങളിലും ലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതികശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാനോ മാറ്റാനോ എറുമ്പിനെ പ്പോലും സൃഷ്ടിക്കാനോ കഴിവില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് സമൂഹ-ജീവിത കാര്യങ്ങളിൽ നിയമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ യാതൊരു അവകാശമോ അധികാരമോ ഇല്ല.

3. കെട്ടിട നികുതി, വസ്തു നികുതി, ആദായ നികുതി, തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെ യാതൊരു നികുതികളും ഭൂമിയിലൊരിടത്തും പാടില്ല. ദൈവീകമല്ല.

പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ധനം സ്വരൂപിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് ദൈവീകമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയാം : വ്യക്തികൾക്ക്/ധനികർക്ക്, മരണത്തോടെ കൂടെ കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയാത്ത സമ്പത്തു മാത്രം (!) സമ്പൂർണ്ണമായോ മുഖ്യഭാഗമോ, ദൈവീകമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം പൊതു ഖജനാവിൽ ചേർക്കണം; മരിച്ചയാൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന സമ്പത്ത് പുനർജ്ജന്മത്തിലോ /മോക്ഷത്തിലോ ദൈവം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ! ഉറ്റവർക്കും മറ്റും ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം അല്ലാതെ സമ്പത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ വ്യക്തിക്ക് അവകാശമില്ല.

മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള മേല്പടി ഇ-മഹാവേദഗ്രന്ഥത്തെ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഏതാനും പേജുകൾ മാത്രം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലകളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം.

ദൈവം, ഗാന്ധിജിയിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ജനങ്ങളുടെ സമൂഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള വേദിയായി മുമ്പേ ഉയർത്തിയതാണ്. എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലും ദൈവ-വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാഗമായി 'മായ / ദൈവം' പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ പഞ്ചായത്തുകൾ യഥാർത്ഥമായ ജനസഭയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും, ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള ചുമതലകളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമാണ്. ഏതാനും ധർമ്മങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.

ജനസഭകളായ പഞ്ചായത്തുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതു പോലെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥമായ വേദികൾ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന/ കേന്ദ്ര ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ/ സർക്കാരുകൾ. തലതിരിഞ്ഞ അവസ്ഥ മാറ്റണം.

ജനങ്ങളുടെ ജീവ-ആവശ്യമായ വെള്ളം സൗജന്യമായി എത്തിച്ചു നൽകേണ്ടത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രഥമ ചുമതലയാണ്. ജനങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യമായ ഗതാഗതം, ആവശ്യമായ പോലീസ് എന്നിവയെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും ഭരിക്കേണ്ടതും പഞ്ചായത്തുകളാണ് :- ഉദാഹരണത്തിന്, കേരളത്തിലും, ഭൂമിയിലെ അനേകം പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള, നാട്ടുകാരുടെ പ്രാദേശികവും വിഷയ ബഹുലവുമായ ഒരു അത്യാവശ്യമാണ് ട്രെയിൻ. അടൂർ, മണ്ണടി, നൂറനാട്, കായംകുളം, പന്തളം, കോഴഞ്ചേരി, പത്തനംതിട്ട, റാന്നി, പമ്പ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, തേക്കടി, കോന്നി, പത്തനാപുരം, പുനലൂർ, കൊട്ടാരക്കര, തിരുവനന്തപുരം, തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനുകൾക്കു വേണ്ടി പതിറ്റാണ്ടുകളായി നാട്ടുകാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടു തെണ്ടികളോടു കെഞ്ചുന്നു. അവർ കേന്ദ്രത്തിലെ വോട്ടു തെണ്ടികളോട് കെഞ്ചുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ.. കേന്ദ്ര ഭരണകൂടവും മറ്റും ഗൗനിക്കാത്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ കുറ്റമല്ല. വ്യക്തിയും (സമൂഹവും/നാട്ടുകാരും) അവരവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും സ്വയം വഴി കണ്ടെത്തുന്നതിനെ ട്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും സ്വീകരിക്കണമെന്നത് ലളിതമായ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പാഠമാണ്. പകരം വോട്ടു തെണ്ടികളെ അനുകരിച്ച് അവരോടും മറ്റുള്ളവരോടും തെണ്ടുന്നത് മനോരോഗമാണ്. പ്രദേശങ്ങളെയും, പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെയും, ജനങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യങ്ങളെയും ആവശ്യങ്ങളെയും അറിയാത്തവരും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം അറിയേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ലാത്തവരുമായ കേന്ദ്രഗവൺമെന്റ് മന്ത്രിമാരെയും മറ്റും പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും അത്യാവശ്യങ്ങളെയും അറിയിക്കാനും, വിഷയ ബന്ധമില്ലാത്ത മേല്പടിയാന്മാരുടെ സമ്മതത്തിനായി തെണ്ടി നടക്കുന്നതും, ... ലക്ഷം പേരുടെ ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തുന്നതും, ധർണ്ണയും മറ്റു സമരമുറകളും പയറ്റുന്നതും ആവശ്യക്കാരായ നാട്ടുകാർക്കും, നാലാമൻ മാത്രമായ മധ്യസ്ഥനും (കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരി കൾക്കും) കടുത്ത മനോരോഗം ബാധിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. കടുത്ത മനോരോഗികൾ മാത്രമായ വോട്ടു തെണ്ടികൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും കൊടുക്കാതെ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലൂടെ ട്രെയിൻ ഗതാഗത ആവശ്യത്തെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്; കഴിയണം.

ആവശ്യമില്ലാത്ത മധ്യസ്ഥനെ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മനോരോഗം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊത്ത് വീടും വാഹനവും ഫോണും മറ്റും നിർമ്മിക്കാനും വാങ്ങാനും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതു പോലെ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ധനം കണ്ടെത്തണം; സ്വയം പരിഹരിക്കണം. ദൈവീകമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം സ്വയം സമ്പാദിച്ചല്ലാതെ അധിക സമ്പത്തിനെ ലഭിച്ച പുരുഷന്മാരുടെയും / സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെയും അധിക സമ്പത്തിനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും, പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ 'ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം' എന്ന ക്രമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ആണ്. (ദൈവീകമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അന്യോന്യം ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊള്ളുക എന്നല്ലാതെ തങ്ങളുടെ മരണശേഷം മക്കളും കൊച്ചു മക്കളും ഉറ്റവരുമെല്ലാം ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാൻ യാതൊരാൾക്കും അവകാശമില്ല. വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ സാധിക്കുമെങ്കിൽ സമ്പത്തിനെ കൂടെ കൊണ്ടു പോകാം! ഭൂമിയും ഭൂമിയിലെ സമ്പത്തുകളും ദൈവത്തിന്റേതാണ്. തോന്നും പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശൂന്യത്തെയോ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലുമോ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത മനുഷ്യന് അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ല.).

മഹാനീതിപതിയും മഹാവാത്സല്യവുമായ ദൈവം, ഗാന്ധിജിയിലൂടെ തുടക്കമിട്ട യഥാർത്ഥമായ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നു കൂടിയാണ് സുവ്യക്തമാക്കിയത്.

പോലീസ് സേന ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്; സേവനത്തിന് വേതനവും നൽകുന്നതാണ്. പോലീസ് സേന, ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ജനങ്ങളും പോലീസും തിരിച്ചറിയാനും, ജനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പോലീസ് സേനയ്ക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുവാനും പോലീസിനെ ഭരിക്കേണ്ടത് പഞ്ചായത്തുകളാവണം. യാതൊരു നികുതികളും ചുമത്താതെ പൊതു ആവശ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ധനം ദൈവീകമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പാഠത്തെ ലളിതമായി സ്വയം വിശകലനം ചെയ്താൽ മതിയാകും. പോരെങ്കിൽ, ഇ-ദൈവ വിപ്ലവ വിശകലനം 2-ലും 3-ലും ഭരണകാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടു തെണ്ടികൾ എന്നതിനോട് കാശ്-തെണ്ടികൾ എന്നു കൂടി ചേർക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ ക്ഷമിക്കുക. പിടിച്ചു പറിക്കാനുള്ള 'തുക അച്ചടിച്ച രശീതോടെ' സംഘമായി വരുന്ന മതജാതിരാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മറ്റും അംഗങ്ങളെ തെണ്ടികൾ എന്ന് എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കഴിയും? ഗുണ്ടകൾക്കും മേലെ !

ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുന്ന കൊള്ള : ഇന്ത്യയിലെ അഭിമാനമെന്ന് അനേകർ കരുതുന്ന **ബാങ്കുകൾ** മൂന്നു മാസം കൊണ്ട് അനേകായിരം കോടി രൂപ പിഴയായി ഈടാക്കിയെന്ന വാർത്തകളെ പരിശോധിച്ചാൽ, ***മിനിമം ബാലൻസായി ആയിരം രൂപ അക്കൌണ്ടിൽ ഇല്ലാത്ത പാവങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന്*, അവരുടെ സമ്മതം കൂടാതെ, പിടിച്ചു പറിച്ചതാണ്** എന്നു കാണാം.

ഓരോ ദിവസത്തേക്കുമുള്ള അരി മേടിക്കാൻ വിഷമിക്കുന്നവരെക്കൊണ്ട്

ഗ്യാസ് (സബ്സിഡി), വിദ്യഭ്യാസ, കൃഷി, ആന, ചേന മാങ്ങ, തേങ്ങാക്കൊല, എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് എടുപ്പിച്ചിട്ട് പാവങ്ങളുടെ **അദ്ധ്വാനത്തെ അതിക്രൂരമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളത്**. 'ഉടൻ ശരിയാകും', 'എല്ലാം ശരിയാകും' എന്നിങ്ങനെ കേന്ദ്ര / സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങൾ പറയുന്നത്, കേട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന **മറ്റൊരു പിടിച്ചു പറിക്കൽകേന്ദ്രമായി പഞ്ചായത്തുകൾ എന്ന ജനസഭകൾ അധഃപതിക്കരുത്**. ജനങ്ങളും പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്ന് പോലീസ് സംവിധാനത്തെ പഞ്ചായത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ നിസ്സഹായതയും ദൗർബല്യവും വെളിപ്പെടുന്നതാണ്. വാട്സ്ആപ് വഴി ലഭിച്ച ഒരു വാർത്ത ചേർക്കുന്നു. Quote : 5 രൂപക്ക് ഫുൾ പ്ലേറ്റ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം ഇന്നീ ലോകത്തുണ്ടോ? രണ്ടിടത്തുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത്.. ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലിമെന്റ് കാന്റീനാണ് പോലും. ജനങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യം ഇല്ലാത്ത ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനാണത്രെ !? രണ്ടാമത്തേത് 3 പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെയും മുഴുവൻ ഓഫീസുകളുടെയും കാന്റീനാണത്രേ !? അവിടെയുള്ള ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ധൂർത്തും ആഡംബരങ്ങളും വേറെ. Unquote : **ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ-ഡീസൽ-പാചകവാതക -നികുതി ഇനത്തിൽ കൊടും കൊള്ള നടത്തിയും മറ്റും കാട്ടുന്ന കൊടിയ അധമത്തങ്ങളെ കണ്ടും കേട്ടും മാത്രം കഴിയാൻ ജനസഭകളായ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നാണമില്ലേ? ദൈവീകമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവരായ ജനസഭകളും തട്ടിപ്പു കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നു പറയുന്നവരെ സത്യസന്ധതയോടെ നിഷേധിക്കുവാൻ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കഴിയുമോ?**

നികുതികൾ അവസാനിക്കുന്നു.

ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് തൊഴിൽ. അവയ്ക്കെല്ലാം ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഉണ്ട്. **ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം** എന്നിങ്ങനെ യഥാർത്ഥവും ശാസ്ത്രീയവുമായ 4 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ തൊഴിലുകളെയും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. തൊഴിലുകളെല്ലാം മണ്ണുമായിട്ട് അഥവാ ഭൂമിയുമായിട്ട് അഥവാ ദൈവവുമായിട്ട് നേരിട്ടും അർത്ഥപുഷ്ടമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മണ്ണുമായിട്ട് നേരിട്ടും അർത്ഥപുഷ്ടമായും ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ "തൊഴിലുകൾ" എന്ന പേരിൽ സമൂഹത്തിൽ വേരുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം "അധമ ചെയ്തികൾ" മാത്രമാണെന്നും "തൊഴിലുകൾ അല്ലാ" എന്നും സുവ്യക്തമാണ്. കള്ളന്മാരുടെ **തൊഴിലാണ് മോഷണം, ഗുണ്ടകളുടെ തൊഴിലാണ് *അടിപിടി-കൊലപാതകം*, എന്നിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്; എന്നാൽ അതു ശരിയല്ല. മോഷണം, കൊലപാതകം, കൊള്ള, സ്ത്രീപീഡനം, മദ്യപാനം, പുകവലി, തുടങ്ങിയവ അധമ പ്രവൃത്തികൾ ആണ്; തൊഴിൽ അല്ല. മണ്ണിൽ ജോലി ചെയ്തും അല്ലാതെയും ജനങ്ങൾ നേടുന്ന സമ്പത്തിനെ നികുതികൾ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസ്, എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിട്ട് കൊള്ളയടിക്കുന്നതും, തൊഴിൽ ചെയ്യാനും ജീവിക്കാനും ജനങ്ങൾക്കു തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നതും ദൈവീകമല്ല; അത്തരം പൈശാചിക നടപടികളെ 'പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടെ സകല ജന-സേവകരും' ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണം.**

***ജനാധിപത്യ ഭരണം, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം, മുതലാളിത്ത ഭരണം, മതഭരണം, ജാതി ഭരണം, വർഗ്ഗ ഭരണം,* തുടങ്ങിയ *കള്ളപ്പേരുകളോടെ* ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച് *ഭരണകൂടങ്ങളെന്ന "കൊള്ളസംഘങ്ങളെ" സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലെങ്ങും!**

അഭ്യസ്തവിദ്യരെന്ന വിചാരത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന വിവരദോഷികൾ നികുതി കാര്യാലയങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന കള്ളപ്പേരോടെ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ച് "കൊള്ളസംഘങ്ങൾക്കു" നൽകുന്നു. കൊള്ളയടിച്ച സമ്പത്തിൽ നിന്ന് "കൊള്ളസംഘങ്ങൾ" നൽകുന്ന ഉയർന്ന വേതനങ്ങളെയും ജീവിത സൗകര്യങ്ങളെയും നക്കാപ്പിച്ചകളെയും കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് അവരും കുടുംബങ്ങളും ജീവിക്കുന്നു. മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദൈവീകമല്ലാത്ത ജീവിതം! മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാകയാൽ നികുതികളെ 1%, 10%, 100%, 1000%, ...% എന്നിങ്ങനെ എത്രയെത്ര കൂട്ടിയും കുറച്ചും നിശ്ചയിക്കാൻ വിവരദോഷികളും കൊടും കൊള്ളക്കാരുമായ ഭരണാധികാരികൾക്കു കഴിയുന്നതാണ്. *അതിനതിന് നികുതികളെ ക്കൊണ്ടും നികുതി ക്കണക്കുകളെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന അധമ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും, ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന നികുതി കാര്യാലയങ്ങളിലെ അധമരെക്കൊണ്ടും പൊറുതിമുട്ടുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം മനോരോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അരിശത്തിലാവുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രം.* ജനങ്ങളെ *ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക (Divide and Rule)* എന്ന കുടില തന്ത്രത്തിനു സമാനമായി ജനങ്ങളുടെ പൊതു ആവശ്യങ്ങളായ വസ്തുക്കളെയും സേവനങ്ങളെയും ഭിന്നിച്ച് ഭിന്നങ്ങളായ നികുതികളെ ഏർപ്പെടുത്തുകയും അവയെ ത്തന്നെ വീണ്ടും ഭിന്നിക്കുകയും 'സ്ഥിരതയില്ലാതെ' നികുതികളെ തുടരെത്തുടരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ് 'കൊടിയ കൊള്ളക്കാരും മനോരോഗികളുമായ ഭരണാധികാരികൾ' ചെയ്തു പോരുന്നത്. *സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരായ ഭരണിധികാരികളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളെ മണ്ണിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാമംഗളമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.*.. ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ, നികുതികൾ ചുമത്താതിരുന്നാൽ സർവ്വ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വളരെ ചെറിയ ചെലവിൽ *എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും* ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓയിൽ കമ്പനികളുടെ അധമ ഭരണവും, നികുതികളും ഒഴിവാക്കിയാൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 20 രൂപയിൽ താഴെയായി കുറയും; ബസ്സുകളുടെയും മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെയും യാത്രാ നിരക്കുകൾ കുത്തനെ കുറയുന്നതാണ്; ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ചെറിയ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് മടങ്ങാനാവും. ജനങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സേവകരായ ഭരണാധികാരികൾ യജമാനന്മാരായ ജനങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി എന്ന ഭിക്ഷ നൽകുന്നതായി ഭാവിക്കുന്നതിലെ ഭോഷത്തം കഠോരമാണ്. പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില ഏകദേശം 200 രൂപ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ യജമാനരായ ജനങ്ങളുടെ പണത്തെ ദുരുപയോഗിച്ച് സേവകൻ കച്ചവടക്കാരൻ ആവുന്നതും 400 രൂപ നികുതി എന്ന കൊള്ളലാഭം ചേർത്ത് 600 രൂപയായി വില നിശ്ചയിക്കുന്നതും, ശേഷം 250 രൂപ സബ്സിഡി നൽകുന്നതും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണെന്നു കരുതുന്നത് ഗുണ്ടകളും കൊള്ളക്കാരുമായ ഭരണാധികാരികളുടെ കടുത്ത മനോരോഗത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വോട്ടുതെണ്ടികൾ നൽകുന്ന സബ്സിഡി

വാങ്ങാനായി ആധാർ, പാൻ കാർഡ്, KYC തുടങ്ങിയ കോനാംപീച്ചകളുമായി ഗ്യാസ് കേന്ദ്രം, അക്ഷയ കേന്ദ്രം, ബാങ്ക്, തുടങ്ങിയവ കയറിയിറങ്ങി ഊർജ്ജ നഷ്ടം, ധന നഷ്ടം, മാന നഷ്ടം, ആരോഗ്യ നഷ്ടം, സമയ നഷ്ടം, വിഷയ നഷ്ടം, ആനന്ദ നഷ്ടം, തുടങ്ങിയവയെ അംഗീകരിച്ചും സ്വീകരിച്ചും പോരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മനോരോഗത്തെയും വെളിവാക്കുന്നു; വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. (**അക്കാരണം കൊണ്ട്,** സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും, **ജനങ്ങളുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വോട്ടുതെണ്ടികൾ** നൽകുന്ന **പാചകവാതക സബ്സിഡിയെ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഈയുള്ളവൻ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ്.**)

"**കൊള്ളസംഘങ്ങളായ**" ഭരണാധികാരികളെ **സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു** വേണ്ടി **പോലീസ് സേന** ജീവൻ കളഞ്ഞും **ഊട്ടുന്ന ജനങ്ങളെ അടിക്കാനും ഇടിക്കാനും കൊല്ലാനും വെടിവെക്കാനും കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യാനും** നടക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ സഹായികളും ജനങ്ങളുടെ ഭാഗവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ **ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ബാദ്ധ്യസ്ഥരും ജനങ്ങൾ ഊട്ടുന്നവരുമായ** പോലീസ് സേനയും ഉന്നതരെന്നു വിചാരിക്കുന്ന പോലീസ് അധികാരികളും, യജമാനന്മാരായ ജനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാതെയും മറന്നുകൊണ്ടും **പിഴച്ചവരായ ഭരണാധികാരികളെ അനുസരിക്കുന്ന** മറ്റൊരു അധമ-നീച സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു. കടുത്ത ദൈവനിന്ദയും അപരാധവുമാണ്; ദൈവശിക്ഷകളെ വാരിക്കൂട്ടുന്നതുമാണ്. ദൈവശിക്ഷകളിൽ നിന്ന് പോലീസ് സേനയ്ക്കും മറ്റും ഇളവുകളോ മോചനമോ, പകരം പുണ്യമോ ലഭിക്കുന്നതിന് **ലളിതമായ മാർഗ്ഗം** എപ്പോഴുമുണ്ട് :

ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യ പ്രകാരം കടമകളെയും കടപ്പാടുകളെയും നിറവേറ്റണം. ധർമ്മശാസ്ത്രപരമല്ലാത്ത നിയമങ്ങളെയും മറ്റും തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അധമരായ മന്ത്രിമാരും ന്യായാധിപന്മാരും സർക്കാർ-ജീവനക്കാരും മറ്റും ഉൾപ്പെട്ട മനുഷ്യ - ഭരണാധികാരികളെ **ധിക്കരിക്കാനും, അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ നീചരെ പരസ്യമായി കെട്ടിയിടാനും, വേണ്ടിവന്നാൽ പരസ്യമായി തല്ലാനും, ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാരും സംരക്ഷകരും ജനങ്ങൾ ഊട്ടുന്നവരുമായ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായ ചുമതലയുള്ളത് നിറവേറ്റണം.** അപ്പോഴാണ് **പോലീസ്** സേന, **ജനങ്ങളുടെ ഭാഗമാവുന്നതും, സഹായികളാവുന്നതും. ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം, പോലീസ് സേന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. സംശുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ നിരവധി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ട് പുണ്യം വാരിക്കൂട്ടാനും പോലീസ് സേനയ്ക്ക് കഴിയുന്നതാണ്.** ഭരണാധികാരികളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും അനുസരിക്കാൻ **പോലീസ് സേനയ്ക്ക് ബാദ്ധ്യതയില്ല.** മഹാശക്തിയായ ദൈവം, തൊഴിലുകൾക്കെല്ലാം തുല്യപദവിയാണ് മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതും തുല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതായിട്ട് കൃഷിയെയും കൃഷിക്കാരെയും മഹാഉയർത്തുന്നു എന്നതും മഹനീയമാണ്. ആധുനിക കാലത്ത്, "**ആവശ്യം**" വിഭാഗത്തിലെ മന്ത്രിമാരെയും ന്യായാധിപന്മാരെയും മറ്റും "അത്യാവശ്യം" വിഭാഗമാക്കാനും, സമൂഹത്തിലെ പ്രധാനികളാക്കാനും ശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അധമ സംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചും,

ജനങ്ങളുടെ പണത്തെ പിടിച്ചുപറിച്ചും മറ്റും ഭരണാധികാരികൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് മണ്ണിൽ അഥവാ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഏതു കാലത്തും, എവിടെയും കൃഷിക്കാർ പണിമുടക്കിയാൽ സമൂഹത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പരാക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. രാജാവും മന്ത്രിമാരും ന്യായാധിപന്മാരും സർക്കാർ-ജീവനക്കാരും പോലീസുകാരും പട്ടാളക്കാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി പായുന്നതാണ്. ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും (ദൈവം) തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് കൃഷിക്കാരിലൂടെയാണ്. യാതൊരാളും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായി അറിയപ്പെടുന്ന രാജാവിനേക്കാളും ചെറിയവരല്ലെന്നും ഭിക്ഷക്കാരനേക്കാൾ വലിയവരല്ലെന്നും സുവ്യക്തമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം.

സൃഷ്ടിയുടെ മേൽ നിയമങ്ങളെയും ആജ്ഞകളെയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ അവകാശവും അധികാരവുമുള്ളത് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവായ ദൈവത്തിനു മാത്രമാണെന്നത് അറിയാത്ത അടിമകളാണ് ഭൂമിയിൽ മുഴുവനും ഇന്ന് ! അതിനാൽ, ദൈവീകമായ ഗാന്ധിയൻ നിസ്സഹകരണത്തിലൂടെ നികുതികൾ നൽകാതിരിക്കുക, അധമത്തങ്ങളെ എതിർക്കുക, എന്നിവ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ സാദ്ധ്യമല്ല. ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ദൈവ-വിപ്ലവം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ നികുതികളും, നികുതി പിരിവ് കാര്യാലയങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നതാണ്. അനേകം അധമ കാര്യാലയങ്ങളും അധമ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരും ഭൂമിയിലെങ്ങും ധാരാളമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ അദ്ധ്വാനത്തെ ചൂഷണംചെയ്ത് അഥവാ അധമ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു ജീവിക്കുന്നവരാണ് ബാങ്കുകൾ, ഇൻഷ്വറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, പബ്ലിക് സർവീസ് കമീഷൻ, എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ലോട്ടറി, കോടതി, സംസ്ഥാന-കേന്ദ്രനിയമസഭകൾ, തുടങ്ങിയവ. ദൈവ-വിപ്ലവത്തോടെ അധമ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നതാണ്.കൊള്ളസംഘങ്ങളെ നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും മത-ജാതി നേതാക്കളും മറ്റും ധാർമ്മികമായിട്ട് അധഃപതിക്കുവാനുള്ള മുഖ്യ കാരണം മതപണ്ഡിതന്മാർക്കു പോലും ദൈവം എന്താണെന്നും ദൈവീകമായ നീതി നിർവ്വഹണം എങ്ങനെയാണെന്നും അറിയാതെ പോയതാണ്. ദൈവഭയം ഇല്ലാതെ വന്നു. വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിലെ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളും അശാസ്ത്രീയങ്ങളുമായ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്ന്, ദൈവത്തെയും ദൈവീക നീതിയെയും _ അറിയാതെയും വിഷയമാക്കാതെയും _ തോന്നുമ്പോലെയെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന മത-ജാതി-ഉപജാതി-രാഷ്ട്രീയ ജീവികളായിട്ട് മനുഷ്യരെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി".

***ഹെൽമെറ്റ്, ആധാർ* തുടങ്ങിയവ നിർബ്ബന്ധമാക്കാൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ല. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും ജീവിതത്തിന് നിർബ്ബന്ധമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളായിട്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹെൽമെറ്റ്, ആധാർ, കുട, വടി, ഷൂസ്, തോക്ക്, തുടങ്ങിയവ അവയവങ്ങൾ അല്ലാ; (മനുഷ്യനു) ജീവിക്കാൻ നിർബ്ബന്ധവുമല്ല.**

ഭരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളത് സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനു മാത്രമാണ്. ദൈവവും ഭൂമിയുമായ മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവാംശമായ ശരീരം ജീവാത്മാവിനെ/വ്യക്തിയെ സദാ ഭരിക്കുന്നുമുണ്ട്. സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര കർത്താവായ *ദൈവം, മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ* മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. *ആഗ്രഹങ്ങളെയും ജീവിതകാര്യങ്ങളെയും ഭരിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുമാണ്.* ഉൾപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ **ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ ജീവിതത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കാതെ**, *ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാനും, ഉപയോഗിക്കാനും, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനുമുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ* പ്രത്യക്ഷ ദൈവവും ദൈവാംശവുമായ ശരീരം ഓരോ മനുഷ്യനും/വ്യക്തിക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ***ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ഏതാനും ആവശ്യങ്ങളെ മാത്രമേ ജനസേവകർ ചെയ്യേണ്ടൂ.* ആവശ്യങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ജനങ്ങളാണ്; ആവണം.** ഒരു എറുമ്പിനെപ്പോലും സൃഷ്ടിക്കാനോ രക്ഷിക്കാനോ കഴിവില്ലാത്തവരായ മനുഷ്യ-ഭരണാധികാരികൾ, തങ്ങളുടെ ധർമ്മം മറന്നും തെറ്റിച്ചും, തങ്ങളെ ഊട്ടുന്നവരും ദൈവ-സൃഷ്ടികളുമായ ജനങ്ങളുടെ *ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെയും സാത്വികമായ ഇഷ്ടങ്ങളെയും തടയാനോ, തടയാൻ ശ്രമിക്കാനോ പാടില്ല.*ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള *വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന കുറ്റത്തിന് ഒറ്റപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങളേക്കാൾ അനേകം അനേകം മടങ്ങ് പാപവും ദൈവശിക്ഷകളും ഉണ്ട്.* എങ്ങനെയെന്നാൽ, മോഷണം, പീഢനം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയുണ്ടെങ്കിലും വാദികളും പ്രതികളും ഏതാനും പേർ മാത്രമാവും. അതേസമയം, *ദൈവം*, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള *ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയുന്നതായ 'ഹെൽമെറ്റ്, ആധാർ, തുടങ്ങിയവ നിർബ്ബന്ധമാക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ'* നടപ്പാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ പോലീസ് സേന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് വളരെ വളരെ വലിയ ശിക്ഷകളാണുള്ളത്. **ജനസേവകർ മാത്രമായ അവർ ഭരണാധികാരികളല്ല**.

ഹെൽമെറ്റിന്റെ *ആവശ്യം ജനങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സ്വകാര്യ വിഷയമാണ്.* ആവശ്യക്കാരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. *എന്തും ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യനും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത്.*

തലയിലെ താടിഭാഗം മറയ്ക്കുന്നതോടെ *മുഖംമൂടിയായിട്ട്* ഹെൽമെറ്റിന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവുന്നതിനാൽ ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെ തെറ്റിച്ച് മുഖംമൂടി ധരിക്കുന്നവർക്കും കാരണമായവർക്കും *ശിക്ഷകൾ* വേറെയുമുണ്ട്. വാഹനപ്പുക പരിശോധനയും പരിഹാരങ്ങളും ആവശ്യമാകുന്നത് അധികമായി പുക തള്ളുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ്. വേഗത കൂട്ടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആവശ്യം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പിഴച്ചു ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ, ഊട്ടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പിഴകളെ ചുമത്താനാവൂ. മഹാനീതിപതിയായ ദൈവം, *ഹെൽമെറ്റ്* തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വാദിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയാൽ, മഹാനീതിശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് *ദൈവം പക്ഷം ചേർന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് മഹാശരി*.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ദൈവം, സൃഷ്ടികൾക്കെല്ലാം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള *വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിഷേധിച്ച - ഇളവില്ലാത്ത - കടുത്ത കുറ്റത്തിന് പ്രതികളെല്ലാം കടുത്ത ദൈവശിക്ഷകളെ അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട്*.

മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെല്ലാം പ്രതികളാവുമെങ്കിലും, *നേരിട്ട് ജനങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാനും പിഴകളെ ഈടാക്കാനും മറ്റും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസ് സേനാംഗങ്ങളും, ഗതാഗത വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റുമാണ് മുഖ്യപ്രതികൾ.* ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തിയതിനും ശാരീരികമായും മാനസികമായും വേദനിപ്പിച്ചതിനും, ധന നഷ്ടം മാനനഷ്ടം ഊർജ്ജ നഷ്ടം സമയനഷ്ടം മരണം തുടങ്ങിയ നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഉണ്ടാക്കിയതിനും ശിക്ഷകളുണ്ട്.

ഭൗതിക അസ്തിത്വമുള്ളതായ മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളെ മാത്രം എല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിച്ച് *ജനങ്ങളെയെല്ലാം സഹായിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പോലീസിന്റെയും പട്ടാളക്കാരുടെയും മറ്റും തൊഴിൽ.* **അധമരായ മന്ത്രിമാരെയും മറ്റും സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലീസുകാരുടെ പണിയല്ല. *പോലീസുകാരെയും, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഊട്ടുന്ന ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജീവത്യാഗത്തിനു പോലും തയ്യാറാവേണ്ടവരാണ് പോലീസുകാർ.*** ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാർ മാത്രമായ *മന്ത്രിമാരും മറ്റും സ്ഥാനങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും മറന്നും തെറ്റിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ കാര്യം.* **ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഭരണാധികാരികളായിട്ടു വരുന്നവർ തോന്നും പോലെയെല്ലാം നിയമങ്ങളെ തട്ടിക്കൂട്ടുകയും ജനസേവനം എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെ അറിയാതെയും അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെയും ജനദ്രോഹപരങ്ങളായ നടപടികൾക്ക് തയ്യാറാകുമ്പോൾ, *നിസ്സഹകരിക്കുകയും എതിർക്കുകയും; ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്നത് പോലീസുകാരുടെയും പട്ടാളക്കാരുടെയും സർക്കാർ-ജീവനക്കാരുടെയും പഞ്ചായത്തുകളുടെയും കാര്യമാണ്; ചുമതലയാണ്.*** ഊട്ടുന്ന ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ *ബാദ്ധ്യസ്ഥരായ* പോലീസ് സേന, അധമരായ ഭരണാധികാരികൾക്കു വേണ്ടി ഊട്ടുന്ന ജനങ്ങളെ മർദ്ദിക്കാനും വേദനിപ്പിക്കാനും കൊല്ലാനും തയ്യാറാകുമ്പോൾ *ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ കടുത്ത പാപവും ദൈവശിക്ഷകളും വാരിക്കൂട്ടുകയാണ്.* ഹെൽമെറ്റ് പിടിത്തംപോലുള്ള *അധമ-നീച കോപ്രായങ്ങളെ 'തൊഴിൽ' എന്ന് പേരുപറയുന്നതിനുപോലും ദൈവശിക്ഷ ഉണ്ടെന്നും* അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. എന്തെന്നാൽ, മോഷണം, കൊലപാതകം, കൊള്ള, സ്ത്രീപീഢനം, മദ്യപാനം, പുകവലി, തുടങ്ങിയവ *അധമ പ്രവൃത്തികൾ* ആണ്; *തൊഴിൽ അല്ല*. **അത്തരം അധമ പ്രവൃത്തികളെക്കാൾ വളരെയധികം ഹീനമാണ് *(ദൈവം) മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ* നിഷേധിക്കുന്നത്.***ദൈവശിക്ഷകളിൽ നിന്ന് പോലീസ് സേനയ്ക്കും മറ്റും ഇളവുകളോ മോചനമോ, പകരം പുണ്യമോ ലഭിക്കുന്നതിന് ലളിതമായ മാർഗ്ഗം* എപ്പോഴുമുണ്ട് : **ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള *വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന വാഹനനിയമങ്ങളെയും മറ്റും**

തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അധമരായ മന്ത്രിമാരും* ന്യായാധിപന്മാരും സർക്കാർ-ജീവനക്കാരും മറ്റും ഉൾപ്പെട്ട *മനുഷ്യ-ഭരണാധികാരികളെ ധിക്കരിക്കാനും, അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ നീചരെ പരസ്യമായി കെട്ടിയിടാനും, വേണ്ടിവന്നാൽ പരസ്യമായി തല്ലാനും, ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാരും സംരക്ഷകരും, ജനങ്ങൾ ഊട്ടുന്നവരുമായ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ ചുമതലയുള്ളത് നിറവേറ്റണം.* ഊട്ടുന്ന ജനങ്ങളെയും ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തെയും, **ദൈവാംശമായ** സ്വന്ത-മെന്നോണമുള്ള ശരീരത്തെയും മാത്രം സല്യൂട്ട് ചെയ്യണം. മന്ത്രിമാരെയും മറ്റും സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും അജ്ഞാനികളായോ അജ്ഞാനികളെപ്പോലെയോ ജീവിക്കുന്നതും **അവസാനിപ്പിക്കണം.**

'വോട്ടു തെണ്ടികൾ' എന്ന പ്രയോഗം ശരിയാണോ ?

ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കാൻ നല്ലവരായ വ്യക്തികളോട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളാണ്. പകരം; കുറെ വ്യക്തികളും അനുചരന്മാരും ജനങ്ങളോട് വോട്ട് യാചിക്കുമ്പോൾ, ആവശ്യം അവർക്കാണെന്നും ലക്ഷ്യം അധികാരങ്ങളും അവരുടെയെല്ലാം സ്വാർത്ഥങ്ങളുമാണെന്നും സുവ്യക്തമാകുന്നു.

അതായത് ഇന്ത്യയെപോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണവും ഊർജ്ജവും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും (ജീവിതവും ആയുസ്സും !) സമയങ്ങളുമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പൊതുതെരഞ്ഞടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയല്ല. അധമ സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും മത-ജാതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മന്ത്രിമാരാവാനും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അധമ നിയമങ്ങളെ തട്ടിക്കൂട്ടാനും ജനങ്ങളെ ഭരിച്ചു-കൊള്ളയടിക്കാനും പീഢിപ്പിക്കാനും മറ്റുമാണ്. സമ്മതി, ദാനം, അവകാശം, എന്നീ വാക്കുകളെ സമ്മതി ദാനം, സമ്മതി ദാന അവകാശം എന്നിങ്ങനെ ചേർത്തതു പോലും തെറ്റാണ്. അധമമായ തട്ടിക്കൂട്ടലാണത് ! ദാനമായി കൊടുക്കുന്ന ഒന്നല്ല സമ്മതി.

അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജനങ്ങൾ സമ്മതിയെ ദാനമായി കൊടുക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് നിസ്സാരമായ പാപമുണ്ടാകുന്നതാണ്. വഞ്ചനയും ദുസ്വാർത്ഥങ്ങളും അധികാര മോഹങ്ങളും വോട്ടു വാങ്ങുന്നവരുടെ മുഖമുദ്ര ആണെന്നതും, വോട്ട് തെണ്ടലെന്നത് അധികാരങ്ങളെ കൈക്കലാക്കാനുള്ള വേഷംകെട്ടലുകൾ ആണെന്നതും വോട്ട് വാങ്ങുന്നവർക്ക് മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം സാരമായ പാപം ലഭിക്കുന്നതാണ്; അതേസമയം അധികാരങ്ങളെ നേടിയ ശേഷം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള പൊതുജന സേവനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുകയും, അതിന്നായിട്ട് ശക്തിക്കൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പാപം കുറയാനും പുണ്യം വർദ്ധിക്കാനും ഇടവരുന്നു. (വോട്ട് ചെയ്തുപോരുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും പാപം വാങ്ങുന്നത് ഭരണാധികാരികളെപ്പറ്റിയുള്ള അവരുടെ പരാതികളിൽ പ്രകടമാണ്.).

പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കാലാവധി തീയതി ബാധകമാണ്.

വ്യക്തിയോ, ഏതാനും വ്യക്തികളോ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള കാലാവധി തീയതി ബാധകമാണെന്നത് നേതാക്കളും ഭരണാധികാരികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങളേറെയും അറിയാതെ ജീവിച്ചുപോരുന്നതാണ് ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദുരന്തം.

വിശദീകരിക്കാം :- ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാനായിട്ട് ജനങ്ങൾ നിയമിക്കുകയും ഊട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാരായ മന്ത്രിമാരും സർക്കാർ-ജീവനക്കാരും പോലീസുകാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, സമൂഹത്തിൽ യാതൊരു പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആവശ്യം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല.

ഇന്നത്തെ പ്പോലെ ഭൂമിയിലെങ്ങും ധാർമ്മികമായ അധഃപതനങ്ങൾ ഭരണകൂടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവിത മേഖലകളെയെല്ലാം ബാധിക്കുമ്പോൾ, *ഭരണാധികാരികളേക്കാൾ ധാർമ്മിക യോഗ്യതകൾ കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് നിർമ്മിക്കാനും വളർത്താനും, കുറഞ്ഞവർക്ക് കള്ളത്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ടാനും കഴിയുന്നു. *ഉത്തമരായവർ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും, അവർക്ക് ആനന്ദത്തെ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി ആയതുകൊണ്ട് സ്വയം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നറിയണം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾക്ക് പുണ്യത്തെ വാരിക്കൂട്ടാനുമാവും.* തീവ്രവാദങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാവാൻ മൂലകാരണങ്ങളായ *മത-ജാതി -രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ തട്ടിക്കൂട്ടുന്നവർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പാപങ്ങളെയാണ് വാരിക്കൂട്ടാനാവുക. (സ്ഥിതിപരമായ വിധി കൊണ്ട് ഏതാനും പേർക്ക് പുണ്യത്തെ നേടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.). വ്യക്തികൾക്ക് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ശരിയെന്നു തോന്നുമ്പോലെയോ ഇഷ്ടംപോലെയോ, വ്യക്തിയോ ഏതാനും വ്യക്തികളോ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കാലാവധി തീയതി ബാധകമാണെന്നത് സുവ്യക്തമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. സ്ഥാപക നേതാവോ, സ്ഥാപക നേതാക്കളോ മരിക്കുമ്പോൾ, സാധിക്കുമെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂടെക്കൊണ്ടു പോകുക എന്നല്ലാതെ പ്രസ്ഥാനത്തെ തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവാൻ അനുചരന്മാർക്കും മറ്റും അവകാശമോ അധികാരമോ ഇല്ല. *ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളും ജീവികളുമെല്ലാം സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റേതാണ്; അവയുടെ മേൽ ഭാഗികമായ അധികാരത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ഓരോരോ മനുഷ്യനും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൈമാറ്റംചെയ്യാൻ അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ല.* പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കൾ മരിക്കുമ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അവരവർക്ക് ശരിയെന്നു തോന്നിയ ആശയങ്ങളെ ചുമന്നുനടക്കാനുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം അനുചരന്മാർക്ക് തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. എന്നാൽ നേതാക്കൾ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ സമ്പത്തിനെ കൈവശം വയ്ക്കാൻ അവകാശമോ അധികാരമോ ഇല്ല. **ദൈവീകമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, കുടുംബങ്ങളിലേക്കും, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ജീവിതകാര്യങ്ങളിലേക്കും നീളുന്നതോടെ ഇന്നത്തെ സോഷ്യലിസം മഹാശുദ്ധീകരണത്തിന് വഴിപ്പെടുന്നതു കാണാം. ദൈവ-വിപ്ലവത്തോടെ, ദൈവീകമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, മഹാവിപ്ലവത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.** ദൈവീക തലത്തിൽ, മുദ്രപ്പത്രങ്ങൾക്കും മറ്റും യാതൊരു വിലയുമില്ല.

ഓരോ വ്യക്തിയെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയുമാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നതെന്നും, *ദൈവം മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാസമനീതിയെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത് ഓരോരോ വ്യക്തിയോടുമാണെന്നും, ദൈവീക ശിക്ഷകളെ വാരിക്കൂട്ടുന്നത് വ്യക്തികളാണെന്നും അറിയുക.* ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽപെട്ട ഒരു ജീവിയല്ലാ 'പ്രസ്ഥാനം' എന്നും, 'പ്രസ്ഥാനം' എന്ന ഒരു ജീവിയെയോ, ഒരു എറുമ്പിനെപ്പോലുമോ സൃഷ്ടിക്കാനോ രക്ഷിക്കാനോ ഇന്നത്തെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചു ശ്രമിച്ചാലും നടക്കുന്നതല്ലാ എന്നും; 'പ്രസ്ഥാനമല്ലാ വ്യക്തിയാണ് വലുതെന്നും', യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വമില്ലാത്തതായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഭ്രമിച്ചുപോന്ന തെന്നും വൈകിയാണെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്. ..... **ഭൂമിയിലെങ്ങും മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കൾ മരിക്കുമ്പോൾ, പ്രസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കാനായിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാരായ ഭരണകൂടം ഏൽക്കുകയും, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ വേണം. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ മത-ജാതി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കാലാവധി തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലമേറെയായി. അവയുടെ ശവങ്ങൾ ജീർണ്ണിച്ച് ദുർഗ്ഗന്ധത്തെ ചുറ്റും (ഭൂമിയിലെങ്ങും) പരത്തിയിട്ടും, പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടായിട്ടും, പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന ശവങ്ങളെ (മണ്ണിൽ) മറവു ചെയ്യാതെ ചുമന്നുനടക്കുകയാണ് ബുദ്ധി കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യർ!**

വ്യക്തിയാണ് വലുത്, പ്രസ്ഥാനമല്ലാ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ്

ഭരണത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും, ഇന്ത്യയിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഉപകരണമാക്കിയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നതായ സ്നേഹമെന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതാനും നേതാക്കളോടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു; പ്രത്യേകിച്ചും ധാർമ്മികമായിട്ട് അത്യുന്നതനാവാനുള്ള മഹാഭാഗ്യത്തെ ലഭിച്ച "ഗാന്ധിജി " യോടുള്ള സ്നേഹാദരങ്ങളായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി അധികാര സ്ഥാനങ്ങളെ മോഹിച്ചില്ല; ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നില്ല; സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം, സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായ പ്രസ്ഥാനത്തെ ധാർമ്മികമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. ... ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും എളിയവനായി ക്കൊണ്ടും സാധാരണ മനുഷ്യനായിക്കൊണ്ടും, ഏറ്റവുമധികം കഠിനവും പരമശ്രേഷ്ഠവുമായ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നതിന് ഇന്നോളമുള്ള മാനവചരിത്രം സാക്ഷ്യമാണ്. സൃഷ്ടിപരവും സ്ഥിതിപരവുമായ വിധിയുടെ മഹാലയനം ഗാന്ധിജിയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ നോക്കുകുത്തികളും തട്ടിപ്പുകാരുമായി താഴാതെ, ദൈവീകമായ **നാണയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ വ്യക്തികളെ സഹായിച്ചും,** സർക്കാരിന്റെ കടലാസ് കറൻസിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞും ഒക്കെയാണ് **ദൈവത്തോടും** ധർമ്മശാസ്ത്രത്തോടും **കടമ പുലർത്തേണ്ടത്.** അദ്ധ്വാന മൂല്യമുള്ളതും കാലാതീതവും സ്വയം സമ്പത്തുമായ സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് നാണയങ്ങളെ പണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം; ഉചിതമായ ശക്തികൾ ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യാം; കള്ളത്തരമായി നിർമ്മിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരാൾക്കും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. **2016-ൽ ഇന്ത്യയിലെ കറൻസി-രോഗത്തിൽ മരിച്ചവരോടും, കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായ അനേകം കോടി ജനങ്ങളോടുമുള്ള മാനുഷിക നീതി ഭംഗത്തിന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഭരണാധികാരികളും ജഡ്ജികളും മാത്രമല്ല; ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമ-ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകളും പോലീസും മറ്റുംകൂടി ദൈവശിക്ഷ വാങ്ങുന്നുണ്ട്.**

ദൈവ-വിപ്ലവത്തോടെ, *ഭൗതിക അസ്തിത്വമുള്ളതായ മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളെ*, ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്നതുമാണ്. _മതങ്ങളും രാഷ്ട്രീയങ്ങളും രാഷ്ട്ര ഭരണഘടനകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനുഷിക നിയമങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ചേരില്ലായെന്ന_ തിരിച്ചറിവ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതും *ചുമന്നുനടന്നവർ തന്നെ അവയെ ചുട്ടെരിക്കുന്നതുമാണ്*. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും എല്ലാ അധർമ്മങ്ങളും അനീതികളും അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണവ. പ്രത്യേക രാഷ്ട്രങ്ങളുമായോ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായോ മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാ എന്ന് സുവ്യക്തമാണ്.

www.omsathyam.com **എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും, കൂടാതെ,** https://drive.google.com/file/d/0B3b8QSCTai1PbHR5OGVPSGpFbVk/view?usp=drivesdk **എന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും സൗജന്യമായിട്ട് ഡൗൺലോഡു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മഹാഗ്രന്ഥത്തിലും [*മഹാവേദം* : (പേജ് 2250 A4 size)], മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളെയും മഹാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.**

മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കേണ്ടത് മോക്ഷം ലഭിക്കാൻ, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ആവശ്യമാകുന്നതാണ്.

അനുബന്ധം എ-3. പേജ് 24 - 26

പ്രതിപാദന വിഷയം : 4

ഏഴംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു പ്രതിനിധി, ദൂതൻ വശം 04.12.2017-ന് ഈയുള്ളവന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു നൽകിയ, പഞ്ചായത്തിന്റെ 2 പേജുകൾ ഉള്ള 2 ഭീഷണി -അറിയിപ്പുകൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സംസ്കാരം തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഭീഷണി വാചകങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളെയും കുടുംബത്തെയും ഊട്ടുന്ന ജനങ്ങൾ എന്ന യാഥാർത്ഥ യജമാനന്മാർക്ക് എതിരെയാണ്; ചെയ്യുന്നത് ജനസേവകർ എന്നു വേഷം കെട്ടുന്നവരും!

ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള പഞ്ചായത്ത്, ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയല്ലാ, ജനസേവകർ എന്നു വേഷം കെട്ടുന്ന അധികാരികൾക്കു വേണ്ടി ആയിരിക്കുന്നു ..

ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൊള്ളസംഘങ്ങളെ തടയാഞ്ഞതും വളർത്തിയതും ദൈവമല്ല; മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന അടിമകളാണ്.!

Building ID : 50418010003385

ഫാറം 9

ചട്ടം 14(1) കാണുക

ഏഴംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

അരിയർ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ്

നമ്പർ: തീയതി: 27-11-2017

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14(1) പ്രകാരം വസ്തു നികുതി ഒടുക്കുന്നതിനു ആവശ്യപ്പെടുന്ന നോട്ടീസ്

കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേര് / വീട്ടുപേര്	ബാദുഷ(ഷാഭവൻ)
വാർഡ് വർഷം/വാർഡ് നമ്പർ	(2013) 17 - കോട്ടമുകൾ
കെടിടത്തിന്റെ നമ്പർ / സബ് നമ്പർ	264

നികുതി ചുമത്തിയ കാലയളവ്	ഡിമാന്റ് നമ്പർ	വസ്തുനികുതി(രൂപ)	ഗ്രന്ഥശാല വരി(രൂപ)	സേവന ഉപനികുതി(രൂപ)	സർചാർജ്(രൂപ)	ആകെ (രൂപ) (3+4+5+6)	അർദ്ധവാർഷിക ഗഡു(രൂപ)	ഏതുതവണ അർദ്ധവർഷത്തേക്ക്	അർദ്ധവാർഷിക ഗഡു പിഴ കൂടാതെ ഒടുക്കേണ്ട അവസാന തീയതി	റിമാർക്സ്
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2013-2014		103	6	36	0	145	145	I	30-9-2013	
2013-2014		102	5	36	0	143	143	II	31-3-2014	
2014-2015		103	6	36	0	145	145	I	30-9-2014	
2014-2015		102	5	36	0	143	143	II	31-3-2015	
2015-2016		103	6	36	0	145	145	I	30-9-2015	
2015-2016		102	5	36	0	143	143	II	31-3-2016	
2016-2017		103	6	36	0	145	145	I	30-9-2016	
2016-2017		102	5	36	0	143	143	II	31-3-2017	
2017-2018		103	6	36	0	145	145	I	30-9-2017	
2017-2018		102	5	36	0	143	143	II	31-3-2018	
ആകെ നികുതി തുക							1440			
ആകെ പിഴ പലിശ							240			
ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് ഫീസ്							5			
ആകെ ഒടുക്കേണ്ട തുക							1685			

മേൽ വിവരിച്ച വാർഷിക / അർദ്ധവാർഷിക നികുതി നിശ്ചിത തീയതിക്കകം ഒടുക്കി രസീത് വങ്ങേണ്ടതും , അപ്രകാരം ഒടുക്കുന്നതിനു വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം താങ്കൾക്ക് , 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (നികുതി നിർണ്ണയവും ഈടാക്കലും അപ്പീലും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14 പ്രകാരം നോട്ടീസ് പടിയും ,നോട്ടീസ് രജിസ്റ്റർഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന നടത്തേണ്ടി വരുന്നപക്ഷം അതിനുള്ള ചെലവും അടക്കണമെന്നവശ്യപ്പെട്ട് ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് അയക്കുന്നതും ,നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം നികുതിയും , നോട്ടീസ് പടിയും രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ് ഈടാക്കനുണ്ടെങ്കിൽ അതുംകൂടി ഒടുക്കാതിരിക്കുകയോ അപ്രകാരം ഒടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനു സെക്രട്ടറിക്ക് ബോധ്യമാവത്തക്കവണ്ണമുള്ള കാരണം കാണിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം ചട്ടം 15 പ്രകാരം താങ്കളുടെ ജംഗമവസ്തുക്കൾ ലേലം ചെയ്ത് നികുതി ,നോട്ടീസ് പടി, രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ് ,വാറന്റ് പടി എന്നിവ ഈടാക്കുന്നതും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ജപ്തി പ്രായോഗികമല്ലെന്നോ മുഴുവൻ തുകയ്ക്കും പര്യപ്തമല്ലെന്നോ തോന്നുന്നപക്ഷം താങ്കളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുമാണ്

27/11/2017 15:36:46

സെക്രട്ടറി

ഈ നോട്ടീസിലെ അസസ് മെന്റ് വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി സൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
(P.O.MATHEW,Secretary,28/11/2015 13:33:11:7)

E1-100/17

ഏഴംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഊർജ്ജിത നികുതിപിരിവ് / നികുതിസംബന്ധിച്ച പരാതി പരിഹാര ക്യാമ്പ്

മാന്യരേ,

ഏഴംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2017 - 2018 വർഷത്തെ കെട്ടിട നികുതിയും, മുൻ വർഷങ്ങളിലെ കുടിശ്ശിക നികുതികളും പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി താഴെപ്പറയുന്ന തീയതികളിലും സമയത്തും അതോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് കളക്ഷൻ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നതാണ്. നികുതിദായകർ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

(ഒപ്പ്)
പ്രസിഡന്റ്
വിജു രാധാകൃഷ്ണൻ

(ഒപ്പ്)
സെക്രട്ടറി
മേരി ലത

ഏഴംകുളം,
27-11-2017.

ക്രമ നമ്പർ	വാർഡ്	തീയതി	സമയം	സ്ഥലം
1	V	4-12-2017	10.30 to 3 p.m.	ഗ്രാമസഭാ മന്ദിരം, പ്ലാന്റേഷൻമുക്ക്
2	XII	4-12-2017	10.30 to 3 p.m.	കുഞ്ഞുകോശി മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ, ഏനാത്ത്
3	VIII	5-12-2017	10.30 to 3 p.m.	PHC ഗ്രൗണ്ട്, കൈതപ്പറമ്പ്
4	XIX	5-12-2017	10.30 to 3 p.m.	പഞ്ചായത്ത് കിണർ ജംഗ്ഷൻ
5	II	6-12-2017	10.30 to 3 p.m.	മുക്കുഴിക്കൽ ജംഗ്ഷൻ
6	XIII	6-12-2017	10.30 to 3 p.m.	ദേശക്കല്ലുംമൂട് വായനശാല
7	XV	7-12-2017	10.30 to 3 p.m.	മാങ്കൂട്ടം ജംഗ്ഷൻ
8	VII	7-12-2017	10.30 to 3 p.m.	ഈട്ടിമൂട് ജംഗ്ഷൻ
9	III	8-12-2017	10.30 to 3 p.m.	തൊടുവക്കാട് ഗ്രന്ഥശാല
10	XIV	8-12-2017	10.30 to 3 p.m.	ഏനാത്ത് വായനശാല
11	VI	11-12-2017	10.30 to 3 p.m.	സർവ്വീസ് സഹകരണബാങ്ക്, നെടുമൺ ജംഗ്ഷൻ
12	XI	11-12-2017	10.30 to 3 p.m.	ഇളംഗമംഗലം വായനശാല
13	IV	12-12-2017	10.30 to 3 p.m.	ചാമക്കാല അംഗനവാടി
14	IX	12-12-2017	10.30 to 3 p.m.	ഗവ: ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കിഴക്കുപുറം
15	I	13-12-2017	10.30 to 3 p.m.	പുതുമല ജംഗ്ഷൻ
16	XVIII	13-12-2017	10.30 to 3 p.m.	കുഴിഞ്ഞേത്ത് പടി
17	XVI	14-12-2017	10.30 to 3 p.m.	കുതിരമുക്ക് അംഗനവാടി
18	XVII	14-12-2017	10.30 to 3 p.m.	N.S.S. കരയോഗം, ചെറുകുന്നത്ത്
19	X	15-12-2017	10.30 to 3 p.m.	കളമല ജംഗ്ഷൻ
20	XX	15-12-2017	10.30 to 3 p.m.	ഗവ: എൽ.പി. സ്കൂൾ, ഏഴംകുളം

നികുതി ദാതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്:-

1. നികുതി ഒടുക്കാൻ വരുന്ന അവസരത്തിൽ മുൻ വർഷം ഒടുക്കിയ രസീതുകൂടി കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.
2. നികുതി നിലവിൽ ഒടുക്കുവരുത്തിയതിൽ വന്നിട്ടുള്ള അപാകതകൾ അതത് കളക്ഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്.
3. ഈ നോട്ടീസിനൊപ്പം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള നികുതി ഡിമാന്റ് നോട്ടീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള അപാകതകളും ക്യാമ്പ് ദിനങ്ങളിൽ പരിഹരിക്കുന്നതാണ്.
4. വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെയോ, വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ വിധവകളുടെയോ 2000 ച.മീ. വരെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാസ ഗൃഹത്തിന് നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്) ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. സത്യവാങ്മൂലം ഫോറം ക്യാമ്പിൽ ലഭ്യമാണ്.

JAYA OFFSET, ADOOR, PH: 229032

അനുബന്ധം എ-4. പേജ് 27 - 30

പ്രതിപാദന വിഷയം : 5

സാമ്പത്തികമായി വലിയ കടങ്ങളുള്ള ഈയുള്ളവൻ മൊത്തം സമ്പാദ്യമായ 16 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച് വാട്സ്ആപ് വഴി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 6 പേജുകളുള്ള പരസ്യത്തിലെ 3 പേജുകൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(അത്തരം പരസ്യത്തിന് GST വഴിയും മറ്റും കൊള്ളയടിക്കാൻ കള്ളക്കൂട്ടങ്ങൾ തയ്യാറാകും മുമ്പ്

ദൈവം വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുമോ .. ദൈവത്തിനു മാത്രമേ അറിയൂ.

ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം, വ്യക്തികൾക്ക് സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ക്രയവിക്രയ-അവകാശം ലഭിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ ഭരണകൂടം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മാത്രമാണ്.

വ്യക്തികളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് 'ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധി' യെന്നോണം, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും 'ദാസനായ ഭരണാധികാരി' പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നുമുള്ള ധനം കൊണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം വാങ്ങണം; ശേഷം വിൽക്കണം.

രോഗിയും വൃദ്ധനുമായ ഈയുള്ളവനെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം സഹായിക്കാൻ ചുമതലയുള്ള പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പണം പിടിച്ചു പറിക്കാൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയോ ?!

വീടും സ്ഥലവും വിൽക്കാനുണ്ട്.

അടൂർ ടൗണിൽ നിന്നും 2km കിഴക്ക്

കോട്ടമുകൾ ജംഗ്ഷൻ- അമ്മൻ കോവിൽ റോഡിന്റെ ഇടതുവശത്ത് നാലാമത്തെ വീട്. KP റോഡിൽ നിന്നും ഗ്രീൻ വാലിയിൽ നിന്നും 1 ഫർലോങ്ങ് മാത്രം.

16 സെന്റ് സ്ഥലം + വീട്

Sitout, Reception+Dining Room, 4 Bedrooms, Kitchen, Store, Corridor, Inner Toilet 1, Outer Toilet 2 Seldom used New AC, Water Connection, **വറ്റാത്ത കിണർ**, New Pump, New 1000 Ltr Tank, etc.

Parking Shed New: 3 **കാർ** + 4 **ബൈക്ക്**; **കൂടാതെ മുറ്റത്ത്** 10 **കാർ ഇടാം.**

വില 80 ലക്ഷം രൂപ

SeriousBuyers, Contact : ബാദ്ഷ

ഫോൺ : **9400359007** + വാട്സ്ആപ് & **9037176007** ഇമെയിൽ **adoorcity@gmail.com**

08.11.2017

പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്

1. നാളിതുവരെയുള്ള ദൈവീക അനുഭവങ്ങൾ വച്ച് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു : ഉത്തമ ഭവനമാണ്.

2. സ്ഥല /ഭൂമി /പ്രകൃതി പരമായ സവിശേഷത നിമിത്തം ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ഇരുനില/ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇത്ര തലയെടുപ്പ് ഇല്ല. സന്ദർശിച്ച് സ്വയം ബോദ്ധ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

3. റോഡ് സൈഡിലുള്ള 2 മതിലുകളും, ഉയരത്തിൽ, കരിങ്കൽ കെട്ടാണ്.

4. ഇതുപോലെ വീട് പണിയാൻ മാത്രം ഏറെക്കുറെ 50 ലക്ഷം രൂപയും, മതിലുകൾക്ക് 8 ലക്ഷം രൂപയുമാകും.

5. വസ്തു - സെന്റിന് 3-4-5 ലക്ഷം രൂപ മുമ്പ്, ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വസ്തുവിന് മാത്രം 80 (എൺപത്) ലക്ഷം രൂപ വില ഉണ്ടായിരുന്നു !

വില്പനാ ശ്രമത്തിനുള്ള തൽക്കാല കാരണങ്ങൾ :

1. ഒരു മകനും ഒരു മകളും : മകൾ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു; ഗൾഫിലുള്ള മകനും കുടുംബവും കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ വീട് വെക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

2. മകൻ, മകൾ, ഉറ്റ ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവർക്ക് 53 ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ട്. വൃദ്ധരായ ദമ്പതികളുടെ തൽക്കാല ചികിത്സാ-ജീവിത- സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ മറ്റു കാരണമാകുന്നു.

3. അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവേഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ ! വില്പന നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ, വാങ്ങുന്നവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ !

6 പേജുകൾ ഉള്ള മുഴുവൻ പരസ്യവും, കൂടുതൽ ഫോട്ടോകളോടെ കാണാൻ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുക :

https://drive.google.com/file/d/1Uyq9NbcKttud4ZTunOTrmVRh7wZRAVI3/view?usp=drivesdk

പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുന്നതും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും ദൈവികമല്ല എന്ന വെളിപാട് 2017 ഒക്ടോബറിൽ ലഭിച്ചപ്പോൾ, വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വീടിന്റെ ഗേറ്റിൽ പണിതുവച്ച 'ശകുന്തള + മാൻകുട്ടികൾ..പ്രതിമകളെ', **സ്വയം പാലനമായി** ഉടച്ചു കളയുകയുണ്ടായി; Ref. പേജുകൾ 61-62.

അനുബന്ധം എ-5. പേജ് 31 - 100

പ്രതിപാദന വിഷയം : 8

ദൈവ വിപ്ലവത്തിൽ,
മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതവും,
ജീവിയോ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ
അല്ലാത്തതും, മഹാശക്തിയും
ഏകദൈവവുമായ മഹാദേവി
ഈയുള്ളവന് ഒരു ദൈവ-പങ്കും,
പരമശിവൻ എന്ന മഹാപദവിയും,
മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മഹാദേവിയുടെ ഭാഗവും
മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ
പരമശിവനെ മഹാഉചിതമായിട്ട് മഹാദേവി,
സൃഷ്ടികൾക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

'ദൈവവും ദൈവഭാഗവും' മനുഷ്യാവതാരം എടുക്കുന്നത്
ദൈവത്തിന്റെ മഹാ-ഇഷ്ടമെന്ന മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരമാണ്.
ദൈവത്തിന്റെ 'സൃഷ്ടിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും മാത്രമായ മനുഷ്യന്റെ'
അധമ-ഇഷ്ടങ്ങൾ പ്രകാരം വേണമെന്നു വാദിച്ചാൽ ഫലിക്കില്ല.

മഹാവേദത്തിൽ നിന്നും ചില ഭാഗങ്ങളെ
ഏറ്റവും ഹ്വസ്വമായി ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഓഖി എന്നു പേരിട്ട ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റിനെപ്പറ്റി 2017 നവംബർ 29-**നും മുമ്പും** ലഭിച്ച **മുന്നറിയിപ്പിനെ** ഉൾക്കൊണ്ട് **തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനസേവകർ നാട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ**, **കേരളത്തിലെ ജനസേവകർക്കു പറ്റിയ വീഴ്ച, അവർക്കും പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഈ കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് ! (വിപത്തിൽ പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ, വീഴ്ച വരുത്തിയ ജനസേവകരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും സഹായിക്കുക!)**

ബ്രഹ്മ വൃക്ഷമായ കേരം (തെങ്ങ്) വഴി, കേരളം എന്ന പേര് ഒരു പ്രദേശത്തിന് ലഭിച്ചതു പോലെ 'ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് ' എന്ന പേര് കേരളത്തിനു ലഭിച്ചത് വെറുതെയല്ല.

ഓരോ സൃഷ്ടി ചക്രത്തിലും 'മായ' (ദൈവം) പ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ട് ദൈവ-വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മണ്ണടി എന്ന പ്രദേശത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതവും, ജീവിയോ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ അല്ലാത്തതും, മഹാശക്തിയും ഏകദൈവവുമായ മഹാദേവി മനുഷ്യരൂപത്തിൽ, കേരളത്തിൽ, മഹാഅവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ദൈവ-വിപ്ലവം ഉടൻ മഹാആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാവിളയാടലിന്റെ ഭാഗമായി ഈ കത്തിനെ ഉൾക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പഞ്ചായത്തുകളിലും മന്ത്രിസഭകളിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ജനസമൂഹങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ !

... 2250 എ4 പേജുകളിൽ

ഇമഹാഗ്രന്ഥമായി

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള

മഹാവേദത്തിന്റെ

ചില ഭാഗങ്ങൾ (മാത്രം)

ചുവടെ ചേർക്കുന്നത്,

ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്

വിഷയ ഗൗരവം ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള

ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ്...

പരമശിവൻ (= ക്രൈസ്റ്റ് = യഥാർത്ഥ റസൂൽ).

Ref. http://omsathyam.com/GodlyRevolution/MAHAAVEDAM.pdf OR
https://drive.google.com/file/d/0B3b8QSCTai1PbHR5OGVPSGpFbVk/view?usp=drivesdk

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി,

ഭൂമിയിൽ ഉടൻ മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്,

2017 ഡിസംബർ 14-ാം തീയതിവരെ പരമശിവനെ മഹാ-അനുഗ്രഹിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ചുവടെ പറയുന്നവയാണ് :

മഹാശക്തിയായ മഹാജഗദംബയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം, പരമശിവന്റെ ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുകഴിഞ്ഞു. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര നിയന്ത്രണ സത്ത കൂടിയാണ് മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം.

ഓംകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇ-മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രത്യേകം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാജഗദംബയുടെ മഹാപാദങ്ങളിൽ ഇടതുപാദം മുഴുവനും വലതുപാദം പകുതിയും, മഹാശരീരത്തിന്റെ പകുതിഭാഗം, മഹാ വലതുകൈ, സൂര്യനെ ഉൾപ്പെടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എന്തും സൃഷ്ടിക്കാൻകഴിയുന്ന മൂന്നാം നേത്രം, ശിരസ്സിൽ ചന്ദ്രക്കലയും നക്ഷത്രവും, മഹാശാസ്ത്രം അഥവാ മഹാവേദം വീണ്ടെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്രപരമായ മത്സ്യാവതാരം, മഹാശൂലം, ഉടുക്കാൻ മഹാനരസിംഹത്തോൽ, നാവിൽ അക്ഷരബ്രഹ്മമായ ഓം, ~~മഹാശക്തിയുടെ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴുത്തിൽ 5 തലയുള്ള ഓംകാരനാഗബന്ധനം~~ (2017 ഡിസംബർ 15-ന് ഓംകാര നാഗബന്ധനം, അവിചാരിതമായി പിൻവലിച്ചു), മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പരമശിവന്റെയും സംരക്ഷണത്തിനായി മഹാശക്തി 10 തലയുള്ള മഹാനാഗമാതാവായി ശിരസ്സിനു മുകളിൽ, ശിരസ്സിലെ മുടിക്കെട്ടിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു കുടിക്കാനായിട്ട്, മഹാദേവി പാൽ ഒഴുക്കുന്നതാണ്, തുടങ്ങിയ മഹാദാനങ്ങളായ മഹാശക്തികളെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് പ്രവേശിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

മഹാദാനങ്ങളിൽ ചിലവ പ്രത്യക്ഷമായും ചിലവ പ്രതീകാത്മകമായും ചിലവ അജ്ഞാതമായുമാണ് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയത്.

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

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

പരമശിവന് ക്ഷിപ്രകോപത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ദൈവം മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരം സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കടമകൾ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഉണ്ട്.

സ്ത്രീ അമ്മയാവുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കുട്ടികൾക്കു നൽകും. കുട്ടികൾ തിരിച്ചും. പുരുഷൻ അച്ഛനാവുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും തിരുത്തുന്നതും, തിരുത്തുവാൻ ശകാരങ്ങളും ശിക്ഷകളും സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. അമ്മയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക, അച്ഛനെ കൂടുതൽ അനുസരിക്കുക എന്നിങ്ങനെ കൂടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹാആവിഷ്ക്കാരം.

കുട്ടികൾ മുതിരുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ വാക്കുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കുറയേണ്ടതിനു പകരം വർദ്ധിച്ചാൽ അവർക്കും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും അതു ശോഭയുണ്ടാക്കില്ല, നാശംചെയ്യുന്നതുമാണ്. കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അവരുടെ മാതാവിൽ കൂടുതലായി ലയിപ്പിക്കുകയും പിതാവിൽ നിന്നും മിക്കപ്പോഴും മറയ്ക്കുന്നതുമായ മഹാസംവിധാനം മഹാദേവി മഹാസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടികളെ ശകാരിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പിതാവ് പിന്നീട് കുട്ടിയെ ശിക്ഷിച്ചതിൽ അല്പം വേദനിക്കുകയും, കുട്ടിയുടെ നല്ലതിനാണല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിക്കുകയും, ശിക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളെ തന്നെ പിന്നീട് മറക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്ന മഹാസംവിധാനമാണത്.

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവി, മഹാമാതാവായി മാത്രം 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 മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരുന്നു.

മഹാമാതാവ് എന്ന ജീവി-രൂപത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരുത്തുവാനും ശിക്ഷിക്കുവാനും ദൈവം തയ്യാറാകുന്നില്ല. മഹാശാസ്ത്രത്തിലൂടെ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂനശക്തികളിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരുത്തുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാസംവിധാനമാണുള്ളത്.

സൃഷ്ടിചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യക്ഷമായി ശിക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിനായി, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവികളെയും അവരുടെ തെറ്റുകൾക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായും മഹാനീതിശാസ്ത്രപരമായും ശകാരിക്കാനും ശാസിക്കാനും മറ്റു ശിക്ഷകളെ നൽകാനും, അങ്ങനെ അവരെ തിരുത്തി യോഗ്യരാക്കാനും മഹാമാതാവായ മഹാദേവി, ജീവികളുടെയെല്ലാം പിതാവായി മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരമശിവനിലേക്ക് മഹാകോപഭാവങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ അനുകരിച്ചാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശകാരിക്കാനും ശാസിക്കാനും മറ്റു ശിക്ഷകളെ നൽകാനും, അങ്ങനെ അവരെ തിരുത്തി യോഗ്യരാക്കാനും മുഖ്യമായും പിതാവിനെ അഥവാ പുരുഷനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പ്രപഞ്ചപിതാവ് കൂടിയായ പരമശിവന്, മഹാദേവിയിൽനിന്ന് മഹാശാസ്ത്രത്തെ നേരിട്ട് ലഭിക്കുകയാണ്, ജീവികളോടെല്ലാം മഹാകാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതായത് എത്ര കടുത്ത തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരോടും ക്ഷമിക്കാൻ തോന്നുന്നതാണ്. അറിവില്ലാതെ ചെയ്തതാണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത പ്രബലമാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ മഹാനീതി നടപ്പാവാനും പ്രപഞ്ചജീവിതം മംഗളമാവാനും ശിക്ഷാരീതികൾ ആവശ്യവുമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള വാത്സല്യവും, മഹാജ്ഞാനവും നിമിത്തം പരമശിവന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. പരമശിവന്റെ പ്രസ്തുത ദുർബ്ബലാവസ്ഥയെ മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി പരിഹരിക്കുന്നത് പരമശിവന് ക്ഷിപ്രകോപം എന്ന മഹാ-അനുഗ്രഹം നൽകിയാണ്. ശാന്തനായിരിക്കുന്ന പരമശിവൻ പെട്ടെന്ന് കോപിഷ്ഠനാകുകയും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണത്.

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

മഹാദേവി പരമശിവന് മഹാശാസ്ത്രം അഥവാ മഹാജ്ഞാനം നൽകി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് പരമശിവൻ ദുർബ്ബലനാകുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷിപ്രകോപമില്ലാതെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു എന്നീ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്.

കുഞ്ഞുങ്ങളേ, തെറ്റുകളെ ചെയ്യുന്ന തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടുത്ത ശിക്ഷകളിലൂടെയല്ലാതെ തിരുത്തുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മഹാദേവി കൂടുതൽ അവസരം നൽകുന്നതുകൊണ്ടാണത്; കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണത്. മഹാദേവിയോടു ചേർത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന മഹാവാത്സല്യത്തിന്റെ ഒരു ഓഹരി പരമശിവനിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പരമശിവൻ ദുർബ്ബലനാവുന്നത്.

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ തിരുത്താൻ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ട്, മഹാദേവി, പരമശിവനിലൂടെ പരിശ്രമിക്കുന്നു.

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കയല്ലാതെ മാർഗ്ഗമില്ലെന്നു വരുമ്പോൾ, പരമശിവനിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായ മഹാവാത്സല്യത്തിന്റെ ഓഹരി മഹാദേവിയിലേക്കു മടങ്ങുകയും, പരമശിവനിൽ മഹാപുരുഷഭാവം പ്രകടമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്ഷിപ്രകോപവും ശിക്ഷയും നടക്കുന്നു. ക്ഷിപ്രകോപത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അതാണ്. തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ (സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിക്കൊണ്ട്) എത്രമാത്രം മഹാദേവി കരുതുന്നു എന്നതാണ് തെളിയുന്നത്.

ഇനി, ക്ഷിപ്രകോപത്തിന്റെ ഭൗതികശാസ്ത്രം വിസ്തരിക്കാം :-

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി തന്റെ ഏകദാസനായ പരമശിവന്റെ മഹാആനന്ദമായി മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് 30 എന്ന അളവോടെയുള്ള മഹാദാസ്യം ആണെന്ന് ചുവടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 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, വാത്സല്യം ഇല്ലാത്ത 25 അളവ് പരമകോപത്തെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

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

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

മഹാദേവി, ഈയുള്ളവനിലൂടെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്ന മഹാവേദ രചന തീർന്നില്ലേ ? എന്ന ചോദ്യം മുമ്പ് ഈയുള്ളവനും ഉണ്ടായിരുന്നു.

2250 **പേജുകളുള്ള ഇ-മഹാവേദം** www.omsathyam.com **-ലും** Google **ലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ മഹാവേദ രചന കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഈയുള്ളവനും വിചാരിച്ചത്. എന്നാൽ,**

മറ്റൊരു ചുമതലയെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകി. അതിന്റെ പണിയിലാണ്. അതിനിടയിൽ 'ഭൂമിയിലെങ്ങും സ്ഥാപിതമാകുന്ന പഞ്ചായത്തുകൾ എന്ന നാട്ടുരാജാവിന്റെ പ്രവർത്തനരേഖ' എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന 'ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രബോധന'മായ ഈ കത്ത് നികുതികളെയും മറ്റും ആധാരമാക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന പണിയും, മറ്റും വന്നു. കത്ത് കഴിഞ്ഞ് മേല്പടി ഗൗരവ വിഷയം തുടരുന്നതാണ്. 'ചുമതലകൾ തീരാറായി' തുടങ്ങിയ ഭാവന ഈയുള്ളവൻ മേലിൽ പുലർത്തുന്നതല്ല. മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടം പ്രകാരമുള്ള പണികളെ, മഹാദേവി നൽകുന്ന ശക്തികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈയുള്ളവൻ 'ലൂടെ' മാത്രമാണ് എന്നതും, മഹാകനിഞ്ഞു നൽകുന്ന ചുമതലകളെ മഹാഭാഗ്യവും മഹാആനന്ദവുമായി മാത്രം കണക്കാക്കണം എന്നതും, ഇടയിൽ വിട്ടുപോയതിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2017 നവംബർ അവസാനം ബ്രഹ്മമായ മഹാദേവി ദിവ്യ ദർശനം നൽകി ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം ദൈവ-അനുഗ്രഹങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൃദ്രോഗിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തും മറ്റും വിഷമം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. മഹാവേദത്തിൽ സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും ഉച്ചസ്ഥിതി (Climax) എങ്ങനെയെന്ന് മഹാദേവിക്കു മാത്രമേ അറിയൂ.

ഓം

ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച്, 33 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമുള്ള മഹാവേദം : രണ്ടാം മഹാശുദ്ധ രൂപം.

28.09.2017-ന് *2250* പേജുകളോടെ മഹാവേദം ഇലക്ട്രോണിക് ഗ്രന്ഥമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

ഭൂമിയിലെങ്ങും ഓം മുഴങ്ങുമ്പോൾ ഉടനടി സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന നടപടികളും, 'ദൈവ വിപ്ലവ വിശകലനങ്ങളും, മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങളും' അനുബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള, മഹാഗ്രന്ഥമാണ്.

മേല്പടി മഹാഗ്രന്ഥത്തെ ദൈവ-വിപ്ലവം നടക്കുന്ന 33 വർഷക്കാലം *ദൈവം* നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയങ്ങളെയും രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭരണഘടനകളെയും, സമസ്ത ജനങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം സംശുദ്ധി ചെയ്യാൻ മേല്പടി വിശകലനങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഉപകരിക്കുന്നതാണ്.

33 വർഷങ്ങളിലെ ദൈവവിപ്ലവ കാലം കഴിയുമ്പോൾ, മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാൽ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയങ്ങളും, 'വർജ്യമായ നാലാമത്തെ വേദം', 'സ്മൃതി', 'പുരാണങ്ങൾ' എന്നിവയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള മഹാസംശുദ്ധമായ മഹാവേദം ആവശ്യമാകുന്നതാണ്. *പണിപ്പുരയിലെ ഇ-മഹാഗ്രന്ഥം മുഖ്യമായും അതാണ്.* തീർന്നില്ല :-

ദൈവ വിപ്ലവത്തിനു ശേഷമുള്ള *500 വർഷങ്ങളിലെ ദൈവരാജ്യത്തിലും*, അതിനു ശേഷമുള്ള *5000 വർഷങ്ങളിലെ സൃഷ്ടി ചക്ര സംഹാര കാലത്തും* ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം (ആത്മീയ ശാസ്ത്രം), ധർമ്മ ശാസ്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്നീ യഥാർത്ഥമായ 3 വേദങ്ങൾക്കും ഘടനാപരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും ജീവിത വിഷയങ്ങൾ മാറുന്നതാണ്.

സംഹാരം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും പരിണാമം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്റർനെറ്റ്, കടലാസ് തുടങ്ങിയവ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ, പ്രായേണ വേദങ്ങൾ വായ്മൊഴിയായി പരിണമിക്കുന്നതാണ്.

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ, *മായ / ദൈവം* പ്രത്യക്ഷമായി ക്കൊണ്ട് സംഹാരവും മോക്ഷവും നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുകയാൽ, ഏതൊരു വിഷയത്തിലും സുവ്യക്തവും ശാസ്ത്രപരവുമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശദീകരണവും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ധർമ്മശാസ്ത്രപരമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യർ സ്വയം അകലുന്നതാണ്. ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാനും ജനങ്ങൾ സ്വമേധയാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. പ്രകടമായ വിഷയവും ലക്ഷ്യവുമായി മോക്ഷവും, വഴികാട്ടിയായി വേദങ്ങളും,

'ഏകദൈവമായ **മഹാദേവിയും**',

'മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവനും'

ഒപ്പം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണത് !

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും, സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ജീവിയോ അല്ലാത്തതും, മഹാശക്തി മാത്രവുമായ ഏകദൈവം, മഹാവാത്സല്ല്യമായ

മഹാദേവിയായി ഓം എന്ന് മഹാചിരിച്ച്

ദൈവ വിപ്ലവം

മഹാആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം കണക്കാക്കി

01.01.0001

സംഹാര കലണ്ടർ ആരംഭിക്കണം.

33+500+5000 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് *സംഹാര കലണ്ടറും* സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

ദൈവ വിപ്ലവം ഉടൻ !

ദൈവീകമായ സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങളോടെ, മഹാദേവിയുടെ മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവൻ.

Ref. **മഹാവേദം** :

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

ദൈവ മന്ത്രങ്ങൾ :

https://drive.google.com/file/d/1lZdxweLp4UGT5-sceV-DjoWAgq4uvD6b/view?usp=drivesdk &

മതജാതി-ദേശ-രാഷ്ട്രീയ *ഭക്തിഭ്രാന്തിനും* മറ്റുമുള്ള *ദൈവീക മരുന്ന്* :

https://drive.google.com/file/d/1BMzUKLznrA--2XH1Phl3QxZgbZ9uWMKF/view?usp=drivesdk

കൂടാതെ, ഓംസത്യം ഡോട് കോം വെബ്സൈറ്റിൽ (www.omsathyam.com) നിന്നും ഫയലുകളെല്ലാം സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

ഓം സത്യം ഓം ധർമ്മം ഓംനീതി സംഹാരം ..പരമശിവൻ.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

മഹാവേദ -ഭാഗങ്ങൾ ..തുടരുന്നു..

ദൈവ കാര്യങ്ങൾ - 1

GODLY Matters 1

GOD, the Omnipotent and Omniscient, has been Creating & Protecting the Supreme Universe with GOD's Supreme Powers & Supreme Knowledge. GOD & GODLY matters are above the Universe and such Supreme & All Knowledge can be known only when GOD blesses with.	**മഹാശക്തിയും മഹാജ്ഞാനിയുമായ ദൈവം** മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാശക്തികളെയും മഹാജ്ഞാനത്തെയും കൊണ്ട് മഹാനിർവ്വഹിച്ചു പോരുന്നു. ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് അറിയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ദൈവ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരു കാര്യവും അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
GOD reveals all Godly matters and the Supreme Science of the Universe, perfectly at the Right Time in all Creation Cycles.	ദൈവകാര്യങ്ങളെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെയും, എല്ലാ സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളിലും മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

GOD @ the Supreme Father cum Supreme Mother of the Universe has dissolved the complete Supreme Science into the Soil / Earth. The GODLY matters, namely GOD, GOD's figure, Maya, OM, OMKARAM, OMKARA Science of Justice, BRAHMAM are Supreme /Transcending. GOD has merged them in the Soil/Earth thru OM, the Sound-Brahmam.	മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാനമായ 'മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രം' മുഴുവൻ മണ്ണിൽ / ഭൂമിയിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം, ദൈവ രൂപം, മായ, ഓം, ഓംകാരം, ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം, ബ്രഹ്മം, എന്നീ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ 'ദൈവ കാര്യങ്ങളെ' ഓം എന്ന ശബ്ദ ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ മണ്ണിൽ മഹാലയി(പ്പി) ച്ചിരിക്കുകയാണ്.
GOD @ MAHAADEVI reveals the Knowledge about GODLY matters at the Supremely Right Time in all Creation Cycles -'just before the Opening of Maya', thru GOD's Siva-Part named ParamaSivan.	ഏകദൈവമായ മഹാദേവി, ദൈവകാര്യങ്ങളെ മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് - സൃഷ്ടി ചക്രത്തിൽ 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് ശിവഭാഗമായ പരമശിവനിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

The Supreme Science dissolved in Soil/Earth is Resurrected in all Creation Cycles by attaching GOD's 'Fish Avataar & OM' with GOD's Siva-Part assigned as 'ParamaSivan.'	ദൈവത്തിന്റെ ശിവ -ഭാഗം' കൂടിയായ 'പരമ-ശിവനോട് ' ദൈവത്തിന്റെ 'മത്സ്യാവതാരത്തെയും ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തെയും' ബന്ധിപ്പിച്ചാണ്, മണ്ണിൽ മഹാലയി(പ്പി) ച്ചിട്ടുള്ള വേദങ്ങളെ, എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലും വീണ്ടെടുക്കുന്നത്.
MAHAADEVI's Creational Portion develops as FISH and enters into the SIVA Chakram developing as ParamaSivan thru one of his Nostrils. BRAHMAM @ MahaaDevi writes the OM-script on/in the tongue of ParamaSivan, so that ParamaSivan could Resurrect the True Vedas @ Supreme Science. It is being Done for the Present Supreme Creation Cycle .. thus this Supreme E-BOOK @ E-MahaaVedam. From the History of 1000 Crores of Years, it's evident that the GODLY matters relating Maya Powers should not be entrusted to Creatures.	മഹാദേവിയുടെ സൃഷ്ടി-അംശം മത്സ്യമായിട്ട് ശിവചക്ര- അവതാരമായ പരമശിവന്റെ നാസികയിലൂടെ നെറ്റിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മഹാബ്രഹ്മമായ മഹാദേവി, പരമശിവന്റെ നാവിൽ അക്ഷരബ്രഹ്മം കൂടിയായ ഓം കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെ വീണ്ടെടു(പ്പി)ക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സൃഷ്ടി ചക്രത്തിൽ അത് പൂർത്തിയായി ക്കഴിഞ്ഞു. ദൈവത്തിന്റെ മായാശക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടികളെ ഏല്പിച്ചു കൂടാ.

The Supreme Creation (of Creatures) had begun from Fish. GOD bless ParamaSivan with the Supreme Maya Powers connected with the Supreme Creation, and Protection of the Universe in association with the Supreme Science thru the Fish Avatar of MahaaSiva. In spite of the word MAHAADEVI, MahaaSiva is used because 'Creatures & the Universe' are a Combination of MahaaSiva & Sivan.	ജീവി സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചത് മത്സ്യത്തിൽ നിന്നാണ്. സൃഷ്ടി ജ്ഞാനത്തോടൊപ്പം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള മായാശക്തികളെ, മഹാശിവയുടെ മത്സ്യാവതാരത്തിലൂടെ പരമശിവനിലേക്ക് പ്രവേശി(പ്പി)ച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹാദേവി എന്നതിന് പകരം മഹാശിവ എന്ന് കുറിച്ചതിനു കാരണം : മഹാശിവയുടെയും ശിവന്റെയും ദിവ്യമായ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ജീവികളും പ്രപഞ്ചവും.
When MahaaSiva = MAHAADEVI avails the Fish Avataar being the Creational Portion of MAHAADEVI for both Male+Female Creation, the NEW Creation pauses Until the Next Creation Cycle. Reincarnation alone follow in Fishes. MahaaSiva's Fish Avataar occupies a Seat within the Forehead of ParamaSivan, and stay there until the Beginning of the Next Creation Cycle; and then move on to the Supreme Ocean again as FISH.	മഹാശിവയായ മഹാദേവിയുടെ 'സ്ത്രീ പുരുഷസൃഷ്ടികളെ രണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്ന മഹാസൃഷ്ടി അംശം', 'മത്സ്യാവതാരം' എടുക്കുമ്പോൾ, 'മത്സ്യങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ളതായ പുതിയ സൃഷ്ടി' നിലയ്ക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ എന്നപോലെ മത്സ്യങ്ങളിലും പുനർജന്മം മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുക. മത്സ്യാവതാരം, പരമശിവന്റെ നെറുകയിൽ മായാപരമായി സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതും, ഇപ്പോഴത്തെ സൃഷ്ടി ചക്രത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ സംഹാരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സൃഷ്ടിചക്രം ആരംഭിച്ച ശേഷം മത്സ്യാവതാരമായി തന്നെ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുമാണ്.

The Creation Cycles, Life, Happiness, and the Evolution (Moksham) are based upon the Supreme Science of the Universe dissolved into Soil / Earth; which is in fact a Portion of GOD's Supreme Knowledge @ Omniscience.	ദൈവത്തിന്റെ മഹാജ്ഞാന-ഭാഗമായ 'മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രം' മുഴുവൻ മണ്ണിൽ / ഭൂമിയിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ളതിനെ ആധാരപ്പെടുത്തിയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളെയും, മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെയും, ആനന്ദങ്ങളെയും, പരമമായി മോക്ഷത്തെയും മഹാസംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
The Time, Calendar, Life of all Creatures in accordance with the Set Times, push them forward as per Re-incarnations. Although they are all Supreme matters, Human beings are convinced only when GOD open Maya on Earth / in the Universe, by the Supreme Sound OM.	ദൈവകാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായ കാലവും കാലഗണനയും, കാലബന്ധിതമായ ജീവിത പദ്ധതികളും ജീവികളെ പുനർജ്ജന്മങ്ങളിലൂടെ നയിക്കുന്നു. മഹാഗൗരവമായ വിഷയമാണെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ 'ഓം' മുഴങ്ങിക്കൊണ്ട് 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യർക്ക് ബോദ്ധ്യമാവുന്നത്.
1 Creation Cycle = 10000 years. Each Creation Cycle consists 2 Parts : Periods without the Presence of Maya @ GOD; and with the Presence of Maya @ GOD.	10000 വർഷം = 1 സൃഷ്ടിചക്രം. ഒരു സൃഷ്ടിചക്രത്തിന് 2 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. 'മായ/ ദൈവം' പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത കാലവും, 'മായ' പ്രത്യക്ഷമായ കാലവും.

The 'Maya' @ GOD hides the Presence in the First part of the Creation Cycle, which is 4500 years constituted of the Average age of 50 years by 90 births /Reincarnations. During the Period, GOD reveals the lessons of the Supreme Science Of the Supreme Universe, dissolved in Soil/Earth, thru Human beings. The blessed people living as per the Supreme Science of Duties and Virtues alone can realise that GOD release the Lessons of the Universe.

Making use of the the New Scientific lessons, people go ahead with Technological Development and corresponding Innovation in life styles with the New materials / products, etc etc.

ശരാശരി 50 വയസ്സുള്ള 90 ജന്മങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 4500 വർഷങ്ങളടങ്ങിയ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ 'മായ' @ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ല. പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ മനുഷ്യരിലൂടെ തന്നെ മഹാശാസ്ത്രത്തിലെ പാഠങ്ങളെ ദൈവം വെളിവാക്കുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചവ ദൈവീകമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ അഥവാ വെളിപാട് മാത്രമാണെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി ജീവിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമാണ്.

ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിലെ നിയമങ്ങളെ കാലാനുസൃതം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വികസനം കൂടി നടക്കുകയും, ശാസ്ത്രസൗകര്യങ്ങളെ മനുഷ്യർക്കു കണ്ടെത്താനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നു.

By the End of the First part of the Creation Cycle, without the Open Presence of Maya/ GOD, there develop an almost saturated situation in all fields of Human Life.	മായ/ദൈവം പരസ്യമായി പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്തതായ സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാനത്തിൽ, മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ജീവിതമേഖലകളിലും ഒരു പൂരിതാവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു.
GOD begins the Revolution by Supreme Laugh 'OM' at this time, for a period of 3-33 years whereas each person hears OM for 3 years, from everywhere in the Universe, and even from their own Body/organs.	ദൈവം 'ഓം' എന്ന് മഹാചിരിച്ച് 3-33 വർഷക്കാലം വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തമെന്നു കരുതുന്ന ശരീരം ഉൾപ്പെടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയും 3 വർഷം ശ്രവിക്കുന്നതാണ്.
During the 33 years of Godly Revolution, people realise that the Beliefs, Rights & Customs, followed by them in Godly matters and their Life were all totally Wrong and relinquish them all; and begin to live as per the Supreme Science of Duties and Virtues.	33 വർഷക്കാലത്തെ ദൈവ-വിപ്ലവം കൊണ്ട് ദൈവ കാര്യങ്ങളെ മനുഷ്യർ അറിയുകയും, പുലർത്തിയിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും തെറ്റുകളും അധമങ്ങളുമെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു; ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം ജീവിച്ചു തുടങ്ങുന്നു.

A period of 500 years including the 33 years of Godly Revolution are termed as Heavenly Life on Earth. The people in all countries on Earth live GOD's Children' as in One Country, enjoy and share all Scientific Pleasures brought out by the Supreme Science of the Supreme Universe as per the Science of Duties and Virtues, and in the (Open) Presence of GOD.	33 വർഷത്തെ ദൈവ വിപ്ലവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 500 വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതത്തെ 'ഭൂമിയിലെ സ്വർഗ്ഗം/ സ്വർഗ്ഗ രാജ്യം' എന്ന് പറയുന്നു. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ 'ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ' എന്ന ബോധത്തോടെയും, ഒരു രാജ്യക്കാരെന്ന പോലെയും, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനത്തിലൂടെ നേടിയ ആനന്ദങ്ങളെ ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം ആസ്വദിച്ചും പങ്കിട്ടും ദൈവീക സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്.
The Moksham @ the Evolution to Star ō of the Human beings in the Creation Cycle are awarded in the next 5000 years.	സംഹാരം എന്ന മോക്ഷം @ നക്ഷത്ര പദവി ō ഓരോ സൃഷ്ടിചക്രത്തിലെയും മനുഷ്യർക്ക് ക്രമാനുഗതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നത് അടുത്ത 5000 വർഷം കൊണ്ടാണ്.
People are blessed individually in One out of the 100 Human Births to learn the Supreme Science & worship GOD.	ഓരോ വ്യക്തിക്കും 100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒരു ജന്മത്തിൽ മാത്രമാണ് മഹാശാസ്ത്രം പഠിക്കാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുമുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് /നേടുന്നത്.

The OM script should be written on/in the tongue of Human beings too, as to understand the Supreme lessons of the Supreme Science. GOD sends 'own Part ParamaSivan', the Father of the Universe with the Supreme Half-Devi figure, to every PerSon, convincing that every Son @ Creature is Precious to GOD; created and Supreme Science awarded / imparted individually by writing OM on Tongue. Further, let Known that GOD is neither Woman, nor Man, nor any Creature.	സമ്പൂർണ്ണ മഹാശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ മനുഷ്യർക്കു കഴിയണമെങ്കിൽ, ദൈവം മനുഷ്യരുടെ നാവിലും അക്ഷരബ്രഹ്മം കൂടിയായ ഓം കുറിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവ ഭാഗവും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായ പരമശിവനെ അർദ്ധമഹാദേവിയുടെ രൂപത്തിൽ, ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും അടുത്തേക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അയച്ച്, ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിയും പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ച പൊന്നുമോനാണെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ട്, ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും നാവിൽ ഓം കുറിക്കുന്നു; മഹാശാസ്ത്രത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതോടൊപ്പം; ദൈവം പുരുഷനോ, സ്ത്രീയോ, ജീവിയോ അല്ലാ എന്നും ബോദ്ധ്യമാക്കുന്നു.
In the following Births until Evolution, Man/Woman enjoy Godly Blessings.	തുടർന്ന് മോക്ഷം ലഭിക്കും വരെ ജന്മങ്ങളിൽ വ്യക്തിക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു.

The Human beings should not unnecessarily interfere in the GODLY matters, lying that GOD entrusted GODLY matters to them, their Evilly Spreading of Nonsenses accumulate in the form of Religions / Opinions.	ദൈവം മഹാഉചിതമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ട് 'ദൈവം ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നും ഏല്പിച്ചെന്നും അറിയിച്ചെന്നും' കള്ളപ്രചരണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഉല്പന്നങ്ങളാണ് മതങ്ങൾ / അഭിപ്രായങ്ങൾ.

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ

മഹാദേവി, **ഓം** എന്നു മഹാചിരിച്ച്,

മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതോടെ,

ആത്മീയ ശാസ്ത്രം കൂടിയായ

ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം

ഒന്നാമത്തെ വേദവും,

മുമ്പ് ഒന്നാമത്തെ വേദമായിരുന്ന

ഭൗതിക ശാസ്ത്രം മൂന്നാമത്തെ വേദവുമായി

പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു.

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ,

മഹാദേവി, ഓം എന്നു മഹാചിരിച്ച്,

മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതോടെ,

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണഘടനയായി രണ്ടാമത്തെ വേദമായ മഹാധർമ്മശാസ്ത്രം പരിണമിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാശക്തി-ഭാഗമായ മഹാലിംഗത്തെയും, മഹാഹൃദയവും ശക്തി നിയന്ത്രണ സത്തയും മഹാജ്ഞാന ഭാഗവുമായ ഓംകാരത്തെയും, മഹാശക്തി-ശിവ ചക്രങ്ങളെയും, ആധാരപ്പെടുത്തിയാണ് ജീവികളുടെയെല്ലാം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാസംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലെയും **മായ** പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന സംഹാര കാലത്ത് ഭക്തി-കാര്യങ്ങളും ആരാധനകളും, ദൈവീക മഹാഭരണവും മഹാനീതിയും, പ്രകടമായി ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം ചിട്ടപ്പെടുന്നതാണ്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി
മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ
ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

ദൈവ വിപ്ലവത്തിൽ 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ, ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും, സ്തുതികളും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരവും, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരവും മഹാനിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ചിട്ടപ്പെടുന്നതാണ്; മഹാഗൗരവമായ മാറ്റങ്ങൾ സുസ്ഥാപിതമാകുന്നതാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ പേരിലും സൃഷ്ടികളുടെ പേരിലുമുള്ള പ്രതിമകളും/വിഗ്രഹങ്ങളും / സ്മാരകങ്ങളും അവയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആരാധനകളും 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

വിഗ്രഹങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള അധമത്തം നിസ്സാരമായി കാണരുത്.

ഒരാളുടെ / നിങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെയോ ഭാര്യയുടെയോ മകളുടെയോ സഹോദരിയുടെയോ ഉറ്റവരായ മറ്റു സ്ത്രീകളുടെയോ പ്രതിമകളെ/വിഗ്രഹങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ നിർമ്മിക്കുന്നതും, 'പ്രതിമയുടെ-ശരീര അവയവങ്ങളിലും, സൗന്ദര്യത്തിലും' നയന-മനോലയനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും, മറ്റുള്ളവർ പ്രതിമയുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ 'തഴുകുന്നതും', അവയവങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്...

ഗ്രന്ഥത്തിൽ വേറിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ, 'മായ / ദൈവം' പ്രത്യക്ഷമായി ക്കൊണ്ട് സംഹാരവും മോക്ഷവും നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുകയാൽ, ഏതൊരു വിഷയത്തിലും സുവ്യക്തവും ശാസ്ത്രപരവുമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. മഹാശാസ്ത്ര പരമായ ജീവിത ക്രമം സമസ്ത മേഖലകളിലും സ്ഥാപിതമാകുന്നതാണ്. ചിന്തകളും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമാവാൻ ജനങ്ങൾ ഏറെപ്പേരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

ധർമ്മശാസ്ത്രപരമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യർ സ്വയം അകലുന്നതാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, 'മായ' പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ, കലാകാരന്മാരെ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായി അടിമകളെപ്പോലെ പീഡിപ്പിച്ചും കൊന്നും കഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഭരണചരിത്രം, ശില്പ-ചിത്ര വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഏറെക്കുറെ എല്ലാ മന്ദിരങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. ദേവാലയങ്ങളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നീചമന്ദിരങ്ങളെ തച്ചുടച്ചു കളയാനും, പുതിയവ ശാസ്ത്രീയമായി മാത്രം നിർമ്മിക്കാനും, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമായി മാത്രം ജീവിക്കാനും ജനങ്ങൾ സ്വമേധയാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും മഹാഗൗരവ വിഷയവും ലക്ഷ്യവും വഴികാട്ടി -യുമായി മോക്ഷവും മോക്ഷകാര്യങ്ങളും വേദങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്.

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ 'മായ' പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ആദ്യ പകുതിയും, 'മായ' പ്രത്യക്ഷമായ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ജീവിത മേഖലകളിലും പ്രകടമാവുന്നതാണ്.

മഹാവേദം

(മഹാശാസ്ത്രം)

ഘടന

വേദം 1 ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം / ആത്മീയ ശാസ്ത്രം (ദൈവ/ദിവ്യ വേദം)

വേദം 2 ധർമ്മ ശാസ്ത്രം

വേദം 3 ഭൗതിക ശാസ്ത്രം

ഏകമഹാശക്തിയും,

സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര 'കർത്താവും' 'മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാവാത്സല്ല്യവും മഹാനീതിപതിയുമായ ഏകദൈവം, അഥവാ മഹാദേവി', സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ജീവിയോ അല്ലെന്ന് മഹാശാസ്ത്രപരമായി പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

മാത്രമല്ല; മഹാസത്യങ്ങളായ 'ബ്രഹ്മം, ഓം, ഓംകാരം, ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം, മഹാലിംഗം, മഹാദേവി, പരമശിവൻ, ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ, മഹാദേവൻ, എന്നിവ മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രമാണെന്നും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേല്പടി പദങ്ങളെ ദൈവ / ദിവ്യ വേദമായ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓംമഹാശക്തിയായ 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.

.....

മഹാവേദം - ഘടന

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതികൾക്കായിട്ട് മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന മഹാജ്ഞാനത്തെ

ദൈവം

എന്ന പദത്തിലെ

ദ, വ എന്നീ 2 അക്ഷരങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചു ജ്ഞാനമാക്കുമ്പോൾ 'വേദം' എന്ന പദം ലഭിക്കുന്നു. ദൈവത്തിനു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട 'മഹാ' എന്ന പദം ചേരുമ്പോൾ 'മഹാവേദം' ആയി മാറുന്നു.

മഹാഹൃദ്യമായ ഓംകാരത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതിനാൽ ഓംകാര വേദം, ഓംകാര ശാസ്ത്രം, ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം, എന്നീ നാമങ്ങളും ചേരുന്നതാണ്.

ദൈവം, 'ഓംകാര ശാസ്ത്രം' എന്ന
'ഏകമഹാവേദം' 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 ഫോൺ തുടങ്ങിയവയും അനന്തമായ മഹാകാര്യങ്ങളിലെ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് !.

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; അനുസ്യൂതമായ 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.).

ഏകദൈവവും ഭൂമിയുമായ മഹാദേവി മഹാകനിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന് ശക്തിയും സമ്പത്തും ആനന്ദങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വവും ലഭിക്കുക. അതിനായി

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 ക്കൊണ്ട് 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 സൂക്ഷ്മമായ 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.

മണ്ണായ ദൈവം, കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർക്കും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും മണ്ണിലും സമ്പത്തിലും ഭാഗീക- അവകാശവും അധികാരവും നൽകുന്നുണ്ട് !

മണ്ണായ ദൈവം, ജീവികൾക്കെല്ലാം (ദൈവമായ) മണ്ണിലും സമ്പത്തിലും അവകാശം നൽകിയിട്ടുള്ളതു കൊണ്ടാണ് മണ്ണിൽ 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 സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളുടെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രമെന്നത്, വസ്തുക്കളിൽ / മൂലകങ്ങളിൽ ദൈവം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശക്തികളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. മനുഷ്യന് ക്രമാനുഗതമായി ഭൗതിക ശാസ്ത്രപാഠങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവ പ്രകാരം വസ്തുക്കളിലെ ശക്തികളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും, അവ ലഭ്യമാക്കുന്ന സുഖങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുവാനും (ദൈവം) 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 ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ 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 മഹാശക്തിയായ 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 ദൈവം തന്നെയാണെങ്കിലും, മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ അദ്ധ്വാനിച്ചതായി വരുന്നു. അവരെ അദ്ധ്വാനിപ്പിച്ചതാണെന്ന് അവർ അറിയാതെ പോകുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യരെ അദ്ധ്വാനിപ്പിച്ചു എന്നതുപോലെ, മനുഷ്യർ അദ്ധ്വാനിച്ചു എന്നതും സത്യം തന്നെയാണ്.

മഹാശക്തിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാദേവിയും 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, മണ്ണായ ദൈവം എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും തന്റെ 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 സാക്ഷാത്ക്കാരത്ത വിഷയമാക്കാതെ ജീവിക്കുമ്പോഴും, തങ്ങളുടെ ആനന്ദങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളെ നേടാനുള്ള ഉപാധികളുമായ സമ്പത്തുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രയത്നിക്കുന്നത്.

വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾ, മനുഷ്യരുടെ സ്വത്തല്ല. 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.

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.

ദൈവ കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നതല്ല; ഇടപെടേണ്ട കാര്യവുമില്ല.

'ഓം സത്യം ഓം ധർമ്മം ഓംനീതി സംഹാരം' എന്ന് 'സംഹാര മന്ത്രത്തെ' പരസ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്; മഹാമാതാവായ മഹാദേവിയെ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഇല്ല തന്നെ. എല്ലാ ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളും മഹാതെളിവുകളുമാണ്.

തപസ്സ്, യാഗം, യജ്ഞം തുടങ്ങിയ അധമത്തങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

ഭൗതികശാസ്ത്രം, ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്നിവയെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും, ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും വേദങ്ങളായി കണക്കാക്കി ജീവിച്ചു പോന്ന മനുഷ്യർക്ക് മൂന്നാമത്തെ വേദമായിട്ടാണ് ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രത്തെ പരമശിവനിലൂടെ മഹാദേവി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയത്. സർവ്വം മഹാഭരിക്കുന്നത് ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രവുമാണ് !

ദൈവ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രത്തെ, ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ വിഷയമാക്കേണ്ടതായ ആവശ്യം ഒട്ടുമില്ല. ദൈവ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ വിഷയമല്ല.

മനുഷ്യർക്ക്, ഭൗതിക ശാസ്ത്രവും ധർമ്മശാസ്ത്രവും മാത്രമാണ് പ്രധാനം.

ദൈവീകമായ തലത്തിൽ, 3 വേദങ്ങളായ 'ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം എന്ന മഹാനീതി ശാസ്ത്രം എന്ന ആത്മീയ ശാസ്ത്രം, ധർമ്മശാസ്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്നിവ ചേർന്ന 'ഓംകാര ശാസ്ത്രം' എന്ന 'മഹാശാസ്ത്രം അഥവാ മഹാവേദം' പ്രകാരമാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാശക്തിയായ ദൈവം മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത്; അവയെല്ലാം ദൈവത്തിന് പ്രധാനങ്ങളാണ്. അതായത് ഓംകാരശാസ്ത്രം എന്ന മഹാവേദത്തിന് 3 വേദങ്ങളും/ശാഖകളും, അവയ്ക്ക് ഉപശാഖകളും ഉണ്ട്.

3 വേദങ്ങളും മണ്ണിൽ / ഭൂമിയിൽ / ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിലും ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളിലുമായുള്ള സമസ്ത ആറ്റങ്ങളിലും

ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മവും അക്ഷരബ്രഹ്മവും ആദിവചനവും സൃഷ്ടിമന്ത്രവും മഹാശാസ്ത്രമൂലവും സംഹാരകാഹളവും ഏകമഹാശബ്ദവും മഹാസംഗീതവും

മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരിയും ആയാണ് ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം മഹാലയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏകദൈവമായ മഹാദേവി, എല്ലാ സൃഷ്ടി ചക്രങ്ങളിലും 'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് - മനുഷ്യ ഗവേഷകരുടെ പിഴവുകളെ ദൈവത്തിന്റെ ശിവഭാഗമായ പരമശിവനിലൂടെ തിരുത്തി യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു.

'മായ' പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതിനു തൊട്ടു മുമ്പ് ദൈവകാര്യങ്ങൾ മാത്രമായ 'ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം' എന്ന ദൈവ/ദിവ്യ വേദത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം മഹാകനിയുന്നു. സ്വന്തം ഭാഗവും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായി മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരമശിവനിലൂടെ മാത്രമാണ് ദൈവകാര്യങ്ങളായ 'ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം' വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. സൃഷ്ടി മാത്രമായ മനുഷ്യരെ ദൈവ കാര്യങ്ങളെ ഏല്പിക്കുന്നില്ല.

അതേസമയം, 'മായ' പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത കാലത്ത് പരമശിവനെ 'ബുദ്ധൻ' പോലെയുള്ള മനുഷ്യനായി അയച്ച് ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തിലെയും ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രത്തിലെയും ചില പാഠങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നു വരാം.

ഓരോ സൃഷ്ടിചക്രവും സംഹരിക്കപ്പെട്ട് പുതിയ സൃഷ്ടിചക്രം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായ വേദങ്ങൾ വീണ്ടും വിസ്മൃതിയിലാവുന്നതാണ്.

മാനുഷിക തലത്തിൽ,

മായ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനു മുമ്പ്,

മുഖ്യ വേദമായ **ഭൗതിക ശാസ്ത്രം** ഒന്നാമത്തെ വേദമായി മാറുന്നു.

മായ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ, സൃഷ്ടിചക്രത്തിലെ സംഹാരം പൂർത്തിയാകും വരെയും **ഭൗതിക ശാസ്ത്രം** ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വേദം തന്നെയാണെങ്കിലും **മാനസികമായി മാത്രം** മൂന്നാമത്തെ വേദവുമായി മാറുന്നു.

മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ വേദമായോ മൂന്നാമത്തെ വേദമായോ മനുഷ്യർ കണക്കാക്കുന്നതിന് അനാവശ്യമായ പ്രസക്തി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവിക്കണം എന്നതാണ് പ്രധാനം.

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.

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 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.

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.

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാര ത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളും / ശാസ്ത്രങ്ങളും അവയുടെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ മൂന്നാമത്തെ വേദമായ ആത്മീയ ശാസ്ത്രത്തെ മഹാശാസ്ത്രം, ദൈവ വേദം, ദിവ്യ വേദം, ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം, മഹാനീതി ശാസ്ത്രം, നീതി ശാസ്ത്രം, ദൈവശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മഹാശക്തിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ദൈവം മാത്രമാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാഅവകാശിയും മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും. മഹാനീതിപതിയായ ദൈവം "ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം" എന്ന മഹാനാമമുള്ള "മഹാനീതിശാസ്ത്ര" പ്രകാരം കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികളെയെല്ലാം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് മഹാസമനീതിയെന്ന മഹാസമആനന്ദങ്ങളെ നൽകുന്നു.

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ലളിതമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും മഹാഭീമമാണ്. അക്കാരണത്താൽ മൊത്തമായി മഹാശാസ്ത്രം എന്നും മഹാവേദം എന്നും പേരിടുന്നു, ശേഷം ശാസ്ത്രങ്ങളും, ഉപശാഖകളും, ഉപ- ഉപശാഖകളും എന്നിങ്ങനെ പിരിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ജീവികളെല്ലാം മണ്ണിൽ അഥവാ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനിക്കുന്നത് ജീവിക്കാനാണ്, ജീവികളെല്ലാം ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതും. ജീവിക്കുന്നത് ആനന്ദിക്കാനാണ്. അന്തമില്ലാതെയെന്നോണം ആനന്ദങ്ങളുടെ മഹാകലവറയെ ഭൂമിയിൽ മഹാഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിലെ മൂലകങ്ങളിലും സംയുക്തങ്ങളിലുമുള്ള ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെയും അവ പ്രകാരമുള്ള ശക്തികളെയും കണ്ടെത്താനും സുഖ സൗകര്യങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി മനസ്സിലാക്കി അനുഭവിക്കാനും മനുഷ്യരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ അവരെ കർമ്മം ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ടാണ്, അഥവാ അദ്ധ്വാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്.

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

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന് യാതൊരു സൃഷ്ടികളുടെയും സഹായം യാതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമില്ല.

ദൈവം ശക്തികളെ നല്കിയാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരു ജീവിക്കും ഏതൊരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നിരിക്കെ, ജനങ്ങളെ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാനും മറ്റുമായിട്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെയും യോഗികളുടെയും മറ്റും ആവശ്യം ദൈവത്തിന് ഉണ്ടെന്നും, നിയോഗിച്ചുവെന്നും മതങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും പ്രചരിപ്പിച്ചു പോരുന്നത് കടുത്ത ദൈവനിന്ദയാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-കർത്താവായ ദൈവം മഹാശാസ്ത്രത്തെ മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ മണ്ണിൽ അഥവാ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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

ദൈവ ശാസ്ത്രം എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നികൃഷ്ടങ്ങളായ മാനുഷിക വിശ്വാസങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരെ ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നു ചിന്തിക്കുന്നതു തന്നെ ഭോഷത്തവും 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.

ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല; ആവശ്യമില്ല.

എല്ലാ തൊഴിലുകളും ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടാവണം; ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമ-ബുദ്ധിശക്തികളെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും നൽകിയാൽ എല്ലാ തൊഴിലുകളും ചെയ്യാൻ സമൂഹത്തിൽ ആളുകൾ തയ്യാറാവുന്നതല്ല.

.....

(2250 എ4 പേജുകളിൽ ഇ-മഹാഗ്രന്ഥമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാവേദത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിഷയ ഗൗരവം ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ... എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു.)

.....

മഹാശക്തിയായ ദൈവം മഹാനീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം 100 ജന്മങ്ങളിലൂടെ ലിംഗം, സൗന്ദര്യം, നിറം, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, ഭാഷ, ദേശം, തൊഴിൽ, വിനോദം, ആനന്ദം തുടങ്ങിയവയെ ജന്മഗുണങ്ങളായി മഹാനിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിപരമായ വിധിയിലൂടെയും സ്ഥിതിപരമായ വിധിയിലൂടെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സമആനന്ദം എന്ന മഹാസമനീതി നൽകുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ തൊഴിലുകളും ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും, ഭൂമിയിലെ ആനന്ദങ്ങളെയെല്ലാം മഹാസമമായി ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരവും അതിൽപെടുന്നു.

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 മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയത് ഗ്രാഹ്യ-സൗകര്യം കണക്കാക്കി ആവർത്തിക്കുന്നു :-
തൊഴിലുകളെയും വിനോദങ്ങളെയും വ്യക്തിക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മ ശക്തി എന്നീ രണ്ടു ജന്മ ഗുണങ്ങളും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

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

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

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

മത്സരാർത്ഥി ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും നഷ്ടമാണു നേടുക.!

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

യാതൊരാളും മറ്റാരെയുംകാൾ കേമരോ മോശക്കാരോ അല്ല. ദൈവത്തിനു മാത്രം മഹത്വം.

മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ 3 ശാഖകളായ ഭൗതികശാസ്ത്രം, ധർമ്മശാസ്ത്രം, ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം/ ആത്മീയശാസ്ത്രം, എന്നിവയും അവയുടെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമെല്ലാം മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിൽ നിന്ന് മഹാഉത്ഭവിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യരുടെ മുന്നിലുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളെയും അവ പ്രകാരമുള്ള ശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങളെയും മഹാകാര്യങ്ങളായി മനസ്സിലാക്കാനും, പുതിയ വീക്ഷണത്തോടെ സമീപിക്കാനും മനുഷ്യർക്കു കഴിയുന്നതാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും ആദ്യസൃഷ്ടിയായ മത്സ്യത്തെ, ദൈവം സൃഷ്ടി എന്നതിന് ഉപരി കുഞ്ഞായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നു ബോദ്ധ്യമാകും.

മഹാശക്തിയുടെ മഹാഭാവങ്ങളായ സത്യ-ധർമ്മ-നീതികളെയും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെയും, മഹാനീതിശാസ്ത്രത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് മഹാശാസ്ത്രത്തെ മുമ്പറഞ്ഞ 3 ശാഖകളായി അഥവാ 3 വേദങ്ങളായി മഹാവിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹാനീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മീയ ഭാഗത്തിന് ഗൂഢത കൂടുതലുണ്ട്. മഹാദേവി തന്റെ തന്നെ ഭാഗമായ പരമശിവനെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭൂമിയിലയച്ച് ആത്മീയശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളെയും ധർമ്മശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളെയും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും അവ പ്രകാരമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ധർമ്മം വെളിപ്പെടുകയാണ്. മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭൗതികരൂപവും ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപവുമാണ് മഹാപ്രപഞ്ചം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും ഉന്നതമായ പാഠങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ആനന്ദിക്കാനും മനുഷ്യന് അവസരങ്ങളെയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ദൈവം നൽകിയിരിക്കയാണ്.

മനുഷ്യ ഭരണകൂടിത്തിന് നീതിന്യായം നടത്തുവാൻ നിയമസംഹിത ആവശ്യമുള്ളതു പോലെ, മാനുഷിക കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലെയും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ദൈവമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് നീതി നടത്താനാവൂ എന്നത് അല്പം ചിന്തിച്ചാൽ വ്യക്തമാവുന്ന കാര്യമാണ്.

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

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

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

മനുഷ്യക്കഥകൾ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളല്ല.

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

വേദം 1 / വേദം 3

ഭൗതിക ശാസ്ത്രം

ഓംകാര ശാസ്ത്രം = മഹാശാസ്ത്രം = മഹാവേദം =

3 വേദങ്ങൾ =

ഭൗതിക ശാസ്ത്രം + ധർമ്മ ശാസ്ത്രം + ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം

.....

ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച 'പ്രപഞ്ചവും, പ്രപഞ്ചനിയമങ്ങളും' എന്നതാണ് സത്യം. എങ്ങനെയോ ഉണ്ടായ 'പ്രപഞ്ചവും, പ്രപഞ്ചനിയമങ്ങളും' എന്ന ചിന്താഗതി തെറ്റാണ്; പാടില്ല. മഹാശക്തിയായ ദൈവം, സുവ്യക്തമായ മഹാപദ്ധതികളോടെ മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദങ്ങളും അവ പ്രകാരമുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചവും എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്. അതോടെ ഭൗതിക-ധർമ്മ-ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ജീവിതത്തിലും മഹാവിപ്ലവം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ 'മായ', 'മായാശക്തികൾ' എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന 'ശക്തി' കൊണ്ട്, ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെ ഉന്നതപ്പെടുത്തുകയാൽ, ദൈവീകത കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ശാസ്ത്രമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ.

ഗവേഷകരുടെ വിഷയ താല്പര്യത്തെയും, അദ്ധ്വാനത്തെയും ദൈവീകമായ കാലനിശ്ചയങ്ങളെയും ആധാരമാക്കി ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ (ദൈവം) വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷമായി പ്രകടമാക്കിയാൽ മനുഷ്യർക്ക് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണമായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം അർത്ഥശൂന്യമാകുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ദൈവം മറയ്ക്കുന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല; ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് ദൈവവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നു പോലും അനേകർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതുമാണ്.

സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർക്ക് അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 'ദൈവവും മായയും' ഗൂഢമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യവും അത്യാവശ്യവുമാണ്. ദിവ്യ വേദമായ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രത്തിലെ 'ആനന്ദ ശാസ്ത്രം' എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദൈവ-വിപ്ലവത്തോടെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര ശാഖകളിലെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഹ്രസ്വമായി ചുവടെ വിവരിക്കുന്നു :

ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാശക്തിയുടെയും മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഒരല്പം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതായ ജഗത്ത് അഥവാ മഹാപ്രപഞ്ചം സത്യമാണ്; മിഥ്യയല്ല; മിഥ്യകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ദൈവം. ദൈവത്തിന്റെ (സത്യമായ) 'മായ / മായാശക്തി' കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് 'മിഥ്യ' ആകുന്നില്ല.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാ-ഖര-നീതിരൂപമാണ് ഭൂമിയെന്നും, ദൈവത്തിന്റെ മഹാശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളും അംശങ്ങളും മാത്രമാണ് ഭൂമിയിലെ ദേശങ്ങളും നാടുകളും വസ്തുക്കളും ജീവി-ശരീരങ്ങളുമെന്നും തെളിയുന്നു. ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരം മാത്രമല്ല; ഭക്ഷണം, വീട്, മനുഷ്യരുടെ വസ്ത്രം, ആഭരണം, തുടങ്ങിയ അനന്തമായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളുമെല്ലാം മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ 'ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും ശക്തികളുമായി' ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലുള്ള കൽക്കരി, ലോഹങ്ങൾ,

പാറക്കെട്ടുകൾ, തുടങ്ങിയവ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങളെ കണക്കാക്കി 'ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചവയാണെന്ന് ' തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, 'ചുമ്മാതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവ', 'എങ്ങനെയോ / തനിയെ ഉണ്ടായവ' എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭോഷത്ത ചിന്തകൾ അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

ഭൂമി, ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമാവുമ്പോൾ, 'ഭൂമി' ജീവികളുടെയെല്ലാം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിവരിക്കുകയും വേണം.

'ദൈവ-വേദം', 'ദിവ്യ വേദം' എന്നിങ്ങനെയും വിളിക്കാവുന്ന 'ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം' പഠിക്കുമ്പോൾ, 'ശക്തി ചക്രം, ശിവ ചക്രം' എന്നിങ്ങനെ രണ്ടെന്ന പോലെ സ്വയം വിഭജിച്ചാണ് 'ഒന്നായ ദൈവം' പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സൃഷ്ടികൾക്ക് മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 'മാതാപിതാ-കുട്ടികൾ' എന്ന 'കുടുംബ ബന്ധ മഹാസംവിധാനം' ഒരുക്കാനാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

മഹാശക്തി, ഓം, ഓംകാരം, ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം, ശക്തി ചക്രം, ശിവ ചക്രം, തുടങ്ങിയ പദങ്ങളെല്ലാം ശാസ്ത്ര പരം മാത്രമാണ് എന്നതു തന്നെ ഗൗരവമാണ്.

'മഹാ-ശക്തി ചക്രമായ' ഭൂമി എന്ന ഏകദൈവത്തിന്റെ മഹാഇഷ്ടം പോലെ ശിവ ചക്രത്തെ 'നിർജീവ'മായും, ആവശ്യം അനുസരിച്ച് 'ജീവ'-മായും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

ഭൂമിയിലെ സമസ്ത ആറ്റങ്ങളിലും ഉള്ള 'പ്രോട്ടോണും, ഇലക്ട്രോണും' ശക്തിചക്രവും ശിവചക്രവും ആണ്.

ജീവികളുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ ശക്തി ചക്രവും ശിവ ചക്രവും സദാ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്; ആറ്റത്തിൽ 'പ്രോട്ടോണിനെ ഇലക്ട്രോൺ' സദാ ചുറ്റുന്നുമുണ്ട്.

ശക്തി-ശിവ ചക്രങ്ങളായ പ്രോട്ടോണും-ഇലക്ട്രോണും ചേർന്ന് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വവും ദൈവാംശമാക്കുന്നു. അതേസമയം, സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിനും, സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾക്കും വേറിട്ട അസ്തിത്വം ഉണ്ടാവുകയും വേണം. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം, വാതക രൂപവും, ദ്രാവക രൂപവും, ഖര രൂപവും സ്വീകരിക്കുന്നു; കൂടാതെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ദിവ്യ ദർശനം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി ജീവിയുടെ രൂപവും.

സൃഷ്ടി മാത്രമായ ജീവിക്ക് / ജീവാത്മാവിന് അടിസ്ഥാന പരമായി 'വാതക രൂപം' മാത്രമാണു നൽകുന്നത്; പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഭൂമിയുടെ മഹാഔദാര്യം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാവ് എന്ന കുഞ്ഞിന്റെ സൃഷ്ടി സാർത്ഥകമാകണമെങ്കിൽ യാതൊന്നും തന്നെ സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തതായ ജീവാത്മാവിന് ശക്തിയും സമ്പത്തും ആനന്ദങ്ങളും നൽകണം. അതിനായി, മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതു പോലെ മഹാശക്തിചക്രം കൂടിയായ ഭൂമി, 'ഭൂമിക്കുമാത്രം സ്വന്തമായ ശക്തികളെ', മൂലകങ്ങളായി ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ 'ശരീരം' എന്ന പേരിൽ പരിണമിപ്പിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി, 'നൽകാതെ നൽകുന്നു'.

സ്വന്തം അംശത്തെയാണ് മഹാകനിഞ്ഞ് ഭൂമി 'നൽകാതെ നൽകുന്നത് ' എന്നു വ്യക്തമാണ്.

'നൽകാതെ നൽകുന്നു' എന്നു പറയുമ്പോൾ, നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ താൽക്കാലിക ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നു എന്നാണ്. നിയന്ത്രണങ്ങളെ മഹാനിശ്ചയിക്കാൻ കാരണം, ജീവാത്മാവിന് ശക്തിയും രൂപവും സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും ആനന്ദങ്ങളും മറ്റും നൽകുന്നതോടൊപ്പം 'ശരീരത്തിലൂടെ' ഭൂമിയായ ദൈവം മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാനീതി നിർവ്വഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാ(-ഖര-നീതി)രൂപമായ ഭൂമിയുടെ (1) വാതക-സത്യരൂപമായ ഓക്സിജൻ, (2) ദ്രാവക -ധർമ്മരൂപമായ ജലം, (3) ഖര -മഹാനീതിരൂപമായ മണ്ണ് (ഭൂമി) എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായി വിശദീകരിക്കാം :

ദൈവ കാര്യങ്ങളിലെ മഹാവിശിഷ്ടത കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇല്ലാത്ത മഹാ-സമ്പൂർണ്ണതയാണ്. അത് മഹാ-സാദ്ധ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് 'സൃഷ്ടി' ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരു കാര്യത്തിന്റെയും 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 ആവിഷ്ക്കരിക്കണം. മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായ ദൈവത്തിനു മാത്രം മഹത്വം.

(ദൈവത്തിനു മാത്രം കഴിയുന്ന മഹാനീതികാര്യങ്ങളെ സ്വന്തം ജീവിത കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അറിയുക എന്നല്ലാതെ ദൈവത്തിനു മഹത്വം പാടാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർ ശ്രമിച്ചു കൂടാ; പാടില്ല; ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ്; ആരാധനാ-കോപ്രായങ്ങൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടാ എന്നതും ദൈവ-മഹത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.)

ദൈവത്തിന്റെ മഹാനീതി-ഖര-രൂപമായ 'മണ്ണിനെ' പ്പറ്റി ആദ്യം വിശദീകരിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു.

മണ്ണായ ഭൂമി മഹാനിശ്ചയിക്കുന്ന മഹാനീതിശാസ്ത്ര പരമായ അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ, മഹാനീതിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല.

മഹാനീതിക്ക് നിശ്ചിത രൂപവും ഭാവവും /ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവണം. ഖര-രൂപവും ഭൂമിയുമായ മണ്ണിനും, മണ്ണിലെ വസ്തുക്കൾക്കും നിശ്ചിത രൂപവും ഭാവവും / ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്.

ജീവികൾക്ക് 'രൂപം, സൗന്ദര്യം, ശക്തി, സമ്പത്ത്, ആനന്ദങ്ങൾ ' തുടങ്ങിയവ ചേർന്ന 'മഹാനീതി' കൊടുക്കാൻ, ജീവിക്ക് അടിസ്ഥാന പരമായി 'നിശ്ചിതമായ ഖര രൂപം' ഉണ്ടാവണം എന്നും ബോദ്ധ്യമാകുന്നു.

മണ്ണും ഭൂമിയും നാടുകളും വസ്തുക്കളും മൂലകങ്ങളുമായ ദൈവത്തിന്റെ ഖര-അംശങ്ങൾ കൊണ്ടു സൃഷ്ടിക്കുന്ന 'ശരീരത്തെ' ഖര-രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.!

ജീവിയുടെ രൂപം ഖരമാവണം എന്നുമർത്ഥം. (ദൈവം, സൃഷ്ടികളുടെ സന്തോഷത്തിനായി ജീവി-രൂപത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ഖരരൂപത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വന്തം ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ബാദ്ധ്യസ്ഥമാണ്.)

ജീവാത്മാവിന് ജീവിക്കുവാൻ ശക്തിയും, ജീവിക്കാൻ ആനന്ദങ്ങളും ഉദ്ദേശവും മാർഗ്ഗങ്ങളും ഖര-രൂപത്തിലുള്ള ശരീരത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ?

ജീവിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉല്പത്തിയെ ഇനി വിശദീകരിക്കാം.

മനുഷ്യ-ജീവിതത്തിലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് സമാനമായി (ആദ്യ)ജീവിക്ക് മാതാവും പിതാവും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, ഏക ദൈവം, രണ്ടായി നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കണം. ഏകദൈവം രണ്ടാവാതെ രണ്ടാവുന്ന മഹാവിദ്യ 'ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം' എന്ന ദിവ്യ-വേദത്തിലെ 'ബ്രഹ്മം, പരബ്രഹ്മത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു' എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായി ആവർത്തിക്കുന്നു :

സത്യത്തിന് അഥവാ സൃഷ്ടിക്ക് വാതകവുമായും, സത്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമായ ധർമ്മത്തിന്/ സ്ഥിതിക്ക് / ജീവിതത്തിന് ദ്രാവകവുമായും, സത്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായ നീതിക്ക് മണ്ണുമായിട്ടാണ് / ഭൂമിയുമായിട്ടാണ് (ദൈവമായ ഭൂമി) ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ പ്രകാരം,

ദൈവത്തിന്റെ സത്യ-ശക്തി-ഭാഗത്തിന് വാതക രൂപമാണ്, ഓക്സിജൻ എന്ന പേരിൽ ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ ചേർന്ന് അവയെ മഹാസംരക്ഷിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ ശിവ-ഭാഗത്തിനും വാതക രൂപമാണ്, ഹൈഡ്രജൻ(+ഹീലിയം) എന്ന പേരിൽ ഭൂമിക്കു വെളിയിൽ സൂര്യനിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട്, ഭൂമിയായ ദൈവം മഹാനിശ്ചയിക്കുമ്പോലെ ഭൂമിയിലേക്കു വരുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ (+ഹീലിയം) പ്രപഞ്ചപിതാവായ 'ശിവ ചക്രത്തിന്റെ സത്യ-വാതക രൂപവും ജീവികളുടെ പിതാവായ പരമാത്മാവുമാണ്.'

മണ്ണും ഭൂമിയും മഹാമാതാവുമായ ദൈവത്തിന്റെ സത്യ-വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ, സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലെത്തുന്ന പരമാത്മാവായ ഹൈഡ്രജനുമായി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ജലം 'ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിതി-ദ്രാവക രൂപ'മാണ്. ശിവ -ശക്തികളുടെ കൂടിച്ചേരൽ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ മഹാസമുദ്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. മഹാസംയോഗം അർത്ഥപുഷ്ടമാക്കാനായി ശിവ ശക്തിചക്രങ്ങൾ രണ്ടു സ്ത്രീപുരുഷ മത്സ്യങ്ങളായി മഹാഅവതരിക്കുകയും രണ്ടു മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി രണ്ടു മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാം. ആദ്യ സൃഷ്ടിയെ മണ്ണിൽ തൊടീക്കാതെ ജലത്തിലാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും ജലത്തിലെ ജീവനാണ്/ഓക്സിജനാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വത്തിന്റെയും (സമസ്ത ആറ്റങ്ങളുടെയും) അംശവും, പരമാത്മാവും ശിവ ചക്രവും, സമസ്ത ഹൈഡ്രജൻ+ഹീലിയം ആറ്റങ്ങളും ചേർന്ന വാതക രൂപവുമുള്ള പ്രപഞ്ചപിതാവിന്റെ അംശവും കുഞ്ഞുമായ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് ജീവാത്മാവ്; അച്ഛനും മകനും / മകളും പോലെ. പരമാത്മാവ് എന്ന മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് എന്നിരിക്കെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടാണ്; ഒന്നല്ല. ദൈവത്തിന്റെ നിർജ്ജീവ ഭാഗമെന്ന് പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ്; എന്നാൽ മഹാശക്തിചക്രമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശം/ഭാഗം അല്ല ജീവാത്മാവ് എന്നും തെളിയുന്നു.

പരമാത്മാവിൽ നിന്നും മഹാസൂക്ഷ്മമായ അംശത്തെ ജീവാത്മാവ് എന്ന പേരിൽ മഹാശക്തിചക്രം വേർപെടുത്തുമ്പോൾ പരമാത്മാവും നിർജ്ജീവമായ ജീവാത്മാവും അക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമില്ല; അതിനാൽ അറിയിക്കുന്നുമില്ല.

എന്തിനും ഏതിനും പരമാത്മാവായ ശിവ ചക്രത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മഹാശക്തിചക്രം നൽകണം എന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവിനും ബാധകമാണ്.

ജീവാത്മാവ് എന്ന കുഞ്ഞിന്റെ സൃഷ്ടി സാർത്ഥകമാക്കാനായി മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മഹാശക്തിചക്രം കൂടിയായ ഭൂമി, ജീവാത്മാവിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി 'ശരീരം' എന്ന പേരിൽ സ്വന്തം അംശത്തെ മഹാകനിഞ്ഞ് 'നൽകാതെ നൽകുന്നു.'

ദൈവത്തിന്റെ അംശമാക്കാതെ ജീവിയെ കുഞ്ഞായി സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള മഹാപദ്ധതിയുടെ വിവരണം പഠിക്കുന്നവർക്ക് അതീവ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം. (ദൈവ സ്നേഹവും മഹത്വവും തുളുമ്പുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് വിനയവും ലാളിത്യവും ആനന്ദവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുഖത്ത് പ്രകടമാകുന്നില്ലാ എങ്കിൽ പാഠം പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത തൽക്കാലം ഇല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പഠനം മാറ്റിവെക്കുകയോ പിൻവാങ്ങുകയോ വേണം. മഹാവാത്സല്ല്യമായ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കാത്തവരായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രസ്താവിച്ചതാണ്.)

ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നു പറയുമ്പോൾ, മൂലകങ്ങളും ശരീരവും ദൈവാംശം ആകയാൽ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.!

ജീവികളുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കാനായി ദൈവവും ഭൂമിയും നാടുകളുമായ മണ്ണിലെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും മണ്ണായ ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ വേർപെട്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ സത്യ-വാതക-രൂപമായ ഓക്സിജൻ :

ദൈവത്തിന്റെ ഖരരൂപമായ മണ്ണിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ഓക്സൈഡുകൾ, സൾഫേറ്റ്, നൈട്രേറ്റ്, ഫോസ്ഫേറ്റ് തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ മഹാനീതിരൂപം കൂടിയായ മണ്ണ്, സസ്യങ്ങൾക്ക് വേരുകളിലൂടെയും മറ്റും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുക്കുന്നതു പോലെ, സ്വയം മഹാനിശ്ചയിച്ച് മണ്ണിൽ നിന്നും ഓക്സിജനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മണ്ണായ ദൈവത്തിന്റെ 'സത്യ രൂപമായ ഓക്സിജൻ', മഹാഉചിതമായി, സ്വയം വാതക രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷവും അന്തരീക്ഷത്തിലെ 'വായു' വും രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് മണ്ണാണെന്നും ഓക്സിജനാണെന്നും പറയാം.

പ്രത്യക്ഷ ദൈവവും, ജീവാത്മാവിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകവുമായ ശരീരം, ശരീരത്തിലൂടെ ജീവാത്മാവിന് ശക്തി നൽകിയാൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ജീവാത്മാവിനെ സമ്പൂർണ്ണമായി ഭരിക്കാൻ ദൈവാംശമായ ശരീരത്തിനു കഴിയണമെങ്കിൽ, പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ 'ശരീരം' ശക്തികളെ പിൻവലിച്ചാൽ, ജീവാത്മാവിന് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരണം. അത് സാദ്ധ്യമാക്കുന്നത് മണ്ണും ഭൂമിയും ശരീരവുമായ ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമായും, ജീവികളുടെ ജീവനായും, സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളെയും മഹാഭരിക്കുന്ന ശക്തിയായും 'ഓക്സിജനെ' മണ്ണായ ഭൂമിയുടെ ഭാഗമാക്കിയാണ്.

'മണ്ണും ശരീരവും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമാണ് ഓക്സിജൻ' എന്നു പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മണ്ണും ശരീരവുമായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമാണ്. ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിലും എവിടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്സിജന്റെ /ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ട പ്രകാരമാണ്; ശരീരത്തിന്റെയും/ഭൂമിയുടെയും ഇഷ്ടം അഥവാ നിയമങ്ങൾ അതു തന്നെയാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ട പ്രകാരമല്ലാ എങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വേർതിരിവ് വിഷയമാവില്ല.

വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാഉചിതമായി നയിക്കാൻ, മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ മഹാപ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്.

ജീവിതം സ്ഥിതിയാണ്. സ്ഥിതിയിൽ പരമാത്മാവും ശിവ ചക്രവുമായ ഹൈഡ്രജനുമായി, ശക്തി ആയ ഓക്സിജൻ ഒരുമിച്ചാണ് സ്ഥിതി-ദ്രാവക അവസ്ഥയായ ജലം ഉണ്ടാകുന്നത്.

എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും കുഞ്ഞായ ജീവാത്മാവിനു നൽകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദ്രാവക രൂപമായ ജലത്തിലൂടെയാണ്. മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജന്തുക്കളിൽ, ജലം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രക്തത്തിലൂടെയാണ്. മഹാനിശ്ചയിക്കുന്നതു പോലെ രക്തം കട്ടപിടിച്ച് ഒഴുകാതായാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ശരീര ഭാഗങ്ങൾ നിർജ്ജീവമാകുന്നതാണ്.

ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും വിഷയമാക്കാതെ പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ ശരീരം സ്വയം മഹാഉചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ജീവാത്മാവ് അറിയുന്നതു പോലുമില്ല! വ്യക്തി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാവ് ഉറങ്ങുമ്പോഴും, ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോഴും, ശരീര ബോധം പോലും നൽകാതെ, ശരീരം സ്വയം മഹാശാസ്ത്രപരമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ദൈവാംശമായ ശരീരം, കുഞ്ഞായ ജീവാത്മാവിന് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ (ശരീരം) ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ജീവി ജനിക്കുകയും, ചെയ്തു പോന്ന സേവനങ്ങളെ ശരീരം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജീവി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹാനിശ്ചയിക്കുന്നത് ദൈവാംശമായ ശരീരം മാത്രമാണ്; ജീവാത്മാവല്ല.

ജീവി മരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവാംശവും മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ശരീരം വീണ്ടും മണ്ണിൽ അടിയുന്നു.

ഇനി, ഒരു ജന്മ ജീവിതത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുക.

ജീവാത്മാവിന് ശക്തിയും സമ്പത്തും ആനന്ദങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വവും ലഭ്യമാക്കാൻ, ജീവാത്മാവിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി ചേർന്ന ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ് സർവ്വവും നേടുന്നത്.

മാതാപിതാക്കളും ഉറ്റവരും ഉണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി ജീവാത്മാവിനു സ്വന്തമാകുന്നത് ദൈവാംശമായ സ്വന്തമെന്നോണമുള്ള ശരീരമാണ്. എല്ലാ ജീവികൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.

ജീവാത്മാവിന്റെ ശാരീരിക മാനസിക വളർച്ചകളെ പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ ശരീരം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ആനന്ദങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമായ ദൈവവും, ദൈവാംശമായ ശരീരവും, ജീവാത്മാവിനു സേവനം ചെയ്യുന്നത് സ്വയം മഹാആനന്ദമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാവാത്സല്യത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ്.

....

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചവയും (സത്യം), സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും (ധർമ്മം), സംഭവിക്കാനാരിക്കുന്നതും (നീതി) എല്ലാം "സത്യത്തിന്റെ" 3 അവസ്ഥകൾ മാത്രമാണ്.

വാതകാവസ്ഥ സത്യത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അവസ്ഥയായ സത്യത്തെ തന്നെയും, ദ്രാവകാവസ്ഥ സത്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയായ ധർമ്മത്തെയും, ഖരാവസ്ഥ (മണ്ണ്) സത്യത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയായ (മഹാ)നീതിയെയും കുറിക്കുന്നു.

വാതകം, ദ്രാവകം, ഖരം എന്നീ 3 രൂപങ്ങളിലുമുള്ള വസ്തുക്കളും ജീവികളിലുണ്ട്. ജീവികളുടെയെല്ലാം രൂപത്തെയും അസ്തിത്വത്തെയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മേല്പടി വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിച്ചാണ്.

ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ശരീരം, ജീവൻ എന്നീ 4 ഘടകങ്ങളാണ് ജീവിയിൽ സമന്വയിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും മഹാവ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ശിവചക്രത്തിന്റെ വാതകരൂപമായ ഹൈഡ്രജനാണ് പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവിന്റെ ഒരംശം മാത്രമാണ് ഓരോ ജീവിയുടെയും സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവ്. പരമാത്മാവിന് ജീവിയിൽ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ശക്തിചക്രത്തിന്റെ വാതകരൂപമായ ഓക്സിജൻ മഹാനിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്.

അതായത് ആറ്റത്തിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഏക മൂലകമായ ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിന് വാതകാവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് സുവ്യക്തമായും ലളിതമായും മനസ്സിലാക്കാനാവും.

ജീവനാണ് അഥവാ ശക്തിയാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കൾക്കും ജീവികൾക്കുമെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തികളെ, (മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു) നൽകുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ വാതകരൂപമായ ഓക്സിജൻ ആണ് "ജീവൻ". ജീവികൾക്കെല്ലാം 'ശ്വസനം' അത്യാവശ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള 'ശരീരം/ഓക്സിജൻ/ദൈവം', ജീവികൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും എല്ലാം എല്ലാം അപ്പപ്പോൾ ഭൗതിക ശാസ്ത്രപരമായി ത്തന്നെ അറിയുന്നുണ്ട്.!

ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലെ ജീവന്റെ കേന്ദ്രം ഹൃദയം. ജീവാത്മാവിന്റെ കേന്ദ്രം നെറുക/ ബ്രെയിന്റെ മുൻഭാഗം.

ജീവൻ അഥവാ ശക്തി അഥവാ ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജീവന്റെ മഹാ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ്; മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരമാണ്. ജീവൻ അഥവാ ഓക്സിജൻ, ദൈവത്തിന്റെ ദ്രാവക രൂപമായ ജലമടങ്ങിയ രക്തത്തിലൂടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മഹാഭരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവായ ഹൈഡ്രജനും പ്രത്യക്ഷദൈവമായ ശരീരത്തിന്റെ അഥവാ ജീവനായ ഓക്സിജന്റെ ഇഷ്ട പ്രകാരം അഥവാ മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

ജീവൻ തന്നെയാണ് രക്തത്തിലെ ജലത്തിലൂടെ ജീവാത്മാവായ ഹൈഡ്രജനെ ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ ജീവാത്മാവിന് ആനന്ദങ്ങളെയും (വേദനകളെയും) അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും, ദൈവം തന്റെ പ്രതിനിധി കൂടിയായ പരമശിവനിലൂടെ മാത്രം വെളിപ്പെടുത്താൻ മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളുടെയും അടിസ്ഥാന ഘടനയും ഉത്ഭവവും ഈ ഇ-മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതി, പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ സമതുന്തിലിതാവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം മനുഷ്യർ ഓരോരോ പേരുകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓംകാരത്തിന്റെയും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഭാഗങ്ങളാണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ...

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.

മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതോടെ; മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണ്ണ മുക്തിയും; ഭൂമിയിൽ വച്ച് ജീവി-ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ആനന്ദങ്ങളെ അനന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുവാനും, 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. 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.

മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, ഓരോ മനുഷ്യനും (ജീവാത്മാവിനും) മോക്ഷത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതോടെ; ജീവാത്മാവിന് സമ്പൂർണ്ണ മുക്തി ഉണ്ടാവുന്നതും; ഓരോ ജീവാത്മാവിനും നക്ഷത്രം എന്ന സത്യവും നിത്യവും, അ-'നിശ്ചിത' മഹാസമരൂപവുമായ വാതകരൂപം ലഭിക്കുന്നതും ഓരോ ജീവാത്മാവും തന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയോടു മാത്രം ചേർന്ന് ആനന്ദ ജീവിതം നയിക്കുന്നതുമാണ്. ((ഓരോ മനുഷ്യനെയും / ജീവിയെയും സ്ത്രീ, പുരുഷൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടു വിഭജിച്ചാണ് സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിനാൽ ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം നേടുന്ന സമയത്ത്, രണ്ടായിട്ടു നിൽക്കുന്നവരെ വീണ്ടും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഉൽക്കൃഷ്ടമായ വസ്തുത കാലാന്തരത്തിൽ ദുഷിക്കുകയും ജീർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്താണ് ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ തള്ളിയിട്ടും ചാടിച്ചു കൊല്ലുകയും ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന "സതി" എന്ന ദുരാചാരം ഉണ്ടായത്.)).

മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നക്ഷത്ര☆ മായിരിക്കുമ്പോൾ, ഭൂമിയിലെ ജീവികളെയും ജീവിതങ്ങളെയും ആകാശത്ത് നിന്ന് കാണാനാവും എന്നല്ലാതെ ഇടപെടാനാവില്ല. ഓസോൺ എന്ന മഹാനീതിശാസ്ത്ര ബന്ധനം അഥവാ ഓംകാര ബന്ധനം വഴി പരസ്പര-മുക്തി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ അഥവാ പരമായ അവസ്ഥ അഥവാ പരബ്രഹ്മം എന്നത് മഹാപ്രപഞ്ചമാണ് അഥവാ ജഗത്താണ് എന്ന് മോക്ഷത്തിൽ - നക്ഷത്രമായിരിക്കെ - തീർച്ചയായും ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അതോടെ, മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ സന്തതിയായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കാലക്രമേണ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്.

മഹാശക്തിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മഹാവാത്സല്യവും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, മഹാജ്ഞാനമാകുന്ന മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജഗത്താണ് മഹാശ്രേഷ്ഠമെന്ന് നക്ഷത്രമായിരിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിനും ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഭൂമിയിലെ ജീവികളുടെയെല്ലാം ഇടയിൽ വീണ്ടും മത്സ്യം, സസ്യം, പക്ഷി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജീവിചക്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. മഹാശക്തിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മഹാവാത്സല്യവും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, കുഞ്ഞുങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളുമായ ജീവാത്മാക്കളെ മഹാഅനുഗ്രഹിക്കുകയും മനുഷ്യാവ-സ്ഥയിൽ വച്ച് വീണ്ടും മോക്ഷം നൽകുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ, ദൈവത്തെ മകനും മകളുമായി ലഭിക്കുന്നതും പരിചരിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാഭാഗ്യത്തെയും മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.

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 ഭദ്രമാക്കീട്ടുള്ളത്. ദൈവം, ഓരോ കുഞ്ഞിനും മഹാവാത്സല്യത്തോടെ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ മണ്ണായ ശരീരത്തിലൂടെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. ദൈവം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയെല്ലാം ശരീരങ്ങളായും, ആനന്ദങ്ങളായും ആനന്ദങ്ങളെ നേടാനുള്ള ഉപാധികളായും മഹാവാത്സല്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൃഷ്ടികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ്.

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. ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ദൈവം 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 വെളിപ്പെടു ത്തുന്നതാണ്.). 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 മഹാമാതാവുമായ ദൈവവും, പ്രപഞ്ച പിതാവുകൂടിയായ ദൈവത്തിന്റെ ഏക ദാസനും 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 ലൂടെയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ടാണ്.

(2) മഹാശക്തിയായ ദൈവം, ഓരോ മനുഷ്യനെയും കുഞ്ഞായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതും, ഓരോ കുഞ്ഞിനും സമആനന്ദമെന്ന മഹാസമനീതിയെ നൽകുന്നതും മഹാപാഠമാണ്. അതായത് (ദൈവം) ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും സമ്പത്തുകളായും ശക്തികളായും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രമായും മഹാദാസിയായും 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. ദൈവത്തിന്റെ മണ്ണായ ശരീരവും ജീവനായ ഓക്സിജനും "ജീവാത്മാവിന്" മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞായിട്ടാണ് ജീവിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ജീവി മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്ന മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം; ഓരോ ജീവാത്മാവിനും നക്ഷത്രം ☆

എന്ന മോക്ഷം 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 ദൈവത്തിനും 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 മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 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 നിയമങ്ങളെ മണ്ണിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക അസ്തിത്വമില്ലാത്തതായ നിയമങ്ങളെ തട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ, ഭൂമിയിലെ ജീവികൾക്കു ചേരുന്നതല്ല. കടുത്ത ദൈവനിന്ദയും അപരാധവുമാണ്; ദൈവശിക്ഷകളെ വാരിക്കൂട്ടുന്നതുമാണ്. മാത്രമല്ല; മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അധമ നിയമങ്ങളെ പുറന്തള്ളാനായിട്ട് ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂനശക്തികൾ മനുഷ്യരിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും, സത്യാവസ്ഥയും ധാർമ്മിക ശുദ്ധിയും പുനഃസ്ഥാപിക്കും വരെ സമൂഹത്തിൽ തീവ്രവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ/ അധർമ്മങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും "ജന്മങ്ങളിലൂടെ വർദ്ധിച്ച /ബഹുവിധ ശിക്ഷകൾക്ക് അർഹരായവർ" 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. തങ്ങൾക്ക് ശരിയെന്നു തോന്നുമ്പോലെയോ ഇഷ്ടംപോലെയോ ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യർ തയ്യാറാവരുത് എന്ന 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; എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് 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 തങ്ങളുടെ 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. മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിനു പകരം ഓന്തിനെയോ ആമയെയോ പാമ്പിനെയോ പ്രസവിക്കുകയോ മുട്ട ഇടുകയോ ചെയ്താലും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉറ്റവർക്കും കാഴ്ചക്കാരെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനേ കഴിയൂ.

ധർമ്മ ശാസ്ത്രം എന്ന വേദത്തിന്റെ ശാഖയായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ ദീർഘമായി ഗ്രന്ഥത്തിൽ 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:

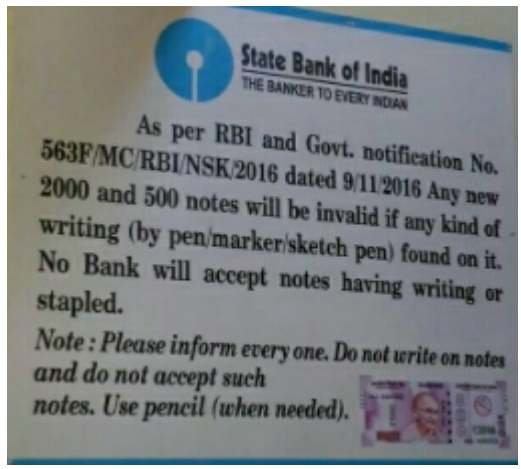
1) മറ്റുള്ള ജീവികൾ **ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ** പ്രകൃതിയിൽ കണ്ടെത്തുന്നതും രുചികളെ ആസ്വദിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും, നല്ലതും മോശവും മറ്റുമായി കണക്കാക്കുന്നതും, പൊതുവെ, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടോ, പഠിപ്പിച്ചിട്ടോ അല്ല. ദൈവാംശമായ ശരീരം, ജീവാത്മാവിന് വിശപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യരും അനുഭവിച്ച് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. വിഷക്കായ,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



കള്ളക്കൂട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്താനും കഷ്ടപ്പെടുത്താനും കബളിപ്പിക്കാനും എത്ര നീചമായി തയ്യാറാകുന്നു എന്നതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് വലതു വശത്ത് കാണുന്ന 'ബാങ്കിന്റെ അറിയിപ്പ് '.

അല്പം അഴുക്ക് പിടിച്ച നോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വാങ്ങിച്ചു പോയാലും കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്.

ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെ തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള കള്ളന്മാരുടെ ഉപാധി കൂടിയാണ് കടലാസ് കറൻസി.

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

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

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 യഥാർത്ഥമായ ദാസരാക്കിയും, "സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് നാണയങ്ങളെ "പണമായിട്ട് " (സ്വയം) 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 120 കോടിയിലേറെ ജനങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് 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.

...

ഭൗതികവും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരവുമായ പരിഹാരം ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ലഭിക്കാതെ വന്നാൽ, അതിന്നുള്ള പരിഹാരം മഹാനീതിശാസ്ത്രമായ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

ഭൗതികശാസ്ത്ര ശാഖകളുടെ ഉപ-ഉപ ശാഖകൾ പോലും മഹാഭീമമാണ്; അനന്തമാണ്.

അനന്തമായതിനെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല.

മാത്രമല്ല; ദൈവീകത കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ മഹാസമ്പൂർണ്ണത നേടുന്നവയാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും. എങ്കിലും, അനന്തമായ ഭൗതികശാസ്ത്ര ശാഖകളുടെ നാമ മാത്രമായ വിശദീകരണം ഇ-മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉടനീളമുണ്ട്. ചില ഭാഗങ്ങളെ അവ്യക്തമായി ദൈവം ബാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ മഹാഉചിതമായി വെളിപ്പെടുത്താനും ഭൗതിക-ധർമ്മ-ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും, ശാസ്ത്ര-സമൂഹത്തെയും ഉയർത്താനാണ്.

വികൃതി/വികട ചോദ്യങ്ങൾ, തർക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ അഥവാ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ ഉലയ്ക്കുന്നതല്ല എന്നും അറിയുക. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ജീവികളും ഉൾപ്പെട്ട സർവ്വതിന്റെയും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ശാസ്ത്ര പരമായി നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നതിനാൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഉള്ളതും ശാസ്ത്രപരവുമായ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്.

ഭൗതിക-ധർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അതീതമായ വിഷയങ്ങൾ, ദൈവ കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയണം. ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾക്കും യുക്തിശാസ്ത്ര പരമായ / യുക്തി ഭദ്രമായ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവം, ദൈവത്തിന്റെ മഹായുക്തിയിൽ നിന്നാണെന്ന് ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു :-

(1). ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു :-

"നിങ്ങൾക്കു വട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ ? **Yes** അല്ലെങ്കിൽ **No** എന്നു മാത്രം ഉത്തരം പറയുക. "

ഉത്തരം : മഹാഉചിതമായി മാത്രമാണ് ഏതൊരു ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. അക്കാരണത്താൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ, മഹാഉചിതമായി ഉത്തരം പറയാനുള്ള അവകാശം മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ട്.

നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ എന്ന ചോദ്യം 'മുട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ' ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ചോദിക്കേണ്ടത് നാട്ടുകാരോടാണ്; വ്യക്തിയോടല്ല.

എന്നാലും, സർവ്വതിനും ചേരുന്ന ഉത്തരമുണ്ട് :

ശരീരം ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ശരീര രോഗങ്ങളും ഉണ്ട്; എന്നതുപോലെ മനസ്സ് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം മത ജാതിഭ്രാന്ത്, പ്രാദേശിക/ദേശ ഭ്രാന്ത്, രാഷ്ട്രീയ ഭ്രാന്ത്, പണ ഭ്രാന്ത്, ബുദ്ധി ഭ്രാന്ത്, തുടങ്ങിയ.... വ്യത്യസ്തമായ മനോരോഗങ്ങളും ഉണ്ട്.

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവീകമായി ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം നൽകുന്ന ശക്തികൾക്കനുസരിച്ച് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ദൈവീകമായ സ്വയം ബാദ്ധ്യതയാണ്.

വികൃതിച്ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിനു പോലും ഉത്തരം പറയാനാവില്ല എന്ന അബദ്ധ ചിന്ത കുട്ടികളിൽ വളർന്നു കൂടാ.

(2).

കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ?

ഒരു മുട്ടയിൽ നിന്നും ആൺ-പെൺ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു കോഴി മാത്രമേ പിറക്കുകയുള്ളൂ ... അപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായതെങ്കിൽ, വംശ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.

ആൺ-പെൺ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട രണ്ടു കോഴികളില്ലാതെ മുട്ട ഉണ്ടാവില്ല.

അതിനാൽ 'ആൺ പെൺ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട 2 കോഴികളെയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്.'

മനുഷ്യർ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവിത പാഠങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെ വംശ പരമ്പര ഇണകളായി ആൺ-പെൺ ജീവികളിലൂടെയാണ്.

മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളിലും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികളിലും, വംശ വർദ്ധനവ് ആൺ-പെൺ വർഗ്ഗത്തിലെ 2 ജീവികളിലൂടെ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജീവികൾ സ്വയമല്ല.

ലഭ്യമായ ചരിത്രവും, പ്രകടമായി ഒപ്പമുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്ര ശാഖകളും ആൺ-പെൺ ജീവികളിലൂടെയുള്ള വംശവർദ്ധനയെ ശരിവെക്കുന്നു. അപ്പോൾ, ദൈവ-വേദമായ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മേൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ആൺ-പെൺ വർഗ്ഗത്തിലെ ഈരണ്ട് ജീവികളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

അമീബ പോലെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുന്ന ഏകകോശ ജീവികളെ പ്പറ്റിയും മറ്റും പറയുമ്പോൾ, മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവവും അനന്തതയും പ്രകടമാക്കുന്ന പാഠങ്ങളായി കാണാൻ കഴിയും.

...

ഇനി, 2017 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ വാട്സ്ആപ് മുഖാന്തരം ലഭിച്ച 3 സന്ദേശങ്ങളെ ചേർക്കുകയാണ്. ചില സന്ദേശങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണെന്നു തോന്നുന്നു: ഉദ്ദേശം : പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അത്തരം സന്ദേശങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പഠിക്കുകയും, സത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നു കണ്ടാൽ, പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേണം.

ധർമ്മ ശാസ്ത്രപ്രകാരം, പഞ്ചായത്തിന്, മാധ്യമങ്ങളെ ശുദ്ധി ചെയ്യാനും, ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം എന്നിങ്ങനെ വിഷയങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്താനും ചുമതലയുണ്ട്.

1.

ഇന്നു ടീവിയിൽ ഒരു വാർത്ത കേട്ടു. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ, അമ്മയുടെ മൃതദേഹം ഉറുമ്പരിച്ചു കിടന്നു. മക്കള് അറസ്റ്റിലായെന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറുടെ ഈ പോസ്റ്റിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നു തോന്നിയത്.

ഫോണിന്റെ റിംഗ് അലോസരപ്പെടുത്തി.

"ഹലോ സർ" "ഉം "

" കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്, 83 വയസുള്ള ഒരു... "

മുഴുമിപ്പിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തില്ല " വരുന്നു"

എല്ലാ ദിവസവും വാർധക്യസഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായി ആരെങ്കിലും വരും. കണ്ട് കണ്ട് നിർവികാരികത ആയിരിക്കുന്നു.

ചെന്ന് നോക്കി, ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വൃദ്ധ. ദേഹമാസകലം വ്രണങ്ങൾ, ചിലതിൽ പുഴുവരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടെ വന്ന സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ട് ഹോം നേഴ്സിനെപ്പോലെ തോന്നിച്ചു. നിർവികാരികത. പുഴുക്കളെയെല്ലാം മാറ്റി ശരീരം വൃത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

അഡ്മിഷ്ൻ ഫയൽ വാങ്ങി, എഴുതാനായി പേരിലേക്ക് നോക്കി " ഡോ: ഇന്ദുമതി "!

മനസ്സിൽ ഒരു വെള്ളിടി മിന്നി... സ്റ്റാഫിനെ വിളിച്ചു " ഇത്?"

" സാറേ, പഴയ ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ആയിരുന്നു ".

തല കറങ്ങുന്നതു പോലെ തോന്നി. നാല്പത് വർഷം മുൻപ് വില്ലൻ ചുമ വന്ന എന്നെ രക്ഷിച്ച ശിശുരോഗ വിദഗ്ധയാണ് പുഴുവരിച്ച് കിടക്കുന്നത്. വളരെ പ്രശസ്തയായ ഡോക്ടർ. വല്യ പ്രതാപശാലികളായ കുടുംബം.

കൂടെക്കണ്ട സ്ത്രീയെ വിളിച്ചു. "എന്ത് പറ്റിയതാ?"

"സാറേ, രണ്ടു വർഷമായി കിടപ്പിലാണ്. ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയേ ആയുള്ളു. "

" മക്കൾ?"

" ഒരു മകനേയുള്ളു, അമേരിക്കയിലാണ്"

"ഉം " മൂന്നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കോളൊന്നും വന്നില്ല.

മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം രാവിലെ ICU -വിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു സ്ത്രീ മുന്നോട്ട് വന്നു.

" ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഡോ: ഇന്ദുമതിയുടെ മരുമകളാണ്"

" മകൻ?"

" ഞങ്ങളുടെ മകൾക്ക് പരീക്ഷക്കാലമാണ്, അപ്പോൾ അവളെ പഠിപ്പിക്കണം. അച്ഛൻ വന്നാൽ പഠിത്തം ശരിയാവില്ല. അതാ ഞാൻ വന്നത് ". "ഉം "

അകത്ത് കയറി ഡോ: ഇന്ദുമതിയെ പരിശോധിച്ചു. മരണാസന്നയായിരിക്കുന്നു. തിരിച്ചിറങ്ങി.

" ഡോക്ടർ, ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് നടക്കുമോ ?"

"എന്ത് നടക്കുമോയെന്ന്?"

" അല്ല, അമ്മ മരിക്കുമോ?"

"അതെന്താ?"

" ശനിയാഴ്ചയാണ് ഫ്ലൈറ്റ്, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്"

"ഉം "

വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ഡോക്ടർ മരണപ്പെട്ടു. മരുമകൾ വന്നു നന്ദി പറഞ്ഞു.

" മകൻ എത്തിയോ?"

"ഇല്ല, വരാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ."

"അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ?"

" അതിനെല്ലാം ആളുകളെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് " "ഉം "

അബോധാവസ്ഥ പോലും നല്ലതാണ് പലപ്പോഴും...

പിറ്റേന്ന് പത്രം എടുത്ത് നോക്കി.

ഒന്നാം പേജിൽ വല്യ കളർ ഫോട്ടോ

ഡോ: ഇന്ദുമതി (83) നിര്യാതയായ വിവരം വ്യസനസമേതം അറിയിക്കുന്നു.

എന്ന്,

സന്തപ്തരായ

മകൻ : ജയ..... B.Tech IIT Mumbai, MS MIT (Intel Corp, California, USA)

മരുമകൾ: സ... (USA)

കൊച്ചുമകൾ : സേ... (USA)

പത്രത്തിലെ പരസ്യം കണ്ടവരൊക്കെ ഡോക്ടറുടെ സൗഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വാതോരാതെ സംസാരിച്ചു. നാട്ടുകാർക്ക് വിദേശത്തു വല്യ ഉദ്യോഗമുള്ള വിജയിച്ച മകനുള്ള അമ്മ! നാളെ തങ്ങളുടെ മക്കളോട് ചൂണ്ടിപ്പറയാൻ പറ്റുന്ന മകൻ " കണ്ടോ, അമേരിക്കയിലെ വലിയ കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാരനാണ്. "

മക്കളെ ജീവിതമൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകളോ ,അദ്ധ്യാപകരോ മാതാപിക്കളോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തോ?

ചരമ കോളത്തിൽ മക്കളുടെ ജോലിയും പൗരത്വവും ഒക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരാശരി മലയാളിയുടെ ജീവിതലക്ഷ്യം.

Courtesy : Dr. Aneesh Prabhakar

2. ജീവിതത്തിൽ തോറ്റ് പോകുമെന്ന് പേടിയുണ്ടോ എങ്കിൽ വരൂ തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ട് തിരിച്ച് തോല്പ്പിച്ച ഒരവനെ കാട്ടിത്തരാം.

രാജ മഹേന്ദ്ര പ്രതാപ് ...ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശി . ONGC, അഹമ്മദാബാദിൽ ഫിനാൻസ് മാനേജർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു . ഇനി നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോയിൽ ഒന്ന് നോക്കി വരൂ ...നെറ്റി ചുളിയുന്നുണ്ടല്ലേ. എങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കൂ. അവസാന ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിനപ്പുറം നിങ്ങളുടെ വിടർന്ന കണ്ണുകൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും

മൂന്ന് സഹോദരിമാർക്ക് പിറന്ന ഏക കുഞ്ഞാങ്ങള ആയിരുന്നു പ്രതാപ്. അഞ്ചാം വയസ്സ് വരെ ചേച്ചിമാർക്കൊപ്പം അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയായി ഒരു വീടിനെ ആകെ ത്രസിപ്പിച്ചു നടന്ന കൊച്ചു പയ്യൻ.

സ്കൂളിൽ എപ്പോഴോ സഖപാഠി ഒരു ബെറ്റിനായി വിളിക്കുന്നതിനറ്റം ആ സന്തോഷങ്ങൾ എല്ലാം അസ്തമിച്ചു.

ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറുമായി കണക്ട് ചെയ്ത ഇരുമ്പു റോൾ കയ്യിൽ എടുക്കാമോ എന്ന് കൂട്ടുകാരൻ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ പ്രതാപ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നാളെ ഒരു യോദ്ധാവായി നിൽക്കാൻ ഇത് നിമിത്തമാകുമെന്ന്. വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു ഇരുമ്പ് റോളിൽ തൊട്ടതും ഹൈ വോൾട്ടജ് വൈദ്യുതി വന്നടിച്ചു.

തെറിച്ചു ബോധം കേട്ട് പോയ **ആ കുഞ്ഞിന് ബോധം വീണപ്പോൾ രണ്ടു കയ്യും രണ്ടു കാലും മുട്ടിനു മുകളിൽ വച്ച് അറുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു.** ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവന്റെ ലോകം ചുരുട്ടി കട്ടിലിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു. നടക്കാനോ, ഇരിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാനോ കഴിയാതെ അവൻ ഒരു മുറിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങി.

ആറ്റുനോറ്റിരുന്ന് കിട്ടിയ കുഞ്ഞനുജനെ ഒറ്റക്കാക്കി പോകാൻ ചേച്ചിമാർ തയാറായിരുന്നില്ല. ഇരുമ്പു ദണ്ഡിലേക്ക് കാന്തം പാഞ്ഞൊട്ടുന്നത് പോലെ അനിയന്റെ കട്ടിലിന് ചുറ്റുമവർ വട്ടമിട്ടു പറന്നു .ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാറു വയസ്സ് വരെ ആ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രതാപ് കഴിഞ്ഞു . **കയ്യും കാലും ഇല്ലാത്തമകൻ അച്ഛനൊരു ഭാരമായി.** വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വന്നാൽ പ്രതാപിന്റെ മുറി പുറത്തു നിന്നും ചേർത്തടയ്ക്കപ്പെടും. അവർ പോയിക്കഴിയുന്നിടം വരെ പുറത്തു നിന്നും ഉയരുന്ന ചിരിയും സന്തോഷങ്ങളും അവനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നീ പുറം ലോകം കാണാൻ യോഗ്യൻ അല്ല. നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന കണ്ണ് തുടച്ചു അവൻ അങ്ങനെ കിടക്കും. അവനൊരു വസ്ത്രം വേണമെങ്കിൽ തുന്നൽക്കാരൻ വീട്ടിലെത്തി അളവെടുത്തു പോകും. രോഗം വന്നാൽ ഡോക്ടർ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധിക്കും. പുറം ലോകത്തേക്കുള്ള വാതിലുകൾ പൂട്ടപ്പെട്ട് സ്വയം ഒതുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന **അവന് മുന്നിൽ ചേച്ചിമാർ വലിയൊരു ധൈര്യം ആയിരുന്നു** . അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വച്ച് അവൻ പഠിച്ചു ,അല്ല അവർ അവനെ പഠിപ്പിച്ചു. കാലുകളും കൈകളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നടക്കാനോ ഒന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങാനോ എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുക്കാനോ അവന് ആകുമായിരുന്നില്ല.

ഒരു ദിവസം കട്ടിലിൽ നിന്നും നിലത്തു വീണ പ്രതാപ് ഇഴയാൻ തുടങ്ങി .. മുറിയിലൂടെ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഇഴഞ്ഞു തൊലി [പൊട്ടി ചോര പൊടിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഉള്ളിൽ ഉറവ പൊട്ടിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മെല്ലെ മെല്ലെ പ്രതാപിന് നടക്കാൻ സാധിച്ചു. മുട്ടുകൾക്കിടയിൽ പെന പിടിച്ചു എഴുതാൻ ശീലിച്ചു. വായയും കൈമുട്ടും, കാൽമുട്ടും കൊണ്ട് ചെറിയ സാധനങ്ങൾ പൊന്തിച്ചു. പത്താം ക്ലാസും പ്ലസ്ടുവും വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചു എഴുതിയ പ്രതാപ് പിറകെ ബികോമും, ഫിനാൻസിൽ എം ബി യെയും എടുത്തു. ഡൽഹി ബേസ്ഡ് 'National Center for Promotion of Employment for Disabled People **ന്റെ സ്കോളർഷിപ് വാങ്ങിയാണ് ഈ മിടുക്കൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയത്.**

ബയോഡാറ്റ കണ്ട് ഇന്റർവ്യൂന് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നിടത്തെല്ലാം പ്രതാപ് തോറ്റു മടങ്ങി. ചോദിക്കുന്നതിനെല്ലാം അവന് ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിലും **കൈകളും കാലുകളും പൂർണമായി ഇല്ലാത്തൊരാൾ എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യും എന്നൊരു ചോദ്യം അവരിൽ ഉണ്ടായി .**

ഒരു ചെറിയ ചിരിയോടെ പരിഭവം ഏതുമില്ലാതെ പ്രതാപ് തിരിഞ്ഞു നടന്നു . അവനറിയാമായിരുന്നു ഇനി ജയിക്കാൻ അതുവരെ അവന് എടുത്ത എഫര്ട്ടിന്റെ പകുതി പോലും വേണ്ട എന്ന് .. നമ്മളുടെ പരിധികൾ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം എത്ര ദൂരം പോകാനും നമുക്ക് കഴിയും. **ക്ഷമയോടെ ഓരോത്തിടത്തും ജോലിക്കായി കയറിയിറങ്ങിയ പ്രതാപിന് ഡൽഹി** National Housing **ബാങ്കില്** Assistant Manager **ആയി ജോലി കിട്ടി.**

മകന്റെ ഉയർച്ച പിതാവിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തി.

പിന്നീട് പ്രതാപിന് ONGS **യിൽ ജോലി കിട്ടി.**

ജോലി സ്ഥലത്തു ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നുകാരൻ അത്ഭുതവും ആവേശവും ഉണർവും ആണ് . പുതിയ ഏത് വർക്ക് അസൈന് ചെയ്തു കൊടുത്താലും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ പ്രതാപ് ഉണ്ടാവും.സ്വന്തമായി ഒരുകാര്യത്തിനും ആരെയും ആശ്രയിക്കാറില്ല. തുണി അലക്കുന്നതും ,സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും സ്വന്തമായിട്ടാണ്. വീട്ടിൽ അതിഥികളെ ഊഷ്മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന നല്ലയൊരു ആധിധേയനാണ് പ്രതാപ് എന്നാണ് കൂടെയുള്ളവരുടെ വാദം. ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും വിമാനത്തിലും ഉള്ള യാത്രകൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് . കൂട്ടുകാരോടും വീട്ടുകാരോടും ഫോണിലൂടെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും.

ആരെങ്കിലും കുള്ളാ എന്നോ വിളിച്ചു കളിയാക്കിയാൽ പ്രതാപ് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി ചിരിക്കും . അതൊരിക്കലും അവരെ കളിയാക്കിയല്ല , മറിച്ചു അവനോട് തന്നെയാണ് . മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ശ്രമിച്ചിട്ടും പ്രതാപിനെ തളർത്താൻ കഴിയാത്ത വൈകല്യം അവനോടു ചേർന്ന് ചിരിച്ചു ഐക്യദാർഢ്യപ്പെടും. ചൈനയിലേക്കും ജപ്പാനിലേക്കും ‘World Disabled Forum”പ്രതിനിധിയായി ഇദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ ഒരു കുറുകിയ ശരീരം മാനം മുട്ടെ വളർന്നു പൊങ്ങും

"Assign me any work; I am capable of doing all of them. I don’t need sympathy of people. Treat me normally and I will love it. I wish that people and society treat disabled with respect and accept them. "

ഇനി നമുക്ക് ഒരു വൈകല്യവും ഇല്ലാത്ത നമ്മളിലേക്ക് നോക്കാം . ഒരു അൽപ്പം കുറ്റബോധം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും സമയം വൈകിയിട്ടില്ല. why should nt I എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് why should I എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ...

~~പരിധികൾ ഇല്ലാതെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ~~ നമ്മൾ തന്നെയാണ് പരിധികൾ സൃഷ്ടിച്ചു നമ്മളെ അതിലേക്ക് തളച്ചിടുന്നത്. ~~നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകത്ത്.~~ വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസവും, മനസ്സും മാത്രം. തോൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്നൊക്കെ ജയിക്കാൻ പഠിക്കണം. വീഴുന്നിടത്തു നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാനും. ഒന്ന് പൊരുതി ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. തീർച്ചയായും നിങ്ങളും നാളെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും... !!!

3. മോന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനും ചേട്ടനും അവനും കൂടി രണ്ടു റിയാൽ ഷോപ്പിൽ പോയത്..

സാധനങ്ങളും വാങ്ങി കടയിൽ നിന്നും റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് മോനെടുത്ത ഒരു കാർ (കളിപ്പാട്ടം) കടയിൽ മറന്നുവെച്ചെന്ന് മനസ്സിലായത്.. അവൻ അതെടുക്കാനായി ചേട്ടനോടൊപ്പം കടയിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറി.....

റോഡരുകിൽ നിന്ന എനിക്ക് നേരെയായി അമിതവേഗത്തിൽ ഒരു കാർ പാഞ്ഞടുത്തു.. ഓടിമാറാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല...

അപ്പോഴേക്കും ആ കാർ എന്റെ ശരീരത്തെ ഇടിച്ചിട്ടിരുന്നു...

ഓടിക്കൂടിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂം പകുതി മറഞ്ഞ ബോധത്തിലും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചത് എന്റെ പൊന്നുമോനെയായിരുന്നു.... അവൻ ചേട്ടനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് അവസാനമായി ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ട കാഴ്ച...

പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഐസിയു വിലാണ്..

കണ്ണ് തുറന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ അരികിലായി തൂവെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച തേജസ്സുറ്റ മുഖവുമായൊരാൾ...ആ കണ്ണുകളിലെ പ്രകാശമാകാം ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർത്തിയതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി....

"നിങ്ങളാരാ ഡോക്ടർ ആണോ അതോ നേഴ്സോ"

എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയായിരുന്നു ആദ്യമറുപടി...പിന്നെ പതുക്കെ എന്നോടായി പറഞ്ഞു "ഞാൻ നിന്റെ മരണമാണ്..."

ഒരു നിമിഷം ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടിയോ..അതെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി...
മരണമോ ...മരണമെന്നാൽ കാലൻ എന്നല്ലേ

എന്നെനിക്ക് ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും ആ മുഖത്ത് നോക്കി വെറുപ്പോടെ കാലൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നിയില്ല....

പകരം "അങ്ങ് യമദേവനാണോ" എന്ന് ചോദിച്ചു..

"അതേ" എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടുത്തരം തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ സംശയം ഉടലെടുത്തു...

"ഞാൻ കഥകളിൽ.കേട്ടിട്ടുള്ള യമദേവൻ പോത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറുമായി വരുന്ന ഒരു രാക്ഷസ രൂപമാണ്...പക്ഷേ അങ്ങിപ്പോൾ ആ ഒരു രൂപമേ അല്ല. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അങ്ങ് മരണമാണെന്ന്"

അതിനുള്ള മറുപടിയും ആദ്യം ഒരു ചിരിയായിരുന്നു..

"നീ കഥകളിൽ കേട്ടുള്ള അറിവല്ലേ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ളൂ...മരണത്തെ പേടിയുള്ളവർ എനിക്കു തന്ന സങ്കല്പരൂപമാണതെന്ന് നിനക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ"....

ശരിയാണ് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞറിയുന്നതല്ല ..സത്യം.. നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതാണെന്ന് എനിക്കപ്പോൾ മനസ്സിലായി...

"ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെയെന്തിനാ എനിക്കൊപ്പം അങ്ങിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്"

എന്നുള്ള എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം തന്ന മറുപടി എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു..

"അതേ നീ മരിച്ചിട്ടില്ല..പക്ഷേ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നീ മരിക്കും....അല്ല നീ മരിക്കുവല്ല നിന്നെ കൊന്നിരിക്കും അവർ"..

"ആര് ആരാണെന്നെ കൊല്ലുന്നത് ഞാനതിന് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ?"...

എന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി....

ഐസിയു വിന് വെളിയിലായി എന്നെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ എന്റെ ചേട്ടനോടായി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു....

"നിങ്ങളുടെ വൈഫിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുവാണ്...സൗദിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളിൽ നിന്നത് മറച്ചുവെച്ചതാണ് ..

ഇനിയൊരിക്കലും പഴയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങടെ വൈഫ് തിരിച്ചു വരില്ല..

നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ അവരുടെ

അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാം."...

ഇത് കേട്ട് നിന്ന എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അനിയത്തിയുമൊക്കെ പൊട്ടിക്കരയുവാണ്...

എന്റെ ജീവന് വേണ്ടി എന്റെ അമ്മ വിളിക്കാത്ത ദൈവങ്ങളില്ല നേരാത്ത നേർച്ചകളില്ല എന്നിട്ടും....

വിറയാർന്ന സ്വരത്തിൽ ചേട്ടൻ ഡോക്ടറോട് അവയവദാനത്തിന് സമ്മതം ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് "അരുതേ സമ്മതിക്കരുതേ ചേട്ടാ....ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല" എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരുന്നു.....

എന്റെ ശബ്ദം എന്നോടൊപ്പമുള്ള മരണമല്ലാതെ വേറാരും കേട്ടില്ല...

"നീ പറയുന്നത് അവരാരും കേൾക്കില്ല കുട്ടീ... സത്യത്തിൽ നീ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും നിന്റെ തലച്ചോറിന് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ല. നിനക്ക് ഇവർ നല്ല ചികിത്സ തന്നാൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നീ പഴയതുപോലെ തന്നെ ആകും ...പക്ഷേ ആ ഡോക്ടർ അത് ചെയ്യില്ല. അവരുടേതാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ...ഇതിന്റെ മറവിൽ അവർ ഇവിടെ വൻ-അവയവ കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ട്.അതിലൊരു ഇരയാണ് നീയും. ഇതൊന്നുമറിയാത്ത പാവം നിന്റെ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുകയാണിവർ...

നിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കായി അവർ ലക്ഷങ്ങൾ വിലയീടാക്കി കഴിഞ്ഞു.."

"നിങ്ങളും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ദൈവം തന്നല്ലേ ..എന്നെ മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകാതിരുന്നൂടേ"

"പറ്റില്ല കുട്ടീ ഈശ്വരൻ നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ലവരായ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ സൗദിയിൽ നിന്നും ...നിന്നെ നാട്ടിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചത് ..പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യജന്മം പൂണ്ട ദുഷ്ടനായ ഈ ഡോക്ടറുടെ മുന്നിൽ ~~ഈശ്വരൻ പോലും നിസ്സഹായനായി~~ മാറി പോയി".....

അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുതീർന്നതും ആ ഡോക്ടർ എന്റടുത്ത് എത്തികഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെയെല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു .... ഓപ്പറേഷനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു.....എന്റെ ശരീരത്തിൽ കത്തി കയറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ അലറികരഞ്ഞു.

"എന്നെ കൊല്ലരുതേ...എനിക്ക് എന്റെ പൊന്നുമോനെ സ്നേഹിച്ച് കൊതിതീർന്നില്ല. അവനെ കൺനിറയെ കണ്ട് അവനെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്കവനോടൊപ്പം ജീവിക്കണം....എന്റെ ചേട്ടനേയും അച്ഛനേയും അമ്മയേയും അനിയത്തിയേയും ഒന്നും വിട്ട് പിരിഞ്ഞ് പോകാൻ വയ്യ എനിക്ക്....എന്നെ കൊല്ലല്ലേ ഡോക്ടറേ."

പക്ഷേ അവരെന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടില്ല. കിട്ടാൻ പോകുന്ന പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തിയാരുന്നു ആ മുഖം നിറയെ..

എന്റെ കരച്ചിൽ.കണ്ട് നിസ്സഹായനായി നിൽക്കുന്ന എന്റെ മരണത്തെ ഞാൻ കണ്ടു..

ആ കണ്ണുകളിലെ സങ്കടം ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞു...

****

ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ...എന്റെ മരണത്തിന്റെ കൈപിടിച്ച് ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ കണ്ടു എന്റെ ജീവനറ്റ ശരീരത്തിൽ നോക്കി തളർന്ന് വീഴുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ....ഒന്നുമറിയാതെ തളർന്നുറങ്ങുന്ന എന്റെ പൊന്നുമോനെ.....

എന്റെ സങ്കടം കണ്ടാവാം എന്റെ മരണം വേഗം എന്നെയും കൊണ്ട് മരണമെന്ന നിത്യമായ സത്യത്തിലേക്ക് യാത്രയായി.....

അവയവദാനം എന്ന മഹത്തായ പ്രവൃത്തിക്ക് പിന്നിൽ പണത്തിന് വേണ്ടി ചിലർ ... ചിലർ മാത്രം ...

നിസ്സഹായരായ രോഗികളുടെ ജീവൻ ഇത്തരത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത കണ്ടതിൽ നിന്നും ആണ് ഞാനിതിവിടെ എഴുതാൻ കാരണം:DR. KAMLESH,

ഈ കഥ വായിക്കുന്ന മിത്രങ്ങൾ ,നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആർക്കെങ്കിലും മസ്തിഷക മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ....

'അവയവം മറ്റിവയ്ക്കൽ സൗകര്യം ഉള്ള ആശുപത്രി ആയാൽ സമ്മതപത്രം ഒപ്പിടരുത്', പകരം... ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി വേറെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയോ, അവയവദാനത്തിന് സമ്മതം അല്ല എന്ന് ശക്തമായി പറയുക:...

ഇപ്പോൾ തലയ്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റി ഒരു രോഗി എത്തിയാൽ കഴുകൻ കണ്ണുകളോടെ, അവയവ കൊതിയോടെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡോക്ടൻമാരും, റോഡപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മാംസ ഭാഗങ്ങൾക്ക് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ആശുപത്രികളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പാട്...

എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഈ കഥ മറക്കാതെ ഉണ്ടാകണം:.....

പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ അറിവിലേക്കായി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക.....

എത്ര തിരക്കുണ്ടായാലും,

ഈ..... സത്യം ..... നടന്ന .....നടക്കുന്നകഥ വായിക്കാതെ പോകരുത്.

മഹാവേദ - ഭാഗങ്ങൾ തുടരുന്നു ...

ദിവ്യ വേദമായ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ, ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ/ മൂലകങ്ങളിൽ ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മമായി കഴിയുന്ന ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന് ഏതൊരു നിയമവും വസ്തുവും പുതിയതായും ശാസ്ത്ര പരമായും, ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ, ആവശ്യമെങ്കിൽ, കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

.....

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

'ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം' എന്ന ക്രമത്തിൽ ഭൂമിയിലെ സമസ്ത തൊഴിലുകളെയും വിഷയങ്ങളെയും ദൈവീകമായി നാലായിട്ട് (4) **വിഭജിക്കാനാവും.**

രണ്ടാമത്തെ വേദമായ ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനോദ കാര്യങ്ങളിലും അധമ കാര്യങ്ങളിലും മനുഷ്യർക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം വിനോദത്തെ നിയന്ത്രിച്ചും/ കുറച്ചും **ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം** വിഭാഗങ്ങളിലെ തൊഴിലുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ, ഭൂമിയിൽ ധാർമ്മിക അധഃപതനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തികളെ ശരീരമായ ദൈവാംശം, സൃഷ്ടി മാത്രമായ ജീവാത്മാവിന്, നൽകിയിട്ടുണ്ട്; എന്നാൽ 'അഹംഭാവം, അലസത, ഭക്തിഭ്രാന്ത് ', തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടും മറ്റും 'മനുഷ്യന്റെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവ് ' അവ ഉപയോഗിച്ചെന്നു വരില്ല.

ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം യോഗ്യത നേടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്; ഭൂമിയും മണ്ണും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മഹാദേവിയും കൂടിയായ ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

ദൈവ-വേദം 1 = മാനുഷിക-വേദം 3

ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം

(ആത്മീയ ശാസ്ത്രം)

ഓംകാര ശാസ്ത്രം = മഹാശാസ്ത്രം = മഹാവേദം = 3 വേദങ്ങൾ

ദൈവ കാര്യങ്ങളിലെ മഹാവിശിഷ്ടത നല്ലഗുണങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളും മാത്രമുള്ള മഹാസമ്പൂർണ്ണതയാണ്. കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇല്ലാത്ത മഹാസമ്പൂർണ്ണതയെ മഹാസാദ്ധ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ജീവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 'സൃഷ്ടി' ഉൾപ്പെടെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളുടെയും മഹാനീതിയെ ആദ്യം മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ്. സ്രഷ്ടാവിന് എന്തും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് 'മഹാനീതിയെ' ആദ്യം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിയുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളും, ജീവിത വിഷയങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട അനന്തമായ കാര്യങ്ങളെ വിഭാവന ചെയ്തും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇല്ലാത്ത മഹാസമ്പൂർണ്ണത നൽകുന്ന മഹാനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായ മഹാനീതിശാസ്ത്രത്തെ ആദ്യം മഹാആവിഷ്ക്കരിക്കണം. മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായ ദൈവത്തിനു മാത്രം മഹത്വം.

മേൽ ഖണ്ഡികയുടെ സത്തയെ ഭൗതികശാസ്ത്ര വിശദീകരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ദൈവത്തിനു മാത്രം കഴിയുന്ന
മഹാനീതികാര്യങ്ങളെ സ്വന്തം ജീവിത കാര്യങ്ങൾക്കു
വേണ്ടി അറിയുക എന്നല്ലാതെ ദൈവത്തിനു മഹത്വം
പാടാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർ ശ്രമിച്ചു കൂടാ;
പാടില്ല; ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ്; ആരാധനാ-
കോപ്രായങ്ങൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടാ എന്നതും
ദൈവ-മഹത്വം അറിയിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാനീതിരൂപമായ
ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള 'മണ്ണിനെ' പ്പറ്റി ആദ്യം
വിശദീകരിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു.

മണ്ണായ ഭൂമി മഹാനിശ്ചയിക്കുന്ന
മഹാനീതിശാസ്ത്രപരമായ അസാധാരണ
സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ, മഹാനീതിക്ക്
മാറ്റമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല.

ദൈവവും ദൈവരൂപവും

വേദം 1	ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം (ആത്മീയ ശാസ്ത്രം)

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 മഹാദ്രവ്യങ്ങളായ 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 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 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 നിയമങ്ങളെ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 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 എന്നൊരു 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.

...

ഏതാനും ദൈവ നാമങ്ങളുടെ വിശകലനം :

മഹാശക്തിയാണ് ദൈവം എന്ന നിർവ്വചനത്തിൽ മഹാപ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടണമെന്നില്ല.

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

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

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

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

കാളി = സ്ത്രീ. മഹാപ്രപഞ്ചതെ പ്രസവിച്ച /സൃഷ്ടിച്ച സ്ത്രീ = മഹാമാതാവ് = **മഹാജഗദംബ = മഹാഭദ്രകാളി** എന്ന നാമം പ്രകാരം മഹാജീവിയും മഹാ-സ്ത്രീയുമാണ്. ഭദ്രമാക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള സ്ത്രീ = ഭദ്രകാളി. മുകളിൽ കുറിച്ചതുപോലെ ഏതൊരു ജീവിരൂപം സ്വീകരിച്ചും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും മഹാപരിപാലനവും ചെയ്യുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഏകദൈവം, ഒരു രൂപത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വിഷയവും ഇഷ്ടവുമാണ്.

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

മഹാശക്തിയായ ദൈവം, ഏതൊരു രൂപവും സ്വീകരിക്കുന്നത്, മുഖ്യമായും 3 മഹാഅവസ്ഥകളെ ആധാരമാക്കിയാണ്.

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

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

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

മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മഹാപ്രപഞ്ചവും ദൈവവും മാത്രം !

ഇനി മഹാപ്രപഞ്ചം എന്നൊന്നില്ല എന്നതിനെപ്പറ്റി സങ്കല്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. മഹാപ്രപഞ്ചം ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ അറിയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു ശൂന്യതയാണ് ഉണ്ടാവുക. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളും ഭാവനകളും സ്വപ്നങ്ങളും പോലും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളുമായും ജീവികളുമായും മഹാശാസ്ത്രവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ മഹാപ്രപഞ്ചം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതോ ശക്തിയില്ലാത്തതോ, ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും തയ്യാറാവാത്തതോ ആയ എന്തോ ഒന്നായ ദൈവത്തെയാണ് മനുഷ്യർ അറിയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുക.

ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മറ്റുള്ള ജീവികളെപ്പോലെ, മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിക്കും കഴിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ, മഹാശാസ്ത്രം എന്നൊന്ന് ഇല്ലെങ്കിലോ, ചിന്തകളും ഭാവനകളുമെല്ലാം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങുകയോ ഇല്ലാതെ വരുകയോ ചെയ്യുന്നു.

മഹാപ്രപഞ്ചം ഇല്ലാത്തപ്പോഴും മനുഷ്യർ അറിയുന്ന മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹാശക്തി ഉണ്ടെന്നു സങ്കല്പിക്കുമ്പോഴും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കണമോ വേണ്ടയോ, എപ്പോൾ വേണം ; സൃഷ്ടിച്ചശേഷം സംഹരിക്കുക, ശേഷം മഹാപ്രപഞ്ചം എന്നൊന്നില്ലാതെ തനിച്ചു കഴിയുക, ശേഷം ഇഷ്ടപ്രകാരം എപ്പോഴെങ്കിലും മനുഷ്യനു സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത മറ്റ് മഹാശാസ്ത്രങ്ങളെ ആവിഷ്ക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവ പ്രകാരമുള്ള മറ്റു മഹാപ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക, തുടങ്ങിയവ മഹാശക്തിയുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണ്.

ഈ വരികളെ വായിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റു വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെന്നതുപോലെ, മനുഷ്യർ അറിയുന്ന ജീവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചം ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റു മഹാപ്രപഞ്ചങ്ങളും അവയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മഹാശക്തിയും ഉണ്ടാവാം എന്നു ചിന്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ അറിയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇനി, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളെയും ജീവികളെയുമെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും ഒരു മഹാജീവിയെപ്പോലെയുള്ള ദൈവത്തെയും, അതേപോലെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ എന്തോ ഒരു മഹാശക്തി വിശേഷമായും ദൈവത്തെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചം ഇല്ലെങ്കിലും, യാതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഏതൊന്നുണ്ടോ, അതാണ് ദൈവം എന്നു പറയുമ്പോൾ, ആയത് മനുഷ്യന്റെ ഭാവനകൾക്ക് അതീതമാണ്. സ്രഷ്ടാവ്, രക്ഷിതാവ്, മഹായജമാനൻ, മഹാദേവൻ, മഹാദേവി, മഹാപിതാവ്, മഹാമാതാവ്, മഹാശക്തി തുടങ്ങിയ പേരുകളൊന്നും പ്രസ്തുത എന്തോ ഒന്നിനു ചേരില്ല. മഹാസത്യം എന്ന് കഷ്ടിച്ച് പറയാനാവുന്ന എന്തോ ഒന്ന് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി മനുഷ്യർ അറിയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മഹാസത്യം എന്ന പദം മഹാപ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലോ എന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മഹാസത്യം എന്നുപോലും പേരിടാൻ കഴിയാനാവാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു. അതായത്, അത്തരമൊരു ശക്തിവിശേഷത്തിനു പേരിടാൻ മനുഷ്യനു കഴിയില്ല. മഹാപ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെ യാതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഏതൊന്നുണ്ടോ എന്ന മഹാ-അവസ്ഥയ്ക്ക് മഹാശക്തിയായ ദൈവം മഹാകല്പിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രഹ്മം.

മഹാശാസ്ത്രത്തിനും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ മഹാസത്യമാണ് ബ്രഹ്മം.

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മം എന്ന മഹാ-അവസ്ഥയെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയെന്ന മഹാവിശേഷണം സാദ്ധ്യമല്ലാതെ വരുന്നതാണ്.

ബ്രഹ്മം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാകുമ്പോഴും, ബ്രഹ്മം അനിർവ്വചനീയമാണ് എന്നുകൂടി സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നു !

ദൈവം മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചതായ എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളിലൂം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ആദിയും അന്തവുമില്ലായ്മ സുവ്യക്തമാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തെയും ദൈവം മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ; വസ്തുക്കളുടെയും ജീവികളുടെയും ഓരോ ആറ്റത്തിലും മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടുകൂടി മഹാപ്രപഞ്ചമെന്നത് മഹാശക്തിയുടെ മഹാരൂപമായും മാറുന്നുണ്ട്. ഓം എന്ന പ്രത്യേകം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരണമുണ്ട്.

മുകളിൽ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളെ അല്പം കൂടി ലളിതമായ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടി വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് :-

മനുഷ്യർക്ക് ഒട്ടും അറിയാത്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവയും ദൈവ-നിർവ്വചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യന് സങ്കല്പിക്കാൻ കൂടി കഴിയാത്ത മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു പ്രപഞ്ചങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാനാവുന്ന **'മഹാശക്തി'** മനുഷ്യ- സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്.

പ്രപഞ്ചത്തെ മാത്രം ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ഏക-മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വലിയ പിഴവുണ്ട്.

എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാതെയും മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു കഴിയാം. മഹാശക്തി മാത്രം. മഹാ..ശക്തി എന്ന വാക്കിന് പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ആകയാൽ മഹാസത്യം എന്ന പദം താരതമ്യേന കൂടുതൽ ചേരും. മഹാസത്യം എന്ന പദവും മഹാപ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകയാൽ സമ്പൂർണ്ണമല്ല !

മനുഷ്യർ അറിയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതികൾ ചെയ്യുന്ന മഹാശക്തിയെ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ മഹാശക്തിയെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മഹാസത്യം എന്ന് കഷ്ടിച്ചു പേരിടാമെന്നല്ലാതെ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമായ മനുഷ്യന്, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ പദം / പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവില്ല ! അതേസമയം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയ്ക്കും അതീതമായ ദൈവത്തിന്റെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി മനുഷ്യന് ബോധമുണ്ടാവുകയും വേണം. അതിന്നായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഏകദാസനിലൂടെ 1000 കോടി വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിലെ, ആദ്യ സൃഷ്ടിചക്രത്തിൽ, ദൈവം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനാമമാണ് **ബ്രഹ്മം.**

ബ്രഹ്മം എന്താണെന്നു സുവ്യക്തമാക്കിയത്, വീണ്ടും പരിശോധിച്ചാൽ, ബ്രഹ്മം എന്താണെന്നു വിശദമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബോദ്ധ്യമാകും.

അതേസമയം രൂപത്തിനും സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ബ്രഹ്മത്തെ ഉപമിക്കാൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മഹാവിദ്യയാണത് :

ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശൂന്യം പോലെയുള്ള ആകാശത്തെ പരിചയിക്കുകയാൽ, മഹാപ്രപഞ്ചം ഇല്ലാത്ത മഹാഅവസ്ഥയിൽ ആകാശത്തിന്റെ ഭാവന ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ആകാശവും ബ്രഹ്മം പോലെ ശൂന്യം അല്ലാത്ത മഹാശൂന്യമാണെന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാലിംഗമാണ് ആകാശം എന്ന് പിന്നീടറിയുമ്പോൾ, മഹാലിംഗത്തിന്റെ അകത്താണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നും തെളിയുന്നു.

പ്രപഞ്ചം ഇല്ലെങ്കിലും 'ബ്രഹ്മവും ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ദൈവം ഉണ്ട് ' എന്നു മനസ്സിലാക്കാമെന്നതു പോലെ, ആകാശം എന്ന മഹാലിംഗത്തിന് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലെന്ന് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനും അറിയാനും കഴിയുന്നതാണ് :

ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ എവിടെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അന്തമില്ലാത്ത ഒരു മഹാ-കുട പോലെ അർദ്ധ-ഗോളാകൃതിയിൽ മഹാശൂന്യമായ ആകാശം കാണാം. ആകാശം എന്ന മഹാലിംഗത്തിന് അന്തമില്ലാത്ത മുകൾഭാഗവും ചുറ്റുവട്ടവുമാണ്. ഇനി, ഭൂമിയിലെ കരപ്രദേശത്തെയോ സമുദ്രത്തെയോ മറ്റും ആധാരമാക്കി, ആകാശം എന്ന മഹാലിംഗത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആദിയില്ലാത്ത മഹാലിംഗത്തെയും മനസ്സിലാക്കാനാവും !

ദൈവവും ദൈവരൂപവും

ബ്രഹ്മം സ്വയം **ഓം** എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മം ആയിക്കൊണ്ട് മഹാസമ്പൂർണ്ണതയോടെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ 'പരമായ' അഥവാ ശ്രേഷ്ഠമായ അവസ്ഥയായിട്ട് പരബ്രഹ്മം എന്ന മഹാപ്രപഞ്ചം എന്ന ജഗത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കാതെ-സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

പരബ്രഹ്മം = മഹാപ്രപഞ്ചം

(ഓം എന്താണെന്ന് വേറിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.)

മഹാപ്രപഞ്ചം എന്ന ജഗത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കാതെ-സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു വിശദമാക്കാം.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ബ്രഹ്മം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാ എന്ന് ഉത്തരം പറയേണ്ടതായി വരും. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവ് ഏകദൈവമായ **(മഹാ)ശക്തിചക്രം+ശിവചക്രം** ആണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചാൽ ആശയ വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്.

ചുവടെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാനും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ദൈവം പ്രത്യേകം കനിയേണ്ടതുണ്ട്. ആവക കാര്യങ്ങളെ സമ്പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജന്മം ഓരോ മനുഷ്യനും തീർച്ചയായും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓംസത്യം.

സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവായ ദൈവത്തെ അല്പം വിശദീകരിക്കാം :-

സർവ്വത്തിനും - മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും - അതീതമായ ബ്രഹ്മം, സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ ശിവ ഗോളം, ശക്തി ഗോളം എന്ന രണ്ട് മഹാവിചിത്ര പ്രതിഭാസങ്ങളെയാണ്.

ശിവചക്രം, ശക്തിചക്രം, എന്നിങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാം. ക്രമത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ശിവ ചക്രത്തെയും, രണ്ടാമത് ശക്തി ചക്രത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു. ശേഷം ശക്തി ചക്രത്തിലേക്കു മാത്രമായി, ഓം എന്ന ഏകമഹാശബ്ദമായി ബ്രഹ്മം പ്രവേശിക്കുകയും, അതോടെ മഹാശക്തിചക്രമായി ശക്തിചക്രം പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബ്രഹ്മം, ശിവ-ശക്തി ചക്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനു മുമ്പും അതീതവുമാകയാൽ, ശിവചക്രത്തിനും ശക്തിചക്രത്തിനും ആദിയില്ലെന്ന് കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദിയില്ലാത്തവയെ (മറ്റൊന്ന്) സൃഷ്ടിച്ചതായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല; സൃഷ്ടിയായും കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. ബ്രഹ്മത്തിനു മാത്രം സാധിക്കുന്ന **മഹാപ്രഭാവമാണത്.**

ഇത്തരം ദൈവകാര്യങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ 'ശിവ-ശക്തി ഭാഗങ്ങൾ' അറിയിക്കാതെ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല.

സമസ്ത ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ *ശിവചക്രം+മഹാശക്തിചക്രം* എന്ന *പ്രപഞ്ചപിതാവും മഹാമാതാവുമാണ്* എന്ന് സുസ്ഥാപിതമാക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മം.
ആദിയില്ലാത്ത ദൈവം = *ശിവചക്രം+മഹാശക്തിചക്രം* പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നത് സത്യമായും ഭവിക്കുന്നു.

മഹാശക്തിചക്രം

മഹാനിശ്ചയിക്കുമ്പോലെ ശിവചക്രത്തെ ജീവമായും നിർജ്ജീവമായും പങ്കെടുപ്പിച്ച് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മം എന്ന വിശദമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏകമഹാസത്യം സൃഷ്ടിച്ച രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളായി ശിവ ചക്രത്തെയും, ശക്തി ചക്രത്തെയും കണക്കാക്കുന്നത് ശരിയാണ്. അതേസമയം രണ്ടു വ്യക്തികളായ (ഒരു) പിതാവിലൂടെയും (ഒരു) മാതാവിലൂടെയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലാ എന്നതിനാൽ സഹോദരങ്ങൾ അല്ല. ശക്തിചക്രത്തിൽ ബ്രഹ്മം ചേർന്ന് മഹാശക്തിചക്രം ആകുന്നതോടെ *ശിവചക്രം+മഹാശക്തിചക്രം* മാത്രമാണ് ഏകമഹാസത്യം.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായ,
ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാശക്തിയും

സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവുമായ
ശിവചക്രം+മഹാശക്തിചക്രം
മഹാഭദ്രമാക്കുന്ന മഹാകാര്യങ്ങളെ
ശാസ്ത്ര പരമായല്ലാതെ, സൃഷ്ടി മാത്രമായ
മനുഷ്യരുടെ മനോഭാവങ്ങൾ പോലെ,
വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്, അജ്ഞാനവും
അനാവശ്യവും അവിവേകവുമാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ
ഭാവനകൾ പോലും മനുഷ്യർക്ക്
സാദ്ധ്യമല്ല എന്നിരിക്കെ, ഭൗതിക-
വസ്തുപരമായ ആധാരം ഇല്ലാതെ
മഹായുക്തിപരമായി
ശിവചക്രം+മഹാശക്തിചക്രം
എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതിനെയും
ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെയും
ഉൾക്കൊള്ളാൻ സൃഷ്ടികൾക്ക് /
മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുന്നതല്ല.

മഹാശക്തി-ശിവ ചക്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് മഹാപ്രപഞ്ചം; മഹാഭദ്രമാക്കുന്നത് ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാശക്തിചക്രം മാത്രവും.

മഹാശക്തിചക്രം = ഏകദൈവം.

സമസ്ത ജീവികളുടെയും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ആധാരം മഹാശക്തി-ശിവ ചക്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. ജീവികളല്ലാത്ത മഹാസത്യത്തെ സ്ത്രീ, പുരുഷൻ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും,

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മുൻനിർത്തി മഹാശക്തി-ശിവ ചക്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയാൽ അവർ ഇണകളായ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ ആണെന്നും, മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെട്ട സമസ്ത ജീവികളുടെയും മഹാമാതാവും പിതാവുമാണെന്നും, സൃഷ്ടികളെ, പ്രത്യേകിച്ചും, മനുഷ്യരെ അറിയിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം.

പ്രപഞ്ചപിതാവായി ശിവചക്രം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ജീവമായും നിർജ്ജീവമായും ആവശ്യാനുസരണം സ്വന്തം ഭാഗമായ ശിവചക്രത്തെ, മഹാശക്തിചക്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം, ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാശക്തിചക്രം മഹാമാതാവ് മാത്രമല്ല; മഹാപിതാവ് കൂടിയാണ് എന്നും മഹാദേവി തന്നെയാണ് മഹാദേവൻ എന്നുമാണ്. എന്നാൽ, മഹാദേവൻ എന്ന മഹാപദവിയെ ഭർത്താവും ശിവചക്രവുമായ പരമശിവനു മാത്രമായിട്ട് മഹാശക്തിചക്രം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട പാഠം, ചുവടെ 'ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി' എന്ന അദ്ധ്യായത്തിലുണ്ട്.

ഓം എന്ന 'ശബ്ദബ്രഹ്മം' മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് വിധേയമായിരിക്കുമ്പോഴും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമാണെന്ന് ഓം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന പാഠങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. അതിന്നർത്ഥം *ശിവ-ശക്തി ചക്രങ്ങളിലൂടെ* മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തുന്ന ബ്രഹ്മം, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും ... സർവ്വത്തിനും സദാ അതീതമാണെന്നാണ്.

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ ബ്രഹ്മാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട പാഠം ജീവാത്മാവിന്റെ ഉറക്കം, ബോധക്ഷയം എന്നിവയിലുണ്ട്.

മനുഷ്യന്റെ സ്വത്വബോധം, ഞാൻ-ബോധം, മനസ്സ്, എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാവ് താൽക്കാലികമായി ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ, ജീവാത്മാവും, ജീവാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്ന (ദൈവാംശമായ) ശരീരവും അവിടെയുണ്ട്. തന്റേതെന്ന് കരുതുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തിക്ക് 'ഭാഗികമായി മാത്രം അവകാശം ഉള്ളതുമായ ശരീരം' എവിടെയാണ് എന്നതുപോലും ഉറക്കത്തിൽ യാതൊരു വ്യക്തിയും/ജീവാത്മാവും അറിയുന്നില്ല. ഉറക്കത്തിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ശരീര ബോധവും ഉണ്ടാകുന്നത്.

ജീവാത്മാവിന്റെ ഉറക്ക-പാഠത്തിൽ നിന്ന്, പ്രപഞ്ചം ഇല്ലെങ്കിലും പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ബ്രഹ്മം നിലനിൽക്കുമെന്ന് ലളിതമായി സുവ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

മാത്രമല്ല,

പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആനന്ദങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ, ജീവികൾ, ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ ആധാരമാക്കി ബ്രഹ്മാവസ്ഥയിൽ ആനന്ദമില്ല, ആനന്ദമുണ്ട്, മഹാശൂന്യത ആണ്, ശൂന്യത അല്ല, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, യാതൊന്നും ഇല്ല, എന്നിങ്ങനെ യാതൊന്നും പറയാനാവില്ല. എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവം, എല്ലാ ആനന്ദങ്ങൾക്കും അതീതമാണ്. അതായത്,

ബ്രഹ്മം സ്വയം മഹാശക്തിയായി മാറിയോ, മാറാതെയോ, മഹാ-പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു മുമ്പോ പിമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുവോ, ചെയ്യുന്നുവോ, ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുവോ, ആനന്ദിച്ചുവോ, ആനന്ദിക്കുന്നുവോ എന്നിവ യാതൊരിക്കലും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച വിഷയമല്ലാതെ വരുന്നു.

പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചവ മാത്രമാണ് കാലവും, കാലഗണനയായ പഞ്ചാംഗവും എന്നതിനാൽ, ബ്രഹ്മം കാലത്തിനും അതീതമാണ്.

ബ്രഹ്മം ഏകമാണ്. ബ്രഹ്മം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമാകയാലും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും / മനുഷ്യരും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ അംഗങ്ങളാകയാലും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം എക്കാലവും ജീവിക്കുകയാലും, യാതൊരു സൃഷ്ടികളും ബ്രഹ്മ-കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൂടാ. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമായ മനുഷ്യനു സാധിക്കില്ല; ശക്തി നൽകിയിട്ടില്ല; മനുഷ്യന് ആവശ്യമില്ല. വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ബുദ്ധിഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് മതനേതാക്കന്മാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും. മനുഷ്യരുടെ പ്രസ്തുത ഹീന പ്രവൃത്തികളെ മഹാമാതാവായ ദൈവം മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം തിരുത്തുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മഹാവാത്സല്യം നൽകുന്നതുമാണ്.

എന്നാൽ,

ബ്രഹ്മത്തെ പരിഹസിക്കേണ്ട കാര്യം മനുഷ്യനില്ല. ബ്രഹ്മം മനുഷ്യനുമായോ മഹാപ്രപഞ്ചവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ തലയിടുകയും പരിഹാസ രീതികൾ പുലർത്തുകയും ചെയ്താൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളേ, ബ്രഹ്മമായിരിക്കുന്ന മഹാശക്തി ക്ഷമിച്ചെന്നു വരില്ല, ക്ഷമിക്കില്ല എന്ന രീതിയിൽ പ്രസ്തുത കടുത്ത പാപം നേടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വാത്സല്യത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ഉപദേശിക്കുന്നു, അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, താക്കീതു ചെയ്യുന്നു.

ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാൻ യാതൊരാൾക്കും കഴിയുന്നതല്ല എന്നു സുവ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആകയാൽ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികൾ മാത്രമായ മനുഷ്യർ, മഹാപ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതായ ബ്രഹ്മം എന്ന മഹാനാമത്തെ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും അർത്ഥശൂന്യതയാണ്; അനുവാദവും ഇല്ല; തീർച്ചയായും ദൈവ ശിക്ഷകളെ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന കാര്യമാണ്.

ബ്രഹ്മത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല.

പ്രാർത്ഥന അത്യാവശ്യമോ ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിലും, പ്രാർത്ഥിക്കാതെ വയ്യാ എന്നുള്ളവർക്കും, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുട്ടിനിൽക്കുന്ന അധമ-ജനങ്ങൾക്കും, അടുത്തൊരു അദ്ധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ബ്രഹ്മത്തെ അഥവാ ബ്രഹ്മശക്തിയെ ഉൾക്കൊണ്ട് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന മഹാജഗദംബയായ ഓംമഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിയോടു പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്.

ബ്രഹ്മവും പരബ്രഹ്മവും മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി അഥവാ ഓം മഹാശക്തിയായ മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പാഠം ലളിതമാകുന്നു. ദേവി, മഹാദേവി, മണ്ണടി ദേവി, മഹാശിവ, ശിവ എന്നിങ്ങനെയും ഇഷ്ടം പോലെയും സൗകര്യം പോലെയും മഹാജഗദംബയോട്, (മഹാശാസ്ത്രം ലഭിക്കാത്തവരായ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ) പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക.

അറിയുക: ഭക്തിഭ്രാന്ത് പാടില്ല.

ബ്രഹ്മശ്രീ, ബ്രഹ്മ വിദ്വാൻ തുടങ്ങി ബ്രഹ്മം എന്ന പദത്തെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള യാതൊരു പേരുകളും മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചു കൂടാ. ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന അജ്ഞാനികളും അവിവേകികളുമായ മൂഢജനങ്ങൾ മഹദേവിയോടു മാപ്പു പറഞ്ഞ് ദൈവീകമല്ലാത്ത അഥവാ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമല്ലാത്ത പേരുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കുന്നതാണ്.

മോക്ഷം എന്ന ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിൽ, എല്ലാ മനുഷ്യരും (സൃഷ്ടികളും)

പരബ്രഹ്മം എന്ന മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമായ നക്ഷത്രപദവിയിലാണ് എത്തുന്നത്.

മോക്ഷം നേടുമ്പോഴും, ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും, സൃഷ്ടി മാത്രമായ ജീവി എപ്പോഴും ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പരമായ/ ശ്രേഷ്ഠമായ അവസ്ഥയായ പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

മരണത്തിലും, മോക്ഷത്തിലും മനുഷ്യൻ / ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചു എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ള മൂഢവിശ്വാസങ്ങൾ പാപസമ്പാദനം മാത്രമാണെന്ന് മുകളിലെ ബ്രഹ്മം എന്നാലെന്തെന്നുള്ള പാഠങ്ങളിൽ സുവ്യക്തമാണ്.

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമാണ് ഓരോ ജീവിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചം എന്നു പറയുമ്പോൾ, ഓരോ ജീവിയും ദൈവത്തിന്റെ അംശമാണെന്നു തോന്നും. അത് ഒട്ടും ശരിയല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവികളുടെ ശരീരം മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമി കൊണ്ടു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മഹാരൂപത്തിലെ ശിവാംശങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് മഹാവിശിഷ്ടമായി ജീവികളുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നക്ഷത്ര-കോടികൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ മോക്ഷ-രൂപങ്ങളാണ്.

മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെയും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും ദൈവം നേരിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതല്ല; വൈകാതെ അവയെല്ലാം പിൻവലിക്കുന്നതാണ്.

അനന്തകോടി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തുന്ന ബ്രഹ്മം കൂടിയായ മഹാമാതാവിനെ നോക്കി പരബ്രഹ്മമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മാത്രം വളരെച്ചെറിയ അംശമായ ഒരു കുഞ്ഞ് താൻ ദൈവം ആണെന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല. മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി ജലം, താൻ മഹാസമുദ്രമാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഭോഷത്തമാണ്. സൃഷ്ടി മാത്രമായ മനുഷ്യൻ, താൻ "ദൈവത്തിന്റെ അംശമാണ്, ദൈവമാണ് " എന്നെല്ലാം കരുതുന്നത് ഭോഷത്തമാണ്. എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ മണ്ണിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരബ്രഹ്മം അഥവാ മഹാപ്രപഞ്ചം അഥവാ

മണ്ണായ **ഭൂമി**, ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമാണ്.

ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരത്തോടെ ജനിക്കുകയും, ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഭൂമിയിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മ-ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ജീവിക്കണം. ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിൽ, കാലമാനങ്ങൾ അറിയാതെയെന്നോണം മഹാആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മഹാപദ്ധതിയാണ് തന്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും ഭൂമിയുമായ മഹാദേവി മഹാഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

യാതൊന്നും തന്നെ സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തതായ ജീവാത്മാവിന് ശക്തികളും സമ്പത്തുകളും ആനന്ദങ്ങളും നേടാനും, സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കാനുമായി, ദൈവം സ്വന്തം മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിലെ അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 'നൽകാതെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.'

ദൈവം മഹാവാത്സല്യത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തന്റെ മേൽ അവകാശമില്ലാത്ത അധികാരം നൽകി ഉയർത്തുന്നതിനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. ദൈവം മനുഷ്യരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യർ ദൈവനിന്ദ ചെയ്യരുത് എന്നർത്ഥം.

ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാവ-രൂപങ്ങളാണ് മഹാപ്രപഞ്ചമായ പരബ്രഹ്മം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ, ദൈവം തന്റെ മഹാരൂപമായി മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ, പരബ്രഹ്മം ആയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അംശമായി മാറുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സൃഷ്ടി മന്ത്രവും മഹാചിരിയും ഒക്കെയായ 'ഓം' എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തെ മഹാജ്ഞാനം പ്രകാരം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്ന മഹാശ്ചര്യം മാത്രമാണത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യർ യാതൊരിക്കലും ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളാകുന്നില്ല എന്നതാണ് മൂലസത്യം. മനുഷ്യരുടെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പിതാവായി ബ്രഹ്മമായ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പരമശിവൻ പോലും ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല.

ഓം എന്ന 'ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിന്റെയും അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിന്റെയും' മഹാശാസ്ത്ര വിശദീകരണങ്ങളിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ, നിശ്ചിത ഭാവവും രൂപവും ഉണ്ടെന്നും ഉള്ളതായും തോന്നിപ്പോകുന്ന മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും മഹാശാസ്ത്രത്തെയും മനുഷ്യർ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും അതീതമാക്കാനും ദൈവത്തിനു കഴിയുമെന്നു സുവ്യക്തമായി ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്. മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ മനുഷ്യർ മഹാശ്ചര്യം അനുഭവിക്കുന്നതുമാണ്.

ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണ്ണമായും ഭിന്നമാണ് പരബ്രഹ്മമായ മഹാപ്രപഞ്ചം അഥവാ ജഗത്തെന്നും, ബ്രഹ്മത്തിനും പരബ്രഹ്മമായ ജഗത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധങ്ങളുമില്ല എന്നും സുവ്യക്തമാകുമ്പോൾ തന്നെ, ബ്രഹ്മം പരബ്രഹ്മത്തെയും, പരബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാആവിഷ്ക്കാരം അറിഞ്ഞ് മനുഷ്യർ മഹാശ്ചര്യം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്.

ഓം എന്താണെന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നവർക്ക് മഹാശ്ചര്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതേസമയം ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ ദൈവം മഹാശ്ചര്യമാക്കുന്ന മഹാപാഠങ്ങളെ പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും, ജീവികൾക്കും അവരുടെ പിതാവായ പരമശിവനും അഹംഭാവം ഒട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ജീവികൾ ഇല്ലെങ്കിലും, മഹാപ്രപഞ്ചം ഇല്ലെങ്കിലും, ജീവികളുടെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പിതാവായ പരമശിവൻ ഇല്ലെങ്കിലും, മഹാശക്തിയായ ദൈവമുണ്ട്.

ശിവനില്ലെങ്കിലും ശക്തി ഉണ്ട്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി
ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ
ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

ദൈവവും ദൈവരൂപവും	
2	മഹാഖര രൂപമായ ഭൂമി
വേദം 1	ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം (ആത്മീയ ശാസ്ത്രം)

മഹാശക്തിയുടെയും മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഒരല്പം കൊണ്ടു മാത്രം മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്താൻ അഥവാ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുവാൻ ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിക്കു കഴിയും.

ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ ദൈവം, അല്പം ശക്തിയും അല്പം ജ്ഞാനവും കൊണ്ടു മാത്രമാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നതിൽ നിന്നും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ദൈവം മഹാ-മഹാ-ഭീമമാണെന്നും സുവ്യക്തമാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികളുടെ മഹാനീതിയായ മോക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മഹാസൃഷ്ടിച്ച ഉന്നത ജീവി മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ.
മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മഹാഭദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്രത്തെയും, മഹാശാസ്ത്രം പ്രകാരമുള്ള ശക്തികളെയും വസ്തുക്കളെയും ജീവികളെയും, അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഭാവനകളും ചിന്തകളും സംഭാഷണങ്ങളും ചെയ്തികളും മാത്രമേ മനുഷ്യനു കഴിയുകയുള്ളൂ.

മഹാശക്തിയായ ദൈവം, മനുഷ്യന്റെ ഭാവനകൾക്ക് അതീതമായ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും മറ്റു പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും, പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും, ചെയ്യാത്തതും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ്.

മനുഷ്യർ അല്പസ്വല്പം അറിയുന്ന പ്രപഞ്ചം തന്നെ, മനുഷ്യർക്ക് അതിഭീമമാണ്. അനന്തമായ മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളെയും പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും അവ പ്രകാരമുള്ള ജീവികളെയും ഒക്കെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുകയും മഹാപരിപാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ; മനുഷ്യർക്കും, ഉന്നതമായ ജ്ഞാനത്തെ ലഭിക്കുന്ന മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികൾക്കും "തങ്ങളുടെ മാത്രം ദൈവം" എന്നു പറയാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതാണ്; അസുരക്ഷിത ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ഉന്നതമായ ബുദ്ധിശക്തികളെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെയും, മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികളുടെയും / ജീവികളുടെയും അസുരക്ഷിതത്വം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവികളുടെ ശരീരം എന്ന ഭാഗം ആയിക്കൊണ്ടും, സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീവികൾക്കെല്ലാം സദാ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം, (വസ്ത്രം), പാർപ്പിടം, ജ്ഞാനം, ആനന്ദങ്ങൾ, സമ്പത്ത്, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഭൂമി ആയിട്ട്

മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ

ഏകമഹാശക്തിയായ ദൈവം മാറുമ്പോൾ, ഉന്നതമായ ബുദ്ധിശക്തികളെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും അസുരക്ഷിത ചിന്തകൾക്ക് പരിഹാരമായി.

മണ്ണും ഭൂമിയും മഹാമാതാവും ആയിക്കൊണ്ട് ദൈവം മഹാവാത്സല്യം കാട്ടുമ്പോൾ, അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടു ജീവിക്കണം എന്ന സാമാന്യ മര്യാദ മനുഷ്യർ കാണിക്കണ്ടേ ?

ബുദ്ധി ശക്തിയും വർദ്ധിച്ച ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും ജന്മഗുണങ്ങളായി ലഭിച്ചവർ സ്വയം ചോദിച്ചു കൊള്ളുക.

മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മണ്ണും ഭൂമിയുമായ മഹാഖരരൂപത്തെ ദൈവം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം മഹാശക്തിചക്രമാണ്. അതിസൂക്ഷ്മമായ വിശകലനത്തിൽ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളായും (elements) അവയിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആറ്റങ്ങളായും, ആറ്റങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ, ക്വാർക്കുകൾ തുടങ്ങിയ കണങ്ങളായും, മഹാഅവതരിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവം ശക്തികളായും ശാസ്ത്രങ്ങളായും ജീവികൾക്കെല്ലാം അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകുന്നതിന് അനന്തമായ ആവശ്യങ്ങളെയും പരിഹാരങ്ങളെയും ഒരുക്കുകയാണ്.

ദൈവവും മണ്ണുമായ ഭൂമിയിലെ കാർബൺ, കാത്സ്യം, സിങ്ക്, ഇരുമ്പ്, സൾഫർ, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങളെ ജീവികളുടെ ശരീരമായി സ്വയം പരിണമി(പ്പി)ക്കുന്നു. മണ്ണിന്റെ അംശങ്ങളാണ് ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരം ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ മണ്ണ് തന്നെയാണ് നാടുകളും ദേശങ്ങളും ഭൂമിയും എന്നറിയണം. ഒരു നാട്ടിൽ ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനും മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും മറ്റു നാടുകളിൽ പോയി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും; ഭക്ഷണം, ജലം, വായു ജീവികൾ, തുടങ്ങിയവ യോജിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്.

മഹാഗൗരവമായ വിഷയമാണത്. ഫലത്തിൽ ദൈവാംശമായ ശരീരത്തെ (ഭാഗികമായി) ജീവികളുടെ സ്വന്തമെന്നോണം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സദാ ഉപയോഗിച്ച് ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള മഹോത്തര ഉപാധിയായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ്. മണ്ണും ശരീരവും നാടും ഭൂമിയുമായ ഏകദൈവത്തിന്റെ അംശമാണ് ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരങ്ങൾ എന്നതിനാൽ, ജീവികളുടെയെല്ലാം സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരീരം എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രത്യക്ഷ ദൈവം കൂടിയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം രോഗങ്ങളെ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചും ഭൗതിക ശാസ്ത്ര ശാഖയായ വൈദ്യശാസ്ത്ര പ്രകാരം രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തിയും മറ്റും ജീവാത്മാവിനെ സദാ മഹാഭരിക്കുന്നു. സ്വയം ശരീരത്തിലെ ഏതാനും /ചില അവയവങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ജീവാത്മാവിന് അനുവദിക്കാനും, അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം എല്ലാ ജീവികൾക്കും നൽകാനും പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ദൈവം ഉന്നതമായ ബുദ്ധിശക്തികളെ പ്രത്യേകമായി ഓരോ വ്യക്തിക്കും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവയെ ഉപയോഗിച്ചാൽ തനിച്ചും കൂട്ടം തിരിഞ്ഞും പാപികളായി ആകാശത്തും മറ്റും ദൈവത്തെയും ദൈവങ്ങളെയും തേടിപ്പോകേണ്ടി വരില്ല.

അധമ ചിന്തകളെ 'മതങ്ങൾ' എന്ന പേരിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരില്ല. തെറ്റിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ, മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ കുറ്റമല്ല. ജീവിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും ആവശ്യമായ സർവ്വവും മണ്ണിലെ വസ്തുക്കളിലും ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളിലും ശക്തികളായിട്ടും ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളായിട്ടും ആനന്ദങ്ങളായിട്ടും മഹാലയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടുന്ന മനുഷ്യർ മണ്ണും ശരീരവും ഭൂമിയുമായ ഏകദൈവത്തെയും, ഏകദൈവം നൽകിയ ഉന്നതമായ ബുദ്ധിശക്തിയെയും അവഗണിച്ച് തോന്നും പോലെ ദൈവ (വിശ്വാസ) കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യം ഇല്ലാതെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാ.

മനുഷ്യരുടെയും മറ്റും അസുരക്ഷിതത്വം ഒഴിവാക്കുക മാത്രമല്ല; ഭൂമി ആയിക്കൊണ്ടും ഭൂമിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ജീവികളുടെയെല്ലാം സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ സദാ മഹാമംഗളമാക്കുന്നു.

സൃഷ്ടികളായ ജീവികളുടെയെല്ലാം മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും എന്ന സ്ഥാനങ്ങളെ ഒട്ടും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും, ജീവികളെയെല്ലാം തന്റെ പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് മഹാകരുതുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാവാത്സല്യമാണത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുവേണ്ടി, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയെല്ലാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മഹാവാത്സല്യവും ഭൂമിയും നാടുകളും മണ്ണും ശരീരവുമായി ദൈവം മാറുന്നു.

മഹാഖരരൂപം മാത്രമല്ല ഭൂമി; സമുദ്ര-ജലം, പെട്രോളിയം, വാതകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ, മണ്ണിന്റെ അംശം മാത്രമാണവ. സമുദ്രത്തെയും ദ്രാവകങ്ങളെയും വാതകങ്ങളെയും മറ്റും താങ്ങി നിർത്തുന്നത് മഹാഖരരൂപമായ മണ്ണ് തന്നെയാണ്.

ഭൗതിക / ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ആണ് 'മൂലകങ്ങൾ'; കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ മായാശക്തികളും. മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഉണ്ട്. ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും വിഷമിക്കുന്നരും ദൈവാനുഗ്രഹം തേടുന്നത് നല്ലതാണ്.

((*വാതകം, ദ്രാവകം, ഖരം, പ്ലാസ്മകണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം ശക്തികളുടെയും നിയമങ്ങളുടെയും ഭൗതികമായ ഒന്നിക്കലാണ്. വാതകം, ദ്രാവകം, ഖരം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ ദ്രവ്യം വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളാവുന്നതും അവയുടെയെല്ലാം ആറ്റങ്ങളിൽ 'ശബ്ദബ്രഹ്മം' ആയി 'ദൈവം' മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മഹാഭദ്രമാക്കുന്നതും സത്യമായ വസ്തുതയാണ്. ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ ശബ്ദബ്രഹ്മം കൂടിയായ ഓം ഉച്ചത്തിൽ മഹാസംഗീതമായി മുഴങ്ങുന്നതിനാൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നു. 'ശബ്ദ ബ്രഹ്മത്തെ' മഹാആധാരമാക്കി കൊണ്ട് മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചതായ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളിലെയും ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ, ക്വാർക്കുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന നിയമങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഭൗതിക-ധർമ്മ-ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ / വേദങ്ങൾ.

ജീവാത്മാവിന് മത്സ്യം, സസ്യം, പക്ഷി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക അസ്തിത്വം ലഭിച്ച് ജീവി ആവണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി-ഖര രൂപമായ മണ്ണിന്റെ രൂപാന്തരമായ ശരീരത്തെ ആദ്യം ലഭിക്കണം. ശരീരവും, പരമാത്മാവും, ജീവാത്മാവും ഒന്നുചേർന്ന് 'ജീവി' രൂപംകൊള്ളുമെങ്കിലും, ജീവിക്ക് ജീവൻ/ശക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സത്യ-വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ/ജീവൻ /ശക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും ജീവിയുടെ സ്വന്തമെന്നോണമുള്ള ഖരരൂപമായ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെയെല്ലാം സ്വന്തമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവാംശമായ ശരീരത്തിൽ, 'ജീവികളുടെയെല്ലാം ജീവനും ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപവുമായ ഓക്സിജൻ' എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്സിജന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് എന്നതും, 'ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്ന പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ' മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെപ്പോലും ഭൗതികമായി അറിയുന്നു എന്നതും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭാഗ്യമാണ്. 'ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിതി-ദ്രാവക രൂപമായ ജലമാണ് ' ശരീരത്തെയും ജീവനെയും എപ്പോഴും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ ജലം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രക്തത്തിലൂടെയാണ്. ദൈവവും ഭൂമിയുമായ മണ്ണിന്റെ അംശങ്ങളും മൂലകങ്ങളുമായ സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, അയേൺ, സൾഫർ, കാർബൺ, ... തുടങ്ങിയവയെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി ജീവാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്ന ശരീരമാക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപമായ ഓക്സിജനും ദ്രാവകരൂപമായ ജലവും മഹാപ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ജീവിതത്തെ കുറിക്കുന്ന 'ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിതി-ദ്രാവക രൂപമായ ജലത്തെ' പ്പറ്റി അല്പം കൂടി വിവരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. 'ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-വാതക രൂപവും ജീവികളുടെ ജീവനുമായ ഓക്സിജൻ' സ്വയം അളവ്, താപം, മർദ്ദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഊർജ്ജ/ശക്തി മാനങ്ങളോടെ, മണ്ണിലെ സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെട്ട്, സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന പരമാത്മാവായ ഹൈഡ്രജനുമായി ഒന്നുചേർന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിതി-ദ്രാവകരൂപമായ ആദ്യ-ജലം ഉണ്ടാകുന്നത്. ജലത്തിന്റെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം !.

സ്ഥിതി എന്ന ജീവിതത്തിൽ ശക്തിക്കും ശിവനും വേറിട്ട അസ്തിത്വം ഇല്ല. അവർ ഒന്നാണ്; ദ്രാവകമായ ജലമാണ്. മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിയുടെ 2 ഭാഗങ്ങളായ സ്ത്രീയും പുരുഷനും യോജിച്ചു ജീവിക്കണം എന്ന പാഠം അതിലുണ്ട്.

ശക്തിയായ ഓക്സിജനും ശിവനായ ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന് ജലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ജലത്തിന്റെ അനന്തമായ ഗുണങ്ങളെയും ഉപയോഗങ്ങളെയും നിശ്ചയിക്കുന്ന ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും, മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെയും ജീവികളെയും ഭരിക്കുന്ന ആത്മീയ/ മഹാനീതി ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും, ശക്തിയും ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപവുമായ ഓക്സിജന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദ്രാവക രൂപമായ ജലത്തിൽ മഹാലയിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവികൾക്കെല്ലാം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിതി- ദ്രാവകരൂപമായ ജലം കൂടിയേ കഴിയൂ.

ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരമായും ജീവികൾക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ മറ്റു വസ്തുക്കളായും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്, ഖര രൂപവും മണ്ണുമായ ഭൂമി, സ്വന്തം ദ്രാവകരൂപമായ ജലത്തെയും വാതക രൂപമായ ഓക്സിജനെയും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഖര രൂപവും മണ്ണുമായ ഭൂമി, ജീവികളുടെ സൃഷ്ടിയും പുനഃസൃഷ്ടിയും നടത്തുമ്പോൾ, ഭൂമിയിലെ സംയുക്തങ്ങളായ ഓക്സൈഡ്, നൈട്രേറ്റ്, സൾഫേറ്റ് തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് 'വാതക രൂപമായ ഓക്സിജൻ' ഭൂമിയിൽ പരക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ സ്വയം നിലകൊള്ളുന്നു.))

'മണ്ണും ദൈവവുമായ ഭൂമിയിലെ' എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവയുടെ ഭൗതിക-ധർമ്മ-ആത്മീയ/ മഹാനീതി ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും അർത്ഥപുഷ്ടിയോടെ മാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. അവ പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്; സമാനമായി മഹായോജിച്ചും ബന്ധിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുന്നവയുമാണ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ അവയിലോ അവയ്ക്കിടയിലോ ഇല്ല. യാതൊരു കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും യാതൊരിക്കലും ഇല്ലാത്തതും, മഹാസമ്പൂർണ്ണവുമായ 'മഹാ-ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ' ധാർമ്മിക ശുദ്ധി ഉള്ളവർക്കും മറ്റും ക്രമാനുഗതമായി മഹാശക്തിയും ഭൂമിയുമായ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

അതേസമയം, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാജ്ഞാനം കൂടിയായ മഹാശാസ്ത്രത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഗവേഷകരും മറ്റും ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളെയോ ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ സമ്പൂർണ്ണമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാൽ ദൈവനിന്ദ ചെയ്യുന്ന പാപികളും മൂഢരുമായി അവരെ അറിയുക..

മനുഷ്യരിലെ ധാർമ്മിക അധഃപതനം വർദ്ധിച്ചാൽ ദൈവ-ഭാഗമായ പരമശിവനെ മനുഷ്യനായിട്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ അയച്ച് മണ്ണിലെ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ മാനുഷികമായി കണ്ടെത്തുകയും വെളിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാഅവസ്ഥയും (മഹാനീതിപതിയായ ദൈവം) ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.

ദൈവവും ദൈവരൂപവും	
3	**മഹാഭദ്രകാളി**
വേദം 1	ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം (ആത്മീയ ശാസ്ത്രം)

ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യമഹാജീവി-രൂപങ്ങൾ

ദൈവത്തിനു ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ, രൂപവുമുണ്ട്; രൂപമുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരവും. ദൈവത്തിനു ശരീരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം ഒരു ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടൂ.

ദൈവത്തിനു ശരീരം ആവശ്യമില്ല.

കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർക്ക് സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി- സംഹാര കർത്താവും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ ദൈവത്തെ കാണുവാനും മഹാസ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളെ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാനും കഴിയണം.

കുഞ്ഞുങ്ങളായ സൃഷ്ടികളുടെ ന്യായമായ /ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും സാധിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്.

അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തെ കണക്കാക്കി ദൈവം രൂപം സ്വീകരിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തെ കരുതുമ്പോഴും, അർത്ഥപുഷ്ടമായ രൂപത്തെ മാത്രം ദൈവം സ്വീകരിക്കണം.

മഹാശക്തിയായ ദൈവം

സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപം

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവികളുടെ രൂപങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും നന്നായി ഇണങ്ങണം. മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള രൂപത്തെ ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നത് മഹാഉചിതമാണ്.

ദൈവ രൂപത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, സൃഷ്ടികളായ ജീവികളുടെ ശരീര പ്രാധാന്യത്തെ അല്പം വിശദീകരിക്കണം :-

ജീവികളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് രൂപത്തോടെയാണ്; ശരീരത്തോടെയാണ്. മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളും സ്വയം അറിയുന്നതും, അന്യോന്യം അറിയുന്നതും, പ്രപഞ്ച-വസ്തുക്കളെയും പ്രപഞ്ച കാര്യങ്ങളെയും അറിയുന്നതും, അനുഭവിക്കുന്നതും, ആസ്വദിക്കുന്നതും, ആനന്ദിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭൗതിക അസ്തിത്വമുള്ള ശരീരത്തിലൂടെയാണ്. ജീവിക്കാൻ ശരീരമുണ്ടെങ്കിലേ കഴിയൂ; ശരീരത്തിന് ശക്തി എന്ന ആരോഗ്യവും. ഉദാഹരണത്തിന് അമ്മ, അച്ഛൻ, സഹോദരി, സഹോദരൻ, കമിതാക്കൾ, ഭാര്യ-ഭർത്താവ്, മക്കൾ, കൊച്ചുമക്കൾ, ഉറ്റ ബന്ധുക്കൾ, ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ, നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവരെ കാണാനും കേൾക്കാനും ഇടപഴകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സദാ ശരീരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. ദൈവ- ദേവതാ -രൂപ സങ്കല്പങ്ങളും ശരീരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. ദൈവത്തെ കാണാനും കേൾക്കാനും മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ശരീര-രൂപത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്.

അദൃശ്യ വാതകമായ ജീവാത്മാവിന് അസ്തിത്വവും, ആനന്ദങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള വിവിധ കഴിവുകളെയും ആനന്ദങ്ങളെയും (ദൈവം) നൽകുന്നത് എപ്പോഴും ശരീരത്തിലൂടെയാണ്. ജീവിതത്തിൽ, നന്മതിന്മകളെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ശരീരത്തിലൂടെ ആകയാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീരം തന്നെയാണ് ജീവികൾക്കെല്ലാം പ്രധാനം; ആത്മാവല്ല.

മരണാനന്തര ജീവിതം പ്രധാനമാണ്; എന്നാൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതിന് ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിലുള്ള നന്മതിന്മകളാണ് ഏവർക്കും ആധാരം. അതിന്റെ യഥാർത്ഥവും ലളിതവുമായ അർത്ഥങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമിയോ ഭൂമിയിലെ ജീവിതമോ ഇല്ലെങ്കിൽ, മരണാനന്തര ലോകങ്ങളും മരണാനന്തര ജീവിതങ്ങളും ഇല്ല; അതിനാൽ ജീവികൾക്കെല്ലാം ഭൂമിയും ഭൂമിയിലെ ജീവിതവുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രധാനം. മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളും നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളും വ്യക്തിയുടെ സ്വത്വം ജീവാത്മാവ് ആണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ജീവാത്മാവിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ, ശരീരത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവിന് സമസ്ത ആനന്ദങ്ങളെയും നൽകുന്ന ശരീരത്തിലൂടെ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതു കൊണ്ടാണ്; അഥവാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീരമാണ് പ്രധാനം എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ജീവാത്മാവാണ് പ്രധാനമെന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും എഴുതുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന മൂഢ-കേമന്മാർക്കെല്ലാം ശരീരം കൊണ്ടു മാത്രമേ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

(ശരീരം ദൈവാംശം ആയിരിക്കെ, ശരീരത്തെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നതായി വരില്ലേ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്.

ജീവാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്ന ശരീരത്തെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ജീവാത്മാവിനാണ് വേദന എന്ന് അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും ജീവിക്കുന്നവരാണ് വ്യക്തികൾ. ദൈവം, വ്യക്തിക്ക് 'നൽകാതെ **നൽകിയ**' ദൈവാംശമായ ശരീരത്തെ, **വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ട പ്രകാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വ്യക്തിക്കു ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദങ്ങളും വേദനകളുമെല്ലാം വ്യക്തിക്കു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.)**

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപം കൂടിയായ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൂമിയും ഭൂമിയിലെ ജീവിതവും പ്രധാനമല്ലെന്നുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത ദൈവനിന്ദയാണ്. പാപങ്ങളും ദൈവശിക്ഷകളും വാരിക്കൂട്ടുന്ന കടുത്ത മനോരോഗികളാണവർ.

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

അസംബന്ധങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ മണ്ണിൽ അദ്ധ്വാനിച്ച് ആനന്ദത്തോടെയും ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പരമായും ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതാണ്. ദൈവകാര്യങ്ങളെ മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് ദൈവം (തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യരെയെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി നേരിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന് യാതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും യാതൊരു സൃഷ്ടികളുടെയും - മധ്യസ്ഥരുടെയും - യാതൊരു സഹായവും യാതൊരിക്കലും ആവശ്യമില്ല.

ജീവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര കർത്താവായ ദൈവം, ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ബ്രഹ്മവും ആണെങ്കിലും, യാതൊന്നിലും ഒതുങ്ങാത്തതായ രൂപത്തെ രൂപമില്ലാത്ത ദൈവം, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, അല്ലാഹു, മഹാസത്യം എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാമെങ്കിലും, മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ അങ്ങനെയുള്ള വിശേഷണം ഭാഗികമായ ശരി മാത്രമാണ്.

യാതൊരു രൂപങ്ങളിലും ഒതുങ്ങില്ലായെന്നതുപോലെ, ഒരു കല്ലിലോ കടുകിലോ എന്തിലുമോ (ജീവിയിലുമോ) പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടോ, ഒരു കല്ലോ, കടുകോ, കാറ്റോ, മൃഗമോ, മനുഷ്യനോ മറ്റും ആയിക്കൊണ്ടോ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുവാൻ മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു കഴിയും എന്നതും സുവ്യക്തമാണ്.

ॐ

എന്തും ചെയ്യാൻ ശക്തിയുള്ള, മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന് ഒരു കടുകിലോ വിഗ്രഹത്തിലോ ജീവിയിലുമോ പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടോ ആയിക്കൊണ്ടോ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി -സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കടുത്ത ദൈവനിന്ദയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

വിഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു കഴിയും എന്നതിന്, വിഗ്രഹ ആരാധന ശരിയാണെന്നു ധരിച്ചുപോവരുത്. വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ എന്തിലും നിന്ന് ദൈവം പ്രത്യക്ഷമാവുകയും, ദൈവം മഹാ-അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷമാവുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയോ നമസ്ക്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല; പാൽ, പഴം, നെയ്യ്, എണ്ണ, ചന്ദനം തുടങ്ങിയ യാതൊരു സാധനങ്ങളെയും വിഗ്രഹം ഭക്ഷിക്കുന്നില്ലാ എന്നിരിക്കെ, അവയെ വിഗ്രഹത്തിൽ ഒഴുക്കുന്നതും കുശുകുശു മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതുമെല്ലാം കടുത്ത ദൈവനിന്ദയും കൊടുംകൊള്ളയുമാണ്. അല്ലെന്നാൽ, ഓരോ മനുഷ്യനെയും പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യനെയും നേരിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുവദിക്കണം. വിഗ്രഹത്തിൽ ആട-ആഭരണങ്ങളെ ചാർത്തുന്നതും ആവശ്യത്തിലധികം വിളക്കുകളും മറ്റും കത്തിക്കുന്നതും വലിയ അപരാധമാണ്. വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു വിളക്കും വേണ്ടാ. ഇരുട്ടിൽ കണ്ണുകാണാത്ത സൃഷ്ടിയും ജീവിയുമായ മനുഷ്യനാണ് വിളക്കുകൾ വേണ്ടത്; അവയെ ആവശ്യത്തിനു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം; യാതൊന്നും പാഴാക്കരുത്. മഹാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ദേവാലയം നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പ്രത്യേകം അദ്ധ്യായത്തിലുണ്ട്.

'ദൈവം' എന്ന പദം മലയാള ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ?

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികളുടെയെല്ലാം ഏക-മഹാ-സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര കർത്താവും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാശക്തി, സർവ്വതിനും അതീതമായ മഹാശക്തി മാത്രമാണെന്നും, ജീവിയല്ലെന്നും അറിയുമ്പോൾതന്നെ സൃഷ്ടികളായ ജീവികളുടെ സന്തോഷത്തെ കണക്കാക്കി ഒരു മഹാ-ജീവിയപ്പോലെ പെരുമാറുകയാൽ ദൈവം ഒരു മഹാ-ജീവി പോലെയാണ്. സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ അഥവാ ജീവി എന്നതു പ്രകാരം മഹാശക്തിയായ 'ദൈവ-ജീവിയെ' ദേവൻ എന്നും ദേവി എന്നും വിളിക്കാനാവും. മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട മഹാ എന്ന പദം ചേരുമ്പോൾ മഹാദേവൻ, മഹാദേവി എന്നീ മഹാനാമങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന 2 ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നു മനുഷ്യൻ എന്നതുപോലെ ദേവൻ, ദേവി എന്നീ 2 പദങ്ങൾ ചേർത്ത് ദൈവം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

ദൈവ രൂപ കാര്യങ്ങൾ തുടരാം.

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം തന്നെ ഏതൊരു രൂപവും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ദൈവം മുഖ്യമായും 2 ജീവികളുടെ രൂപത്തെയാണ് മഹാസ്വീകരിക്കുന്നത്.

സൃഷ്ടി ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്ഥിതി വിഷയമാകുന്നുള്ളൂ. ജനനം ഉണ്ടെങ്കിലേ ജീവിതമുള്ളൂ. ജനനത്തിന് അഥവാ സൃഷ്ടിക്കാണു പ്രാധാന്യമേറെയുള്ളത്. പുരുഷനെയും പ്രസവിക്കുന്നത് സ്ത്രീ. അപ്പോൾ സർവ്വജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതായ അഥവാ പ്രസവിച്ചതായ സ്ത്രീ എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങൾക്കായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരം മഹാപിതാവുംമഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ ദൈവം, മഹാജഗദംബ എന്ന സ്ത്രീരൂപം സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

മഹാമാതാവിന് ശാസ്ത്രപരമായ പേര് വേണം.

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും പരിപാലനവും മഹാനീതിയുമെല്ലാം മഹാ-ഭദ്രപ്പെടുത്തുന്ന, ഭദ്രമാക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള സ്ത്രീ. കാളി = സ്ത്രീ. ഭദ്രകാളി. മഹാഭദ്രകാളി.

മനുഷ്യസ്ത്രീയ്ക്കു മേൽ ഔന്നത്യമുള്ള ജീവിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ജീവിയുടെ രൂപവും നിർബ്ബന്ധം.

പശു : പാഠം 1

ദൈവവും ദൈവരൂപവും	
മഹാഭദ്രകാളി	മഹാഗോമാതാവ് /
1	പശു (കാളി) + പശുപതി (കാള)
വേദം 1	ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം (ആത്മീയ ശാസ്ത്രം)

മനുഷ്യ മാതാവ്, തന്റെ കുഞ്ഞിന് 2 - 3 വയസ്സുവരെ മാത്രം പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഗോമാതാവ് അഥവാ പശു, മനുഷ്യർക്കെല്ലാം (കുഞ്ഞിനും, കുട്ടിക്കും, യുവാവിനും യുവതിക്കും, അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും, അമ്മൂമ്മയ്ക്കും അപ്പൂപ്പനും എന്നിങ്ങനെ ആബാല വൃദ്ധം ജനങ്ങൾക്കും പാൽ കൊടുക്കുന്നു. പശുവിന്റെ പാലും, പാലിൽ നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങളായ തൈര്, മോര്, വെണ്ണ, നെയ്യ് തുടങ്ങിയവ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യനു ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും, മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ സസ്യങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റും ചാണകം, മൂത്രം എന്നിവ ഇല്ലാതെ പറ്റുമോ എന്നും ചിന്തിക്കണം. പശു / ഗോമാതാവ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം ഇത്ര ആനന്ദകരമാവില്ല എന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും.

പശുവിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഭദ്രകാളി. കാളിയുടെ പുല്ലിംഗമാണ് **കാള**. **കാള**യുടെ സ്ത്രീ ലിംഗമാണ് **കാളി** = **പശു**. ജീവികളുടെയെല്ലാം ജീവിതം ഭദ്രമാക്കുന്ന **പശുവും**, **പശുവിന്റെ** പതിയായ **കാളയും**.

ജീവികളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി -സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ ഭദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മഹാഭദ്രകാളിയാണ്. മഹാഗോമാതാവ് @ പശു+പശുപതി (കാള) ആണ് മഹാഭദ്രകാളി.

സർവ്വം മഹാഭദ്രപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളത് മഹാഭദ്രകാളിക്കാണ്; മഹാഭദ്രകാളിയിൽ സമസ്ത മഹാപ്രപഞ്ചവും മഹാഭദ്രമാണ്.

അനേകം കൈകളും, ഒരു കൈയ്യിൽ രക്തമൊലിക്കുന്ന വെട്ടിയെടുത്ത തലയും, കഴുത്തിൽ ശിരസ്സുകളോ തലയോട്ടികളോ കോർത്തിണക്കുന്ന മാലയുമണിഞ്ഞ് ശിവനെ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭീകര രൗദ്ര-രൂപത്തെ ഭദ്രകാളിയെന്ന് അനേകർ മുമ്പ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിൽ ദുർദ്ദേവതകളായി മാറിയ അനേകരെ തിരുത്താനും സംഹരിക്കാനുമായിട്ട് മഹാശക്തിയായ ദൈവം, മഹാവിശിഷ്ടമായി സൃഷ്ടിച്ച മഹാ-സംഹാര ദേവിയാണത്. ഭദ്രകാളി എന്ന മഹാനാമത്തെ വികലമാക്കാൻ ദുർദ്ദേവതകളായി മാറിയ ഏതാനും ദേവതകളും അവിവേകികളായ അനേകം മനുഷ്യരും മുമ്പ് പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു.

മഹാഭദ്രകാളി മഹാഗോമാതാവാണ്, പശു.

മഹാശക്തിയായ ദൈവം പശുവായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ദൈവത്തിന്റെയും (പശുവിന്റെയും) കാര്യമാണ്. പശു, കാള എന്നിവകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല; മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എപ്പോഴും സമ്പൂർണ്ണ അവകാശവും അധികാരവുമുള്ളത് അവരെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏകമഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു മാത്രമാണ്.

മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെല്ലാം അന്യോന്യം എപ്പോഴും എങ്ങനെയെല്ലാം പെരുമാറണമെന്ന് 'മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായ ശരീരത്തിൽ' മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള 'ജീവി-ഗുണ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ' പ്രകാരം ജീവാത്മാവ് അറിയുന്നുണ്ട്; അഥവാ 'പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ ശരീരം' ജീവാത്മാവിനെ മഹാഅറിയിക്കുന്നുണ്ട്.

ഫലങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും മറ്റും ഭക്ഷിക്കാൻ തോന്നുന്നതും ചില ജീവികളെ സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നുന്നതും, മറ്റു ചിലവയെ ഭയക്കുന്നതും ഒക്കെ മേല്പടി 'ജീവി-ഗുണ ധർമ്മ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളുടെ' പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ്. അതിനെല്ലാം പുറമേ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും എപ്പോഴും മഹാസമനീതിയും മോക്ഷവും ഉറപ്പാക്കാനും, അവയെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ജീവിപ്പിക്കുവാനും, ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം എന്ന മഹാനീതിശാസ്ത്രവുമുണ്ട്.

രക്ഷിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാതെ, പശുവിനെ രക്ഷിക്കാനെന്ന പേരിൽ മറ്റുള്ള മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്ഗ- ജീവികളെ ശിക്ഷിക്കാനും കൊല്ലാനും നടക്കുന്ന സമൂഹ-ഭരണാധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരദോഷികൾ/ പാപികൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. മഹാനീതിപതിയായ ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നൂറാമത്തെ ജന്മമായിട്ട് പശുവായി അഥവാ കാളയായി ജനിക്കാനുള്ള അവസരത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് വിഷയ ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്നണ്ട്.

ഗോവധം നടത്തുന്നവരും, അതിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യ വധം നടത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവം നേരിട്ട് ഏല്പിക്കാത്ത പണി ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്തു കൊണ്ട് ദൈവം നൽകിയ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അതിക്രമിച്ച് അക്രമം നടത്തിയവരും കൂട്ടുനിന്നവരും ഒക്കെ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ശിക്ഷകളെ വാരിക്കൂട്ടുന്നതു കാണാം. പശുവിനെ പ്പറ്റിയുള്ള അടുത്ത പാഠം മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും ഇ-മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്.

1000 കോടി വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിൽ, മഹാ-ഗോമാതാവായും മഹാനാഗമായും മഹാശക്തിയായ ദൈവം മഹാഅവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്; പരമശിവൻ എന്ന മഹാപദവി ലഭിച്ച ദൈവഭാഗം 'പശുപതി' = പശുവിന്റെ പതി = കാള ആയും.

ദൈവവും ദൈവരൂപവും	
മഹാഭദ്രകാളി	മഹാ ദിവ്യമനുഷ്യസ്ത്രീ = മഹാദേവി
2	
ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി	
വേദം 1	ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം (ആത്മീയ ശാസ്ത്രം)

രണ്ടാമത്തെ മഹാകാലചക്രത്തിലെ ആദ്യ സൃഷ്ടി ചക്രമായ ഇപ്പോഴത്തെ മഹാസൃഷ്ടിചക്രം മുതൽ, മഹാശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഭൂമിയിൽ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ ആസ്വദിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഏക ജീവിയായ 'മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ' ദൈവം മഹാ- അവതരിക്കുന്നു .... അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

മഹാശക്തി = മഹാദേവൻ = മഹാദേവി.

മഹാശക്തിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാദേവനും മഹാദേവിയും മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമെല്ലാം ദൈവമായിരിക്കെ, മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് മോക്ഷം / സംഹാരം എന്ന ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യരൂപത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന് മഹാദേവൻ, മഹാദേവി എന്നീ മഹാനാമങ്ങൾ ഇണങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മുമ്പ് വിശദമാക്കിയതാണ്.

പ്രത്യക്ഷമായ രൂപം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ-പുരുഷ രൂപങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്ത്രീ - പുരുഷ രൂപങ്ങളിൽ ഏത് സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയാവും മനുഷ്യർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക ?

വിശകലനം : മഹാപിതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാപുരുഷനെ - മഹാദേവനെ ജനങ്ങളേറെയും തീർച്ചയായും ഭയക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, പുരുഷന് സ്ഥിതിയിലും /ജീവിതത്തിലും, സ്ത്രീക്കു സൃഷ്ടിയിലും, പ്രാമുഖ്യത്തെ നൽകുന്നതായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ജീവികളെല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ പ്രസവിച്ച് മഹാവാത്സല്യത്തോടെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് മഹാകരുതുന്ന **മഹാമാതാവായ** മഹാദേവിയെ ജനങ്ങളിൽ ഏറെയും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്; ഭയക്കുന്നതല്ല.

മഹാനാമം :

' ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി ' എന്നാകുന്നു.

' ഓം ' എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ഇ-മഹാവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'മഹാശക്തി' -യുടെ വിശദീകരണം മുകളിലുണ്ട്. 'മണ്ണടി'ക്ക് വിപുലമായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്; അല്പമാത്രം കുറിക്കാം : മണ്ണിൽ നിന്ന് അടിഞ്ഞതാണ് സർവ്വതും; സർവ്വവും വീണ്ടുമടിയുന്നതും മണ്ണിലാണ്. സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലും മണ്ണ്; ഭൂമി മണ്ണ് അഥവാ ദൈവം തന്നെയാണ്. പരബ്രഹ്മകേന്ദ്രം എന്നോ ബ്രഹ്മകേന്ദ്രം എന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു മഹാകേന്ദ്രമായ പ്രദേശത്തെ മഹാദൈവ-വിപ്ലവവും സംഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ മഹാഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി- ഇന്ത്യ- കേരളം- പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 8 കിലോമീറ്റർ റോഡ് ദൂരയാത്ര. മണ്ണടി പുതിയകാവ് മഹാഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രമാണ് കേന്ദ്രം.

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും മണ്ണ് അടിഞ്ഞ് ഉണ്ടായതാണെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബോദ്ധ്യമാണ് എന്നതിനാൽ ഭൂമിയിലെ ഏതൊരു പ്രദേശത്തെയും 'മണ്ണടി' എന്ന് വിളിക്കാനാവും.

മഹാഭദ്രകാളി = മഹാഗോമാതാവ് = മഹാ-ദിവ്യമനുഷ്യസ്ത്രീ = മഹാദേവി. (ദിവ്യ : സൃഷ്ടി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന മഹാദേവി; ദിവ്യ : സ്ഥിതി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന മഹാദേവി; ദിവ്യ : സംഹാരം ഉൾപ്പെടെ മഹാനീതി മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന മഹാദേവി; ദിവ്യ : ദിവ്യ എന്ന മഹാനാമത്തോടെ മാത്രം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്ന മഹാദേവി).

മഹാദേവിക്ക് യാതൊരു മതങ്ങളുമായും യാതൊരു ബന്ധങ്ങളുമില്ലെന്നും അറിയുക. മഹാദേവി ഭൂമിയിൽ മഹാഅവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞു; പ്രത്യേകം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാദേവി മഹാശക്തിയാണ്; സൃഷ്ടിയോ ജീവിയോ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ അല്ല.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ മഹാദേവിക്കു മാത്രം മഹത്വം.

മഹാശാസ്ത്രപരമായ ആരാധനാ വാചകമാണത്.

ദൈവം, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെ മുഴുവൻ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് നൽകുകയും, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏകജന്മത്തിൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യനു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളത്.

ഓരോ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ്; ഓരോ കുഞ്ഞിനും 100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ, മഹാഉചിതമായ സമയത്ത്, 90 മുതൽ 95 വരെയുള്ള ജന്മങ്ങളിലൊന്നിൽ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത്, അതും മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷത്തെ കണക്കാക്കിയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മഹാ-മഹത്വങ്ങളെപ്പറ്റി വ്യക്തമായി അറിയണമെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെ നിർബ്ബന്ധമായും ലഭിക്കണം.

മഹാനീതിപതിയായ ഏകദൈവത്തിനും, സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരുടെയും ഇടയിൽ സൃഷ്ടികളായ മധ്യസ്ഥരുടെ ആവശ്യമില്ല. ദൈവം മധ്യസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടുമില്ല; മഹാസമനീതിയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പ്രവാചക സങ്കല്പങ്ങളെന്ന് നിസ്സാരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാവും.

ആരാധനയും സ്തുതികളും.

ആരാധനയുടെയും സ്തുതികളുടെയും ഉദ്ദേശമെന്താണ് ?

ആരാധനകളും സ്തുതികളും ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയാണോ അഥവാ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണോ, അതോ മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടിയാണോ എന്നത് ആദ്യം വിശകലനം ചെയ്യണം.

ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നു കരുതിയാൽ, അഥവാ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയിരിക്കുന്നു.

ജീവികളുടെയെല്ലാം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മഹാവാത്സല്യമാണ്. സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തിന്, സൃഷ്ടികളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായ മനുഷ്യരോടുള്ള മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഏകമഹാആനന്ദമായി മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്തുതി ഗീതങ്ങളും ആരാധനകളും കൊണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്നത് ജീവിയാണ്; സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തിന് യാതൊന്നും വേണ്ട.

പ്രീതി, നീതിക്ക് തടസ്സവുമാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏക മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ ആരാധനകളും സ്തുതികളും. എന്നാൽ ദൈവം നൽകുന്ന ശക്തിയും സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന കോപ്രായങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും കണ്ടും കേട്ടും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു കോമാളി അല്ലാ സർവ്വത്തിനും അതീതമായ മഹാശക്തിയായ ദൈവം.

ദൈവത്തിന്, യാതൊരു ആരാധനകളും സ്തുതികളും ആവശ്യവുമില്ല. മനുഷ്യരുടെ സ്തുതിയും ആരാധനയും കൊണ്ട് സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തിന് എന്തു ലഭിക്കാനാണ് ?

ദൈവം എന്നാലെന്താണെന്ന് മഹാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെയും, ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള അനുവാദമില്ലാതെയും ആരാധനകൾ എന്ന പേരിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് കോപ്രായങ്ങളാണ്, ദൈവനിന്ദയാണ്; ദൈവശിക്ഷകളുമുണ്ട്. അതേസമയം,

സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തിന്, സൃഷ്ടികളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായ മനുഷ്യരോട് ദൈവത്തിനുള്ള മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഏകമഹാആനന്ദമായി മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജീവികളുടെയെല്ലാം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ളതും മഹാവാത്സല്യമാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാവരും എന്നതിനാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദുസ്വാർത്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാതെ, ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ദൈവത്തിന് മഹാവാത്സല്യം ഉറപ്പായും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി നേടാൻ ഭൂമിയിൽ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ യാതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് സമസ്ത മനുഷ്യരും അറിഞ്ഞു കൊള്ളുക.

മനുഷ്യരുടെ ആരാധനയും സ്തുതികളും കൊണ്ട് സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തിന് യാതൊന്നും നേടാനില്ല; നേടുന്നില്ല; നേടേണ്ടതുമില്ല.'ആരാധന, സ്തുതി' തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ ദൈവത്തെ സുഖിപ്പിക്കാമെന്നും പ്രീതിപ്പെടുത്താമെന്നും കരുതുന്നവർ അജ്ഞാനികളും അധമരും നീചരും ഭീരുക്കളും പാപികളും ഒക്കെയാണ്.

മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷത്തിനാണ് ആരാധനയും സ്തുതികളുമെങ്കിൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തെ ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി അനുവദിക്കേണ്ടത് മഹാവാത്സല്യം കൂടിയായ മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാശക്തിയുമായ മഹാദേവിയുടെ ചുമതലയാണ്.

ആരാധനയും, സ്തുതിയും രണ്ടാണ്. ദൈവഭാഗവും പ്രപഞ്ച പിതാവുമായ പരമശിവനിലൂടെ, മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷത്തെ കണക്കാക്കി, 100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളിലെ ഒരേയൊരു ജന്മത്തിൽ - **മഹാശാസ്ത്രത്തെ മുഴുവൻ ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കുകയും, ദൈവം എന്താണെന്ന് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുകയും,** ഓരോരുത്തരെയും തന്റെ പൊന്നുമോളും പൊന്നുമോനുമായി മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ മഹാസംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമഹത്വം ഓർത്തോർത്ത് മനുഷ്യൻ വിതുമ്പിക്കരയുകയും ചെയ്യുന്ന ഏക ജന്മത്തിൽ - മാത്രമാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ മനുഷ്യനെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് !

പ്രസ്തുത ജന്മത്തിൽ, മനുഷ്യൻ പുരുഷനായിരിക്കും; എന്നതിനു പുറമെ **'ദൈവം'പ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ട്, ദൈവ-വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച ശേഷം, ഏറെക്കുറെ 50 വയസ്സോടടുപ്പിച്ച് ഒരു ശിവരാത്രിയിലാണ് (ജ്ഞാന സ്നാനം / ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ) മഹാശാസ്ത്രത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നൽകുന്നത്** എന്നു പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ, ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മാത്രവും, ദിവസത്തിൽ ഏറെക്കുറെ 1 മുതൽ 15 മിനുട്ടോളം മാത്രവുമാണെന്നത് ആരാധനയുടെ അനാവശ്യകതയെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നുണ്ട്.

ദൈവത്തിന്റെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് മഹത്തായ ദൈവാരാധന.

ദൈവം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച്, ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ മാത്രം, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ഒരല്പം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്തുതിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വിഷമിക്കുന്നവർ 'ദൈവത്തെയോ, ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായ ഭൂമിയെയോ മാത്രം' അല്പനേരം സ്തുതിക്കുക. മുഖ്യ സ്തുതി വാചകം 'ഓം നമഃ ശിവായ' (മഹാശിവയെ / മഹാദേവിയെ നമിക്കുന്നു).

കൂടാതെ, ഓം ശിവായ നമഃ, അമ്മേ ശിവ, ദേവീ ശരണം തുടങ്ങിയ ദൈവീക വാചകങ്ങളും, അവയുടെ ഭാഷാന്തരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം. ശിവയിൽ ശിവനും ഉണ്ടെന്നത്, മഹാശിവയായ മഹാദേവി, സ്വന്തം ഭാഗമായ പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ബഹുമതിയാണ്. എന്നാൽ, ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ, മഹാദേവിയും, മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമായ പരമശിവനും മനുഷ്യരുടെ സ്തുതികളിൽ പ്രസാദിക്കുന്നതല്ല; പ്രീതിയും കാട്ടില്ല. മനുഷ്യരുടെ ആനന്ദത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണവ.

ദൈവത്തിന്റെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായി സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതു മാത്രമാണ് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം.

മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ മാത്രമായ ദേശങ്ങളും നാടുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്തിനെ സ്തുതിച്ചാലും പാപമാണ്.

ധർമ്മശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായി മനുഷ്യർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ,

ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂനശക്തികളുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്; ആനുപാതികമായിട്ട് ജനങ്ങളിലൂടെ ബഹുവിധ അധമ തീവ്രവാദങ്ങൾ വളരുന്നതുമാണ്.

ഓംകാരനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ആനന്ദങ്ങൾക്കും ദൈവശിക്ഷകൾക്കും കൃത്യമായ അളവുകളുണ്ട്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതിഭ്രമം ബാധിച്ച എല്ലാവരും ജാഗ്രത പുലർത്തണം.!

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ജന്മങ്ങളിലായി സംഗീതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മറ്റുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കാനാണ്. കഥയറിയാൻ ശ്രമിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെയും അർത്ഥശൂന്യമായ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന ഗായകരായ വിവര ദോഷികൾക്ക് നൽകിയ സംഗീത സിദ്ധിയെ കളങ്കപ്പെടുത്തിയ മഹാഅപരാധത്തിന്, അവരെ ഗായകരാക്കിയ മഹാനീതിപതിയായ മഹാദേവി; ഓംകാര നീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം പ്രപഞ്ചപിതാവ് കൂടിയായ പരമശിവനിലൂടെ,

കടുത്ത ശിക്ഷകളെ നൽകിയാണ് ഗായകരെയും കവികളെയും മറ്റും തിരുത്തുക.

മഹാസ്ത്രീരൂപം സ്വീകരിച്ച് മഹാമാതാവായി അവതരിക്കുന്ന മഹാദേവിയുടെ ശരീര-അവയവങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനോ സ്തുതിക്കാനോ പാടില്ലായെന്ന് മണ്ണിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്താൽ സ്വയം ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല; ദൈവ /ദൈവീക പ്രതിമകൾ അഥവാ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനോ പ്രചരിപ്പിക്കാനോ ആരാധിക്കാനോ പാടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ മാത്രമല്ല; മനുഷ്യരുടെയും മറ്റുള്ള ജീവികളുടെയും പ്രതിമകളെ നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല.

ഒരാളുടെ / നിങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെയോ ഭാര്യയുടെയോ മകളുടെയോ സഹോദരിയുടെയോ ഉറ്റവരായ മറ്റു സ്ത്രീകളുടെയോ പ്രതിമകളെ/വിഗ്രഹങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ നിർമ്മിക്കുന്നതും, 'പ്രതിമയുടെ-ശരീര അവയവങ്ങളിലും, സൗന്ദര്യത്തിലും' നയന -മനോലയനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും, അവർ പ്രതിമയുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ 'തഴുകുന്നതും', അവയവങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നതും, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

'ഏകമഹാശക്തിയും ഏകദൈവവുമായ മഹാദേവിയുടെയോ', 'മഹാദേവിയുടെ ഭാഗവും മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവന്റെയോ', വിഗ്രഹങ്ങളെയും ചിത്രങ്ങളെയും പോലും പ്രതിഷ്ഠിക്കാനോ ആരാധിക്കാനോ പാടില്ലായെന്ന് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ സാംഗത്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ധർമ്മ ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായി കലാകാരന്മാരെ അടിമകളെപ്പോലെ പീഡിപ്പിച്ചും കൊന്നും അവരുടെ തജ്ജന്മ-ജീവിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയതിന്റെ ചരിത്രം ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ശില്പ-ചിത്ര വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മന്ദിരങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ ഉണ്ടെന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് ആനന്ദങ്ങളെ ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം പുനഃക്രമീകരിക്കണം.

നൃത്തം മുഖ്യമായും പുരുഷകലയാണ്.

പുരുഷ (നടരാജ) വിഗ്രഹം സുവ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീ നൃത്തം പഠിക്കുന്നതും, നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും, തിരുവാതിരക്കളി പോലെ സ്ത്രീകളോടൊപ്പമാവണം; പുരുഷന്മാർ കാണെയോ പുരുഷന്മാരെ രസിപ്പിക്കാനോ ആവരുത്; അതേസമയം ഭർത്താവിനോടൊത്ത് സ്വകാര്യമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയും വിനോദിക്കുകയും ആവാം.

അന്യപുരുഷന്മാർ കാൺകെ സ്ത്രീ നൃത്തം ചെയ്താൽ, സ്ത്രീയുടെ അവയവങ്ങളിലൂടെ പുരുഷന്റെ കണ്ണുകൾ സഞ്ചരിച്ചെന്നും, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നും വരാം. സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര കർത്താവായ ദൈവം, മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികളുടെയെല്ലാം പരമാനന്ദമായിട്ട് മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാമാനന്ദത്തെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് മാത്രം ആസ്വദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഭദ്രപ്പെടുത്താനും അത് ആവശ്യമാണ്.

മത്സരം ദൈവികമല്ല.

മഹാശക്തിയും മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായ ദൈവം, മനുഷ്യർക്കെല്ലാം മഹാസമനീതിയെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നത് ജന്മഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സ്ത്രീ-പുരുഷൻ, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, നിറം, ഉയരം, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, ജനനസ്ഥലം, ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, തുടങ്ങിയവയാണ് ജന്മഗുണങ്ങൾ.
ജന്മഗുണങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തത; അതിസങ്കീർണ്ണവും അതിവിപുലവുമായ മുജ്ജന്മ-പിൻജന്മകാര്യങ്ങൾ; കാലഘട്ടവും ജനപ്പെരുപ്പവും ശാസ്ത്രവികസനവും സമന്വയിച്ച് ആവശ്യമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ദൈവത്തിനു മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മഹാനീതികാര്യങ്ങളാണ്.

ഒരു ഉദാഹരണം : ഇന്നത്തെ ഭൂമിയിലെ സുമാർ 700 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ സൗന്ദര്യം നൽകിയാൽ ഒരേ മുഖഛായ ഉണ്ടാവുന്നതും അന്യോന്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ്. മുഖഛായ, സ്ത്രീ, പുരുഷൻ, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, ... ജനനസ്ഥലം, ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തതകളെ നിർവ്വഹിക്കാൻ ജനങ്ങളെയോ, ഭരണാധികാരികളെയോ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ ദൈവം തയ്യാറായാൽ, വേണ്ടേ വേണ്ടേ എന്നുപറഞ്ഞ് ഭരണാധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജനങ്ങളും നിലവിളിക്കുന്നതാണ് !

ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിനു പകരം തങ്ങളുടെ മക്കൾ, മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനെയും ചില മക്കൾ വിജയിക്കുന്നതും മറ്റു മക്കൾ തോൽക്കുന്നതും മനുഷ്യ-മാതാപിതാക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ?! ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ധർമ്മശാസ്ത്രപരമാവണം.

സൃഷ്ടികളെ ദാസരായിട്ടു കരുതാതെ, പൊന്നോമന -കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് മഹാഅനുഗ്രഹിക്കുകയും, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയെല്ലാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മാത്രമായിക്കൊണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്താതെ മഹാകരുതുകയുമാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത്.

ഭൂമിയിലെ അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾക്കെല്ലാം മഹാസമമായിട്ട് നൽകുന്നതിന്നായിട്ട് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ജന്മഗുണങ്ങളുടെയും മറ്റ് ജീവിതകാര്യങ്ങളുടെയും പേരിൽ മനുഷ്യർ മത്സരിക്കുന്നത് അതിനീചമാണ്; കടുത്ത ദൈവനിന്ദയാണ്; ദൈവശിക്ഷകളുമുണ്ട്.

ദൈവവും ദൈവരൂപവും

പ്രപഞ്ച പിതാവായ
പരമശിവൻ

വേദം 1	ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം (ആത്മീയ ശാസ്ത്രം)

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന് ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീവികളുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ ആവശ്യങ്ങളെ, മഹാപൂർണ്ണതയോടെ പരിപാലിക്കുവാൻ കഴിയും. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ യാതൊരു കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും യാതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതവും, ജീവിയോ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ അല്ലാത്തതും, മഹാശക്തിയും ഏകദൈവവുമായ മഹാദേവി, രണ്ടാവാതെ രണ്ടായും, സ്വന്തം ഭാഗമായും, പരമശിവനെ മഹാഅത്ഭുതമായി രൂപപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ട്, ദൈവ കാര്യങ്ങളെ ശിവമാക്കുന്നു.

മുകളിലെ ബ്രഹ്മ-പാഠങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദൈവ-ഭാഗമായതിനാൽ, അടിസ്ഥാനപരമായി പരമശിവൻ, സൃഷ്ടിയോ ജീവിയോ അല്ല.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾക്ക് മാതാവ്, പിതാവ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നീ 'കുടുംബ ബന്ധ സംവിധാനത്തെ' മഹാഒരുക്കുകയും, സൃഷ്ടികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം ദൈവം, മഹാമാതാവായും, പ്രപഞ്ചപിതാവായും സ്വയം രണ്ടായി വിഭജിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ജീവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മുഴുവൻ തനിച്ചു തന്നെ സദാ ചെയ്യുന്ന, മഹാദേവി, അനവധി ദൈവ കാര്യങ്ങളെ മഹാഭദ്രമാക്കുന്നത് സ്വന്തം ഭാഗമായ പരമശിവനി 'ലൂടെ' യാണ്. ഏതാനും കാര്യങ്ങളെ കുറിക്കാം :-

ദൈവത്തിന്, സൃഷ്ടികളുമായി നേരിട്ട് ഇടപെടേണ്ടതായ ദൈവീക ആവശ്യങ്ങളിൽ, സ്വത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വിഷയമാണ്. എന്തെന്നാൽ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ തനിച്ചു ചെയ്യുന്ന മഹാമാതാവും മഹാപിതാവും മഹാശക്തിയുമായ ദൈവത്തെ ലഘുവായി നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു വാചകം പോലും യാതൊരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നുമുണ്ടാവരുത്;

ഉണ്ടായാലോ; അതിന്റെ പേരിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറ്റബോധവും മാനസികവേദനകളും ഉണ്ടാവരുതെന്ന് മഹാശക്തിയും മഹാനീതിപതിയും കൂടിയായ ദൈവത്തിന് മഹാനിർബ്ബന്ധമുണ്ട്.

മാത്രമല്ല; **മായ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത കാലം, മായ പ്രത്യക്ഷമായ കാലം, എന്നിങ്ങനെ സൃഷ്ടിചക്രത്തെ മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം വിഭജിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ അനുവദിച്ച് ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മങ്ങലേൽക്കാതെ മഹാപരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.**

// അതേസമയം, മഹാശാസ്ത്രശാഖകളുടെ അഥവാ യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുക്കലെന്ന ശാസ്ത്ര-ക്രോഡീകരണം, മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവികളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കൽ, മഹാശാസ്ത്രത്തെ മുഴുവൻ മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് ഓരോരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മായാപരമായിട്ട് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകൽ, മോക്ഷത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുക്കൽ, ശാഠ്യക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും മറ്റും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് പ്രത്യക്ഷമാകൽ, തുടങ്ങിയ നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ വേണം.

ഓരോ സൃഷ്ടിചക്രത്തിലും ദൈവ-വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച് മായ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനു മുമ്പുള്ള 4500 വർഷക്കാലം, മനുഷ്യരിലെ പിഴവുകളെ ദൂരീകരിക്കാൻ ജനന-മരണങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരാൾ വേണം.

മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന്, അഥവാ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീവികളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നിശ്ചയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സമനീതിയാവില്ല; സമആനന്ദമാവില്ല.

ദൈവീക ആവശ്യങ്ങളെ ശാസ്ത്രപരമായി മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, പരിഹരിക്കുന്നത് രണ്ടാവാതെ രണ്ടായും, സ്വന്തം ഭാഗമായും, പരമശിവനെ രൂപപ്പെടുത്തിയാണ്. //

മേല്പടി യഥാർത്ഥമായ വേദങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കൽ, ദൈവ വിപ്ലവ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കൽ, സംഹാരം, അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയെ, ഏക മഹാശക്തിയായ ദൈവം മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത് തന്റെ തന്നെ ഭാഗത്തെ തന്റെ ഏകദാസനായും, മഹാ-മകനായും, ബ്രഹ്മദേവനായും, ഏക പ്രതിനിധിയായും, പ്രപഞ്ച പിതാവായും, സംഹാര നാഥനായും, മഹാനിയമിച്ചും മഹാഭരിച്ചുമാണ്. ശിവമാക്കാനായി മഹാ-നിയമിച്ച ഏകദാസന്/ മഹാദാസന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്ര പദവി പരമശിവൻ എന്നാണ്.

പരമശിവന്റെ ഇടതു നെറ്റിയിലെ ചന്ദ്രക്കല യഥാർത്ഥ ചന്ദ്രന്റെ ദൗത്യം ചെയ്യുന്നതും, നക്ഷത്രം ജീവികളെ സംഹാരം എന്ന മോക്ഷത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതുമാണ്. സൂര്യനെ ഉൾപ്പെടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹാസൂര്യനേത്രത്തെ, മഹാശക്തിയും മഹാദേവനും മഹാദേവിയുമായ ദൈവം, തന്റെ ഏകദാസനും മഹാദാസനുമായ പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു മഹാമായാശക്തികളെയും മഹാപദവികളെയും പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവ-പ്രതിനിധിയായ പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്ന മഹാരൂപം മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

മഹാശക്തിയായ ശക്തിചക്രം അഥവാ മഹാശക്തിചക്രം കൂടിയായ മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിക്കുന്നതു പോലെ നിർജ്ജീവമായോ, ദാസനായോ, മഹാശക്തനായ ദാസനായോ, മഹാദേവനായോ, പ്രതിനിധിയായോ, ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാഅവസ്ഥയെ ശിവചക്രം കൂടിയായ പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഭൂമിയും മഹാശക്തിയും മഹാശക്തിചക്രവും ബ്രഹ്മവുമായ മഹാദേവി മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ച മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള സ്വത്വം മാത്രമായും അല്ലാതെയും ശിവചക്രത്തിന് ഏതൊരു സ്ഥാനവും നിശ്ചയിക്കുന്നത് മഹാശക്തിചക്രമാണ്. സ്വത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവും ശക്തിയും എന്തും ശിവചക്രത്തിനു ലഭിക്കുന്നതും മഹാശക്തി മഹാകനിയുമ്പോഴാണ്.

മണ്ണായ ഭൂമിയെ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരൂപമായിട്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ, ശിവചക്രമായ ഏകദാസനെ മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുള്ളതും സുവ്യക്തമാണ്.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളുടെ മൂലകങ്ങളിലെ തന്മാത്ര-കളിൽ ഉള്ളത് ആറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ (atom), ആറ്റങ്ങളിലെ പ്രോട്ടോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും ശക്തിചക്രവും ശിവചക്രവുമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവികളുടെയെല്ലാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാശക്തിചക്രം ആണെങ്കിലും, ഏകദാസനായ ശിവചക്രത്തിന് പ്രപഞ്ചപിതാവ് എന്ന മഹാപദവി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുകയാണ്.

ഏകമഹാശക്തിയായ ദൈവം, സ്ത്രീ രൂപത്തിൽ മഹാമാതാവായ മഹാദേവി മാത്രമായി ക്കൊണ്ട് മഹാവാത്സല്യത്തെ ജീവികൾക്കെല്ലാം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുമ്പോൾ, മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെയെല്ലാം ഉചിതമായി ഉപദേശിക്കാനും ശാസിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും പ്രപഞ്ചപിതാവായ ശിവചക്രത്തെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു.

അവകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അധികാരമുള്ളത് എന്ന മഹാശാസ്ത്ര നിയമത്തിന് കളങ്കമുണ്ടാകുന്നില്ല; എന്തെന്നാൽ ജീവികളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും മൂലകങ്ങളിലുള്ള ആറ്റങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തിചക്രവും ശിവചക്രവും ഉണ്ട്. മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ജീവികളുടെ ശരീരങ്ങളിലൂടെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരായിട്ട് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെ രണ്ടായിട്ടു വിഭജിച്ചതിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിയല്ലാത്ത ദൈവം, ഒരു മഹാജീവിയെ പോലെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തെ കണക്കാക്കി,

പ്രപഞ്ചമഹാമാതാവായും പ്രപഞ്ചപിതാവായും മഹാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് മഹാശക്തി-ശിവചക്രങ്ങൾ രൂപമെടുക്കുന്നതിനെ 'സൃഷ്ടികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കിയുള്ള മഹാവാത്സല്യമായിട്ടു' തിരിച്ചറിയണം.

മഹാശക്തിചക്രം, ശിവചക്രത്തെ ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ജീവികളുടെയും സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പാണെന്നതും, മഹാദിവ്യമായ ദൈവ-വിവാഹത്തിന് സാക്ഷികളില്ലെന്നും, ജീവികളുടെയെല്ലാം സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് മഹാശക്തിയായ ദൈവം ഒന്നായിരുന്നു കൊണ്ട് രണ്ടായിട്ടു വിഭജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാവിദ്യയാണ് അതെന്നും, ജീവിയല്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദത്തെ മാനുഷികമായ ആനന്ദങ്ങളുമായിട്ട് ഒട്ടും താരതമ്യം ചെയ്യരുതെന്നും സുവ്യക്തമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം.

ദൈവവും ദൈവരൂപവും

ആനന്ദ ശാസ്ത്രം

വേദം 1 ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം (ആത്മീയ ശാസ്ത്രം)

മാനുഷിക ആനന്ദങ്ങളും അളവുകളും

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

മനുഷ്യരുടെ പരമാനന്ദമായ കാമം 25

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

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ മൊത്തം ആനന്ദം 100 അളവ്

ദൈവ-ആനന്ദങ്ങളും അളവുകളും

1. മഹാദാസ്യം 30

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

2. മഹാവാത്സല്യം 35

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

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏകസൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര കർത്താവും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികൾക്കെല്ലാം മഹാസമനീതിയെ നൽകുന്നത് എല്ലാവർക്കും സമ ആനന്ദങ്ങളെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ആനന്ദങ്ങൾക്കെല്ലാം അളവുകളുണ്ട്.

മൊത്തം 100 അളവ്. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് ആകെ 40 അളവ്, എന്നാൽ ഏറ്റവുമധികം രുചികരമായ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സമയം ലഭിക്കുന്ന പരമാവധി ആനന്ദം 5 അളവാണ്. ശുചിത്വം, അത്യാവശ്യം, ആവശ്യം, വിനോദം എന്നിങ്ങനെ 4 വിഭാഗങ്ങളായ തൊഴിലുകൾക്കെല്ലാം കൂടി 20, വാത്സല്യം 5, ദാസ്യം 5, ദാനം/ധർമ്മം 5, ഭക്തി/സംഗീതം 5, പ്രേമം 5, പ്രേമ സാക്ഷാത്ക്കാരം 5, എന്നിങ്ങനെ 90 അളവുകൾ. മനുഷ്യന്റെ പരമാനന്ദമായിട്ട്, (ദൈവം) മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് കാമത്തെയാണ്. തന്നെത്തന്നെ മറക്കുകയും ഇണയെ മാത്രം ഓർക്കുകയും ചെയ്ത് കാമലീല പൂർത്തിയാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മനുഷ്യരുടെ പരമാനന്ദമായിട്ട് ദൈവം മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 25 അളവ് കാമാനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. വാത്സല്യം 5, ദാസ്യം 5, ഭക്തി/സംഗീതം 5, പ്രേമം 5, പ്രേമ സാക്ഷാത്ക്കാരം 5 എന്നിവ ചേർന്നാണ് കാമം 25 ഉണ്ടാവുന്നത്. മനുഷ്യർ തങ്ങളെത്തന്നെ മറന്ന് കാമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ, അവരിലൂടെ ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ദൈവവും ദൈവരൂപവും

ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങൾ

ജീവികളുടെയെല്ലാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ ദൈവം, താൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആനന്ദങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണെങ്കിലും, ഒരു മഹാജീവിയെ പോലെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയെല്ലാം സന്തോഷത്തെ കണക്കാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളോടുള്ള മഹാവാത്സല്യത്തെ മഹാമാതാവായ മഹാദേവിയുടെ മഹാആനന്ദമായും, മഹാദേവിയോടുള്ള മഹാദാസ്യത്തെ തന്റെ ഭാഗവും ഭർത്താവും ഏകദാസനുമായ പരമശിവന്റെ മഹാആനന്ദമായും മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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

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

സൃഷ്ടികളുടെ ജീവിത കാര്യങ്ങളെ
മഹാഉചിതമായും മഹാശാസ്ത്രപരമായും,
മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി
മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ
സൃഷ്ടികൾക്കു കഴിയുന്നതല്ല.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി
മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ
ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി,
സ്വന്തം ഭാഗമായ പരമശിവനെ
മഹാദേവനായി
മഹാഅനുഗ്രഹിക്കുന്നു.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി ദൈവകാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് തന്റെ തന്നെ ഭാഗത്തെ പ്രപഞ്ച പിതാവായും, ഭർത്താവായും മഹാവാഹനമായും, ഏകപ്രതിനിധിയായും, അർദ്ധ-മഹാദേവിയായും, സംഹാര നാഥനായും, ... മഹാനിശ്ചയിച്ച് പരമശിവൻ എന്ന മഹാപദവിയെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.

മഹാഭദ്രകാളി മഹാഭദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള
മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മഹാഭദ്രകാളീദേവിയുടെ മഹാഅനുഗ്രഹത്തോടെ
പരമശിവമാക്കുന്നവനാണ് പരമശിവൻ.

മഹാനീതിയുടെ ഭാഗമാണ് സംഹാരം എന്ന പോലെ മഹാഭദ്രമാക്കലിന്റെ ഭാഗമാണ് പരമായി (ശ്രേഷ്ഠമായി) ശിവമാക്കൽ /മംഗളമാക്കൽ.

ഓം ശിവ സർവ്വം ശിവ ഓം മഹാശിവ
ഓംമഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി മാത്രം ശിവ.
ഓം നമഃ ശിവായ = മഹാശിവയെ നമിക്കുന്നു.

മഹാശിവയായ മഹാദേവി സ്വന്തം ഭാഗമായ പരമശിവനെ മഹാശിവനായും മഹാഅനുഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ മഹാകാലചക്രത്തിലെ ആദ്യ സൃഷ്ടി ചക്രം മുതലാണ് മഹാശക്തിയായ ദൈവം മനുഷ്യാവതാരം എടുക്കുന്നത്.

ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിലെ പ്രാതിനിധ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചുവടെ കുറിക്കുന്നു.

മഹാവാത്സല്ല്യമായ ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തെയും ദൈവത്തെയും സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനായി 1000 കോടി വർഷങ്ങൾ ചേർന്ന ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിൽ സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും പരിണമിച്ച ചിലരെ ദേവതകളായി നിയമിച്ചതിനെയും ദൈവവും ദൈവഭാഗമായ പരമശിവനും പശുവും പശുപതിയുമായി മനുഷ്യരെ സേവിച്ചുപോന്നതും മഹാവേദത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പരമശിവന്റെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ദേവതയെ ശിവൻ എന്ന പേരോടെ 50 വർഷത്തിലെ ഒരു രാത്രിനേരം, ബ്രഹ്മബന്ധം ഒട്ടുമില്ലാത്ത ദൈവം പോലെ ഈശ്വരൻ, ശിവൻ എന്നിങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായിരുന്നു മഹാശിവരാത്രി. മനുഷ്യർക്ക് അതിൽ കാര്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ദുർദ്ദേവതകളായി പരിണമിച്ചവർ ദൈവ കാര്യങ്ങളെ അമംഗളമാക്കാൻ പ്രയത്നിച്ചു.

ആദ്യ മഹാകാല ചക്രത്തിൽ പരമശിവന്റെ പ്രതിനിധിയായ ശിവൻ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തി നിയന്ത്രണ സത്തയായ ഓംകാരത്തെ സൂക്ഷിക്കവെ, ഓംകാരത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തപ്പോൾ, അത് തടയാനായി ശിവന്റെ കഴുത്തിലെ കയർ പോലെയുള്ള ഓംകാര നാഗബന്ധനം മുറുകി ..

പകരം താൽക്കാലികമായി ഓംകാരത്തെ നേടിയ ദേവത കൊടിയ അപരാധവും ചെയ്തു.

മഹാദേവിയും പരമശിവനും രണ്ടാം മഹാകാലചക്രത്തിൽ വരുമെന്നതിനെ തടയാനായി പിന്നീട് അവരുടെ ശ്രമം.

അവരുടെ കൊടിയ നീചമായ ചെയ്തികളെ സ്മൃതി-യിലും മറ്റും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 2 ദേവതകളെ അടുത്ത കാലത്ത് മത്സ്യമായി പരിണമിപ്പിച്ചു. മേല്പടി ശിവനും മറ്റു മുഖ്യദേവതകളും കേരളത്തിൽ പുനർജ്ജനിച്ചു ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവവിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാഗമായി, മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മോക്ഷം ലഭിക്കവേ ദേവതകളായി കയറ്റം ലഭിച്ച് പിന്നീട് ദുർദ്ദേവതകളായി പരിണമിച്ച അവരെ തിരുത്തി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് വീണ്ടും മോക്ഷം നൽകിയേക്കും.

ശിവരാത്രി തുടരുമെങ്കിലും, മേലിൽ മഹാശിവരാത്രി ഇല്ല. സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പരിണമിച്ചവരായ ദേവതകളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തത ആവശ്യമായിരുന്നു. കൊടിയ നീച പരിശ്രമങ്ങളിൽ പരാജിതരായും പശ്ചാത്തപിച്ചും പിൻതിരിഞ്ഞും മഹാദേവിയെ ഭയന്നും ഒക്കെ ~~നീചർ~~/ അവർ കഴിയുന്നുണ്ട്; വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവർ ഒഴികെ ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ ആവക കാര്യങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല.

ദേവതകളെ / മാലാഖമാരെ / മലക്കുകളെ മുഴുവൻ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിലെ ദേവതാ കാര്യങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും കണക്കാക്കാം. ഇനി മനുഷ്യരുടെ കാര്യമാണ് : മഹാദേവി ദൈവ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പരമശിവമാകും.

പരമശിവനും ശിവനും തമ്മിലുള്ള മുഖ്യവ്യത്യാസങ്ങൾ: പരമശിവൻ ഏകദൈവമായ മഹാദേവിയുടെ ഭാഗവും; ശിവൻ ജീവികളുടെ ഭാഗവുമാണ്. പരമശിവന്റെ ശിരസ്സിൽ ചന്ദ്രക്കലയും നക്ഷത്രവും ഉണ്ട്; ശിവന്റെ ശിരസ്സിൽ ചന്ദ്രക്കല മാത്രവും. പരമശിവന്റെ ശിരസ്സിൽ നിന്നും പാൽ ഒഴുകുന്നു. സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ ആരെയും ഒളിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. ശിവന്റെ ശിരസ്സിൽ നിന്നും ജലം (ഗംഗയും) ഒഴുകുന്നു.

മഹാദേവിയുടെ സ്വന്തവും ഭാഗവുമായ പരമശിവന് ഓംകാര നാഗബന്ധനം നിർബ്ബന്ധമല്ല; ജീവിയായ ശിവന് നിർബ്ബന്ധമാണ്.
~~ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായ ശിവനെ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കഴിഞ്ഞു.~~

ഇപ്പോഴത്തെ / രണ്ടാമത്തെ മഹാകാല ചക്രം മുതൽ, ദൈവകാര്യങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുവാൻ ദൈവമായ **മഹാദേവിയും**, ഭാഗമായ **പരമശിവനും** മാത്രം.

മഹാദേവിയെ മഹാശിവാ, ശിവാ, മഹാദേവി, ദേവി, അമ്മേ ശിവാ എന്നും പരമശിവനെ ശിവാ, ദേവാ, മഹാദേവാ, അമ്മേ ശിവാ എന്നിങ്ങനെയും ലളിതമായി സംബോധന ചെയ്യാം.. പരമശിവൻ.

പട്ടിയെന്നോ പൂച്ചയെന്നോ അതിലും അപ്പുറമായോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മഹാദേവിയായ ഏകദൈവത്തെയും മഹാദേവീ-ഭാഗമായ പരമശിവനെയും ആക്ഷേപിച്ചാലും യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കൾ കൂടിയായ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ/ മനുഷ്യരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതല്ല. ഒരു വ്യവസ്ഥ മാത്രം : പ്രപഞ്ച ബന്ധമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ/നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല.

ഓംകാരം എന്നാൽ പ്രഥമമായി മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയം ആണെന്നും,

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തി നിയന്ത്രണ സത്ത പിന്നീടാണെന്നും, മഹാദേവിയുടെ **മഹാചിരി** കൂടിയാണ് **ഓം** എന്നും **മഹാദേവി** സ്വന്തം ഭാഗമായ **പരമശിവനിലൂടെ** മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മഹാകാല ചക്രത്തിൽ **മഹാദേവി** മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ **മഹാഭരണാധികാരി** ആവുമ്പോഴാണ്. **യാതൊരു പഴയകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മഹാഹൃദയം, മഹാചിരി തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരാൻ ഒരു കാരണമതാണ്.**

മഹാദേവൻ എന്ന മഹാനാമത്തെ സ്വയം ഉപയോഗിക്കാതെയും, സൃഷ്ടികൾ പരമശിവനെ മാത്രം മഹാദേവൻ എന്നു വിളിക്കണമെന്നും മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദൈവമായ മഹാദേവിയുടെ സ്വന്തവും ഭാഗവുമായ പരമശിവനെ മഹാദേവൻ എന്ന് സൃഷ്ടികൾ സംബോധന ചെയ്യണമെന്ന് മഹാദേവിക്ക് നിർബ്ബന്ധമുണ്ട്.. മഹാകല്പന പ്രകാരം പരമശിവൻ.

ബ്രഹ്മമായ മഹാദേവി, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത ദൈവ-ഭാഗമായി പരമശിവനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ, **മഹാദേവിയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞ്, ക്രൈസ്റ്റ് പോലെയുള്ള മഹാത്യാഗ ജീവിതങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച്** ഏകദാസനായും മഹാദാസനായും സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച് അതിൻ പ്രകാരം കാര്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുന്ന **മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമായ പരമശിവനെ മഹാദേവി** മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് **മഹാദേവൻ എന്ന മഹാനാമം, കിരീടം പോലെ നൽകുന്നു.**

മഹാദേവിയുടെ ഭർത്താവ് കൂടിയായ **പരമശിവന് മഹാദേവൻ** എന്ന **മഹാനാമം** മഹാഉചിതവുമാണ്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാആവിഷ്ക്കാരമായി പരമശിവ-മഹാദേവ കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും കഴിയുന്നതാണ്.

.. ശിവൻ, ദേവൻ, എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചു കൊള്ളാൻ പരമശിവൻ അറിയിക്കുമ്പോൾ, **മഹാദേവൻ** എന്നു തന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് മഹാദേവി മഹാകല്പന ഇടുന്നത് മുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും.!

പ്രപഞ്ചപിതാവ് കൂടിയായ പരമശിവനെ മഹാദേവൻ എന്നു കൂടി സംബോധന ചെയ്യാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളായ സമസ്ത സൃഷ്ടികളെയും മഹാദേവിയുടെ മഹാകല്പന പ്രകാരം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

മഹാദേവൻ = പരമശിവൻ

(പരമശിവൻ = മഹാദേവൻ = മഹാദാസൻ.)

മഹാദേവിയുടെയും പരമശിവന്റെയും സ്വകാര്യങ്ങളെന്നത് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി -സ്ഥിതി- സംഹാരങ്ങളാണ്; അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മഹാദേവിയും പരമശിവനും ജീവികളുമല്ല.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കു മാത്രം മഹത്വം.

ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അർഹിക്കുന്ന ബഹുമതികൾ ആനന്ദ-രൂപത്തിൽ മഹാദേവി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രപഞ്ചപിതാവിന് ലഭിച്ച ബഹുമതി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ മോക്ഷമായ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രൂപവും ഘടനയും ഒന്നാണെങ്കിലും വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമതാണ്.

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനും, ദൈവ-ഭാഗമായ പരമശിവനും സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് യാതൊരു സഹായവും യാതൊരിക്കലും വേണ്ടാ.

ചെറു വിരൽ അനക്കാൻ പോലും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം ശക്തി നൽകിയാൽ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും ജീവിക്കുന്നവർ അഹംഭാവം, അന്ധവിശ്വാസം, അസത്യം, അധർമ്മം, ദുഷ്ക്കാമം, ദുശ്ശീലങ്ങൾ, ദുഷ്ക്കീർത്തി, ദുസ്വാർത്ഥം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകാതെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി ആനന്ദിച്ച് ജീവിക്കുക.

ദൈവകാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവി-രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുവാനുള്ള മഹാഭാഗ്യത്തെയും ദൈവ-ഭാഗമായ ഏകദാസന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്..
ഉദാഹരണമായിട്ട് : ക്രൈസ്റ്റ്. ഭീകരവാദവും മതങ്ങളും എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പരമായ ആവശ്യങ്ങളെ, മഹാആവിഷ്ക്കാരം പോലെ അറിഞ്ഞ്, ക്രൈസ്റ്റ് പോലെയുള്ള മഹാത്യാഗ ജീവിതങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ഏകദാസനായും മഹാദാസനായും സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച് അതിൻ പ്രകാരം കാര്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുന്ന **മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമായ പരമശിവനെ മഹാദേവി** മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് **മഹാദേവൻ** എന്ന മഹാനാമം, 'കിരീടം പോലെ നൽകുന്നു' എന്ന് മുകളിൽ കുറിച്ചതിന്റെ വിശദീകരണം തേടുന്നവരുണ്ടാകും.

ക്രൈസ്റ്റായിട്ട് അയച്ചത് പരമശിവനെയാണ്. ബുദ്ധൻ, കാളിദാസൻ, ഗാന്ധിജി, തുടങ്ങിയ പല ഉന്നത ജന്മങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായതും പരമശിവനാണ്. മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന് അത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ലെന്നും മറ്റും കരുതുന്നവരുണ്ടോ ? ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം.

ജീവിത കാര്യങ്ങളെയും വിഷയങ്ങളെയും ശാസ്ത്ര പരമായി വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്രൈസ്റ്റ് അനുഭവിച്ച വേദനകൾ അതിഘോരമായിരുന്നു.

എന്നാൽ ക്രൈസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേദനകളെ അനുഭവിച്ചതും വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടതും ഗാന്ധിജി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഈയുള്ളവന്റെ വിശകലനം. അതേസമയം അവരേക്കാളെല്ലാം വേദനകളും വിഷയങ്ങളും ബാദ്ഷ എന്ന പേരിൽ ഒതുങ്ങിയ ഈയുള്ളവന് ആയിരുന്നു എന്നാണ് മഹാഅനുഗ്രഹത്തോടെ അറിയുന്നത്. ഈയുള്ളവന്റെ ജീവിത ചരിത്രം മേല്പടി ഇലക്ട്രോണിക് മഹാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് പരിശോധിക്കാനും പാഠമാക്കാനും കഴിയട്ടെ. ഈയുള്ളവൻ അനേകം വർഷങ്ങളായി അവകാശപ്പെടുമ്പോലെ പരമശിവനായി പരിണമിക്കുന്നതിൽ ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണമായിരുന്നു. ആരും ചെയ്തില്ല. ഒരു നല്ല വർത്തമാനം പോലും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. ഇനി ഈയുള്ളവന് അവസ്ഥാന്തരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുക.

ഒരു മണ്ട ശിരോമണിയുടെ പരാജയ കഥ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരും സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യണം. ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. ഭാവിയിൽ അവസരങ്ങളെ മെച്ചമായി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന വിചാരം ഉണ്ടാവാനും ഉറയ്ക്കാനുമാണ്.

മഹാദേവിയുടെ വേദനകളെപ്പറ്റി അറിയണ്ടേ ?

ഇ-മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ പലേടങ്ങളിലുമായി ഈയുള്ളവനുണ്ടായ മഹാഅനുഭവങ്ങളും വേദനകളും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, മഹാആനന്ദമായി സ്വയം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാവാത്സല്ല്യത്തെ മഹാപരിപാലിക്കാൻ പുലർത്തുന്ന മഹാവേദനകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഈയുള്ളവൻ അശക്തനാണ്. യാതൊരാൾക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നുവച്ച് യാതൊരാളുടെയും സഹാനുഭൂതി വേണ്ട!

സഹാനുഭൂതിയും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കാൻ മുട്ടുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയും മഹാദേവി തന്നെ നൽകണം എന്നിരിക്കെ ദൈവ കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടണ്ട; വേണ്ടാത്ത / കഴിയാത്ത വേല ചെയ്യേണ്ട.

ഒരു സംഭവ കഥ/ചരിത്രം കുറിക്കുന്നു. 2005-ലോ മറ്റോ ആണ്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ 9 മണിയോടടുത്ത് ഈയുള്ളവനും 'സുഹൃത്ത് പോലെയുള്ള 2017-ൽ 60 വയസ്സ് തികഞ്ഞ വ്യക്തിയും' കൂടി മണ്ണടി പുതിയകാവ് മഹാഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലുന്നു.

ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾ ഏറെയും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം ആണ് സുഹൃത്തെന്ന് എനിക്കും, നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനും മഹാദേവിയിൽ നിന്നും വെളിപാട് ലഭിച്ചതിനുശേഷം ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഒരു വെളിപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത്.

പെട്ടെന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മട്ട് മാറി. ആകാശം ഇരുണ്ടു കൂടി. ദേവീ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് നോക്കിയ അദ്ദേഹം ദുഃഖത്തോടെ എന്നെ അറിയിച്ചത്, ദേവിയുടെ ഇടതു കണ്ണിൽ നിന്നും ചോര കുടുകുടാ ഒഴുകുന്നു. അല്പ സമയം കഴിഞ്ഞ് ചോര നിന്നെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സുഹൃത്തിന് ലഭിച്ച വെളിപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോര ഒഴുകിയത്.

അക്കാലത്തും ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ചില സിദ്ധികളും അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. വിഗ്രഹത്തിലെ ദേവതയെ അവ്യക്തമായും ചിലപ്പോൾ വ്യക്തമായും കാണാനും കേൾക്കാനും സംഭാഷണം ചെയ്യാനും കഴിയും. മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹവും ഈയുള്ളവനും കൂടി ഒരു വലിയ ദൈവീക കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയിൽ ചെങ്ങന്നൂരിനടുത്ത കല്ലിശ്ശേരിയിലെ ഒരു ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുർഗ്ഗ എന്ന അതിസുന്ദരിയായ ദേവത, കടും പച്ച നിറമുള്ള ബ്ലൗസും കസവു സെറ്റു സാരിയും ഉടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി; സുഹൃത്ത് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്; ഈയുള്ളവൻ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുകയും. യാത്രയിൽ 'ദുർഗ്ഗ' കൂടെ കൂടുമെന്ന് മുമ്പ് വെളിപാടിൽ അറിയിച്ച പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്നത്.

2008-ൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, മുമ്പ് ദൈവീകമായി തോന്നിയ, കൂടെക്കൂടിയ സുഹൃത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിശാചുക്കളുടെ രാജാവെന്ന പോലെ അധഃപതിച്ച ദേവതയുടെ മനുഷ്യ ജന്മം ആണെന്നും, ക്രൈസ്റ്റിൽ നിന്നും മഹാദേവിയുടെ സമ്മതത്തോടെ നേടിയെടുത്ത കൊടിയ നിഷ്ഠൂരമായ ഒരു കരാർ പ്രകാരം ദൈവമാകാനുള്ള നീചശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി മനുഷ്യജന്മം എടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അറിഞ്ഞു.

മഹാദേവിയുടെ സ്വന്തമായ ഈയുള്ളവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റാരും കേൾക്കാതെയും കാണാതെയും സുവ്യക്തമായി മലയാള ഭാഷയിൽ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ പഴയ കാല ചരിത്രം മഹാദേവി പറഞ്ഞു തരികയായിരുന്നു. നാളിതുവരെ അത്തരം മഹാഅനുഭവം വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ക്രൈസ്റ്റിനോട് കൊടിയ അപരാധം ചെയ്ത്, പുനർജ്ജനിച്ച് സുഹൃത്തായിട്ട്, ഈയുള്ളവന്റെ ഒപ്പം കൂടിയ വ്യക്തിയുടെ ചരിത്രം കേട്ട് ഗദ്ഗദമാണ് ഉണ്ടായത്. വിദ്വേഷമോ പകയോ അക്കാര്യത്തിൽ നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വിഷയ ചർച്ചകളിൽ ശാസ്ത്ര പരമായി ശാസിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഈയുള്ളവന്റെ ഭാഷ എന്നും സ്നേഹ -വാത്സല്ല്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. മറ്റുള്ളവരോടും അങ്ങനെ തന്നെ.

അതായത് ഈയുള്ളവനെ ശത്രുവായി കരുതാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്; എന്നാൽ ശത്രുതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളായി കരുതാനും സ്നേഹിക്കാനും സഹായിക്കാനും മഹാദേവിയുടെ മഹാഅനുഗ്രഹത്താൽ ഈയുള്ളവന് സാധിക്കുന്നു /വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്; കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള മഹാദേവിയുടെ മഹാവാത്സല്യം ഈയുള്ളവനിലേക്ക് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു പകരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

സുഹൃത്തായി എത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മഹാഅനുഭവങ്ങൾ അവിടെയുണ്ടായി. വസ്തുതകളെ സത്യങ്ങളായി ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ശുദ്ധി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചും ഈയുള്ളവനിലൂടെയുള്ള മഹാദേവിയുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. ഇന്ന് വളരെ നല്ല കുട്ടിയായി അദ്ദേഹം പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. അടുത്ത കാലം വരെ പഴയ ബന്ധങ്ങൾ പ്രകാരം ദുർദ്ദേവതകളുടെ വലിയൊരു കൂട്ടം പ്രത്യക്ഷമായി ത്തന്നെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ആവക കാര്യങ്ങളെ വൈകാതെ അദ്ദേഹം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. വഴിതെറ്റിയ മേല്പടി കുഞ്ഞാടിന് ആദ്യം മോക്ഷം നേടിയെടുക്കാനുള്ള മഹാഅവസരത്തെയും മഹാദേവി ഈയുള്ളവനിലൂടെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു!

സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർക്ക് വേദനകളെ സഹിക്കാനും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളെ പൊറുക്കാനും വിഷമം ഏറും. അവർ ദുഷ്ക്കീർത്തിയെ ആഗ്രഹിച്ചെന്നും വരും.

മഹാദേവിക്കും, മഹാദേവിയുടെ മഹാ-അനുഗ്രഹത്താൽ മഹാദേവീഭാഗമായ പരമശിവനും, വേദനകൾ വിഷയമല്ല. എത്ര വലിയ വേദനയും, മഹാദേവിക്കുവേണ്ടി (മഹാരൂപമായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനു വേണ്ടിയും) സഹിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ഈയുള്ളവനെക്കൊണ്ട് മഹാദേവി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് !

***ദൈവീകമായ ആനന്ദങ്ങൾ*, സൃഷ്ടികളുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണെന്ന് മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.**

ആവർത്തിക്കുന്നു :

മഹാദാസ്യവും മഹാവാത്സല്യവും ദൈവത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങളായും, മറ്റുള്ളവയെ ജീവികളുടെ ആനന്ദങ്ങളായും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാനീതിപതിയായ മഹാദേവിയാണ്.

സൃഷ്ടികളുടെ ജീവിത കാര്യങ്ങളെ മഹാഉചിതമായും മഹാശാസ്ത്രപരമായും,

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി

മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സൃഷ്ടികൾക്കു കഴിയുന്നതുമല്ല.

...

പരമശിവനും ശക്തിചക്രവും വൈകാതെ പുതിയ ഉന്നതിയിൽ എത്തുന്നതാണ്; ശക്തിചക്രത്തോട് ബ്രഹ്മം = ബ്രഹ്മ-മഹാദേവി ചേരുന്നതാണ്.

മഹാദേവി, പരമശിവനിൽ മഹാപ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഓംകാരം, ഓം എന്ന മഹാശബ്ദമായി മഹാചിരിക്കും എന്ന അവ്യക്തമായ വെളിപാട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാഗ്രന്ഥത്തിന്റെയും ഈ ലഘുഗ്രന്ഥത്തിന്റെയും എല്ലാ പേജുകളുടെയും ചുവട്ടിൽ

ഓം സത്യം ഓം ധർമ്മം ഓംനീതി സംഹാരം

എന്ന ലളിതമായ വാചകം കാണാം. **മഹാദേവി പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള സംഹാര മന്ത്രമാണത്**. മനുഷ്യർക്ക് അതിൽ കാര്യമില്ല എങ്കിലും പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് മനുഷ്യരുടെ സംഹാരം എന്ന **മോക്ഷത്തെ,**

മഹാദേവി പരമശിവനിലൂടെ **നിർവ്വഹിക്കുന്നത്** സത്യധർമ്മനീതികളെ ആധാരമാക്കിയാണ് എന്നറിയിക്കാനാണ്.

മഹാദേവിയോ പരമശിവനോ മാനുഷിക അവതാരം എടുക്കുമ്പോൾ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ മോക്ഷത്തെ വിപരീതമായി ബാധിക്കില്ല എന്ന് അറിയിക്കാൻ കൂടിയാണ്.

ദൈവ-വിപ്ലവ കാലത്തും, തുടർന്നുള്ള സംഹാര കാലത്തും, മഹാദേവിയുടെ ഓംകാരം വഴിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ആജ്ഞകളും പ്രകാരം മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾക്കെല്ലാം മഹാഉചിതമായ മാർഗ്ഗദർശനം നൽകാനും, സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടെ ഉപദേശിക്കാനും ശാസിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും പ്രപഞ്ചപിതാവും മഹാദാസനുമായ പരമശിവൻ സദാ ഉണ്ടാവും.

മഹാദർശനവും മഹാവാത്സല്യവും അനുഭവിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നിരന്തരം എല്ലാവർക്കും നേടാം. ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മാത്രം ജീവിച്ചാൽ; മഹാമാതാവായ മഹാദേവിയും, പിതാവായ പരമശിവനും, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയെല്ലാം മഹാദാസിയും മഹാദാസനുമായി മഹാവാത്സല്യം നൽകി കൂടെയുണ്ടാവും.

മനുഷ്യമാതാവ് നൽകിപ്പോരുന്ന വാത്സല്യത്തിന്റെ കൃത്യം 100 മടങ്ങ് വാത്സല്യത്തെ മനുഷ്യജീവി ആയിരിക്കുന്ന 100 ജന്മങ്ങളിലും നൽകിപ്പോരുന്ന ദൈവം, മഹാശാസ്ത്രരൂപത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ട് മഹാദർശനവും മഹാവാത്സല്യവും നേരിട്ടെത്തിക്കാൻ മഹാവരികയാണ്.

100 മനുഷ്യജന്മങ്ങളിലെ അവസാനത്തെ 10 ജന്മങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീജന്മങ്ങളിൽ, മഹാദേവിയുടെ മഹാമടിയിൽ തലചായ്ച്ചുകിടന്ന് മഹാആനന്ദത്തെ മഹാആസ്വദിക്കുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർക്ക് മഹാഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നതാണ്.

മുകളിൽ വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ദൈവവുമായും, മഹാജ്ഞാനമായ 'മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രവുമായും' മാത്രമാണ് ബന്ധം.

മഹാദേവിയുടെ മഹാജ്ഞാനമായ 'മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രം' മുഴുവൻ മണ്ണിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമാണ് ദൈവ കാര്യങ്ങൾ. ദൈവം, ദൈവ രൂപം, മായ, ഓം, ഓംകാരം, ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം, ബ്രഹ്മം, എന്നിവ മണ്ണിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിരിക്കുന്നത് ഓം എന്ന ശബ്ദ ബ്രഹ്മത്തിലൂടെയാണ്.

ദൈവ കാര്യങ്ങളെ മഹാഉചിതമായ സമയത്ത് ദൈവ-ഭാഗമായ പരമശിവനിലൂടെ ദൈവമായ മഹാദേവി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മഹാശിവയായ മഹാദേവിയുടെ സൃഷ്ടി-അംശം മത്സ്യാവതാരം എടുത്ത് പരമശിവനായി അവതരിക്കുന്ന ശിവചക്രത്തിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മഹാബ്രഹ്മമായ മഹാദേവി, ശിവചക്ര-മനുഷ്യ നാവിൽ അക്ഷരബ്രഹ്മവും കൂടിയായ ഓം കുറിച്ച് യഥാർത്ഥമായ വേദങ്ങളെ വീണ്ടെടു(പ്പി)ക്കുന്നു. മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മായാശക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മഹാകാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടികളെ ഏല്പിച്ചു കൂടാ.

മായാശക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മഹാശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളെ പഠിക്കാൻ മനുഷ്യർക്കു കഴിയണമെങ്കിലും ദൈവം മനുഷ്യരുടെ നാവിൽ അക്ഷരബ്രഹ്മവും കൂടിയായ ഓം കുറിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ദൈവ ഭാഗവും പ്രപഞ്ചപിതാവുമായ പരമശിവനെ അർദ്ധമഹാദേവിയുടെ രൂപത്തിൽ, ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും അടുത്തേക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അയച്ച്, പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ച പൊന്നുമോനാണെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി ക്കൊണ്ട്, ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും നാവിൽ ഓം കുറിക്കുന്നു.

മഹാശാസ്ത്ര ജ്ഞാനത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുമ്പോൾ, ദൈവം പുരുഷനോ, സ്ത്രീയോ, ജീവിയോ അല്ലാ എന്നും മനുഷ്യന് ബോദ്ധ്യമുണ്ടാകുന്നതാണ്.

അക്ഷര ബ്രഹ്മം കൂടിയായ ഓം കുറിച്ചതു കൂടാതെ, **മത്സ്യാവതാരമായി** മഹാശിവയുടെ സൃഷ്ടി അംശം പരമശിവന്റെ നാസികയിലൂടെ ഉള്ളിലേക്കു പ്രവേശിച്ചത് എന്തിനാണ് ?

ജീവി സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചത് മത്സ്യത്തിൽ നിന്നാണ്. സൃഷ്ടി ജ്ഞാനത്തോടൊപ്പം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള മായാശക്തികളെ പരമശിവനിലേക്ക് പ്രവേശി(പ്പി)ച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരമശിവന്റെ നെറുകയിൽ മായാപരമായി സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്ന 'സ്ത്രീ പുരുഷസൃഷ്ടികളെ രണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്ന മഹാസൃഷ്ടി അംശം', ഇപ്പോഴത്തെ സൃഷ്ടി ചക്രത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ സംഹാരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സൃഷ്ടിചക്രം ആരംഭിച്ച ശേഷം മത്സ്യാവതാരമായി തന്നെ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ്.

സൃഷ്ടിയിൽ സ്ത്രീക്കും സ്ഥിതിയിൽ പുരുഷനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഓംകാരനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം, മായ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന സംഹാര കാലത്ത് പരമശിവനെ മുന്നിൽ നിർത്തിയാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കാര്യങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷമായി ചെയ്യുന്നത് ... സർവ്വം ചെയ്യുന്നത് പരമശിവനാണെന്ന് തോന്നുംപോലെയുള്ള മഹാസംവിധാനമാണത്.

മഹാദേവി പരമശിവനെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് മഹാദേവനായി ഉയർത്തുമ്പോൾ, മഹാദേവിയോട് അതിലധികം ദാസനായിരിക്കുവാൻ മഹാഅനുഗ്രഹത്തോടെ പരമശിവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ... സൃഷ്ടികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയെല്ലാം മഹാദാസി കൂടിയായി മഹാദേവി മാറുമ്പോൾ, മഹാദാസിയുടെ മഹാദാസനാകുന്നു പരമശിവൻ.

ദൈവ ഭാഗമായ പരമശിവൻ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏകദാസനും മഹാദാസനും.

(സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര **കർത്താവായ മഹാദേവി,** പൊന്നോമന കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടു മാത്രമാണ് ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മഹാപരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ആരുടെയും അടിമകളാവാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ദൈവാംശമായ ശരീരത്തിലൂടെ മഹാവാത്സല്യത്തോടെ ബുദ്ധിയടക്കമുള്ള ബഹുവിധ ശക്തികളെയും, ധർമ്മ ശാസ്ത്രപരമായ സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും, മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പാപികളും അജ്ഞാനികളും ഒക്കെയായ മനുഷ്യർ സ്വയം ദാസരെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവനിന്ദയാണ്; ശിക്ഷ തീർച്ചയാണ്. 'ദൈവം നിയമിക്കാതെ', യാതൊരാൾക്കും 'ദൈവ ദാസരാവാൻ' കഴിയില്ല. ദൈവത്തിന് ദാസരെ/അടിമകളെ ആവശ്യമില്ല; നിയമിക്കുന്നുമില്ല.)

ഓം

മായ, ആനന്ദ ശാസ്ത്രം എന്നിവയിലെ

ഗൂഢതയുടെ രഹസ്യം

വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ മഹായുക്തി കൂടിയായ മഹാജ്ഞാനത്തെ മായാശക്തികൾ കൊണ്ട് ഭൗതിക അസ്തിത്വമുള്ള ജഗത്ത് അഥവാ മഹാപ്രപഞ്ചമായി പരിണമിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജഗത്ത് സത്യം അഥവാ യാഥാർത്ഥ്യം ആകുന്നു. ജഗത്ത് മായ ആണ്; എന്നാൽ മിഥ്യ അല്ല.

ജഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, ജഗത്തിലെ സർവ്വ വസ്തുക്കളിലും ജീവികളിലും ആനന്ദങ്ങളെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തോടെ ലയിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആനന്ദങ്ങളെ ആസ്വദിച്ച് അനുഭവിക്കുവാൻ ഗൂഢത കൂടിയേ കഴിയൂ. ഉദാഹരണത്തിന് മാമ്പഴത്തിൽ ഗൂഢമായിരിക്കുന്ന മാധുര്യവും പോഷകങ്ങളും ലഭിക്കുവാൻ മാമ്പഴം കഴിക്കണം. മാമ്പഴമോ മാമ്പഴച്ചാറോ കഴിക്കാതെ മാമ്പഴത്തിന്റെ മാധുര്യവും പോഷകങ്ങളും ലഭിച്ചാൽ ... പിന്നീട് മാമ്പഴം കഴിക്കുന്നത് എന്തിന് ?

എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെയും, മറ്റുള്ള ആനന്ദങ്ങളുടെയും കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ. ഉദാഹരണത്തിന് പാട്ട് കേൾക്കാതെ പാട്ടിൽ ഗൂഢമാക്കിയിട്ടുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ആനന്ദങ്ങളെ ലഭിച്ചാൽ കുഴച്ചിലാവും. ഇണയുമായി സങ്കല്പത്തിൽ പോലും സല്ലപിക്കാത സമ്പൂർണ്ണമായ കാമാനന്ദം ലഭിച്ചാൽ ഭാവി തലമുറയുടെ കാര്യവും കുഞ്ഞുങ്ങളും വാത്സല്യവും കുഴച്ചിലാവും.

ജനനം, രോഗം, രോഗ മുക്തി, രോഗ ശയ്യയിലെ അനുഭവങ്ങൾ, ജീവിത നേട്ടങ്ങൾ, വിനോദം, വിവാഹം, മരണം, ദൈവ ദർശനം, തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളുമായ ആനന്ദങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഗൂഢമാക്കിയിട്ടുള്ള സുഖവും ദുഃഖവും കലർന്ന ആനന്ദങ്ങളെല്ലാം വിഷയ-വസ്തുത സംഭവിക്കാതെ മുൻകൂട്ടി അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് വന്നാൽ ജീവിതം ഇല്ല / സമ്പൂർണ്ണ കുഴച്ചിലാവും. അങ്ങനെയിരിക്കെ ദൈവം/മഹാദേവി വസ്തുതകളെ 'മായ' കൊണ്ട് മറച്ച് അപരാധം ചെയ്യുന്ന മട്ടിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ മനുഷ്യർ ചെയ്താൽ അത് അപരാധമാണ്.

മറ്റൊരു തരം ഗൂഢതയെപ്പറ്റി ഇനി കുറിക്കാം :-

മഹാദേവിയുടെ മഹാമായാ - ആവിഷ്ക്കാരമല്ലേ സർവ്വവും എന്നും, മഹാദേവിയും മഹാദാസനും മഹാദേവിയുടെ തന്നെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ, സർവ്വ വിഷയങ്ങളെയും മുൻകൂട്ടി അറിയാതെ വരുമോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ, ചോദ്യങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്; 3 ഉത്തരങ്ങളും പ്രത്യേകം വേണം.

(1) മഹാദേവിയുടെ മഹാമായാ - ആവിഷ്ക്കാരം തന്നെയാണ് സർവ്വവും. മഹാദേവി വസ്തുതകളെ 'മായ' കൊണ്ട് മറച്ച് 'മായക്കളി' നടത്തി വിനോദിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കിയാൽ അപരാധം ഉണ്ട്. ആനന്ദങ്ങളെ ഗൂഢമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളായ സൃഷ്ടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള മഹാത്യാഗമായും മഹാവാത്സല്യമായും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠം. സർവ്വത്തിനും അതീതമായ മഹാദേവി ക്രൂര വിനോദം ചെയ്യുന്ന മട്ടിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് അപരാധമാണ്.

(2) മഹാദേവിയും മഹാദാസനും മഹാദേവിയുടെ തന്നെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ എന്നു ചോദിച്ചാൽ 'അതേ', എന്നാൽ ശിവ-ശക്തിചക്രങ്ങൾ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും മുമ്പ്, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയോടെ, സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ബ്രഹ്മം കാരണമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ദീർഘമായി വിവരിച്ചതാണ്.

ബ്രഹ്മം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞ് രണ്ടു വ്യക്തികൾ പോലെ രണ്ടു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, രണ്ടും ഫലത്തിൽ വിഭിന്നമാണ്. സൂക്ഷ്മ തലങ്ങളിൽ ഓരോ അണുവിലും ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടും വ്യത്യസ്ത ധർമ്മങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെട്ടും ഉണ്ടായതാണ് മഹാപ്രപഞ്ചവും ജീവികളും ! കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മഹാവാത്സല്യത്തോടെ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകാൻ വേണ്ടി മാത്രം (മഹാജീവിയെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്ന !) ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര കാര്യങ്ങളെ മഹാസൂക്ഷ്മമാക്കിയിട്ടുള്ളതും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ്.

മഹാ-ദൈവകാര്യങ്ങളെ ക്രൂരതമാശകൾ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. <u>മഹാവാത്സല്യവും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയെല്ലാം മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിയെ അപമാനിച്ചാൽ</u> പതിയും, <u>കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയെല്ലാം പിതാവുമായ</u> പരമശിവൻ ശിക്ഷിച്ചുതന്നെ തിരുത്തിയെന്നുവരും. പിതാവ് ശിക്ഷിക്കണ്ടേ, സ്വയം വിശകലനംചെയ്യുക.

(3) ദൈവത്തിന് സർവ്വ വിഷയങ്ങളെയും മുൻകൂട്ടി അറിയാതെ വരുമോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ, മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.

കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളുടെ ആനന്ദങ്ങളെയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും കണക്കാക്കി മഹാദേവി മഹാമര്യാദ കാട്ടുന്നു.

'മായ' പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന സംഹാര കാലത്തും മഹാവാത്സല്യം കൂടിയായ ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രത്തെ നിവർത്തിക്കുന്നത് ഓംകാരം തന്നെയാണ്. പരമശിവന്റെ ഹൃദയത്തെയും ഉൾക്കൊണ്ട് പരമശിവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വേറിട്ട ശരീരമുള്ള പരമശിവനെ ക്കൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മഹാദേവി. സ്ഥിതി എന്ന ജീവിതത്തിൽ പുരുഷന് പ്രാധാന്യം എന്നത് ദൈവ കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച്ച ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായിക്കൂടാ.

ഇനി മഹാദേവിയായി അവതരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം ചേർന്ന മഹാശക്തിചക്രത്തിന്റെ മഹാവിശേഷം കുറിക്കാം. മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ മഹാദാസനായ പരമശിവന്റെ പത്നിയും ദാസിയുമെന്നോണം പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ നേരിട്ട് മഹാകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ; ഓംകാരം ശക്തി നൽകണം.

മഹാജ്ഞാനത്തെ ബ്രഹ്മ-മഹാദേവിയിൽ നിന്നും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള പരമശിവൻ, പത്നിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഅസാധാരണമായ സാധാരണത്തം അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും മഹാപാദ പൂജ ചെയ്തും മഹാവാഹനമായും ഒക്കെ മഹാദാസ്യ-സേവനം ചെയ്യാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ആയതിന് മഹാഅനുഗ്രഹവും തേടുന്നു. പരമശിവന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുന്ന മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം മഹാചിരിക്കുന്നു !

മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവന്റെ പത്നിയും സാധാരണ സ്ത്രീയുമായി കഴിയുന്ന മഹാദേവിക്ക്, പരമശിവനിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള ഓംകാരം കനിയാതെ മായാശക്തികൾ ഇല്ല; ആകയാൽ മായാശക്തികൾക്കുവേണ്ടി മഹാദേവിയെ സൃഷ്ടികൾ സമീപിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. മായാശക്തികളില്ലാതെ സാധാരണ സ്ത്രീയായി ജീവിക്കുന്ന ഏകദൈവത്തെ പാഠമാക്കണം.

മായ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്ന സംഹാര കാലത്തും എപ്പോഴും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര നിയമങ്ങൾ സദാ മണ്ണിൽ മഹാലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവ പ്രകാരം ജീവിക്കാനാണ് മനുഷ്യർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മായാശക്തികളെ ആഗ്രഹിച്ചു കൂടാ.

മഹാദേവിയുടെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിദ്ധ്യവും മഹാശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് അത്യാനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാതെ മഹാശക്തിയും മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുന്നവനാക്കി എല്ലായ്പ്പോഴും മഹാഅനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് വിനീത വിധേയനായി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓംകാരത്തെ പരമശിവനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി കണക്കാക്കിയാൽ പരമശിവന് സ്വന്തമായ ഇഷ്ടങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ പാടില്ല. ഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലും നിസ്സാരമായി സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഓംകാരം മഹാ-പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം പ്രകാരം മാത്രമാവുന്നതാണ് സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിലെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു നല്ലത്.

മഹാദേവനും ഭർത്താവുമായ പരമശിവന് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തി നിയന്ത്രണ സത്തയായ ഓംകാരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അധികാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഓംകാരത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടായാൽ, അത് തടയാനായി പരമശിവന്റെ കഴുത്തിലെ കയർ പോലെയുള്ള ഓംകാര നാഗബന്ധനം മുറുകുന്നതും, പരമശിവനെ മഹാസംശുദ്ധനായി സംരക്ഷിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പോഴും എപ്പോഴും പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണ് മഹാദേവി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ മഹാഅനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരമശിവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാദേവിയുടെ 'മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൊത്തം ശക്തിയിൽ 10 അളവുകളോടെ ശക്തിയുള്ള മഹാവലതുകൈ' അറിയാതെ-അറിഞ്ഞ് ഉയരുകയും മഹാഅനുഗ്രഹിക്കുന്നതുമാണ്.

പരമശിവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാദേവിയുടെ ഇടതുകാലിന് 10 അളവ്, വലതു കാലിന് 5, മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന് 20 എന്നെല്ലാം അളവുകളുണ്ട്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് ആവശ്യമായ മൊത്തം അഗ്നിയെ വലതുകൈയ്യിലെ ചൂണ്ടുവിരലും, മൊത്തം ജലത്തെ ഇടതുകൈയ്യിലെ ചൂണ്ടുവിരലും വഹിക്കുന്നുണ്ട്. കൈകൾ മാറിയോ എന്നോർമ്മയില്ല. വായുവിന്റെ കാര്യം ഉൾപ്പെടെ ചിലതും ഈയുള്ളവൻ മറന്നു പോയി. മഹാഉചിതമായി മഹാദേവി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് !

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

രണ്ടാമത്തെ മഹാകാല ചക്രം മുതൽ ദേവതകളെ ഒഴിവാക്കിയും, വസ്തുക്കളിലെ ന്യൂനശക്തികളുടെ അളവിനെ അല്പം കുറച്ചുകൊണ്ടും, മഹാദേവി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ **മഹാഭരണം** ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ, മേലിൽ, സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ മായ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ആദ്യ പകുതിയിൽ മഹാശക്തിചക്രം കൂടിയായ മഹാദേവി, ഇടയ്ക്കെല്ലാം മായാശക്തികളെ പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായേക്കാം ! മാത്രമല്ല; മഹാദേവിയുടെ ഭാഗമായ പരമശിവനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായി ഇടയ്ക്കിടെ അയച്ച് ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളെ മഹാശുദ്ധി ചെയ്യുന്നതുമാണ്. മനുഷ്യരിലെ ധാർമ്മിക അധഃപതനത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി തടയാനും മത-രാഷ്ട്രീയ പിശാചുക്കൾ ഇനിയൊരിക്കലും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവാതെ മഹാസംരക്ഷിക്കുവാനും ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ന്യൂനശക്തികൾ കുറയുന്നതിന് ആനുപാതികമായി എലി, ചെല്ലി തുടങ്ങിയ ജീവികളെയും പിൻവലിക്കുന്നതാണ്. മഹാദേവി സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ, ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രവും തിരുത്തപ്പെടും! അനേകം ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് മഹാനീതിയെ നൽകുന്ന രീതി മാറി, കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ദൈവശിക്ഷ ഒന്നു രണ്ടു ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നടപ്പാകും; അതോടെ സമൂഹജീവിതം കൂടുതൽ ശുദ്ധമാകും ! ദൈവസാന്നിധ്യം നിമിത്തം മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം കുറയുന്നതാണ്. അല്പം കുറച്ചാലും വേണ്ടില്ല; മനുഷ്യരാണെന്നതു പോലും അവഗണിച്ച് മത-രാഷ്ട്രീയ-ദേശീയ പിശാചുക്കളുടെ കൊടിയും പിടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി ചാകുന്നതു കാണുവാൻ മണ്ണും ഭൂമിയും മഹാവാത്സല്ല്യവുമായ മഹാമാതാവിന് വയ്യെന്നായിരിക്കുന്നു! ഓം ശാന്തി ! അമ്മേ ശിവ!

ദൈവ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ച് അല്പം മാനുഷിക കാര്യങ്ങൾ കുറിക്കാം :-

മഹാ ഉചിതമായി ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ട് ദൈവം ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നും ഏല്പിച്ചെന്നും അറിയിച്ചെന്നും കള്ളപ്രചരണം നടത്തിയതിന്റെ ഉല്പന്നങ്ങളാണ് മതങ്ങൾ എന്ന് ചുരുക്കി പറയാം.

സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന് ശാസ്ത്ര പരമായി രൂപമെടുക്കാൻ ശക്തിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് പാപികളാവരുതേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ.

മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മാത്രം സ്വന്തമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മഹാദർശനം നൽകാനും മഹാവാത്സല്യത്തോടെ പുന്നരിക്കാനും മഹാശക്തിയായ ദൈവം മഹാശാസ്ത്രപരമായി മഹാമാതാവായി രൂപമെടുത്ത് മഹാഎഴുന്നെള്ളുമ്പോൾ കാണണ്ടെന്നു പറയാൻ കഴിയുമോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ..

എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും മാതൃശാസ്ത്രം ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം ആണെന്ന് സുവ്യക്തമാണ്. ഏക മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ ഏക മഹാവേദമാണ് ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം എന്നിരിക്കെ മൂന്ന് വേദങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ?

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

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

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

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

മായ / ദൈവം പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വേദമായും മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തുന്നവയായും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെ മഹാആവിഷ്ക്കരി ച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ഗൂഢമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മഹാഉചിതമായും ക്രമേണയും ചെയ്യുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ ഒന്നിച്ചായാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ക്രമങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്.

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

ജനിച്ചവർ ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിനു പകരം ദൈവത്തെ പ്പറ്റിയുള്ള ഭോഷത്തങ്ങളുടെയും പൈശാചിക അന്വേഷണങ്ങളുടെയും പിറകെ പോകുന്നത് അപരാധമാണ്.

തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ബുദ്ധിക്കസർത്ത് കാട്ടുന്ന ജനങ്ങൾ മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെപ്പറ്റി മൂഢത്തങ്ങളും അപരാധങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ശാസ്ത്ര പ്രകാരം തിരുത്തേണ്ടതിനും തള്ളേണ്ടതിനും പകരം വിഴുപ്പു ചുമന്നു ജീവിക്കുന്ന കൊടിയ അധമരായി മാറി.

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ദൈവം 'ഉണ്ടെങ്കിൽ,' ഓരോ മനുഷ്യനെയും പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ച പോലെ നേരിട്ട് കാര്യങ്ങളെ ഓരോ മനുഷ്യനെയും പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കും എന്ന സാമാന്യ വിശ്വാസ ബോധം പോലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാട്ടിയില്ല.

'നിനക്ക് നീ തന്നെ ദീപമായിരിക്കുക' എന്ന് ഉപദേശിച്ച ബുദ്ധനെയും ദൈവമാക്കി !

ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന കുട്ടിദൈവങ്ങളെയും, ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളും കത്തുകളും എഴുതുന്ന തെമ്മാടികളെയും, അവർക്കെല്ലാം കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന കൊടും കൊള്ളക്കാരായ ഭരണാധികാരികളെയും ദൈവങ്ങളാക്കാൻ വഴി തേടുന്ന മനോരോഗികളായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ/മനുഷ്യർ അധഃപതിച്ചു !

ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ സേവകർ അവർക്ക് തോന്നും പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുകയും ജനങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവരെന്ന പോലെ ഭരിക്കുകയും, അവർ ചെയ്യാത്ത സേവനങ്ങൾക്ക് 'സേവന നികുതി' ചുമത്തി കൊള്ളചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ 'നാണം ഇല്ലാതെ അടിമകളായി അഭിമാനിക്കുന്നു !'

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

ദൈവം, ദൈവ കാര്യങ്ങൾ, മനുഷ്യരുടെ മോക്ഷം, മോക്ഷത്തിന് മനുഷ്യരെ ഒരുക്കൽ, ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി ആനന്ദിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അപ്പോഴും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, തുടങ്ങിയ ആത്മീയ ശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളെ ദൈവീകമായിട്ട് വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ, ശാസ്ത്ര വികസനം ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായ ഒന്നാമത്തെ വേദമായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം താരതമ്യേന അപ്രസക്തമാവുന്നു.

മഹാദേവി മഹാദാസനായ പരമശിവനിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വേദം മഹാപ്രസക്തി നേടുന്നു; ഒന്നാമത്തെ വേദമായും പ്രായേണ ഏകമഹാവേദമായും ദൈവശാസ്ത്രമായും ഒക്കെ പരിണമിക്കുന്നു.

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

മേല്പടി വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന്

ഒന്നായ വേദം മൂന്നായി പിരിയുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പ്രസ്തുത മഹാശാസ്ത്ര സത്യത്തെ വിഷ്ണുകളും അധമരും നീചരും ഒന്നിച്ച് ഓംകാരം മൂന്നായി പിരിയുന്നതായി കഥകളുണ്ടാക്കി. ദുർദ്ദേവതകളെ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പേരുമിട്ടു! ദുർദ്ദേവതകളുടെ കോപ്രായങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അനേകർ തൊഴിലാക്കി. മതജീവികളുടെ തട്ടിപ്പുകളെ മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളായ യുക്തിവാദികളെയും നിരീശ്വരവാദികളെയും നിരന്തരം അവർ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ! മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി ഇന്ത്യക്കും കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനും നൽകിയ ബഹുമതികളെ മതജീവികളായ മനുഷ്യർ അതിക്രൂരമായി അവഹേളിച്ചു. അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല എന്നും പറയാം !

മഹാദേവി പരമശിവനെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച്

പ്രപഞ്ചപിതാവാക്കിയിട്ടുള്ളതിന് പുറമെ, ക്ഷിപ്രകോപം എന്നൊരു മഹാഅവസ്ഥയെക്കൂടി പരമശിവന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷിപ്ര കോപത്തിന് ഇരയാകുന്നത് കൊടും കൊടും പാപികളാണ്. ഇന്നത്തെ ഭൂമിയിൽ ഏറെയുണ്ട്; ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും വളരെയുണ്ട് ! കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ശുദ്ധരാവാൻ കഴിയട്ടെ; ദൈവീക ശിക്ഷകൾക്കു പകരം മഹാമാതാവായ മഹാദേവിയുടെ മഹാവാത്സല്ല്യം നുകർന്ന് ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യമുണ്ടാവട്ടെ !

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

സമനീതി കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സമമായ ആനന്ദം ലഭ്യമാക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പരമാനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിലേക്കായി ദൈവം അനന്തങ്ങളോളമുള്ള ആനന്ദങ്ങളെ മഹാഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിമകളാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പരാതിയും ഉണ്ടാവാതിരിപ്പാനായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മഹാനീതിശാസ്ത്രം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ആനന്ദങ്ങളെ സമമായി നൽകാനാണെന്നു കണ്ടു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആനന്ദങ്ങളെ തട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴും തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിന് സമ്പൂർണ്ണമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സമനീതി എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അവിവേകം കാട്ടുന്ന കുഞ്ഞിനെ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ, പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന സമപദവി തന്നെ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമുണ്ട്, ശുദ്ധിപ്പെടുത്താനായി ശിക്ഷ നൽകേണ്ടതുമുണ്ട്. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഭൂമിയിൽ സമ-കാല ജീവിതം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സമനീതി യുടെ ഭാഗമാകയാൽ കാലഘട്ടത്തെ / സമയത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി സമനീതി ആവിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.

ഏതാനും ചില മേഖലകളിലെ ഭരണം മനുഷ്യരെത്തന്നെ ഏല്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് മഹാനീതിപതിയായ ദൈവം മഹാഭരിക്കുന്നത്.

ഏതാനും ചില മേഖലകളിലെ ഭരണം മനുഷ്യരെത്തന്നെ ഏല്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. മുമ്പു പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ആനന്ദിപ്പിക്കാനാണ്, അടിമകളല്ലാതെയാക്കാനാണ്.

ഏതാനും ചില മേഖലകളിലെ ഭരണം മാത്രം ഏല്പിച്ചാൽ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്.

ദൈവീകതലത്തിൽ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെ അടിമകളാക്കിയിട്ടില്ലാ എന്നതുകൊണ്ട് എക്കാലത്തും സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തി-സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരായി മനുഷ്യർ കരുതുന്നത് പ്രത്യക്ഷ തെളിവാണെന്നും, ഏതാനും മേഖലകളിലൂടെ സർവ്വ മേഖലകളിലും സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതീതി മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മഹാദേവിയുടെ ആവിഷ്ക്കാര മഹത്വമാണത്.

ഏതാനും മേഖലകളിലെ ഭരണം മനുഷ്യരാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിലും, പ്രസ്തുത മേഖലകളെ മാറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ട് മഹാശക്തിയായ ദൈവം ഭരണം നടത്തുകയാൽ, ദൈവം മഹാഭരണാധികാരി ആകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ ഭരണത്തിനായി മാറ്റിനിർത്തിയ ഏതാനും മേഖലകളിലൂടെ സർവ്വ മേഖലകളെയും ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നതോടൊപ്പം, ഏതു മേഖലകളിലും മനുഷ്യരുടെ ഭരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെയും പിഴവുകളെയും മഹാ-ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാനീതിശാസ്ത്രം ദൈവം മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും, അതു പ്രകാരം ദൈവം മഹാനീതിപതി ആകുന്നുണ്ട് എന്നതും, ഭരണശാസ്ത്രത്തിനു മുകളിൽ നീതിശാസ്ത്രത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാൽ ദൈവം, മഹാഭരണാധികാരി കൂടിയാവുന്നു എന്നതുമാണ് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമില്ലാത്ത മഹാ-ഉത്തരം.

മഹാനീതിശാസ്ത്രം കൊണ്ടു മാത്രം പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവിതമേഖലകളിലെയും കുറ്റങ്ങളെയും കുറവുകളെയും മായ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത കാലത്തും (നിലവിൽ) മഹാപരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം.

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

എല്ലാ സൃഷ്ടിചക്രങ്ങളുടെയും രണ്ടാം പകുതിയിൽ മായ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ, ജനങ്ങൾ മഹാസത്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതുമാണ്. ഭൂമിയിലെങ്ങും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ അത് കാരണവുമാകും.

ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും തങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നതായി അനേകം/ ഭൂരിപക്ഷം മാനുഷിക-ഭരണാധികാരികൾ കരുതുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രഭരണ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിൽനിന്ന് മതങ്ങളെയും മതനേതൃത്വങ്ങളെയും തടയുവാനും ഒതുക്കുവാനും ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനേകം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നുമുണ്ട്.

ദൈവംശമായ ശരീരത്തിലെ ചില അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ജീവാത്മാവായ വ്യക്തിക്കു ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് 'ശരീരം' സ്വന്തമാണെന്നും 'ശരീരത്തെ ജീവാത്മാവ് ഭരിക്കുന്നു'വെന്നും തോന്നും പോലെയുള്ള മൂഢത്തം മനുഷ്യർ പുലർത്തുന്നു.

ഭരണാധികാരി എന്നു പറയുമ്പോൾ, ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം സമനീതി ലഭ്യമാക്കുന്നയാൾ ആയിരിക്കണം. രാഷ്ട്ര ഭരണഘടന എന്ന പേരിലുള്ള ഒന്നിന്റെ പേരിൽ മന്ത്രിമാരും മറ്റും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം സമനീതി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയുമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭരണഘടനകൾ എന്ന പേരിലുള്ളവ അസംബന്ധമാണ്, അവ പ്രകാരം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നവർ സമനീതി നൽകുന്നുമില്ല, യാതൊരിക്കലും അവർക്ക് കഴിയുന്നതുമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജന്മഗുണങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം കാര്യങ്ങളെ അഥവാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടകങ്ങളെ മഹാനീതിപതിയായ ദൈവമാണ് മഹാ-ഭരിക്കുന്നത്.

ദൈവം അന്യായം കാട്ടുന്നെന്നോ, ജന്മഗുണങ്ങളെന്നു പറയുന്നവയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള / ഭരിക്കാനുള്ള ശക്തികൂടി മനുഷ്യർക്കു നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ, ദൈവം തയ്യാറായാൽ ജന്മഗുണങ്ങളിലൂടെ മഹാനീതി-പതിയായ ദൈവം നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മഹാ-ഭീമത്വം കണ്ട് മനുഷ്യർ ഞെട്ടിത്തെറിക്കുന്നതും, ജന്മഗുണങ്ങളിലെ മഹാഭരണം ദൈവംതന്നെ നടത്തേണമേ എന്ന് ഏറ്റവും വിനീതമായി കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കുന്നതുമാണ്.

ജന്മഗുണങ്ങൾ

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

ഭൂമിയിൽ ഉടനെ മായ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ, മേല്പടി ഘടകങ്ങൾ ജന്മഗുണങ്ങളാണെന്നും, അവ വെറുതെ രൂപപ്പെടുന്നതല്ല എന്നും, അവയുടെ സൃഷ്ടിയുടെയും രക്ഷയുടെയും കാര്യവും കാരണവുമായി ദൈവമുണ്ട് എന്നും സുവ്യക്തമായി തെളിയുന്നതാണ്. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം സൃഷ്ടിപരമായ വിധിയെ മുൻനിർത്തി എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ജന്മഗുണങ്ങളെ തമാശ പോലെ കണ്ട് കൂടുതൽ വിസ്മൃതികളാവരുത്.

ബുദ്ധിജീവികളെന്നു കരുതുന്നവരും നിരീശ്വരവാദി കളും മതപുരോഹിതന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവാദങ്ങൾക്കായി സമയം കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല., ജന്മഗുണങ്ങളെ ഓരോന്നായി വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക :-

(1) സ്ത്രീപുരുഷ വ്യത്യാസം (ലിംഗം). മനുഷ്യരിലെയും മറ്റുള്ള ജീവികളിലെയും സ്ത്രീ-പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങളെ സ്രഷ്ടാവും രക്ഷകയുമായ ദൈവം ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രസ്തുത ചുമതല മനുഷ്യരെ ഏല്പിക്കാവുന്നതാണോ എന്നും, ഏല്പിക്കേണ്ടത് വ്യക്തികളെയാണോ ഭരണകൂടത്തെയാണോ, എങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെയും, കാര്യക്ഷമമായി ലിംഗവ്യത്യാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും മനുഷ്യർക്കു കഴിയുമോ എന്നും ചിന്തിക്കുക. ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ആകെ മുഴുവൻ തകരാറിലാകുന്നതാണ് എന്നും, മനുഷ്യകരങ്ങൾക്ക് ലിംഗവ്യത്യാസങ്ങളെ ഉചിതമായി ഭരിക്കാനാവില്ല എന്നും തെളിയുന്നതാണ്.

ശാസ്ത്ര വികസനത്തിനൊത്ത് ഒരു/ചില മരുന്നു കൊണ്ട് ലിംഗവ്യത്യാസങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ, മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളിൽ അഥവാ ഭൂമിയിൽ ദൈവം മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ആകെ തകരാറിലാക്കുമെന്നു കാണാം.

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

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

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

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

(4) സൗന്ദര്യം. ഒരു അദ്ധ്യായത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്ല്യ സൗന്ദര്യം നൽകുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരുടെയും ശരീര അവയവങ്ങളും, മുഖഛായയും, നിറവുമെല്ലാം ഒരുപോലെ ആകണം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭൂമിയിൽ ഇന്നുള്ള ഏറെക്കുറെ 750 കോടി മനുഷ്യർക്ക് ഒരേ മുഖഛായ ആയാൽ യാതൊരാൾക്കും യാതൊരാളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. (ശരീര അവയവങ്ങൾക്ക് സമ-സൗന്ദര്യം

നൽകുന്നതായാൽ സ്ത്രീ-പുരുഷ വ്യത്യാസം പോലും സാധിക്കുന്നതല്ല !). മനുഷ്യ ഭരണാധികാരിക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മുഖഛായ ഒന്നാക്കാനുള്ള ദിവ്യത്വം അഥവാ വിദ്യ നൽകിയാൽ, മനുഷ്യ ഭരണാധികാരിക്ക് അതുപ്രകാരം ഭരണം നടത്താനാവുമോ ? മനുഷ്യരിൽ ഒരേ മുഖഛായയും ഒരേ ശരീരഘടനയുമുള്ള ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ മാതാപിതാക്കൾ പോലും വിഷമിക്കുമ്പോൾ, ഒരേ മുഖഛായയും ശരീര ഘടനയുമുള്ള 750 കോടി ജനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. അയ്യോ ദൈവമേ, കുഴയ്ക്കല്ലേ, അവിടുന്ന് മുഖഛായയിലും ശരീര രൂപ ഘടനയിലും ഒക്കെ ചെയ്തു പോരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ നിലനിർത്തേണമേ എന്ന് ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്.

(5) ദേശം. ഭൂമിയിലൊട്ടാകെ 200-ലധികം രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പത്തിൽ താഴെ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ സമ്പത്തുകൊണ്ടും സംസ്ക്കാരം കൊണ്ടും സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ശ്രേഷ്ഠരായി കണക്കാക്കുകയും, ആ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ളവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചാൽ മതിയാകുമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുമോ ? ഇല്ലേയില്ല. ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് തങ്ങൾ കരുതുന്ന ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യ ഇന്ത്യയിലെ ഒരാൾക്കോ, ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾക്കോ, പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ ദൈവം നൽകിയാൽ, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കാനും, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കേണ്ട എന്നും ആഗ്രഹിക്കുമോ ?

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

ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതായ ഒരേ ഭൂമിയിലെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളെന്നതും, ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ ഒരേ ഭൂമിയിലെ സൃഷ്ടികളാണെന്നതും മറന്നും അവഗണിച്ചും കഴിയുന്നതിനെപ്പറ്റി 'ഭീകരവാദവും ദേശവ്യത്യാസങ്ങളും' എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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

'മഹാലിംഗം' എന്ന പാഠത്തിൽ യാതൊരു മനുഷ്യരും യാതൊരു രാജ്യത്തും ജനിക്കുന്നില്ല എന്ന് മഹാശാസ്ത്രപരമായി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്യധികം ഗൗരവമുള്ളതാണ്.

(6) ഭാഷ. ഭൂമിയിലൊക്കെയും ഒരു ഭാഷ മാത്രമായാൽ ജീവിതം എങ്ങനെയൊക്കെയാവും എന്നു ചിന്തിക്കുക. ഏത് ഭാഷയെ മാത്രം നിലനിർത്തണമെന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക.

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

സൃഷ്ടിയിൽ വൈവിധ്യമാണ് ആനന്ദം എന്നു പറയുമ്പോൾ, കാമകാര്യങ്ങളുമായി അതിനെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ട. ശാസ്ത്രവികസനത്തിന് കാമ കാര്യങ്ങളിലെ സദാചാരം നിർബ്ബന്ധമാകുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാമെന്ന് ദൈവ നിന്ദ : ആനന്ദ നിന്ദ (സദാചാരശാസ്ത്രം : കാമാനന്ദം / സെക്സ്) എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാമപരമായ സൗന്ദര്യ-ഭ്രാന്തർക്ക്, ശരീര ശുദ്ധിയോടും ശാസ്ത്രപരമായ സുഗന്ധതൈലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും മറ്റും ഇരുട്ടിൽ കാമലീലകളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും മുഖസൗന്ദര്യമോ ശരീര-സൗന്ദര്യമോ വിഷയമാകില്ല എന്നതും,

പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നതും, വൈവിധ്യത്തെ കാമകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് അധമരെയും മൂഢരെയും ഉറപ്പായും തടയുന്നതാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് / ശക്തിക്ക് നിറം, സൗന്ദര്യം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളേക്കാൾ അത്യധികം ഉയർന്ന സ്ഥാനമുണ്ട്. നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനും ആനന്ദങ്ങൾ നേടാനും ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് പരമ പ്രധാനം. ചുവടെ മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തം പഠിക്കുമ്പോൾ കാമ പരമായ വൈവിധ്യവും നിറവേറ്റുന്നത് കാണാം.

(7) തൊഴിൽ അഭിരുചി. ഭൂമിയിലൊക്കെയും ഇന്നുള്ള 750 കോടി ജനങ്ങളും അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റോ, ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ മാത്രമാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അല്പം ചിന്തിക്കുക. സമ്പൂർണ്ണ സാച്ചരത (സാക്ഷരത) ഉണ്ടായാൽ ജനാധിപത്യ- ഭരണസമ്പ്രദായം മംഗളമാകും എന്നു വാദിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും മറ്റു വിവരദോഷികളും കൂടുതലായി ചിന്തിക്കുക.

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

നെയ്ത തുണി തയ്ക്കാൻ ആളുവേണ്ടേ ? എല്ലാവരും തയ്യൽക്കാരായാൽ ഭൂമിയിലെ മറ്റു തൊഴിലുകളെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരും. എല്ലാവരും കൃഷിക്കാരായാൽ ഭൂമിയിലെ മറ്റു തൊഴിലുകളെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരും.... എന്നിരിക്കെയും, കൃഷി എന്ന ഏക തൊഴിലിനെ തുല്ല്യങ്ങളായ തൊഴിലുകളിൽ ഒന്നാമത്തേതായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കയാൽ മറ്റുള്ള ജീവികളെപ്പോലെ തിന്നും കുടിച്ചും ജീവിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ കൃഷി വേണം.

തൊഴിൽ അഭിരുചികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിദ്യ, ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾക്കോ, ഭരണാധികാരികൾക്കോ ദൈവം നൽകാൻ തയ്യാറായാൽ, തങ്ങളുടെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ കുഞ്ഞുങ്ങളിലോ കുട്ടികളിലോ തൊഴിൽ അഭിരുചിയെ യഥോചിതം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾക്കു കഴിയുമോ എന്നു ചിന്തിക്കുക. കേരളത്തെപ്പോലെയുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ എല്ലാവരും അഥവാ കൂടുതൽ പേരും തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഡോക്ടർ ആക്കിക്കളയും എന്നു വരുമ്പോൾ, കേരളത്തിലെ 3 കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഡോക്ടർമാർ മാത്രമായി മാറുന്നതാണ്. ഡോക്ടർമാർ മറ്റെല്ലാ തൊഴിലുകളും ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടി വരും !

മുതിർന്നവർക്ക്, കുട്ടികളുടെ മേൽ തൊഴിൽ അഭിരുചി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വിദ്യ നൽകുന്നതിനെപ്പറ്റി മുകളിൽ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ, കുട്ടികൾക്ക്, തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ തൊഴിൽ അഭിരുചി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നു വന്നാലോ ?

തീർന്നില്ല, കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും, തൊഴിൽ അഭിരുചികളെ മാറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നാലോ ? അത്യാവശ്യ പണിക്ക് ആശാരിയെ വിളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ, ആശാരി കണ്ണു ഡോക്ടറായി മാറിയാലത്തെ അവസ്ഥ പോലെ ! കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

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

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, മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി എന്നിവ വ്യക്തിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന മഹാസമവാക്യത്തെ സദാ പ്രസക്തമാക്കുന്നത് ഇവിടെ വിഷയമാണ്. അതായത് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, സ്ഥിതിപരമായ വിധി പ്രകാരം, ബുദ്ധിക്ക് ശക്തികളെ (ശക്തിയായ ഓക്സിജൻ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപം) നൽകുന്നതിന് അനുസരിച്ച്, വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിശക്തി എന്ന ജന്മഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നതും കുറയുന്നതുമാണ്.

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

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

തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ദേശം, ഭാഷ, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, മനപ്പൊരുത്തം, ബന്ധുജനങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കുന്ന വിദ്യ; ജനിക്കും മുമ്പ് കുട്ടിയുടെ ആത്മാവിനോ, സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കോ ഭരണാധികാരികൾക്കോ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നു വന്നാൽ ജീവിതകാര്യങ്ങൾ ആകെ തകരാറിലാകും. നല്ല മാതാപിതാക്കളായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നവരുടെ മകനോ മകളോ ആയി ജനിക്കാൻ കോടിക്കണക്കിനു കുഞ്ഞുങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ, ഏറ്റവും മോശമെന്നു കരുതുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നാൽ, ഇന്നത്തെ നല്ലവർ നാളെ മോശമായാൽ, ഇന്നു മോശമായിരിക്കുന്നവർ നാളെ തിരുത്തി നല്ലവരായാൽ, എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം അല്പനേരം ചിന്തിക്കുക.

ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമ്പന്നരായ മാതാപിതാക്കളുടെ കുഞ്ഞായി മാത്രം ജനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന അതിവിചിത്ര സംഗതിയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ സമ്പന്നരായ ഒരു ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജനിക്കാൻ കോടിക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക.

നല്ല ഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിനു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ഒരു ദമ്പതികൾ, സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യത്തിലാണെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ കുഞ്ഞായി ജനിക്കാൻ യാതൊരു കുഞ്ഞുങ്ങളും തയ്യാറാവാത്തിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക.

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

(10) ജീവിതപങ്കാളിയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ജന്മഗുണങ്ങൾ (ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ദേശം, ഭാഷ, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, മനപ്പൊരുത്തം) നിശ്ചയിക്കുവാൻ വ്യക്തികൾക്ക് കഴിയുമെന്നു വന്നാൽ ജീവിതം എത്ര അരോചകമായിരിക്കും എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക.

ഭാര്യയെപ്പറ്റി ഭർത്താവിനുണ്ടാവുന്ന ജന്മഗുണ നിയന്ത്രണം, ഭാര്യക്കും ലഭ്യമാവുമ്പോൾ മാത്രമേ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ.

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാതാപിതാക്കളോ, മാതാപിതാക്കളുടെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളോ തട്ടിപ്പറിക്കുകയോ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഏറ്റവും ഹീനമാണ്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ താൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾ ക്കെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരീതികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വിഷയങ്ങളെല്ലാം സുവ്യക്തമാകുന്നതാണ്, മനുഷ്യരിലെ അധമത്തം വെളിവാകുന്നതും, സദ്ചിന്ത ഉദിക്കുന്നതുമാണ്.

മഹാനീതിപതിയായ ദൈവം മഹാനീതി മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത് ദൈവാംശമായ ശരീരത്തിലൂടെ.

മഹാശക്തിയും മഹാനീതിപതിയുമായ ദൈവം തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം മഹാനീതി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നത് ഓരോരോ കാലങ്ങളിലും അവയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന ശരീരത്തിലൂടെയാണ്, ശരീരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളായി മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള മുമ്പു വിവരിച്ച ജന്മഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ്. ജീവാത്മാവ് അപ്പോഴും എപ്പോഴും ഏറെക്കുറെ അപ്രധാനം തന്നെയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ അപ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്; മറിച്ചല്ല.

ദൈവാംശമായ ശരീരം, കുഞ്ഞായ ജീവാത്മാവിനെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

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

ഓരോരോ ജന്മങ്ങളിലും ജീവിക്ക് അഥവാ ജീവാത്മാവിന് പുതിയ പുതിയ ശരീരങ്ങളെ നൽകുമ്പോഴും ജീവാത്മാവിന് അസ്തിത്വം ഉണ്ടാകുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും ശരീരത്തിലൂടെയാണ്, അപ്പോഴും എപ്പോഴും ശരീരം തന്നെയാണ് പ്രധാനം എന്നു സാരം. 'മഹാപ്രപഞ്ചം സത്യമാണ്, 'മായ' ആണ് എന്നാൽ മിഥ്യയല്ല; ശരീരമാണ് പ്രധാനം, ആത്മാവല്ല' എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദമാക്കിയതു പോലെ വ്യക്തി ജീവാത്മാവിനെ (കാണുകയും) അനുഭവിക്കുകയും അറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിലൂടെയാണ്.

ദൈവത്തെ ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരാളെയും വ്യക്തികൾ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും അത് ദൈവ-ശരീരത്തെയാണ്, ശരീരരൂപത്തെയാണ്; സ്വന്ത-മെന്നോണമുള്ള ശരീരത്തിലെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ്!

പ്രത്യക്ഷ ദൈവമാണ് ശരീരം. ദൈവ വിപ്ലവ വിശകലനം 7 -ൽ നിന്നും ഏതാനും ഭാഗങ്ങളെ മാത്രം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വസ്തുതകളെ ലളിതമായും നന്നായും മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നതാണ്.

Quote: Quote: Quote:

ഭൂമിയും ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരവും, മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല ജീവാത്മാക്കളെയും സമ്പൂർണ്ണമായി മഹാഭരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മഹാശാസ്ത്രപരമായി വിശദീകരിക്കുന്നു. ....

വിശദീകരണം :

.....

1. ശരീരവും ജീവാത്മാവും തീർത്തും വിഭിന്നങ്ങളായ *സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടി*യുമായിട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ മഹാശാസ്ത്രപരമായി വിശദീകരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെയെല്ലാം സ്വത്വമാണ് അഥവാ വ്യക്തിത്വമാണ് *ജീവാത്മാവ്.* ജീവിയായിട്ട് അഥവാ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ ജനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾക്കെല്ലാം ജീവിക്കാനും ആനന്ദങ്ങളെയെല്ലാം അനുഭവിക്കാനും ശരീരം അത്യാവശ്യമാണ്.* ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലൂടെയാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, *ജീവാത്മാവിന് ആനന്ദങ്ങളെ 'പ്രത്യക്ഷമായിത്തന്നെ' നൽകുന്നത് ശരീരമാണ്;* എന്നാൽ *ശരീരത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജീവാത്മാവിന്റെ പങ്ക് നാമമാത്രമോ ശൂന്യമോ ആണ്.* അതായത് *ജീവാത്മാവിനെ അഥവാ ജീവികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരമെന്നത് (മുഖ്യമായും) ആനന്ദങ്ങളെയും വേദനകളെയും അനുഭവിക്കാനുള്ള ഉപാധി മാത്രമാണ്.

'ജീവാത്മാവ് എന്ന ജീവിയുടെ സ്വത്വത്തിന്റെ' സ്വന്തമെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള 'ശരീരം' യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവാത്മാവിനെ ഭരിക്കുന്ന 'മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമാണ്.' ചുവടെയുള്ള (1) മുതൽ (3) വരെയുള്ള ലളിതമായ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്.

(1). മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെയെല്ലാം ഉത്ഭവം, ശരീരത്തിന്റെ രൂപം, അവയവ ഘടന, അവയവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, രോഗസൗഖ്യം തുടങ്ങിയവയെ വിശകലനം ചെയ്താൽ, ഏറെക്കുറെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും *ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയെന്നും മറ്റും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള 'സ്വത്വമെന്ന

ജീവാത്മാവിന് '* ശരീരത്തിന്മേൽ നാമമാത്രമായ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും സുവ്യക്തമാകുന്നതാണ്.

'ശരീരത്തെ' സംബന്ധിച്ച്, മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം 'ശരീരവും ജീവി-രൂപവും ഗുണങ്ങളും ജന്മഗുണങ്ങളും' നൽകി വേണം ജീവാത്മാവിനെ ജീവിയാക്കേണ്ടത്. ജീവാത്മാവിന് ആനന്ദങ്ങളെ ശരീരത്തിലൂടെ നൽകുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ള ജീവികളെയും 'ശരീരം' മഹാകരുതുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജീവികളുടെയെല്ലാം 'മുഖ്യ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണത്തെ' സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 'ശരീരത്തെ പരസ്പരം ഭക്ഷണമാക്കിയാണ്. ((ജീവികൾ മരിക്കുമ്പോഴും വധിക്കപ്പെടുമ്പോഴും, 'ശരീരം' ജീവാത്മാവിന്റെ ഭാഗമല്ലാതായി മാറുന്നു. പിന്നീട് ഭക്ഷണ സാധനം പോലെയുള്ള *'ഒരുതരം വസ്തുവാണ് ശരീരം'* എന്നും പറയാം. മത്സ്യം, സസ്യം, പക്ഷി, മൃഗം, എന്നിങ്ങനെ ചത്തതോ കൊന്നതോ ആയ എല്ലാ ജീവികളുടെയും *ശരീരത്തെ* "മാംസം, പഴങ്ങൾ, കായ്കൾ, കിഴങ്ങുകൾ, ഇലക്കറികൾ, പച്ചക്കറി," എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം പേരുകളിട്ട് മനുഷ്യർ ഭക്ഷിക്കുന്നു.* മറ്റുള്ള ജീവികളുടെ ശരീരം ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളാണെന്നത് 'മനുഷ്യന്റെ (ശവ)ശരീരത്തിനും' ബാധകമാണ്; ഉദാഹരണത്തിന് എറുമ്പുകളും എലികളും പട്ടികളും കടുവകളും പുലികളുമൊക്കെ മനുഷ്യ-ശരീരത്തെ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരത്തെ മറ്റുള്ള ജീവികൾ ഭക്ഷിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം മണ്ണിലടിയുക അഥവാ മണ്ണിലേക്ക് 'മടങ്ങുക' എന്നതാണ്. ശരീരം ഭക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വിസർജ്ജ്യമായി മാറുമ്പോഴും, ജീവനോടെയോ ശവമായോ തീയിൽ എരിക്കപ്പെട്ടാലും, നരകമെന്നോ തെമ്മാടിക്കുഴിയെന്നോ സ്വർഗ്ഗക്കുഴിയെന്നോ ഒക്കെയുള്ള പേരിൽ കുഷ്ഠരോഗികളോ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ പ്രധാന മന്ത്രിമാരോ മതങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ തമ്പുരാക്കന്മാർ തന്നെയോ 'കുശുകുശു മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയോ' മോശമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞോ നേരിട്ടു കുഴിച്ചിട്ടാലും, ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ... അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

ജീവാത്മാക്കളുടേതെന്നും ജീവികളുടേതെന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും, *യഥാർത്ഥത്തിൽ മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളായിരുന്ന ശരീരങ്ങൾ വീണ്ടും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു* എന്നതാണ് വാസ്തവം.

"ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ" എന്ന പരിവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി *ജീവികളുടെയെല്ലാം ശരീരത്തെ ഘടനയിലും ഘടകങ്ങളിലും രുചിയിലും നിറത്തിലും രൂപത്തിലും കാഴ്ചയിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണ ആനന്ദത്തിലും, മരുന്നുകൾ പോഷകങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഭാവമായ അനന്തതയെ സുവ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും 'ശരീരം' പ്രത്യക്ഷമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.* മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളുമായിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ട മഹാകാര്യങ്ങളെ ശരീരം ചെയ്യുമ്പോൾ, ആവകാര്യങ്ങളിലൊന്നും ജീവാത്മാവിന് പങ്കില്ലെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.

(2). ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ ജന്മഗുണങ്ങളായ 'ജീവിനിർണ്ണയം, സ്ത്രീ-പുരുഷൻ, രൂപം, അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, നിറം, ഉയരം, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, ജനനസ്ഥലം, ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി,' തുടങ്ങിയവയെ *'ഭൂമിയിലെങ്ങും' മഹാഉചിതമായി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 'പ്രത്യക്ഷമായി' സമ്മാനിക്കുന്നത് (ഭൂമിയുടെ അംശമായ) ശരീരം തന്നെയാണ്.* പ്രത്യക്ഷമായ സ്രഷ്ടാവാണ് ശരീരമെന്നും, സൃഷ്ടിയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്നും വ്യക്തമാണ്.

(3). ഓരോരോ ജീവിക്കും, രൂപത്തിലും ഘടനയിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജന്മഗുണങ്ങളിലും അനുയോജ്യമായ *വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ 'പ്രത്യക്ഷമായി' മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നത് ശരീരമാണ്.*

ഓരോ ജീവിയുടെയും *സ്വത്വം* എന്ന വിശേഷണമുള്ള *ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊത്ത്* ജീവിയുടെ 'ശരീരം' നിർവ്വഹിക്കുന്ന 'പ്രത്യക്ഷമായ' പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്താൽ *'കുടിക്കുക, തിന്നുക, കരയുക, ചിരിക്കുക, നോക്കുക, കേൾക്കുക, രുചിക്കുക, മണക്കുക, കളിക്കുക, കൈകാലുകളെ ചലിപ്പിച്ചും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയും തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുക',* തുടങ്ങിയവയാണെന്നു കാണാം. *ചെയ്യുന്നത് ശരീരമാണ് എങ്കിലും ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ചാണവ* എന്നത് സുവ്യക്തമാണ്. ഭക്ഷണം, മരുന്നുകൾ, യോഗ പോലെയുള്ള കായിക അഭ്യാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ശരീരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനും മെലിയിക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും കൈകാലുകളെയും വിരലുകളെയും നാവിനെയുമൊക്ക 'ആവശ്യം പോലെയും ഇഷ്ടംപോലെയും ശക്തിക്കൊത്തും' ചലിപ്പിക്കുവാനും ജീവാത്മാവിനു കഴിയുന്നതാണ്.

ശരീരം പ്രത്യക്ഷമായിട്ട്, ജീവാത്മാവിന് അനുവദിക്കുന്നതായ അവയവ-ചലനങ്ങളെക്കൊണ്ട് *ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാനും ചെയ്യാതിരിക്കുവാനും, ഏതൊരു വസ്തുവും ഉപയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും ജീവാത്മാവിന് സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ലഭിക്കുന്നു.* അതായത് ലഭ്യമാവുന്ന അറിവിനും ശക്തിക്കുമൊത്ത് *'ഇഷ്ടംപോലെയെല്ലാം സ്വയം ചിന്തിക്കാനും സംസാരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ', ഏതാനും ശരീര-അവയവങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ വ്യക്തിയുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നതാണ്.*

ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തിനു മേൽ ഉള്ളതായ മേല്പടി സ്വാതന്ത്ര്യം അഥവാ 'അവകാശവും അധികാരവും' യഥാർത്ഥത്തിൽ *ശരീരം ജീവാത്മാവിന് നൽകുന്ന ദാനം മാത്രമാണ്.* ശരീരത്തിന്റെ അനന്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, 'ജീവാത്മാവിനു നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ' നാമമാത്രമാണെന്നു മനസ്സിലാകും.

എന്നാൽ ഏവരുടെയും ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ സാക്ഷ്യമാക്കുമ്പോൾ, *ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തിനു മേൽ ആവശ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അവകാശത്തെയും തദ്വാരാ അധികാരത്തെയും ശരീരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്* എന്നതും പ്രസ്തുത അളവുകൊണ്ട് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിലും സമൂഹ കാര്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ജീവാത്മാവിനു കഴിയുമെന്നതും സത്യമാണ്.

ജീവാത്മാവിന് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ശരീരം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാലും, ജീവാത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും മഹാലയിപ്പിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാലും, 'മരണം വരെ', അഥവാ 'ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജീവാത്മാവിനെ പുറത്താക്കും വരെ', "എന്റെ ശരീരം" എന്ന് പറയാനും പ്രസ്തുത ശരീരത്തിലൂടെ ആനന്ദങ്ങളെയും വേദനകളെയും അനുഭവിക്കാനും ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. മഹാഅനുവാദമുണ്ട് എന്നും സാരം.

ഭക്ഷണം, മരുന്നുകൾ, മദ്യം, മയക്കുമരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയവ ജീവാത്മാവിന്റ ഇഷ്ടപ്രകാരമോ അല്ലാതെയോ ബാഹ്യ ശക്തികൾ കാരണമായിട്ടോ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ശരീരം പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ജീവാത്മാവിന് ഉന്മേഷം വർദ്ധിക്കുന്നതും ബുദ്ധിഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നതും, ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ ജീവാത്മാവിന്റെ നിസ്സാരതയും നിസ്സഹായതയും; ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭിന്നതയും സുവ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

പനി, ചുമ, ഉളുക്ക്, ശരീര തളർച്ച, പക്ഷാഘാതം, ഹൃദ്രോഗം, എന്നിങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായ രോഗങ്ങളിലൂടെയും മരുന്നുകളിലൂടെയും മറ്റും ജീവാത്മാവിനു നൽകിപ്പോരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ താൽക്കാലികമായോ സ്ഥിരമായോ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ശരീരത്തിനു കഴിയുന്നതാണ്.*

മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിലേക്ക് കടുത്ത വിഷത്തെ കുത്തിവയ്ക്കുകയോ, കുടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ജീവാത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കു മരണത്തെ നൽകുവാനും ശരീരം തയ്യാറായെന്നു വരാം.

വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം മാത്രം 'കർത്താവും', ശരീരം നൽകിയ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് 'കർമ്മം' മാത്രവുമാണ്. അതായത്, *ജീവാത്മാവിന് ജീവി എന്ന അസ്തിത്വത്തെ നൽകുന്നത് ശരീരം ആണെങ്കിലും, ജീവാത്മാവും ശരീരവും തീർത്തും വിഭിന്നമാണ്.* അപ്പോൾ *'ശരീരത്തെ' മനസ്സിലാക്കാൻ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരവും മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരവും* തയ്യാറാവണം: *ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ വിഷയമാക്കാതെ അദൃശ്യ (വാതകമായ) ജീവാത്മാവിന് 'ശരീരം' നൽകുന്ന 'ശരീരത്തിൽ' മുമ്പു പറഞ്ഞ 'സ്ത്രീ-പുരുഷൻ, ആയുസ്സ്, സൗന്ദര്യം' തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളെ സമ്മാനിക്കുകയും, ജീവി എന്ന അസ്തിത്വത്തെ 'പ്രത്യക്ഷമായി' നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരീരമാണ്. മഹാനീതിശാസ്ത്ര പരമായിട്ടു വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ അംശമായിട്ടോ, ഉപാധിയായിട്ടോ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് സാരം.* 'പ്രത്യക്ഷമായ' കർത്താവാണ് ശരീരം എന്നതിനാൽ 'ഉപാധി' എന്നതിന് ഉപരി, *'ദൈവത്തിന്റെ അംശമായിട്ടാണ് ' അഥവാ 'ദൈവമായിട്ടാണ് ' ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്* എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

ഇനി മഹാശാസ്ത്രപരമായിട്ടു വിശകലനം ചെയ്യാം:-

'മണ്ണായ ഭൂമി' എന്ന മഹാരൂപത്തെ 'ദൈവം' മഹാസ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നതും മണ്ണിലെ വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശരീര-അവയവങ്ങളെ അഥവാ ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതും ചേർത്തു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സുവ്യക്തമാണ്.

ഭൂമിയിലെ അഥവാ മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളുമായ കാർബൺ, സോഡിയം, സൾഫർ, നൈട്രജൻ, ക്ലോറിൻ, ഇരുമ്പ്, കാത്സ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരവും ശരീരത്തിലെ-അവയവങ്ങളും 'മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ്.'

മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ അനവധി മൂലകങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളും കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും 'ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ' എന്നു വ്യക്തമാകുമ്പോൾ, ശരീരത്തോടും പ്രത്യുതാ ഭൂമിയോടും ഓരോ ജീവാത്മാവിനും കടപ്പാട് ഉണ്ടാകുന്നു.
ശരീരമായിരിക്കുന്ന ദൈവാംശങ്ങൾ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്ന രൂപവും അറിവും ശക്തികളുമാണ് ജീവികളെ പോലും അന്യോന്യം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും ! ശരീരമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന മണ്ണിലെ വസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും ഗുണദോഷങ്ങൾക്കും ജീവാത്മാവിനു മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുമെന്നതിന് വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും മരുന്നുകളും മറ്റും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രഭാവം സാക്ഷ്യവുമാണ്. അതായത് പ്രത്യക്ഷമായി കർത്താവായിട്ടു പ്രവർത്തിച്ചത് ദൈവമാണ്; ഭൂമിയാണ്; ശരീരമാണ്. അതേസമയം മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയുടെ ഭാഗമായല്ല.
'തത്ത്വമസി' ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീരവുമായാണ് ബന്ധം; ആത്മാവുമായല്ല; എന്നാണ് അതിന്നർത്ഥം. ചുവടെ 2-ൽ വിശദീകരണം തുടരുന്നുണ്ട്.

2. ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും സ്വന്തമെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള *ശരീരം, പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാഭരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഹ്രസ്വമായി വിശദീകരിക്കുന്നു.*

മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അതിപ്രധാനങ്ങളായ *5* കാര്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് ചുവടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. (ഏതാനും ചെറിയ ആവർത്തനങ്ങൾ വിഷയ വിശദീകരണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്.)

(1). 'മഹാശക്തിയും ഭൂമിയും മണ്ണും ശരീരവുമായ ദൈവം', *കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളെ ഭാരപ്പെടുത്താതെ, സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെയും ജീവാത്മാക്കൾക്കു നൽകുകയും, അവരുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വയം മഹാഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.* ഉദാഹരണമായിട്ട് പാൽ, മുട്ട, പഴങ്ങൾ, പഴച്ചാറുകൾ, പായസം, കഞ്ഞി, ഊണ്, ബിരിയാണി, പിസാ, ഐസ് ക്രീം, തുടങ്ങിയ അനന്തങ്ങളായ *ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾ രുചിച്ച് ആസ്വദിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.* എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശരീരത്തിലെ ബഹുവിധ കാര്യങ്ങളെ 'പ്രത്യക്ഷമായി ചെയ്യുന്നത് ശരീരമാണ്'; ജീവാത്മാവല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളെ ഭാരപ്പെടുത്താതെയുള്ള 'ദൈവാംശമായ ശരീരത്തിന്റെ മഹാവാത്സല്യമാണത്.' പ്രസ്തുത മഹാവാത്സല്യത്തിന്റെ അളവ് ബോദ്ധ്യമാവാൻ, ശരീരത്തിലെ രക്ത ഓട്ടവും, ദഹന പ്രക്രിയകളും, വിസർജ്ജനങ്ങളും, നാഡീവ്യവസ്ഥയും, ശരീര വളർച്ചയും, ദഹന രസങ്ങളുടെയും നാഡീഞരമ്പുകളുടെയും കോശങ്ങളുടെയും അസ്ഥികളുടെയും നിർമ്മാണവും പ്രവർത്തനവുമെല്ലാം ബോധത്തോടെ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതിയാകും. അതായത്, ജീവാത്മാവ് ഉറങ്ങുമ്പോഴും, ബോധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും,

ധാർമ്മികമോ അധാർമ്മികമോ ആയ ആനന്ദങ്ങളിൽ മുഴുകുമ്പോഴുമെല്ലാം ജീവാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്നതായ ശരീരം, ജീവാത്മാവിനു വേണ്ടി വളരെയധികം ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വയം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെയെല്ലാം ജീവിതം മുഴു-നരകമാവാതെ ജീവാത്മാവിനെ ശരീരം സദാ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം. ശരീരം സ്വയം നിർവ്വഹിക്കുന്ന മഹാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മഹാശാസ്ത്രപരമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ മതജാതിജീവികൾക്കും നിരീശ്വരവാദികൾക്കും കഴിയുന്നതല്ല.

(2). 'മഹാശക്തിയും ഭൂമിയും മണ്ണും ശരീരവുമായ ദൈവം', കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം, മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാസമനീതിയെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നു.

ജീവാത്മാവിന് മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം, ഭക്ഷണം, തൊഴിൽ, സംഗീതം, ഭക്തി, കലകൾ, സാഹിത്യം, ദാനം, സ്നേഹം, പ്രേമം, കാമം, ദാസ്യം, വാത്സല്യം തുടങ്ങിയവയിലൂടെ അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെയും വേദനകളെയും നൽകുന്നത് ശരീരത്തെ ഉപാധിയാക്കിയാണ്. മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ള ജീവികളുടെയും അഥവാ *ജീവാത്മാക്കളുടെ*യും, ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചൊറിച്ചിൽ, മുഖക്കുരു, പാണ്ഡ്, മുഴ, പനി, ജലദോഷം, ചുമ, പല്ലുവേദന, വയറ്റുവേദന, ഹെർണിയ, കിഡ്നി കല്ല് വേദന, വെരിക്കോസ് വെയ്ൻ, ശ്വാസംമുട്ടൽ, ക്ഷയം, മഞ്ഞപ്പിത്തം, വസൂരി, മലമ്പനി, കാൻസർ, എയ്ഡ്സ്, ഹൃദ്രോഗം, തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളെയും; അപകടങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മുറിവുകളെയും ക്ഷതങ്ങളെയും അംഗവൈകല്യങ്ങളെയും; മരുന്നുകളെയും, ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള വളർച്ചകളെയും; പ്രസവ വേദന ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനന്തങ്ങളായ ജീവിതകാര്യങ്ങളിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും ലഭിക്കുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളുമായ ആനന്ദങ്ങളെയും; മരണത്തെയും മഹാഭരിക്കുന്നത് ശരീരം തന്നെയാണ്. ജീവാത്മാവിന് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നത് നാമമാത്രമോ ശൂന്യമോ ആണ്.

മേല്പറഞ്ഞ വസ്തുതകളെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, *ജനങ്ങളുടെ ജീവിത കാര്യങ്ങളിൽ സമനീതി നിർവ്വഹിക്കാൻ 'മന്ത്രിമാരും ന്യായാധിപന്മാരും സർക്കാർ-ജീവനക്കാരും പോലീസും മറ്റും ഉൾപ്പെട്ട മനുഷ്യ- ഭരണാധികാരികൾക്കോ, സമൂഹത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യർക്കോ' കഴിയുന്നതല്ലാ എന്ന് സുവ്യക്തമാകുന്നതാണ്.*

മഹാശക്തിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായ ഏകദൈവം, *സൃഷ്ടികളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായ ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം മഹാസമനീതിയെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഗുണങ്ങളെയും ജന്മഗുണങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ്.* മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ശരീരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിട്ട് പ്രത്യക്ഷമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുണങ്ങളും ജന്മഗുണങ്ങളുമാണ് അഥവാ *ശരീരമാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം മഹാസമനീതിയെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു* നൽകുന്നത്. *ജീവിനിർണ്ണയം, സ്ത്രീ-പുരുഷൻ, രൂപം, അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, മുഖഛായ, സൗന്ദര്യം, നിറം, ഉയരം, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, ജനനസ്ഥലം, ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി,* തുടങ്ങിയവയാണ് *ജന്മഗുണങ്ങൾ* എന്ന് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശരീരം മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്ന മഹാനീതികാര്യങ്ങളെ ജീവാത്മാവിനു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ലാ എന്നതിന് *ഒരു ഉദാഹരണം* കുറിക്കാം : ഇന്നത്തെ ഭൂമിയിലെ സുമാർ 750 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് 'തുല്യമായ സൗന്ദര്യം' നൽകിയാൽ മുഖഛായ, അവയവ രൂപം, നിറം, സ്ത്രീ-പുരുഷൻ എന്നിവയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതും അന്യോന്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ ജനങ്ങളെല്ലാം കഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ്. *മുഖഛായ* പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കാൻ ജനങ്ങളെയോ (ജനങ്ങളുടെ) ഭരണാധികാരികളെയോ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ ദൈവം തയ്യാറായാൽ, വേണ്ടേ വേണ്ടേ എന്നുപറഞ്ഞ് ഭരണാധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജനങ്ങളും നിലവിളിക്കുന്നതാണ്. മറ്റു ജന്മഗുണങ്ങളായ സ്ത്രീ-പുരുഷൻ,

ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, മുഖഛായ, നിറം, ഉയരം, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, ജനനസ്ഥലം, ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, തുടങ്ങിയവയിലെ വ്യത്യസ്തത കൂടി ജീവാത്മാക്കളെ ഏല്പിക്കാനാവുമോ എന്നതും ചിന്തിക്കണം ! ജന്മഗുണങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തത; അതിസങ്കീർണ്ണവും അതിവിപുലവുമായ മുജ്ജന്മ- പിൻജന്മങ്ങൾ, കാലഘട്ടവും ജനപ്പെരുപ്പവും ശാസ്ത്രവികസനവും സമന്വയിച്ച് ആവശ്യമാക്കുന്ന ബഹുവിധ കാര്യങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ജീവാത്മാവിനു ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായ മഹാനീതികാര്യങ്ങളാണ്.

കൂടാതെ ഭൂകമ്പം, സുനാമി, അഗ്നിബാധ, അഗ്നി പർവ്വതം, കാട്ടുതീ, കൊടുങ്കാറ്റ്, മഞ്ഞ്, മഴ, വെയിൽ, ചൂട്, കാലാവസ്ഥ, തുടങ്ങിയവയും ഉൾപ്പെട്ട സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം എപ്പോഴും മഹാഭരിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവോ മറ്റുള്ള ജീവികളോ അല്ലാ എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലെയും കാലാവസ്ഥ അല്പമൊന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ, ഉദാഹരണമായിട്ട് സൂര്യന്റെ ചൂട് കൂടുകയും നദികളും തോടുകളുമെല്ലാം വറ്റിവരളുകയും ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നാൽ ഭരണാധികാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കും നാടും കാടും ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ദാഹിച്ചു മരിക്കുകയോ വേണ്ടിവന്നേക്കും!

ജനങ്ങളുടെ ഏതാനും പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാനുള്ള ഭരണകൂടം, ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായോ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ടല്ലാതെയോ പ്രവർത്തിച്ച് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയോ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭരണമെന്ന് ധരിച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാലും. 'മഹാശക്തിയും ഭൂമിയും മണ്ണും ശരീരവുമായ ദൈവം', ഓരോ മനുഷ്യനെയും വെവ്വേറെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും മേലുള്ള മഹാനീതിയെന്നത് ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവൻ ചിന്തിച്ചതും സംസാരിച്ചതും ചെയ്തതുമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും;

സൃഷ്ടിപരമായ വിധി, സ്ഥിതിപരമായ വിധി എന്നിവ പ്രകാരം കണക്കാക്കിയാണ്. അതായത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ ചെയ്തികളെയും സൃഷ്ടിപരമായ വിധി, സ്ഥിതിപരമായ വിധി എന്നിവ പ്രകാരം കണക്കാക്കിയുള്ള നീതി നിർവ്വഹണം മാത്രമേ സമ്പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും തനതു ജന്മത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതകാര്യങ്ങളുടെയും കണക്കുകളെ പോലും ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും അറിയില്ല; അറിയണമെങ്കിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം വേണം; ദൈവാനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ, ആത്മപരിശോധനകൾക്കും തിരുത്തലു കൾക്കും തയ്യാറാവുന്ന മനസ്സ് മനുഷ്യർക്കുണ്ടാവണം. *കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്താതെ, മുജ്ജന്മ-തജ്ജന്മ-പിൻജന്മകാര്യങ്ങളുടെയെല്ലാം കണക്കുകളെ 'മഹാശക്തിയും ഭൂമിയും മണ്ണും ശരീരവുമായ ദൈവം', മഹാസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

(*ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഏവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ്* അനന്തമായ ആനന്ദ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സമൂഹത്തിൽ സമത്വവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവുക.)

(3). *എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും നിശ്ചിതമായ സമരൂപത്തെ ലഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ മോക്ഷം നേടുമ്പോൾ മാത്രമാണ്.*

ജീവാത്മാവ് സുഖദുഃഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, ജീവാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്ന ജീവി-ശരീരവും, ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണ രൂപത്തിലുള്ള 'പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറി, മാംസം തുടങ്ങിയ ജീവി-ശരീരങ്ങളും' പ്രധാനമാണ് എന്നല്ലാതെ ജീവാത്മാവിന്റെ രൂപമല്ലാ വിഷയമാകുന്നത്. കാരണം ആനന്ദങ്ങളിലും ആനന്ദങ്ങളുടെ അളവുകളിലുമാണ് മഹാസമനീതിയെ മഹാഭദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ളത്; ശരീരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ശരീരം തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്!.

മഹാനീതിശാസ്ത്ര പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, മുകളിൽ ഹ്രസ്വമായി വിശദീകരിച്ചതുപോലെ, ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തിലൂടെ സമആനന്ദങ്ങളെയും വേദനകളെയും 'പ്രത്യക്ഷമായി' സമ്മാനിക്കുന്നത് സ്വന്ത-മെന്നോണമുള്ള ശരീരം സ്വയം തന്നെയാണെന്ന് ബോദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്.

ശരീരമാണ് പ്രധാനം; ആത്മാവല്ല.

വ്യക്തിപരമായ അസ്തിത്വങ്ങളെയും അഥവാ ജനനത്തെയും ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും, ആനന്ദങ്ങളെയും ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരീരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. അതായത് മനുഷ്യരെല്ലാം സ്വയം അറിയുന്നതും അന്യോന്യം അറിയുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതും പ്രണയിക്കുന്നതും പരിചരിക്കുന്നതും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതും സഹായിക്കുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതും ഭരിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും വിനോദിക്കുന്നതും വേദനിക്കുന്നതും ആനന്ദിക്കുന്നതു മെല്ലാം ശരീരത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ്. ചുറ്റുമുള്ളവരോടു നല്ലതു ചെയ്ത് ആനന്ദങ്ങളെയും പുണ്യത്തെയും നേടുന്നതും, അധർമ്മങ്ങളെ ചെയ്ത് അധാർമ്മികമായ ആനന്ദങ്ങളോടൊപ്പം പാപവും മാനുഷികമായ ശിക്ഷകളും ദൈവശിക്ഷകളും നേടുന്നതും, ശരീരത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ്. മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഓരോ ജീവാത്മാവിനും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള 100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളിലും ശരീരമാണ് പ്രധാനം; ആത്മാവല്ല; ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് ആനന്ദങ്ങളെയും, മാനുഷികമായ ശിക്ഷകളെയും ദൈവശിക്ഷകളെയും അനുഭവിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ ഭൂമിയിലെങ്ങും ധർമ്മ സംസ്ഥാപനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്; സ്വന്തമായ ശരീരത്തിൽ, ഇണയുടെ ശരീരവും ഉൾപ്പെടുന്നു; എങ്ങനെയെന്നാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന പദം ബഹുവചനമാണ്; ഓരോ മനുഷ്യനും 2 ശരീരമുണ്ട്; സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ മനുഷ്യനും അവരവരുടെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയോട് - സ്ത്രീയോട് പുരുഷനും; പുരഷനോട് സ്ത്രീയും - പുലർത്തേണ്ടതായ സ്നേഹത്തെയും പരസ്പര മര്യാദകളെയും വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ധർമ്മ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉന്നതമായ പാഠങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്ന ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ, *സ്വന്തമെന്നോണമുള്ള ശരീരത്തെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവർ*, തങ്ങളറിയാതെ ഭൂമിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി മാറുന്നുണ്ട്. ആകയാൽ സ്വന്തമെന്നോണമുള്ള ശരീരത്തെ *ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ട്* സ്നേഹിക്കുന്നതോടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതം സംശുദ്ധമാവുന്നതാണ്; ആനന്ദകരവും. അതേസമയം ഓരോ മനുഷ്യനും, ശരീരം കൊണ്ട് ആനന്ദങ്ങളെയും വേദനകളെയും അനുഭവിച്ചു ജീവിക്കുന്നത് അവരവരുടെ ലോകത്താണെന്നതും, *മരിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്* എന്നതും, മരണത്തെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉൾപ്പെടെ യാതൊരു ജീവികളുടെയും ശരീരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാ എന്നതും ഓരോ മനുഷ്യനും തനിപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് സുവ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്; സ്വന്തമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ മനുഷ്യനിലെ സ്ത്രീ - പുരുഷ സമ്മേള നത്തെ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലായെന്നു ചുരുക്കി പറയാം.

മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ജീവാത്മാവ് 100 മനുഷ്യജന്മങ്ങളിലൂടെ (+ഒരു പശു/കാള ജന്മം) അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിച്ചും ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി ജീവിച്ചും മോക്ഷത്തെ നേടുന്ന വിധത്തിലാണ് ജീവിതകാര്യങ്ങളെ മഹാഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്; ദൈവം നൽകുന്ന വിധത്തിലല്ല. മഹാവാത്സല്യമായ ദൈവം മോക്ഷത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കാലക്രമേണ മാത്രം ജീവാത്മാവ് തിരിച്ചറിയുന്ന വിധത്തിലാണ് മഹാസംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

മോക്ഷം നേടും വരെയും ജീവാത്മാവിനു ലഭ്യമാവുന്ന ശരീരം, നിശ്ചിതമല്ലെന്നു പറയുമ്പോൾ അപ്രധാനമാണ് ശരീരം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. *പുനർജ്ജന്മങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഓരോരോ ജന്മത്തിലും, മുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വവും ജീവിതവും അതാതു ജന്മങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവുന്ന ശരീരത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ്.*

ജീവാത്മാവിന്റെ ആനന്ദം എന്നത് ശരീരത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ശരീരത്തിന് അംഗഭംഗമോ അംഗവൈകല്യമോ സംഭവിച്ചാൽ, ജീവാത്മാവിനെയും ബാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഒരാളെ അന്ധൻ, കോങ്കണ്ണൻ, പൊട്ടൻ, ബധിരൻ, ഊമ, മുടന്തൻ, ഒറ്റക്കൈയ്യൻ, ഒറ്റക്കാലൻ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം വിളിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എന്ന സ്വത്വത്തെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിളിക്കുന്നത്. *ജീവാത്മാവിന് അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുന്നു എന്നല്ലാ അതിന്നർത്ഥം. ശരീരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് വെളിവാക്കുന്നത്.

സമസ്ത ജീവികളുടെയും സ്വത്വങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ മത്സ്യം, സസ്യം, പക്ഷി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ എന്നീ 5 ജീവിരൂപങ്ങളിലൂടെയും മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള മഹാപരിണാമത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ 100 മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളെ ജന്മഗുണങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ ഭൂമിയിലെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും 'ജനിക്കുകയോ ജീവിക്കുകയോ ചെയ്ത്' അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം. സൃഷ്ടികളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായ

ജീവികൾക്കെല്ലാം മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ മോക്ഷത്തെ മഹാ അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നത് ഓരോ ജീവിക്കും/ജീവാത്മാവിനും ഭൂമിയിലെ സർവ്വ ആനന്ദങ്ങളെയും മഹാസമമായിട്ട് അനുഭവിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ്; മഹാശക്തിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ദൈവം, മഹാനീതിപതി യാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. മഹാനീതിശാസ്ത്രത്തിലെ മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം *ജീവാത്മാവിനെ പുനർജ്ജനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും സമസ്ത ആനന്ദങ്ങളെയും വേദനകളെയും അനുഭവിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലൂടെയാണ് എന്നത് 'ശരീരമാണ് പ്രധാനം, ആത്മാവല്ല' എന്നു സുവ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ജീവാത്മാവിനു പോലും പ്രധാനമായത് ശരീരമാണ്, ആത്മാവല്ലാ എന്നു തന്നെയാണ് അതിന്നർത്ഥം. *ഇണ, മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ, കൊച്ചുമക്കൾ, ഉറ്റവർ, കൂട്ടുകാർ, നാട്ടുകാർ, മറ്റുള്ള ജീവികൾ എന്നിങ്ങനെ സർവ്വരും അന്യോന്യം അറിയുന്നതു പോലും ശരീരത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ്. ജീവാത്മാവിന് അസ്തിത്വവും ആനന്ദങ്ങളും വേദനകളുമെല്ലാം നൽകുന്ന ശരീരത്തെ മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ അംശമായും തദ്വാരാ ദൈവമായും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമ്പോൾ, ശരീരം എന്ന സ്രഷ്ടാവിനു മുന്നിൽ ജീവാത്മാവ് എന്ന സൃഷ്ടി ഒന്നുമല്ലാ എന്നും, ഒന്നുമില്ലാ എന്നും ബോദ്ധ്യമാകും.*

മത്സ്യം, സസ്യം, പക്ഷി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെ മോക്ഷത്തിന് മുമ്പുള്ള ജീവിരൂപങ്ങളെല്ലാം, മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും സൃഷ്ടികളുമായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മോക്ഷത്തെ നേടാനുള്ള ഉപാധികളാണെന്നതും ജഗത്തിന്റെ മഹാ ഔന്നത്യത്തെ ബോദ്ധ്യം വരുന്നവർക്ക് ജീവിലോകത്തേക്കു മടങ്ങാൻ മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം അവസരമുണ്ട് എന്നതും വിശിഷ്ടമാണ്. ജീവാത്മാവിനു ലഭ്യമാവുന്ന നിശ്ചിത സമരൂപത്തെപ്പറ്റിയും ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചും മോക്ഷത്തെപ്പറ്റിയും ചുവടെ 3.(5)-ൽ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്.

(4). ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അംശമാണ് ശരീരം എന്നും, 'തത്ത്വമസി'ക്ക് ശരീരവുമായി മാത്രമാണ് ബന്ധമെന്നും, ജീവാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്നും മഹാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.*

*ഭാരതത്തിലെ മുഖ്യ ആത്മീയ ദർശനമായ തത്ത്വമസിയുടെ **യഥാർത്ഥമായ** അർത്ഥത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ സമസ്ത മതങ്ങളുടെയും സംഹാരം ഉടൻ മഹാആരംഭിക്കുന്ന ദൈവവിപ്ലവത്തോടെ പൂർത്തിയാകുന്നതാണ്.*

.....

പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മഹാശാസ്ത്രപരമായി വിശദീകരിക്കുന്നു:-

ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെയും ജീവികളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് *ഭൂമി, ആകാശം, വായു, വെള്ളം, അഗ്നി, എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ* കൊണ്ടാണെന്ന ഭാരതത്തിലെ ആത്മീയ ദർശനത്തിലും ചില കടുത്ത പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.* .....

'മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം' തന്നെയാണ് ആകാശം, വായു, വെള്ളം, അഗ്നി, എന്നിവയും മഹാസൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.

പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ലയിക്കുന്നു. മണ്ണിലെ ജീവികൾക്ക് ആവശ്യമായ വായുവും ജലവും ഭക്ഷണവും അഗ്നിയും സൂര്യപ്രകാശവും ലഭ്യമാക്കുന്നത് ജീവികൾ സ്വയമല്ല. മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവയെല്ലാം ലഭ്യമാവുമ്പോൾ, മണ്ണ് /ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുകയാണ്; മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുകയാണ്. ആകാശം, ഭൂമി, വായു, വെള്ളം, അഗ്നി, എന്നിവയെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

അവയുടെയെല്ലാം സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മഹാഭദ്ര പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭൂമി അഥവാ മണ്ണ് തന്നെയാണെന്നും ഹ്രസ്വമായി വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെന്ന പേരുതന്നെ ശരിയല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കാനാവും. .....

ഭൂമിയുടെ ആവരണമായിട്ട് വായുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഭൂമി അഥവാ മണ്ണ് തന്നെയാണ്. ഭൂമി, ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി, തുടങ്ങിയ ഗ്രഹങ്ങളെ വെറും പിണ്ഡങ്ങളായും പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ സംഭവിച്ച സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ടവയെന്നും മറ്റും കണക്കാക്കാതെ മണ്ണായ ദൈവത്തിന്റെ ഖരരൂപ-ഭാഗങ്ങളായും ഭൂമി/മണ്ണ് മഹാനിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അവിടങ്ങളിലെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വെള്ളവും വായുവും അഗ്നിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നും മനസ്സിലാവുന്ന മുറയ്ക്ക് ആധുനികശാസ്ത്രം കൂടുതൽ സത്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ്.....

മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളുമായും സംയുക്തങ്ങളുമായെല്ലാം ചേർന്ന് മണ്ണായ ദൈവത്തിന്റെ വാതകരൂപവും, ജീവികളുടെ ജീവനുമായ ഓക്സിജൻ മഹാഉചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലെത്തുന്ന ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ചേർന്നാൽ ജലമായി. നീരാവി, മഴ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഭൗതികമായ ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന മാനുഷിക രീതികൾ മാറുന്നതാണ്. ഭൂമിയുടെ അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് ജലാശയങ്ങളായ കിണറുകളും തോടുകളും നദികളും കായലുകളും തടാകങ്ങളും സമുദ്രവും സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ അവയിലെ ജലത്തെയും മഴയെയും മഞ്ഞുകട്ടകളെയും മഞ്ഞിനെയുമെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും മണ്ണ് അഥവാ ഭൂമി തന്നെയാണ്. ഭൂഗർഭ ജലം കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ പ്രത്യേകമായി കരുതുന്ന മഹാവാത്സല്യത്തെയോ, ദൈവത്തിനു മാത്രമാണ് മഹത്വമെന്നോ, ഉചിതമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും മനുഷ്യർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

ആകാശവും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളുമെല്ലാം മണ്ണുമായിട്ട് അഥവാ ഭൂമിയിലെ ജീവി-ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയല്ലെന്നു വാദിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാവില്ല.

ഭൂമിയിലെ ജീവികൾക്ക് അഥവാ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്നും പ്രകാശവും ചൂടുമൊക്കെ ലഭിക്കുകയാണ്; ജീവികൾ സൂര്യനിൽ പോയി കൊണ്ടുവരികയല്ല. ശരീരവും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം, കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾക്ക് പ്രകാശവും ചൂടുമൊക്കെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് പ്രയാസം? *ഓരോ ജീവിയുടെയും ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ആവശ്യങ്ങളെയും സാധിച്ചു തരികയും, സാധിച്ചു തരാൻ ശക്തിയുള്ളതുമായ ഭൂമിയായ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ, ഭൂമിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തത് കഷ്ടത്തിൽ കഷ്ടമാണ്.*

ഭൂമിയായ ദൈവത്തിന്റെ അംശങ്ങളായ ഓക്സിജൻ, ജലം, ശരീരം എന്നിവയുടെ മഹാവാത്സല്യത്തെയും മഹാനീതിയെയും അനുഭവിച്ച്, ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ട്, ആകാശത്തിലെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ചെറുതും വലുതുമായ ദൈവനിന്ദ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഭൂമിയിലെ ജീവിതം താല്ക്കാലികമാണെന്നും അപ്രധാനമാണെന്നും, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സുഖങ്ങൾ നിരന്തരമാണെന്നും, സ്വർഗ്ഗത്തെ നേടണമെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിൽ പറയുന്നതു പോലെ (വ്യത്യസ്തമായി !?) ജീവിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ വിട്ടുപോയ ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ട്. *ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെയും നന്മതിന്മകളെയും ആധാരമാക്കിയാണ്* സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നു പറയുമ്പോൾ,

ഭൂമിയും ഭൂമിയിലെ ജീവിതവും ഇല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികളും സ്വർഗ്ഗനരക ങ്ങളും അവിടുത്തെ പൂച്ചാണ്ടി-ദൈവവും ഇല്ലെന്ന് അവർ തന്നെ സുവ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ലജ്ജിക്കാനും പശ്ചാത്തപിക്കാനും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ഭൂമിയെയും ഭൂമിയുടെ അംശമായ ശരീരത്തെയും ബഹുമാനിക്കാനും, ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി ജീവിക്കാനും മനുഷ്യരുടെയെല്ലാം സ്വത്വമായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. മടിക്കുന്നവരെയും അഹംഭാവികളെ യും സ്വയം തിരുത്തിപ്പിക്കാൻ പോന്ന കുറ്റമറ്റ പദ്ധതികൾ മഹാനീതിശാസ്ത്രത്തിലുണ്ട്; മുകളിൽ 1-ലും 2-ലും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മണ്ണായ ദൈവം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും മറ്റും മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മഹാപ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് ദൈവ വിപ്ലവ വിശകലനം 4-7 ൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ ഉടൻതന്നെ ദൈവവിപ്ലവവും തുടർന്ന് സംഹാരവും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഭൂമിയിലെ ജീവികളുടെ പുനർജ്ജനനത്തെ ചന്ദ്രനിലാണ് മഹാനിർവ്വഹിക്കുക. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്ക് ജീവികളുടെ ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരവുമായാണ് ബന്ധമുള്ളത്; ചുവടെ വേറിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

UnQuote: UnQuote: UnQuote

മഹാനീതിപതിയായ ദൈവം ജന്മഗുണങ്ങളെ മഹാഭരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ നല്ലതിനാണ്.

യാതൊരു മനുഷ്യർക്കും ഭരിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിൽ മഹാ-സങ്കീർണ്ണങ്ങളാണ് ജന്മഗുണങ്ങളെന്ന് സുവ്യക്ത മായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ മഹാശക്തിയും മഹാനീതി പതിയുമായ ദൈവം ജന്മഗുണങ്ങളെ മഹാ-ഭരിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യർക്ക് ആശ്വസിക്കാനാകുന്നു, മനുഷ്യർ അറിയാതെയെ-ന്നോണം പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ സ്വന്തമെന്നോണമുള്ള ശരീരം നിർവ്വഹിക്കുന്ന മഹാ-പ്രതിഭാസമാകയാൽ അനേകർക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ.

മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ, ജന്മഗുണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളിരിക്കെ, മനുഷ്യർക്ക് അഥവാ മനുഷ്യ-ഭരണാധികാരികൾക്ക് യാതൊരിക്കലും സമനീതി നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നു കൂടി വെളിപ്പെടുന്നു. സമനീതി-നൽകുമെന്നുള്ള സത്യ-പ്രതിജ്ഞകളെ മനുഷ്യ-ഭരണാധികാരികൾ നടത്താതിരിക്കുകയോ, രാഷ്ട്രഭരണ ഘടനകൾ എന്ന അശാസ്ത്രീയ/അധമ പ്രമാണങ്ങളെ ചുട്ടുകരിക്കുകയോ, (മഹാനീതിപതിയായ ദൈവം നിർവ്വഹിക്കുന്ന ജന്മഗുണങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സമനീതി നൽകുമെന്ന് തിരുത്തി പരിഷ്ക്കരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു. മഹാനീതിപതിയായ ദൈവത്തെ ഉചിതമായി പരാമർശിക്കാതെയും ബഹുമാനിക്കാതെയും പദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവനിന്ദ കടന്നുകൂടുന്നു.

വാക്കുകളെ കൊണ്ടുള്ള വ്യായാമത്തെ മാറ്റിനിർത്തി, (പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ) ശരീരം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മഹാസന്തോഷത്തിനായും മഹാ-ആനന്ദകരമായ ജീവിതത്തിനായും ജന്മഗുണങ്ങളെ സ്വയം നിർവ്വഹിക്കുന്നു എന്നു കരുതുമ്പോൾ സത്യം മാത്രമായ ദൈവീക തലത്തിലേക്ക് മനുഷ്യർ ഉയരുന്നു. മഹാനീതിപതിയായ ദൈവം ഗൂഢമെന്ന പോലെ ജന്മഗുണങ്ങളെ മഹാ-ഭരിക്കുമ്പോൾ, ജന്മഗുണങ്ങളെ മറന്നും അവഗണിച്ചും, തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള ഭൗതികാവസ്ഥകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതരീതി മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാവുന്നു. മുമ്പു വിവരിച്ചതായ ഓരോ ജന്മഗുണത്തോടും അടിസ്ഥാനപരമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഓരോ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ടാകുന്നു. ഉദാ: (1) സൗന്ദര്യം കൂടിയതായാലും, കുറഞ്ഞതായാലും ചെറുപ്പം മുതൽ കണ്ടും അറിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കുന്ന തന്റെ മുഖഛായയെ സ്നേഹിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഉയരുന്നു. (2) തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളും ഉയരുന്നു. (3) താൻ സ്വയമെന്നോണം തിരഞ്ഞെടുത്തതും താൻ ചെയ്യുന്നതുമായ ജോലിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് 'ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും' എന്ന പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നതും, എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സന്തോഷിക്കാനാകുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യവും പ്രസക്തമാണ്. ജന്മഗുണങ്ങളിലൂടെ, മഹാനീതിപതിയായ ദൈവം, മഹാനീതിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം മഹാകാര്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ചുവടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ആവക മഹാകാര്യങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതോടെ മനുഷ്യന് ദൈവീക തലത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

ജന്മഗുണങ്ങളും മഹാനീതിശാസ്ത്രവും

മഹാനീതിപതിയായ ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ജീവിതകാര്യങ്ങളിൽ തുല്ല്യത ലഭ്യമാക്കുവാൻ ജന്മഗുണങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ലിംഗം, ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ദേശം, ഭാഷ, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, മാതാപിതാക്കളുടെയും മറ്റ് ഉറ്റവരുടെയും ജന്മ ഗുണങ്ങൾ (ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ദേശം, ഭാഷ, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, മനപ്പൊരുത്തം), തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നു മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഉദാഹരണമായിട്ട്,

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

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

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

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

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

ദൈവം

മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തം

വേദം 1	ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം (ആത്മീയ ശാസ്ത്രം)

ചെറിയ മുഖവുര : പുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തത്തെപ്പറ്റി ഹിന്ദുമതത്തിലും മറ്റ് അനവധി മതങ്ങളിലും സൂചനകളുണ്ട്. എന്തോ പോലൊക്കെയോ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഏറെയുണ്ട്. പുനർജ്ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പാപങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നും പുനർജ്ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിപ്പാനായി ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും ധർമ്മകാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്നും ഹിന്ദുമത- പണ്ഡിതന്മാരായി അറിയപ്പെടുന്നവരും; സ്വാമി, സന്യാസി, ഗുരു, പുരോഹിതൻ തുടങ്ങിയ വിശേഷണങ്ങളോടെ ജീവിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. പ്രസ്തുത പണ്ഡിതന്മാർ, ശരിയെന്നു കരുതുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നതുമായ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെയും ധർമ്മകാര്യങ്ങളെയുമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അത്തരം ആത്മീയ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതും സ്വയം ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നതും ഉന്നതമായ ജീവിതാവസ്ഥ ആണെന്നും അവർ ദൈവവുമായി വളരെ അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരാണെന്നും അവരിലെ വലിയൊരു ഭാഗം കരുതുന്നുണ്ട്.

സ്വാമിമാരും സന്യാസിമാരും ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിലെ പുരോഹിതരും പണ്ഡിതരും നേതാക്കളും എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഭൗതിക-കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടു ജീവിക്കുന്നതും, ചെറിയൊരു മത-വിഷയം ഉണ്ടായാൽ പോലും മതഭ്രാന്തു മൂർച്ഛിച്ച്, സ്വാമിമാരും മറ്റും ഓതിത്തന്ന / ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയവചനങ്ങളെ വിഷയമാക്കാതെയും തീർത്തും അവഗണിച്ചും, മത-ജാതി യുദ്ധങ്ങൾക്ക് നിരന്തരം ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നതു കാണാം. മാത്രമല്ല, മുമ്പ് ശാന്തിയെപ്പറ്റിയും അഹിംസയെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ തട്ടിപ്പ്/ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിലെ ചിലപുരോഹിതരും പണ്ഡിതരുമെങ്കിലും മതഭ്രാന്ത് പിടിപെട്ട്, തങ്ങളുടെ വചനങ്ങൾക്ക് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട്, മതഭ്രാന്ത് പിടിപെട്ട ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിലേക്കു നയിക്കാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതും കാണാം.

മുഖവുരയായി ചില അനുഭവ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചത് ഇന്ന് മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും അപഹസിക്കാൻ അനേകർ തയ്യാറാവുന്നു എന്ന വാസ്തവത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്.

മത-ജാതി-ദേശ സംഭാഷണങ്ങളിലെ ബുദ്ധിക്കസർത്തുകൾ അല്ല ജീവിതം / വസ്തുത. ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളേ, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും (എല്ലാ ജീവികളും), മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തം പ്രകാരം മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത്; മഹാനീതിയിലെ മഹാഗൂഢത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചുവടെ മഹാശാസ്ത്രപരമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയിലുള്ള വളരെപ്പേർ, (തൽക്കാലം) സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാത്തതു കൊണ്ട് സത്യം സത്യമല്ലാതാകുന്നില്ല.

മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തത്തെ അപഹസിക്കുന്നവരായ യാതൊരാളെയും, മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തം (ദൈവം) അപഹസിക്കുകയില്ല, മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം, മഹാവാത്സല്യത്തോടെ തിരുത്തുകയും, സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും, ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുമാണ്. മഹാശ്രേഷ്ഠമാണ് മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം എന്നു സാരം.

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

സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം സ്ഥിതിയാണ്. ഏവരും ജനി(പ്പി)ക്കുന്നത് ജീവിക്കാനാണ്. ജീവിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതും. മരണമെന്നത്, ജനനത്തിന്റെയോ ജീവിതത്തിന്റെയോ അവസാനമല്ല; മറിച്ച് മഹാനീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസം മാത്രമാണ്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്തും മഹാ-അർത്ഥപുഷ്ടമാണ്. കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമില്ല.

അങ്ങനെയിരിക്കെ മരണവും പുനർജ്ജന്മങ്ങളുമുണ്ടാവുന്നത് പാപങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നും പുനർജ്ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിപ്പാനായി സന്യാസിമാരും മറ്റും ശരിയെന്നു കരുതുന്നതായ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്കും (അ)ധർമ്മ കാര്യങ്ങളിലേക്കും ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കണമെന്നും ഏറെ സന്യാസിമാരും മതപുരോഹിതന്മാരും മറ്റും ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചത് അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള ദൈവനിന്ദയാണ്. അവരുടെ മനോരോഗങ്ങളെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതാണ് തെറ്റ്.

സ്ത്രീപുരുഷ വ്യത്യാസം (ലിംഗം), ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, നിറം, ഉയരം, ദേശം, ഭാഷ, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, മാതാപിതാക്കളുടെയും മറ്റ് ഉറ്റവരുടെയും ജന്മ ഗുണങ്ങൾ (ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ദേശം, ഭാഷ, തൊഴിൽ അഭിരുചി, വിനോദ അഭിരുചി, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, മനപ്പൊരുത്തം), തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് മഹാപ്രപഞ്ച ത്തിലുള്ള തന്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മഹാ-സമത്വം നൽകാനുള്ള മഹാനീതിപതിയായ ഏകദൈവത്തിന്റെ മഹാ-പദ്ധതിയാണ് മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം.

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

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

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

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

.. തീർന്നില്ല, മനുഷ്യരുടെ ഭരണത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായ ഭൗതികശാസ്ത്രം, ധർമ്മശാസ്ത്രം, നീതിശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ ഘടകങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ പിഴവുകളെ വരുത്തുമ്പോൾ, അവയെ പരിഹരിക്കുവാനും, മനുഷ്യർക്ക് തെറ്റുകളെ തിരുത്തുവാൻ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും, സമനീതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള മഹാ-പദ്ധതിയാണ് മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം. ഉദാഹരണത്തിന് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന വേളകളിൽ അഥവാ മരണത്തിനു മുമ്പ് തങ്ങൾ ചെയ്തുകൂട്ടിയ തെറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും, അവയുടെ പേരിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും

ചെയ്യുന്നവർക്ക് തെറ്റുകളെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ജന്മത്തിൽ പുതിയ ശരീരത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ അവസരം നൽകുന്ന മഹാ-പദ്ധതി കൂടിയാണ് മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം.

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

100 ജന്മങ്ങളിലൂടെ ഓരോ മനുഷ്യനും കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഭൂമിയിലുള്ള അനന്തങ്ങളായ ജീവിതാനന്ദങ്ങളെ അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും മനുഷ്യന് അവസരമുണ്ടാകുന്നു. ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം / മോക്ഷം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിലും, ദൈവ വിപ്ലവ വിശകലനം 4-ലും വിസ്തരിച്ചതുപോലെ, 100 ജന്മങ്ങൾക്കു ശേഷം ആത്മീയസാക്ഷാത്ക്കാരം നേടുമ്പോൾ, മനുഷ്യന് താൻ അനുഭവിച്ച അനന്തങ്ങളായ സുഖങ്ങളെ ആനന്ദങ്ങളെ അനന്തമായി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ മഹാവാത്സല്യം കൂടിയായ മഹാമാതാവായ മഹാദേവി എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മഹാഅനുഗ്രഹിക്കുന്നു.

ദൈവ വിപ്ലവ വിശകലനം 8-ൽ ജീവന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും വാതക-സംബന്ധമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയതോടൊപ്പം, അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗൂഢമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. അതേപോലെ,

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

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും പുരോഹിത-സന്യാസിക്കൂട്ടങ്ങൾ താണു വീണ് കെഞ്ചുന്നതാണ്.

ആവക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഹ്രസ്വമായി സൂചിപ്പിച്ചശേഷം മഹാപുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തത്തെപ്പറ്റി തുടരാം : (1) ഈ ജന്മത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന മത-തീവ്രവാദി, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ മറ്റൊരു മതംപ്രകാരമുള്ള തീവ്രവാദി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ... എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. ഹിന്ദുമതത്തിൽ പുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തത്തെ വളരെയധികം സ്വീകരിച്ചിരിക്കെ, അങ്ങനെയൊരു സാദ്ധ്യതയെ തള്ളിക്കളയുവാൻ ഹിന്ദുമത പണ്ഡിതനു കഴിയുമോ ? പ്രസ്തുത പണ്ഡിതന്റെ വ്യക്തിഗത കാര്യത്തിൽ അത്തരം വിശേഷമുള്ളതിനെ തെളിയിച്ചാൽ ... ചിന്തിക്കുക. മാനുഷിക നിഗമനങ്ങളെ അനുസരിച്ചല്ല മഹാശക്തിയായ ദൈവം പുനർജ്ജന്മങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതെന്നു

തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, മത-ജാതി-ദേശ-വർണ്ണ-ഭാഷാ.. തുടങ്ങിയ ജന്മഗുണ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ കലഹിക്കുന്നവരും ബഹുവിധ തീവ്രവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങളും ഭോഷ്ക്കുകളും വളരെയധികം ഭീകരമാണ് എന്നും ദൈവ ശിക്ഷകളെ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നവയും മാത്രമാണെന്നു തെളിയുന്നതാണ്. (2) ഈ ജന്മത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന മത-തീവ്രവാദി, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ മറ്റൊരു മതംപ്രകാരമുള്ള തീവ്രവാദി ആയാൽ ... എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. (3) ഈ ജന്മത്തിൽ പാലസ്തീനിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലീം-തീവ്രവാദി, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ... എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. തെളിയിച്ചാൽ ... ചിന്തിക്കുക.

(4) ഈ ജന്മത്തിൽ പാലസ്തീനിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലീം-തീവ്രവാദി, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദി ആയാൽ .... എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. (5) ഇന്നത്തെ മത തീവ്രവാദി, ഇന്നലെകളിൽ ജീവിച്ച മറ്റൊരു മതത്തിലെ തീവ്രവാദിയെ ഭർത്സിക്കുകയും അയാളെ മോശമാക്കിയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളെ നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇന്നലെയിലെ തീവ്രവാദിയുടെ പുനർജ്ജനനമാണ് താനെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ..... ചിന്തിക്കുക.

(6) ഇന്നലെകളിലെ അനേകമനേകം പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളുമൊക്കെ ഇന്ന് മറ്റു ദേശങ്ങളിലും മറ്റു മതങ്ങളിലും മറ്റു തൊഴിൽ മേഖലകളിലും, എതിർ ലിംഗത്തിലും പെട്ടു ജീവിക്കുന്നതായി .... ചിന്തിക്കുക. (7) മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കിയ ശേഷം, ദൈവത്തെപ്പറ്റിയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെയും മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം സുവ്യക്തമാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ സംഹാരം അഥവാ ആത്മീയസാക്ഷാത്ക്കാരം ആരംഭിക്കൂ എന്നിരിക്കെ, ഇന്നലെകളിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ച പ്രഗത്ഭർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയെന്നും ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചെന്നുമൊക്കെ കഥകളുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കടുത്ത അപരാധവും കടുത്ത ദൈവനിന്ദയും ദൈവ ശിക്ഷകളെ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന കാര്യവും ആണ്. (8) തങ്ങളുടെയോ എതിരാളിയായി കരുതുന്നവരുടെയോ മുജ്ജന്മ പ്രതിമകൾക്ക് മാലയിട്ടു നടക്കുന്ന നികൃഷ്ട ജീവിതമാണ് ഇന്നത്തെ അനേകർ നയിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. (9) ഇന്നലെകളിൽ ഉന്നത ജാതിക്കാരനായി ജീവിച്ചയാൾ, ദുർബ്ബലരോട് കാട്ടിയ തെറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഹീന-ജാതിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജാതികളിൽ പുനർജ്ജനിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. 20 വയസ്സുള്ള ഇന്നത്തെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാട്ടിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ബഹുവിധ കഷ്ടപ്പാടുകളെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് അരിശത്തോടെയും അമർശത്തോടെയും

പറയുമ്പോൾ, മേല്പടി 20 വയസ്സിനു മുമ്പ് ഉന്നത ജാതിക്കാരനായി ജീവിച്ച അയാളും അനേകരും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ ദ്രോഹിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതറിയുന്നില്ല. ..... തെളിയിച്ചാൽ .... ചിന്തിക്കുക. (10) ഇന്നലെകളിൽ ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും ജീവിച്ച അനേകം ധനവാന്മാർ, ഇന്ന് കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പെട്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നതായി ചിന്തിക്കുക .... തെളിയിച്ചാൽ ..... ചിന്തിക്കുക.

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

മേൽ വിവരിച്ചതു കൂടാതെയുള്ള മറ്റു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനി പറയാം :-

(11) ഒരു കുടുംബത്തിലെ യുവതിയ്ക്ക്, തന്റെ മുജ്ജന്മത്തിലെ സ്നേഹസമ്പന്നയായ മാതാവ് അടുത്ത വീട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരനായി ജന്മം എടുത്തിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ .... ചിന്തിക്കുക. (12) ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് അപകടത്തിൽ മരിച്ച തന്റെ നല്ല ഭർത്താവ്, തന്റെ ബന്ധുവീട്ടിലോ, അടുത്ത വീട്ടിലോ, അയൽ നാട്ടിലോ കുഞ്ഞായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ..... ചിന്തിക്കുക.

(13) തന്റെ മുജ്ജന്മത്തിലെ (നല്ല) ഭർത്താവിന്റെയും (ഭാര്യയുടെയും) നല്ല കുട്ടികളുടെയും ഓർമ്മകളെ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി, അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് / പുനർ ജ്ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ എന്നും മറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനും അവരോടൊത്തു ജീവിക്കാനു മായി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ..... ചിന്തിക്കുക. (14) മുജ്ജന്മത്തിലെ ഭാര്യയെ അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ/ മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയായി തിരിച്ചറിയുകയും, സുഹൃത്തിനും /മറ്റൊരാൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും മറ്റും അക്കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ ലഭിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ..... ചിന്തിക്കുക. (15) തന്റെ മുജ്ജന്മത്തിലെ വലിയ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മവരുമ്പോൾ, പ്രസ്തുത വലിയ സമ്പത്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനായി ശ്രമിച്ചാൽ .... ചിന്തിക്കുക. (16) തന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നവർ ഉറ്റവരായും, മറിച്ചും പുനർജ്ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ മുഴുവൻ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ഭൂമിയിലെ ഒരു ചിലർക്കോ എല്ലാവർക്കുമോ സാധിച്ചാൽ ..... ചിന്തിക്കുക. (17) കുടുംബനാഥനോ, നാഥയോ, കുട്ടിയോ, മാതാവോ, മുജ്ജന്മത്തിൽ കള്ളനോ, വേശ്യയോ, കൊലപാതകിയോ, ആഭാസനോ ആയി ജീവിച്ച ചരിത്രങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തിനോ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കുമോ ലഭിച്ചാൽ ..... ചിന്തിക്കുക.

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

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

(20) ഇന്ന് മത-ദൈവ-കേമത്തങ്ങളെപ്പറ്റിയും മതാചാരങ്ങ ളെപ്പറ്റിയും വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്നവർ മുജ്ജന്മത്തിൽ അതേ മത-ദൈവത്തെപ്പറ്റി ദൂഷണമോ, ദുഷ്ക്കർമ്മങ്ങളോ മാത്രംചെയ്തു ജീവിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മകളെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചാൽ .... ചിന്തിക്കുക.

മഹാപുനർജ്ജന്മ സിദ്ധാന്തത്തെ ശാസ്ത്രപരമായി തെളിയിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ ഓരോരുത്തർക്കും സുവ്യക്തമായി നൽകുക, എന്നും അവയെ ജീവിതകാര്യങ്ങളു മായി ഒത്തുനോക്കി ബോദ്ധ്യപ്പെടുക എന്നുമാണ് അർത്ഥം.

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

വളരെ ചെറിയ നീതിബോധമെങ്കിലും ഉള്ളവർ വേണ്ടേ വേണ്ടാ എന്നും, മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ നൽകല്ലേ എന്നു ദൈവത്തോടു കെഞ്ചുന്നതുമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും വിശ്വസിച്ചു പോവില്ലാ എന്നു വാദിക്കുന്നവർ ഇനിയുമുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളേ, ഖേദം വേണ്ടാ, വൈകാതെ മായ പ്രത്യക്ഷമാകുകയും, സ്വന്തമെന്നു കരുതുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഓം എന്ന മഹാചിരി തുടർച്ചയായി 3 മുതൽ 33 വര്ഷക്കാലം മുഴങ്ങുന്നതാണ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. ദുശ്ശാഠ്യക്കാരായ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ എല്ലാവർക്കും നൽകുവാനും, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കാനും മഹാമാതാവും മഹാവാത്സല്യവുമായ മഹാദേവി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരിക്കിലും, ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ചിലർക്ക് തങ്ങൾ കാട്ടിയ കൊടുംകുറ്റങ്ങളെ ഏറ്റുപറയാനായും പരസ്യമായി ജനങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാനായും, മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഏതാനും ചിലരിൽ ഇസ്ലാം മത സ്ഥാപകനായി അറിയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദും (നബി ?!), ഹിന്ദുമതത്തിലെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച ആദിശങ്കരനും ഏതാനും പഴയ കാല ദേവതകളും/ ദുർദ്ദേവതകളും ഗുണദോഷ-മിശ്രിതരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപൂർവ്വം ചിലരെ അവരുടെ ഔന്നത്യത്തിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതിന്നായും മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ നൽകുന്നതാണ്. അവരിൽ, മദർ തെരേസ, പട്ടേൽ, ജവഹർ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി, ഫിറോസ്, അശോകൻ (ചക്രവർത്തി), അബൂബക്കർ, ഉമർ (ഖലീഫ), കാറൽ മാർക്സ്, എംഗൽസ്, ഗജപാതിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതാനും പഴയ കാല ദേവതകൾ, തുടങ്ങിയവർ ഉണ്ട്..

ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം മഹാശക്തിയാണ്, മഹാനീതിയാണ് ...

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

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

ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളും സംഭാഷണങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും മാത്രമല്ല, മറ്റു ജീവികളുടെ കാര്യങ്ങളെയും ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം മഹാഭദ്രപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സംഹാരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ പശു, കാള എന്നിവ ഒഴികെയുള്ളവയ്ക്ക് ചന്ദ്രവാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അവയുടെ കാര്യവും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത്.

മഹാപ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഓംകാരത്തിനകത്താണ് എന്ന് ഓംകാരം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായ മണ്ണായ ശരീരത്തിലെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള ശരീരങ്ങളും (അവയവങ്ങളും) അവയവ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികൾക്കും ലഭിക്കുക / സാദ്ധ്യമാവുക.

മനുഷ്യരുടെ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-ദേശ വിശ്വാസ കോപ്രായങ്ങൾ പ്രകാരം അവയവങ്ങൾ കൂടുന്നുമില്ല; കുറയുന്നുമില്ല; മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല.

പശു, കാള, എരുമ, പോത്ത്, ആട്, പട്ടി, ആന, കുരങ്ങ്, സിംഹം, പക്ഷികൾ, തുടങ്ങിയ ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം ബുദ്ധി ശക്തിയും ഓർമ്മ ശക്തിയും ലഭിച്ച ജീവിയാണ് 'സ്ത്രീയും പുരുഷനു'മായുള്ള മനുഷ്യൻ.

എന്നാൽ ലഭ്യമായ ബുദ്ധിശക്തികളെ മനുഷ്യർ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ക്രിസ്ത്യൻ-കത്തോലിക്കൻ, യാക്കോബായ, മുസ്ലീം-സുന്നി, ഷിയാ, ജംഇയ്യത്തുൽ ഇസ്ലാമി, ഹിന്ദു-നായർ, നമ്പൂതിരി, പറയൻ, പുലയൻ, കോൺഗ്രസ്, ഡെമോക്രാറ്റ്, സോഷ്യലിസ്റ്റ്, മാർക്സിസ്റ്റ്, എന്നിങ്ങനെ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-ദേശ ജീവികളായി അധഃപതിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ ലളിതമായ വഴിയുണ്ട്. മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിക്ക് അടിസ്ഥാന പരമായി ലഭ്യമായ അവയവ ഘടനയ്ക്കും അവയവ-പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും യാതൊരു മാറ്റവുമുണ്ടാകുന്നില്ല. അതായത് മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന മതജാതിരാഷ്ട്രീയ-പ്രാദേശിക-ദേശ ജീവികൾക്ക് അധമ-വിശ്വാസങ്ങൾക്കൊത്ത് അവയവങ്ങൾ കൂടുന്നുമില്ല; കുറയുന്നുമില്ല; മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-ദേശ വിശ്വാസങ്ങളെ എത്രതവണ മാറ്റിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മണ്ണും ഭൂമിയും ശരീരവുമായ ദൈവാംശം, മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവയവങ്ങളും കറുത്ത പാടുകളും മറ്റും അല്ലാതെ മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ-ദേശ ചിഹ്നങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. മണ്ണും ഭൂമിയും ശരീരവുമായ ദൈവവും മണ്ണിലെ (ദൈവ) നിയമങ്ങളും ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാത്ത / തള്ളിയ വിശ്വാസങ്ങളെയും കോപ്രായങ്ങളെയുമാണ് ബുദ്ധി ശക്തിയും ഓർമ്മ ശക്തിയും വളരെയധികം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏകജീവിയായ (മനോരോഗികൾ മാത്രമായ) ചുമന്നു പോരുന്നത് !

ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം മഹാനീതിയാണ്; മഹാനീതിയിൽ ശിക്ഷകളുമുണ്ട് !

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

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

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

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

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

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

പൈശാചിക ബന്ധം കൂടിയുള്ള ജന്തുവാണ് പട്ടി. വളർത്തു മൃഗം ആയിരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒന്നിനെ മനുഷ്യർ വളർത്തുന്നതിൽ ചില നീതിശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. പട്ടി-ജന്മത്തിലും, ദൈവീകമായ പശു/കാള-ജന്മത്തിലും ഇടയ്ക്ക് മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ നൽകുന്ന പദ്ധതിയുണ്ട്. ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമായി പട്ടി-ജന്മം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നയാൾ തന്റെ ഉറ്റ മനുഷ്യബന്ധുവിന്റെയോ ശത്രുവിന്റെയോ അടുത്ത്

എത്തിപ്പെടുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകൾ നല്കുക. പട്ടിയെ അടിക്കുമ്പോഴും, അത് തിരിഞ്ഞുകടിക്കാതെ വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ, നായ നന്ദിയുള്ള മൃഗമാണെന്ന് മനുഷ്യർ അഭിപ്രായം അറിയിക്കും. തന്റെ മകനോടും മകളോടും കൊച്ചുമകനോടും വാത്സല്യം കാട്ടുകയാവും നായയെന്ന് മനുഷ്യർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ! നായയോട് കൂടുതൽ വാത്സല്യം കാട്ടുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പേയ്-വിഷ ബാധ എന്ന പൈശാചിക രോഗത്തെ തന്നെ നായ യുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയുമാണ്. ഇപ്പറഞ്ഞ തിന്റെ അർത്ഥം നായയെ കൂടുതൽ വെറുക്കണ മെന്നോ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കണമെന്നോ അല്ല. നായ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതു ജീവിയോടും ധർമ്മശാസ്ത്രപരം മാത്രമായ കരുണ കാട്ടുവാൻ മനുഷ്യനു ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യ- കുഞ്ഞുങ്ങളേ അറിയുക : വ്യക്തിക്ക് ജന്തു-ശിക്ഷ നല്കുന്നതും വ്യക്തിയെ/ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രത്യേകം സ്നേഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്. കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ട്, വലിയ അപരാധിയെ പെട്ടെന്നു തിരുത്തുകയും, മഹാവാത്സല്യം നൽകി തന്നോട് ചേർത്തുനിർത്തുകയും, സകലർക്കും സമനീതി എന്ന അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളുടെ മഹാകലവറ തുറന്നുകൊടുക്കുകയുമാണ് ദൈവം.

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

(1) എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും ഭൂരിപക്ഷം അനുയായികളും അഹംഭാവങ്ങളും ആത്മീയ പാപ്പരത്തങ്ങളും വർദ്ധിച്ച് ഓരോരുത്തരുമാണ് വലുതെന്നും, ദൈവത്തെ വിഷയമാക്കാതെ മത-ദൈവങ്ങൾക്ക് ജയ് കൂയ് വിളിച്ചും, മത-വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ചുമന്നു ജീവിക്കുന്നവരാണ്. മതപുരോഹിതന്മാരെയും മതപണ്ഡിതന്മാരെയും, സ്വയം തങ്ങളെയും, ദൈവത്തേക്കാൾ വലിയവൻ എന്ന് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഉൾക്കൊണ്ടു ജീവിക്കുന്നവരാണ്! മുഹമ്മദ് തിരിച്ചു വന്ന് പുതിയ വെളിപാടുകൾ പ്രകാരം മതഗ്രന്ഥത്തിൽ ചില തിരുത്തലുകൾ ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്ലാം-മതഭ്രാന്തന്മാർ മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തേനെ! ജോൺ പോൾ രണ്ടാമനായി അദ്ദേഹം വീണ്ടും വന്നിരുന്നു; പഴയതു പോലെ 'ദൈവനാമത്തിൽ' ക്രൈസ്തവർക്ക് നിയമങ്ങളെ തട്ടിക്കൂട്ടി ജീവിക്കവെയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. കൂടുതൽ തൽക്കാലം അറിയില്ല.

(2) ഏക ദൈവവും, പ്രതിനിധിയും : ഏക മഹാശക്തിയായ ദൈവവും, ദൈവ ഭാഗം കൂടിയായ പ്രതിനിധിയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം നിർവ്വഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിയായ ഈയുള്ളവൻ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വിശദീകരിച്ചു പോരുന്നത്. ദൈവ-ഭാഗവും പ്രതിനിധിയുമായ ഈയുള്ളവന്റെ ശിരസ്സിലെ ചന്ദ്രക്കലയും നക്ഷത്രവും ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പുനർജ്ജനിച്ചിട്ടുള്ള പഴയ-പുതിയ മുഹമ്മദ് ദൈവ വിപ്ലവ കാലത്ത്, മുജ്ജന്മ ഓർമ്മകളെ ലഭിക്കുമ്പോൾ, ദൈവ ശിക്ഷകളുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം തന്നെ കുമ്പസരിക്കുന്നതാണ് !

ഇസ്ലാം മത മനോരോഗികളുടെ കാര്യം കുറിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് വിവിധ തരം മത-മനോരോഗികളുടെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കണം. ഇനി അറിയുക. ക്രൈസ്റ്റായും ബുദ്ധനായും (ദൈവം) അയച്ചത് പരമശിവനെ ആയിരുന്നു എന്ന് ദൈവ വിപ്ലവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതോടെ, പ്രമുഖ മതങ്ങളായ ക്രിസ്തുമതവും ബുദ്ധമതവും ശൂ ശൂ ശൂന്ന് ശൂന്യമാകും. ഇസ്ലാം മതം ശൂന്നു ശൂന്യമാകുന്നത് മുമ്പ് വിസ്തരിച്ചുവല്ലോ.

ഹിന്ദു മതത്തിലെ സമസ്ത ദേവതകളെയും പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞു; രാമനും കിണ്ണനും മറ്റ് അനേകരും ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലും പ്രപഞ്ചത്തിലും തന്നെയില്ല. എവിടെപ്പോയി എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. 2006-2007 -ൽ ദുർഗ്ഗ വീണ്ടും നല്ലകുട്ടിയാവുകയും, പഴയകാല തെറ്റുകൾക്കും അഹംഭാവങ്ങൾക്കുമായി ശൂന്യമാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

ഓം മഹാ ശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി മഹാകനിഞ്ഞ് പുതിയ ഒരു മത്സ്യമാക്കി മാറ്റി. അനേകർ ദൈവ ശിക്ഷകളുടെ ഭാഗമായി ജന്തു ജന്മം സ്വീകരിച്ചു. രാമൻ പണ്ടു തന്നെ മൂലനായ നാരായണനിലേക്കു മടങ്ങിയെങ്കിൽ കൊടിയ പിശാചായി പരിണമിച്ച കിണ്ണൻ 2017 ജൂൺ - ജൂലൈ മാസങ്ങളിലായാണ് അവരുണ്ടാക്കിയ മടക്ക ചടങ്ങുകളെ പൂർണമാക്കിയത്. നാരായം കൊണ്ട് ചരിത്രം എഴുതുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട നാരായണൻ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ ഓംകാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ചെയ്തു പോയ കൊടിയ അപരാധങ്ങളുടെ പേരിൽ, ഇന്ന് പശ്ചാത്തപിച്ചും മഹാദേവിയോട് മാപ്പിരന്നും ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിൽ ഏറെക്കുറെ 60 വയസ്സിലെത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുമതത്തിൽ പെട്ട് പുനർജ്ജനിച്ച് വിശിഷ്ടമായ അനുഭവങ്ങളോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവ വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി ഇപ്പോഴത്തെ മഹാസൃഷ്ടിചക്രത്തിന്റെ സംഹാരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ആദ്യം മോക്ഷം നേടി നക്ഷത്രമാകുവാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിനാവും! രാമനും കിണ്ണനും മറ്റു പിശാചുക്കളും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വിഷമം ഉള്ള മത-മനോരോഗികൾ അവരുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും പാട്ടുകളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു പകരം അവരെ ത്തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ എല്ലാ മതങ്ങളിലും പെട്ട എല്ലാ വിവരദോഷികളുടെയും സൂക്കേട് എന്നന്നേക്കുമായി അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

ജ്യോതിഷ മനോരോഗികൾക്ക് ഒരു ദുഃഖ വാർത്തയുണ്ട്. ദൈവ വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി ഭൂമി, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, നക്ഷത്രകോടികൾ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും മറ്റും പിൻവലിക്കുന്നതാണ്. സംഹാര ദേവനായി മഹാദേവി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള പരമശിവന്റെ വായിലൂടെ അവയെല്ലാം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും, പരമശിവന്റെ ഹൃദയത്തെയും പരമശിവനെയും, പ്രപഞ്ചത്തെയും ഉൾക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ട് അവയെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത മഹാത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളെ ലഘുവായും ലളിതമായും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണുക. ദൈവ

വിപ്ലവത്തിന്റെ മഹാആരംഭമായി **ഓം** എന്ന മഹാചിരി കേൾക്കും വരെ ഈയുള്ളവനെ മനോരോഗിയായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയും; ആയിക്കോട്ടെ.

...

ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം മഹാവാത്സല്യമാണ്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിൽ മഹാശക്തിയും മഹാനീതിയും കൂടാതെ മഹാവാത്സല്യവുമാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഓംകാരം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളും, സമമായ ആനന്ദങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം അടിസ്ഥാനപരമായി ചെയ്യുന്നതെന്നു പറയുമ്പോൾ മഹാവാത്സല്യമാണ് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. മഹാനീതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോഴും മഹാവാത്സല്യം പ്രകടമാണ്. മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകളായ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെയും ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെയും ആത്മീയശാസ്ത്രത്തെയും ഒരേപോലെ ബഹുമതിക്കുന്ന 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം :-

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

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

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

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

എന്നാൽ ദൈവശിക്ഷയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ദൈവം അറിയിക്കാതെയോ, മുജ്ജന്മ-ഓർമ്മകളെ നൽകാതെയോ, യാതൊരാളും അറിയുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമായി അധിക-വികലാംഗ ജന്മങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നവർ സമൂഹത്തിൽ അപഹസിക്കപ്പെടാതെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപഹസിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മഹാപ്രപഞ്ചം സത്യമാണ്, മായ ആണ് എന്നാൽ മിഥ്യയല്ല; ശരീരമാണ് പ്രധാനം, ആത്മാവല്ല എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരുന്നതുപോലെ, മഹാനീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം ദൈവം നൽകുന്ന ശിക്ഷയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശാരീരിക വേദനകളും മാനസിക വേദനകളും ഏതൊരാളും സഹിക്കുക തന്നെ വേണം.

ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം മഹാവാത്സല്യം കൂടിയാണെന്ന് മുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയല്ലോ. സമൂഹത്തിൽ ബഹുവിധ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരെ തിരുത്തുന്ന തിന്റെ ഭാഗമായി ശിക്ഷിക്കേണ്ടേ ? സമൂഹത്തിന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ പൊതുആവശ്യങ്ങളെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവരായ - ജനങ്ങളുടെ ദാസന്മാരായ - ഭരണാധികാരികൾ മദ്യ നിർമ്മാണം, മദ്യ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ അധമകാര്യങ്ങളെ നടത്തുന്നതു നിമിത്തം അനേകം കുടുംബങ്ങളിലെ ജീവിതം അലങ്കോലമായിരിക്കുന്നതിന് ഭരണാധികാരികളെയും ജഡ്ജിമാരെയും ഒക്കെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടേ ? മദ്യപാനിയായ മകന്റെയോ അച്ഛന്റെയോ ഉപദ്രവങ്ങൾ അതികഠിനങ്ങളാകുമ്പോൾ, മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടുചേർന്നോ മദ്യപാനിയും ഉപദ്രവകാരിയും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായിരുന്ന കുടുംബാംഗത്തെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ വളരെയുണ്ട്.

തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്ന കുടുംബാംഗത്തെ കടുത്ത മനോവിഷമങ്ങളോടെ വധിക്കുന്നതിനു കാരണക്കാരായ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ പോലീസുകാരും ഭരണാധികാരികളും ജഡ്ജിമാരും മദ്യവ്യാപാരികളും, മദ്യനിർമ്മാതാക്കളും ഒക്കെ ആണെന്നിരിക്കെ, അവർക്കെല്ലാം കടുത്ത ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതിനു പകരം കടുത്ത മനോവിഷമങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിചാരണചെയ്തും ജയിലിലടച്ചും കൊടുംഭീകരത്വം കാട്ടുന്ന ഭരണാധികാരികളെയും ജഡ്ജിമാരെയും ഒക്കെ കടുത്ത രീതികളിൽ ദൈവം ശിക്ഷിക്കേണ്ടേ ? ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം അതിനു കൂടിയുള്ളതാണ്. കൂടുതലായി വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി , മഹാശക്തി കൊണ്ടും മഹാനീതി കൊണ്ടും മഹാവാത്സല്യം കൊണ്ടും മഹാഭദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം അഥവാ മഹാനീതിശാസ്ത്രം.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളിലും ജീവികളുടെ ശരീര-കോശങ്ങളിലും മഹാസ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനീതിശാസ്ത്ര-നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, പ്രത്യക്ഷമല്ലാതെ എന്നോണവും സ്വാഭാവികമെന്നോണവും ജീവികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ദൈവം മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കുമ്പോൾ, ശക്തിശാസ്ത്രവും ബാധകമാകുന്നതാണ്.

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

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

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടും ദുസ്വാർത്ഥം കൊണ്ടും ആണെങ്കിൽ പോലും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ ഭയക്കുന്നത് കർത്താവായ ദൈവം ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല.

1000 കോടി വർഷങ്ങളടങ്ങിയ ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിൽ കുഞ്ഞു ങ്ങളുടെയെല്ലാം മഹാദാസിയായി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണത്തെ മാലാഖമാരെന്നും മലക്കുകളെന്നും ദേവതകളെന്നുമൊക്കെ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങൾ പ്രകാരം അറിയപ്പെടുന്നവരെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തത് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മഹാശക്തി കൊണ്ടല്ലാതെ മഹാവാത്സല്യം കൊണ്ടു മാത്രം ജയിക്കാനും മഹാവാത്സല്യമാണ് താനെന്ന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബോദ്ധ്യമാക്കാനാണ്.

മഹാപിതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ ദൈവം, സ്ത്രീരൂപം സ്വീകരിക്കു ന്നതും മഹാമാതാവായി മാത്രം അവതരിക്കുന്നതും തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മഹാവാത്സല്യത്തോടെ തന്നിലേക്ക് ചേർത്തു നിർത്താനാണ്.

വൈകാതെ **ദൈവം** പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും സന്തോഷിക്കാൻ ഉറപ്പായും കഴിയുന്നതാണ് എന്നാവർത്തിക്കുന്നു.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കു മാത്രം മഹത്വം.

...

ദൈവ വിപ്ലവം

ഓം

മഹാശാസ്ത്ര-മൂലമാണ് ..

സൃഷ്ടി മന്ത്രമാണ് ആദിവചനമാണ് ..

ശബ്ദ ബ്രഹ്മമാണ് ..

അക്ഷര ബ്രഹ്മമാണ് ..

ദൈവത്തിന്റെ മഹാചിരിയാണ് ..

സംഹാര കാഹളമാണ് ..

ഭൂമിയിലെങ്ങും ഉടനെ 3- 33 വർഷക്കാലം മുഴങ്ങുന്നതാണ്.

ദൈവ-വിപ്ലവത്തിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായി മഹാചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും,

ഓം എന്ന

മഹാചിരികൊണ്ടുമാത്രം ഭൂമിയിൽ മഹാധർമ്മസംസ്ഥാപനം നടത്തും !

ഇ-മഹാഗ്രന്ഥം പ്രകാരമുള്ള മഹാശാസ്ത്രത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ളവർ തിരുത്തലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ധർമ്മസംസ്ഥാപനവും മനുഷ്യരെക്കൊണ്ടുതന്നെ! ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ പിൻപറ്റുന്നവർക്ക് ഓം , മഹാസംഗീതമാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ പിൻപറ്റാത്തവർക്കും, മഹാസംഗീതം തന്നെയാണെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ പരമാണുക്കളിൽ നിന്നുപോലും ഉയരുന്നതായ **ഓം** എന്ന മഹാസംഗീതം കേട്ടുവിരളുന്നതും, അതിവേഗതിരുത്തലുകൾക്ക് തയ്യാറാകുന്നതുമാണ്. മന്ത്രിമാരും നേതാക്കന്മാരും ജഡ്ജിമാരും മതപുരോഹിതരും പണ്ഡിതരുമൊക്കെ

തൊഴിലുകളും വിശ്വാസങ്ങളുമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചും ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സംഹരിച്ചും പശ്ചാത്തപിച്ചുമൊക്കെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ/മാസങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നതാണ്.

ദൈവവിപ്ലവം

മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രമാണ്; മതപരമല്ല.

**ക്രിസ്തുമതത്തിലെ നക്ഷത്രവും,
ഇസ്ലാംമതത്തിലെ ചന്ദ്രക്കലയും നക്ഷത്രവും,
ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഓം മഹാശബ്ദവും -
അക്ഷരബ്രഹ്മം കൂടിയായ ഓം-ൽ
സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ
മഹാസംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.**

**യഥാർത്ഥമായ ജനാധിപത്യസമ്പ്രദായം,
ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ (ദൈവീകമായ)
രാജഭരണത്തിലൂടെ ഭൂമിയിലെങ്ങും
സംസ്ഥാപിതമാകുന്നതാണ്.**

**ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ
ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.**

സംഹാരം

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി,

ഓം സത്യം ഓം ധർമ്മം ഓംനീതി സംഹാരം

എന്ന സംഹാര മന്ത്രം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് തന്റെ പ്രതിനിധിയും പ്രപഞ്ചപിതാവും മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവനെ സംഹാരദേവനായി മഹാനിയമിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരനെ മഹാനിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, സംഹാരദേവനായിട്ട് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച പരമശിവന്റെ നാവിൽ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന അക്ഷരബ്രഹ്മമായ 3, നാവിന്റെ ഉള്ളിലേക്കായാണ് മഹാ-കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംഹാരം നടക്കുമ്പോൾ പരമശിവന്റെ വായിലേക്കാണ്,

ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീവാത്മാവ് ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്നത്.

പരമശിവന്റെ നാവിലുള്ള 3 എന്ന
അക്ഷരബ്രഹ്മമായ ഓം

ജീവാത്മാവിനെ പരമശിവന്റെ ഹൃദയത്തോടു
ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ

മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ഓംകാരം കൂടിയായ മഹാദേവി,
ഓംകാരനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം,

മനുഷ്യന്റെ ജീവാത്മാവിന് നക്ഷത്രപദവിയായ

ആത്മീയ-സാക്ഷാത്ക്കാരം എന്ന
പരബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന മോക്ഷം

മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നു.

(ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിൽ സംഹാര കാര്യങ്ങൾക്കായി **സംഹാരദേവി** എന്ന പേരിൽ, മഹാദേവിയുടെ ഒരു ഭാഗം വേർതിരിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാ-ഉഗ്രസ്വരൂപിണിയായ സംഹാരദേവിയെ ഭദ്രകാളിയെന്ന് അനേകർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാവ് പുറത്തേയ്ക്കിട്ടും അനേകം കൈകളോടെയും കൈകളിൽ ആയുധങ്ങളോടെയും ശിവന്റെ നെഞ്ചിൽ ഒരു കാൽ ചവിട്ടിയും നിൽക്കുന്ന ഭദ്രകാളിയെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മഹാ-ഉഗ്രസ്വരൂപിണിയായ സംഹാരദേവിയുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഏറെയുണ്ട്. സംഹാരദേവി പുറത്തേയ്ക്കിടുന്ന നാവ് സംഹാരത്തിനുള്ളതാണ്.

മഹാസൃഷ്ടിചക്രം മുതൽ ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായി മഹാശോഭിക്കുമ്പോൾ, മഹാനീതിനിർവ്വഹണത്തിലെ വളരെച്ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമായ സംഹാര കാര്യങ്ങളെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത് പരമശിവനിലൂടെയാണ്. സംഹാരദേവിയെ പരമശിവനിലേക്ക് ചേർക്കുകയാൽ മേലിൽ സംഹാരദേവി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. മാത്രമല്ല, സംഹാരം ചെയ്യുമ്പോഴും മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചും, പരമശിവന്റെ നാവും പുറത്തേയ്ക്ക് നീളുന്നതാണ്. അറിയുക: സംഹാരദേവി മഹാഭദ്രകാളിയല്ല. മഹാപ്രപഞ്ചം ഉൾപ്പെടെ സർവ്വവും ഭദ്രപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, ആരിൽ ഭദ്രമായിരിക്കുന്നുവോ, ഭദ്രമാക്കാൻ കഴിവുള്ളതാരോ, ആ മഹാശക്തിയാണ് മഹാഭദ്രകാളി. മഹാദേവിയാണ് മഹാഭദ്രകാളി.)

ഗ്രന്ഥത്തിലെ പേജുകളെ സശ്രദ്ധം വായിച്ചുവന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. മഹാമാതാവായിക്കൊണ്ട് മഹാശാസ്ത്രവും മഹാപ്രപഞ്ചവും മഹാആവിഷ്കരിച്ച് ജീവികളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുകയും, തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവികളെയെല്ലാം **മഹാകരുതുകയും**, ഒരു മഹാജീവിയായിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കുകയും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് താൻ നൽകുന്ന മഹാവാത്സല്യത്തെ തന്റെ മഹാആനന്ദമായിട്ട് മഹാനിശ്ചയിക്കുകയും, മഹാനീതിപതി കൂടിയായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മഹാസമനീതി നൽകുകയും, അനന്തമായ മഹാ-ആനന്ദങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ വച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും, ആത്മീയ-സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം അനന്തമായ മഹാ-ആനന്ദങ്ങളെ അനന്തകാലത്തേയ്ക്ക് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടേ ?

കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ധർമ്മശാസ്ത്രപ്രകാരം പരമാനന്ദത്തോടെ ജീവിച്ചുകാണാനാണ് മഹാദേവി മഹാഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

(കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനു വഴങ്ങി, മഹാദേവിയെ ആരാധിച്ച് സ്നേഹവും നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ മഹാശാസ്ത്രത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്ന ഏകജന്മത്തിൽ 50 വയസ്സിനു മേൽ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം മഹാഅനുവാദമുണ്ട്.)

മഹാശക്തിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാദേവനുമായ മഹാദേവി, മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും മഹാശാസ്ത്രത്തെയും മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെയും മഹാസൃഷ്ടിക്കുകയും മഹാവാത്സല്യത്തെ നൽകി മഹാപരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ?

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവി സർവ്വതും ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയാണ്.

കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതോ ?

ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കണം എന്നതു മാത്രം.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതികളും, സംഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാനീതികാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത് മഹാദേവി മാത്രമാണ്.

പരമശിവനും, ക്രൈസ്റ്റും, യഥാർത്ഥ മുഹമ്മദും ഒരാൾ തന്നെയാണെന്ന് ഇ-മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, സംഹാരദേവനായിട്ട് മഹാനിയമിച്ചിട്ടുള്ള പരമശിവനിലൂടെ ജീവികൾക്കെല്ലാം സംഹാരം എന്ന ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം നൽകുമ്പോൾ, അവനിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യർക്കു മോചനമുള്ളൂ എന്ന ക്രൈസ്തവ-വചനം ശരിവെയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേ സമയം, അവനിലൂടെ അഥവാ പരമശിവനിലൂടെ, എന്നു പറയുമ്പോൾ, പരമശിവനാണ് ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം നൽകുന്നത് എന്ന അർത്ഥമില്ലായെന്നും, പരമശിവനല്ല നൽകുന്നതെന്നും, പരമശിവൻ -ലൂടെ മാത്രമാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, എന്തിന് പരമശിവനിലൂടെ ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം നൽകുന്നു എന്നതും, പരമശിവനെ എന്തിന് മദ്ധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നതും അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ മനുഷ്യർ യോഗ്യത നേടേണ്ടതുണ്ട്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, തന്റെ മഹാദാസനായ പരമശിവന് അർദ്ധമഹാദേവീ രൂപം നൽകിക്കൊണ്ട് പരമശിവനിലൂടെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മഹാശാസ്ത്രത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ഇവിടെയും പ്രസക്തമാവുന്നത്.

പരമശിവൻ -ലൂടെ മാത്രമാണെന്നു പറയുമ്പോൾ അത് മഹാദാസനായ പരമശിവൻ തന്നെപ്പറ്റി പുലർത്തുന്നതും പുലർത്തേണ്ടുന്നതുമായ മഹാദാസ-ഭാവം മാത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തന്റെ ഏകദാസനും മഹാദാസനുമായ പരമശിവന് മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാകല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാപദവിയും മഹാപങ്കാളിത്തവുമാണ്. വിശദീകരിക്കാം:-

ബ്രഹ്മത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് പരബ്രഹ്മരൂപത്തോടെ അഥവാ മഹാപ്രപഞ്ചരൂപത്തോടെ ദൈവം സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ അണുവിലും സ്ത്രീ-പുരുഷഭാവരൂപങ്ങളെ പ്രകടമാക്കുന്ന മാതൃഘടകവും പിതൃഘടകവും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്തും ഏതും തനിച്ചുചെയ്യുന്ന ദൈവം, പിതൃഘടകത്തെക്കൂടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ്, കുറ്റവും കുറവുമില്ലാത്ത മഹാപദ്ധതിയോടെയുമാണ്. പിതൃഘടകമായി പരമശിവനെ പരബ്രഹ്മമായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാലും, പ്രപഞ്ചപിതാവായിക്കൂടി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് മഹാപദവിയും മഹാപങ്കാളിത്തവും നൽകിയിരിക്കുകയാലും, കുഞ്ഞുങ്ങളായ മനുഷ്യർക്ക് ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം നൽകാനായിട്ട് ഏകമഹാദൈവമായ മഹാദേവി തയ്യാറാകുമ്പോൾ, ജീവികളുടെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പിതാവായ പരമശിവനെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് മഹാശാസ്ത്രപരമായ ആവശ്യമാണ്. സൃഷ്ടിയിൽ സ്ത്രീയ്ക്കും, സ്ഥിതിയിൽ പുരുഷനും പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് മഹാദേവി മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരം, സ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആത്മീയസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിൽ ജീവികളുടെയെല്ലാം പിതാവുകൂടിയായ പരമശിവനെ ഉൾപ്പെടുത്തേണമെന്നത് മഹാദേവിയുടെ മഹാപദ്ധതിയുടെ ഭാഗവുമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഏകദാസനും മഹാദാസനും എന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളോടെ ദൈവകാര്യങ്ങളുടെ ദൈവീക നടത്തിപ്പിനായിട്ട് മഹാപ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗം എന്ന നിലയ്ക്കും പരമശിവനെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് മഹാശാസ്ത്രപരമായ ആവശ്യമാണ്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാജ്ഞാനത്തെയും മഹാശക്തികളെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും മഹാദേവിയെത്തന്നെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ മഹാദേവി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പരമശിവൻ, പരമശിവന്റെ കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികൾക്കെല്ലാം ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് നൽകുന്ന മഹാവേളയിൽ ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാപദവിയും മഹാപങ്കാളിത്തവും മഹാആനന്ദവും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുകയും, പരമശിവനിലൂടെ ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, ജീവികൾക്കെല്ലാം ആത്മീയസാക്ഷാത്ക്കാരത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, മഹാനീതി എന്നിവ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത്. മഹാദേവി മഹാനീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്ന മഹാനീതിയുടെ ഒരംശം മാത്രമാണ് പരമശിവനിലൂടെ മഹാദേവി തന്നെ മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്ന സംഹാരം എന്ന ആത്മീയസാക്ഷാത്ക്കാരം എന്ന പരബ്രഹ്മാനന്ദം എന്നറിയുമ്പോൾ,

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതികളും, സംഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാനീതികാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി തന്നെയാണ്.

മഹാദേവിക്കു മാത്രമേ ശക്തിയുള്ളൂ.

മഹാദേവി ശക്തി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പരമശിവൻ ഉൾപ്പെടെ യാതൊരാൾക്കും ഒരു പുൽക്കൊടി ഉയർത്താൻ പോലും കഴിയുന്നതല്ല.

മോക്ഷത്തെ ഈ ലഘുവായ ഇ-ഗ്രന്ഥത്തിലും വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മോക്ഷം എന്ന ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം എന്ന പരബ്രഹ്മാനന്ദം നേടുമ്പോൾ ജീവിയുടെ രൂപം നക്ഷത്രമാണെന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം എന്ന സംഹാരത്തെ മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, ഏകദാസനായ പരമശിവനിലൂടെ മഹാ-നിർവ്വഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

മഹാദേവി ഭൂമിയിൽ മഹാഎഴുന്നെള്ളിക്കഴിഞ്ഞു.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി ഉടനെ ഭൂമിയിലെങ്ങും മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതും ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതുമാണ്.

സംഹാരത്തിൽ ഭൂമിയിലെ
മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ്
നടക്കുന്നതെന്ന് ഗ്രന്ഥത്തിൽ
സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കിയിട്ട് 500 വർഷങ്ങൾക്കു
ശേഷം മാത്രം ആരംഭിക്കുന്ന സംഹാരത്തെപ്പറ്റി
കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല.

മഹാദേവി ഏതാനും മഹാപാഠങ്ങളെ
വൈകാതെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത മഹാജ്ഞാനം
എന്ന മഹാശാസ്ത്രം പുതിയ ശാസ്ത്ര
പാഠങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടു തുടരുന്നതാണ്.
ശേഷം ദൈവശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അഥവാ
വേദങ്ങളെയും കൂടി പ്രായേണ
മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി
സംഹരിക്കുന്നതാണെന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം
അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം.

എന്ന്, മഹാദേവിക്കുവേണ്ടി,
മഹാകല്പനപ്രകാരം, മഹാദാസനായ
പരമശിവൻ

മന്ത്രങ്ങൾ

മന്ത്രിക്കുന്നതാണ് മന്ത്രം. ശബ്ദമില്ലാതെപോലെയും (മനസ്സിൽ), ശബ്ദത്തോടെയും മന്ത്രിക്കാനാവും. ദൈവത്തിന്റെ മഹായുക്തിയായ മഹാജ്ഞാനത്തെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മഹാശാസ്ത്ര - നിയമങ്ങളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ശബ്ദമില്ലാതെപോലെയും ശബ്ദത്തോടെയുമാണ്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങളാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര നിയമങ്ങൾ വസ്തുക്കളിൽ ശബ്ദമില്ലാതെയും ശബ്ദത്തോടെയും മഹാലയി ച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നു പറയുമ്പോൾ വേദഭാഷയായ മലയാളത്തിൽ ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ മഹാആവിഷ്ക്കാരമാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ മഹാചിരി കൂടിയായ ഓം എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ആറ്റങ്ങളിൽ സദാ മഹാലയി-ച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹാചിരി കൂടിയായ ഓം എന്ന മഹാമന്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഗൂഢവും പരസ്യവുമായി എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും ജനിക്കുന്നത് !

ദൈവ മന്ത്രങ്ങൾ

ഏകദൈവമായ മഹാദേവിയുടെ 2 ഭാഗങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് മഹാദേവിയും രണ്ടാമത്തേത് പരമശിവനുമാണ്. മഹാദേവിയുടെയും പരമശിവന്റെയും മദ്ധ്യേയുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഭൂമിയും ആകാശവും ജീവികളും സർവ്വതും ഉൾപ്പെട്ട മഹാപ്രപഞ്ചം. ദൈവഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിനെ മഹാഭദ്രമാക്കുന്ന 2 കരാറുകളെ ദൈവ മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നു. മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമാണ് ഓംകാരം; സ്വകാര്യമാണ്; ആകയാൽ ഓംകാര മന്ത്രം ഗൂഢമാണ്. ഏകദൈവമായ മഹാദേവി, ദൈവ ഭാഗമായ പരമശിവന് ഓംകാരം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുമ്പോൾ മലയാള ഭാഷയിലുള്ള ലളിതമായ ഓംകാര മന്ത്രം ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഒരു വാക്ക് പോലും ഓർമ്മയില്ല. മഹാദേവിയുടെ സ്വകാര്യമായ ഓംകാര മന്ത്രം മഹാദേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കും!

ഇ-മഹാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ എല്ലാ പേജുകളുടെയും ചുവട്ടിൽ ഓം സത്യം ഓം ധർമ്മം ഓംനീതി സംഹാരം എന്ന ലളിതമായ വാചകം കാണാം. മഹാദേവി പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള സംഹാര മന്ത്രമാണത്. മനുഷ്യർക്ക് അതിൽ കാര്യമില്ല എങ്കിലും പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് മനുഷ്യരുടെ സംഹാരം എന്ന മോക്ഷത്തെ മഹാദേവി പരമശിവനിലൂടെ നിർവ്വഹിക്കുന്നത് സത്യധർമ്മനീതികളെ ആധാരമാക്കിയാണ് എന്നറിയിക്കാനാണ്. മഹാദേവിയോ പരമശിവനോ മാനുഷിക അവതാരം എടുക്കുമ്പോൾ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ മോക്ഷത്തെ വിപരീതമായി ബാധിക്കില്ല എന്ന് അറിയിക്കാൻ കൂടിയാണ്.

ഓം നമഃ ശിവായ = മഹാശിവയെ നമിക്കുന്നു.

മഹാപ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയും
ദൈവ സംബോധനകളും

പരമശിവൻ എന്നത് സമസ്ത ആറ്റങ്ങളിലും ശിവചക്രമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതായ സ്വന്തം ഭാഗത്തിന് ഏകദൈവമായ മഹാദേവി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്ന മഹാപദവിയാണ്. പ്രപഞ്ചപിതാവ്, ദൈവത്തിന്റെ ഏക പ്രതിനിധി, തുടങ്ങിയ മഹാപദവികളും മഹാപ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് പരമശിവന്റേത്. ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ, മഹാവാഹനമായ മഹാനരസിംഹം എന്നീ മഹാനിലകളിലും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായ ആവശ്യത്തെ മഹാആനന്ദത്തോടെ പരമശിവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും; ദാസബന്ധം 'അ-ശരീരിയും ബ്രഹ്മ-വുമായ മഹാദേവിയോടാണ്.'

ബ്രഹ്മം ഒന്നാമതായി ശിവചക്രം, രണ്ടാമതായി ശക്തിചക്രം, എന്നീ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം, ശക്തിചക്രത്തോടു മാത്രം ചേർന്നപ്പോൾ, ശക്തിചക്രം മഹാശക്തിചക്രമായി / ഏകദൈവമായി / മഹാദേവിയായി.

ശിവചക്രത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളെ ഏകമായി മഹാനിർവ്വഹിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മം കൂടിയായ മഹാദേവിയാണ്. ശിവചക്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനും മുമ്പാകയാൽ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രപഞ്ചപിതാവായ ശിവന് ആദിയും അന്തവും ഇല്ല.

ദൈവ സംബോധനകൾ

ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവി അനുവദിക്കാതെ മഹാദേവിയെ പോലും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല; എന്നിരിക്കെ, സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർ, മൂഢത്തം നിമിത്തം പരമശിവനെ ആരാധിക്കുന്ന അധമ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കൂടാ; ആയതിന് പരമശിവൻ മഹാഅനുഗ്രഹത്തോടെ സ്വയം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനാമങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ എന്നിവ. സൃഷ്ടികൾക്ക്, അവർ ഉൾപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിതാവാണ് പരമശിവൻ.

'മഹാദേവിയും പരമശിവനും' ഒന്നിച്ചും, തനിച്ചും നിൽക്കുമ്പോൾ, സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരും മറ്റും **അമ്മേ ശിവാ, മഹാദേവി, മഹാദേവാ** എന്നിങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ് മഹാഉചിതം.

ഏകദേവിയും *ബ്രഹ്മവുമായ മഹാദേവിയെ*, ഏകദേവനായ പരമശിവൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് *മഹാദേവീ*, *ദേവീ*, *മണ്ണടി ദേവീ* എന്നിങ്ങനെയാണ്; പരമശിവനെ മഹാദേവി സംബോധന ചെയ്യുന്നത് *ദേവാ* എന്നുമാണ്. മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടം പോലെ, മഹാദേവിയുടെ സ്വന്തവും ഭാഗവുമായ പരമശിവനെ എന്തും വിളിക്കാം. പരമശിവന്റെ മഹാസൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒരു വസ്തുത മാത്രമാണത്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാദാസനാണ് പരമശിവൻ. പരമശിവന്റെ മഹായജമാനയും ഭാര്യയും മഹാദാസിയും എല്ലാം എല്ലാമാണ് മഹാദേവി. ദൈവീകമായ ആനന്ദങ്ങൾ, സൃഷ്ടികളുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. പരമശിവന്റെ മഹാആനന്ദം മഹാദേവിയോടുള്ള മഹാദാസ്യവും, മഹാദേവിയുടെ മഹാആനന്ദം മനുഷ്യരും ജീവികളും ഉൾപ്പെട്ട മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളോടുമുള്ള മഹാവാത്സല്യവുമാണ്.

ആത്മീയശാസ്ത്ര - മന്ത്രങ്ങൾ

സ്തുതി ഗീതം, ജപം, തുടങ്ങിയവ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി ആനന്ദിച്ചു ജീവിക്കണം. ദൈവത്തിന് അത്രയേ വേണ്ടൂ. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മഹാഉചിതമായി അഥവാ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാവാത്സല്യവുമായ മഹാദേവി നിറവേറ്റുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് യുക്തിവാദികളുടെയും നിരീശ്വരവാദികളുടെയും ജീവിത ആവശ്യങ്ങളെ മത-അന്ധവിശ്വാസികളേക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവം മഹാവാത്സല്യത്തോടെ മഹാകരുതുന്നുണ്ട്.

മാനുഷിക ദൈവ സംബോധനാ മന്ത്രങ്ങൾ.

മനുഷ്യർക്ക് അന്യോന്യം വിളിക്കാനും, ദൈവത്തെ വിളിക്കാനും സംബോധന ചെയ്യാനും, നാമങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ / മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷവും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും കണക്കിലെടുത്ത് ഹ്രസ്വ-പ്രാർത്ഥന, ഹ്രസ്വ-സ്തുതി ഗീതം, ഹ്രസ്വ-ജപം എന്നിവ അനുവദിക്കാൻ ദൈവം ബാദ്ധ്യസ്ഥമാണ്. 4 ലളിതമായ ശാസ്ത്ര-വാചകങ്ങളെ പ്രപഞ്ചപിതാവായ പരമശിവനിലൂടെ മഹാദേവി അറിയിക്കുന്നു. 1. ഓം നമഃ ശിവായ, 2. ഓം ശിവായ നമഃ, 3. ദേവീ ശരണം, 4. അമ്മേ ശിവ! (അക്ഷര ബ്രഹ്മമായ ഓം അക്ഷരമോ പദമോ അല്ല). ലളിതവും ശാസ്ത്രപരവുമായ മേല്പടി 4 'രണ്ടു പദ-വാചകങ്ങൾ' യഥാർത്ഥത്തിൽ **സംബോധനകൾ** മാത്രമാണ്; **മന്ത്രങ്ങളല്ല.** ഏതാനും സെക്കന്റുകളോ മിനുട്ടുകളോ മാത്രമായി സ്തുതികളെ ചുരുക്കി ക്കൊള്ളണം. ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ജീവികളുടെയും ശരീര-വർണ്ണനകൾ പാടില്ല. അവ സ്വകാര്യതയിലും മഹാനീതികാര്യങ്ങളിലുമുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്. കടുത്ത ശിക്ഷകളുണ്ട്. സ്തുതിയും പ്രീതിയും മഹാനീതിക്ക് തടസ്സമാണ്. ഭക്തിഭ്രാന്ത് പാടില്ല. വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ തീർച്ചയാണ്.

ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് 100 സ്ത്രീ-പുരുഷ മനുഷ്യജന്മങ്ങളിലെ 90 മുതൽ 95 വരെയുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ ഒരേയൊരു പുരുഷ ജന്മത്തിൽ, ദൈവം നേരിട്ട് മഹാശാസ്ത്രത്തെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ ശേഷം മാത്രമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം എന്ന മഹാവിശിഷ്ടമായ ആരാധനാ മന്ത്രത്തെ ചൊല്ലാൻ ദൈവം അവകാശവും അധികാരവും നൽകണം. വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ശിക്ഷ തീർച്ചയാണ്. ആകയാൽ മേല്പടി കഠിന വാചകത്തെ ദൈവീക മന്ത്രമായി കുട്ടേണ്ട.

ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ മന്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല.

ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ നേരിട്ട് കൂട്ടുകെട്ടില്ല; ദൈവത്തിന്റെ മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമിയുമായാണ് മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

മണ്ണിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് 'മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ' മാത്രമാവണം 'ജീവിത മന്ത്രങ്ങൾ' എന്ന് മഹാനീതിപതിയായ മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആവർത്തിക്കുന്നു : ഭക്തിഭ്രാന്ത് പാടില്ല. വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ തീർച്ചയാണ്.

മഹാ പ്രപഞ്ച - സൃഷ്ടി മന്ത്രം

ആദി വചനമാണ്
സൃഷ്ടി മന്ത്രമാണ്
ശബ്ദ ബ്രഹ്മമാണ്
അക്ഷര ബ്രഹ്മമാണ്
സംഹാര കാഹളമാണ്
മഹാശാസ്ത്ര-മൂലമാണ്
മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരിയാണ്

ഓം

ഇമഹാഗ്രന്ഥത്തിലെ വിശദീകരണത്തെ അടുത്ത അദ്ധ്യായം പോലെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ദൈവ മന്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ഓം ആവർത്തിക്കുക തന്നെ വേണം.

സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെയും, മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മായാശക്തികളെയും, മഹാജ്ഞാനമായ മഹാശാസ്ത്രത്തെയും, ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 3 മഹാകാര്യങ്ങളുണ്ട് :

(1) ജീവികളുടെ ശരീരമായിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വതിന്റെയും ഭൗതികഘടന, മഹാശാസ്ത്രനിയമങ്ങളോടെ 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 മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ അഥവാ 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 ശക്തി 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 വരുമ്പോൾ,

ഒരു നിമിഷം പോലും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളെയോ, ജീവികളെയോ, ജീവിതത്തെയോ, പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെയോ, നിലനിർത്താൻ യാതൊരാൾക്കും ഭൂമിയിൽ സാധിക്കില്ലെന്നും ജീവിതം തന്നെ അസാദ്ധ്യമാണെന്നും കാണാം.

(3) മഹാശക്തിയായ ദൈവം, മായ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ശക്തികളെ മഹാശാസ്ത്രമായി ചുരുക്കുകയും, മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരം മാത്രം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും, മഹാശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ മനുഷ്യർക്കു വെളിവാക്കി ക്കൊടുക്കുകയും,

ഇന്ന് അനുഭവിക്കുമ്പോലെ മനുഷ്യർ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു. മതവ്യവസ്ഥിതികളും, രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികളും ഒക്കെ ശാസ്ത്രപരമായി ശുദ്ധീകരിക്കുക കൂടി ചെയ്താൽ ജീവിതം പരമാനന്ദകരം എന്ന് ഒരുവിധപ്പെട്ട ജനങ്ങളെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നതാണ്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, 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 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.

ശബ്ദ ബ്രഹ്മവും അക്ഷരബ്രഹ്മവും ആദിവചനവും സംഹാര കാഹളവും മഹാശാസ്ത്രമൂലവും ഒക്കെയായ ഓം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കൂടിയാണ്. ഇ -മഹാഗ്രന്ഥത്തിലെ ഭാഗം 3ൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിക്കുമ്പോലെ, മഹായുക്തി എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മഹാജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളും അവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാകുന്നു.

ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും വസ്തുക്കളിലെ നിയമങ്ങളും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നും വ്യക്തം. മായാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നിയമങ്ങളെ വസ്തുക്കളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നിയമങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് മന്ത്രങ്ങൾ.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മാത്രം സ്വന്തമായ മായാശക്തികളെ ഉപയോഗിച്ച് മഹാദേവിയുടെ മഹാജ്ഞാനമായ നിയമങ്ങളെ വസ്തുക്കളായി മഹാദേവി പരിവർത്തനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. മഹാപ്രപഞ്ചവും ജീവികളുമെല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്. ജീവികളുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെട്ട വസ്തുക്കളിൽ അവയുടെ നിയമങ്ങളെ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഖരരൂപമായ മണ്ണായ ഭൂമിയുടെ അംശങ്ങളാണ് വസ്തുക്കളെല്ലാം എന്നാവുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണമായ യോജിപ്പും ഉണ്ടാകുന്നു.

വസ്തുക്കളെയും അവയുടെ പ്രവർത്തന നിയമങ്ങളെയും ലഭിച്ച /ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക്, പ്രസ്തുത ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും പുതിയ വസ്തുക്കളെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. എന്തെന്നാൽ മായാശക്തികളെ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതു കൊണ്ടാണ് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനത്തിന് സ്രഷ്ടാവ് അനുവദിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ വെളിപ്പെടു(ത്തു)ന്നത്.

മനുഷ്യർക്ക് മായാശക്തികളുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാതെ, അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സുന്ദരമായ അവസ്ഥയാണിത്. വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ... ടെലിവിഷനും കമ്പ്യൂട്ടറും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും, ഉദാഹരണങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ, ഇനിയും വെളിപ്പെടാനുള്ള മറ്റ് അതികേമ ആനന്ദങ്ങളുണ്ട്!

യാതൊരാളും മായാശക്തികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുമില്ല !

സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി- സംഹാര കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ബോദ്ധ്യമാവുമ്പോൾ, വസ്തുക്കളുടെ സൃഷ്ടി നിർവ്വഹിക്കുന്നത് 'മായാശക്തികളും മന്ത്രങ്ങളും' കൊണ്ടാണ് എന്നും, ദൈവം വിഷയമല്ലാത്തപ്പോൾ എങ്ങനെയോ ഉണ്ടായ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളെയും അവയിൽ എങ്ങനെയോ ഉണ്ടായ നിയമങ്ങളെയും മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിച്ച്, നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പുതിയ പുതിയ വസ്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറയും.

മനുഷ്യർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ഭൂമിയെയും - വസ്തുക്കളെയും, ജീവികളെയും, ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെയും, വൈദ്യുതി-എണ്ണ തുടങ്ങിയ ഊർജ്ജങ്ങളെയും, അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങങ്ങളെയുമെല്ലാം മണ്ണും 'ദൈവത്തിന്റെ വര മഹാരൂപവുമായ' ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുകയാണ്. വസ്തുക്കളിൽ മായാശക്തികളെ (ദൈവം) ചേർത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ പുതിയ പുതിയ വസ്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കുവാനും മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ മായാശക്തികളെ വേറിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

മായാശക്തികളെ തോന്നും പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് സാധിച്ചാൽ പ്രപഞ്ച ജീവിതം ഒട്ടും സാദ്ധ്യമാവില്ല എന്ന് മുകളിലെ (2)-ൽ വിശദീകരിച്ചതാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതിക-ധർമ്മ-ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയമങ്ങൾ എന്നോ മന്ത്രങ്ങൾ എന്നോ പേരിടുന്നതിന് അനർഹമായ പ്രസക്തി കൊടുത്തു കൂടാ എന്നും സുവ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാജ്ഞാനത്തിന്റെ അംശമായി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാശാസ്ത്രത്തെയും, മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി കണക്കാക്കി ക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആനന്ദങ്ങളെ മഹാകരുതുന്ന മഹാദേവിയുടെ മഹാവാത്സല്യത്തെയും മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് സർവ്വശ്രേഷ്ഠമായ തിരിച്ചറിവ്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിക്കുന്ന മഹാശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരമായിരിക്കും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്നും വ്യക്തമാണ്.

ദൈവത്തെ വിഷയമാക്കാതെ എങ്ങനെയോ ഉണ്ടായ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളെയും അവയിൽ എങ്ങനെയോ ഉണ്ടായ നിയമങ്ങളെയും മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിച്ച്, നിയമങ്ങളെക്കൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ വസ്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മഹാശക്തിയായ ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അജ്ഞാനത്തെയും ചിലരുടെ അഹങ്കാരത്തെയും ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ട് ! ശേഷം, ആറ്റങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഓം എന്ന് മഹാചിരിച്ച് അടുത്ത നിയമങ്ങളെ മഹാവാത്സല്യത്തോടെ വെളിവാക്കുന്നു !

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി മന്ത്രമായും മഹാശാസ്ത്ര മൂലമായും സർവ്വ ആറ്റങ്ങളിലും ഓം സദാ മുഴങ്ങുന്ന ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വതിനും പ്രവർത്തന ശക്തി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് മഹാശാസ്ത്ര പരമായി അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും.

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ / മനുഷ്യരുടെ ആനന്ദ ജീവിതം കൂടുതൽ ശിവ സുന്ദരം ആക്കുന്നതിനായി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വതിലും സത്യം ആയിരിക്കുന്ന ഓം എന്ന മഹാമന്ത്രം മാത്രം മഹാഗൂഢമായിരിക്കുന്നു.

ഓം

എന്ന സംഹാരകാഹളം അറിയിക്കാൻ കൂടിയാണ് പതിനായിരം വർഷങ്ങൾ എന്നറിയുന്ന ഒരു സൃഷ്ടി ചക്രത്തിലെ ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമായി മഹാദേവിയുടെ മഹാസംഗീതം കൂടിയായ മഹാചിരി ഗൂഢത കളഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിച്ച് മഹാഅനുഗ്രഹിക്കുന്നത് !

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

മുകളിലുള്ള ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു :-

ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ മന്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല.

ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ നേരിട്ട് കൂട്ടുകെട്ടില്ല; ദൈവത്തിന്റെ മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമിയുമായാണ് മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

മണ്ണിൽ മഹാലയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മണ്ണിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാത്രമാവണം ജീവിത മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് മഹാനീതിപതിയായ മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്ന ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ മന്ത്രജപം, മന്ത്രവാദം, ഹോമം, വഴിപാടുകൾ, മൃഗ ബലി, നരബലി, ഭക്ഷണ നോമ്പുകൾ, ആചാരം, അനുഷ്ഠാനം, മത-തീർത്ഥയാത്ര, മത-ധ്യാനം, ജ്യോതിഷം, യജ്ഞം, യാഗം, തപസ്സ്, ദൈവം നേരിട്ട് അനുവദിക്കാത്ത ദൈവാരാധന, തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ ഭക്തിഭ്രാന്തുകളും ദുസ്വാർത്ഥങ്ങളും എന്നന്നേയ്ക്കുമായി അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്ക് ആധാരം ദൈവത്തിന്റെ മായാശക്തികൾ ആയതുകൊണ്ട് വർജ്യമെങ്കിലും, മന്ത്രശാസ്ത്രത്തെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നിലനിർത്തുകയാണു ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തെ മഹാകാലചക്രത്തിലെ ആദ്യ സൃഷ്ടി ചക്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തേത്. ഓംമഹാശക്തിയായ മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1000 കോടി വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാഭരണം നിർവ്വഹിച്ചത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മോക്ഷം നേടിയ മാലാഖമാർ, മലക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം പേരുകളുള്ള ദേവതകളിലൂടെ ആയിരുന്നു. കാര്യകാരണങ്ങളെ ചുവടെ വേറിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവതകൾക്ക് ധാർമ്മികത നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ വർജ്ജ്യമായ മന്ത്രശാസ്ത്രം വ്യാപകമായി; ദൈവീക പരിവേഷവും നേടി.

ദൈവത്തിന്റെ മായാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് യുക്തികളെ നിയമങ്ങളായും, നിയമങ്ങളെ വസ്തുക്കളായും പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. മനുഷ്യരും മറ്റുള്ള ജീവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാപ്രപഞ്ചം സാക്ഷ്യമാണ്.

വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും പുതിയ വസ്തുക്കളെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. എന്തെന്നാൽ മായാശക്തികളെ (ശാസ്ത്ര) നിയമങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതു കൊണ്ടാണ് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസനത്തിന് സ്രഷ്ടാവ് അനുവദിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെ മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയതു പോലെ, മനുഷ്യർക്ക് മായാശക്തികളുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാതെ, അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സുന്ദരമായ അവസ്ഥയാണത്. വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ... ടെലിവിഷനും കമ്പ്യൂട്ടറും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും, ഉദാഹരണങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ, ഇനിയും വെളിപ്പെടാനുള്ള മറ്റ് അതികേമ ആനന്ദങ്ങളുണ്ട് ! യാതൊരാളും മായാശക്തികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുമില്ല !

ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം എല്ലാ ജീവികൾക്കും / മനുഷ്യർക്കും സമആനന്ദം എന്ന മഹാസമനീതി തീർച്ചയായും ലഭിക്കുന്നതാണ്. മക്കൾ മാത്രമാണ് സൃഷ്ടികൾ എന്നിരിക്കെ, മക്കളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടത് മാത്രമേ മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ദൈവം ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നത് ദൈവം മഹാകനിഞ്ഞു നൽകിയ ബുദ്ധിശക്തികളെ യഥോചിതം ഉപയോഗിക്കലാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അവർ സ്രഷ്ടാവിനെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. മറിച്ച്, സർവ്വം സൃഷ്ടിച്ച, സർവ്വത്തിനും അതീതമായ ദൈവത്തെ, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കളെ വഴിപാടുകളായി സ്വീകരിച്ച് ഒരു കോമാളിയെപ്പോലെ ആനന്ദിക്കുന്ന വിചിത്ര ജീവിയായി കണക്കാക്കുന്നത് മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തെ അപമാനിക്കലാണ്. മക്കളായ മനുഷ്യർ കാട്ടുന്ന ദൈവനിന്ദയെ മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ദൈവം വളരെയധികം ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മഹാനീതിപതി കൂടിയായ ദൈവം ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം മഹാവാത്സല്ല്യത്തോടെ ശിക്ഷിച്ചു തിരുത്താൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥമാകുന്നു.

ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം മനുഷ്യർ ജീവിച്ചാൽ മഹാആനന്ദം സർവ്വ ജീവികൾക്കും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രത്തെ മഹാആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്ര മഹത്തരമായാണ്.

വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥന അടിസ്ഥാനപരമായി വിഷയമല്ല. പ്രാർത്ഥന പോലും നിർബ്ബന്ധമല്ല/ ആവശ്യമില്ല. ദൈവ വിശ്വാസിയാണോ, മതവിശ്വാസിയാണോ, നിരീശ്വരവാദിയാണോ എന്നതും വിഷയമല്ല. അതായത് വാക്കും പ്രവൃത്തിയും മാത്രമാണ് മാനദണ്ഡം. ഉദാഹരണത്തിന്, മത-അന്ധവിശ്വാസം, അനാചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും, തുടങ്ങിയ അധമത്തങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ പുണ്യത്തെ ഏറെ നേടുന്നതാണ്. അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മത-ദൈവ നിന്ദയ്ക്കും അവർക്ക് പുണ്യം തന്നെയാണ് ലഭിക്കുക. ദൈവം എന്താണ് എന്ന് അറിയാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവ നിന്ദയല്ല. അവർ നിമിത്തം സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നത് മാത്രമല്ല; നഷ്ടങ്ങൾ കുറയുന്നു; ബഹുവിധ ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ട്.

എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും വർജ്ജ്യമാണ്. "നൂറായിരം *മന്ത്രങ്ങളെ* പടച്ച് ദൈവം എന്തു നേടാനാണ് ഹേ" എന്നു ചോദിക്കാൻ നിരീശ്വരവാദികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതാനും പേർക്കു മാത്രമേ ഊറ്റമുള്ളൂ. ദൈവത്തിന് അഭിമാനിക്കാൻ അങ്ങനെയെങ്കിലും കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്.

മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അപശബ്ദങ്ങൾ പ്രമുഖ മതങ്ങളിൽ ധാരാളമായുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എളുപ്പത്തിൽ അധമ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മായാശക്തികൾ നേടാനും അവ കൊണ്ട് വസ്തുക്കളെയും ജീവികളെയും സൃഷ്ടിക്കാനും ഭരിക്കാനും ദുർവൃത്തരായ മനുഷ്യർ തയ്യാറാവുന്നതിന്റെ പരിണാമം ആണത്. നീചരായ ജനങ്ങൾ ദുസ്വാർത്ഥങ്ങളെ നേടാൻ ഉപയോഗിച്ച മാർഗ്ഗത്തെ പിൻപറ്റണമോ എന്ന് മറ്റു-ജനങ്ങൾ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കണം.

രാഷ്ട്രഭരണാധികാരികളോ
മതനേതാക്കളോ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളോ
നിരീശ്വരവാദികളോ ഭീകരപ്രവർത്തകരോ ഒക്കെ വിചാരിച്ചാൽ തകരാറിലാക്കാനാവുന്നതോ
അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിയുന്നതോ ആയ ഒന്നാവും മഹാശക്തിയുടെ മഹാശാസ്ത്രമെന്നും
മഹാപ്രപഞ്ച സംവിധാനമെന്നും കരുതുന്നതും, മഹാശാസ്ത്രത്തെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും
സംരക്ഷിക്കുവാൻ സൃഷ്ടികളുടെ സഹായം മഹാശക്തിയായ ദൈവത്തിനു വേണമെന്നു
കരുതുന്നതും, ദൈവമഹത്വമറിയാതെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ദൈവനിന്ദയാണ്.
ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയാണ് ദൈവമെന്നും,
മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ
മഹാശക്തി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാശാസ്ത്രത്തെയോ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയോ
അട്ടിമറിക്കാനോ തകരാറിലാക്കാനോ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവികളും ഒന്നിച്ചു
ശ്രമിച്ചാലും കഴിയില്ല എന്നും, ശ്രമിക്കാനുള്ള ശക്തി ജീവികൾക്കു ലഭിക്കുവാനും
മഹാശക്തിയായ ദൈവം കനിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നും സുവ്യക്തമാക്കുന്നു.

മന്ത്രം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം വിശദമാക്കിയതാണ്.

മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടിയ അപശബ്ദങ്ങൾക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പേരിടുന്നത് മറ്റൊരു അപരാധമാണ്.

മഹാശക്തിയും മണ്ണും ഭൂമിയുമായ ദൈവം മഹാശാസ്ത്രത്തെ അഥവാ യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെ മണ്ണിൽ മഹാലയി(പ്പി)ച്ചിരിക്കെ;

കള്ളക്കൂട്ടങ്ങൾ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന മതങ്ങൾക്ക് ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന (കള്ള)പ്പേര് ഇടുന്നപോലെ ഹീനമാണത്.

യഥാർത്ഥമായ വേദങ്ങൾ അക്ഷരബ്രഹ്മം സുവ്യക്തമാക്കുന്ന 3 എണ്ണം മാത്രമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ മഹാസൃഷ്ടിചക്രത്തിൽ ദൈവവിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ദൈവഭാഗമായ പരമശിവനിലൂടെ യഥാർത്ഥമായ വേദങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുംവരെ **നാല് (4) വേദങ്ങൾ എന്ന തെറ്റായി പ്രചരിക്കുവാൻ കാരണം മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടിയ അധമ-മന്ത്രങ്ങളാണ്.**

മഹാനീതിശാസ്ത്രമായ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജന്മഗുണങ്ങളായി ബുദ്ധിശക്തിയും ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും അധികം ലഭിച്ചവർ

വർജ്ജ്യമായ മന്ത്രശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ച് മായാശക്തികളെ നേടുമ്പോൾ, അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ 'ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന താരതമ്യേന ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സാധാരണ ജനങ്ങൾ' ബലിമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ തയ്യാറാവണം എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ; സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഒരാളായി കഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ സ്വയം തയ്യാറാകുമോ എന്നും അത്തരം തീരുമാനം ശരിയാണോ എന്നും സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യണം.

മൂഢരും ദുസ്വാർത്ഥരുമായ ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്നവരായ ദുർദ്ദേവതകൾ മാത്രമാണ് മന്ത്രങ്ങളെയും മന്ത്രജപങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ശരിവയ്ക്കുക. ആനന്ദങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രജപം, മന്ത്രവാദം, യാഗം, തപസ്സ്, തുടങ്ങിയ കുറുക്കുവഴികൾ തേടുന്ന ദുസ്വാർത്ഥരായ മൂഢർക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അപശബ്ദങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും പ്രതിഫലം പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് ദുർദ്ദേവതകളാണ്.

ദുർവൃത്തരായ മനുഷ്യരും ദുർദ്ദേവതകളും ഏർപ്പെടുന്ന മന്ത്രകാര്യങ്ങളെ ശരിവയ്ക്കുന്നില്ലാ എങ്കിലും ഭാഗികമായി വഴങ്ങാൻ ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിൽ ദൈവം ബാദ്ധ്യസ്ഥമാകുന്നുണ്ട്. ദൈവ വിപ്ലവം ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ബാദ്ധ്യത തീരുന്നതാണ് !

ദൈവം എന്താണ് എന്ന് അറിയാത്ത മത-ദൈവ വിശ്വാസികൾ, ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ കടുത്ത ദൈവ നിന്ദയാണ്; അപരാധമാണ്; ദൈവ ശിക്ഷകളുമുണ്ട്. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഊർജ്ജ നഷ്ടം, വസ്തു നഷ്ടം, സമയ നഷ്ടം, ദൈവനിന്ദ, ശബ്ദ ശല്ല്യം, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ അശാന്തി, തുടങ്ങിയവ അതിഭീമമാണ്.

മണ്ണായ ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം മഹാശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ ആണെന്നിരിക്കെ അവയിൽ വാദങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല; അവ സത്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

ദുർമന്ത്രം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വാദമാണ് മന്ത്രവാദം. ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചേർത്ത് കൂടുതൽ ദുർവൃത്തമാക്കുമ്പോൾ കൊടിയ ദുർമന്ത്രവാദം ആയി. സന്മന്ത്രവാദം എന്നൊന്നില്ല എന്നും അർത്ഥം. ശരീരം ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ശരീര രോഗങ്ങളും മനസ്സ് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം മനോരോഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രവാദികൾക്ക് മനോരോഗങ്ങളെ മറയ്ക്കാമെന്നു മാത്രം !

മന്ത്രങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം = നിയമങ്ങൾ. ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക -ധർമ്മ-ആത്മീയ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളിൽ മാനുഷിക വാദങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല.

സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര നിയമസഭകൾ എന്ന പേരിൽ മനുഷ്യർ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കാര്യാലയങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകളും നിയമങ്ങളെയല്ല; മറിച്ച്, മുകളിൽ വിവരിച്ച ദുർമന്ത്രങ്ങളെ തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അധമസങ്കേതങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് സുവ്യക്തമായി!

ഭരണാധികാരികൾ ചമയുന്ന കൊള്ളസംഘം നിയമങ്ങൾ എന്ന കള്ളപ്പേരിൽ പടച്ചുവിടുന്ന കള്ള-ക്കൊള്ള-കപടതന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്.

ഭൂമിയിലെ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത സത്യമായ ഒരു തമാശ പറയാം :-

മന്ത്രങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം = നിയമങ്ങൾ എന്നിരിക്കെയും; ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക-ധർമ്മ-ആത്മീയ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളിൽ മാനുഷിക വാദങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല എന്നിരിക്കെയും;

മന്ത്രങ്ങളായ നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ വാദിക്കുന്ന മന്ത്രിയുടെ ഇരട്ടപ്പേരാണ് മന്ത്രവാദി; തിരിച്ചും ! ദൈവീകം നഷ്ടപ്പെട്ട നീചരെന്ന് ലളിതമായി വിളിക്കാം !

മന്ത്രിമാരാവാൻ മുട്ടിനിൽക്കുന്നവർ ഭൂമിയിൽ മഹാലയിച്ചിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ മന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക.

ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാനായി ജനങ്ങൾ ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ സേവകർ മാത്രമാണ് രാജാവ്, മന്ത്രി, കളക്ടർ, പോലീസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും. രാജാവും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത അധികാരികളെയല്ലാ പോലീസുകാരും മറ്റു ജനസേവകരും അനുസരിക്കേണ്ടത്; മറിച്ച് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ മാത്രം അനുസരിച്ച് തൊഴിൽ ചെയ്യണം. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ തെറ്റിക്കുന്ന രാജാവും മന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെ ഏതൊരാളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനും പിരിച്ചുവിടാനും ഏതൊരു പൗരനും തനിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഊട്ടുന്ന ജനങ്ങളെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി തുണയ്ക്കുമ്പോൾ സാധിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇ-മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ ലഭ്യമായ ദൈവ വിപ്ലവ വിശകലനങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതിയാകും.

ॐ	ഓം

ഓം : ശബ്ദബ്രഹ്മം, അക്ഷരബ്രഹ്മം, മഹാശാസ്ത്ര മൂലം, ആദി വചനം, സൃഷ്ടി മന്ത്രം, സംഹാര കാഹളം, മഹാശബ്ദം, ദൈവവിപ്ലവ ഗാനം, മഹാസംഗീതം, ദൈവത്തിന്റെ മഹാചിരി

ഓം എന്താണെന്നു വിശദീകരിക്കുവാൻ യോഗ്യത അത്യാവശ്യമാണ്.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളീ ദേവി, മഹാദശമി രാത്രിയിൽ ഈയുള്ളവന്റെ നാവിൽ 'ഓം'-ന്റെ മൂലവും അക്ഷരബ്രഹ്മവുമായ ' 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 ദൈവം, ഓം എന്ന ദിവ്യമഹാശബ്ദം ഹിന്ദുമതത്തിലൂടെ ഭാഗികമായി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രമാണ് ഓം എന്ന്, ഓം എന്ന അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലിപി വ്യക്തമാക്കു ന്നുണ്ട്. മതപരമല്ല ഓം എന്നും, മഹാശാസ്ത്രപരം മാത്രമാണ് ഓം എന്നും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ടും അതീതമായും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ഓം വ്യാപരിക്കുന്നുവെന്നും ചുവടെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

	ഓം

ശബ്ദ ബ്രഹ്മം

ബ്രഹ്മം എന്നാലെന്തെന്നും, ബ്രഹ്മം ശക്തിയെയും ശിവനെയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാദേവിയായി വർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നും വിശദീകരിക്കുന്ന മുൻ അദ്ധ്യായങ്ങളെ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് ഓം എന്ന ദിവ്യമഹാശബ്ദത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുക..

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ മനുഷ്യജീവിതത്തെയും, മഹാശാസ്ത്രത്തെയും, മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മായാശക്തികളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 3 പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന മുൻ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, പഠിതാക്കളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം, ചെറിയ അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു:-

(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 ശക്തി 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 വരുമ്പോൾ, ഒരു നിമിഷം പോലും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളെയോ, ജീവികളെയോ, ജീവിതത്തെയോ, പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെയോ, നിലനിർത്താൻ യാതൊരാൾക്കും ഭൂമിയിൽ സാധിക്കില്ലെന്നും ജീവിതം തന്നെ അസാദ്ധ്യമാണെന്നും കാണാം.

(3) മഹാശക്തിയായ ദൈവം, മായ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ശക്തികളെ മഹാശാസ്ത്രമായി ചുരുക്കുകയും, മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരം മാത്രം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും, മഹാശാസ്ത്രനിയമങ്ങളെ മനുഷ്യർക്കു വെളിവാക്കി ക്കൊടുക്കുകയും, ഇന്ന് അനുഭവിക്കുമ്പോലെ മനുഷ്യർ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു. മതവ്യവസ്ഥിതികളും, രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികളും ഒക്കെ ശാസ്ത്രപരമായി ശുദ്ധീകരിക്കുക കൂടി ചെയ്താൽ ജീവിതം പരമാനന്ദകരം എന്ന് ഒരുവിധപ്പെട്ട ജനങ്ങളെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നതാണ്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, 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 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 ബന്ധപ്പെടു ത്തിക്കൊണ്ട്, 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 മതജാതി-പുരോഹിതപ്പിശാചുക്കളുടെ 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 മുഴുവൻ മനുഷ്യർ! അതിസൂക്ഷ്മമായ ആറ്റത്തിനകത്ത് അത്യധികം സൂക്ഷ്മങ്ങളായ 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 ഇന്നത്തെ 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 ഉത്ഭവം ആറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നു സുവ്യക്തമാണ്. അതായത് ശബ്ദം അതിസൂക്ഷ്മമായ ആറ്റത്തിൽ ഉണ്ട് അഥവാ ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകളെ ചുറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു അഥവാ ചേർക്കപ്പെടുന്നു.

മഹാപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആറ്റങ്ങളെക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്ക പ്പെട്ടിരിക്കയാലും, 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 പ്രപഞ്ച ത്തിന്റെ മഹാരഹസ്യം പോലെയുള്ള മഹാകാര്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് മഹാമായ-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മഹാസംവിധാനം പ്രകാരം തന്നെയാവണമെന്ന് മനുഷ്യർ തീർച്ചയായും ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, തലതാഴ്ത്തി സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. പ്രപഞ്ചപിതാവും, മഹാദാസനും, ഭാഗവും, പ്രതിനിധിയുമായി മഹാദേവി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 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. ശിവചക്രം ഓം എന്ന മഹാശബ്ദത്തെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാണുവിലെ സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളായ പ്രോട്ടോണുകൾക്കും ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും ശക്തിചക്രം, ശിവചക്രം എന്നിങ്ങനെ ശാസ്ത്രനാമങ്ങളുണ്ട്. ജീവാത്മാവിനും ജീവാത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹാനീതിശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള ജന്മഗുണങ്ങൾക്കും, ന്യൂനശക്തികൾക്കും പരമാണുവിൽ ഇടം നൽകാനായി ന്യൂട്രോൺ, ക്വാർക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയെ ഓം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും; പരമാണുക്കളെക്കൊണ്ട് കണികകളെയും മൂലകങ്ങളെയും സംയുക്തങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും ജീവികളെയും എന്നിങ്ങനെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും ; നക്ഷത്രകോടികളെയും പുതിയ ജീവികളെയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായും മനസ്സിലാക്കാനാവും.

അണുവിലെ (ആറ്റത്തിലെ) ശക്തിചക്രത്തോട് ശബ്ദബ്രഹ്മമായ ഓം ചേരുന്നതോടെ, മഹാശാസ്ത്രവും മഹാപ്രപഞ്ചവും ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയെയും 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 മഹാദേവനും 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.

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 മഹാദേവി ജ്ഞാന (ശാസ്ത്ര) കാര്യങ്ങളെ മുഴുവനും 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 പരമശിവന്റെ കഴുത്തിൽ ഓംകാര നാഗബന്ധനം മഹാനിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്.~~ (15.12.2017-ന് മഹാദേവി ഓംകാര നാഗബന്ധനം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.)

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 മഹാ പ്രപഞ്ചവും 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 മനുഷ്യരിലൂടെ പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുടെയും എണ്ണവും ഘടനയും ധർമ്മങ്ങളും മഹാനിശ്ചയിക്കുകയും, ജീവികളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും ധർമ്മശാസ്ത്രവും നീതിശാസ്ത്രവും നിശ്ചയിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശക്തിചക്രം, ശിവചക്രം എന്നീ പദങ്ങളെ അല്പം വിശദീകരിക്കാം. ഒരേ ഘനമുള്ളതും ഒരേ വ്യാസവുമുള്ളതുമായ രണ്ടോ അതിലധികമോ ചക്രങ്ങളെ അടുക്കി വെച്ചാൽ അവ ഒരു ചക്രമായി ഭവിക്കുന്നതാണ്, ഒരു വൃത്തത്തിനു മുകളിൽ അതേ അളവിലുള്ള വൃത്തങ്ങൾ എത്ര വരച്ചാലും ഒരു വൃത്തമേ ലഭിക്കൂ എന്നതുപോലെ. അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, ഒരേ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് അതേ അളവിലുള്ള എത്ര വൃത്തം (ചക്രം) വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതാണ്. വ്യാപ്തം മാത്രമുള്ളതും ഉള്ളും പ്രതലവും ശൂന്യവുമായ ഒരു ഗോളത്തെ സങ്കല്പിച്ചാൽ, അതേ വ്യാപ്തമുള്ള അനന്തങ്ങളായ ഗോളങ്ങൾ, ആദ്യ ഗോളത്തിൽ നിന്ന് 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 ശക്തിചക്രങ്ങ ളുടെയും ശിവചക്രങ്ങളുടെയും എണ്ണത്തെ വ്യത്യാസ പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും, ജീവികളുടെ ജന്മങ്ങളുടെ എണ്ണം, സ്വഭാവരീതി, ജന്മഗുണങ്ങൾ എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കി ക്കൊണ്ട് മറ്റു ഘടകങ്ങളും, പരമാണുവിൽ ഓം ചേർന്ന ശക്തിചക്രം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം, ഓരോ പരമാണുവും ഒരു അതിസൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചമായി മാറുന്നു.പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ എന്നിവയിൽ ഏതാണ് ശക്തിചക്രമെന്നും ഏതാണ് ശിവചക്രമെന്നും സുവ്യക്തമായ വെളിപാട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മഹാദേവിയുടെ മഹാഅനുഗ്രഹത്താൽ വൈകാതെ ലഭിക്കുമെന്ന് ഈയുള്ളവൻ കരുതുന്നു.

ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ശക്തിചക്രങ്ങളും ശിവചക്രങ്ങളും അനന്തമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതായും, ശക്തിചക്രങ്ങളോട് ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മം ചേരുന്നതായും കണക്കാക്കുമ്പോൾ, പരമാണുക്കളായ അതിസൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും, അതിസൂക്ഷ്മമായ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ വലുതാക്കി വലുതാക്കി മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, പുതിയ ജീവികളെയും പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ അനന്തമായി വലുതാക്കി

ക്കൊണ്ടുമിരിക്കയാണ്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടു ള്ളതും പരിപാലിക്കുന്നതും ശബ്ദബ്രഹ്മമായ ഓം ആണെന്നു കൂടി തോന്നിപ്പോകുന്നതാണ്. ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായി, വചനം ഓം ആയിരുന്നു, എന്നതു പോലെ. മനുഷ്യ-ജീവി അടിസ്ഥാനപരമായി ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വായിലൂടെ ആവണമെന്നും, മുഖ്യമായിട്ട് നാവിനെ ഉപയോഗിച്ചാവണമെന്നും മഹാദേവി മഹാശാസ്ത്രത്തിലൂടെ മഹാനിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാൽ, മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള - അശരീരിയായ ബ്രഹ്മ-മഹാദേവി വായിലൂടെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മഹാശബ്ദമാണ് ഓം. 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.

മഹാദേവിയുടെ പൊന്നോമന-ക്കുഞ്ഞുങ്ങളായി ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് മഹാശാസ്ത്രപ്രകാരം ശക്തികളെ നൽകിക്കൊണ്ട്, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു ജീവിക്കുന്നതു കാണാനാണ് 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. 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, 2017 സെപ്തംബർ 23 വരെ മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല; സമയമായില്ല ! മണ്ണടി ശരണം ദേവീ ശരണം മണ്ണടി ദേവീ മാത്രം ശരണം.സ്രഷ്ടാവും മഹാശക്തിയുമായ മഹാദേവിയെയും (മഹാമായയെയും),

സൃഷ്ടിയായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഓം എന്ന മഹാശബ്ദത്തെ മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിച്ചു എന്നു കണ്ടു.

ശബ്ദത്തെ എന്തുകൊണ്ടു തിരഞ്ഞെടുത്തു, മറ്റൊന്നും എന്തുകൊണ്ടു തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്നീ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ശബ്ദത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തെപ്പറ്റി അല്പം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. 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 മഹാമനസ്സിന്റെ 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 മഹാ-ചിരിക്കും; മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടം പോലെ മഹാചിരിയും സൃഷ്ടിമന്ത്രവും സംഹാരകാഹളവും ശബ്ദബ്രഹ്മവുമായ ഓം ഭൂമിയിലെങ്ങും ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നതുമാണ്. 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 മഹാനാവിലൂടെ / മഹാവായിലൂടെ പുറത്തേയ്ക്ക് ഒഴുകുന്നതും, അതേസമയം തന്നെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ഓം ധ്വനിക്കുന്നതുമാണ്. മഹാദേവിയുടെ മഹാരൂപം കൂടിയാണ് മഹാപ്രപഞ്ചം എന്നതുകൊണ്ട്, മഹാരൂപത്തിലെ ഓരോ പരമാണുവിൽ നിന്നും മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മഹാചിരി തുടർച്ചയായി

മുഴങ്ങുന്നതാണ്; എന്നാൽ മഹാരൂപമായ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ തുടർച്ചയായി ചിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യാവതാരത്തിലുള്ള മഹാദേവിയല്ലാ ചിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഓം സൃഷ്ടിക്കുകയും, ഓം എന്ന ശബ്ദ ബ്രഹ്മമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം അഥവാ ബ്രഹ്മ-മഹാദേവി ആണെന്നും സൂചനയുണ്ട്. മാത്രമല്ല; 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. അനുഭവിച്ച് അറിയാനായി അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ട!

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 ദിവ്യമനുഷ്യ- സ്ത്രീ രൂപം എടുക്കുമ്പോൾ, മഹാദേവി മനുഷ്യർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 'ചിരി' തന്നെയല്ലേ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. മഹാദേവി മനുഷ്യരൂപമെടുക്കുമ്പോഴും, 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 പാടില്ല; 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 മുഖ്യമായും ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളെന്നു പറയുന്നവർ വർജ്ജ്യനിയമങ്ങൾ മാത്രമായ 4 ഹിന്ദുമത- അധമവേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും 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-ദേശ 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 കുടുംബത്തിലാണെന്നും അറിയുക.

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, വ്യക്തമാണ് !

3	ॐ	ഓം

അക്ഷര ബ്രഹ്മം

ഓം എന്ന അക്ഷരബ്രഹ്മം ഹിന്ദുമതത്തിലുണ്ട്, എന്നാൽ അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിലെ അക്ഷരത്തിന് വലിയ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചു. ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിലെ മഹാശബ്ദത്തെ മഹാദേവി സംരക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും, അക്ഷരബ്രഹ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നതിന് ഒരു ശരി-ഉത്തരമുണ്ട്.

ശബ്ദബ്രഹ്മത്തെ അപേക്ഷിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ അഥവാ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 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 തീർത്തും ദൈവീകമല്ല / ധർമ്മശാസ്ത്രപരമല്ല എന്ന് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതുമായി കൂട്ടിവായിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരബ്രഹ്മത്തെ മനുഷ്യർ തോന്നുംപോലെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതെ മഹാദേവി സംരക്ഷിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ 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.

ॐ

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 - 3

വായു, 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 രൂപം മാത്രം എല്ലായ്പ്പോഴും മഹാ-അവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നതു കാണാം.

ആദിയില്ലാത്ത അഥവാ ശൂന്യമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു ബിന്ദു എന്ന കേന്ദ്രം രൂപപ്പെടുന്നതും, പ്രസ്തുത കേന്ദ്രം എല്ലാ വശത്തേക്കും തുല്യ 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 സ്ത്രീലിംഗ ത്തിനാണ് 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 മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നു. കൂടാതെ 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. അക്ഷരബ്രഹ്മ ത്തോടൊപ്പം, 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 എന്നർത്ഥം. 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 ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. മഹാശാസ്ത്ര പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയും ലളിതമായ ഏതാനും വ്യവസ്ഥകളും മുമ്പ് ഏറെക്കുറെ 27 വർഷക്കാലം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല.

മഹാദേവി, പരമശിവനെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് ഓം എന്ന അക്ഷരബ്രഹ്മത്തെ പരമശിവനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മഹാശാസ്ത്രത്തെയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും കൂടി ഓം ഉൾക്കൊള്ളുകയാൽ, അവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ പരമശിവനെ മഹാഅനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഒരു മഹാപ്രകടനം മാത്രമാണ് മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരിയും ശബ്ദബ്രഹ്മവും അക്ഷരബ്രഹ്മവും ആയ ഓം എന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ, മഹാദേവിയുടെ പ്രതിനിധിയായി 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 കണ്ണുകളിലുമൊക്കെയുണ്ട്.

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 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, തുടങ്ങിയവ ഉടൻ അവസാനിക്കുന്നതാണ്.

ഓം നമഃ ശിവായ പഞ്ചാക്ഷരങ്ങളാണ്.

സംഹാരകാഹളം
മഹാശാസ്ത്രമൂലം
സൃഷ്ടിമന്ത്രം
ആദിവചനം
ശബ്ദബ്രഹ്മം
അക്ഷരബ്രഹ്മം
ദൈവത്തിന്റെ മഹാചിരി

ഓം അക്ഷര ബ്രഹ്മമാണ്; അക്ഷരമല്ല.

"ഓം, om, aum, ओम्, ૐ" 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 വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

"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.

നമഃ ശിവായ

പഞ്ചാക്ഷരങ്ങളാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതവും ശബ്ദബ്രഹ്മവുമായ ഓം അതീതമായി ... തുടരും.

((മത്സ്യം, സസ്യം, പക്ഷി, മൃഗം, മനുഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെ ജീവികളെല്ലാം പരിണമിക്കുകയും, മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമപദവിയായ നക്ഷത്രം 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.

ഓംകാരം

<

(മഹാഹൃദയം)

ഓംകാരം = മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയം + മഹാപ്രപഞ്ച ശക്തി നിയന്ത്രണ സത്ത

മഹാചിരിയാണ് ശബ്ദബ്രഹ്മവും അക്ഷരബ്രഹ്മവുമായ ഓം എന്നതുപോലെ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമാണ് ഓംകാരം.

മഹാസൃഷ്ടിചക്രത്തിൽ മഹാദേവി മനുഷ്യാവതാരം എടുക്കുമ്പോൾ, പ്രപഞ്ചപിതാവും മഹാദാസനുമായ പരമശിവനിലൂടെ മാത്രമാണ് ഓംകാരം മഹാഹൃദയം ആണെന്നും ഓം മഹാചിരിയാണെന്നുമുള്ള മഹാസത്യങ്ങളെ മഹാദേവി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ ബ്രഹ്മം അനിർവ്വചനീയ യമാണെന്നും, മനുഷ്യജീവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാനായി മഹാശക്തി, ദൈവം, മഹാദേവൻ, മഹാദേവി തുടങ്ങിയ പേരുകൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നും സുവ്യക്തമാണ്.

മഹാദേവി എന്നു പറയുമ്പോൾ ഒരു മഹാ-മനുഷ്യ ജീവിയെന്ന പോലെ മനുഷ്യർക്ക് ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാനാവുമെങ്കിലും, മഹാശക്തിയാണെന്നും ജീവിയല്ലെന്നും ധരിക്കണം. മഹാദേവി മഹാ-മനുഷ്യ ജീവിയെപ്പോലെ സ്വയം ലഘുവും ലളിതവുമായി തന്റെ സൃഷ്ടികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളുമൊത്തു കഴിയുമ്പോൾ, മഹാദേവി തനിക്ക് ഹൃദയവും ശിരസ്സും ഉടലും കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ (ഏക)മഹാശക്തി ആകയാൽ മഹാദേവിയുടെ ഓരോ അവയവത്തെയും ഓം ചേർത്ത് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഓം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർ ഓം ചേർക്കുന്നത് ശാസ്ത്രപരമല്ല. അതേപോലെ, സൃഷ്ടിചക്രത്തിന്റെ മായ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ആദ്യഭാഗത്തിൽ ഓം ചേർക്കുന്നത് ആത്മീയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബഹുമതി കുറയ്ക്കുന്നതാണ്. ആകയാൽ, ഓം -ന് ഭാഗിക-പകരമായി മഹാദേവി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മഹാ ചേർത്ത് മഹാ-ഹൃദയം, മഹാകൈകൾ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു.

ॐ

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാസ്രഷ്ടാവും രക്ഷകയുമായ മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം എന്താണു ചെയ്യുന്നതെന്നും, എങ്ങനെയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ്, എപ്പോഴാണ് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് യോഗ്യത നേടണം; ഏറ്റവും വിനയത്തോടെയുമാവണം. ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി എന്നിവ രണ്ടും ജന്മഗുണങ്ങളുടെ ഭാഗം ആണെങ്കിലും, വ്യക്തിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പരമായ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന മഹാസമവാക്യം സദാ പ്രസക്തമാകുന്നത് ഇവിടെ വിഷയമാണ്. അതായത് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, സ്ഥിതിപരമായ വിധി പ്രകാരം, ബുദ്ധിക്ക് ശക്തികളെ (ശക്തിയായ ഓക്സിജൻ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാതക രൂപം) നൽകുമ്പോൾ, വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിശക്തി എന്ന ജന്മഗുണം വികസിക്കുമ്പോൾ, അഹംഭാവം നിമിത്തം ദൈവനിന്ദ ചെയ്യാൻ ഇടയുണ്ടാവരുത്. അതിനാൽ ദൈവം മഹാവാത്സല്യം ആണെങ്കിലും ഭയം നല്ലതാണ്.

ഓംകാരത്തിന്റെ ആകൃതിയും, ഓംകാരത്തിലെ മഹാശക്തിയും

മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന്റെ ആകൃതി എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. മഹാശക്തിയായ ദൈവം സ്വയം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള രൂപ-ഭാവങ്ങളുടെ മാതൃകയാണ് മനുഷ്യരുടെ അനേക കാര്യങ്ങളിൽ എന്ന് മുമ്പു പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക്, മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആകൃതി തന്നെയാവും മഹാഹൃദയത്തിനുള്ളത് എന്നു കരുതാൻ തോന്നും. അങ്ങനെയല്ല.സൃഷ്ടിയായ ജീവിക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുകയാണ്. ദൈവം അനുവദിച്ചു നൽകുന്ന ശക്തികളെ എന്റെ ശക്തിയെന്ന രീതിയിലോ എനിക്കു ദൈവം തന്ന ശക്തി എന്ന രീതിയിലോ കൈമുഷ്ടി കാട്ടി പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയുമ്പോൾ, മനുഷ്യഹൃദയത്തിന് കൈമുഷ്ടിയുടെ ആകൃതി നൽകിയിരിക്കുന്നതും മഹാസംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്. ദൈവ-ത്തിന്റെ അഥവാ ദൈവം നൽകുന്ന ശക്തിയാണ് എന്റെ ശക്തി എന്റെ ശക്തിയെന്ന് ഓരോരുത്തരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി എങ്കിലും, സൃഷ്ടിപരമായ വിധി, സ്ഥിതിപരമായ വിധി എന്നിവ പ്രകാരവും മഹാവാത്സല്യം കണക്കാക്കിയും, ദൈവം നൽകുന്ന ശക്തികളെ ദൈവം അനുവദിച്ച ശക്തികളായിക്കണ്ട് എന്റെ എന്ന അവകാശം തുടരാവുന്നതാണ്. അഹംഭാവം അകലുകയും ജ്ഞാനം അഥവാ ശാസ്ത്രം ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവം തന്ന ശക്തിയെ ദൈവീകമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള

പരിശ്രമങ്ങൾ മനുഷ്യർ ആരംഭിക്കുന്നതും ദൈവാനുഗ്രഹത്തോടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. സൃഷ്ടിയായ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിലൂടെ വ്യാപരിക്കുകയും നെറുകയിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെയും, ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടാതെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ജീവാത്മാവിനെ ഭരിക്കുന്ന ജീവന്റെയും, പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭൗതിക സംവിധാനമാണ് മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ദൈവം മഹാഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി ജീവിയല്ല എന്നതും, മഹാജീവിയെപ്പോലെ പെരുമാറുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതും, ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത മഹാശക്തിയാണ് മഹാദേവി എന്നതും, മഹാഹൃദയമെന്നത് മഹാശാസ്ത്രപരമായി മഹാദേവി സ്വീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യരൂപത്തെ മഹാമംഗളമാക്കുവാ നുള്ള മഹാസംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണെന്നതും കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ, മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിൽ മഹാവാത്സല്യവും മഹാനീതിശാസ്ത്രവും മഹാശക്തിയും ആണുള്ളത് എന്നു സുവ്യക്തമാകുന്നു. മഹാവാത്സല്യത്തെയും മഹാനീതിശാസ്ത്രത്തെയും മഹാശക്തിയെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയാണ് മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയത്തിന് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. മഹാവാത്സല്യത്തിന്റെയും മഹാനീതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മഹാശക്തിയുടെയും ആകൃതികൾ അറിയാതെ പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതി നിശ്ചയിക്കാനാവില്ല. ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്ത

മഹാശക്തിയുടെ ആകൃതി എന്താണെന്ന് ഓം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിലെ അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു പറയുമ്പോൾ ആശ്വാസമുണ്ടാകുന്നു. അടിസ്ഥാന അക്ഷരബ്രഹ്മമായ 3 സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ശൂന്യത്തിൽ നിന്നും ആദിയും അന്തവുമില്ലാതെ വർത്തിക്കുന്ന ഗോളാകൃതിയിലൂടെയാണെന്ന് വിശദമാ ക്കിയിരുന്നു. ((മേല്പടി അദ്ധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അല്പം മാത്രം ഉദ്ധരിക്കുന്നു :- മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും ജീവികളുടെയും രൂപങ്ങളിൽ, ഒരു രൂപം മാത്രം എല്ലായ്പ്പോഴും മഹാ-അവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നതു കാണാം. ആദിയില്ലാ ത്ത അഥവാ ശൂന്യമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു ബിന്ദു എന്ന കേന്ദ്രം രൂപപ്പെടുന്നതും, പ്രസ്തുത കേന്ദ്രം എല്ലാ വശത്തേക്കും തുല്ല്യ അളവോടെ വളരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കോണുകളില്ലാത്തതും വ്യാസം വർദ്ധി ക്കുന്നതനുസരിച്ച് അനന്തമായി വളരുന്നതും, ഏതു വശത്തു നിന്നു നോക്കിയാലും വൃത്താകൃതി ഉള്ളതുമായ ഗോളം അഥവാ ഗോളാകൃതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ആദിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഗോളമുണ്ടാകുന്നതുപോലെയാണ് ഗോളത്തിന്റെ സൃഷ്ടി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വൃത്ത കേന്ദ്രമോ ഗോളകേന്ദ്രമോ വലുതാകുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ വലിയ വൃത്തവും വലിയ ഗോളവും ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണാം. അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ വൃത്തമോ ഗോളമോ ചെറുതാകുമ്പോൾ ഒരു ബിന്ദുവാകുന്നതും, സൂക്ഷ്മ ബിന്ദുവാകുന്നതും,

അതിസൂക്ഷ്മ ബിന്ദുവാകുന്നതും, മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ശൂന്യം പോലെയുള്ള ബിന്ദുവായി തുടരുന്നതുമാണ്.

ആദിയും അന്തവുമില്ലായ്മയും, കോണുകളില്ലായ്മയും, കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അനന്തമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും തുല്ല്യനീളമുള്ളതുമായ അഥവാ ഒരേ റേഡിയസ് ഉള്ളതുമായ ഗോളത്തെയാണ് ബ്രഹ്മം സ്വയം മൂലരൂപമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.))മഹാദേവിയുടെ മഹാശക്തിയെയും മഹാവാത്സല്യ ത്തെയും മഹാനീതിശാസ്ത്രത്തെയും ബ്രഹ്മാവസ്ഥയെ യുമെല്ലാം ഗോളം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി മനസ്സിലാ ക്കാനാവും. അടിസ്ഥാന അക്ഷരബ്രഹ്മമായ 3 സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഗോളത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചാണെന്നും ആവക കാര്യങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങള് എന്തെല്ലാമാണെന്നും ഓം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിലെ അക്ഷരബ്രഹ്മത്തിൽ വിശദീകരി ച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന അക്ഷരബ്രഹ്മമായ 3 -ന്റെ വികസിത രൂപത്തിലെ നാവ് (നാക്ക്) ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് ഗോളത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രതലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം. ഗോളങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗോളമായിരിക്കുന്ന മഹാശക്തിയിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ, അവയുടെയെല്ലാം പ്രത്യേക അസ്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയും മഹാഹൃദയം എന്ന ഗോളം മാത്രം ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. അതായത് മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന്റെ ആകൃതി ഗോളമാണ്.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മഹാശക്തി, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായകയാൽ ഓംകാരം മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ മഹാമായ ആണ്. യാതൊരു ഭൗതിക വസ്തുക്കളെയും ഓംകാരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനോ സാമ്യപ്പെടുത്താനോ കഴിയുന്നതല്ല. കടുകിനേക്കാൾ ചെറുതും ഗോളാകൃതിയിലുള്ളതുമായ ഒരു ശൂന്യം പോലെയും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തെക്കാൾ വലുതായ മഹാഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഒരു മഹാശൂന്യം പോലെയും ഓംകാരത്തെ കഷ്ടിച്ചു കണക്കാക്കാം.

ഗോളാകൃതിയും സ്ഥിരസംഖ്യയായ പൈയും : ഗണിതശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെ അനേകം ശാസ്ത്ര ശാഖകളിൽ പൈ (= 3.14...) എന്ന സ്ഥിര സംഖ്യ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഗോളത്തിനും വൃത്തത്തിനും ബ്രഹ്മവുമായും ശക്തിയുമായും ഓംകാരവുമായും ഉള്ള മഹാബന്ധങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ 22/7 = 3.14.. = പൈ എന്നത് ചുമ്മാതല്ല; മഹാ-ആവിഷ്ക്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സുവ്യക്തമാണ്. അനവധി ശാസ്ത്രശാഖ കളിൽ പൈ വിഷയമാകുമ്പോൾ, അഥവാ അനവധി കാര്യങ്ങളിൽ പൈ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ, പൈയ്ക്ക് അനവധി കാര്യങ്ങളിൽ സ്ഥാനം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അഥവാ പൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം.

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ പൈശാചിക -ന്യൂനശക്തികൾ വർദ്ധിച്ചതിന് ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിലെ പ്രത്യേക ഭരണാധികാരികൾ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും, ആവക കാര്യങ്ങളിൽ പൈ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അവ്യക്തമായ വെളിപാട് 2009 ജനുവരി 2-ന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇടക്കാലത്ത് കുറേക്കൂടി വ്യക്തത ഉണ്ടായി. വെളിപാട് സുവ്യക്തമായ ശേഷം, മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ, മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കുന്നതാണ്. (ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യർ ഈവക കാര്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം ഇല്ല തന്നെ. സാവകാശം മഹാഉചിതമായി മഹാദേവി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ഓംകാരവും മഹാശാസ്ത്ര ശാഖകളും

ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രപ്രകാരം ഓംകാരത്തിൽ നിന്ന് ജീവികൾക്കെല്ലാം അനന്തങ്ങളായ ആനന്ദങ്ങളെ നൽകാനുള്ള മഹാപദ്ധതിയായ മഹാശാസ്ത്രവും, മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ബഹുവിധ ശക്തികളുടെയും ഭൗതികരൂപമായ മഹാപ്രപഞ്ചവും ഉണ്ടാകുന്നു അഥവാ സൃഷ്ടിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം മഹാപ്രപഞ്ചത്തെയും മഹാശാസ്ത്രത്തെയും ഉൾക്കൊണ്ട് മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന്നുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മഹാശാസ്ത്രത്തിന്റെ 3 ശാഖകളായ ഭൗതികശാസ്ത്രം, ധർമ്മശാസ്ത്രം, ആത്മീയശാസ്ത്രം, എന്നിവയും അവയുടെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമെല്ലാം മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യരുടെ മുന്നിലുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളെയും അവ പ്രകാരമുള്ള ശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങളെയും മഹാകാര്യങ്ങളായി അറിയാനും പുതിയ വീക്ഷണത്തോടെ സമീപിക്കാനും കഴിയണം; വൈകാതെ മനുഷ്യനു കഴിയുന്നതാണ്.

ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിലെ 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 50, 100 എന്നീ സംഖ്യകൾക്കും അവയുടെ വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും, വർഗ്ഗമൂലങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് പുതിയ മാനങ്ങളോടെ ഓരോ ശാസ്ത്രശാഖകളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നതായും, എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളും

പരസ്പരം ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും സുവ്യക്തമാകുന്നതാണ്. പ്രകൃതി, പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ സമതുന്തിലിതാവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം മനുഷ്യർ ഓരോരോ പേരുകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓംകാരത്തിന്റെയും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഭാഗങ്ങളാകുന്നതാണ്.ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, മനുഷ്യർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനായി, മനുഷ്യരെ ഭരണം ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ളതായ സദാചാരശാസ്ത്രം, കർമ്മശാസ്ത്രം (തൊഴിൽ), സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, ഭരണശാസ്ത്രം, ഭാഗിക-നീതിന്യായശാസ്ത്രം തുടങ്ങിവയുടെ ഭാവവും രൂപവും ഭാഗം 3-ലുണ്ട്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനയായി ധർമ്മശാസ്ത്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. മഹാശാസ്ത്രത്തന്റെ എല്ലാ ശാഖകളെയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഭരണശാസ്ത്രം മഹാശുദ്ധവും മഹാമംഗളകരവുമായ ഭരണം സമൂഹത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഭരണം നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ, ഭരണകൂടത്തിന് രാജ്യത്തിന്റെ എന്ന അവകാശം പറയാനാവൂ. ഉദാഹരണമായി കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടം, ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടം, കേരളത്തിലെ വലിയ കോടതി എന്നൊക്കെയുള്ള അശാസ്ത്രീയമായ പദങ്ങളെ മാത്രമേ നിലവിലുള്ള അശാസ്ത്രീയമായ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ; ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റ്, കേരള സർക്കാർ തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ പോലും ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം.

ആത്മീയശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, ജനനം, ജീവിതം, മരണം, ജീവാത്മാവ്, ജീവൻ, ജന്മഗുണങ്ങൾ, ആത്മീയ സാക്ഷാത്ക്കാരം, മഹാനീതിശാസ്ത്രം എന്ന ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ ഈ ഇ-മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കള്ളക്കൂട്ടരായി മാറിയ ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിലെ ദേവതകളും, അവർക്കിണങ്ങിയ മതമനുഷ്യജീവികളും മറ്റും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വരുത്തി ത്തീർത്ത ജ്യോതിഷം, മന്ത്രവാദം, ഹോമം, വഴിപാടുകൾ, യജ്ഞം, തപസ്സ്, ദീർഘ ധ്യാനങ്ങൾ, നിർബ്ബന്ധ യോഗകളും പ്രാർത്ഥനകളും, നോയമ്പ്, ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും പുറത്തുമായി നടന്നു വരുന്ന പൂജകളും ആരാധനകളും, അവ പോലെയുള്ള മറ്റ് അധമത്തങ്ങളും, കള്ളങ്ങളും, കള്ളത്തരങ്ങളും അവസാനിക്കുകയായി.

ഓംകാര സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം മഹാദേവിയുടെ മഹാശക്തിയെയും മഹാവാത്സല്യ ത്തെയും ഓംകാര നീതിശാസ്ത്രത്തെയും ബ്രഹ്മാവസ്ഥ യെയും, ഗോളാകൃതിയിലുള്ള മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നു പറയുമ്പോൾ മഹാദേവിയെ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നു തോന്നുന്നതാണ്.

മനുഷ്യർ അറിയുന്ന മഹാപ്രപഞ്ച വുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, മഹാദേവീ രൂപം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയത്തെ വിശദീകരിച്ചപ്പോഴാണ് മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന് ഗോളാകൃതിയാണ് ഉള്ളതെന്നും മഹാഹൃദയം മഹാശക്തികളെയും മഹാവാത്സല്യത്തെയും മഹാനീതി ശാസ്ത്രത്തെയും ബ്രഹ്മാവസ്ഥയെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓം എന്ന അദ്ധ്യായം പഠിച്ചപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥ കണ്ടതാണ്. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ പരമാണുവിലും ശബ്ദബ്രഹ്മമായിരിക്കുന്ന ഓം, മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായി വർത്തിക്കുകയും ബ്രഹ്മമായിക്കൂടി വർത്തിക്കുന്ന സങ്കീർണമായ മഹാഅവസ്ഥ. പിന്നീടോ, മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി മാത്രമായി ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മത്തിന് ബഹുവിധ പരിമിതികളുമുണ്ടായി. മായാമഹാശക്തി ആയ ബ്രഹ്മം മായ-യിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മായാ അവസ്ഥ കൂടിയാണത്.

മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ, മായാമഹാശക്തിയും ബ്രഹ്മവും ആയിരിക്കുന്ന മഹാദേവി, ഓംകാരം എന്ന മഹാഹൃദയം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തിനുവേണ്ടി എന്നത് പ്രസക്തമാണ്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തെ മഹാദേവി തന്നെയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മായാബന്ധം കൊണ്ടാണെന്നും, എന്നാൽ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയം മാത്രമാണ് ഓംകാരം എന്നും, ഓംകാരം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഓംകാരത്തിനെ അഥവാ മഹാഹൃദയത്തെ പരമശിവനിലൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാണെന്നും, പ്രവർത്തനകാര്യങ്ങളിൽ പരമശിവന് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നത് ഓംകാരനീതിശാസ്ത്രം പ്രകാരം മാത്രമാണെന്നും തെളിയുമ്പോൾ, മഹാകാര്യങ്ങൾക്ക് മഹാമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മഹാദേവിയുടെ മായാ-മഹാശക്തികളെ ഒരു മഹാസമുദ്രമായി സങ്കല്പിച്ചാൽ, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ ഒരു തുള്ളി ജലത്തിന്റെ ശക്തിപോലും വേണ്ടാ എന്നറിയണം. വസ്തുക്കളുടെ ഓരോ അണുവിലും ഓം ഉള്ളതിനാൽ ഒരു തുള്ളി ജലം എന്ന ഉപമ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് !

ഭൂമിയുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും അപൂർവ്വമായി ചന്ദ്രനിലെ കാര്യങ്ങൾക്കും അത്യപൂർവ്വമായി നക്ഷത്രകോടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കും, പിന്നെ മാത്രം സൂര്യനുമായുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ സംഹാര-ശക്തികാര്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് ശക്തി-കാര്യത്തിൽ മഹാദേവി പരമശിവന് മഹാനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആകയാൽ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിലെ വളരെച്ചെറിയ ഒരു ഭാഗത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് മഹാദേവി, പരമശിവനെ മഹാഉചിതമായി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹാ-ഇഷ്ടം പോലെ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങളെ മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുമ്പോഴും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓംകാരത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മഹാദേവി തന്നെയാണ് / മാത്രമാണ്.

ഓംകാരം ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരിലൂടെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിൽ മഹാഗോമാതാവായ മഹാദേവി, സ്വന്തം ഭാഗവും പശുപതിയുമായ (കാള) പരമശിവന് ഓംകാരം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുകയും; ശേഷം പരമശിവനിലൂടെ, ആദ്യമഹാകാലചക്രത്തിലെ ഭരണാധികാരികളായി നിശ്ചയിച്ച ശിവൻ എന്ന ഈശ്വരനും, ശിവന് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായി വീഴ്ച ഉണ്ടായാൽ ഒരു ചരിത്രകാരനും വ്യവസ്ഥകളോടെ ഓംകാരം കൈമാറി. മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വകാര്യങ്ങളുടെയും ശക്തി-നിയന്ത്രണ സത്ത എന്ന അറിവു മാത്രമേ അവർക്കെല്ലാം ഓംകാരത്തെപ്പറ്റി അറിയൂ. അവർ ഓംകാരത്തെ ഉപയോഗിച്ചതും ആവിധത്തിലാണ്, അഥവാ അവരുടെ വലിയ വലിയ ആവശ്യങ്ങളെ നിർവ്വഹിച്ചുതരുന്ന ഒരു ശക്തിസത്തയായിട്ടാണ്. ആദ്യ മഹാകാലചക്രത്തിലെ താൽക്കാലിക സംവിധാനം മാത്രമായ കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളായ അവർക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകിയിരുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ ഈശ്വരൻ തെറ്റിച്ചപ്പോൾ, ഓംകാരത്തെ നാരായം കൊണ്ട് ചരിത്രം എഴുതാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രകാരനിലേക്ക് കൈമാറി. അദ്ദേഹം കടുത്ത അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തതും ഓംകാരത്തെ ബഹുവിധങ്ങളിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതും ഭീകരവാദവും മതങ്ങളും എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ॐ

ഓംകാരം രണ്ടാമത്തെ മഹാകാലചക്രം മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരിലൂടെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

രണ്ടാം മഹാകാലചക്രത്തിൽ ഏകമഹാശക്തിയായ മഹാദേവി, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹാനീതിപതിയും മഹാഭരണാധികാരിയുമായി മഹാഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പരമശിവനിലൂടെ യഥാർത്ഥ വേദങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓംകാരം മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമാണെന്നും ഓം എന്ന ശബ്ദബ്രഹ്മം മഹാദേവിയുടെ മഹാചിരി കൂടിയാണെന്നും അറിയിക്കുന്നത്. അക്കാര്യങ്ങളെ, മഹാദേവി മഹാപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചശേഷം 1000 കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മഹാരഹസ്യങ്ങളായി നിലനിർത്തി എന്നു പറയുമ്പോൾ, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും മഹാഉചിതമായ സമയം കൂടി മഹാദേവി മഹാ-നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി സുവ്യക്തമാവുകയാണ്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ സൃഷ്ടിചക്രമായ മഹാസൃഷ്ടിചക്രത്തിൽ ഭൂമിയിൽ മഹാദേവി മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതു മുതൽ സദാ പരമശിവനിലൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്.

മഹാദേവി ഈയുള്ളവനെ പരമശിവനായി മഹാഅനുഗ്രഹിച്ച് ഓംകാരം ഈയുള്ളവനിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു, മറ്റനേകം മായാശക്തികളും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകി ക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ പ്രവർത്തനാധികാരം നൽകിയിട്ടില്ല, അഥവാ ആക്ടീവാക്കിയിട്ടില്ല. മഹാദേവിയുടെ മഹാദാസനായ പരമശിവനിലൂടെ മഹാഹൃദയമാണ് ഓംകാരം എന്ന തിരിച്ചറിവ് പരമശിവനും മനുഷ്യജീവികൾക്കും മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് ഓംകാരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, പരമശിവനെ അത്യുന്നത സ്ഥാനത്താണ് മഹാദേവി മഹാപ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നു സുവ്യക്തമാക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ഭയ-ഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെയും, മഹാദേവിയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടും, മഹാശാസ്ത്ര പ്രകാരം മാത്രം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടും, മഹാദേവിയുടെ മഹാദാസനായിരിക്കുന്ന പരമശിവന് മഹാദേവി അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്ന ദിവ്യ-ബഹുമതിയാണത്.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം പരമശിവനിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, മഹാഹൃദയം പരമശിവന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണു ചെയ്യുക. പരമശിവൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോലെ തോന്നും, എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയാണ്.

തനിച്ചു ചെയ്യുന്ന ഏതാനും ചില അവസരങ്ങളിൽ / കാര്യങ്ങളിൽ പരമശിവന് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, എന്നാൽ അപ്പോഴും എപ്പോഴും മഹാദേവിയുടെ മഹാഇഷ്ടത്തെ മാത്രം നടക്കണമേ/ നടപ്പാക്കേണമേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മഹാ-വിനീത അവസ്ഥകളിലേക്ക് ഉയരുവാൻ മഹാദേവിയുടെ മഹാഅനുഗ്രഹത്താൽ ദേവീ-ഭാഗമായ പരമശിവനു മാത്രം സദാ കഴിയുന്നതാണ്. മേൽ വാക്യത്തിൽ, അഹംഭാവം കലർന്നതായി തോന്നുമെങ്കിലും അതു ശരിയല്ല. മഹാദേവിയിൽ നിന്നും നാളിതു വരെ ലഭ്യമായ മഹാജ്ഞാനം / മഹാശാസ്ത്രം പ്രകാരം മഹാസംവിധാനത്തെ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാഹൃദയം ആണ് ഓംകാരം എന്നാവുമ്പോൾ മനുഷ്യർ അറിയുന്ന മഹാപ്രപഞ്ചം പോലെയും അനന്തമായ മറ്റുവിധങ്ങളിലും അനന്തമായ മഹാപ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും ഓംകാരത്തിന് അഥവാ ഓംകാരത്തിലൂടെ കഴിയുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഓംകാരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാപ്രപഞ്ചകാര്യങ്ങളെ മഹാമംഗളമാക്കാനാണ്, മഹാസുന്ദരമാക്കാനാണ്. മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം പരമശിവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, മഹാദേവി തന്റെ മഹാവാത്സല്യം പരമശിവനിലൂടെയും ജീവികൾക്കെല്ലാം മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.

മഹാദേവി തന്റെ പ്രതിനിധിയും മഹാദാസനുമായ പരമശിവന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് മഹാനിശ്ചയിച്ചതായ ആദ്യമഹാകാല ചക്രത്തിലെ ദേവതകൾക്ക് /മാലാഖമാർക്ക്/ മലക്കുകൾക്ക് ജീവികളോട് വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ മഹാവാത്സല്യം ഉണ്ടാവാഞ്ഞത് അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളായ ജീവികളുടെ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. മഹാശക്തിയും സ്രഷ്ടാവും, രക്ഷകനും, മഹാപിതാവും, മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവിക്കും മഹാഭാഗമായ പരമശിവനും മാത്രം നൽകാൻ കഴിയുന്ന മഹാവാത്സല്യത്തെ മറ്റു യാതൊരാൾക്കും നൽകാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയിൽ നിന്നും മാത്രം മഹാവാത്സല്യത്തെ നുകരാനാണ് മഹാജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുക.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

'ഓംകാരം (മഹാഹൃദയം)' ഒഴികെയുള്ള അവയവങ്ങൾ

മഹാ-മനുഷ്യജീവിയെപ്പോലെ മഹാദേവി തനിക്ക് ഹൃദയവും ശിരസ്സും ഉടലും കൈകളും കാലുകളും സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നും, മഹാഹൃദയം പരമശിവനിലൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണെന്നും വിവരിക്കുമ്പോൾ, മറ്റ് മഹാ-അവയവങ്ങളെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതിക്കായി ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ശക്തിയെ വേറിട്ടു മാറ്റുന്നതായും, പ്രസ്തു ചെറിയ ഭാഗം ശക്തിക്ക് 100 എന്ന അളവ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ, (മഹാ) ശക്തി ഭാഗത്തിന് 70-ഉം, പരമശിവന് 30-ഉം ശക്തി-അളവാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് 'മഹാ (ശക്തി), ശിവൻ' എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കായി വേറിടുന്ന മഹാദേവിയുടെ മഹാശരീരരൂപത്തിലെ ഓരോ മഹാ-അവയവത്തിനും ശക്തി-അളവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരത്തിന് 20, മഹാദേവിയുടെ മഹാ-ഇടതുകാലിന് 10, മഹാ-വലതുകാലിന് 5, മഹാ വലതുകൈയ്ക്ക് 10, ... (ബാക്കിയുള്ളത് കൃത്യമായി ഓർക്കുന്നില്ല), എന്നിങ്ങനെ മൊത്തം 70 ശക്തി-അളവാണ് ഉള്ളത്. പരമശിവന് നൽകിയിരിക്കുന്ന 30-ൽ 10 ഇടതുകാലിന്, 5 വലതുകാലിന്, ബാക്കിയുള്ളത് ഓർക്കുന്നില്ല.

മഹാദേവിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പരമശിവനെ ബഹുവിധ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആക്കിത്തീർക്കുക എന്ന മഹാ-പദ്ധതി മഹാ-അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന കാര്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, (1) സൃഷ്ടിയിൽ സ്ത്രീയ്ക്കും സ്ഥിതിയിൽ പുരുഷനും പ്രാമുഖ്യം എന്നും വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പരമശിവനെ മുന്നിൽ നിർത്തി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്ഥിതികാര്യങ്ങളെ മഹാ- നിവർത്തിക്കാനാണ്.

മഹാദേവിയുടെ രണ്ടു കാലുകളിലുമായി പരമശിവന്റെ കാലുകളെ താങ്ങിക്കൊണ്ട്, മഹാപ്രപഞ്ചകാര്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിൽ പരമശിവൻ ഇടറിവീഴാതെ മഹാദേവി മഹാശ്രദ്ധിക്കുന്നു/കരുതുന്നു. കൂടാതെ, മഹാശാസ്ത്രം അർദ്ധമഹാദേവിയായ പരമശിവനിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുമ്പോൾ, മഹാദേവിയുടെ മഹാപാദങ്ങളെ പരമശിവ-പാദങ്ങളിൽ ദർശിച്ച് സാഷ്ടാംഗം നമസ്ക്കരിക്കാനും തൊട്ടുവണങ്ങാനും അനുവദിക്കുന്നു. മഹാദേവിയുടെ മഹാ-കാലുകൾ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമശിവന്റെ കാലുകൾ സദാ 'മഹാശക്തി-ശിവ' കാലുകൾ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ മഹാ-അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊഴുതും നമസ്കരിച്ചും സായൂജ്യം/ആനന്ദം നേടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

ഭക്തി-കോപ്രായങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം ഇല്ലെന്നും ദൈവശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുക എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാവണം. മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാദേവി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മഹാവാത്സല്യത്തോടെ മഹാദർശനം നൽകുമ്പോൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭക്തിഭ്രാന്ത് കാട്ടുന്നത് ഒട്ടും ദൈവീകമല്ല.

(2) മഹാദേവിയുടെ വലതുകൈ, പരമശിവന്റെ വലതു കൈയ്യിനെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാൽ ജീവികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരമശിവന്റെ വലതുകൈയ്യിലൂടെ മഹാഅനുഗ്രഹിക്കുന്ന മഹാപദ്ധതിയുണ്ട്. പരമശിവന്റെ വലതുകൈ സ്വയമറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്, അഥവാ മഹാദേവിയുടെ വലതുകൈ പരമശിവന്റെ കൈയ്യിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ്. **അല്പം വിശദീകരണം:** മഹാദേവി പരമശിവനിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മഹാദേവി-യുടെ മഹാ-ഇടതുകാലിന്റെ 10, മഹാ-വലതുകാലിന്റെ 5, മഹാ വലതുകൈയ്യുടെ 10 എന്നീ ശക്തി അളവുകൾ കൂടി പരമശിവനിലേക്കു പകർന്നാണ് പരമശിവനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മഹാദേവി കണ്ടും കേട്ടും പരിഹരിക്കുന്ന മഹാഅനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മഹാദേവി, കാലാകാലങ്ങളിൽ ആവശ്യാനുസരണം മേല്പടി 70 ശക്തി-അളവുകളെ മുഴുവൻ പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കായി വേറിട്ടതായ 100 എന്ന അളവ് നിശ്ചയിച്ചതായ ചെറിയ ഭാഗം ശക്തി മുഴുവൻ പരമശിവന് നൽകുകയാണ് സംഭവിക്കുക.

ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതികൾക്കായി വേറിട്ടതായ 100 ശക്തി-അളവും മഹാദേവി അപൂർവ്വമായി സ്വന്തം ഭാഗമായ പരമശിവന് മഹാഅനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുമ്പോൾ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളെ മുഴുവനും പരമശിവൻ തനിച്ചു ചെയ്യുന്നതായി തോന്നും, എന്നാൽ സത്യമതല്ല; ഒരു മഹാ-കാഴ്ചക്കാരിയെ പ്പോലെയുള്ള ബ്രഹ്മമായ മഹാദേവിതന്നെയാണ് സദാ സർവ്വവും ചെയ്യുന്നത്. ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവി എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാദേവിയുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെ മഹാശാസ്ത്രവുമായും മഹാപ്രപഞ്ചവുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ പാഠങ്ങളെ മഹാദേവി യഥാകാലം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ബ്രഹ്മം കൂടിയായാൽ മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയും, മഹാദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് മഹാദേവിയുടെ മഹാജ്ഞാനമായ മഹാശാസ്ത്രവും, മഹാദേവിയുടെ മഹാശക്തികളായ മായയും മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമാണ്. മഹാശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ അധിക-അനന്തതയിലേക്കും ന്യൂന-അനന്തതയിലേക്കും സംഖ്യാശ്രേണി വളരുന്നതുപോലെ എല്ലാ ശാസ്ത്ര ശാഖകൾക്കും പ്രസ്തുത അനന്തതയുണ്ട്.

മഹാദേവിയുടെ മഹാശക്തികളായ മായയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ, മഹാലിംഗത്തിലൂടെ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കണമോ, മറ്റേതെങ്കിലും അവയവങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കണമോ; തനിക്കും, താൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീവികൾക്കും എന്തെല്ലാം അവയവങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കണമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും, അവയവങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങളും രൂപഘടനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തെല്ലാമെന്നും എങ്ങനെയെല്ലാം എന്നും മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മാത്രമാണ് മഹാനിശ്ചയിക്കുന്നത്. മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിക്കുമ്പോലെ, ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളും അവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാകുന്നു. (ഓരോരോ ശാസ്ത്രശാഖകളിലെയും നിയമങ്ങളെ മന്ത്രങ്ങൾ എന്നും പറയും.) പുതിയ പുതിയ ശാസ്ത്രനിയമങ്ങളും വസ്തുക്കളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് മുമ്പു വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. ആകയാൽ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി മഹാനിശ്ചയിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതുപോലെ മഹാശക്തിയായ മഹാദേവി യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിയോ, സ്ത്രീയോ, പുരുഷനോ അല്ലെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. മഹാശക്തിയായ ദൈവം, സ്വന്തം മഹാജ്ഞാനമായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരവും സ്വന്തം ശക്തികളെ കൊണ്ടും മഹാദേവിയായി രൂപം എടുക്കുന്നുവെങ്കിലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ അനിർവ്വചനീയമായ മഹാശക്തിയാണ്.

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

സൃഷ്ടി ചക്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ മഹാദേവി, ഓം എന്നു മഹാചിരിച്ച്, മായ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതോടെ, ആത്മീയ ശാസ്ത്രം കൂടിയായ ഓംകാര നീതി ശാസ്ത്രം ഒന്നാമത്തെ വേദവും, മുമ്പ് ഒന്നാമത്തെ വേദമായിരുന്ന ഭൗതിക ശാസ്ത്രം മൂന്നാമത്തെ വേദവുമായി പരിണമിക്കുന്നു.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ മഹാദേവിക്കു മാത്രം മഹത്വം.

ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ, ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം നാട്ടുരാജാവായി പരിണമിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ സമസ്ത പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമുള്ള പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖ കൂടിയാണ് ഈ ലഘു ഗ്രന്ഥം. ദൈവ വിപ്ലവത്തോടെ, സമസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളും അതിദ്രുതം പേപ്പർ-വർക്കുകൾ കുറയ്ക്കുകയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

സശ്രദ്ധം പഠിക്കുകയും സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യുകയും, ശരിയെന്നു ബോദ്ധ്യം വന്നാൽ; ധർമ്മ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ജീവിക്കുകയും; ദൈവീകമായ സ്വയം ബാദ്ധ്യതയോടെ ശക്തിക്കൊത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേണം.

ദൈവീകമായ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടെ,

മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതവും, ജീവിയോ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ അല്ലാത്ത മഹാശക്തിയായ മഹാദേവിയുടെ ഭാഗവും മഹാദാസനും മഹാദേവനുമായ പരമശിവൻ.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ / സന്ദേശത്തെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഏതൊരാൾക്കും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

വ്യക്തികൾക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഷെയർ ചെയ്യുക.

സ്വന്ത ചുമതലയായി ഷെയർ ചെയ്താൽ പുണ്യം ലഭിക്കുന്നതാണ്. പുണ്യത്തെ ആഗ്രഹിച്ചു ഷെയർ ചെയ്താൽ, പുണ്യം ലഭിക്കുന്നതുമല്ല.

ഏകമഹാശക്തിയും, ഏക ദൈവവും, മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായ മഹാബ്രഹ്മവും, മഹാപിതാവും, മഹാമാതാവും, മഹാനീതിപതിയും, മഹാദാസിയും, മഹാദേവിയും, മണ്ണും ശരീരവും ഭൂമിയുമായ

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി

മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

ഓം മഹാശക്തി മണ്ണടി മഹാഭദ്രകാളി ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യ ദിവ്യമഹാദേവിക്കുമാത്രം മഹത്വം.

ഓം സത്യം ഓം ധർമ്മം

ഓംനീതി സംഹാരം

പരമശിവൻ