ULUSLARARASI ÇOK SATAN

DÜŞÜNCE GÜCÜ

JAMES ALLEN

21. YÜZYIL ARTHUR PELL
GÜNCEL VE REVİZE BASKISI

SALON
yayınları

DÜŞÜNCE GÜCÜ
JAMES ALLEN

ULUSLARARASI ÇOK SATAN

DÜŞÜNCE GÜCÜ

JAMES ALLEN

21. YÜZYIL ARTHUR PELL
GÜNCEL VE REVİZE BASKISI

DR. ARTHUR R. PELL

SALON yayınları

DÜŞÜNCE GÜCÜ
© 2022, Salon Yayınları

Özgün Adı: As A Man Thinketh: From Powerty Power by James Allen, Arthur R. Pell (Revised by)
© 2020, James Allen
© 2020, Arthur R. Pell

Kitabın Türkçe yayın hakları Nurcihan Kesim Telif Hakları Ajansı aracılığıyla Salon Yayınları markasına aittir. Salon Yayınları, ® Eğitim Yayınevi'nin tescilli markasıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen ya da tamamen alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz ve çoğaltılamaz.

Yayıncı/Genel Yayın Yönetmeni: Yusuf Ziya Aydoğan
Genel Yayın Koordinatörü/Editör: Yusuf Yavuz
Sayfa Tasarımı: Eğitim Yayınevi Grafik Birimi
Kapak Tasarımı: Eğitim Yayınevi Grafik Birimi
Çeviren: Faruk Aral

Baskı Cilt: Olgun-Çelik Matbaa Ambalaj Yayın Reklam İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Büsan Organize San. 10670 Sk. No:26/D, Karatay/Konya
Matbaa Sertifika No: 51986

ISBN: 978-605-7879-83-7
1. Baskı, Mart 2022

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayıncı Sertifika No: 47830

SALON YAYINLARI
Atakent Mah, Yasemen Sok, No: 4/B Ümraniye/İSTANBUL
Merkez Tel: 0 (332) 351 92 85
E-Posta: bilgi@salonyayinlari.com
www.salonyayinlari.com

İÇİNDEKİLER

Giriş	5
Düşünce Gücü	**9**
Yazarın Orijinal Baskısına Önsözü	11
Düşünce ve Karakter	13
Düşüncenin Koşullara Etkisi	16
Düşünce'nin Sağlık ve Beden Üzerine Etkisi	27
Başarıda Düşünce Faktörü	32
Vizyonlar ve İdealler	36
Huzur	40
Düşünce Gücü	**43**
Yazarın Orijinal Baskısına Diğer Önsözü	45
Bölüm I: Refahın Yolu	**47**
Kötülükten Alınacak Ders	49
Zihinsel Durumların Bir Refleksi Olan Dünya	55
İstenmeyen Şartlardan Çıkış Yolu	62
Düşünce Sessiz Gücü ve Birinin güçlerini yönetmek	76

Sağlık, Başarı ve Gücün Sırrı 86
Bol Mutluluğun Sırrı 98
Refahın Gerçekleştirilmesi 106
Bölüm II: Barış Yolu 111
Meditasyonun Gücü 113
İki Öğretmen, Kendin ve Gerçek 124
Ruhsal Güç Kazanılması 135
Kusursuz Sevginin Gerçekleştirilmesi 142
Sonsuza Giriş 153
Kutsallar, Bilgeler ve Kurtarıcılar: Hizmet Yasası 162
Mükemmel Barışın Gerçekleştirilmesi 171

GİRİŞ

Okuyucuların hayatlarını gerçekten geliştirmeye yol açacak harekete geçmeleri için ilham veren birçok kitap yazıldı. Yirminci yüzyılda, bu yazıların onlarcası çok satanlar haline geldi ve yazarlarını uluslararası üne kavuşturdu. Dale Carnegie, Norman Vincent Peale, Joshua Liebman, Tony Robbins ve diğerlerinin kitapları milyonlarca erkek ve kadının hayatını geliştirdi.

Muhtemelen bu motivasyonel yazarlardan ilki olan, aslında şu anda insan potansiyelini harekete geçirmede kapıyı onun açtığı bildirilen, yazılarıyla bu felsefenin yaratılmasında güzel bir kaynak oluşturan adam James Allen'dı.

James Allen, 1864 yılında İngiltere'nin Leicester şehrinde doğdu. Küçük bir çocukken yetim kalan O kendini çalışmak ve eğitmek zorunda buldu ve yetişkin olarak büro ve idari işlerle uğraşarak hayatını kazandı. Hevesli bir okuyucuydu ve büyük Rus yazar Leo Tolstoy'un eserlerini, Charles Darwin'in bilim alanındaki yeni çalışmalarını ve neslinin diğer yazarlarını

okuyup, inceledi. Keza dinler hakkında okumaktanda geri kalmadı — sadece kendi dinini ve diğerleriyle incelemekle kalmadı, aynı zamanda Doğu dinleri: Budizm, Hinduizm ve Konfüçyüsçülüğü de okuyup, inceledi.

1902'de tüm zamanını yazmaya ayırmak için işini bıraktı. Ne yazık ki, 1912'de 48 yaşlarında öldü.

Onun kavramları bir yandan dinlerin öğretileriyle, diğer yandan Asya dinlerinin düşüncelerine olan inancından gelişti. Örneğin, en ünlü eseri ***Düşünce Gücü'nü***, dini kitaplardan esinlendi, Buddha(Buda)'nın da yorumları ayı şekildeydi: "Biz düşündüğümüz şeyin bir sonucuyuzdur"

Allen'ın tüm eserlerinin teması, her birimizin kendi karakterimizi oluşturma ve kendi mutluluğumuzu yaratma gücüne sahip olduğumuzdur. Yaşam koşullarımız iç durumumuzla yakından ilişkilidir. Allen, okuyucularını olumlu düşünceler düşünmeye teşvik eder ve kaçınılmaz olarak olumlu adımlar atmaya yönlendirir.

Allen'ın 19 kitabından ikisi bu ciltte yer alıyor. Düşünce Gücü onun en tanınmış eseridir. Okuması kolay, tarzı ilham verici olan Allen, daha iyi bir yaşamı başarmak ve onu elde etmek için eylem adımlarının bir formülünü sağlamaktadır.

Düşünce Gücü bu temayı yeni bir boyuta taşıyor, hiçbirimizin şu an sahip olduğumuz hayatı yaşamaya mahkum olmadığı felsefesini kabul etmenin önemini vurgulamakla birlikte, kendi içimizi daha iyiye doğru değiştirme gücümüzün var olduğunu da belirtiyor.

Bu kitabı açık bir zihinle okuyun. Her şeye katılmayabilirsiniz — ve aslında, onun ideallerinin bir kısmı modern zamanlarda gerçekleşmediği bilinmelidir, ancak kavramlarının çoğu yazdığı 100 yıl öncesi kadar bugünde anlamlıdır.

Ama sadece bu cildi okuyup ve daha sonra toz kaplaması için kitap rafına koymayın. Bu, periyodik olarak yeniden okunması gereken bir kitaptır; size sürekli ilham verecek bu kitap, okuduklarınızı uyguladığınızda, hayatınızı büyük ölçüde zenginleştirecektir.

Arthur R. Pell, Ph.D.

2005

James Allen

DÜŞÜNCE GÜCÜ

YAZARIN ORİJİNAL BASKISINA

ÖNSÖZÜ

Bu küçük cilt (meditasyon ve deneyimin sonucu), konusu üzerinde kapsamlı bir inceleme olarak tasarlanmamış olmasına rağmen düşünce gücü konusu üzerine yazılmıştır. Açıklayıcı olmaktan ziyade düşündürücüdür, amacı erkekleri ve kadınları gerçeği keşfetmek ve idrak için teşvik etmek—

"Onlar kendilerinin yapıcılarıdırlar."

seçtikleri ve teşvik ettikleri düşünceler sayesinde; zihin, hem karakterin iç giysisinin hem de koşulların dış giysisinin usta dokumacısıdır, şimdiye kadar cehalet ve acıyla dokunmuş olabildikleri gibi şimdi aydınlanma ve mutluluk içinde dokunabilirler.

James Allen

DÜŞÜNCE VE KARAKTER

Şöyle bir söz vardır: "Kalbindeki bir düşünce ne ise sende öylesin. " Bu atasözü, insan çabasının her koşuluna ve durumunu kapsar. Her birimiz kelimenin tam anlamıyla *düşündüğümüz şeyiz*, karakterimiz tüm düşüncelerimizin toplamıdır.

Bitki tohumdan oluşurken, tohum olmadan olamazdı, bu yüzden hareketlerimizin her biri gizli düşünce tohumlarından kaynaklanır ve onlarsız ortaya çıkamazdı. Bu, kasıtlı olarak yapılanlar gibi "kendiliğinden" ve "tasarlanmadan" olarak adlandırılan eylemler için de geçerlidir.

Eylem düşüncenin çiçeğidir, neşe ve ıstırap onun meyveleridir; böylece kendi ektiğimiz bitkilerin tatlı ve acı hasatında toplarız.

Akıldaki düşünce bizi yarattı, biz neyiz

Düşünce tarafından dövüldü ve inşa edildi. Eğer bir insanın zihni

Kötü düşünceler taşıyorsa, acı ona geliyordur
Kağnı tekeri öküzü takip eder. . . .
. . . Biri ona katlanırsa
Düşüncenin saflığında, sevinç onu takip eder
Kendi gölgesi olarak - elbette.

Bizolduğumuzudüşündüğümüzşeybiziz. Eğerzihnimizde kötü düşünceler varsa, acı çekeceğiz; düşüncelerimiz safsa, sevinç onu takip edecektir.

İnsani gelişme, suni bir yaratım değil, doğal bir fenomendir. Sebep ve etki, maddi şeylerin ve görünürlerin dünyasında olduğu gibi, gizli düşünce alanında da değişmez ve mutlaktır. Asil ve melek gibi bir karakter değişmez veya favori bir düşünce değildir, doğru düşünme ve sürekli çabanın doğal neticesi ve meleklere benzer düşünce saflığıyla birlikte uzun uğraşların sonucudur. Yüce düşünce ile uzun zamandır değer verilen ilişkinin etkisidir. Cahil ve kaba bir karakter, aynı süreçle, aşağılık düşüncelerin sürekli barındırılmasının sonucudur.

Kendimiz yaparız veya yapmayız. Düşüncelerimizle, kendimizi yok edebileceğimiz silahları yapıyoruz. Aynı şekilde, kendimiz için cennetteki neşe, güç ve huzur konaklarını inşa ettiğimiz araçları da şekillendiriz. Doğru seçim ve doğru düşünce uygulaması ile İlahi Mükemmelliğe yükseliriz; düşüncenin kötüye kullanılması ve yanlış uygulanması ile vahşilik seviyesinin altına ineriz. Bu iki uç arasında karakterin tüm dereceleri vardır. Biz kendi kendimizin yapıcısı ve ustasıyızdır.

Bu çağda restore edilmiş ve gün ışığına çıkarılmış olan ruhla ilgili tüm güzel gerçeklerden hiçbiri, ilahi vaat, güven,

bundan daha tatmin edici bir şey veya üretken birisi değildir —biz düşüncenin efendisi, karakterin kalıpçıları, koşul, çevre ve kader yapıcıları ve şekillendiricileriyizdir.

Güç, Zeka, Sevgi ve kendi düşüncelerimizin efendisi olarak, her birimiz her durumun anahtarını tutar ve kendi içimizde, olacağımız şeyi kendi kendimize yapabilen dönüştürücü ve yenileyici bir ajans içerir.

En zayıf ve terkedilmiş durumumuzda bile her birimiz her zaman kendi efendimiziz. Bununla birlikte, bir zayıflık ve bozulma durumunda, aptal ustalar ve "mesken" yanıltıcı oluruz. Koşulumuzu yansıtmaya başladığımızda ve varlığımızın dayandığı yasayı özenle aramaya, daha sonra bilge ustalar olarak, enerjilerimizi zeka ile yönlendirmeye ve düşüncelerimizi verimli meselelere yöneltmeye başlayacağız. Bilinçli üstat böyledir ve böylece kendi içimizde düşünce yasalarını keşfederek olabiliriz; keşif tamamen bir deneyim, öz-analiz ve uygulama ve meselesidir.

Sadece böyle bir araştırma ve madencilikle altın ve elmaslar elde edilir ve ruhumuzun madenindeki derinliklerini kazacak olursak varlığımızla ilgili her gerçeği bulabiliriz; ve bizler kendi karakterimizin yapıcısı, kendi yaşamımızın kalıpcısı ve kendi kaderimizin kurucusu oluruz. Düşüncelerimizi izleyecek, kontrol edip değiştirecek olursak, etkilerini kendimiz, başkaları, yaşam ve koşullar üzerinde mükemmel bir şekilde kanıtlayabiliriz. Sebep ve etkiyi hasta pratiği ve araştırmasıyla ilişkilendirerek ve her deneyimi, en önemsiz, günlük olaylarda bile kullanarak, kendimizi Anlama, Bilgelik ve Güç olan kendimizin bilgisini elde edeceğiz. Bu yönde, başka hiçbir şekilde olmadığı gibi, sadece sabır, pratik ve durmak bilmeyen algılama yoluyla gördüğümüz şey, Bilgi Tapınağı'nın kapısına girebileceğimiz konusunda mutlak bir yasadır.

DÜŞÜNCENİN KOŞULLARA ETKİSİ

İnsan aklı, akıllıca ekilen veya yabani otların sarmasına izin verilebilen bir bahçeye benzetilebilir; ancak ekili olsun ya da ihmal edilmiş olsun, onun ortaya çıkmasına ve ***ürün vermesine*** istekli olmalıdır. Toprağın içine yararlı tohumlar konulmazsa, bol miktarda yararsız ot tohumu ***düşecek***, birikecek ve kendi türlerini ***üretecektir***.

Bahçıvanın bahçeleri ekmesi, yabani otları temizlemesi ve gerekli olan çiçek ve meyveleri büyütmesi gereklidir, böylece aklımızın bahçesine yönelebiliriz, tüm yanlış, işe yaramaz ve kirli düşüncelerin tohumlarını ayıklayabilir ve doğru, yararlı ve saf düşüncelerin mükemmel çiçekler ve meyveleri yetiştirmeye yönelik zihnimizin bahçesinde eğilim yaratabiliriz. Bu süreci takip ederek, ruhlarımızın usta bahçıvanı, yaşamlarımızın yöneticisi olduğumuzu er ya da geç keşfederiz. Bu, keza kendi içimizde, karakterimizin, koşullarımızın ve kaderimizin şekillenmesinde nasıl düşünce güçlerinin ve zihin öğelerinin, sürekli artan doğrulukla,

anlayabilmemizi sağlayan, düşünce yasalarını ortaya çıkarır.

Düşünce ve karakter birdir ve karakter kendisini sadece çevre ve koşullar aracılığıyla açıkca gösterip keşfeder, hayatımızın dış koşulları her zaman iç durumumuzla ilişkili bir şekilde uyumlu bulunacaktır. Bu, herhangi bir zamanda koşullarımızın tüm karakterimizin bir göstergesi olduğu anlamına gelmez, ancak bu koşulların kendi içimizdeki bazı hayati düşünce unsurlarıyla o kadar samimiyetle bağlantılı olduğu, şu an için, gelişimimiz için gerekli oldukları anlamına gelir.

Her birimiz varlığımızın kanunları ile biz olarak bulunduğumuz yerdeyiz; karakterimizi inşa eden ve bizi oraya getiren, düşüncelerdir. Yaşamımızın düzenlenmesinde şans unsuru yoktur, ama hepsi hata yapamayan bir yasanın sonucudur. Bu, çevreleriyle "uyumsuz" hissedenler olduğu kadar onlarla hoşnut olanlar için de geçerlidir.

İlerleyici ve gitgide gelişmekte olan varlıklar olarak, öğrenebildiğimiz, gelişebildiğimiz yerdeyiz ve herhangibir koşulun bizim için içerdiği manevi dersi öğrendikçe, o başka koşulların olduğu yeri sunar ve yol verir.

Kendimizi dış koşulların şekillendirdiğine inandığımız sürece koşullarla ayarlanırız, ancak yaratıcı bir güç olduğumuzu ve varlıklarımızın gizli toprak ve tohumlarının hangi koşullarda büyüdüğüne komuta edebileceğimizi fark ettiğimizde, o zaman kendimizin hakiki ustaları oluruz.

Bu koşullar düşünceden doğar, herhangi bir zamanda kendi kendine kontrol ve kendini arıtma uygulamış olan, her birimiz, bilir - çünkü koşullarımızdaki değişmenin, değişmiş zihinsel durumumuzla tam olarak orantılı olduğunu fark etmiş olacağız. Öyle doğru ki, karakterimizdeki kusurları gidermek için kendimize ciddiyetle uyguladığımızda, hızlı

ve belirgin ilerleme kaydetip, hızlı bir şekilde art arda bir başarıdan geçeriz.

Ruh gizlice can attığı şeyi çeker; sevdiği ve keza korktuğu şeyi de; sevgiyle el üstünde tutulan özlemlerinin yüksekliğine ulaşır; en temel arzularının seviyesine düşer ve koşullar ruhun sahip olduğunu alan araçlarıdır.

Her düşünce tohumu ekilmesine veya zihne düşmesine izin verildiğinde, orada kök salar, kendisini üretir, er ya da geç harekete geçerek çiçek açar, kendi fırsatları ve koşullarıyla hasatını verir. İyi düşünceler iyi meyveler, kötü düşünceler kötü meyveler verir.

Koşulların dış dünyasının kendisi düşüncenin iç dünyasına şekil verir, hem hoş hem de hoş olmayan dış koşullar, bireyin nihai iyiliğini sağlayan faktörlerdir. Kendi hasatımızın biçicisi olarak hem acı çekerek hem de mutlulukla öğreniriz.

Saf olmayan hayallerin aldatıcılığını takip ederek veya güçlü ve yüksek gayretin yolunda kararlı bir şekilde yürüyerek kendimize hükmetmesine izin vermemiz ile içimizdeki arzuları, özlemleri, düşünceleri takip ederek sonunda yaşamımızın dış koşullarında doygunluk ve amacına ulaşırız. Gelişim ve uyum yasaları doğal olarak izlenir.

Kişi kader ya da koşulların zoruyla sarhoşluğa ya da suça yönelmez, ancak aşağılık düşünce ve temel arzuların yolu iledir. Saf fikirli bir kişi, herhangi bir dış gücün stresiyle aniden suça karışmaz; suç düşüncesi uzun zamandır kalpten gizlice beslenmiştir ve fırsat saati toplanan gücünü ortaya koymuştur. Böyle bir koşul, kötü eğilimlerden ayrı olarak acının ona eşlik etmesi ve kötülük içine inmesi gibi, temiz arzuların sürekli hasadı olmaksızın saf mutluluğa yükselme mevcut olamaz. Bu nedenle, düşüncelerin efendisi ve ustası

olarak, çevremizin yazarı ve şekillendiricisi, kendimizin yapıcısıyızdır. Doğumda bile ruh kendi sahip olduklarıyla gelir ve dünyevi yolculuğunun her adımında, kendi saflığının ve kirliliğinin, gücünün ve zayıflığının yansımaları olan koşulların birleşimlerine uyanları kendine çeker.

İstediğimiz şeyi değil, ***kendimizi*** çekiyoruz. Kaprislerimiz, fantezilerimiz ve hırslarımız her adımda engellenir, ancak en büyük düşüncelerimiz ve arzularımız, kötü veya temiz olsun, kendi yemeğimizle beslenir. "Sonlarımızı şekillendiren kutsallık" kendi içimizdedir; bu bizim benliğimizdir. Sadece kendimiz tarafından bağlanıyoruz: düşünce ve eylemle, kaderin hapishaneleri — hapse atıyorlar, esas olarak; onlar da Özgürlüğün melekleridir — asil olarak onları özgürleştiriyorlar. İstediğimiz şeyi ve ne için dua ettiğimizi değil, tam olarak kazandığımız şeyi alırız. İsteklerimiz ve dualarımız ancak düşüncelerimiz ve eylemlerimizle uyum sağladıklarında memnuniyetle karşılanır ve cevaplanır.

Gerçeğin ışığındaki, şey, sonrasında, "koşullara karşı savaşmak?" anlamındadır. Bu, her zaman kalbimizdeki nedeni besleyip ve korumaksızın, sürekli bir etki karşı olma anlamına gelir. Bu neden, bilinçli bir kötü alışkanlık veya bilinçsiz bir zayıflık şeklinde olabilir; ama ne olursa olsun, sahibinin çabalarını inatla geciktirir ve böylece çare için yüksek sesle çağırır.

Hepimiz koşullarımızı iyileştirmek için endişeliyiz, ancak kendimizi geliştirmek istemiyoruz. Dolayısıyla bağlı kalıyoruz. Kendini çarmıha germekten kaçınmayan insanlar, üzerine yüreklerinin koydukları amacı başarmakta asla yetersiz kalabilirler. Bu yeryüzünde cennet gibi olan şeyler için geçerlidir. Tek amacı servet kazanmak olanların bile bu amacı gerçekleştirmeden önce büyük kişisel fedakarlıklar

yapmaya hazırlanmaları gerekir, güçlü ve dengeli bir yaşamı idrak edecek insanlar için daha ne kadar fazlası olmalıdır?

Örneğin, perişan halde fakir bir adama bakalım. Çevresinin ve ev konforunun iyileştirilmesi gerektiği konusunda son derece endişeli, ancak her zaman işinde görevden kaçınır ve işverenini ücretlerinin yetersizliği nedeniyle aldatmaya çalıştığı konusunda haklı olduğunu göz önüne alır. Böyle bir adam, gerçek refahın temeli olan bu prensiplerin en basit ilkelerini anlamaz ve sadece bu sefaletinden kurtulmak için tamamen uygun değildir, ama aslında kaba, aldatıcı ve olumsuz düşüncelerle hareketsiz kalıp ve mevcudiyetini koruyarak daha derin bir sefaleti kendine çeker.

Şimdi oburluk nedeniyle ağrılı ve kalıcı bir hastalığın kurbanı olan zengin bir kadına bakalım. Ondan kurtulmak için büyük miktarda para vermeye isteklidir, ancak bu onun obur arzularını yok etmeyecektir. Zenginlikle doğal olmayan yollardan ağız tadının hazzını vermek ve sağlıklı olmak istiyor. Böyle bir kadın sağlıklı olmak için tamamen uygun değildir, çünkü sağlıklı bir yaşamın ilk prensiplerini henüz öğrenmemiştir.

Başka bir örnek, düzenli ücretini ödemekten kaçınmak için hileli ölçüler benimseyen ve daha büyük kar elde etme umuduyla, çalışanlarının ücretlerini düşüren bir işveren. Böyle bir adam refah için tamamen uygun değildir ve hem itibar hem de zenginlik açısından kendini iflasın eşiğinde bulduğunda, durumunun tek yazarı olduğunu bilmeden koşulları suçlar.

Bu üç vakayı sadece her bireyin kendi koşullarının nedeni (neredeyse her zaman bilinçsiz olarak) olduğu, ve bu, iyi bir hedefi amaçlarken, bu kişi bu düşünceyi, hedefiyle muhtemelen uyumlu olmayan arzular ve cesaretlendirici

düşünceleriyle birlikte sürekli olarak boşa çıkardığı gerçeğinin sadece resmini sundum. Bu tür vakalar çoğaltılabilir ve çoğunlukla kesin olmayan şekilde değişebilir, ancak bu gerekli değildir, çünkü kendi zihninizde ve hayatınızda düşünce yasalarının eylemini izleyebilir ve bu yapılanana kadar, sadece dış gerçekler bir akıl yürütme alanı olarak hizmet edemez.

Bununla birlikte, koşullar çok karmaşıktır, düşünce çok köklüdür ve mutluluk koşulları kişilere göre çok değişir, bir kişinin tüm ruh-koşulu, bir başkası tarafından sadece onun hayatının dış yönleriyle yargılanamaz. Bir kişi belirli yönlerden dürüst olabilir ve yine dürüstlüğün sıkıntısının ıstırabını çeker; bir diğeri belirli yönlerde dürüst olmayabilir, ancak servet kazanabilir. Bununla birlikte, genellikle oluşabilecek sonuç, bir kişinin *kendi özel dürüstlüğü nedeniyle* başarısız olması ve diğer muhtemel kişilerin *o kişinin özellikle sahtekârlığı nedeniyle* başarılı olmasıdır. Bu, dürüst olmayan kişinin neredeyse tamamen yozlaşmış ve dürüst olanın neredeyse tamamen erdemli olduğunu varsayan yüzeysel bir yargının sonucudur. Daha derin bir bilgi ve daha geniş bir deneyim ışığında, bu tür bir yargının hatalı olduğu bulunmuştur. Dürüst olmayan kişi, ötekinin sahip olmadığı takdire şayan erdemleri olabilir; ve dürüst kişi diğerinde olmayan iğrenç kötü huylara sahip olabilir. Dürüst kişi, dürüst düşünce ve davranışların iyi sonuçlarının semeresini görür; aynı zamanda kötü alışkanlıklarının ürettiği acıları da sebebidir. Dürüst olmayan kişi de keza acı ve mutluluğu toplar.

İnsanların kendi erdemleri yüzünden acı çektiğine inanmak insan gururunu sevindiriyor; ama her hastalıklı, acı ve saf olmayan düşünce akıllarından çıkarılmayıncaya kadar, ruhlarından yıkanan her günahkâr leke, onların kötü nitelikleri olmasada, acıların onların iyiliklerinin sonucu

olduğunu beyan edecek pozisyonda olurlar. Diğer yoldan, yüce kusursuzluğa ulaşılmadan çok önce, bu insanlar, iyilikten kötülük, kötülükten iyilik doğmayacağını, bu nedenle, kesinlikle adil olan Büyük Yasayı deneyimleyeceklerdir. Böyle bir bilgiye sahip olduklarında, geçmiş cehaletlerine ve körlüklerine bakarak, hayatlarının her birinin ne olduğunu ve her zaman, adil bir şekilde düzenlendiğini, iyi ve kötü tüm geçmiş deneyimlerinin, değişim geçiren, ancak tam olarak gelişmemiş benlik, bu gelişmenin adil eşitlikte açık bir çalışma olduğunu daha sonra bilecektir.

İyi düşünceler ve eylemler asla kötü sonuçlar doğuramaz; kötü düşünceler ve eylemler asla iyi sonuçlar veremez. Bu, mısırdan, mısır dışında başka hiçbir şeyin olmayacağını, ısırgandan, ısırgan dışında başka bir şey olmadığını söyler. Bu yasayı doğal dünyada anlarız ve onunla çalışırız; ancak çok azı bunu zihinsel ve ahlaki dünyada anlar (düşün ki onun işleyişinde o kadar basitlik ve sapmazlık vardır) ve bu nedenle, onunla işbirliği yapmazlar.

Acı ***her zaman*** yanlış düşüncenin bazı yönde etkisidir. Bu, kendimizin ve Yaşam Yasası ile uyumsuz olduğumuzun bir göstergesidir. Acının tek ve üstün kullanımı, işe yaramaz ve saf olmayan her şeyi yakmak, arındırmaktır. Saf olanlar acı çekmeyi bırakır. Çapak kaldırıldıktan sonra yakılmış olanın altında hiçbir başka maddenin olamayacağı gibi, mükemmel saf ve aydınlanmış bir varlık acı çekmeyecetir.

Acıyla karşılaştığımız koşullar, kendi zihinsel uyum eksikliğimizin sonucudur. İnayetle ile karşılaştığımız koşullar, kendi zihinsel uyumumuzun sonucudur. Şükür, maddi mülkiyet değil, doğru düşüncenin ölçüsüdür; sefalet, maddi varlıkların eksikliği değil, yanlış düşüncenin ölçüsüdür. Lanetli ve zengin olabiliriz; İnayetli ve fakir olabiliriz. Şükür ve

zenginlik sadece zenginlikler doğru ve akıllıca kullanıldığında birbiriyle birleştirilir ve fakir insan sadece onun gibilere zorla yükletilen bir yük olarak adledildiğinde sefalete düşer.

Hazımsızlık ve hoşgörüsüzlük sefaletin iki ucudur. Her ikisi de eşit derecede doğal değildir ve zihinsel bozukluğun sonucudur. Mutlu, sağlıklı ve müreffeh olana kadar haklı olarak şartlanmıyoruz. Mutluluk, sağlık ve refah, etrafımızla olan ilişkimizin olduğu dış dünya ile iç dünyamızın arasında bir uyumun ayarlanmasının sonucudur.

Biz sadece sızlanmayı ve yermeyi kestiğimizde, hayatımızı düzenleyen gizli adaleti aramaya başladığımızda olgun yetişkinler olmaya başlarız. Zihinlerimizi bu düzenleyici faktöre uyarlarken, durumumuzun nedeni olarak başkalarını suçlamayı bırakırız, kendimizi güçlü ve asil düşüncelerle kurarız. Koşullara karşı yakınmayı kestiğimizde, kendi içimizdeki olasılıkları ve gizli güçleri keşfederek ve daha hızlı ilerlemeye yardımcı olarak onları kullanmaya başlarız.

Karışıklık değil, yasa evrendeki baskın ilkedir; adalet, adaletsizlik değil, yaşamın ruhu ve nesnesidir; doğruluk, yolsuzluk değil, dünyanın ruhani devletinde biçimlendirici ve hareket gücüdür. Bu şekilde, evrenin doğruluğunu bulmak için kendimizi hak etmeliyiz; kendimizi doğruya koyma sürecinde, düşüncelerimiz şeylere ve diğer insanlara göre değiştiği gibi, şeylerin ve diğer insanların bize karşı düşüncelerini değiştireceğini göreceğiz.

Bu gerçeğin kanıtı her insandadır ve bu nedenle sistematik iç gözlem ve kendi kendine analiz ile kolay araştırmayı kabul eder. Düşüncelerimizi kökten değiştirelim ve hayatımızın maddi koşullarında etkileyeceği hızlı dönüşüme şaşıracağız. Düşüncenin gizli tutulabileceğini hayal edebiliriz, ama olamaz; hızla alışkanlık içinde kristalleşir

ve alışkanlık koşullar içinde sabitleşir. Aşağılık düşünceler, yoksulluk ve hastalık ortamlarında sabitleşir, sarhoşluk ve duygusal alışkanlıklarında kristalleşerek kendini gösterir. Her türlü saf olmayan düşünceler, dağınık ve olumsuz koşullarda değişmez hale gelen, uyarıcı ve kafa karıştırıcı alışkanlıklarda kristalleşerek görünür hale gelir. Korku, şüphe ve kararsızlık düşünceleri, başarısızlık, hazımsızlık ve köle tarzı bağımlılığı durumlarıyla sabitleşen zayıf, yumuşak ve kararsız davranışlarında kristalleşir. Tembel düşünceler, pislik ve dilencilik ortamlarıyla sabitleşen görünmezlik ve sahtekârlık huylarına dönüşerek yerleşir. Nefret dolu ve kınama düşünceleri, suçlama ve şiddet tabiatında incitme ve zulüm ortamlarına dönüşür. Her türlü bencil düşünceler, az ya da çok rahatsız edici şartlarda katılaşarak sabit hale gelen, kendine isteme alışkanlıklarında ortam bulur. Öte yandan, her türlü güzel düşünce, güler yüzlü ve neşeli hallere dönüşüp zarafet ve şefkat huylarıyla kristal parlaklığına ulaşır.

Saf düşünceler, sakinlik ve huzur koşullarına daim olan özlem ve özdenetim alışkanlıklarında ışığını gösterir. Cesaret, kendine güven ve kararlılık düşünceleri, başarı, bolluk ve özgürlük koşullarında devam eden güçlü huylarına dönüşür. Enerjik düşünceler, sevimli ortamların bulunduğu temizlik ve düzenli üretim alışkanlıklarında ışık saçar. Nazik ve bağışlayıcı düşünceler, koruyucu ve kollayıcı koşullarda değişmeyen yumuşak başlılık davranışları halinde görülür. Sevgi dolu ve bencil olmayan düşünceler, bu da güvenli, refah ve gerçek zenginlik şartlarında ortaya çıkan, diğerleri için kendini unutma huyları haline dönüşür.

İyi ya da kötü olsun, belirli bir düşünce dizisi, karakter ve koşullar üstünde onun sonuçlarını üretemede yetersiz kalamaz. Koşullarımızı doğrudan seçemeyiz, ancak

düşüncelerimizi seçebiliriz ve dolaylı olarak, ama elbette koşullarımızı şekillendirebiliriz.

Doğa, cesaret verici düşüncelerin tatmini için bize yardım eder, hem iyi hem de kötü düşünceleri en hızlı şekilde yüzeye çıkaracak fırsatlar sunulur.

Günahkâr düşüncelerimizi bırakalım, tüm dünya bize doğru yumuşayacak ve bize yardım etmeye hazır olacak. Zayıf ve hastalıklı düşünceleri bir kenara bırakın, güçlü çözümlerimize yardımcı olmak için her elden fırsatlar ortaya çıkacaktır. İyi düşünceleri teşvik edin, hiçbir zorlu kader bizi sefilliğe ve utanmaya sürükleyemez. Dünya bizim kaleydoskopumuz ve bize sunduğu her an anında sürekli hareket eden düşüncelerimizin zarifçe ayarlanmış resimleri olan değişen renk kombinasyonlarıdır.

Sen olmak istediğin şey olacaksın;
Başarısızlığın yanlış içeriğini bulmasına izin ver
Bu fakir dünyada, "çevre"
Ama ruh onu atar ve özgürdür.

Zamana hâkim olur, alanı fetheder;
Bu övünerek hile yapanlar, Şans,
Ve tiran koşulunu teklif eder
Taçsız, bir hizmetçinin yerini doldur.

İnsan İradesi, görünmeyen kuvvet,
Ölümsüz bir ruhun çocukları,
Herhangi bir hedefe nasıl yol alabilir,

Düşünki granit duvarlarla çevrili.

Gecikme konusunda sabırsız olma,
Ama anlayan biri olarak bekle;
Ruh yükseldiğinde ve emrettiğinde,
Sözler duyulmaya hazırlanır.
Ella Wheeler Wilcox

DÜŞÜNCE'NİN SAĞLIK VE BEDEN ÜZERİNE ETKİSİ

Beden zihnin hizmetkârıdır. İster kasıtlı olarak seçilmiş olsunlar ister otomatik olarak ifade edilmiş olsunlar zihnin işlemlerine uyarlar. Yasadışı düşüncelerin teklifinde, vücut hızla hastalığa ve çürümeye batırılır; Memnuniyet verici ve güzel düşüncelerin emrinde gençlik ve güzelliğe bürünür.

Hastalık ve sağlık, koşullar gibi, düşünceden köken alır. Hastalıklı düşünceler kendilerini hasta bir bedenle ifade ederler. Korku düşünceleri bir kişiyi kurşun gibi hızlı bir şekilde öldürücü etkiye sahip olduğu bilinmektedir ve binlerce insanı sürekli olarak daha az hızlı olsa da sürekli olarak bu şekilde etkilemektedir. Hastalık korkusu içinde yaşayan insanlar, onu alan insanlardır. Anksiyete hızla tüm vücudu demoralize eder ve onu hastalığın girişine açık tutarken, saf olmayan düşünceler fiziksel düşkünlük olmasa bile yakında sinir sistemini mahvedecektir.

Güçlü, saf ve mutlu düşünceler bedeni canlılık ve zarafet içinde inşa eder. Beden, etkilendiği düşüncelere kolayca yanıt

veren hassas ve esnek bir araçtır, düşünce alışkanlıkları onun üzerine iyi ya da kötü kendi etkilerini üretecektir.

İnsanlar, kirli düşünceleri yaydıkları sürece kirli ve zehirli kanlara sahip olmaya devam edecekler. Temiz bir kalpten temiz bir hayat ve temiz bir vücut gelir. Zayıf bir zihin, yozlaşmış bir yaşamı ve bozuk bir bedeni sürdürür. Düşünce, eylemde, yaşamda ve tezahürde şeklini gösterir; Kaynağı saf hale getirin ve hepsi saf olacak.

Düşüncelerimizi değiştirmezsek diyet değişikliği bize yardımcı olmaz. Düşünceler saflaştırıldığında, artık saf olmayan gıda istenmez.

Temiz düşünceler temiz alışkanlıklar yaratır. Vücudunu yıkamayan sözde erdemli kişiler erdemli değildir. Düşüncelerimizi güçlendiren ve saflaştıran bizler, kötü niyetli mikropları düşünmek zorunda değiliz.

Vücudunuzu mükemmelleştirirseniz, zihninizi korursunuz. Vücudunuzu yenileyecekseniz, zihninizi güzelleştirin. Kötü niyetli, kıskançlık, hayal kırıklığı ve umutsuzluk düşünceleri, onun sağlık ve zarafetini bedeninden soyar. Ekşi bir yüz tesadüfen gelmez; ekşi düşüncelerle yapılır. Bedenimizdeki kırışıklıklar çılgınlık, tutku ve gururla çizilir.

Bir kızın parlak, masum yüzüne sahip doksan altı yaşında kadını tanıyorum. Orta yaşın altında, yüzü uyumsuz hatlar çizilen bir adam tanıyorum. Biri tatlı ve güneşli bir eğilimin sonucudur; diğeri tutku ve hoşnutsuzluğun sonucudur.

Havayı ve güneş ışığını odalarınıza özgürce kabul etmedikçe tatlı ve sağlıklı bir meskene sahip olamayacağınız için, güçlü bir vücut ve parlak, mutlu ve sakin bir yüz, sadece sevinç ve iyi isteklerle dolu düşüncelerin zihninize serbest girişiyle sonuçlanır.

Yaşlıların yüzlerinde sempati ile yapılan kırışıklıklar, diğerlerinde güçlü ve saf düşünceyle, başkalarında tutku ile oyulur. Onları kimse ayırt edemez? Dürüst olarak yaşamış olanlarda, yaşlılık batan güneş gibi sakin, huzurlu ve tatlı bir yumuşaklıktır. Ölüm döşeğinde bir filozof gördüm. Geçen yıllar dışında yaşlı değildi. Yaşadığı şekilde tatlı ve huzur içinde öldü.

Vücudun hastalıklarını dağıtmak için neşeli düşünce gibi bir doktor yoktur; keder ve üzüntünün gölgelerini dağıtmak için iyi niyetle karşılaştırılamayacak kadar hiçbir rahatlatıcı yoktur. Sürekli olarak kötü niyet, çıkarcılık, şüphe ve kıskançlık düşüncesinde yaşamak, kendi kendine yapılan bir hapishane deliğiyle sınırlandırılmalıdır. Ama daima iyi düşünmek, herkesle neşeli olmak, sabırla herkesin içinde bulunan iyiliği bulmayı öğrenmek – bunun gibi bencil olmayan düşünceler, cennetinin portallarıdır. Her yaratığa karşı barış düşüncelerinde her gün yaşamak, sahiplerine bol bol huzur getirecektir.

Düşünce amaç ile bağlantılı olana kadar akıllı bir başarı yoktur. Çoğunlukla, düşünce gemisinin yaşam okyanusuna "sürüklenmesine" izin verilir. Amaçsızlık bir kötülüktür, felaket ve yıkımdan uzak duracaklar için bu tür sürüklenmeler devam etmemelidir.

Yaşamlarında merkezi bir amacı olmayanlar, kayıplar, mutsuzluklar ve yetersizliğe yol açan planlanmış günahlar (yine de farklı bir yoldan) kadar muhakkak olarak, sebep olarak, zayıflık belirtilerinin hepsi, kendine acımalara, sıkıntılara, korkular ve küçük endişelere kolaylık kapılırlar, çünkü zayıflık gücün geliştiği evrende daima devam edemez.

Kalbimizde meşru bir amaç düşünmeli ve bunu başarmak için yola çıkmalıyız. Bu amacı düşüncelerimizin merkezileştirici

noktası haline getirmeliyiz. Şu andaki doğamıza göre manevi bir ideal biçimini alabilir veya dünyevi bir nesne olabilir; ama hangisi olursa olsun, düşünce güçlerimizi sürekli önceden belirlediğimiz amaca odaklamalıyız.

Bu amacı en büyük görevimiz yapmalı ve düşüncelerimizin geçici fantezilere, özlemlere ve hayal içine dalıp uzaklaşmasına izin vermemek için kendimizi kazanmaya adamalıyız. Bu, kendini kontrol etmenin ve gerçek düşünce konsantrasyonunun kral yoludur. Amacımızı tekrar tekrar yerine getiremesek bile (zayıflığın üstesinden gelmek zorunda olduğumuz gibi), ***kazanılan karakterin sağlamlığı*** gerçek başarımızın ölçüsü olacak ve bu gelecekteki güç ve zafer için yeni bir başlangıç noktası oluşturacak.

Büyük bir amacın yakalanmasına hazırlıklı olmayanlar, görevleri ne kadar önemsiz görünse de, görevlerinin hatasız performansı üzerine düşüncelerini sabitlemelidir. Sadece bu şekilde düşünceler toplanabilir ve odaklanabilir, çözüm ve enerji geliştirilebilir, yapılabilir, başarılmayacak hiçbir şey yoktur.

En zayıf ruh, kendi zayıflığını bilir ve bu gerçeğe inanır - ***bu güç sadece çaba ve pratik ile geliştirilebilir*** – isteyerek, böylece inanır, bir kerede kendini göstermeye başlar, şimdi, çabaya çaba ekleyerek, sabrına sabır katarak, güce güç katarak, gelişme asla durdurmayacak ve sonunda ilahi olarak güçlenerek gelişecektir.

Fiziksel olarak zayıf insanlar dikkatli ve sabırlı bir eğitim ile kendilerini güçlendirebilirler, bu nedenle zayıf düşüncelerdeki insanlar kendilerini doğru düşünce egzersizleri yaparak güçlendirebilirler.

Amaçsızlığı ve zayıflığı ortadan kaldırmak ve amaç

ile düşünmeye başlamak, başarısızlığı yalnızca kazanma yollarından biri olarak tanıyan güçlü olanların saflarına girmek; tüm koşulları onlara hizmet ettirenler ve güçlü düşünen, korkusuzca girişimde bulunan ve ustaca başarılı olanlardır.

Amacımızı tasarladıktan sonra, ne sağa ne de sola bakmadan zihinsel olarak başarıya ***düzenli*** bir yol yapmalıyız. Şüpheler ve korkular titizlikle ayıklanmalıdır; onlar doğru çaba çizgisini kıran, çarpık, etkisiz, işe yaramaz olan parçalayıcı unsurlardır. Şüphe ve korku düşünceleri hiçbir şeyi başaramaz ve asla başaramaz. Her zaman başarısızlığa yol açarlar. Amaç, enerji, yapma gücü ve tüm güçlü düşünceler, şüphe ve korkuyla beslendiklerinde biterler.

İstek, yapabileceğimiz bilgisinde kaynaklanan yapmadır. Şüphe ve korku bilginin en büyük düşmanlarıdır ve onları cesaretlendirenler, onları öldürmeyenler her adımda kendilerini engellerler.

Şüphe ve korkuyu fethettiğimizde, başarısızlık zaferimiz olur. Bizim her düşüncemiz güçle yaşıyor, tüm zorluklar cesurca karşılanıyor ve akıllıca aşılıyor. Amaçlarımız, mevsimsel olarak ekilen tohumlar gibidirler ve zamanından erken toprağa düşmezlerse çiçek açar ve meyvelerini verirler.

Korkusuzca müttefik olmayı düşünmek yaratıcı güç haline gelir. Bunu bildiğimiz ve kabul ettiğimizde, sadece titrek düşünceler ve dalgalanan hislerden daha yüksek ve daha güçlü bir şey olmaya hazırız. Bunu hayatlarımızda uyguladıktan sonra, zihinsel güçlerimizin bilinçli ve zeki ustası oluruz.

BAŞARIDA DÜŞÜNCE FAKTÖRÜ

Tüm elde ettiğimiz ve başaramadığımız her şey kendi düşüncelerimizin doğrudan sonucudur. Dengeleme kaybının toplam yıkım anlamına geleceği adil bir evrende, bireysel sorumluluk mutlak olmalıdır. Zayıflığımız ve gücümüz, saflığımız ve saf olmamamız kendimizinkidir, başkasının değil; başkaları tarafından değil, kendimizce ortaya çıkarlar ve sadece kendimizce değiştirebilirler, asla başkaları tarafından değiştirilemezler. Bizim durumumuz da bizimkidir, başkasının değil. Acımız ve mutluluğumuz içeriden gelişti. Düşündüğümüz gibi; böyle oldukça; düşünmeye devam ettikçe, öyle kalırız.

Güçlü bir kişi, zayıf olanın yardıma ***istekli*** olmadıkça zayıf olana yardım edemez ve o zaman bile zayıf olan kendi başlarına güçlenmelidir; kendi çabalarıyla, başkalarına hayran oldukları gücü geliştirmelidirler. Sadece onlar ve onlar şartlarını değiştirebilirler.

Gerçek şu ki, zalim ve köle zihniyetinde olanlar, cehalet içinde işbirlikçilerdir ve birbirlerini rahatsız ediyor gibi

görünmekle birlikte, gerçekte kendilerini etkiliyorlar. Kusursuz bir bilgi, ezilenlerin zayıflığında ve zulmedenin yanlış uyguladığı gücün hukuk eylemini algılar; her iki durumun çektiği ıstırapları gören kusursuz bir sevgi ikisini de kınamaz; mükemmel bir şefkat hem zulmedeni hem zulmu kucaklar.

Genellikle şöyle düşünülür ve söylenir "Birçok insan ezilendir çünkü birisi onların zülmedendir; öyleyse haydi zülümedenlerden nefret edelim" bununlabirlikte, şimdi, bu yargı tersine çevrilerek artan birkaç eğilimin arasında şu söylenmektedir "bir kişi zülümedendir çünkü birçoğu ezilendir; haydi ezlenlere ümit verelim"

Gerçek ezen ve ezilenler cahillikte ortaktırlar, biri diğerini etkiliyor gözüksede gerçekte olan kendikendilerini etkiliyor olmalarıdır. Mükemmel bilgi, zalimin yanlış gücü ve zayıflığındaki yasanın etkisini kavramaktır; mükemmel bir sevgi, acı çeker gözüksede, her iki durum suçlu çıkarmaya yönelik olurken herikiside; hem ezeni hemde ezileni mükemmel bir şefkatle kucaklayıp bağrına basmaz.

Zayıflığı fetheden ve tüm bencil düşünceleri ortadan kaldıranlar, ne zulmedene ne de ezilenlere aittir. Onlar özgürler.

Sadece düşüncelerimizi yükselterek yükselebilir, fethedebilir ve başarabiliriz. Düşüncelerimizi yükseltmeyi reddederek sadece zayıf, iğrenç ve sefil kalabiliriz.

Herhangi bir şeyi başarabilmemiz için, dünyevi şeylerde bile, düşüncelerimizi köleleşmiş hayvani düşkünlük üzerine yükseltmeliyiz. Başarılı olmak için, ***tüm*** düşkünlük ve bencilliklerden vazgeçmeli, herhangibiri vasıtasıyla yapamayız; fakat en azından, bir kısmı feda edilmelidir.

İlk düşüncemiz hayvani düşkünlükse, ne net bir şekilde

düşünebilir ne de metodik olarak planlayamayız; gizli kaynaklarımızı bulamıyor ve geliştiremiyorsak, herhangi bir taahhütte başarısız olacağız. Düşüncelerimizi güçlü bir şekilde kontrol edemezsek, işleri kontrol edecek ve ciddi sorumlulukları üstlenecek bir konumda değiliz. Bağımsız hareket etmeye ve tek başına kalmaya uygun değiliz, ancak yalnızca seçtiğimiz düşüncelerle sınırlıyız.

Hiçbir ilerleme ve başarı, fedakârlık olmadan olamaz, dünyevi başarımız karmaşık hayvani düşüncelerimizi feda ettiğimiz ve zihnimizi planlarımızın gelişimi, kararlılığımızın ve özgüvenimizin güçlendirilmesi konusunda sabitleyeceğimiz ölçütte olacaktır. Ve düşüncelerimizi ne kadar yükseğe kaldırırsak, o kadar çok, dik ve doğru oluruz, başarımız o kadar artar, başarılarımız o kadar takdir edilir ve kalıcı olur.

Evren açgözlü, dürüst olmayan, üretken olmayanı desteklemez, ancak sadece yüzeyde bazen öyle görünebilir; dürüst, muazzam ve erdemli olanlara yardım eder. Çağların tüm büyük öğretmenleri bunu farklı şekillerde bildirdiler, bunu kanıtlamak ve bilmek, düşüncelerimizi yükselterek kendimizi daha erdemli hale getirmeye devam etmektir.

Entelektüel başarılar, bilgi arayışına ya da yaşam ve doğadaki, güzel ve gerçek arayışına verilen düşüncenin sonucudur. Bu tür başarılar bazen kibir ve hırsla ilişkilendirilebilir, ancak bunlar bu özelliklerin sonucu değildir; uzun ve zorlu çabaların, saf ve bencil olmayan düşüncelerin doğal bir sonucudur.

Manevi başarılar kutsal özlemlerin yerine getirilmesidir. Saf ve bencil olmayan, arzunun, her şeyin üzerinde yaşayan asil ve yüce düşünceler kavramında sürekli yaşayanlar, kesinlikle güneş onu doruğuna ve ayın ışığı ona tamamen dolmasıyla, bilge ve asil bir karaktere sahip olup, etkileme ve

mükâfatlandırma pozisyonuna yükselirler.

Başarı, ne tür olursa olsun, çabanın tacı, düşüncenin pırlantasıdır. Benlik kontrolü, kararlılık, saflık, doğruluk ve iyi yönlendirilmiş düşüncenin yardımıyla yükseliriz; alçakgönüllülük, tembellik, saflıktan ayrılma, yolsuzluk ve düşüncenin karışıklığıyla aşağı düzeye ineriz.

İnsanlar dünyada yüksek başarıya ve hatta manevi alanda yüksek irtifalara yükselebilir ve daha sonra kibirli, bencil ve yolsuz düşüncelerin kendilerinde bulunmasına izin verenler zayıflık ve sefilliğe inebilirler.

Doğru düşünce ile elde edilen zaferler ancak uyanıklıkla korunabilir. Birçoğu başarı sağlandığında yol verir ve daha sonra hızla başarısızlığa düşer.

İster iş dünyasında, ister entelektüel ister manevi dünyada olsun, tüm başarılar kesinlikle yönlendirilmiş düşüncenin sonucudur, aynı yasa tarafından yönetilir ve aynı yöntem uygulanır; tek fark altında ***kazanma*** amacı yatmaktadır.

Çok az şey başaracak olanlar az fedakarlık etmelidir; çok şey başaracak olanların çok fedakârlık yapmaları gerekir; çok yüksek başarı elde edecekler büyük ölçüde fedakârlık etmelidir.

VİZYONLAR VE İDEALLER

Hayalperestler dünyayı savunucudurlar. Görünür dünya görünmez tarafından sürdürüldüğünden, tüm denemelerimiz, günahlarımız ve çıkarcı işlerimiz, yalnız hayalperestlerimizin güzel vizyonları ile beslenir. İnsanlık hayalperestlerini unutamaz; ideallerinin kaybolmasına ve ölmesine izin veremez; içlerinde yaşar; onları bir gün göreceği ve bileceği gerçekler olarak bilir.

Peygamberler, besteci, heykeltıraş, ressam, şair, bilge, bunlar öbür dünyanın yaratıcıları, cennetin mimarlarıdırlar. Dünya çok güzel çünkü yaşadılar; onlar olmadan üretici insanlık yok olacaktı.

Güzel bir vizyonu benimseyenler, kalbindeki yüce bir ideali sevenler, bir gün bunu fark edecekler. Columb başka bir dünya vizyonuna değer verdi ve onu keşfetti; Kopernik, çok sayıda dünyanın ve daha geniş bir evrenin vizyonunu geliştirdi ve bunu ortaya çıkardı; Buda, ışıldayan güzelliğin ve mükemmel huzurun ruhsal bir dünyasının vizyonunu korudu ve ona girdi.

Vizyonlarınızı yüksek tutun; ideallerinizi bağrınıza basın; kalbinizde kıpırdayan müziği önemseyin, zihninizde oluşan güzelliği, en saf düşüncelerinizi örten hoşluğu değer verin, çünkü onların ortaya çıkmasıyla tüm keyifli koşullar, tüm cennetsel ortam büyüyecek; eğer siz ancak onların gerçeğinde kalırsanız, dünyanız en sonunda inşa edilecek.

Arzu etmek elde etmektir; amacı olmak başarmaktır. En temel arzularımız tam bir doyum ölçüsü alacak mı? ve en saf beklentilerimiz devam etme eksikliği yüzünden açlıktan ölecek mi? Yasa böyle değildir: böyle bir durum hiçbir zaman elde edilemez: "Sor ve al".

Yüce rüyalar hayal edin ve hayal ettiğiniz gibi siz de öyle olursunuz. Vizyonunuz bir gün ne olacağınızın vaadidir; sizin idealiniz, nihayetinde gözönüne koyacağınız şeylerin tahminidir.

En büyük başarı ilk başta bir zamanlar bir rüyaydı. Meşe palamutta filizlenmek için uyur; kuş yumurtada çıkmayı bekler ve ruhun en yüksek vizyonunda uyanan bir melek kıpırdanır. Rüyalar gerçekliğin fidanlarıdır.

Koşullarınız alışılmadık olabilir, ancak uzun süre kalmayacaklar, ancak siz bir ideali algılar ve ona ulaşmak için çabalarsanız. ***İçinizde*** seyahat edemez ve ***olmadan*** ayakta duramazsın. Yoksulluk ve iş tarafından zorlanan bir gençliği düşünün; sağlıksız bir atölyede uzun saatlerle sınırlanıp; eğitimsiz ve tüm rafine sanatlarından yoksundurlar. Ama daha iyi şeyleri hayal ediyorlar; zeka, incelik, zarafet ve güzelliği düşünüyorlar. O ideal bir yaşam koşulunu kavrar, zihinsel olarak kurar; daha geniş bir özgürlük ve daha geniş bir kapsamın vizyonu onun sahibi olduklarını alır; huzursuzluk onu harekete geçirmeye teşvik eder ve boş zamanlarını ve araçlarını, küçük

olsalar da, gizli güçlerinin ve kaynaklarının gelişiminde kullanır. Çok geçmeden zihnini değiştirdi, atölye artık onu tutamayacak. Zihinselliği ile uyumsuz hale geldiğinde, bir giysinin bir kenara atılması gibi hayatından düşer ve genişleyen güçlerinin kapsamına uyan fırsatların büyümesiyle sonsuza dek onun dışına çıkar. Yıllar sonra bu gençliği tam yetişkin bir adam olarak görürüz. Onu, dünya çapında etkisi ve neredeyse eşitsiz gücü ile kullandığı aklın belirli güçlerinin bir ustası buluyoruz. Elinde devasa sorumluluk hatları var; konuşuyor ve hayatlar değişiyor; erkekler ve kadınlar sözleriyle bağlanır ve karakterlerini yeniden şekillendirir ve güneş gibi, sayısız kaderin döndüğü yuvarlak aydınlık merkez sabit hale gelir. Gençliğinin vizyonunu fark etti. İdealiyle bir oldu.

Ve siz de, kalbinizin vizyonunu (atıl olmayan dilekle), temel ya da güzel olsun ya da her ikisinin bir karışımı olarak gerçekleştireceksiniz, çünkü her zaman gizlice en çok sevdiğiniz şeyi çekeceksiniz. Ellerinizin içine kendi düşüncelerinizin kesin sonuçları yerleştirilecektir; kazandığınızı alacaksınız; ne fazla ne az. Mevcut ortamınız ne olursa olsun, siz düşüncelerinizle, vizyonunuzla ve idealiniz ile aşağı düşecek, yerinizde kalacak veya daha yükseleceksiniz. Kontrol isteğiniz kadar küçük olacaksınız; baskın özleminiz kadar büyük,

Stanton Kirkham Davis'in güzel sözleriyle:

> Hesaplar tutuyor olabilirsiniz ve şu anda kapıdan çıkıp size uzun zamandır ideallerinizin bariyeri gibi görünecek ve kendinizi bir kitlenin önünde bulacaksınız — kalem hala kulağınızın arkasında, mürekkep parmaklarınızda leke bırakıyor —Ve o zaman ve ilham kaynağınızın selini dökün. Koyun otlatıyor olabilirsiniz ve şehri dolaşacaksınız — pastoral ve açık ağızlı; ruhun cesurca rehberliği

altında büyük bir ustanın stüdyosuna girecektir. Bir süre sonra bu üstat "Size öğretecek başka bir şeyim yok" der. Ve şimdi koyun otlatırken büyük şeyleri hayal eden usta oldunuz. Yere uzanıp baktığınızda ve dünyayı yenilemek için kontrolü alacaksınız.

Düşüncesiz, cahil ve küstah, şeylerin kendilerini değil, şeylerin sadece görünen etkilerini gören fırsat, servet ve şansı konuşurlar. Başkalarının zengin olduklarını görerek, "Onların ne kadar şanslı olduklarını" söylüyorlar. Başkalarının entelektüel olduklarını gözlemleyerek, "Onlar ne kadar çok tercih ediliyor!" Diye bağırıyorlar. Ve hala diğerlerinin geniş etkisi ve olgun karakterini düşünmeden, onlar "Fırsat her durumda onlara nasıl yardım ediyor! diye gösteriyorlar. Bu insanların deneyimlerini kazanmak için gönüllü olarak karşılaştıkları denemeleri, başarısızlıkları ve mücadeleleri görmüyorlar; yaptıkları fedakârlıkları, ortaya koydukları sınırsız çabalar, denedikleri inançları, görünüşte aşılmaz olanların üstesinden gelebilecekleri ve kalbinin vizyonunu gerçekleştirebilecekleri hakkında hiçbir bilgiye sahip değiller. Karanlığı ve kalp ağrılarını bilmiyorlar; sadece ışığı ve neşeyi görüyorlar ve buna "şans" diyorlar. Uzun ve zorlu yolculukları görmüyorlar, sadece hoş hedefi görüyorlar ve ona "iyi fırsat" diyorlar. Süreci anlamıyorlar, ama sadece algılıyorlar ve buna "şans" diyorlar.

Tüm insan işlerinde ***çabalar*** vardır ve ***sonuçlar*** vardır ve çabanın gücü sonuçla ölçülür. Bu sadece bir şans değil. Yetenekler, güçler ve nesne, entelektüel ve manevi mülkiyetler çabanın meyveleridir. Onların düşünceleri tamamladı, amaçları başarıldı, vizyonlar gerçekleştirildi.

Zihninizde yücelttiğiniz vizyon, kalbinizde göklere çıkardığınız ideal — bu hayatınızı inşa edecek, bu siz olacaksınız.

HUZUR

Aklın sükûneti bilgeliğin güzel mücevherlerinden biridir. O irade gücü konusunda uzun ve sabırlı çabaların sonucudur. Onun varlığı, düşünce yasaları ve işlemleri hakkında sıradan bilgiden çok olgunlaşmış deneyimin bir göstergesidir.

Kendimizi, düşüncesi evrimleşmiş varlıklar olarak anladığımız ölçüde sakinleşiriz, çünkü bu bilgi düşüncenin sonucu olarak başkalarının anlaşılmasını gerektirir. Doğru bir anlayış geliştirdikçe ve sebep-sonuç eylemiyle şeylerin içsel ilişkilerini gittikçe daha açık bir şekilde gördüğümüzde, kederi, endişeyi, öfkeyi ve telaşı kesip, dingin, kararlı, temkinli kalırız.

Kendini nasıl kontrol edeceğini öğrenen, sakin bir insan, başkalarına nasıl uyum sağlayacağını bilir; ve onlar, böylece, onun ruhsal gücüne hayran kalırlar ve ondan öğrenebileceklerini ve ona güvenebileceklerini hissederler. Ne kadar sakin olursak, başarımız, etkimiz ve iyilik gücümüz o kadar büyük olur. Sıradan tüccarlar bile daha büyük bir

irade ve itidal geliştirdikçe işlerinde bolluk artışını bulacaklar, çünkü insanlar her zaman tavrı çok güçlü değişmez olanlarla iş yapmayı tercih edeceklerdir.

Güçlü, sakin insanlar her zaman sevilir ve saygı görür. Susuz bir toprakta gölge veren bir ağaç ya da bir fırtınada bir sığınılacak kaya gibidirler. Sakin bir kalbi, tatlı huyu, dengeli bir hayatı kim sevmez? Yağmur yağması veya güneş parlaması ya da bu nimetlere sahip olanlarda değişik şeyin gelmesi önemli değildir, çünkü onlar her zaman hoş bir sakin ve dingindirler. Huzur dediğimiz bu zarif karakter duruşu, kültürün son dersidir; O hayatın çiçeği, maneviyatın meyvesidir. Bilgelik kadar değerlidir. İyi bir servetten daha çok ve altından daha fazla arzu edilir. Sakin bir yaşamla kıyaslandığında para peşinde koşma ne kadar önemsizsizdir—sonsuz sakinlikte, fırtınaların ulaşamayacağı dalgaların altında gerçekler okyanusunda, bir hayat yaşamaktır.

"İnsanın kanını kirleten, karakterinin dengesini bozan, tartışmacı huyları ile güzel ve hoş olan herşeyi yıkan, yaşamları bozan kaç kişi biliriz! İnsanların büyük çoğunluğunun öz-denetim eksikliği ile mutluluklarını bozup, hayatlarını mahvedip etmedikleri bir sorudur. Hayatta iyi dengelenmiş, olgunlaşmış karakterin özelliği olan bu zarif duruşa sahip ne kadar az insanla tanışıyoruz! "

Evet, insanlık kontrolsüz ihtiras ile dalgalanıyor, kontrol edilemeyen ıstırapla fırtınalı hale geliyor, endişe ve şüphe ile şişiriliyor. Onlar sadece düşünceleri kontrol edilen ve saflaştırılanlar, ruhlarının rüzgar ve fırtınalarına dinleyerek yapanlardır.

Harabeye dönmüş ruhlar, nerede olursanız olun, yaşayabileceğiniz hangi koşullar altında, bunu bilin —yaşam okyanusunda erdemli adaları gülümsüyor ve idealinizin

güneşli kıyısına gelmenizi bekliyor. Bu kutsal duygu kendi ruhunda yatıyor. Hareketsiz olabilir, ama sen ve sadece sen onu uyandırabilirsin.

Elinizi düşüncenin dümenine sıkıca tutun. İrade güçtür. Doğru düşünce ustalıktır. Sakinlik güçtür. Aklınızdan kötü düşünceleri, hastalık düşüncelerini, yoksulluk düşüncelerini, sıkıntı düşüncelerini çıkartın. Onları iyi düşüncelerle değiştirin. Başarı düşüncelerini düşünün. İyi işler düşünün. Sağlık, refah, mutluluk düşüncelerini düşünün. Düşünceleriniz eylemlerinizi yönlendirecektir. Kitaplarda söylendiği gibi: "Düşündüğün gibi, öyle olacaksın."

James Allen

DÜŞÜNCE GÜCÜ

21. Yüzyıl Güncel ve Revize Baskısı

Dr. ARTHUR R. PELL

Sevginin parlak güneş ışığının kalbinizde oynamasına izin verin; Şimdi sevincinize, huzurunuza ve dinlenmenize gelin. Bencilliklerin karanlık tonlarından kurtulun, şimdi ve her zamankinden çok neşeli olun.

YAZARIN ORİJİNAL BASKISINA

DİĞER ÖNSÖZÜ

Dünyaya baktım, ıstırabın vahşet ateşleriyle yakıldığını ve bunun üzüntü tarafından gölgelendiğini gördüm. Ve sebebini aradım. Etrafa baktım ama bulamadım; Kitaplara baktım ama bulamadım; İçe baktım ve orada bu nedenin hem sebebini hem de sebebin kendi kendine yapılan doğasını buldum. Tekrar baktım ve daha derine baktım ve çareyi buldum. Bir kanun, sevgi yasasını buldum; bir hayat, bu yasaya uyum sağlama hayatı; bir gerçek, fethedilmiş bir zihnin gerçeği, sessiz ve itaatkâr bir kalp. Zengin ya da fakir, öğrenilmiş ya da öğrenilmemiş, dünyevi ya da manevi olan olmayan erkeklere ve kadınlara kendi içlerinde tüm başarıların, tüm mutlulukların, tüm başarıların ve tüm hakikatin kaynağını bulmalarına yardımcı olacak bir kitap yazmayı hayal ettim. Ve rüya benimle kaldı, sonunda maddileşti, şimdi onu bekleyen ve almaya hazır olanların hepsinin evlerine ve kalplerine ulaşamayacağını bilerek şifa ve ruhsal doyum sağlamaya yardımcı olma göreviyle insanlara gönderiyorum.

James Allen

BÖLÜM I

REFAHIN YOLU

KÖTÜLÜKTEN ALINACAK DERS

Huzursuzluk, acı ve keder hayatın gölgeleridir. Tüm dünya da ıstırabın acısını kalbinde hissedipte dertle gözyaşı akıtmamış göz yoktur. Tarif edilemez ızdırabın körlüğünde gözyaşı dökerek, dertlerin karanlık sularına atıldığına aldırma. Büyük yıkımların yaşanmadığı, hastalık ve ölümün girmediği, kalbin kalpten kopmadığı ve hepsinden öte mâtemin karanlık örtüsünü örtülmediği hiçbir ev yoktur. Kötülüğün güçlü ve görünüşte tahrip edilemez ağlarına, insanı bekleyen acı, mutsuzluk ve talihsizliklerin hepsi az çok hızla yakalanır.

Erkekler ve kadınlar kaçan amaçları ile birlikte, bir şekilde gölgede kalan kasvetin hafifletilmesi için bilinçsizce ulaşamayacakları bir mutluluğu yakalamayı umdukları yollarla sayısız araçlarla bilinçsiz bir şekilde hücum etmektedirler. Bunlar, şehvetin coşkusunda mest olan sarhoş ve zevk düşkünleri gibileri; bunun gibi bu münhasır güzellik duygusu olanlar, kendilerini çevreleyen lükslerle çözülüp zayıflayıp ve dünyanın üzüntülerine kendilerini kapatanlar; şöhret ve zenginliğe susamış olanlar, bu amaca ulaşmak için

alt düzeyde her şeyi yapanlar; din dışı tarikati yöntemlerin uygulanmasında teselli arayanlardır.

Ve hepsi aranan bütün mutluluğa ulaşmak ister gibi görünüyor ve bir süreliğine gönül, tatlı bir güvenlik içinde teskin olur ve kötülüğe karşı sarhoş edici bir unutkanlık oluşur; fakat hastalık günü veya bazı büyük dertler sonunda gelir, günaha girmeler veya şanssızlıklar, korunmasız ruhları aniden kırar, sanılanın inşasını ve hayalindeki mutluluğun dokusunu paramparça eder. Böylece her neşenin başının üstünde, bilgiyle korunmayanların ruhlarını düşürmek ve ezmek için herhangi bir zamanda hazır olan acının demoklasin kılıcı asılı durur.

Çocuk erkek veya kadın olmak için ağlar; erkek ve kadın, çocukluğun kaybolmuş mutluluğunu içine çeker, fakir bağlandıkları düşkünlük zincirlerinin altında yıpranır, zengin genellikle yoksulluk korkusuyla yaşar ya da mutluluk dedikleri zor bir hayali dünyada köşe bucak arar. Bazen ruh, belirli bir dinin benimsenmesinde, entelektüel bir felsefeyi benimsemede, entelektüel veya sanatsal bir ideal geliştirmede güvenli bir huzur ve mutluluk bulduğunu hisseder; ama biraz baskın günaha girme, dinin eksik ya da yetersiz olduğunu ortaya koyar; teorik felsefenin işe yaramaz bir dayanak olduğu bulundu veya bir anda adanmışın yıllarca uğraştığı idealist heykel, param parça oldu. O zaman, acı ve kederden kaçmanın yolu yok mu? Kötülük bağlarının koparılmasına imkân yok mu? Kalıcı mutluluk, güvenlik, refah ve huzuru sürdürmek aptalca bir rüya mı? Hayır, neşeyle söylüyorum, kötülüğün yok edileceği bir yol var. Hastalık, yoksulluk, herhangi bir olumsuz şart veya koşulda asla geri dönmemek için koyulabilen bir işlem var. Kalıcı bir refahın güvence altına alınabileceği bir yöntem var, sıkıntıların geri dönüş korkusundan kurtulmuş,

bozulmamış ve bitmeyen huzur ve mutluluğun yer aldığı ve anlaşıldığı bir uygulama var. Bu görkemli gerçekleşmeye yol açan yolun başlangıcı, kötülüğün doğasını idrak eden bir anlayış kazanılmasıdır.

Kötülüğü reddetmek veya görmezden gelmek yeterli değildir; anlaşılmalıdır. Kötülüğü yok etmek için Allaha dua etmekle birlikte; senin ders çıkarmak için neden orada olduğunu ve bunun için gerekli şeyin ne olduğunu öğrenmelisin. Seni bağlayan zincirlerden rahatsız olmanın, öfke duymanın ve üzülmenin yararı olmaz; neden ve nasıl bağlandığını bilmelisin. Bu nedenle, kendi dışına çıkmalı ve kendini incelemeye ve anlamaya başlamalısın. Tecrübe okulunda itaatsiz bir çocuk olmaktan vazgeçmelisin, seni aydınlatmak ve nihai mükemmelliğe eriştirmek için ayarlanmış dersleri, alçakgönüllülük ve sabırla, öğrenmeye başlamalısın. Kötülük, doğru bir şekilde anlaşıldığında, evrende güç ve kaynağının, sınırsız olmadığı anlaşılır. Kötülük, kendi dışında soyut bir şey değildir; o kendi kalbinizdeki bir deneyimdir ve kalbinizi sabırla inceleyerek ve düzelterek, mutlaka tamamen ortadan kaldırılması ile takip edilecek olan kötülüğün, kökenini ve doğasını yavaş yavaş keşfetmeye yönlendirileceksiniz.

Tüm kötülükler düzeltici ve iyileştiricidir, böylece kalıcı değildir. Gerçek doğası, ilişkilerde ve cehalet-bilgisizlikte yer eder ve bu cehalet durumunda kaldığımız sürece, kötülüğe maruz kalırız. Evrende kötülük cehaletin sonucu olup ve daima ondan kaynaklanacaktır, dersini almaya hazır ve istekli olsaydık, bizi daha yüksek bilgeliğe götürür ve sonra ortadan kaybolurdu. Fakat insanlar kötülükte kalıyorlar ve geçip gitmiyorlar çünkü kendilerine öğretmeye hazır gelen dersi öğrenmeye istekli değiller.

Annesi onu yatağa götürdüğü her gece mumla oynamasına

izin verilmesi için ağlayan bir çocuk tanıdım; bir gece, annesi dışarıda nöbetçiyken çocuk mumu aldı; kaçınılmaz sonuç onu takip etti ve çocuk bir daha asla mumla oynamak istemedi. Bunu aptalca bir davranışla tecrübe etti. İtaat dersini mükemmel bir şekilde öğrendi ve ateşin yaktığı bilgisi aklına yerleşti. İşte, bu kaza doğanın tam bir örneğidir, anlamı, tüm günah, kabahat ve kötülüğün nihai sonucunun ne olduğudur. Çocuğun, yangının gerçek doğasına ilişkin kendi cehaleti sayesinden acı çekerken, bu yüzden büyük çocuklar, güvende oldukları bir zamanda onlara zarar veren, ağladıkları birisinin, büyük ve inatçı bir çaba harcadıkları belirsiz ya da maddi olmayan şeylerin gerçek doğasını bilmemeleriyle acı çekerler. Tek fark, ikinci durumda cehalet ve kötülüğün daha derinden köklü olması ve belirsiz olmasıdır.

Kötülük her zaman karanlıkla, iyilik ışıkla sembolize edilmiş ve sembolün içine gizlenmiş olan kusursuz yorum, gerçeği içerir; çünkü ışık aynı zamanda evrene bolluk verir. Karanlık, sonsuz ışığın birkaç ışınını kesen küçük bir bedenin bir leke veya gölgesinin biçimidir. Dolayısıyla yüce iyinin ışığı, evrene yayılan pozitifliğe ve yaşama veren güçtür. Kötülük, girmek için çaba gösteren aydınlatıcı ışınları kapatan, kesişen benlik tarafından yapılan önemsiz gölge biçimleridir. Gece dünyayı onun siyah geçilmez örtüsüyle kapladığında, karanlık ne kadar yoğun olursa olsun, o küçük gezegenimizin yarısının küçük yüzeyini kapatır, tüm evren canlı ışıkla iç içe iken ve her ruh sabah ışığında uyanacağını bilir. Daha sonra, üzüntü, acı, talihsizliklerin karanlık gecesinin sizin ruhunuza oturduğunu bilin ve yorucu ve belirsiz girişimlerle birlikte yanılmak, sevinç ve mutluluğunuz ile kendiniz arasındaki sınırsız ışığı, kendi kişisel arzularınız engellemektedir. Seni örten karanlık gölge, kendinden başka kimse ya da şey tarafından şekillendirildi. İşte tıpkı karanlık, negatif bir gölgeden ibaret

olduğu gibi, hiçbir yerden gelmeyen, hiçbir yere gitmeyen ve sonsuz ikamet yeri olmayan bir hayaldir. Bu yüzden içindeki karanlık, yayılan ve ışıktan doğmuş ruhun üzerine geçen eşit derecede negatif bir gölgedir.

Ama niçin hepsinde kötülüklerin karanlığından geçiyor? Bunu yapmayı seçtin, çünkü bunu yaparak hem iyilik hem de kötülüğü anlayabilirsin ve karanlıktan geçen ışığı daha fazla kavrayabilirsin. Kötülük cehaletin doğrudan sonucu iken, böylece, kötülükten alınacak dersleri tam olarak öğrenildiğinde, cehalet geçip gidince ve akıl onun yerini alır. Fakat itaatsiz bir çocuğun okuldaki derslerini öğrenmeyi reddettiği gibi, bunun gibi deneyim derslerini öğrenmeyi reddetmek mümkündür, böylece sürekli karanlıkta kalmak ve hastalıklı gibi sürekli tekrarlanan sıkıntılarla acı çekmek, hayal kırıklığı ve kederdir. Seni kuşatan kötülükten silkelenip çıkmak istiyorsan, istekli ve öğrenmeye hazır olmalısın ve uğraşmaya katlanmalısın, sürekli mutluluk ve barış bilgeliğin zerreciklerini disiplinli süreç içermesi halinde güvence altına alınabilir.

Kendini karanlık küçük bir odaya kapatıp ve karanlığın sadece bu küçük odada olmasına karşın her yerde olan ışığı inkâr edebilirsin. Böylece gerçeğin ışığının girmesine engel olabilirsin veya önyargı duvarlarını yıkmaya başlayabilir, kendi etrafında kurduğun kendini arama ve yanılma ile görkemli ve her yerde olan aydınlık ışığa izin verirsin.

Ciddi kendi kendine muayene yaparak farkına varmak, kendini yaratmış bir gölgenin sadece bir teori olarak kalmaması, kötülüğün bir geçiş aşaması olması; tüm acılarınız, ıstıraplarınız ve talihsizliklerinizin, hafifletici ve kesinlikle mükemmel bir yasa süreci ile sana gelmesi; sana geldi, çünkü onları hak ettin ve istiyorsun, önce sabırlı olup sonra da anlayarak, daha güçlü, akıllı, asil biri olabilirsin.

Bu bilinçlenmeye tam olarak girdiğinde, kendi kaderinizin kumaşını, usta bir el ile örmeye ve tüm kötülükleri iyiliklere dönüştürmek için kendi koşullarını belirleyebilecek bir durumda olacaksın.

Ey bekçi! geceden gelen şey, tam da cadde de görmen için
Dağların doruklarından söken şafak ışıklarının parıltısını,
Işıklar ışığının altın müjdecisi,
Onun güzel ayakları dağların doruklarına dikildi mi?
Gel O henüz kederden uzakta,
İşte gecenin tüm kötü ruhları,
Henüz onun ışığı senin üzerine düştü mü?
Sen onun sesini caddede duydun mu?
Kusurlarının kötü yazgısının gürültüsü mü?
Sabahın aydınlığı, ışığın sevgilisi gel;
Eskinin en değerlisi şimdi O dağın yamacının altın süsü
Yarı aydınlıkta şimdi eskinin en değerlisinin üstündeki yolu görüyorum
Parlayan ayakları geceye doğru gidiyor.
Karanlık kaybolacak ve her şey
Karanlık sevdalısı, ışık nefretçileri
Gece ile birlikte sonsuza dek kaybolacaklar:
Sevinin! Hızlı müjdeci şarkıları bunun için

ZİHİNSEL DURUMLARIN BİR REFLEKSİ OLAN DÜNYA

Sen olduğun şey öyleyse senin dünyandır. Evrendeki her şey kendi manevi deneyiminiz içinde çözümlenir. Onsuz olan şey çok az önemlidir, çünkü hepsi kendi bilinç durumunuzun bir yansımasıdır. İçinde bulunduğunuz her şey önemlidir, çünkü her şey dışında buna göre yansıtılacak ve renklendirilecektir.

Olumlu bildiğiniz her şey kendi deneyiminizde bulunur; tüm bilmek istediğiniz deneyim kapısından geçmeli ve böylece kendinizin bir parçası olmalısınız.

Kendi düşünceleriniz, arzularınız ve istekleriniz dünyanızı gösterir ve sizin için, güzellik, neşe ve mutluluk evreni vardır ya da çirkinlik, keder ve acı içinizdedir. Kendi düşüncelerinizle, hayatınızı, dünyanızı, evreninizi yapar ya da bozarsınız. Düşünce Gücü ile iç dünyanızı inşa ettiğiniz gibi, bu yüzden dış yaşam, koşulların şekli de kendileri buna göre şekillendirecektir. Kalbinizin en iç odalarında ne olursa olsun,

er ya da geç dış yaşamınızın kendisinin şekil ve reaksiyon yasalarının kaçınılmazlığıyla o oluşacaktır. Saf olmayan, pis ve bencil olan ruh, kesin bir hassasiyetle talihsizlik ve felakete çekilir; saf, bencil olmayan ve asil olan ruh, aynı eşit hassasiyetle mutluluk ve refah çekimine kapılır. Her ruh kendi sahip olduklarını kendine çeker ve ona ait olmayan hiçbir şey gelemez. Bunun farkına varmak ilahi hukukun evrenselliğini tanımaktır. Hem bozan hem de yapan her insan olaylara, kendi iç düşünce yaşamının kalitesi ve gücü ile çekilir. Her ruh, toplanan deneyimlerin ve düşüncelerin karmaşık bir kombinasyonudur ve beden onun tezahürü için doğaçlama bir araçtır. Bu nedenle, düşünceleriniz denen şey, bu sizin gerçek benliğinizdir ve etrafınızdaki hem neşeli hem de yakınan dünyada, onu saran düşüncelerinizin görünüşünü oluşturur. Buda'nın söylediği gibi, "Biz tüm düşündüklerimizin bir sonucuyuzdur; O düşüncelerimizle oluşturulur; O düşüncelerimizle yapılır." bu nedenle mutluysanız o sizi takib eder, bunun nedeni mutlu düşünceler içinde kalmanızdır; Eğer zavallıysanız, çünkü umutsuz ve zayıflatıcı düşünceler üzerinde duruyorsunuz. Kişinin korkulu ya da korkusuz, aptal ya da bilge, sorunlu ya da sakin olması, bu ruhun içinde kendi durumu ya da durumlarının sebebidir ya da asla onsuz olmaz. Ve şimdi bir ses korosu duyuyorum, "Ama bunu gerçekten dışa doğru mı söylemek istiyorsun? Buda'nın dediği gibi, mutluysanız o sizi takip eder, mutluluk düşünceleri içindeyseniz mutlu olursanız, bunun nedeni mutlu düşünceler içinde kalmanızdır; Eğer sefil haldeyseniz, çünkü umutsuz ve zayıflatıcı düşünceler üzerinde duruyorsunuzdur. Kişinin korkulu ya da korkusuz, aptal ya da bilge, sorunlu ya da sakin olması, asla onlarsız olmadan, bu ruhun içinde kendi durumunun ya da durumların sebebi yatar. Ve şimdi haykıran seslerin korosu duyar gibiyim, "Ama sen gerçekten dışsal

koşulların aklımızı etkilemediğini mi söylemek istiyorsun?" Bunu söylemiyorum, ama bunu söylüyorum, onun yanılmaz bir gerçek olduğunu biliyorum, bu koşullar sizi ancak izin verdiğiniz ölçüde etkileyebilir. Koşullara göre yönleniyorsunuz çünkü düşüncenin doğası, kullanımı ve gücü hakkında doğru bir anlayışınız yok. Dışsal şeylerin yaşamınızı yapma veya bozma gücüne sahip olduğuna ***inanırsınız*** (ve bu küçük söz, inancı, tüm acılarımızı ve sevinçlerimizi oluşturur); bu şekilde dışa dönük şeylere boyun eğerek, onların kölesi olduğunuzu ve onlar sizin koşulsuz üstadınız olduğunu söyler durursunuz; bu şekilde yaparak, onların sahip olmadıkları güçlerine yatırım yaparsınız ve gerçekte sadece koşullara değil, düşünce dünyanızın etrafına fırlattığı, kasvet veya sevinç, korku veya umut, güç veya zayıflığa yenik düşersiniz.

Erken yaşta, yıllarca zor kazanılan tasarruflarını kaybeden iki adamı tanıyordum. Biri çok derinden sıkıntılı oldu ve ümitsizlik, endişelenmeye ve hayal kırıklığına kendini kaptırdı. Diğeri, sabah gazetesinde, parasının yatırıldığı bankanın umutsuzca başarısız olduğunu ve hepsini kaybettiğini gösteren haberi sessizce ve belirli şekilde işaretledi, "Eh, gitti, baş ağrısı ve endişe onu geri getirmeyecek, ama çok sıkı çalışmak gerekecek. " dedi. Yenilenmiş bir zindelikle çalışmaya gitti ve hızla zenginleşti, önceki adam, para kaybını yas tutmaya devam ederek "kötü şansına" söylenerek, onun sahip olduğu zayıf ve körü körüne adi düşüncelerinin gerçekliğinde, olumsuz koşulların aracı ve kurbanı olarak kaldı. Para kaybı, karanlık ve ümitsiz düşüncelerle birlikte olayları örtmesi nedeniyle, bir lanetti; O diğeri için bir lütuftu, çünkü güç, umut ve yenilenen çabalar, düşüncelerinin etrafına demir atmıştı.

Koşullar, maneviyat sağlama veya zarar verme gücüne sahip olsaydı, tüm insanları ya manevi duygularla doldurur

ya da onlara zarar verirlerdi, ancak aynı koşulların, iyi veya kötünün koşullarda olmadığını gören farklı ruhlar için iyi ve kötü aynı şekilde olacaktır, sadece onunla karşılaşanların aklında farklı olacaktır. Bunu fark etmeye başladığınızda, düşüncelerinizi kontrol etmeye, zihninizi düzenlemeye ve disipline etmeye, ruhunuzun iç mabedini yeniden inşa etmeye, tüm işe yaramaz ve gereksiz malzemeleri ortadan kaldırmaya, sevinç ve huzurdan bağımsız olarak düşüncelerinize dâhil olmaya başlayacaksınız, güç ve yaşam, şefkat ve sevgi, güzellik ve ölümsüzlükle bunu yaparken, ölümsüzlüğün güzelliğiyle neşeli ve sakin, güçlü ve sağlıklı, şefkatli ve sevgi dolu ve güzel olacaksınız.

Ve olayları kendi düşüncelerimizin örtüleriyle kapatırken, benzer şekilde etrafımızdaki görünür dünyanın nesnelerini kapatmış oluruz ve bir kişinin uyum ve güzelliği gördüğü yerde, başka bir kişi çirkinliği görürür. Hevesli bir doğa bilimcisi, bir gün hobisinin peşinde ülke yollarında dolaşıyordu ve bu gezisi sırasında bir çiftlik havlusu yakınında tuzlu su havuzuna geldi. Mikroskop altında muayene amacıyla küçük bir şişeyi suyla doldurmaya devam ederken, akıllı olmaktan daha çok hevesli ve yetişkin olmayan bir çiftlik çocuğu yakınındaydı, havuz gizli ve sayısız harikalar bulunduruyordu, yakında duran düşüncesi gelişmemiş çiftlik çocuğuna, "Evet, arkadaşım, bu havuz yüzlerce, hayır, milyonlarca evreni barındırdı ve devam etmektedir ama görebiliriz çünkü biz onları kavrayabilecek akıl ve araçlara sahibiz" diyerek yorumladı. Ve deneyimsiz çocuk, "suda kurbağa yavruları olan iribaşların dolu olduğunu biliyorum, ama onları yakalamak kolay" dedi. Doğa bilimci zihninde doğal gerçekleri saklamaktadır, güzellik, uyum, gizli muhteşemliği görmektedir, cahil kişilerin zihni bu şeylere sadece yokedilecek çamur birikintisi olarak görür.

Sıradan bir yayanın düşüncesizce çiğnediği yabani çiçek, şairin manevi gözü için görünmezden gelen melek gibi bir habercidir. Birçoğu için okyanus, gemilerin yelken açtığı ve bazende harap olduğu kasvetli bir sudan ibarettir; müzisyenin ruhuna göre bu canlı bir şeydir ve değişen ruh hallerinde ilahi armonileri duyar. Sıradan aklın felaket ve karışıklık gördüğü yerde, filozofun aklı en mükemmel sebep ve sonuç dizisini görür ve materyalistin sonsuz ölümden başka bir şey görmediği yerde, mistik titreşimli ve ebedi hayatı görür. Hem olayları hem de nesneleri kendi düşüncelerimizle giydirdiğimiz gibi, aynı şekilde düşüncelerimizin giysileriyle başkalarının ruhlarını da giydiririz. Şüpheli, herkesin şüpheli olduğuna inanır; yalancılar, tamamıyla doğru sözlü bir insanın bir fenomen olduğuna inanacak kadar aptal olmadıklarını düşüncesinde kendilerini güvende hissederler; kıskanç her ruhta kıskançlığı görür; hasis, herkesin onların parasını almaya istekli olduğunu düşünür. Merhanetsiz zenginler, yastığının altında bir tabanca ile uyurlar, vesveseye kapılanlar dünyanın onları soymaya hevesli vicdansız insanlarla dolu olduğu yanılgısına kapılırlar. Terk edilmiş şehvet düşkünleri, evliyaları ikiyüzlü olarak görürler; öte yandan, sevgi dolu düşüncelerde yaşayanlar, sevgilerini ve sempatilerini başkalarında görürler. Güvenilir ve dürüstlerdir, evhamlanmazlar; iyi huylu ve hayırseverlerdirler, başkalarının iyi şansına sevinenirler, kıskançlığın ne anlama geldiğini neredeyse bilmezler ve ilahi olan'ı kendi içlerinde fark etmiş olanlardırlar, onu bütün varlıklarda, hatta hayvanlarda bile görürler.

Erkekler ve kadınlar, neden ve sonuç yasası tarafından, dışarı gönderdiklerini kendilerine çekmeleri ve böylece kendilerine benzer insanlarla temasa geçmeleri nedeniyle zihinsel bakış açılarında onaylanırlar. Eski bir atasözünde "aynı tüylü Kuşlar birlikte sürü oluştururlar" der, madde

dünyasında olduğu gibi düşünce dünyası da, her biri kendi türüne yapışır, genellikle ona bağlı olandan daha derin bir öneme sahiptir.

Nezaket ister misiniz? Nazik ol. Gerçeği soruyor musun? Gerçek olmak.

Kendinize verdiğiniz şeyi bulursunuz; dünyanız bir refleksinizdir.

Sonsuzluğa geçtikden sonra daha mutlu bir dünya için hazırlanan ve dua eden biriyseniz, işte size bir mutluluk mesajı: Şimdi bu mutlu dünyaya girebilir ve fark edebilirsiniz; tüm evreni doldurur ve sizin içinizdedir, sizin bulmanızı bekleyen, kabul etmenizi ve sahiplenmenizi bekler. Yapmanız gereken şey buna inanmak, şüpheyle gölgelenmemiş bir zihinle basitçe inanmak ve daha sonra anlayana kadar üzerine meditasyon yapmaktır. Daha sonra iç dünyanızı arındırmaya ve inşa etmeye başlayacaksınız ve ilerledikçe keşiften keşfe, aydınlanmadan aydınlanmaya geçip, kendini yöneten bir ruhun sihirli gücünün yanı sıra dışsal şeylerin bütün güçsüzlüğünü keşfedeceksiniz.

Eğer dünyayı düzeltmek istiyorsan,
Ve onun tüm kötülüklerini ve sıkıntılarını yok et,
Yabani yerlerde çiçek açmasını sağlayın,
Ve onun ıssız çölleri gül gibi çiçek açar,
Daha sonra gerçek kendileridir.
Eğer dünyayı dönmek istiyorsan
Onun özleminden, günahtaki yalnız esaretindeki,
Tüm kırık kalpleri tamir et,
Kederi yok et ve tatlı teselli ver,

Kendilerine döndüler.
Eğer dünyayı tedavi edersen
Onun uzun hastalığından, kederini ve acısını bitirirsin;
Her şeyi iyileştiren neşe getir,
Ve keder vermeyi yeniden serbest bırak,
Sonra kendilerini iyileştirirler.
Eğer dünyayı uyandırırsan
Karanlık çekişmelerin ve ölüm rüyasının dışında
Sevgiye ve barışa getir ona,
Ve ölümsüz Yaşamın ışığı ve parlaklığı,
Kendi kendilerinin uyandırdılar.

İSTENMEYEN ŞARTLARDAN ÇIKIŞ YOLU

Görülen ve idrak edilen kötülük ancak sonsuz iyiliğin yüce biçimiyle kesişen durdurucu benlik tarafından atılıp geçen bir gölgedir ve dünya her birimizin kendimizin bir yansımasını gördüğü bir aynadır, adalet vizyonunun görüldüğü ve gerçekleştirildiği algı düzlemine istikrarlı ve kolay adımlarla anında yükseliriz. Bu farkındalıkla birlikte, her şeyin neden ve etkilerinin sürekli etkileşime girdiği ve hiçbir şeyin yasadan ayrılamayacağı muhtemel olabilir. İnsanlığın çoğu önemsiz düşünce, söz veya eyleminden, ilahi beden gruplarına kadar yasa üstün dercede hüküm sürer. Hiçbir keyfi koşulun mevcudiyeti bir an için bile var olamaz, çünkü böyle bir durum bir yasanın iptali ve inkârı olacaktır. Bu nedenle, yaşamın her koşulu düzenli ve uyumlu bir sıralamaya bağlıdır ve her koşulun sırrı ve nedeni kendi içinde bulunur. Yasa, "Bir insan ne ekerse onu biçecektir", sonsuzluk portalı üzerine parlak harflerle yazılıdır ve hiçbiri bunu inkâr edemez, hiçbiri hile yapamaz, hiçbiri kaçamaz.

Eğer elinizi ateşe koyarsanız, kendinin sahip olduğu çalışma süresinin sonuna kadar yanmanın acısına katlanmalısınız ve ne ah etmeler ne de dualar onu değiştirmek için işe yaramaz.

Tam olarak aynı yasa akıl âlemini yönetir. Nefret, öfke, kıskançlık, haset, şehvet, aç gözlülük, tüm bunlar yanan ateşlerdir ve herkim onlara dokunduğunda yanmanın azabına katlanmalıdır. Tüm bu zihinsel koşullara haklı olarak "kötülük" denir, çünkü onlar onun bilgisizliğinde, yasa, onlar, bu nedenle kargaşa ve karışıklığa yol açarlar, er ya da geç hastalık, başarısızlık ve talihsizlik gibi dış koşullar, keder, acı ve umutsuzluk ile birleştiğinde ruhun çabalarını bozarlar. Oysaki sevgi, nezaket, iyi niyet, saflık, onların sapmaz başarıları ve iyi şans, huzurlu ortam, ebedi kanunla uyum içinde olan sağlık şeklinde kendini gösterir, huzurun nefesi onları elde eden maneviyatın üzerindeki havaları ferahlatır.

Evrene nüfuz eden bu büyük yasanın tam olarak anlaşılması, *itaat* olarak bilinen bu zihin halinin elde edilmesine yol açar. Evrende adalet, uyum ve sevginin yüce olduğunu bilmek aynı şekilde tüm olumsuz ve acı verici koşulların bu yasaya olan itaatsizliğinin sonucu olduğu bilir.

Böyle bir bilgi kuvvet ve güce yol açar ve sadece böyle bir bilgi üzerine gerçek bir yaşam, kalıcı bir başarı ve mutluluk inşa edebilir. Her koşulda sabırlı olmakla ve tüm koşulları deneyiminizde gerekli faktörler olarak kabul etmekle, tüm acı verici koşullardan daha üstüne çıkmakla, onları aşmaktan emin olmak ve onların dönüşü korkusu olmadan ayrılmakla, kanuna itaat gücüyle tamamen üstesinden gelinir. Bağlı bir biçimde, yasa ile uyum içinde çalışıyorsunuz, yasa ile tanımlandınız ve kazancınız her neyse sonsuza dek zaferinizdir; inşa ettiğiniz her neyse asla yıkılmaz olur.

Tüm gücün nedeni, tüm zayıflıklarda olduğu gibi içtedir;

tüm mutluluğun sırrı tüm ıstırapta olduğu gibi aynen içtedir. İç kısmın, farkına varmadan ayrı olarak bir ilerleme yoktur ve bilgide düzenli ilerleme dışında kesin bir refah veya huzur dayanağından emin olunmaz.

Koşullarla zincirlendiğinizi söylüyorsunuz; daha iyi fırsatlar, daha geniş bir kapsam, iyileştirilmiş fiziksel koşullar için feryat edersiniz ve belki de elinizi ve ayağınızı bağlayan kaderi içten lanetlersiniz. Sizin için yazıyorum; Ben size konuşuyorum. Dinle ve sözlerimin kalbinde yanmasına izin ver, çünkü sana söylediğim şey doğrudur: Eğer iç yaşamınızı geliştirmek için sapmaz bir şekilde çözerseniz, arzu ettiğiniz dış yaşamınızda gelişmişliğin koşulu yerine getirebilirsiniz. Bu yolun başlangıcında verimsiz göründüğünü biliyorum (gerçekte her zaman olandır; ilk başta davetkar ve büyüleyici olan ise sadece hata ve yanılsamadır) ama yürümeyi taahhüt ederseniz; zihninizi ısrarla disipline ederseniz, zayıflıklarınızı yok ederseniz, ruhani-kuvvetleriniz ve manevi güçlerinizin kendilerini ortaya çıkarmasına izin verirseniz, dış yaşamınızda ortaya çıkacak büyülü değişikliklere şaşıracaksınız. İlerledikçe, altın fırsatlar yolunuza yayılacak ve bunları doğru şekilde kullanma gücü ve kararı sizin içinizde birden bire meydana gelecek. İyi huylu arkadaşlar size kendiliğinden gelecek; mıknatısın iğneyi çektiği gibi siz iyi ruhları kendinize çekeceksiniz; ve ihtiyacınız olan tüm dış yardımlar ve kitaplar sizi aramaya gelecek.

Belki de yoksulluk zincirleri size büyük ölçüde asılır, arkadaşsız ve yalnızsınız, yükünüzün hafifletilebileceği konusunda yoğun bir özlem duyuyorsunuz; ama yük devam ediyor ve giderek artan bir karanlıkla sarılmış görünüyorsunuz. Belki grubunuzu şaşırtanları şikâyet edersiniz; doğumunuzu, ebeveynlerinizi, işvereninizi veya size haksız bir şekilde öyle

yoksulluk ve sıkıntı çektiren haksız güçleri suçluyorsunuz, başka birini, refah ve kolaylık bahşedilmiş olanları suçluyorsunuzdur.

Şikâyet ve üzüntülerinizi durdurun; Suçladığınız bu şeylerin hiçbiri yoksulluğunuzun nedeni değildir; sebep kendi içinizdedir ve sebebin olduğu yerde çare vardır. Şikâyetçi olduğunuz gerçeği, çok şey hak ettiğinizi gösterir, tüm çaba ve ilerlemenin temeli olan inançtan yoksun olduğunuzu gösterir. Bir adalet evreninde şikâyetçi için yer yoktur ve endişe ruhun intiharıdır. Zihinsel tutumunuzla, sizi bağlayan zincirleri güçlendiriyorsunuz ve etrafınızı kaplayan karanlığı kendiniz çiziyorsunuz. Hayata bakış açınızı değiştirdiğinizde dış yaşamınız da değişecektir.

Kendinizin inanç ve bilgi birikimini artırın ve kendinizi daha iyi çevreye ve daha geniş fırsatlara layık yapın. Her şeyden önce, sahip olduğunuz şeyden en iyi şekilde yararlandığınızdan emin olun. Kendinizi küçük olanlara üstten bakarak daha büyük avantajlara adım atabileceğinizi varsaymaya kendinizi zorlamayın, çünkü eğer yapabilseydiniz avantaj kalıcı olurdu, çünkü ihmal ettiğiniz dersi öğrenmek için hızlı bir şekilde tekrar düşersiniz. Okuldaki çocuğun bir sonrakine geçmeden önce bir standarda hâkim olması gerektiğinden, böylece, o kadar arzu ettiğiniz en büyük iyiliklere sahip olmadan önce, sahip olduğunuz şeyi sadakatle kullanmalısınız.

Belki de sağlıksız ve yokluklarla çevrili küçük bir kulübede yaşıyorsunuz. Daha büyük ve daha sıhhi bir konut arzularsınız. O zaman ilk önce kulübenizi olabildiğince küçük bir cennet haline getirerek böyle bir konut için kendinize uygun hale getirebilirsiniz. Onu tertemiz tutun. Sınırlı imkanlarınızın izin vereceği kadar güzel ve tatlı görünmesini sağlayın. Sade yemeğinizi özenle pişirin ve mütevazı masanızı olabildiğince

zevkli bir şekilde düzenleyin. Bir halıyı alamıyorsanız, odanızı nazik sözlerin tırnaklarıyla döşenmiş sabır çekiçiyle düzenleyin, gülümsemeler ve memnuniyetle misafiperverlik halılarıyla kaplayın. Böyle bir halı güneşte solmaz ve sürekli kullanımla asla yıpranmaz.

Mevcut çevrenizi öyle büyülü hale getirerek, onların üzerinde ve onların ihtiyaçlarının üzerinde yükseleceksiniz, doğru zamanda sizi bekleyen şeylerle çevrili ve oturmak için kendinize ait olan uygun iyi bir eve geçeceksiniz.

Belki de düşünce ve çaba için daha fazla zaman arzularsınız ve çalışma saatlerinizin çok zor ve uzun olduğunu hissedersiniz. O zaman ne kadar az boş zamanda muhtemel genişliğin dolu dolu kullanıldığını onda görürsünüz. Eğer hâlihazırda sahip olduğunuz ne kadar az boşa harcanan zamanınız varsa, daha çok zaman istemek kullanışsızdır; çünkü siz sadece daha üşengeç ve farkınız olmayan biri olacaksınız.

Yoksulluk, zaman eksikliği ve boş vakit bile, hayal ettiğin kötülükler değildir ve ilerlemenizde sizi engelliyorlarsa, bunun nedeni onlarda kendi zayıflıklarınızın giydirilmesidir ve onlarda gördüğünüz kötülük gerçekten kendinizdir. Zihninizi şekillendirip geliştirdiğinizde, kaderinizin yapıcısı olduğunuzu daha fazla fark edip tamamen anlamaya çalışın ve kendikendine disipline dönüştürme gücüyle, kötülük olarak adlandırılan bunlar nimetlere dönüştürülebilir. Daha sonra, sabrınızı, umudunuzu ve cesaretinizi geliştirmek için yoksulluğunuzu kullanacaksınız ve kabülünüz için onların mevcudiyeti olduğu gibi kıymetli anların kavranmasıyla, zihninizin karar ve aksiyon hızını artırmada zaman sizin eksikliğinizdir. En sıradan toprakta en güzel çiçekler yetiştirildiği gibi, bu nedenle yoksulluğun karanlık toprağında

insanlığın en seçkin çiçekleri gelişir ve çiçek açar.

Başa çıkmak için gereken zorluklar ve üstesinden gelinmesi için yetersiz koşullar olduğunda, erdemlerin çoğu gelişir ve ihtişamını gösterir.

Zalim bir efendi veya bir kadının yanında çalışıyor olabilirsiniz ve sert bir şekilde muamele gördüğünüzü hissediyor olabilirsiniz. Buna deneyiminiz için gerekliymiş gibi görün. İşvereninizin kabalığını nazikçe dönün ve affedin. Kesintisiz sabır ve öz kontrol pratikleri yapın. Dezavantajı, zihinsel ve ruhsal güç elde etmek için kullanarak yatırıma dönüştürün, sessiz örneğiniz ve etkinizle işvereninize öğreteceksiniz, bu kişinin bu davranıştan utanmasına yardımcı olacak, size sunulanlarla aynı zamanda daha cana yakın kişilerle etrafınız çevrilecek ve yeni bir aşamaya sokulacak olmayla manevi kazanıma kendinizi yükselteceksiniz. Bir köle gibi olmaktan şikâyet etmeyin, ama kendinizi asil davranışlarla, kölelik düzleminin üstüne çıkarın. Köle gibi olduğunuzu şikâyet etmeden önce, benliğnizin köle olmadığından emin olun. İçine bak; araştırmaya bakın ve kendinize merhamet etmeyin. Orada, bir ihtimal, aşağılık düşünceler, kölelik arzularını ve günlük yaşamınızda kölelik alışkanlıkları gerçekleştirdiğinizi bulacaksınız. Bunları fethedin; kendini köleleştirmeyi bırak, hiç kimse seni köleleştirme gücüne sahip olmayacak. Kendini yenerken, tüm olumsuz koşulların üstesinden geleceksin ve her zorluk senin önünde düşecek.

Zenginlerin sizi ezdiğinde şikâyet etmeyin. Eğer zengin olduğunuzda kendinizin bir zalim olmayacağınızdan emin misiniz? Kesinlikle adil olan ebedi yasanın olduğunu ve bugün ezenlerin yarın ezilmeleri gerekeceğini unutmayın ve bundan kaçış yolu yok. Ve belki de dün zengin ve bir zalim, şimdi sadece büyük yasaya borçlu olduğu borcunu ödüyordur.

Bu nedenle, sebat ve inanç pratiği yapın. Sonsuz adalet, sonsuz iyilik üzerine sürekli olarak düşünün. Kendinizi kişisel ve geçici olanın üzerinde şahsi olmayan ve kalıcı hale getirmeye gayret edin. Bir başkası tarafından yaralandığınız veya ezildiğiniz aldanmasını silkip atın ve içsel yaşamınızı derinden anlamayla ve bu yaşamı yöneten yasaları, yalnızca içinizde olanlarla gerçekten incitildiğinizi anlamaya çalışın.

Kendine acımaktan daha maneviyatı yıkıcı, aşağılayıcı ve onur kırıcı bir uygulama yoktur. Kendinizden onu atın. Böyle bir yara kalbinizde beslenirken, asla daha dolu bir hayatta büyümeyi bekleyemezsiniz. Başkalarını kınanmakdan vazgeç ve kendini kınamaya başla. Lekesiz saflık ile karşılaştırmaya katlanmayacak veya günahsız iyiliğin ışığına dayanmayacak hiçbir eyleminizi, arzunuzu veya düşüncenizin hiçibirini hoş görmeyin. Böylece evinizi Ebedi'nin kayası üzerine inşa edeceksiniz, mutluluğunuz ve refahınız için gerekli olan her şey kendi zamanında gelecektir.

Erdem yoluyla devam ettikleri, içlerinde yansıması olan bencil ve olumsuz koşulları ortadan kaldırmak dışında, istenmeyen herhangi bir durumun veya yoksulluğun üzerinde kalıcı olarak yükselmenin hiçbir olumlu yolu yoktur. Gerçek zenginliklerin yolu, erdem kazanarak maneviyatı zenginleştirmektir. Gerçek kalp erdemi dışında ne refah ne de güç vardır, sadece bunların görünüşleri vardır. İnsanların erdem ölçüsü olmadan ve bunu yapmak için çok az istekli oldukları para kazandıklarının farkındayım; ancak bu para gerçek zenginlik oluşturmaz ve ona sahip olmak geçici ve yakıcıdır.

Kötülerin refahını gördüğümde aptalları kıskandığımdan. Gözleri şişmanlıkları ile dikkat çekiyor; kalbin isteyebileceğinden onlar daha fazlasına sahip. Doğrusu kalbimi

boşuna temizledim ve masumiyetle ellerimi yıkadım... Bunu bilmeyi düşündüğümde bu benim için çok acı vericiydi; Yaradanın mabedine girdikten sonra onların sonunu anladım.

Kötülerin refahı, Yaradanın mabedine girene kadar Davut Peygamber için büyük bir sınama oldu ve sonra sonlarını biliyordu. Aynı şekilde bu kutsal alana girebilirsiniz. O sizin içinizde. Bilinç durumu para canlısı, ferdi ve geçici olanlar, evrensel ve ebedi ilkelerle farkına varıldığında üst düzeye yükselen odur.

Bu manevi bilinç halidir; En Yüce Olan'ın mabedidir. Uzun bir çekişme ve öz disiplinle, o kutsal mabedin kapısından girmeyi başardığınızda, engelsiz uzak görüşlülük, hem iyi hem de kötü olan tüm insan düşüncesinin ve gayretinin meyvesi ve sonu ile algılayacaksınız. O zaman ahlaksız insanların dış zenginlik biriktirdiğini gördüğünüzde artık imanınızı gevşetmeyeceksiniz, çünkü yeniden yoksulluk ve bozulmaya geldikleri gerektiğini bileceksiniz.

Erdemden yoksun olan zengin insanlar, gerçekte fakirdirler ve kesinlikle nehirlerin suları okyanusa akar, elbette tüm zenginliklerinin ortasında, yoksulluk ve talihsizliğe sürüklenirler; zengin ölmelerine rağmen, tüm ahlaksızlıklarının acı meyvelerini toplamak için geri dönmeleri gerekir. Ve birçok kez zengin olmalarına rağmen, uzun deneyimler ve ıstıraplarla, içindeki yoksulluğu yeninceye kadar defalarca yoksulluğa atılmaları gerekecek, ancak uzun bir tecrübe ve ıstırap ile yoksulluğu yenerler. Fakat dıştan fakir, henüz erdem bakımından zengin olanlar gerçekten zengindirler, tüm yoksulluklarının ortasında elbette refah yolunda ilerlerler, onlara bolca sevinç ve mutluluk gelmesini beklerler.

Gerçekten ve kalıcı olarak refah içinde olursanız, önce

erdemli olmalısınız. Bu nedenle doğrudan refahı amaçlamak, onu yaşamın tek amacı yapmak, açgözlülükle ulaşmak akıllıca değildir. Bunu yapmak nihayetinde kendinizi yenmektir. Ama daha iyisi kendini mükemmelleştirmeyi hedefleyin, faydalı ve bencilce olmayan yaşamınızın amacına hizmet edin ve asla yüce ve değiştirilemez İyiliğe olan inancın ellerini uzatın.

Zenginliği arzuladığınızı söylüyorsunuz, kendi hatırınız için değil, onunla iyilik yapmak ve başkalarına minettar olmak için. Eğer servet arzusundaki gerçek motivasyonun bu ise, daha sonra servet size gelecektir; çünkü sen gerçekten güçlüsün ve bencil değilsin, zenginliklerin ortasında kendinize sahip olarak değil, kâhya olarak bakmaya istekli olursunuz. Ama motivasyonunuzu iyi inceleyin, çünkü diğerlerini müteşekkir olmak amacıyla kabul edilen paranın istendiği örneklerin çoğunda, altta yatan gerçek neden popülerlik sevgisi, hayırsever ya da reformcu tavrı arzusudur. Ne kadar az şeyle iyi iş yapmıyorsan eğer, ne kadar çok para kazanırsanız o kadar bencil olacağınızdan emin olabilirsiniz, paranızla yaptığınız tüm iyi şeylerle görünürseniz, göze girmek için çok fazla kişisel övgüye ihtiyacınız olacak.

Gerçek arzunuz iyiyi yapmaksa, onu yapmadan önce para beklemeye gerek yoktur; şimdi, onu yapabilirsiniz ve tam olarak neredeysen bu andır. Eğer gerçekten kendin olduğuna inandığın kadar gerçekten bencil değilsen, şimdi kendinizi başkaları için feda ederek göstereceksiniz. Ne kadar fakir olursanız olun, özveri için yer var. Gerçekten iyilik yapmak isteyen kalp, onu yapmadan önce parayı beklemez, ama fedakârlık olması gereken yere gelir ve orada kendinin değersiz unsurlarını bırakarak, dışarı çıkar, komşu, yabancı, arkadaş ve düşmana mübarek nefesini sunar.

Etki nedenle ilgili olduğu için, içsel iyilikle ilgili refah ve

güç, içsel kötülük yoksulluk ve zayıflıkla ilişkilidir. Para gerçek servet, konum veya güç oluşturmaz ve yalnızca ona güvenmek kaygan bir yerde durmaktır.

Gerçek servetiniz erdem stoğunuz ve gerçek gücünüz onu koyduğunuz kullanımlardır. Kalbinizi düzeltin ve hayatınızı düzelteceksiniz. Şehvet, nefret, öfke, kibir, açgözlülük, rahatına düşkünlük, çıkarcılık, hırçınlık — bunların hepsi yoksulluk ve zayıflıktır; oysa sevgi, saflık, nezaket, alçak gönüllülük, sabır, merhamet, cömertlik, kendini ihlal etme ve kendini feragat etme — hepsi servet ve güçtür.

Yoksulluk ve zayıflık unsurlarının üstesinden gelindiğinde, karşı konulmaz ve tüm fethedici güç içeriden geliştirilir ve kendilerini en yüksek erdeme ulaştımayı başaranlar tüm dünyayı ayaklarına getirir.

Ancak fakirlerin olduğu kadar zenginlerin, istenmeyen koşulları vardır ve çoğu zaman yoksullardan daha fazla mutluluktan uzaklaştırılırlar. Ve burada mutluluğun dış yardımlara veya varlıklara değil, içeriden gelen yaşama bağlı olduğunu görüyoruz. Belki de bir işverensiniz ve çalıştırdığınız kişilerle sınırsız bir problemler yaşarsınız ve iyi ve sadık çalışanlar elde ettiğinizde sizi hızla terk ederler. Sonuç olarak, insan doğasına olan inancınızı kaybetmeye başlar veya tamamen kaybedersiniz. Sorunları daha iyi ücretler ve belirli özgürlüklere izin vererek düzeltmeye çalışırsınız, ancak konular değişmeden kalır. Sana tavsiyede bulunmama izin ver.

Tüm sorunların sırrı çalışanlarınızda değil, kendinizdedir. Eğer içinize bakarsanız, yanılgınızı keşfetmek ve ortadan kaldırmak için alçakgönüllü ve samimi bir istekle, er ya da geç tüm mutsuzluklarınızın kökenini bulacaksınız. O senin hakkında olanlara zehirini veren akılsız tutum ya da gizlenen şüphe veya bencil bir arzu olabilir, kendi tarzınızda

veya konuşmanızda göstermeseniz bile o kendine tepki göstermeyebilir.

Çalışanlarınızı nezaketle düşünün, mutluluklarını ve rahatlıklarını göz önünde bulundurun ve asla umduğunuz hizmetin sınırları onların yerinde olduğunuzda kendi kendinize uygulayacağınız özen olmayacaktır. Nadir ve güzel olan işçilerin işverenlerinin iyiliğinde kendilerinin biçim verdiği manevi alçakgönüllülüğüdür; ama çok daha nadir ve ilahi bir güzellikte güzel olan, insanların kendi mutluluğunu unutarak, yaşamını sürdürmek için onlara bağlı olanların ve kendi yetkileri altında olanların mutluluğunu aramaktır. Bu insanların mutluluğu on kat artar ve istihdam ettikleri kişilerden şikâyet etmelerine ihtiyaç kalmaz.

Tanınmış ve büyük bir işveren, iyi çalışanları elde etme başarısı hakkında şunları söyledi: "Her zaman iş arkadaşlarımla en mutlu ilişkilere sahip oldum. Bana bunun nasıl açıklanacağını sorarsanız, sadece bana yapılmasını istediğim gibi ilk önce onlara yapmamın amacım olduğunu söyleyebilirim. Bu, istenen tüm koşulların korunmasını sağlayan sırdır ve istenmeyen her şeyin üstesinden gelinir. Yalnız ve sevilmediğini ve dünyada bir arkadaşın olmadığını mı söylüyorsun? Sonra kendi mutluluğun uğruna sana yalvarıyorum, kendinden başka kimseyi suçlama. Başkalarına karşı dostça ol ve arkadaşların senin etrafına kısa zamanda dolacaktır. Kendinizi saf ve sevimli yapın, herkes tarafından sevileceksiniz.

Yaşamınızı külfetli hale getiren koşullar ne olursa olsun, kendini arındırma ve kendini fethetmenin dönüştürücü gücünü kullanma ve geliştirmeyle onların ötesine ve dışına geçebilirsin. İster yoksulluğa dargın olun, isterse zenginliğe yüklenin, ya da birçok talihsizlik, kederler ve yaşam ağındaki

karanlık geçmişi oluşturan sıkıntılar, onlara hayat veren bencil unsurları aşarak onları yenebilirsiniz.

Bu, güvenilir olmayan yasanın konusu değildir, çalışmak ve gönül almak için geçmiş düşünceler ve eylemler vardır. Aynı kanunla, hayatımızın her anında, yeni düşünceler ve eylemler için harekete geçiyoruz ve onları iyi ya da hasta yapma gücüne sahibiz. İnsanlar bunu izlemiyorsa(ektiklerini biçerler) para kaybetmek ya da pozisyon kaybetmek zorunda kalmaz, aynı zamanda kendi dürüstlüklerinden yoksun kalır ya da metanetlerini kaybederler. Bunların içinde servet, güç ve mutluluk da bulunur.

Benmerkezciliğine yapışanlar kendilerinin düşmanlarıdır ve etrafı düşmanlarla çevrilidir. Benmerkezciliğinden feragat edenler kendilerinin kurtarıcılarıdır ve koruyucu kemer gibi arkadaşlarla çevrililer. Saf bir kalbin ilahi parlaklığından önce tüm karanlık kaybolur ve tüm bulutlarlar dağılır ve kendilerinin benmerkezciliğini fethedenler, evreni fethederler.

Öyleyse, daha sonra, yoksulluğunuzdan çıkmaya yaklaşın; acının dışına çıkmaya gelin; kendinizden çıkmaya yaklaşarak sıkıntılarınızdan, iç çekimlerinizden, şikâyetlerinizden, kalp ağrılarından ve yalnızlığınızdan çıkmaya ulaşırsınız. Küçük öz merkezliliğinizin eski püskü giysisi sizden düşsün ve evrensel sevginin yeni giysisini giysin. Daha sonra iç cenneti fark edeceksiniz ve bu tüm dış yaşamınıza yansıyacaktır.

Ayaklarını sıkıca kendini fetih yoluna koyanlar, inanç için çalışanların yardımıyla yürüyen ve özverinin yüksek yolu, en yüksek refahı sağlayacak, bol ve sürekli neşe ve mutluluk kazanacaklardır.

En yüksek iyiyi arayanlara
Her şey en akıllı uçlara hizmet eder;
Hiçlik hasta gibi gelir ve bilgelik ödünç verilir
Kuluçkadaki kötülük her şekle kanat açar.

Karanlığın hüznü bir Yıldızı örter
Sevindirici ışıkla parlamayı bekler;
Cehennem cennette bekler; ve geceden sonra
Uzaktan altın zafer gelir.

Yenilgiler, tırmandığımız basamaklardır
Daha asil amaçlar daha asil hedeflerdir;
Kayıp kazanç sağlar ve sevinç katılır
Gerçek ayak sesleri zamanın tepelerinde gelir.

Acı manevi mutluluk yollarına açılır,
Düşünce, sözler ve eylemler içine doğar;
Ve kasvetli bulutlar ve parlayan ışınlar,
Hayat boyunca yukarıdaki yolun öpücüğüdür.

Talihsizlik neden olur ancak bulut yoldur
Gökyüzünde zirve yapan ve sona eren kimin
Parlak başarı, güneş parlayacağında ve yüksek,
Bizim arayış ve kalışımız bekliyor.

Şüphe ve korkuların ağır kasvetli örtüsü
Bizim umutlarımızın vadisini bulutlandırıyor,

Ruhun başa çıktığı gölgeler,
Gözyaşlarının acı hasadını yapıyor,

Kalp ağrıları, sefaletler ve keder,
Kırık bağların çürükler doğurması,
Bütün bunlar yükseldiğimiz adımlar
Sağlam inançların yaşam biçimlerinedir.

Aşk, acımak, uyanış, buluşmaya koşuyor
Kader topraklarındaki yolcu;
Tüm ihtişam ve her şey sizi bekliyor
Sadık ayakların gelişi.

DÜŞÜNCENİN SESSİZ GÜCÜ VE BİRİNİN GÜÇLERİNİ YÖNETMEK

Evrendeki en güçlü kuvvetler sessiz kuvvetlerdir ve gücünün yoğunluğuna göre, bir kuvvet doğru yönlendirildiğinde faydalı olur ve yanlış kullanıldığında yıkıcı olur. Bu, buhar, elektrik, vb. gibi mekanik kuvvetler ile ilgili yaygın bir bilgidir, ancak çok azı, kurtuluş ya da yıkım akımları olarak ortaya çıkan ve gönderilen bu bilgiyi düşünce güçlerinin (en güçlü olanı) sürekli olarak bulunduğu zihin alanına uygulamayı öğrenmiştir.

Gelişimimizin bu aşamasında, bu güçlerin etki alanına girdik ve mevcut ilerlememizin tüm eğilimi onların tam boyun eğdirilmesidir. Bu maddi yeryüzünde bizim için mümkün olan tüm bilgelik sadece tam bir kendi üstün düşüncemizde bulunur ve "Düşmanlarınızı sevin" emri, kendisini şimdi ve buraya girmeye teşvik içinde olduğu kararını verir, ustalık ve dönüştürmeyle o yüce bilgeliğin etkisine girmek için, şimdi aşağılık amaçlarımızla ve yardımsız doğan bu zihinsel güçlerle, su akıntısında bir saman çöpü gibi çaresizce karşılanarak

bencilliğin akımlarına kapılırız.

Peygamberler, Yüce Yasa hakkındaki mükemmel bilgileriyle daima dışa dönük olayları iç düşünceye bağladılar ve ulusal felaket ya da başarıyı, o zamanda millete egemen olan düşünce ve arzularla ilişkilendirdiler. Düşüncenin nedensel gücünün bilgisi, tüm gerçek bilgeliğin ve gücün temeli olduğu gibi tüm kehanetlerinde temelidir. Ulusal olaylar, sadece basit bir biçimde ulusun psişik güçleri üzerinde çalışmaktır. Savaşlar, vebalar ve kıtlıklar, yasanın temsilcisi gibi yıkım adımlarında doruk noktası olan yanlış yönlendirilmiş düşünce güçlerinin buluşması ve çatışmasıdır. Savaşı bir kişinin etkisine ya da bir insan bedenine bağlamak aptalcadır. O ulusal bencilliğin taç giydirilmiş dehşetidir.

Tezahür eden her şeyi toplayan düşünce güçlerinin zaferi ve onun sessizliğidir. Evren düşünceyle büyüdü. Son tahlilinde olayın sadece nesnelleştirilmiş düşünce olduğu bulundu. Tüm insan başarıları önce düşünce olarak ortaya çıkmış ve daha sonra nesnelleşmiştir, Yazarlar, mucitler, mimarlar, önce düşüncelerinde çalışmalarını inşa etmişler, düşüncelerini düzlemde onun tüm kısımlarını tam ve uyumlu bir bütün olarak mükemmelleştirmişler, sonra onu, malzemeye veya duyu düzlemine indirerek, maddi hale getirmeye başlamışlardır.

Düşünce güçleri, üs düzey yasa ile uyumlu bir şekilde yönlendirildiklerinde, yapıcı ve koruyucudurlar, ancak bozduklarında dağılmakta ve kendi kendilerini yıkıcı hale gelmektedirler.

Tüm düşüncelerinizi iyiliğin üstünlüğüne ve her şeye gücü yeten mükemmel ve değişmez bir inanca uygun hale getirmek, bu iyilikle işbirliği yapmak, tüm kötülüklerin kendi içinizdeki çözümünü ve yıkımını gerçekleştirmektir. İnan ve

yaşayacaksın. Ve burada kurtuluşun gerçek anlamına sahibiz; kötülüğün karanlık ve olumsuzluğundan kurtuluş, Ebedi İyi'nin yaşam ışığına girerek ve bunu gerçekleştirmektir.

Korku, endişe, kaygı, şüphe, sorun, üzüntü veya hayal kırıklığı olduğunda, cehalet ve inanç eksikliği vardır. Tüm bu zihin koşulları bencilliğin doğrudan sonucudur, kötülüğün gücü ve üstünlüğünde çevresel etkinin inanıncına dayanır. Dolayısıyla pratik ateizm oluştururlar ve ortamda yaşamak, tabi olmak, zihinde bu olumsuz ve maneviyatı yok eden koşullar gerçek ateizmdir.

İnsanlığın ihtiyacı olan bu tür koşullardan kurtuluş ve eğer onların çaresiz ve itaatkâr kölesiysek kurtuluşla övünemeyiz. Korkmak ya da endişelenmek lanetlemek kadar günahtır, çünkü bizim olabilen ebedi adaletteki bizim içimizden gelen ***inanış*** olursa, her şeye gücü yeten iyilik, özgür sevginin korkmaya ve ya endişelenmeye ihtiyacı yoktur. Korkmak, endişelenmek, şüphe etmek, inkâr etmek ve inançsızlıktır.

Tüm zayıflıkların ve başarısızlıkların devam ettiği bu tür zihin hallerindendir, çünkü onlar aksi takdirde güçle kendilerinin amacına hız verecek olan pozitif düşünce güçlerinin iptalini ve dağılmasını temsil ederler ve kendilerinin yararına sonuçları oluştururlar.

Bu olumsuz koşulların üstesinden gelmek bir gücün hayatına girmek, bir köle olmayı bırakmak ve bir üstat olmaktır, üstesinden gelebilecekleri tek bir yol vardır, bu da içsel bilgiyle istikrarlı ve kalıcı bir şekilde gelişmektir. Zihinsel olarak kötülüğü reddetmek yeterli değildir; günlük pratikle ile yukarıya yükselmeli ve onaylanmalıdır. Zihinsel olarak iyiliği doğrulamak yetersizdir; değişmeyen çaba ile, içine girilir ve kavranır.

Akıllı öz-denetim uygulaması, çabucak birisinin içsel düşünce güçleri hakkında bilgiye ve daha sonra haklı olarak istihdam edildikleri ve yönlendirildikleri gücün kazanılmasına yol açar. Kendinize hâkim olduğunuz ölçülerde, zihinsel güçlerinizi onlar tarafından kontrol edilmek yerine zihinsel güçlerinizi kendiniz kontrol eder, tam böyle bir ölçüylede meselelerde ve dış koşullarda ustalaşacaksınız.

Dokunuşlarıyla her şeyi parçalayan ve ellerine yerleştirildiğinde bile başarıyı koruyamayan insanlar vardır. Bu insanlar sürekli olarak gücün olumsuzlanması olan zihin koşullarında yaşarlar. Şüphenin bataklıklarında sonsuza dek yuvarlanmak, sürekli korkunun bataklığına çekilirler veya endişe rüzgarları tarafından durmaksızın üflenirler, bir köle olmak ve bir köle hayatını yaşamak ve başarıya rağmen yaşamaktır, sonsuza dek için kabule girmek için kapıyı çalmaktır. Bu insanlar, inançsız ve özyönetim olmadan meselelerini doğru yönetmede aciz ve koşulların köleleridirler; oysa gerçekte kendilerinin köleleridirler. Bunlar sıkıntıyla öğretilirler ve sonuçta acı deneyimin stresiyle zayıflıktan güce geçerler.

İnanç ve amaç yaşamın itici gücünü oluşturur. Güçlü bir inancın ve yılmaz bir amacın gerçekleştiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Günlük olarak, sessiz inancın uygulamasıyla, düşünce güçleri bir araya gelir ve sessiz amacın günlük olarak güçlendirilmesi ile bu güçler başarı amacına yönlendirilir.

Hayattaki konumunuz ne olursa olsun, herhangi bir başarı, fayda ve güç ölçüsüne girmeyi ümit etmeden önce, sakinlik geliştirerek ve güvenerek düşünce güçlerinizi nasıl odaklayacağınızı öğrenmelisiniz. O, bir iş yöneticisi olabilir, ezici bir zorluk veya olası bir felaketle karşı karşıya kalmak olabilir. Korku ve endişeyle gelişirsin ve zekânın sonundasın.

Böyle bir akıl durumunda kalmak ölümcül olabilir, çünkü kaygı devreye girdiğinde doğru yargı dışarı çıkar. Şimdi sabahın erken saatlerinde veya geceleri sessiz bir iki saatten yararlanacak ve yalnız bir yere veya evinizde izinsiz girişten tamamen arınmış olacağınızı bildiğiniz bir odaya gideceksiniz, kolay bir tutum içinde oturup, hayatınızda hoş ve mutluluk veren bir şey üzerinde durarak zorla endişenizi nesneden uzağa yönlendirirsiniz, sakin, huzurlu bir güç yavaş yavaş zihninize çalacak ve kaygınız geçecektir.

Zihninizi alt endişe düzeyinde bulduğunuz anda onu eski haline geri döndürün, onu tekrar geri getirin, huzur ve güç düzleminde onu yeniden kurun. Bu tamamen gerçekleştiğinde, tüm zihninizi zorluğunuzun çözümü üzerine yoğunlaştırabilirsiniz, kaygı saatinizde size karmaşık ve aşılmaz olan şey, sade ve kolay olacak, sakin ve sıkıntısız bir zihinlene mükemmel bir yargı ve açık uzak görüşlülükle, takip edilecek doğru yolu ve ulaşılacak hakkında mevcut sonu göreceksiniz. Zihninizi mükemmel bir şekilde sakinleştirme yeteneğine ulaşabilmeden önce gün be gün denemeniz gerekebilecek, ama eğer sebat edersen kesinlikle başaracaksın ve o dinginlik saatinde size sunulan uygulama yapılmalıdır. Kuşkusuz günlük işlere tekrar daldığınızda ve endişeler tekrar içinize gelmeye başlayacak ve sana hükmetmedecek, bu uygulamanın yanlış veya aptalca olduğunu düşünmeye başlayacaksınız ama zihninizdeki böyle önerilere kulak asmayın. Kaygının gölgeleriyle değil kesinlikle ve tamamen sakinlik vizyonu ile yönlendirilmelidir. Sakinlik saati aydınlanma saatidir ve doğru karardır. Böyle bir zihinsel uygulama dağınık düşünce güçlerini yeniden disiplinle birleştirir ve projektör ışınları gibi söz konusu probleme yöneltilir, sonuç olarak onlardan önce önlerinde yol veren sonuçları verir.

Bununla birlikte, büyük bir zorluk ve meşru bir nesne yoktur ancak sakin ve güçlü bir düşünce konsantrasyonundan önce ortaya çıkacaktır, ancak kişinin ruh güçlerinin akıllı kullanımı ve yönlendirilmesi ile hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

İçsel doğanıza derinlemesine girip ve orada arama yapana kadar, orada gizlenen birçok düşmanın üstesinden gelene kadar, düşüncenin hemen göze çarpmayan gücünü, dışsal ve maddi şeylerle ayrılmaz ilişkisini, ya da büyülü potansiyelini, haklı olarak dengelendiğinde ve yönlendirildiğinde, yaşam koşullarını yeniden düzenlemede ve dönüştürmede yaklaşık bir anlayışa sahip olabilirsiniz.

Düşündüğünüz her düşünce dışarı gönderilen bir güçtür, doğası ve yoğunluğuna uygun olarak, ona açık zihinlerde bir yer aramaya gidecek, iyi ya da kötü olarak da kendi üzerinizde tepki gösterecektir. Zihin ve zihin arasında durmaksızın karşılıklı olma durumu, düşünce güçlerinin sürekli değiş tokuş edilmesi vardır.Sakinlik, saflık ve bencil olmayan düşünceler, kötü güçlere karşı koyan, onun kanatlarındaki mübareklik, şifa, sağlık ile dünyaya gönderilen çok sayıda melek habercileri iken; onlar endişe ve üzüntünün sıkıntılı sularına sevinç yağını döker ve ölümsüzlük miraslarıyla kırık kalpleri geri onarır.

İyi şeyler düşün ve dış yaşamınızda çabucak iyi koşullar şeklinde gerçekleşeceklerdir. Manevi güçlerinizi kontrol edin ve dış yaşamınızı istediğiniz gibi şekillendirebileceksiniz. Bir erdemli ve bir günahkâr arasındaki fark budur, kişi içindeki tüm kuvvetler üzerinde mükemmel bir kontrole sahiptir; diğeri onlar tarafından yönetilir ve kontrol edilir.

Gerçek güce ve sakin huzura itaat etmek için kesinlikle başka bir yol yoktur, ancak özdenetim, kendi kendini yönetme

ve kendini arındırma yoluyladır. Sizin mizacınız merhametinde olan, yetersiz, mutsuz ve dünyada çok az gerçek kullanımı iledir. Sizin için önemsiz sevmediklerinizin ve sevdiklerinizin kazanmanız, kaprisli sevgileriniz, nefretleriniz, öfkeniz, şüpheniz, kıskançlıklarınız ve bunların hepsi az veya çok çaresizce nesnelerinize karşı değişen ruh haliniz ile hayatın ağına mutluluk ve refahın altın iplikleriyle dokuduğunuzda önünüzdeki görev budur. İçinizdeki değişen ruh halleri tarafından köleleştirildiğiniz sürece, hayat boyunca yürürken başkalarına ve dış yardımlara güvenmeniz gerekecek.

Sıkıca ve güvenli bir şekilde yürüyecek olursanız, herhangi bir başarıya ulaşacaksınız, yukarıya yükselmeyi ve tüm rahatsız edici, yavaşlatıcı titreşimleri kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Siz yaygın olarak adlandırıldığı gibi "Sessizliğe girmek" sakin ve serbest durumda zihninize koyduğunuz düşüncelere günlük pratik yapılması gerekir. Bu, sıkıntı veren bir düşünceyi huzur ile değiştirmenin bir yöntemidir, güçlü bir düşüncenin zayıf düşüncenin yerini almasıdır. Bunu yapmayı başarana kadar zihinsel güçlerinizi yaşamın sorunlarına ve uğraşlarına fark edilebilir bir başarı ölçüsü ile yönlendirmeyi ümit edemezsiniz. Birinin dağınık kuvvetlerini tek bir güçlü kanala yönlendirme hoş bir süreçtir. Tıpkı işe yaramaz bir bataklığı, iyi açılmış bir kanala yönlendirerek, dağınık ve zararlı akışları boşaltıp, altın rengi mısır tarlasına veya verimli bir bahçeye dönüştürülebilmesi gibidir, böylece, dinginlik kazanarak, düşünce akımlarını kendi içinizde yöneterek ve boyun eğdirerek, ruhunuzu kurtaracak, kalbinizi ve hayatınızı geliştireceksiniz.

Dürtü ve düşünceleriniz üzerinde ustalık kazanmayı başardıkça, içinizde büyüyecek olan yerleşik soğukkanlılığı hissetmeye başlayacaksınız ve güç hissi sizinle kalacaktır. Gizli

güçleriniz kendilerini ortaya çıkarmaya başlayacak ve daha önce çabalarınız zayıf ve etkisizken, artık başarıyı yöneten bu sakin güvenle çalışabileceksiniz. Ve bu yeni enerji ve güçle birlikte, "sezgi" olarak bilinen içsel aydınlanma içinde uyanacak ve artık daha uzun süre karanlıkta ve spekülasyonda olmadan, ışık içinde ve mutlaka yürüyeceksiniz. Bu manevi vizyonunun gelişmesiyle, yargı ve zihinsel tesir hesaplanamaz bir şekilde artacak ve içinizde, gelecekteki olayları hissedebileceğiniz ve dikkate değer bir doğrulukla tahmin yardımıyla kahince vizyonunun gelişmesini sağlayacak ve sadece içinizden değiştirdiğiniz ölçülerde hayata bakış açınız değişecektir. Başkalarına karşı zihinsel tutumunuzu değiştirdikçe, onların tutumları ve davranışları size göre değişirler. Siz alt seviye, zayıflatıcı ve yıkıcı düşünce güçlerinin üstüne çıktıkça, güçlü, saf ve asil zihinlerin ürettiği pozitif, güçlenen ve yükselen akımlarla temas edeceksiniz, mutluluğunuz ölçülemeyecek kadar yoğunlaşacak ve neşeyi, gücü ve enerjiyi anlamaya başlayacaksınız, bunlar sadece kendi kendine hâkim olmaktan doğarlar. Bu sevinç, güç ve enerji sizden sürekli olarak yayılacak, tamamen bilinçsiz olmanıza rağmen, güçlü insanlar size doğru çekilecek, etki senin ellerine verilecek ve değişmiş düşünce dünyanıza uygun olarak dışsal olaylar kendilerini şekillendirecektir.

Güçlü, faydalı ve mutlu olmaya devam etmek için, olumsuz, dilenen ve saf olmayan düşünce akımları için pasif bir depo olmaktan vazgeçmelisiniz. Arzularınızı yönetmeyi ve yetki ile söylemeyi öğrenmelisiniz, düşünce ruhunuzun köşküne kabul edeceğiniz şeydir. Kendi kendine hâkim olma çok kısmi bir başarı olsa bile kişinin gücüne büyük katkı sağlar ve bu harika başarıyı mükemmelleştirmeyi başaranlar, düşlenemez bilgelik, içsel güç ve huzura girerler. Böyle insanlar evrenin tüm güçlerinin yardım ettiğini fark ederler ve

ayak izlerini korurlar çünkü onlar ruhlarının efendileridirler.

En yüksek cenneti derecelendirebilirmisin,
En düşük cehennemi delebilir misin,
Sürekli güzellik rüyalarıyla yaşayın,
Ya da en katışık düşüncede hayat sürmektir.

Düşünceleriniz sizden yukarı cennetlerinizdir,
Ve düşüncelerin aşağıda olan cehennemlerdir;
Mutluluk, düşünmek dışında değildir,
Eziyet başarısız olmaktır ama düşünce bilebilir.

Dünyalar yok olacaktı ama düşünmek için;
Zafer değil ama rüyalarda
Ve çağların dramı
Düşünce Ebedi akıntılardan.

Şeref, utanç ve keder,
Acı ve ıstırap, sevgi ve nefret
Ama kudretin maskeleridirler
Kader'i yöneten düşücenin titreşimleridir.

Gökkuşağının renkleri gibi
Renksiz bir ışın yapar,
Yani evrensel değişiklikler
Bir Ebedi Rüya olur.

Ve Rüya tamamen içinizdedir,

Ve Hayalperest uzun süre bekler
Sabahın onu uyandırması için
Yaşayan düşünce ve güce.

Bu ideali gerçeğe dönüştürecek,
Cehennemin yitik hayallerine dalmak
En yüksek, en kutsal cennette
Saf ve mükemmel yerde yaşamak.

Kötülük onu düşünen düşüncesidir;
İyi, onu öylece yapan düşünce;
Işık ve karanlık, günah ve saflık
Aynı şekilde düşünme dışında da büyür.

Düşün muhtemeşem üzerinde kalarak,
Ve muhteşemi göreceksiniz
Zihninizi en yükseğe sabitleyin,
Ve en yüksek olacaksın.

SAĞLIK, BAŞARI VE GÜCÜN SIRRI

Hepimiz çocukluğumuzda yoğun haz veren şeyleri hep hatırlarız, asla usandırıcı olmayan masalları dinledik. Kriz saatlerinde, kötü kral ya da zalim devin, entrikacı cadının kötü entirikalarından korunan iyi erkek ya da kızların inişli çıkışlı şanslarını nasıl hevesle takip ettik.

Ve küçük kalplerimiz, erkek ve ya kadın kahramanaların akıbetlerini dinlerken heyacanla çarptı, onların düşmanlarına karşı zaferlerinde şüphe duymadık, çünkü perilerin asla yenilmez olduklarını biliyorduk ve kendilerinin iyilik ve gerçeğe adayan bunlar asla bırakıp kaçmayacaklardı. Peri-Kraliçe, içimize kelimelerle anlatılmaz şeyi neşe ile titretti, kritik anda onun tüm büyüsünün kapıldık, tüm kötülük ve sıkıntıları dağıttı ve onların tüm umutlarının tam doyumunu onlara verdi ve "sonsuza dek mutlu" oldular.

Biriken yıllar ve yaşamın "gerçekleri" olarak adlandırılan gittikçe artan bir samimiyetle, güzel peri gibi dünyamız yok oldu ve harika sakinlerinin belleklerinin arşivlerinde, gölgeli

ve gerçek dışı olanlar olarak düştü. Ve böylece sonsuza kadar çocuksu rüyaların ülkesini terk ederken akıllı ve güçlü olduğumuzu düşündük, ancak bilgeliğin harika dünyasında küçük çocuklar haline geldiğimiz için, tekrar çocukluğun ilham verici hayallerine döneceğiz ve hepsinden sonra onlar gerçekleri bulacaklardır.

Çok küçük ve neredeyse her zaman görünmez olan iyilikperisi, yine de her şeyi fetheden ve büyülü bir güce sahipti, iyilik, sağlık, servet ve mutluluk verilmiş, cömertce bolluk içinde doğanın tüm armağanları ile birlikte, yeniden gerçeğe dönüp ve bunların ruhsal alanda ölümsüzleşmesi ve varlığın iç dünyasını yöneten yasalarla, bilgelikteki büyümeyle, Düşünce Gücü bilgisine katıldılar. Onlar için periler tekrar düşünen insanlardır, düşünen haberciler olarak yaşıyorlar ve çok iyi karar ile uyum içinde çalışan düşünce güçleridir. Ve onlar, gün be gün kalplerini yüce iyinin kalbi ile uyumlu hale getirme çabasında olanlar, gerçek sağlık, zenginlik ve mutluluk kazanmak için yapınız. İyilik ile karşılaştırılacak bir koruma yoktur ve "iyilik" ile sırf ahlak kurallarında dışa uygunluk demek istemiyorum; Saf düşünce, asil istek, özverili aşk ve aşırı gururdan arınma demek istiyorum. Sürekli olarak iyi düşüncelere dalmak, birisini etrafındaki tatlılığın fiziksel atmosferinde atılmak ve kendisiyle temas eden herkeste iz bırakan güç vermektir.

Yükselen güneş çaresiz gölgeleri bozmaya koyulurken, böylece saflığın ve inancın güçlü olduğu bir kalpte parlayan olumlu düşüncenin arayan ışınları ile bozguna uğratılan kötülüğün tüm iktidarsız güçleridir.

Gerçek inancın ve tavizsiz saflığın olduğu yerde sağlık vardır, başarı vardır, güç vardır. Böyle bir durumda, hastalık, başarısızlık ve felaket herhangi bir yer bulamaz, çünkü

beslenebilecekleri hiçbir şey yoktur.

Fiziksel koşullar bile büyük ölçüde zihinsel durumlar tarafından belirlenir ve ve bu gerçeğe bilim dünyası hızla ilgi göstermektedir. Vücudumuzun bize yaptığı şey olduğumuza dair eski, materyalist inanç hızla uzaklaşmakta, yerine biz bedenlerimizle üstünüz ve bedenlerimiz düşünce gücü ile onları bedenlerimizle yaptığımız şeydir olan ilham verici bir inanç almaktadır. İnsanların umutsuzluğa inanır çünkü onlar kızgındırlar, ümitsizlikleri nedeniyle öfkeli olanları anlamak, onun yerlerini aldı ve yakın gelecekte, tüm hastalıkların menşeinin zihinde olması ortak bilgi haline gelecektir.

Evrende kötülük yoktur, ancak kök ve orjinleri zihindedir ve günah, hastalık, üzüntü ve ızdırap, gerçekte evrensel düzene ait değildir, şeylerin doğasında doğuştan gelmez, ancak, şeylerle olan ilişkilerde doğru yönde olup olmadığımızdan habersiz olduğumuzun direk sonucudur.

Geleneğe göre, bir zamanlar Hindistan'da, genellikle yüz elli yaşına ulaşmış saf ve basit bir hayat süren bir filozofların bulunduğu filozof okulunda, hastalığa onlar tarafından kabul edilemez bir utanç olarak bakılırdı, çünkü o yasanın ihlal edildiğinin göstergesi olarak göz önüne alınıyordu.

Bu hastalığı ne kadar erken fark edip kabul edersek, kendi hatamızın veya günahımızın sonucu olarak Allahın takdirinin azalması veya takdiri ilahinin bir testine bağlı olarak oluşmaktadır, ancak kısa süre sonra sağlığın yoluna gireceğizdir. Hastalık onu çekenlere gelir, zihinleri ve bedenleri ona açık olanlara, güçlü, saf ve pozitif düşünce alanı iyileştirici ve hayat veren akımlar yaratanlardan hastalık kaçar.

Eğer zihninize öfke, endişe, kıskançlık, açgözlülük ya da onunla uyumsuz başka bir durum verilirse ve mükemmel

fiziksel sağlık beklerseniz, imkânsızı beklersiniz, çünkü sürekli olarak zihninizde hastalık tohumlarını ekiyorsunuzdur. Tüm fiziksel ağrılardan ve acılardan uzaklaşır ve mükemmel fiziksel uyumun tadını varırsanız, zihninizi düzene sokun ve düşüncelerinizi uyumlu hale getirin. Neşeli düşünceler düşün; sevgi içeren düşünceler düşün; haydi iyi niyet uygulamalarının iksirinin damarlarından geçmesine izin ver, başka bir ilaca ihtiyacın olmayacak. Kıskançlıklarınızı, şüphelerinizi, endişelerinizi, nefretlerinizi, bencil hoşgörülerinizi uzaklaştırdığınızda, hazımsızlık, unutkanlık, sinirlilik ve eklemlerinizdeki ağrıyı ortadan kaldıracaksınız. Bu zayıflatıcı ve moral bozucu alışkanlıklara bağlı kalmaya devam ederseniz, vücudunuz hastalık ile güçsüz kaldığında şikayet etmeyin.

Aşağıdaki hikaye zihinsel alışkanlıklar ve bedensel koşullar arasındaki yakın ilişkiyi göstermektedir: Belli bir adam ağrılı bir hastalıktan mustaripti ve bir hekimden diğerini denedi ama hepsinde amacına ulaşamadı. Daha sonra iyileştirici sularıyla ünlü kasabaları ziyaret etti ve hepsinde banyo yaptıktan sonra hastalığı her zamankinden daha acı verici oldu. Bir gece bir varlığın kendisine geldiğini rüyasında gördü ve "Kardeşim, tüm tedavi yöntemlerini denediniz mi?" Dedi ve "Hepsini denedim" dedi. "Hayır," dedi Varlık, "Benimle gel ve sana onların gözünden kaçmış bir şifa banyosu göstereceğim" Etkilenen adam onu takip etti ve varlık onu temiz bir su havuzuna götürdü ve "Kendini bu suya daldır ve kesinlikle iyileşeceksin "dedi ve bunun üzerine kayboldu. Adam suya daldı ve dışarı çıktığında, hayret! Hastalığı geçmişti. Aynı anda havuzun üzerinde "Vazgeç" kelimesini yazdığını gördü. Uyandıktan sonra, rüyası tam anlamı zihninde parladı ve içine baktığında, günahkâr bir alışkanlığın kurbanı olduğunu keşfetti ve sonsuza dek vazgeçeceğini söyledi. Yeminini gerçekleştirdi ve o günden

itibaren rahatsızlığı onu terk etmeye başladı ve kısa sürede tamamen sağlığına kavuştu.

Birçok insan aşırı çalışma nedeniyle sağlıklarının bozulmasından şikâyet ediyor. Bu tür vakaların çoğunda sağlık bozulması daha çok düşüncesizce boşa harcanan enerjinin sonucudur. Sağlığı güvence altına almak istiyorsanız, diğerleriyle sürtüşmeden çalışmayı öğrenmelisiniz. Endişeli veya heyecanlı olmak ya da gereksiz ayrıntılar hakkında endişelenmek bir bedensel çöküşü davet etmektir. İster beyin ister beden olsun çalışmak yararlıdır ve sağlık vericidir. Sebat ederek istikrarlı ve sakin bir şekilde çalışabilen kimseler, tüm kuşku ve endişelerden kurtulmuş olur ve zihinleri elindeki iş dışındaki herkese tamamen kayıtsız kalırlar, her zaman acele eden ve endişeli olanlar çok daha fazla sadece iş yapmazlar ama sağlıklarını koruyamayacaklardır – ki başkalarının hızla kaybettiği bir nimettir.

Gerçek sağlık ve gerçek başarı birlikte gider, çünkü bunlar düşünce alanında ayrılmaz bir şekilde iç içedir. Zihinsel uyum bedensel sağlık ürettiğinden, planlarınızın gerçek işleyişinde uyumlu bir sıralamaya yol açar. Düşüncelerinizi yönetmek, hayatınızı yönetecektir. Huzurun yağını tutkuların ve önyargıların çalkantılı sularına dökün ve talihsizlik fırtınaları, ne kadar tehdit etseler de, yaşam okyanusuna doğru ilerlerken ruhunuzun gemisini mahvetmek için güçsüz olacaktır. Ve eğer bu gemi neşeli ve hiç bırakılmayan bir inançla yönlendirilirse, gidişatı iki kat emin olacak ve birçok tehlike ondan uzaklaşacak, aksi takdirde ona saldıracaktır.

İnancın gücü ile her kalıcı iş başarılır. Yüce inancınız olması gerekir; yüksek bağlayıcı yasaya inanç; işinize ve bu işi gerçekleştirme gücünüze olan inancınız. Bu, eğer başarırsanız, düşmeyip ayakta kalırsanız üzerine inşa etmeniz gereken kayadır. Her koşulda, içinizdeki enyüksek hazır olanı takip

etmelisiniz. İçsel ışığa, içsel sese güvenmek için daima ilahi benliğe bağlı olmalısınız. Korkusuz ve dinlendirici bir kalp ile amacınızı tatmin edeceğine inanarak geleceği her düşünce ve çabanız ile sürdürmelisiniz. Evrenin yasalarının asla başarısız olamayacağına inanmalısınız.

Bu inanç ve inancın yaşamasıdır. Böyle bir inancın gücü ile belirsizliğin karanlık suları bölünür, her zorluk dağı parçalanır ve inanan maneviyat zarar görmeden geçer. Her şeyden önce, bu korkusuz inancın paha biçilmez sahipliğini edinmeye çalışın, çünkü o, mutluluğun, başarının, huzurun, gücün, tümünün hayatı harika ve acıdan daha üstün kılan her şeyin tılsımıdır. Böyle bir inancı Ebedi'nin malzemeleriyle Ebedi'nin Kayası üzerine üzerine inşa edin, diktiğiniz yapı asla çözülmez, çünkü bu sonu toz olan maddi lükslerin ve zenginliklerin tüm birikimlerini aşacaktır.

Kederin derinliklerine fırlatılmış olsanız da veya sevincin yükseklikleri üzerine kaldırılsanız da, bu inancınızı daima koruyun, kaya sığınağınız olarak ona geri dönün ve ayaklarınızı hareketsiz ve ölümsüz temeline sıkıca dikilmiş şekilde basın. Böyle bir inanca odaklanmış olmak, birçok cam oyuncak gibi, size karşı savrulan tüm kötülük güçleri paramparça olacağı şekilde manevi bir güce sahip olacaksınız ve sadece çaba ile dünyevi kazanç asla bilmeyip, hatta hayal bile edemeden bir başarı elde edeceksiniz. Bu inancı fark eden, her gün ve her geçen gün onda yaşayan ve en kapsamlı test yapılan, onun ihtişamının ve huzurunun mevcudiyetine giren kadın ve erkekler vardır. Böyleleri komuta sözü gönderdi, üzüntü, hayal kırıklığı, zihinsel yorgunluk ve fiziksel acı dağları onlardan geçti ve unutulma denizine atıldı.

Eğer bu inanca sahip olduğunuzda, başarı ya da başarısızlığınız konusunda sıkıntı yaşamamanız gerekecek

ve başarı gelecek. Sonuçlar konusunda endişelenmeniz gerekmeyecek, ancak doğru düşüncelerin ve doğru çabaların kaçınılmaz olarak doğru sonuçlar doğuracağını bilerek, neşeli ve huzurlu bir şekilde çalışacaksınız.

Mutluluğun doyumuna ulaşmış bir kadın tanıyorum ve son zamanlarda bir arkadaşım onu yeniden işaretti, "Ah, ne kadar şanslısın! Sadece bir şey istemeniz gerekiyor ve bu size geliyor." Ve o idi, aslında, yüzeyde öyle görünüyordu; ama gerçekte bu, kadının yaşamına giren tüm nimetler, yaşamı boyunca, mükemmelliğe doğru pratiklerle deneyim kazanması ve onun meyvesini almasının, içsel ilahi takdir durumunun doğrudan sonucudur. Sadece dilemek hayal kırıklığından başka bir şey getirmez; söylenen yaşanıyordur. Dilek ve homurdanmala bilinçsizcedir; öğren, çalış ve bekle. Ve bu kadın çok çalışmıştı; onsuz ve onunla çalıştı, ama özellikle kalp ve maneviyat üzerinde çalıştı; maneviyatın görünmez eliyle, inanç, umut, sevinç, özveri ve sevginin kıymetli taşlarıyla inşa etti, maneviyatın ışınları daima onun etrafını sardı. Onun gözünde ışıldadı; Yüz ifadesinde parladı; sesinde titredi; ve onun bulunduğu yere gelen herkes onun büyüsüne kapıldı.

Onda olduğu gibi, sende de olabilir. Başarınız, başarısızlığınız, etkiniz, yanınızda taşıdığınız tüm yaşamınız, egemen düşünce eğilimleriniz için kaderinizdeki belirleyici faktörlerdir. Sevgi dolu, ışıldayan, mutlu düşünceler gönderin, nimetler ellerinize düşecek ve masanız huzurun örtüsüyle kaplanacak. Nefret dolu, saf olmayan ve mutsuz düşünceler gönderirsen, lanetler size yağacak ve korku ve huzursuzluk yastığınızı bekleyecek. Kaderin ne olursa olsun sen kaderinin koşulsuz yapıcısısın. Her anınızda hayatınızı yaratacak ya da bozacak etkileri tarafınızdan gönderiyorsunuz. Bırakın kalbiniz büyümeye, sevecen olmaya ve bencil olmama yönünde

gelişsin, az para kazanmanıza rağmen, büyüklük ve kalıcılık, etki ve başarınız olacaktır. Kişisel çıkarları dar sınırları içinde sınırlandırın ve bir milyoner olmanıza rağmen, etkiniz ve başarınız, son hesaplaşmada, tamamen önemsiz bulunacaktır.

Öyleyse, bu saf ve bencil olmayan maneviyatı geliştirin, saflık ve inancı birleştirin, amacı tek hale getirin, sadece sağlıktan ve kalıcı başarıdan değil, aynı zamanda büyüklük ve gücün unsurları içinde gelişirsiniz.

Şimdiki pozisyonunuz size tatsızsa ve kalbiniz işinizde değilse, yine de görevlerinizi titizlikle yerine getirin daha iyi pozisyonun ve daha büyük fırsatların sizi beklediği fikriyle zihninizi serbest bırakırken, her zaman bekleyen fırsatlar için beyninizi aktif bakışaçısıyla tutun, çünkü kritik an geldiğinde, yeni kanal onun kendisinde mevcuttur, onu almak için tamamen hazır olan zihninizle ve zihinsel disiplinden doğan zekâ ve öngörü ile ona adım atacaksınız.

Göreviniz ne olursa olsun, tüm zihninizi buna yoğunlaştırın, yapabileceğiniz tüm enerjiyi içine atın. Küçük görevlerin hatasız tamamlanması kaçınılmaz olarak daha büyük görevlere yol açar. Sabit tırmanışla yükseldiğinizi ve asla düşmeyeceğinizi görün. Ve burada gerçek gücün sırrı yatıyor. Sürekli pratik yaparak ve bunları herhangi bir anda verilen bir noktaya onları konsantre ederek ve kaynaklarınızı nasıl yöneteceğinizi öğrenin. Uçarılıkla tüm zihinsel ve manevi enerjilerini cahilce savurmak, cahilce konuşmalar ya da bencilce argümanlarda boşa harcarcarsınız, savurgan fiziksel aşırılıklardan bahsetmiyorum bile.

Eğer gücün üstesinden gelmek istersen, ağırbaşlılık, denge ve boyun eğmeyi geliştirmelisin. Yalnız ayakta kalabilmelisin. Tüm güç hareketesizlikle ilişkilidir. Dağ, masif kaya, fırtına görmüş meşe, hepsi gücün bize konuşmasıdır,

yalnızlığın ihtişamı ve meydan okumayı onların birleştirmesi nedeniyledir; yığılan kum, suda sürüklenen dal parçası ve sallanan kamış bize zayıflıktan bahseder, çünkü onlar hareketli ve dirençli değildir ve diğer insanlardan ayrıldığında tamamen yararsızdır. Güçlü insanlar, etraflarında biraz duygu ya da tutkuyla sallansalar bile sakin ve hareketsiz kalırlar.

Kendinizi komuta etmeyi ve kontrol etmeyi başaramadıkça komuta ve kontrole uygun olamazsınız. Histerik, korkulu, düşüncesiz ve saçmalık, bunun gibilerin eşlik etme çabasına izin vermeyin ve ya onlar destek eksikliği nedeniyle ortada kalacaktır; ama sakin, korkusuz, düşünceli ve dik ve sağlam durmak, böyle davranışlar orman, çöl ve dağın zirvesindeki yalnızlık çabasına izin vermektir ve onların güçlerine daha fazla güç eklenecek, onlar daha fazla ve daha başarılı bir şekilde insanlığı içine alan girdaplara ve psişik akımlara kök salarlar.

Tutku güç değildir; gücün kötüye kullanılmasıdır, gücün dağıtılmasıdır. Tutku, aşınmış kayalar üzerine şiddetli ve vahşice vuran öfkeli bir fırtına gibidir, güç ise kayanın kendisi gibidir, bunların olduğu sıralarda sessiz ve hareketsiz kalır. Martin Luther gerçek gücün tezahürüydü, bu, onun güvenliği için Solucanlara gösterdiği gibi önlem alması gerektiğinde, şüphelenen korkulu arkadaşlarını iknalarında kullandı, " Damdaki kremitlere girecek solucanlar kadar ya çok şeytan olsaydı," dedi. Daha sonra Birleşik Krallıklar Başbakanı olacak Benjamin Disraeli, ilk Parlamento konuşmasında, konuyu sarayın kendisiyle alayı üzerine getirdi, " Beni dinlemenin bir onur olduğunu düşündüğün gün gelecek. " diye haykırdığında bu filizlenen gücün göstergesi oldu.

Sürekli terslik ve talihsizliklerden geçen tanıdığım genç adam arkadaşları tarafından alay edildiğinde ve daha fazla çaba sarf etmesi söylendiğinde, "İyi şansım ve başarıma hayret

edeceğiniz zaman çok uzak değil ," dedi, Kendisini sayısız zorluğun üstesinden gelen ve hayatını başarıyla taçlandıran sessiz ve karşı konulmaz bir güce sahip olduğunu gösterdi.

Bu güce sahip değilseniz, bunu pratikle elde edebilirsiniz ve gücün başlangıcı bilgeliğin başlangıcı gibidir. Şimdiye kadar istekli bir kurban olduğunuz bu amaçsız önemsizlikleri aşarak başlamalısınız. Gürültülü ve kontrolsüz kahkahalar, iftira ve boş konuşma, sadece bir kahkaha atmak için şaka yapmak, tüm bu şeyler değerli enerjinin israfı olarak bir tarafa konmalıdır. St.Paul, insan ilerlemesinin gizli yasalarına dair harika içgörüsünü Efesliler'i "uygun olmayan aptalca konuşma ve jestlere" karşı uyardığı zamandan daha büyük bir avantaj olarak asla göstermedi, çünkü bu tür uygulamalarda alışkanlıkla yaşamak tüm manevi gücü ve yaşamı yok etmektir. Kendinizi bu tür zihinsel dağılmalara karşı korumalı hale getirmeyi başardıkça, gerçek gücün ne olduğunu anlamaya başlayacaksınız ve daha sonra ruhunuzu esaret altında tutan ve güç yolunu engelleyen daha güçlü arzu ve iştahlarla boğuşmaya başlayacaksınız ve daha fazla ilerlemeniz netleşecektir.

Yukarıdaki her şeyden önce tek bir amaç olmalıdır; meşru ve kullanışlı bir amaca sahip ol ve kendini buna çekinmeden ada. Seni hiçbir şeyin kenara atmasına izin verme. Öğrenmeye istekli ol, ama dilekte bulunmakta yavaş ol. İşinizi tam olarak anlayın ve o sahip olduğunuz olsun. İlerledikçe, daima iç kılavuzunuzu, yanılmaz sesi takip ederek, zaferden zafere geçecek ve adım adım daha yüksek dinlenme yerlerine yükseleceksiniz ve sürekli genişleyen bakış açınız yavaş yavaş senin temel güzellik ve hayatının amacını size gösterecektir. Kendi kendini temizleyen, sağlık senin olacak; korunmuş inanç, başarı senin olacaktır; kendi kendini yöneten, güç senin olacak ve yaptığınız her şey başarılı olacak, çünkü, ayrık bir

birim olmaktan çıkıp, kendini köleleştirilmiş, uzun süre ona karşı olmayan çalışma, ama onunla, evrensel hayat, sonsuz iyilik, ilahi yasa ile uyumlu olursunuz. Ve kazanacağınız sağlık sizinle birlikte kalacak; elde ettiğiniz başarı tüm insan hesaplamasının ötesine geçecek ve asla uzaklaşmayacak; sizin kullandığınız etkili ve güçlü olan şey çağlar boyunca artmaya devam edecek, çünkü bu evreni destekleyen değişmez ilkenin bir parçası olacak.

O halde bu, sağlığın sırrıdır — saf bir kalp ve düzenli bir zihin; bu başarının sırrıdır ——istikrarsız bir inanç ve akıllıca yönlendirilmiş bir amaç; daha içten, duraksamadan, kara arzunun değişmez iradesinin dizginlenmesi, gücün sırrı budur.

Bütün yollar ayaklarımın basmasını bekliyor,
Aydınlık ve karanlık, yaşayanlar ve ölüler,
Geniş ve dar yol, yüksek ve alçak,
İyi ve kötü, hızlı adımla veya yavaşla,
Şimdi istediğim herhangibir yolla girebilirim,
Ve bul, yürüyerek, hangisi iyi, hangisi hasta.

Ve gezinen ayaklarımın beklediği tüm güzel şeyler,
Eğer ama gelirsem, yeminli tavırla,
Dar, yüksek ve kutsal yollara kadar
Kalpten doğan saflığın, ve içinde kalarak,
Yürümek, alay eden ve küçümseyen ondan korunarak,
Çiçekli çayırlara, dikenli yoldan geçerek.

Ve sağlık, başarı ve gücün olduğu yerde kalarak

Gelişimi bekle, eğer, her bir tez zamanda
Sevgiye ve sabra sarılıyorum ve sakince
Bozulmamazlık ile ve asla kenara çekilmez
Yüksek bütünlükten; böylece görecekmiyim
Sonunda ölümsüzlük ülkesi.
Ve arayıp bulabilirim; Başarabilirim;
Ben açıklayamayabilirim, ama, kaybetmek, yeniden ele geçirilebilir.
Yasa benim için eğilmez, ama ben eğilmeliyim
Kanuna kadar, eğer sonuna kadar gelirsem
Dertlerim, eğer tamir etmek istersem
Ruhum Işık ve Yaşam'a ve daha fazla ağlamayacak.

Kibirli ve bencilce iddia benim değil
Tüm iyi şeylere; benim ol düşükce amaç
Aramak ve bulmak, bilmek ve anlamak,
Ve bilgelik koğuşu tüm kutsal ayak sesleri azalır.
İddia etmeye veya komuta etmeye dair hiçbirşey benim değildir,
Ama hepsi bilmek ve anlamak benimdir.

BOL MUTLULUĞUN SIRRI

Harika olan mutluluğa susuzluktur ve aynı derecede harika olan mutluluk eksikliğidir. Zenginlik özleminde olan yoksulların çoğunluğu, mülklerinin onlara yüce ve kalıcı mutluluk getireceğine inanırlar. Zengin olanların çoğu, her arzuyu ve hevesini tatmin etti, bolluk ve aynı şeyi tekrarından ıstırap çekerler ve çoğu fakirlerden bile mutluluğa sahip olmaktan daha uzaktır. Eğer şeylerin bu durumunu onlara yansıtırsak, mutluluğun sadece dışsal mülklerden kaynaklanmadığını, tüm önemli gerçeklerin bilgisi sonunda bizi ona götürür, onların eksikliğinden ıstırap olmadığı gibi, çünkü bu öyle olsaydı, yoksulları her zaman sefil ve zenginleri her zaman mutlu bulmalıydık, oysaki vakalarda sıklıkla bunun tam tersi geçerlidir. Tanıdığım en perişan insanlardan bazıları zenginlik ve lüksle çevriliydi, tanıştığım en perişan insanlardan bazıları sadece yaşamın en bariz gereksinimlerine sahipti. Zengin olmak için uğraşan birçok insan, zenginliklerin kazanılmasını izleyen sürelerde onun tatlılığı hayatlarını

sarmasıyla bencilliklerini tatmin ettikleri, oysa hiçbir zaman fakir oldukları kadar mutlu olmadıklarını itiraf ettiler.

O halde mutluluk nedir ve nasıl güvence altına alınır? Bu bir figür mü, bir yanılsama mıdır ve tek başına acı çekmemidir?

Ciddi gözlem ve düşünmeden sonra da bulacağız ki, bilgelik yoluna girenler dışında herkesin mutluluğun sadece arzunun tatmini ile elde edileceğine inandığını göreceğiz. Cehalet toprağına köksalan ve sürekli bencilce isteklerle sulanan bu inanç, bu dünyadaki tüm sefaletin sebebidir. Ve arzu kelimesini daha iğrenç hayvani isteklerle sınırlamıyorum; çok daha güçlü, ince ve sinsi isteklerin entelektüel ve rafine esaret altında tutulduğu yüksek psişik alana uzanır ve onların ifadesi mutluluk gösteren maneviyatın tüm güzellik, uyum ve saflığından mahrum bırakır.

Çoğu insan bencilliğin dünyadaki tüm mutsuzluğun nedeni olduğunu söyleyecektir, ancak kendilerinin değil, başkasının bencil olduğundan söz ederek ruhu yok eden yanılsamaya düşerler. Tüm mutsuzluğunuzun kendi bencilliğinizin sonucu olduğunu kabul etmeye istekli olduğunuzda, Cennetin kapılarından uzak olmayacaksınız; ama sizi neşesiz bırakmanın başkalarının bencilliği olduğuna ikna olduğunuz sürece, kendi yarattığınız kafesinizde bir mahkum olarak kalacaksınız.

Mutluluk, tüm arzuların ortadan kaldırıldığı, sevinç ve huzurun mükemmel tatminin içsel halidir. Arzunun tatmininden kaynaklanan memnuniyet kısa ve yanıltıcıdır ve bunu her zaman memnuniyet için artan bir talep takip eder. Arzu, okyanus kadar açgözlüdür, yaygaracılar bağırma ve gürültüleri ile o ihtiyaçalarına dikkat çekme uğraşırlar. Adanmışlarından sürekli artan hizmet talep edildiği açıklanır, nihayetinde fiziksel veya zihinsel acı ile yıkılırlar, acıların arındırıcı ateşlerine

atılırlar. Arzu cehennem bölgesidir ve tüm azapların merkezi orasıdır. Arzudan vazgeçmek cennetin gerçekleşmesidir ve tüm hazlar orada arzularına gem vuranları bekler.

Ruhumu gönderdim gizlice,
Hayatı heceledikten sonra bu harflerin bazıları,
Ve ara ara ruhum bana döndü,
Ve fısıldadı, "Ben kendim cennet ve cehennemim".

Cennet ve cehennem içsel durumlardır. Kendine ve onun tüm memnuniyetlerine dalmak, cehennemin içine dalmanızdır; bilinç durumunu kendinin üzerine yükseltmek kendini unuttuğunu ve inkâr ettiğini söylemektir ve siz cennete girersiniz. Benlik kördür, yargısızdır, gerçek bilgiye sahip değildir ve her zaman acı çekmeye yol açar. Doğru algı, tarafsız yargı ve gerçek bilgi sadece ilahi duruma aittir ve sadece bu ilahi bilinci fark ettiğiniz ölçüde gerçek mutluluğun ne olduğunu bilirsiniz. Kendi kişisel mutluluğunuzu bencilce aramaya devam ettiğiniz sürece, öyle özlem duyarsanız sizden uzaklaşan mutluluk olacaktır ve sefillik tohumlarını ekeceksiniz. Kendinizi başkalarının hizmetinde kaybetmeyi başardığınız sürece, bu ölçüde mutluluk size gelecek ve bir mutluluk hasadı yapacaksınız.

O sevgidedir, sevilmekte değil
Kalp kutsanmıştır
Hediye aramakta değil, onu vermektedir,
Biz aradığımızı buluruz

Özlem ya da ihtiyacın ne olursa olsun,

Bunu verir misin
Yani ruhun beslenecekmi,
ve sen aslında gerçekten yaşayacaksın.

Kendine sarılmak ve üzüntüye sarılmaktır; benlikten vazgeçtiğinizde huzura girersiniz. Bencilce aramak sadece mutluluğu kaybetmek değil, aynı zamanda mutluluğun kaynağı olduğuna inandığımız budur. Nasıl oburların bastırılmış iştahlarını uyardıkları yerde sürekli olarak yeni bir lezzet hakkında aradıklarını ve şişmiş, kokmuş, hastalıklı, çürümüş en azından herhangi bir yiyeceği nasıl zevkle yenildiğini görün. Oysa iştahlarına hâkim olan, sadece onu aramayan ama sadece tat zevkini düşünmekle kalmayıp aynı zamanda en hoş yemeklerden hoşlanmayanlar en tutumlu öğünde zevk bulurlar. Benliğin gözlerinden baktığımızda, kucaklanmış arzuyla tatmin edildiğinde gördüğümüz, hayal ettiğimiz mutluluğun melek formu, daima sefaletin iskeleti olarak bulundu. Gerçekten, "hayatını arayanlar onu kaybedecek ve hayatlarını kaybedenler onu bulacak."

Bencilce sarılmayı kestiğinizde, vazgeçmeye istekli olduğunuzda kalıcı mutluluk size gelecektir. Onu kucaklayıp kucaklamasanızda, kayıtsız şartsız bir gün sizden kopacak, sizin için öyle çok değerli olan kalıcı şeyi, dönüşü olmadan kaybetmeye istekli olmanız, daha sonra size acı verecek bir kayıp görünen bu şey, üstün bir kazanç olarak dönecektir. Kazanmak için vazgeçmek, daha sonra bu daha büyük bir yanılsama ya da daha üretken sefalet kaynağı değildir; ama vermeye ve kayıp acısı çekmeye istekli olmak, bu gerçekten de Yaşam Tarzıdır.

Kendimizi, onların doğasıyla, bu şeylere odaklayarak gerçek mutluluğu bulmak nasıl mümkün olabilir? Bağlanma

ve gerçek mutluluk sadece kendimizi kalıcı olana odaklayarak bulunabilir. Bu nedenle, geçici şeyleri şiddetle arzulamanın ve sıkıca yapışmanın üstüne yükselin ve daha sonra Ebedi'nin bilincine gireceksiniz ve olduğunda, benliğin üzerine yükselirsiniz ve saflık ruhu, özveri ve evrensel sevgi çok fazla büyüyerek, bu bilinçte merkezilenmiş olursunuz, giderek daha fazla büyürsünüz, hiçbir tepki göstermeden mutluluğunuzun gerçekleştiğini ve asla sizden alınamadığını fark edeceksiniz.

Başkalarına olan sevgisinde tamamen kendini unutmaya ulaşan kalp sadece en yüksek mutluluğa sahip olmakla kalmadı, aynı zamanda ölümsüzlüğe girdi, çünkü İlahi Olan'ı fark etti. Hayatınıza tekrar bakın ve en yüce mutluluk anlarınızda, bazı sözcükler dilinizden döküldüğünde ya da biraz şefkat veya kendini inkâr eden sevgi eylemi gerçekleştirdiğiniz anlarda olduğunu bulacaksın.

Ruhsal açıdan mutluluk ve uyum eş anlamlıdır. Uyum, ruhsal ifadesi sevgi olan büyük yasanın bir aşamasıdır. Bütün bencillik uyuşmazlıktır ve bencil olmak ilahi düzen ile uyumsuz olmaktır. Benliğin reddi olan her şeyi kucaklayan sevginin, kendimizi ilahi müzikle, evrensel şarkıyla ve sahip olduğumuz gerçek mutluluk olan bu etkisiz melodiyle uyumlu hale geldiğimizde fark ederiz.

Erkekler ve kadınlar körü körüne mutluluk arayışında oraya ve buraya saldırıyorlar ve bulamıyorlar; Mutluluğun zaten içlerinde olduğunu ve onların etrafında dolaştığını, evreni doldurduğunu, onlar olduğunu ve bencil arayışlarından kendilerini çıkardıklarında anlayana kadar asla olmayacaktır.

Mutlu etmek için ondaki beni takip etti,
Eski meşe kule ve sallanan sarmaşık asma.

O kaçtı, ben kovaladım, tepeye ya da dereye gözden kaybolunca kadar,
Onu tarlalar ve çayırları; Erguvani vadide
İzledim onu hızlı akıntıda.
Kartalların çığlık attığı baş döndürücü uçurumları taradım;
Her karayı ve denizi hızla geçtim,
Ama her zaman mutluluk beni atlattı.

Yorgundum, baygın durumda, daha fazla takip etmedim,
Ama çorak bir kıyıya daldı.
Biri geldi ve yiyecek istedi, diğeri sadaka;
Ekmeği ve altını, kemikli ellerinin avuçlarına koydum.
Biri sempati, diğeri dinlenmek için geldi;
Her muhtaç kişiyle en iyi şeylerimi paylaştım;
Ne zaman, hey! ilahi biçimli tatlı mutluluk,
Yanımda dur, hafifçe fısılda, "Ben seninim".

Burleigh'in bu güzel dizeleri, bol mutluluğun sırrını gösteriyor. Kişisel ve geçici olanı feda edin ve aynı anda kişisel olmayan ve kalıcılığa yükselin. Her şeyi önemsiz çıkarlarına itaat ettirmeye çalışan bağnaz dar görüşünden vazgeçmek ve evrensel sevginin özü ve kalbi olan meleklerin topluluğuna gireceksin. Başkalarının üzüntülerinde ve başkalarına hizmet ederken kendinizi tamamen unutun ve ilahi mutluluk sizi tüm üzüntü ve acıdan kurtarır.

"İlk adımı iyi bir düşünceyle, ikincisini güzel bir sözle, üçüncüsünü iyi bir işle, cennete girdim." Ve aynı yöntemi takip ederek cennete girebilirsiniz. Ötesinde değil; Burada. Sadece bencil olmayanlar tarafından gerçekleştirilir. Kalpte

sadece saflık dolu olduğunda bilinir.

Eğer bu gerekçesiz mutluluğu fark etmediyseniz, bencil olmayan sevginin yüce idealinden önce ona tutunarak ve hevesli olarak onu hayata geçirmeye başlayabilirsiniz. İçeri alma ya da dua dönen yüksek arzudur. Kalıcı memnuniyetin tek başına bulunabileceği ilahi kaynağına dönen maneviyattır. Arzunun yıkıcı güçlerini içine çekme ile ilahi ve her şeyi koruyan enerjiye dönüştürülür. Amaç edinmek, arzunun engellerinden kurtulmak için çaba sarf etmektir; O Babasının Konağı'na dönen, yalnızlık ve ıstırapla akıllanmış savurgan oğuldur.

Kılıcı benliğin üstüne yükseldikçe; kırıldıkça, birbiri ardına, sizi bağlayan zincirler, tutmanın sefaletinden ayıran olarak, vermenin sevincini fark edeceksiniz — sizin maddi varlığınız vermek; bilginizden vermek; içinizde büyüyen sevgiyi ve ışığı vermektir. O zaman gerçekten "almaktan çok vermeye adanmış" olduğunuzu anlayacaksınız. Herhangi bir benlik lekesi olmadan, ödül arzusu olmadan kalpten olmalıdır. Saf sevginin armağanı her zaman mutlulukla katılır. Saf sevgi armağanı her zaman mutlulukla katılır. Eğer verdikten sonra, teşekkür edilmediğiniz veya gurur duyulmadığınız için yaralandınız veya adınız bir yere not edildiyse, o zaman hediyenizin sevgiyle değil, kibirle istendiğini bilin ve sadece almak için veriyorsunuz; gerçekten vermiyorlardı, fakat onu kavradılar.

Kendinizi başkalarının refahında kaybedin; yaptığınız her şeyde kendinizi unutun; bu bol mutluluğun sırrıdır. Bencilliklere karşı korumaya bakmış ol ve içsel fedakârlıkların ilahi derslerini sadakatle öğren; bu yüzden mutluluğun en üst yüksekliklerine tırmanacaksın ve ölümsüzlüğün parlayan kıyafetini giymiş, evrensel neşenin hiç bulutlanmayan

güneşinde kalacaksınız.

Solmayan mutluluğu mu arıyorsunuz?

Üzücü bir gün bırakmayan yaşayan sevinci mi arıyorsunuz?

Sevgi, Yaşam ve huzurun su akan dereleri nefes alabilirmisiniz?

Sonra tüm karanlık arzuların kalkmasına izin verin ve bencilce arayış sona erdi.

Istırap veren acı, bitmek bilmeyen keder, ağrılı yollarda mı ilerliyorsunuz?

Yorgun ayaklarınızla daha fazla yaralayan yollarda mı dolaşıyorsunuz?

Gözyaşlarının ve üzüntülerin olduğu yerde Dinlenme Yeri için iç çekiyor musun?

Sonra bencil kalbini feda et ve Huzurun Kalbini bul.

REFAHIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Sadece dürüstlük, güven, cömertlik gerçek refahı gerçekleştirme sevgisi ile dolu olan kalbe bağışlanır. Bu niteliklere sahip olmayan kalp refahı bilemez, çünkü refah, mutluluk gibi, dışa dönük bir sahiplik değil, içe dönük bir idraktir. Açgözlü insanlar milyoner olabilirler, ancak her zaman sefil, kaba ve fakir olacaklar ve dünyada onlardan daha zengin olan başka bir kişi olduğu sürece kendilerini daime dışa bağımlı fakir olarak göz önüne alacaklardır, dürüst, açık elli, sevgi dolu olanların mal ve mülkleri küçük olsa dahi, tam ve zengin bir refah gerçekleştirecektir.

Evreni düşündüğümüzde tüm iyi şeylerde, maddi ve manevi olarak bol olduğu ve birkaç altın sikke veya birkaç dönümlük topraklarla güvence altına almak için kör heves ile karşılaştırdığımızda, o zaman ne kadar karanlık ve cahilce bencillik olduğunun farkına varırız. O zaman biliyoruz ki, kendini-arama, kendinin-yıkımıdır.

Doğa, biriktirmeden her şeyi verir ve hiçbir şey kaybetmez; hepsini elinde tutan bunlar, her şeyi kaybederler. Eğer siz doğru yaptığınız halde herşeyin yanlış gideceğini inanırsanız, birçok insanın yaptığı gibi, gerçek refahın farkına varmanız durumunda yerleşmeyecektir.

"Rekabet" kelimesinin doğruluğun üstünlüğüne olan inancınızı sarsmasına izin vermeyin. İnsanların "rekabet yasaları" hakkında neler söyleyebileceği umrumda değil, çünkü bir gün onların hepsini yoluna koyacak, doğruların hayatını ve kalbinde şimdi bile olan ve onların rotasına çevirecek değişmez yasayı biliyorum — ve bilinen bu yasa, rahatsız edici dinlenme ile tüm sahtekârlıkları tasarlayabilirim, çünkü açık olan yıkımın onu nerede beklediğini biliyorum.

Tüm koşulda, doğru olduğuna inandığınız ve yasaya güvendiğinizde; evrende yakın olan İlahi Güce güven, asla seni terk etmeyecek ve her zaman korunacaksın. Böyle bir güven ile tüm kayıplarınız kazançlara dönüştürülecek ve tehdit eden tüm lanetler Allahın lütfuna dönüştürülecektir. Dürüstlük, cömertlik ve sevgiyi asla bırakmayın, çünkü bunlar enerji ile birleştiğinde sizi gerçekten müreffeh hale getirecektir. Size her zaman ilk önce "bir numara" ve diğerlerinin daha sonra olduğunu söyleyen dünyaya inanmayın. Bunu yapmak başkalarını hiç düşünmek değil, sadece sahip olduğu kendi konforlarını düşünmektir.

Bunu uygulayanlar için gün herkes onları terk edince gelecek, yalnızlık ve keder içinde ağladıklarında onları kimse duymayacak ve onlara yardım etmeyecek, kimse olmayacak. Kişinin kendini tüm diğerlerinden önce düşünmesi, her asil ve ilahi uyarıyı umursamamak, çarpıtmak ve engellemektir. Ruhunuzun genişlemesine izin verin, kalbinizin sevgi dolu ve cömert sıcaklıkta başkalarına ulaşmasına izin verin, büyük ve

kalıcı sevinç sizin olacak ve tüm refah size gelecektir.

Doğruluk yolundan gidenler kendilerini rekabete karşı korurlar. Her zaman doğruluğun peşinde gidenler böyle bir savunma konusunda sıkıntı yaşamak zorunda değiller. Bu boş bir durum değildir. Bugün, dürüstlük ve inancın gücü ile tüm rekabete meydan okuyan ve en azından yöntemlerinden ödün vermeden, rekabet ettiğinde istikrarlı bir şekilde refah haline gelenlerin ayaklarını kaydırmayı deneyenler bozguna uğramışlardır.

İyiliği oluşturan içsel niteliklere sahip olmak, kötülüğün tüm güçlerine karşı zırhlı olur ve her deneme zamanında iki kat daha korunurlar, bu niteliklerde kendini geliştirmek sallanmayan bir başarı yaratmak ve sonsuza dek sürecek bir refah haline girmektir.

Görünmez Kalbin Beyaz Kaftanı
Günah ve keder, ızdırap ve acı ile lekelenir,
Ve tüm pişmanlık havuzları ve duacı kaynakları
Tekrar onu beyazlaşıncaya kadar yıkamak boşuna olmayacak.

Cehalet yolunda yürürken,
Hatanın lekeleri yapışmaya son vermez
Kirlenmeler benlik yolunu hile ile işaretler,
Acının pusu kurduğu yerde ve hayal kırıklıkları içini acıtır.

Bilgi ve bilgelik sadece boşuna olabilir
Arınmak ve giysimi temizlemek,
Çünkü orada sevgi suları uzanıyor; orada dinleniyor
Rahatsız edilmeyen huzur, ebedi ve dinginlik.

Günah ve pişmanlıklar acı yoludur,
Bilgi ve bilgelik Huzur'un yoludur
Pratik yapmanın yakın yolu ile onu bulacağım
Mutluluğun başladığı yerde, nasıl acı ve keder kesilirse.

Benlik gidecek ve Hakikat yerini alacak
Değişmeyen Biri, Bölünmez
Meskenini içimde kuracak ve temizleyecek
Görünmez Kalbin Beyaz Kaftanı.

BÖLÜM II

BARIŞ YOLU

MEDİTASYON GÜCÜ

Manevi meditasyon İlahi duygulara varma yoludur. Yeryüzünden cennete, hatadan gerçeğe, acıdan huzura ulaştıran mistik merdivendir. Her Allahın sevgili kulu ona tırmandı; her günahkar er ya da geç ona gelmesi gerekir, kendine ve dünyaya sırtını dönen, yüzlerini kararlı bir şekilde Allaha doğru çeviren tüm yorgun inanmışlar, ayaklarının altındaki altın topraklarda kök salmalıdırlar. Onun yardımı olmadan ilahi duruma, ilahi benzerliğe, ilahi huzura, solmayan yüceliklere ve gerçeğin kirlenmeyen sevinçlerine doğru büyüyemezsiniz.

Meditasyon, düşüncede, bir fikir veya tema üzerinde, onu kapsamlı bir şekilde kavramak amacıyla ile yoğun bir sakinliktir ve sürekli olarak meditasyon yaptığınız her durumda, sadece anlamaya varmayacaksınız aynı zamanda onun benzersizliği ile çok daha fazla gelişeceksiniz, çünkü varlığınıza dahil olacak, aslında, daha çok kendi benliğiniz olacaksınız. Bu nedenle, sürekli bencil ve aşağılayıcı olanın üzerinde durursanız,

nihayetinde bencil ve aşağılanmış olacaksınız; durmaksızın saf ve bencillik olmadan düşünürseniz, kesinlikle bencil olmayıp, saf olacaksınız.

Ruhunuzun en doğala döndüğü sessiz saatlerinizde, en sık ve en yoğun şekilde düşündüğünüz bu açıklığı bana söylerseniz, size seyahat ettiğiniz huzurun veya ağrının yeri olan şeye, aşağılık olarak mı yoksa ilahi benzersizlik içinde büyüyüp büyümeyeceğinizi size söyleyeceğim.

Üzerinde daima düşünen birisi bu kaliteyi harfi harfine somutlaşmış olmasının kaçınılmaz bir eğilimi vardır. Bu nedenle, meditasyonunuzun nesnesi yukarıda olsun ama aşağıda değil, böylece her zaman o düşünceye döndüğünüzde yükseleceksiniz; hiçbir bencil unsurla karıştırmadan saf olmasına izin verin; böylece kalbiniz arınacak ve gerçeğe yaklaşacak ve daha fazla umutsuzca hataya sürüklenmeyecek ve bozulmayacak.

Şimdi kullandığım manevi anlamdaki meditasyon, manevi yaşam ve bilgideki tüm büyümenin sırrıdır. Her bilge ve kurtarıcı meditasyonun gücü ile böyle oldu. Buda, "Ben Gerçeğim" diyene kadar gerçeğin üzerine meditasyon yaptı. Peygamberlerimiz "Biriz" diyene kadar İlahi yakınlığın düşüncesine daldı.

İlahi gerçekler üzerine odaklanmış meditasyon, yakarışın özü ve ruhudur. Ruhun Ebedi'ye doğru sessizce uzanmasıdır. Meditasyon olmadan sadece rica etmek gibi yapılan dua, ruhu, zihni ve kalbi olmayan bir bedendir, günah ve ızdıraptan daha yükseğe kaldıramaz. Günlük olarak bilgelik, huzur, daha yüksek saflık ve gerçeğin daha dolu bir şekilde gerçekleşmesi için dua ediyorsanız ve dua ettiğiniz şey hala sizden uzaksa, düşüncede yaşanmayan bir şey için dua ettiğiniz ve başka bir aktivite yaptığınız anlamına gelir. **Eğer**,

dua ettiğiniz bozulmaz gerçeklere sahip olmaktan alıkoyan bencilce yapışan şeylerden **zihninizi** alamadığınızda bu tür dik başlılıklardan vazgeçmedikçe; Allah'tan uzun süre dua etmeden size hak etmediğinizi vermesini ya da başkalarına ihsan etmeyi reddettiğiniz sevgi ve merhameti size vermeyi isteyecek olursanız, ancak gerçeğin ruhunda düşünmeye ve eyleme geçmeye başlayacak, gün geçtikçe bu gerçeklere doğru büyüyecek, böylece sonunda onlarla bir olacaksınız.

Herhangi bir dünya avantajını güvence altına alırsanız, bunun için güçlü bir şekilde çalışmaya istekli olmalısınız ve sadece bağlı ellerle beklemek aslında aptalca olurdu, sadece sormak için size gelmesini beklersiniz. O zaman, cennetsel nimetleri çaba harcamadan elde edebileceğinizi kibirle hayal etmeyin. Sadece hakikat krallığında kazançla çalışmaya başladığınızda, hayat ekmeğinin paylaşılmasına izin verilecek ve sahip olduğunuzda, sabırlı ve şikayetçi olmayan bir çaba ile sizin istediğiniz manevi ücretler kazanılıp, onlar sizden kısıtlanmayacaktır.

Sadece kendi memnuniyetinizi değil, gerçekten hakikati arıyorsanız; yukarıdaki tüm dünya zevklerini ve kazançlarını seviyorsanız; daha çok, mutluluğun kendisinden bile, onun başarısı için gerekli çabayı göstermeye istekli olacaksınız.

Eğer günah ve kederden kurtulursan; içten beklediğiniz ve dua ettiğiniz lekesiz saflığın tadına bakarsanız; bilgelik ve bilgiyi fark ederseniz, derin ve içten huzura sahip olursanız, şimdi gelin ve meditasyon yoluna girin, meditasyonunuzun yüce amacının gerçek olmasına izin verin.

Başlangıçta, meditasyonu işe yaramaz hayallerden ayırt edilmelidir. Onun hakkında rüya benzeri ve pratik olmayan bir şey yoktur. O, basit ve çıplak gerçeklerden başka hiçbir şeyin kalmasına izin vermeyen tavizsiz düşünceyi

arama sürecidir. Bu şekilde meditasyon yaparak, artık önyargılarınızdan kendinizi kurtarmak için da uzun çaba göstermeyeceksiniz, ancak kendinizi unutursanız, sadece gerçeği aradığınızı hatırlayacaksınız. Ve böylece, geçmişte etrafınızda oluşturduğunuz hataları birer birer kaldıracak ve hatalarınız yeterince kaldırıldığında ortaya çıkacak gerçeği sabırla bekleyeceksiniz. Kalbinizin sessiz alçakgönüllülüğünde bunu gerçekleştireceksiniz.

Hepimizin içinde bir merkez var
Gerçeğin bolluğa dayandığı yerde; ve çevresinde,
Duvar üstünde duvar, büyük insanlık onu içine alır;
Bu mükemmel, açık anlayış, gerçek olandır,
Şaşırtıcı ve sapkın bir bedensel ağ
Onu bağlar ve tüm hataları yapar; bilmek için şimdi,
Aksine bir yol açmaktan mevcuttur
Hapsedilen ihtişam o zaman kaçabilir,
Bir ışığın girişini etkilemeden daha sonra
Onun olmadığı farzedildi.

Günün içinde meditasyon yapacağınız bir bölümünü seçin ve o zamanı amacınıza göre manevi olsun. En iyi zaman, dinlenmiş ruhun her şeyin üzerinde olduğu sabahın erken saatidir. Böylece tüm doğal koşullar sizin lehinize olacaktır; Gecenin uzun süren beden orucundan sonra tutkular bastırılacak, önceki günün heyecanları ve endişeleri yok olacak, güçlü ve henüz dinlenmiş zihin maneviyata açık olacak. Gerçekten de, yapmanız gereken ilk çabalardan biri uyuşukluk ve düşkünlüğü üzerinizden atmak olacaktır, eğer reddederseniz ilerlemeniz mümkün olmayacaktır, çünkü

ruhun talepleri zorunludur.

Ruhsal olarak uyanmak da zihinsel ve fiziksel olarak uyanmaktır. Durgunluk ve kendini şımartmanın gerçeğin sahip olduğu bilgi olamaz. Sağlık ve güce sahip olanlar, uykulu hoşgörü içinde sessiz sabahın değerli saatlerinin sakinliğini boşa harcarlarsa, göksel yüksekliklere tırmanmak için tamamen uygun değildirler.

Uyanış bilinci, onun yüce olasılıkları için canlı hale gelen, dünyanın kuşatıldığı cehaletin karanlığını sarsmaya başlayan, yıldızların gece nöbetlerini kesmeden önce, onların ruhlarının içindeki karanlığı atmaya çabalarken, kutsal arzuyla, rüyasından uyanmamış dünya gerçeğin ışığını algılamak için yükselir.

Büyük adamlar ile zirvelere ulaştı ve orada kaldı,
Ani bir uçuşla bulunamadı,
Fakat onlar, yoldaşları uyurken,
Gecede yukarı doğru zorlukla ilerliyorlardı.

Sabahın erken saatlerinde yükselmeden yaşayan gerçeğin ne öğretmeni, ne bilgini, ne de kutsal insanı yoktur. Peygamberler erkenden saatlerde ibadet etmeyi alışkanlık haline getirdi, ilahi sohbete katılmak için yalnız dağlara tırmandı. Buda her zaman güneş doğmadan bir saat önce meditasyon yapar ve yükselirdi, onun tüm öğrencileri aynı şeyi yapmaktan zevk alırdı.

Günlük görevlerinize çok erken bir saatte başlamanız gerekiyorsa ve böylece sabahın erken saatlerini sistematik meditasyona yapmanız uygun değilse, geceleri bir saat ayırmaya çalışın, günlük görevinizin uzunluğu ve zahmetiyle müsait olmadığınız zamanlarda umutsuzluk hissetmezsiniz, çünkü

işinizin aralarında ya da şimdi amaçsızca boşa harcadığınız birkaç boş dakikada kutsal meditasyonda düşüncelerinizi yukarıya döndürebilirsiniz. Çalışmanız otomatik olarak pratik hale gelen bir türse, üzerinde çalışırken meditasyon yapabilirsiniz. Bu seçkin filozof Jacob Boehme, uzun saatler ayakkabıcı olarak çalışırken ilahi şeyler hakkındaki engin bilgisini fark etti. Her yaşam tarzında düşünmek için zaman vardır ve en meşgul olanı, en zahmetli olanı bile içten gelen istek ve meditasyon dışında kalamaz.

Manevi meditasyon ve öz disiplin ayrılmazdır; bu nedenle, kendinizi anlamaya çalışmak için kendiniz üzerine meditasyon yapmaya başlayacaksınız, çünkü, hatırlayacağınız, bakış açısıyla sahip olacak büyük amaç, gerçeği fark edebilmeniz için tüm hatalarınızın tamamen kaldırılmasıyla olacaktır. Motivasyonlarınıza, düşüncelerinizi ve eylemlerinizi sorgulamaya başlayacak, onları idealinizle karşılaştıracak, onlara sakin ve tarafsız bir gözle bakmaya çalışacaksınız. Bu şekilde, yaşam okyanusu üzerinde çaresiz saman çöpleri gibi olan insanlara benzemeden zihinsel ve ruhsal dengenin çoğundan sürekli olarak daha çok yararlanacaksınız. Eğer içinizden nefret veya öfke gelirse, sert ve aptalca davranış duygusu uyanbaşladığında daha dikkatli olun, yumuşaklık ve affetme üzerine derin düşünme yapınız. O zaman bolca affetme, sevgi, kibarlık, düşüncelerinde yaşamaya başlayacaksınız; daha düşük olanın üstesinden geldikçe daha da yükselerek, yaşamın ve davranışların tüm karmaşıklıkları üzerindeki etkisini anladığınızda ilahi aşk yasası bilgisi yavaş yavaş sessizce kalbinizi çalacaktır. Bu bilgiyi her düşüncenize, sözünüze ve hareketinize uygularken giderek daha yumuşak, daha sevgi dolu, daha fazla ilahi olarak büyüyeceksiniz. Ve böylece her hata, her bencil arzu, her insani zayıflık; meditasyonun gücü ile üstesinden gelinir ve her günah her

hata dışarı atılır, gerçeğin ışığının daha dolgun ve daha net bir ölçüsü inanmışlığın ruhunu aydınlatır.

Meditasyon yaparak, kendinizi, tek gerçek düşmanınız olan bencilliğinize, mahvolan benliğinize karşı durmaksızın güçlendireceksiniz ve kendinize gerçekten bozulmaz benliği ve daha sıkı maneviyatı kuracaksınız. Meditasyonlarınızın doğrudan sonucu, yaşam mücadelesinde konaklama ve dinlenme yeriniz olacak olan sakin, manevi bir güç olacaktır. Harika olan, kutsal düşüncenin üstesinden gelme gücüdür ve sessiz meditasyon saatinde kazanılan güç ve bilgi ile çekişme, keder ya da ayartma zamanlarında onları hafızanızda tutarak ruhunuzu zenginleştireceksiniz.

Meditasyonun gücü ile bilgelikte büyürsünüz, üzüntü ve acıyı üreten, süreksiz, kararsız bencil arzularınızı giderek daha fazla bırakacaksınız ve değişmez prensipler üzerine artan kararlılık ve güven ile duruşunuzu alacak ve cennetsel huzuru gerçekleştireceksiniz.

Meditasyonun kullanımı, sonsuz prensipler bilgisinin edinilmesidir ve meditasyondan kaynaklanan güç, bu prensiplere dayanma ve güvenme yeteneğidir, böylece Ebedi ile bir olmadır. Böylece, meditasyonun sonunda, ilahi ve derin huzurun gerçekleşmesiyle, Yaratan ve gerçeğin hakkında doğrudan bilgi sahibi olacaksınız.

Meditasyonlarınızın yükselişini, şimdi bulunduğunuz etik zeminden alsın. Sabit bir azim ile gerçek içinde gelişeceğinizi hatırlayın. Bunlar gibi olmayanlar, kendilerini "dindar" olarak gören ancak hakikat yasası üzerinde meditasyon yapmakta yetersiz kalanların, ancak kendi özel inançlarına özgü kuralları uygulayın, günah ve acıların durmak bilmeyen turunda devam edin. Meditasyonun gücü ile cansız cehaletin ve ölü usullerin üstündeki inanç grupları veya yarı tanrısallığa yapışan

bencillik üzerinde yükselmeye çalışın. İçten meditasyon yapanlar birincisinde gerçeği olduğu gibi algılarlar ve sonra bunu günlük pratiklerle gerçekleştirirler. Gerçeğin doktrinini bilen sadece doğruluk kelimesinin yapıcısıdır, çünkü saf düşünceyle hakikatin algılanmasına rağmen, sadece pratik ile gerçekleşir.

İlahi Gautama, Buda, "Kendini kibirden vazgeçiren meditasyona vermeyen, yaşamın gerçek amacını unutup hazzı kavrayan, zamanla kendine meditasyon uygulayanı kıskanacaktır" dedi. Öğrencilerine aşağıdaki "Beş Harika Meditasyon" talimatı verdi:

İlk meditasyon, kalbinizi öyle ayarlayınki, düşmanlarınızın mutluluğu da dahil olmak üzere tüm varlıkların iyilik ve refahını arzu ettiğiniz sevgi meditasyonudur.

İkinci meditasyon, sıkıntıdaki tüm varlıkları düşündüğünüz, ruhunuzda onlar için derin bir merhamet uyandırmak için üzüntülerini ve endişelerini hayal ederek canlı bir şekilde temsil ettiğiniz merhamet meditasyonudur.

Üçüncü meditasyon, başkalarının refahını düşündüğünüz ve sevinçleriyle sevineceğiniz, sevinç meditasyonudur.

Dördüncü meditasyon, yolsuzluğun kötü sonuçlarını, günahın ve hastalıkların etkilerini gözönüne aldığınız saflık meditasyonudur. Anın keyfi sıklıkla nasıl önemsiz kalıyorsa ve sonuçlarıda o kadar ölümcüldür.

Beşinci meditasyon, sevgi ve nefret, zulüm ve baskı, servet ve isteklerin üzerine yükseldiğiniz ve mükemmel dinginlik ve tarafsız sakinlikle sahip olduğunuz kaderinize saygı duyduğunuz huzur üzerine meditasyondur.

Bu meditasyonlara katılarak, Buda'nın öğrencileri

gerçeği öğrendiler. Ancak bu belirli meditasyonlara katılıp katılmadığınız ya da amacınız gerçek olduğu sürece öneminin küçük olmadığı, kutsal bir kalp ve masum bir yaşam olan bu doğruluğa açlık ve susuzluk duyduğunuz sürecedir. Meditasyonlarınızda, böylece, tüm nefret, tutku ve kınamadan arınmış, tüm evreni düşünceli bir hassasiyetle kucaklayana kadar, kalbinizin sürekli genişleyen sevgi ile büyümesine ve genişlemesine izin verin. Çiçek sabah ışığını almak için yapraklarını açarken, ruhunuzu gerçeğin görkemli ışığına daha fazla açın. Arzunun kanatlarında yukarı doğru süzülerek yükselirken; korkusuz olun ve en güzel olasılıklara inanın. Mutlak sakinliğin bir yaşam olduğuna inanın; bozulmaz saflıkta bir yaşamın mümkün olduğuna inanın; mükemmel kutsallık yaşamının mümkün olduğuna inanın; en yüksek gerçeğin gerçekleşmesinin mümkün olduğuna inanın.

İnananlar, cennetin tepelerine hızla tırmanırken, inanmayanlar sis kaplı vadilerde karanlık ve acı verici bir şekilde körü körüne aramaya devam ederler.

Bu kadar inanarak, çok hevesle, çok meditasyon yaparak, ilahi hoşlukta ve güzel manevi deneyimleriniz olacaktır. İçsel görüşünüzü hapsinin keşifleri muhteşem olacaktır. İlahi sevgiyi, ilahi adaleti, ilahi saflığı, mükemmel iyilik yasasını ya da yaradanı fark ettiğiniz gibi, mutluluk ve huzurunuz derin olacaktır. Eski şeyler geçecek ve her şey yeni olacak. Hatanın gözü için bu kadar sık ve geçirmez, gerçeğin gözü için bu kadar ince ve tüllü olan evrenin maddi perdesi kaldırılacak ve manevi evren ortaya çıkacaktır. Zaman sona erecek ve sadece sonsuzluk içinde yaşayacaksınız. Değişim ve ölüm, artık endişe ve üzüntüye neden olmayacak, çünkü değişmez bir yerde kurulmuş olacak ve ölümsüzlüğün tam kalbinde kalacaksınız.

Bilgelik Yıldızı

Vishnu'nun doğumuna yıldız verin,
Peygamberlerin, Krishna, Buda'nın, doğumuna,
Bilge olan birisi anlattı, Cennetin parıltısı,
Senin parıltını izliyor ve bekliyor
Gece vaktinin karanlığında,
Geceyarısının yıldızsız kasvetinde
Geleceğin Parlayan Müjdecisi
Dürüstlerin krallığının
Mistik hikayenin anlatanı
Kralbaş'ın düşük doğumu
Tutkuların kararlılığında,
Zihinsel-ruhunun yönetiminde
Sırrın sessiz şarkıcısı
Derin ve kutsal Şefkatin
Yanmış hüzünlü kalbe,
Yorgun bekleyen ruha
Tüm gözalıcı parlaklığının yıldızı,
Sen yine gece yarısını donatanın arkadaşısın
Sen yine bilge olanları neşelendirenin arkadaşısın
İnançlar karanlıkta seyrederken,
Sonsuz savaşın yorgunluğu
Hata öğütme bıçakları ile
Cansızlığından usanmış, işe yaramaz putları,
Dinlerin ruhsuz şekillerini;
Parlamasını izleyerek zaman harcadık;
Umutsuzluklarına son verdin;

Onların yolunu aydınlattın
Eski hakikatleri tekrar getirdin
Tüm Gözcülerinizin Kalplerini
Sevenlerin ruhlarını
Memmuniyet ve sevincini yakınına bahset,
Kederden gelen huzurun.
Seni görebilenler mutlu oldular,
Gece vaktinde yorgun gezginler
Kalp çırpıntısı hissedenler mutlu oldular,
Onların bağrındaki çarpıntıyı hisset
İçlerine karıştırılan derin bir Sevginin
Senin parlak harika gücüyle.
Dersini gerçekten öğrenelim
Sadakatle ve alçakgönüllülükle onu öğrenin;
Sakinlikle, akıllıca, memnuniyetle öğren,
Kutsal Vishnu'nun Antik Yıldızı,
Peygamberler, Krishna, Buda ışığı.

İKİ ÖĞRETMEN, KENDİN VE GERÇEK

İnsan ruhunun iki ustası savaş alanında, üstünlüğün tacı, kalbin krallığı ve idaresi için çarpışıyorlar: benliğin efendisi olarak da adlandırılan "bu dünyanın prensi" ve gerçeğin efendisi ise sadece Yaradandır. Temel benlik, tutku, gurur, para hırsı, karanlığın araçları, doyumsuzluk ve kibir silahları olan isyankâr birisidir; asıl gerçek, nazik, sabırlı, saflık, fedakarlık, alçakgönüllülük, ışık enstrümanları ve sevgi silahları olan sakin ve alçakgönüllü birisidir.

Her ruhta savaş yürütülür ve bir asker aynı anda iki orduda olamaz, bu nedenle her kalp ya benliğin ya da hakikat saflarına dâhil edilir. Yarım buçuk ders yoktur; "Benlik vardır ve gerçek vardır; benliğin olduğu yerde, gerçek yoktur, gerçekliğin olduğu yerde, benlik yoktur. "Böylece gerçeğin öğretmeni Buda'da söyledi ve peygamberler," Hiç kimse iki efendiye hizmet edemez; ya birisinden nefret edecek ve diğerini sevecek; böylece birine tutunacak ve diğerini hor görecek. Siz hem Allah ve hem de inançsızlığa aynı anda

inanıp, hizmet edemezsiniz. "

Gerçek o kadar basittir ki, öylesine kesinlikle sapmaz ve uzlaşmaz, karmaşık olmamayı, dönüşü olmayanı ve niteliği bulunmayanı kabul eder. Benlik, sonsuz dönüş ve niteliklere izin verilmesi, kurnazca ve sessizce fırsat bekleyen arzuyla ustaca çarpıtılıp ve yönetilir, aynı zamanda gerçeğe sahip olduklarını ve her dünyevi arzuyu tatmin edebilenler kibirlerinin hayaliyle kendilerini aldatan ibadetleridir. Ancak gerçeği sevenler, gerçeğe kendiliğinden fedakârlık ederek ibadet ederler ve durmaksızın kendilerini dünya çizgisine ve kendi arayışlarına karşı korurlar.

Gerçeği bilmek ve idrak mi etmek istiyorsunuz? O zaman fedakârlığa, en üst seviyeden vazgeçmeye hazır olmalısınız, çünkü tüm ihtişamıyla hakikat sadece algılanabilir ve son benliğin izi ortadan kalktığında bilinir.

Peygamberler kişinin "her gün kendi benliğini inkar etmesi" gerektiğini ilan etti. Kendinizi inkâr etmek, nefretlerinizi, önyargılarınızı ve fikirlerinizi bırakmak istiyor musunuz? Eğer öyleyse, hakikatin dar yoluna girebilir ve dünyanın dışa kapalı olduğu huzuru bulabilirsiniz. Mutlak inkâr, mutlak yok olma, gerçekliğin mükemmel halidir, tüm dinler ve felsefeler bu üstün kazanıma birçok yönden yardımcı olurlar.

Benlik hakikatin inkârıdır. Gerçek, benliğin inkârıdır. Kendi kendine yok olmasına izin verdiğin durumda, gerçekte yeniden doğacaksın. Kendine yapıştıkça, gerçek sizden gizlenecektir. Kendinize tutunurken, yolunuz zorluklarla dolu olacak ve tekrarlanan ağrılar, üzüntüler ve hayal kırıklıkları sizin buluşmalarınız olacak. Gerçekte hiçbir zorluk yoktur ve gerçeğe gelince, tüm üzüntü ve hayal kırıklıklarından kurtulacaksınız.

Gerçek, kendi içinde gizli ve karanlık değildir. Her zaman ortaya çıkar ve mükemmel şekilde şeffaftır. Fakat kör ve inatçı benlik onu algılayamaz. Gün ışığı körlük dışında gizlenmez ve gerçeğin ışığı kendi körlüğün dışında gizlenmez. Hakikat, evrendeki tek gerçeklik, içsel uyum, mükemmel adalet, sonsuz sevgidir. Ona hiçbir şey eklenemez ya da ondan alınamaz. Herhangi bir kişiye bağlı değildir, ancak tüm insanlar ona bağlıdır. Benliğin gözünden bakarken gerçeğin güzelliğini algılayamazsınız. Eğer kibirli iseniz, her şeyi kendi kibirinizle renklendireceksiniz. Eğer şehvetliyse, kalbiniz ve zihniniz tutkunun alevleri ve dumanıyla o kadar bulanık olacak ki, her şey onlar aracılığıyla bozulmuş şekilde ortaya çıkacak. Gurur duyulur ve kendi fikirlerine sarılınırsa, tüm evrende kendi görüşlerinin büyüklüğü ve önemi dışında hiçbir şey göremezsiniz.

Hakikatteki insanları kendine bağlı olan insanlardan öncelikli olarak ayıran bir kalite vardır ve bu alçakgönüllülüktür. Sadece kibir, inatçılık ve bencillikten bağımsız olmak için değil, aynı zamanda kişinin kendi görüşlerini hiçbir değeri olmayan olarak görmek için, bu aslında gerçek alçakgönüllülüktür.

Hakikat olarak kendi görüşlerini önemseyen kendine dalmış olanlar, başkalarının görüşlerini hata olarak görürler. Ancak, fikir ve gerçek arasında farkı ayırt etmeyi öğrenen, alçak gönüllü gerçek-severler, hayırsever tüm insanların gözünden ve fikirlerini savunmayı aramayanlar fakat bu fikirlere kendini adayanlar daha fazla sevebilir, çünkü doğası gereği gerçek etkisizdir ve sadece yaşanabilir olduğundan gerçeğin ruhu tezahür edebilirler. Çok fazla hayırsever olanlar gerçeğin çoğuna sahip olurlar.

İnsanlar hararetli tartışmalara giriyorlar, gerçekte sadece kendi küçük çıkarlarını ve bozulabilir görüşlerini

savunduklarında, aptalca gerçeği savunduklarını hayal ediyorlar. Kendi benliğinin takipçileri başkalarına karşı öfkelenirler. Gerçeğin takipçileri kendilerine karşı öfkelenirler. Değişmez ve ebedi olan gerçek, sizin fikrinizden ve benimkinden bağımsızdır. İçeri girebiliriz ya da dışarıda kalabiliriz; ama hem savunmamız hem de saldırımız gereksizdir ve kendimize zarar verirler.

Kendikendine, tutkusu, gururu ve başkasını kınama ile köleleştirilenler, kendi inançlarının veya fikirlerini gerçek ve diğer inanlarınkininde hatalı olduğuna inanırlar, bu onlarda tutkulu bir gayrete dönüşür. Sadece bir inanış var, hakikate inanış. Sadece bir hata var, benlik hatası. Hakikat, resmi bir inanç değildir; bencil olmayan, maneviyata inanmış ve arzulanan bir yürektir, gerçeği olanlar herkesle barış içindedir ve sevgi düşünceleri ile beslenirler.

Zihninizi, kalbinizi ve davranışınızı sessizce incelerseniz, gerçeğin bir çocuğu mu yoksa kendi kendinize ibadet mi olduğunuzu kolayca anlayabilirsiniz. Şüphe, düşmanlık, kıskançlık, şehvet, gurur gibi düşünceler mi barındırıyorsunuz yoksa bunlara karşı şiddetle mücadele ediyor musunuz? Eğer öncekiyse, hangi inanışa sahip olursanız olun, benliğe zincirlenmişsiniz; eğer sonrakiyse, dıştan görünen bir inancınız olmasa bile, gerçeğe adaysınız. Tutkulu, kendine istekli, hatta kendi hedeflerini kazanmayı arayan, kendine düşkün ve kendine odaklanan mısın; ya da nazik, yumuşak, bencil olmayan, her şeye düşkünlükten uzaklaşan, sahip olduklarını vermeye hazır mısın? Eğer öncekiyse, kendi keninizin efendisisiniz; eğer ikincisiyse, gerçek, sevginizin amacıdır. Zenginlik için mi çalışıyorsun? Eğlenceniz için tutkuyla savaşıyor musunuz? Güç ve liderlik arzusu duyuyor musunuz? Gösteriş ve kendine övgü mü veriliyor? Yoksa

zenginlik sevgisini bıraktın mı? Tüm çekişmeleri bıraktın mı? En düşük yeri almak ve fark edilmeden geçilmekten memnun musunuz? Ve kendiniz hakkında konuşmayı ve kendini beğenmiş gururla görmeyi bıraktınız mı? Birincisi, Allah'a ibadet ettiğinizi hayal etseniz bile, kalbinizde kendinizdir. İkincisi, dudaklarınızı ibadetten alıkoyabilseniz bile, En Yüksek mertebe ile ibadet ediyorsunuzdur.

Gerçeğin sevgilisinin bilinen işaretleri yanlışlanamaz.

Kutsal Krishna'nın onları beyan ettiğini duyun, Sir Edwin Arnold'un ***Bhagavad Gita***'nın güzel sunumunda:

Korkusuzluk, ruhun tekliği, irade
Her zaman bilgelik için çabalamak; açık el
İşte yönetilen iştahlar ve dua etmek,
İşte yalnız çalışmanın sevgisi; tevazu,
Dürüstlük, yaşayan ahlaksıza zarar vermeye dikkat edin,
Doğruluk, öfkeye karşı yavaşlık,
İşte eşitlik ve hayırseverlik
Hiç kimsenin hatalarını bulamayan; sevecenlik
Acı çeken her şeye doğru; memnun bir kalp,
Hiçbir arzu ile çarpmadı; yumuşaklıkla tahammül etmek,
Mütevazı ve ağırbaşlı, kahramanlık asalet karışmış,
Sabır, dürüstlük ve saflıkla
İntikam taşımayan bir ruh, asla verilemez
Kendisini çok yüksek düzeyde değerlendirmek – işaretler olan gibi,
Ey Hindistan Prensi! ayaklarını koyan
Çok güzel doğuma yol açan güzel yolda!

Hatanın sapkın yollarından kayıp olanlar, "göksel doğum" un, kutsallık ve hakikat durumunu unuttuklarında, birbirlerini yargılamak, kabul etmek ve ona sarılmak, özel teoloji, doğruluk testi ve bunlara bağlı kalmak için yapay standartlar belirlediler ve böylece bu insanlar birbirlerine karşı bölünürler ve durmaksızın düşmanlık ve çekişme, bitmeyen üzüntü ve ıstırap vardır.

Doğuşu gerçeğe dönüştürmeye çabalıyor musunuz? Sadece bir yol var: Bırak kendinden vazgeç. Şimdiye kadar inatla yapıştığınız tüm bu doyumsuz istek, iştah, arzu, görüş, sınırlı kavramlar ve önyargılar, sizden düşmelerine izin verin. Seni artık daha fazla esaret altında tutmasınlar ve gerçek senin olacak. Kendi inanışınızı diğerlerinden üstün görmeye son verin ve hayırseverliğin en yüksek dersini öğrenmek için alçakgönüllülükle çabalayın. Çekişme ve üzüntü öyle üretkenki, ibadet ettiğiniz Kurtarıcınızın tek Kurtarıcı olduğu ve kardeşinizin eşit samimiyet ve şevkle ibadet ettiği Kurtarıcı'nın bir sahtekâr olduğu fikrine uzun sure sıkıca yapışmayın; ama gayretle kutsallığın yolunu ara ve sonra her kutsal kişinin insanlığın kurtarıcısı olduğunu fark edeceksin.

Benlikten vazgeçmek sadece dışsal şeylerden vazgeçmek değildir. İçsel hatadan oluşan, içsel günahın feragat edilmesi mevcuttur. Boş kıyafetlerden vazgeçmeyerek; zenginliklerden vazgeçmemek, belirli yiyecekleri yememek; yumuşak sözcükler söylememek; sadece bu şeyleri yapmayarak gerçek bulunur; ama kibir huyundan vazgeçerek; zenginlik arzusunu bırakarak; kendini şımartmanın zevkinden kaçınarak; tüm nefret, çekişme, kınama ve kendi arayışından vazgeçerek, nazik ve saf bir kalple; bu şeyleri yaparak gerçek bulunur. Birincisini yapmak ve ikincisini yapmamak ikiyüzlülüktür, oysa sonraki ilkini kapsar. Dış dünyadan vazgeçebilir ve bir mağarada veya

bir ormanın derinliklerinde kendinizi izole edebilirsiniz, ancak tüm bencilliğinizi yanınızda götüreceksiniz ve bundan vazgeçmedikçe, büyük bir şey gerçekten sefaletiniz olacak ve hülyalarınızın derinliklerine inecektir. Nerede kalırsanız kalın, tüm görevlerinizi yerine getirebilir ve yine de iç düşman olan dünyayı terk edebilirsiniz. Dünyada olmak ve henüz dünyanın en yüksek mükemmellikte olması değildir, en kutlu huzur, en büyük zaferi elde etmektir. Benlikten feragat gerçeğin yoludur.

Yola Girin; nefret gibi keder yoktur,
Tutku gibi acı yoktur, his gibi hile yok
Yola Girin; uzaktaki o kimin ayağına gitti
Yere ayak basan biri kusura düşkün olur.

Benliğin üstesinden gelmeyi başardıkça, onların doğru ilişkilerinde bir şeyler görmeye başlayacaksın. Herhangi bir tutku, önyargı, sevme veya sevmeme ile sallananlar, her şeyi bu özel önyargıya göre ayarlar ve sadece kendi kuruntularını görürler. Her türlü tutku, önyargı, tercih ve tarafgirlikten tamamen bağımsız olanlar kendilerini oldukları gibi görürler; başkalarınıda oldukları gibi görürler; her şeyi uygun oranlarında ve doğru ilişkilerinde görürler. Saldırılacak hiçbir şey, savunulacak hiçbir şey, gizlenecek hiçbir şey ve korunacak çıkarları olmayanlar huzur içindeler. Gerçeğin derin sadeliğini fark ettiler, çünkü bu tarafsız, sakin, olgunlaşmış zihin hali ve kalp gerçeğin durumudur. Ona ulaşanlar melekler gibi yaşar ve Yüce'nin dergahında otururlar. Büyük kanunu bilmek; kederin kökenini bilmek; acı çekmenin sırrını bilmek; gerçekte özgürleşmenin yolunu bilmek, böyle insanlar nasıl çekişme veya kınama yapabilirler; çünkü kendini aradıkları dünyada, kendi yanılsamalarının bulutlarıyla çevrili, hata ve benliğin

karanlığına kuşatılmış körlüğünü, gerçeğin sabit ışığını algılayamayacağını ve kendi kendine ölen ya da ölmek üzere olan kalbin tamamen derin basitliğini kavrayamayacağını bildiklerini düşünürler. Yine de, acı çeken çağlarda üzüntü dağları biriktirildiğinde, dünyanın ezilmiş ve yıkılmış ruhunun nihai sığınağına uçacağını ve çağlar tamamlandığında, her savurgan gerçeğin katmanlarına geri döneceğini biliyorlar. Ve böylece herkese karşı iyi niyetle yaşıyorlar ve bir babanın inatçı çocuklarına bahşettiği şefkatince hepsine saygı duyuyorlar.

İnsanlar gerçeği anlayamazlar çünkü kendilerine yapışırlar, çünkü kendilerine inanırlar ve kendilerini severler, çünkü kendisinin tek gerçeklik olduğuna inanırlar, oysa tek yanılsamadır. İnanmaya ve kendini sevmeye son verdiğinizde, onu bırakırsanız, gerçeğe uçarsınız ve sonsuz gerçekliği bulacaksınız. İnsanlar lüks, zevk ve kibirlilik duygularının ile sarhoş olduklarında, yaşamın susuzluğu içlerinde büyür ve derinleşir, kendilerini bedensel ölümsüzlük hayalleriyle kandırırlar, ancak kendinin tüm sarhoşluğundan ve kendinden vazgeçmesiyle, ezilmiş ve aşağılanmış, hüzün ve acı ile kendilerinin ektikleri tohumları hasat etmeye geldikleri zaman, onlar gerçekte manevi ölümsüzlüğe, tüm hayallaerin yıkıldığı ölümsüzlüğe, acı dolu bir kalpten ölümsüz birisi olurlar.

İnsanlar kötülükten iyiliğe, kendinden gerçeğe, kederin karanlık kapısından geçerler, üzüntü ve benlik ayrılmazdır. Sadece gerçeğin huzuru ve mutluluğunda tüm hüzün yenilir. Değerli planlarınız engellendiği için veya birileri beklentilerinizi karşılamadığı için hayal kırıklığına uğrarsanız, bunun nedeni kendi kendinize sarılmanızdır. Davranışınız için pişmanlık duyarsanız, bunun nedeni kendinize yol vermiş olmanızdır. Eğer başkasının size karşı tutumu yüzünden

üzüntüye ve pişmanlığa kapılıyorsanız, bunun sebebi kendinize değer vermektir. Size yapıldığı veya size söylendiği şeyler için yaralıysanız, bunun nedeni acı verici benlik yolunda yürümenizdir. Bütün ıstırap benliktir. Tüm ıstırap gerçek içinde sonlanır. Gerçeğe girdikten ve gerçeği fark ettiğinizde, artık hayal kırıklığı, pişmanlık ve keder yaşamayacaksınız ve üzüntü sizden uzak olacak.

Benlik ruhu bağlayabilen tek hapishanedir;
Gerçek, kapıların açılmasını teklif edebilen tek melek;

Ve seni çağırmaya geldiğinde, hızlı bir şekilde ortaya çık ve takip et;
Yolu karanlıkta uzanabilir, ama sonunda ışığa çıkar.

Dünya kederini kendi yarattı. Hüzün ruhu arındırır ve derinleştirir ve hüzünün son noktası gerçeğin başlangıcıdır. Çok mu acı çektin? Derin üzüntü duydun mu? Yaşamın ciddi problemini muhasebe ettin mi? Eğer öyleyse, benliğe karşı savaşı sürdürmeye ve gerçeğin öğrencisi olmaya hazırsınız.

Benlikten vazgeçme gereğini görmeyen aydınlar, evrenle ilgili sonsuz teorileri çerçevelendirirler ve onlara gerçek isimlendirirler; ancak doğruluk pratiği olan bu doğrudan davranış çizgisini takip ederlerse,onlar teoride yeri olmayan ve asla değişmeyen gerçeğin farkına varacaklardır. Kalbini geliştir. Sürekli bencil olmayan sevgi ve derin duyguyla sula, ve sevgiye uygun olmayan tüm düşünce ve duyguları ortadan kaldırmaya çalış. Kötülük için iyiye, nefret için sevgiye, kötü muamele için nezakete dön ve saldırıya uğradığında sessiz kal. Öyleyse, tüm bencil arzularınızı saf altın sevgiye dönüştürecek, ve gerçekte benlik kaybolacaktır. Yani suçsuzca yürüyeceksin,

alçaklığın kolay boyunduruğu ile boyunduruk takılmış halde,
alçakgönüllülüğün ilahi kıyafeti ile giydirilmiş biçimde.

Ah gel yorgun dostum! Onların Mücadelesine ve çabalarına
Şimdi onlar Hakikatin Efendisi'nin kalbinde
Kendinin kasvetli çölünde neden onları solmaya götürüyorsun,
Gerçeğin hızlanan sularında bir susuzluk.
Burada, onların arama ve günah yolu ile,
Akan hayatın harika akışı, Aşk'ın yeşil vahası uzanır mı?
Gel, onlara dön ve dinlen; sonu ve başlangıcı bil,
Aranan ve arayan, gören ve görülen.
Üstatları ulaşılmayan dağlarda oturur,
Ne havada yüzen hayale dalamaz,
Ne de onların büyülü pınarını keşfedeceksin
Umutsuzlukla çevrili kumlu yollarında.
Benliğin karanlık çölünde yorgunlukla aramayı bitir,
Kralının ayaklarının kokulu izlerini takip et,
Ve onların konuşmasının tatlı sesini duyacak olsaydın
Boş şarkı söyleyen tüm seslere kulak asma.
Yok olan yerlerden kaçın; sahip oldukları her şeyden vazgeçtiler;
Onların sevdiği her şeyi bırak, çıplak ve sade biçimde,
En İçe atılan kutsal kendileridir
En Yüce, En Kutsal, Değişmez orada.
İçeride, Sessizliğin kalbinde yaşıyor
Üzüntü ve günah bırakın, onların kederli gezintilerini bırakın;
Fısıldayarak, söylerken onun sevincine dalın

Onların ruhunun aradığı şeyi, artık aramak için daha fazla dolaşma.

Sonra bırak, yorgun dostum, çabalayıp ve uğraşmayı;

Hakikatin Efendisinin kalbinde huzur bulun

Benliğinin karanlık çölünün karşısında yorgun sürmeyi bırak

Gel; Gerçeğin güzel sularında iç.

RUHSAL GÜÇ KAZANILMASI

Dünya zevk, heyecan, yenilik arayan kadın ve erkeklerle dolu; durmadan kahkaha ya da gözyaşını teşvik etmeyi istiyorlar; direnç, istikrar ve gücü aramamak; ama zayıflığı davet etmek ve sahip oldukları gücü dağıtmada hevesli olmaktır.

Gerçek güç ve tesir altındaki erkekler ve kadınlar azdır, çünkü çok azı gücün elde edilmesi için gerekli olan fedakârlığı yapmaya hazırdır ve hala çok daha azı özenle karakterlerini oluşturmaya hazırdırlar.

Dalgalanan düşünceleriniz ve dürtüleriniz tarafından meyilli olmak zayıflık ve güçsüz olmaktır; bu kuvvetleri doğru olarak kontrol etmek ve yönlendirmek kuvvetli ve güçlü olmaktır. Güçlü hayvani tutkuları olan insanlar hayvani vahşiliğininde çoğuna sahiptir, ancak bu güç değildir. Gücün unsurları orada; ama bu vahşet sadece gerçek gücün başladığı yüksek zekâ tarafından uysallaştırılır ve insanlar sadece kendilerini bilinç ve aklın daha yüksek durumları ve daha yüksek olması için uyandırmasıyla güç içinde gelişebilirler.

Zayıf insanlar ile güçlü insanlar arasındaki fark, kişisel iradenin gücü (inatçı insanlar genellikle zayıf ve aptaldır), ancak bilgi durumlarını gösteren bilincin odağında olacaktır.

Zevk arayanlar, heyecan sevenler, doymak bilmez yenilik avcıları, dürtü ve histerik duygu kurbanları, denge, istikrar ve tesirin verdiği ilkelerin bilgisinden yoksundurlar.

Bencil eğilimler ve onların dürtülerinin kontrolü için, insanlar gücü geliştirmeye başladıklarında, onlarla birlikte daha yüksek ve daha sakin bilince geri döndüklerinde bir prensip üzerine kendilerini sabitlemeye başlarlar.

Değişmeyen ilkelerin bilinçte gerçekleştirilmesi, bir zamanlardaki en yüksek gücün kaynağı ve sırrıdır. Çok fazla arayışda bulunup, acı çekip ve fedakârlık yapıldıktan sonraki zamanlarda, ebedi bir ilkenin ışığı ruhun üzerini aydınlatır, ilahi bir sakinlik izler ve kalbi anlatılmaz bir sevinç kaplar.

Böyle bir prensibi fark edenler, boş dolaşmayı bırakır ve kendine sahip olur ve ağırbaşlılık içinde kalırlar. Onlar "Tutkunun kölesi" olmayı bırakırlar ve alın yazısının mekânında usta yapıcıları olurlar.

Bir ilke tarafından değil, kendi kendine yönetilen insanlar, bencil rahatlıkları tehdit edildiğinde ön cephelerini değiştirirler. Savunmayı derinden tasarlamak ve kendi ilgilerini korumak adına bu sona alt düzeyde hizmet edecek yasal biçimdeki tüm araçları kabul ederler. Sürekli olarak kendilerini düşmanlara karşı nasıl koruyacaklarını planlarlar, onlar kendilerinin düşmanları olduklarını anlamayacak kadar ben merkezli olurlar. İş böyle parçalanır, çünkü gerçek ve güçten ayrılmış durumdadır. Tüm çabalar öz yoksunluğa temel alınır; bu iş sadece yok edilemez ilkeler üzerine kurularak sürdürülür.

Bir ilke üzerinde duranlar her koşulda sakin, korkusuz ve kendi kendini değerlendirmiş olarak kalırlar. Deneme saati geldiğinde, karar, kişisel rahatlıklar ve gerçek arasında yapılmalıdır, rahatlıklardan vazgeçilir. Bu eziyet ihtimaliyle yüz yüze kalsa bile değiştirilemez.

Benmerkezci insanlar, başlarına gelebilecek en büyük felaketler olarak servetlerinin, konforlarını ve yaşamlarının kaybını dikkate alırlar. İlkeli insanlar bu olayları göreceli olarak önemsiz olduğunu görürler, karakter ve hakikat kaybını karşılaştırmazlar bile. Liyakat hakikatı, böyle insanlara, sadece bu gerçekten bir felaket olarak tarif edilebilir olmasıdır.

Işığın çocuklarımı yoksa karanlığın hizmetkarları olmaya karar veren kriz saatidir. Koyunları keçilerden ayıran, zulum, yıkım ve tehdit eden afet dönemleridir, başarı çağlarında güçlü erkek ve kadına saygıyla dikkat edilen açıklamalardır.

İnsanlar için, zevklerinden ayrıldıkları sürece, huzur, uyum ve evrensel sevgi ilkelerine yapışmak ve kendilerini onların inandıklarına razı etmek kolaydır; ama eğer keyifleri tehdit edildiğinde veya tehdit edildiklerini hayal ettiklerinde, savaşmak için yüksek sesle haykırmaya başlıyorlar. Böyle insanlar barışa, uyuma ve sevgiye değil, ama çekişme, bencillik ve nefrete inanları göstermektedir.

İtibar ve yaşam kaybı dâhil her dünyevi şeylerini kayıpla tehdit edildiğinde ilkelerini terk etmeyenler, gücün insanlarıdır. Onlar, her sözü ve çalışması süren erkekler ve kadınlardır. Onlar dünyanın onurlandırdığı, saygı duyduğu ve yücelttiği liderleri temsil ederler. Ruhsal ilkelerin gerçekleştirilmesi olan içsel aydınlanma ve aydınlatma dışında, manevi gücün edinilmesinin bir yolu yoktur ve bu ilkeler ancak sürekli pratik ve uygulama ile gerçekleştirilebilir.

İlahi aşk prensibini edinin, bunun tam olarak anlaşılması süresince varılan hedefiyle sessizce ve özenle meditasyon yapın. Her gizli düşünceniz ve arzunuz, diğerleriyle davranışlarınızı, konuşmanızı ve ilişkinizde açığa çıkan tüm alışkanlıklarınızı incelemenin ışığı altında ortaya çıkarılır. Bu kursta ısrar ettiğiniz gibi, ilahi aşk size daha mükemmel bir şekilde ortaya çıkacak, sahip olduğunuz kusur daha canlı kontrastla belirecek, onarmaya çalışmak için yönlendirecektir. Bu ölümsüz prensip bunun eşsiz görkemine bir göz attı, zayıflığınızın, bencilliğinizin ve kusurunuzun içinde bir daha asla durmayacaksın, fakat her uyumsuz unsuru terk edinceye kadar sevgi peşine düşecek, kendinizi mükemmel uyuma getirmiş olacaksınız. Fakat sevgi her uyumsuz unsuru terk edinceye kadar izleyecek ve kendini onunla mükemmel bir uyum haline getirilmiş olacaksın. İşte bu içsel uyum hali ruhsal güçtür. Keza diğer manevi değerleri de alın, saflık ve merhamet gibi ilkeleri, onlara aynı şekilde uygulayın. Çünkü, kalbinizde herhangi bir sert kınama ve acımasız dürtünün kalmadığı, ruhunuzun giysisini her bir lekeyi çıkarıncaya kadar dinlenmenin olmadığı yerde kalmama ile yapabileceğiniz tam olarak gerçektir.

Sadece anladığınız, idrak ettiğiniz ve bu ilkelere güvendiğiniz sürece manevi gücü kazanacaksınız ve artan şefkat, sabır ve eşitlik şeklinde tamamen sizde ve içinizde tezahür edecektir.

Serinkanlılık üstün özdenetim tartışır; yüksek düzeyde sabır, gücün insanları işaretsiz bıraktığı yaşamın tüm görevleri ve rahatsızlıklarının ortasında bozulmamış bir sessizlikte kaldığı ilahi bilginin ayırt edici özelliğidir. "Dünya görüşüyle dünyada yaşamak kolaydır; sahip olduktan sonra tek başına yaşamak kolaydır; fakat gerçekten harika insanlar yalnızlığın

mükemmel tatlı bağımsızlığıyla birlikte kalabalığın ortasında kalanlardır."

Bazı mistikler, mucizelerin (sözde söylenen) gerçekleştirilmesiyle bu gücün kaynağındaki serinkanlılıkla mükemmellikte tutulduve şok yaratmayan tüm iç kuvvetlerinin mükemmel kontrolü gerçekten kazananlar, bununla birlikte harika olan, onları dengesiz bir anında, tüketici tavrındaki bu baskıları yönetme ve yönlendirme kapasitesinde olmalıdırlar.

Özdenetimde büyümek, sabırla, eşitlik içinde, kuvvet ve güçte büyümektir; böylece sadece bilincini bir prensibe dayandıran odaklanma bilinci ile büyüyebilirsiniz. Çocukken, yardımsız yürümek için çok ve güçlü girişimler yaptıktan, sayısız düşüşten sonra, sonunda başarılır, bunu gerçekleştirdiği gibi ilk tek başına ayakta kalma girişiminde gücün yoluna girilmesi gerekir. Yalnız ve dik yürümede başarılı oluncaya kadar, alışkanlıkların, zorlamaların, geleneğin, kabul gören görüş ve diğerlerinin fikirlerinden kurtulun. Kendi kararınıza güvenin; kendi vijdanınıza karşı dürüst olun; içinizdeki ışığı takip edin; tüm dışsal ışıklar isteklerin demetleridirler. Size aptal olduğunuzu; yargılarınızın hatalı olduğunu; vijdansız olduğunuzu ve içinizdeki ışığın karanlık söyleyenler olacak; ama onları yapmamaya dikkat edin. Eğer söyledikleri şey doğruysa, ne kadar erken olursa, bilgelik için araştırıcı olun, onun daha iyisini bulun, sizin gücünüzü test etmeye gelenle sadece keşif yapabilirsiniz. Böylece, kursunuzu cesurca takip edeceksiniz. Vicdanınız en azından kendinizindir ve onu takip etmek özgürlüğe giden yoldur. Diğerlerinin vicdanı takip etmek bir başkasının hizmetine mahkûm edilmektir. Çok düşeceksin, birçok yaranın acısını çekeceksin, bir süreliğine sana atılan tokata dayanacaksın, fakat inançla dayan, emin ve kesin zaferin ileride olduğuna inan. İlke olarak bir kaya

ara ona yapışmak için bul, onu ayaklarının altına al ve onun üzerinde dik bir şekilde ayakta dur, sonuna kadar, hareketsiz olarak onun üzerinde sabitlen, bencilliğinin öfke fırtına ve dalgalarına meydan okuduğunda artık başardın demektir. Çünkü her formdaki bencillik, zayıflık ve ölüm dağılmadır; ruhsal açıdan bencil olmamak, koruma, güç ve hayatın kendisidir. Manevi hayatta büyüdükçe ve prensipler üzerine yerleştikçe bu ilkeler kadar güzel ve değişmez olacak, ölümsüz özlerinin tatlılığını tadacak ve Yaradanın yıkılmaz ve ebedi doğası içinde gerçeği bulacaksınız.

Hiçbir zararlı ışın dürüst insana ulaşamaz,
Nefret fırtınaları arasında dik durmak,
Zarar, yaralanma ve yasağı önlenmek,
Kaderin kölelerinin titremesiyle ile çevrili
Sessiz gücün kuvvetindeki görkem,
Sakin durur, asla değişmez, asla dönmez;
Acının en karanlık saatinde sabırlı ve sağlam,
Zaman ona doğru eğilir, ölüm ve kıyamet ona geri döner.
Onun oyunuyla ilgili öfkenin kızıllığı onun etrafını şimşek gibi aydınlatır,
Ve cehennemin derin fırtınaları başının etrafında döner;
Henüz önemsenmeyen O değil, onlar onun için yokedilemezler
Dünya, zaman ve mekan kaçtığında kim ayakta kalır.
Onu korkutan şeyden, ölümsüz sevgiye sığındı,
Değişmeyen Hakikat'te zırhlandı, O neyi bilebilir
Kayıbın mı ve kazancın mı? Sonsuzluğu bilmek,
Gölgeler gelip giderken O hareketsiz.
Ona ölümsüz olarak seslen, ona Gerçek ve Işık diye seslen

Ve kehanet ihtişamının parıltısı
Gecenin güçleri arasında böylece teklif veren,
İlahi söhretle giydirilmiş.

KUSURSUZ SEVGİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Michelangelo'nun her kaba taş bloğunda usta ellerin gerçeğe dönüştürmesini bekleyen bir güzellik unsuru gördüğü söylenir. Yine de, her birinin içinde, inancın usta ellerini bekleyen ilahi imaj sukünet içinde oradadır ve sabrın keskisi onu açığa çıkaracaktır. Ve bu ilahi imge böyle bozulmaz ve bencil olmayan sevgi ile ortaya çıkar ve gerçekleşir.

Her insanın kalbinin derinliklerinde gizlenmiş olsa da, sıklıkla bir sert ve neredeyse geçilemez birikimlerin kütlesiyle kaplı, ilahi sevginin ruhudur, saf ve lekesiz öz, ölümsüz ve sonsuzdur. O gerçektir; ölümsüz ve açık olan yüceliğe aittirler. Hepsi dahi değişir ve geçip gider; bu tek başına kalıcı ve yok olmazdır. En yüksek doğruluk pratiğinde aralıksız gayret ile bu sevgi gerçekleşir, onun içinde tamamen farkında olmak ve on da yaşamaktır, burada ve şimdi ölümsüzlüğe girmek içindir, tüm şeylerin merkeziyle, Yaradanla, doğrulukla bir olmak içindir ve sahip olduğumuz ilahi ve ebedi doğayı bilmektir.

Bu sevgiye ulaşmak, anlamak ve deneyimlemek için kalbiniz ve zihniniz üzerinde büyük bir kalıcılık ve gayretle çalışmalı, sabır ve inancınızı güçlü tutmaya çalışmalı, çünkü ortadan kaldırılacak çok şey olacak, ilahi imge tüm görkemli güzelliğinde ortaya çıkmadan önce çoğunu başarmaktır.

İlahi olanı başarmaya ve ulaşmaya çabalayanlar çok fazla denemeleri gerekecektir, bu kesinlikle gereklidir, çünkü akıl olmadan, ilahi inanış olmadan yüce sabır başka nasıl edinebilirlerdi? Onların tüm çalışmaları nafile görülecektir, bunun düşünen onların çabaları boşa çıkartılmış olacaktır. Şimdi ve o zaman aceleci bir dokunuş imajlarını bozar ve belki onların çalışmaları tamamlanıp onların imajı olduğunda, yıkılan ilahi sevginin güzel şeklinin hayal ettikleri şeyi bulacaklar, bu geçmiş acı deneyim onlara yardım ve rehberlik ettiklerinde yeniden başlamaları gerekir. Tüm bunların yenilgi diye bir şey olmadan en yüksek olanın tanımasını fark etmeye kendilerini azimle hazırlamalıdırlar. Tüm yetersizlikler açık, gerçek değil. Her kayma, her sonbahar, bilgeliğinden çıkarılan bir altın tanesi, bencilliğe her dönüş, öğrenilen bir derstir ve onun yüce amacının başarısına yardım eder. Bunu tanımak, açıkça ilahi olana doğru giden yola girmektir.

Zayıf ve cezalı olduğunuz yerde birçok sesin size açıkca söylediği gibi başarısızlıklarınızı, üzüntülerinizi ve acılarınıza bakmaya birkez geldiklerinde, gerçek ve ilahi olandan aşağıya düştüğünüz yerde daha sonra kendinize kesintisiz izlemeye başlayacak ve her kayma, her ağrının sancısında çalışmayı ayarladığınız yerde gösterilecek, ilahi benzersizliğe onu yaklaştırmak için kalbinizden çıkarmak zorunda kaldığınız şey, mükemmel sevgi daha yakınında olacaktır.

İlerledikçe, içsel bencillik kendinizi her geçen gün daha fazla koparmaya, karşılıksız sevgi yavaş yavaş size doğru açığa

çıkacaktır. Ve sabırlı ve sakin büyüdüğünüzde, huysuzluk, sertlik ve sinirlilikler senden uzaklaşırlar, daha güçlü şehvetler ve önyargılar size hükmetmeyi ve köleleştirmeyi bırakırlar, o zaman ilahi olanın içinizde uyanışını bilecek, sonsuz kalbe yaklaştığınızı fark edecek, bencil olmayan sevgiden uzak olmayacak, huzur ve ölümsüzlük sizde taht kuracaktır.

Bu son derece önemli ilahi sevgi, insana duyulan sevgiden ayrılır; Tarafgirlik içermez. İnsan her şeyi dışlayarak belirli bir nesneye tutunmayı sever ve bu nesne kaldırıldığında, seven birisinin büyük ve derin acı çekmesiyle sonuçlanır. İlahi aşk, herhangi bir parçaya dayanmadan tüm evreni kucaklar, kendi içinde bütünü içerir. Olanlar tüm bencil ve saf olmayan öğeleri yanıncaya kadar, insan sevgilerini yavaş yavaş arındırıp genişleterek ona gelirler ve acı çekmekten uzaklaşırlar. Çünkü insan sevgileri acı çekmeye neden olan bencillikle karışıp ve onu kuşatır, dar ve sınırlıdır. Kendisi için bir şey aramayan öyle mutlak saflıkta olan sevgiden acı çekilmez. Bununla birlikte, insan sevgileri İlahi olana doğru adımlar olarak kesinlikle gereklidir, en derin ve en yoğun insan sevgisine sahip oluncaya kadar ruh ilahi sevgiye katılmak için hazırlanmaz. O sadece insan acılarından ve sevgilerinden geçerek ilahi sevgiye ulaşılır ve gerçekleştirilir.

Tüm insan sevgileri, yapıştıkları şekiller gibi bozulabilir; ama orada bozulmayan ve görünüşe yapışmayan bir sevgi vardır. Tüm insan sevgileri insan nefretleri tarafından dengelenir; ama aksi veya reaksiyon olmadan kabul edilen sevgi vardır; ilahi ve kendi bozulmasından aridir, onun güzel kokusu tüm benzer şeylere yayılır. İnsan sevgileri ilahi sevginin yansımalarıdır ve ruhu gerçeğe daha yakınlaştırır, sevgi ne üzüntüyü ne de değişmeyi bilir.

Anne gögsüne yasladığı küçük çaresiz bedeni tutkulu bir

sevecenlikle yapışır, o soğuk toprağa yatırıldığında üzüntünün karanlık sularıyla kaplanır. Gözyaşlarının aktığı ve kalbin ağrıdığı iyi bilinir, çünkü böylece sadece ona ve hislerinin nesnelerini ve sevinçlerin kaybolan doğasını hatırlatılabilir, ebedi ve ölümsüz gerçeklik daha yakınına çizilerek gösterilir.

Sevgilerinin görünür nesnesi onlara gözyaşı döktürdüğünden sevgili, erkek kardeş, kız kardeş, koca ve kadının derin acı çekmesi çok iyi bilinir, çünkü sadece memmuniyete dayanılan yerde, onlar sevgilerini tüm görünmez kaynaklara doğru döndürmeyi öğrenebilirler. Gurur, hırs, kendini arama, acının yenilgisine uğrama, aşağılanma ve talihsizliğe uğrama olduğuda iyi bilinir; onlar ızdırabın kavurucu ateşlerinden geçmeleri gerektmektedir; çünkü sadece bu şekilde dik başlı olabilirler, maneviyat hayatın gizemini yansıtmaya getirilir; ancak bu şekilde kalp yumuşatılabilir ve saflaştırılabilir ve gerçeği almaya hazırdır.

Acının ızdırabı insan sevgisinin kalbine girdiğinde; kasvet, yalnızlık, terk edilme, dostluk ve güven ruhunu bulutlandırdığında, o zaman kalp Ebedi'nin barındırdığı sevgisiye döner ve onun sessizliğinin huzurunda dinlenmeyi bulur. Ve bu aşka kim gelirse rahat etmez, acıyla kıvranmamış veya kasvetle çevrilmemiştir, denemenin karanlık saatlerinde asla terk edilmez.

İlahi sevginin ihtişamı sadece kederle yola getirilen kalpte açığa çıkabilir ve yüksek ilahi durumların imajı cansızlık, cehaletin biçimsizliği ve benlik yontulduğunda sadece algılanabilir ve gerçekleştirilebilir. Kişisel tatmin veya ödül istemeyen, üstünlük getirmeyen ve hiçbir kalp ağrısı bırakmayan tek sevgi ilahi olandır.

Kendine ve kötülüğün konforsuz gölgelerine yapışan insanlar, Yaradana ait şeylere ulaşmak dışında başka bir

ilahi sevgiyi düşünme alışkanlığında olanlardır; kendilerinin dışındaki şeyler gibi bu da daima dışarıda kalması gerekir. Gerçekten, Allah sevgisi daima kendine erişmenin ötesindedir, ama kalp ve zihin kendini boşaltır, daha sonra bencil olmayan sevgi, yüce sevgi, Allah sevgisi veya iyilik, içsel ve itaatkâr bir gerçeklik haline gelir.

Fakat bu yüce gerçekleşmeye nasıl ulaşılabilir? Hangi gerçeğin cevabı her zaman verilir ve bu soruya verilecek cevap: "Kendini boşaltki, ben de seni doldurayım. " İlahi sevgi benlik ölene kadar bilinemez, çünkü benlik sevgiyi inkâr etmektir ve oysa bilinen şey nasıl inkâr edilebilir?

İlahi olan sevgiyi fark edenler yeniden doğar, eski benlik unsurları tarafından egemen olunmak ve yönetilmek son bulur. Sabır, saflık, kendini kontrol etme, kalbin derin verme duygusu ve değiştirilemez tatlılık onlar için bilinirler.

İlahi veya bencil olmayan sevgi sadece bir düşünce ya da duygu değildir; Kötülüğün egemenliğini ve kötülüğe olan inancı yok eden bilginin bir durumudur ve Yüce Rabbimizin farkındalığının hoşluğu içine ruhun yükselmesidir. İlahi bilge, bilgi ve sevgi birdir ve birbirinden ayrılamaz. Bütün dünya bu ilahi sevginin tam olarak gerçekleşmesine doğru hareket ediyor; bu amaçla evren ortaya çıktı ve mutluluğu her kavrama, her biri ruhun erişmeye uğraştığı, amaçlar, fikirler ve idealler, bunu gerçekleştirmek için bir çabadır. Ama dünya şu anda bu sevgiyi fark etmiyor çünkü cahilliğin, onun körlüğü, yapıları geçici gölgede tutuyor. Ve böylece acı ve üzüntü devam ediyor, özverili sevginin keşfi, sakin ve huzur dolu bilgelik, kendi acılarıyla öğretilinceye kadar dünyada devam etmesi gerekmektedir.

Ve bu sevgi, bu bilgelik, bu huzur, bu sakin zihin ve kalp durumu ulaşmaya istekli, sahip olduklarını verme anlayışı

içine giren alçakgönüllülüğe hazırlanlayanlar ve kendini vermeye hazır herkes tarafından gerçekleştirilebilir. Evrende keyfi bir güç yoktur ve insanların bağlı olduğu en güçlü kader zincirleri kendinden dövülmüştür. Onlar acı çekmeye neden olana zincirlenir çünkü öyle olmayı arzuluyorlar, çünkü onların sevgileri zincirleridir, çünkü benliğin küçük kara hapishanelerinin tatlı olduğunu düşünüyorlar ve eğer bu hapishaneden kurtulurlarsa sahip oldukları yanlış gerçek ve ne varsa kaybedeceklerinden korkuyorlar.

Zincirlerini yavaş yavaş oluşturan sakin güçde ve kendi etraflarına inşa ettikleri dar ve karanlık hapishane, yapmak istenip ve arzu edildiğinde bu kırılabilir ve uzun acılar, sınırsız ışığın ve sevginin alınması için o hazırlandığında, ruh onun hapishanesinin değersizliğini keşfettiğinde bunu yapar.

Gölgenin şekli izlediği ve ateşten sonra duman geldiği gibi, bu nedenle eylem nedeni takip eder, acı ve mutluluk, düşüncelerimizi ve eylemlerimizi takip eder. Etrafımızdaki dünyada etkisi yok ama gizli veya açık nedeni var ve bu sebep mutlak adalete uygun olur. İnsanlar acının ürünlerini hasat ediyorlar çünkü yakın veya uzak geçmişte kötülük tohumlarını ektiler; iyilik tohumlarına sahip olanların bir sonucu olarak mutluluk ürünlerini hasat ederler. Buna meditasyon yapalım, onu anlamaya uğraşalım, daha sonra sadece iyilik tohumlarını ekmeye başlayalım ve o kalbimizin bahçesinde daha önce yetişen yabani ot ve tohumları yakacaktır.

Dünya özverili sevgiyi anlamıyor çünkü kendi zevklerinin peşinde koşarlar ve cehaletle, kolay bozulabilir yanlış ilgilerinin dar sınırlar içinde sıkıştırılırlar, bunlar gerçek ve ilgi çeken şeyler için zevkleri ve çıkarlarıdır. Acıyla yanan bedeni şehvet alevlerine yakalanır ve o gördüğü gerçeğin saf ve huzurlu olmayan güzelliğidir. Kendi hülya ve hatalarının ile beslenir,

her şeyi gören sevginin konağından dışarı konulurlar.

İçsel fedakârlık olmadan sayısız reformlar yapılıyor ve kalplerimizi onunla meşgul ederek yaymaya devam ederken, reformumuzun sonsuza dek dünyada doğru olacağını hayal ediyoruz. Buna sadece insan kalbini reform etme eğilimi diyebiliriz, çünkü dünyaya kadar ulaşmayan, bütün kötülüklerin yükselişi vardır, ilahi sevgi dersi öğrenilmesiyle, bencillik ve grup çekişmelerinden vazgeçerek, evrensel maneviyatın altın çağını fark etmek hoşuna gidecektir.

Zenginlerin fakirleri hor görmelerini, fakirlerin zenginleri kınamasını bırakın; açgözlünün nasıl vereceğinin öğrenmesine ve zevk düşkünün nasıl saflıkla büyüyeceğini izin verin; partizanın çekişmeyi kesmesine ve hayırseverlerin affetmeye başlamasına müsaade edin; kıskançların diğerlerinden yeniden hoşlanma çabasına izin verin, iftiracılar davranışlarından utandıklarında büyürler. Bırakın erkekler ve kadınlar bu öğretiyi alsınlar ve hey işte! Altın Çağ elinizde. Nefret, sevmeme ve suçlamanın olduğu yerlerde, özverili sevgi olmaz.

Evet, düşündüğün dünyanın ve gelmesi için birçok çağ beklenecek, bencil olmayan sevginin idrakı ile "altın çağ" dışarıya kapanacak, sen, istekliysen bencilliğinin üzerine çıkarak şimdi girebilirsin; önyargı, nefret, suçlamadan, nazik ve bağışlayıcı sevgiye geçeceksen eğer.

O sadece tüm suçlamaların kesildiği kalpte yerleşir. "Nasıl ayyaş, ikiyüzlü, sinsi ve katili sevebilirim? Böyle insanları sevmemeye ve suçlamaya mecburum. " Bu insanları duygusal olarak sevemeyeceğiniz doğrudur, ama onları sevmemek ve suçlamak zorunda olduğunuzu söylediğinizde aşırı egemen sevgi ile tanışmadığınızı gösterirsiniz; çünkü yoğun acılarına giren ve onların nihai saflığının kesinliğini bilen onlarda olduğu gibi bu insanların sebep olduğu sıralamayı sezmek mümkün

olacak olduğunda, böyle bir iç aydınlatma durumuna ulaşmak mümkündür. Böyle bir bilgiye sahipseniz, artık uzun süre onları sevmemek veya kınamak sizin için tamamen imkânsız olacak, mükemmel sakinlik ve derin şefkat her zaman onların düşüncesi olacaktır.

Sizi onlara götüren bazı yollar boyunca onlardan övgü ile konuşuyor ve insanları seviyorsanız veya sizin beğenmediğiniz bir şey yaptıklarında, daha sonra sizin hoşlanmadığınız ve sizden mahrumiyetle bahsedildiklerinde, Yaradanın şefkatından mahrum kalırsınız. Eğer, kalbinizde, sürekli olarak başkalarını dizginleyip ve kınıyorsanız, özverili sevgi senden gizlenir.

Onlar sevginin her şeyin kalbinde olduğunu bilirler ve bu sevginin her şeyi karşılayan gücünü idrak ederler ve kalplerinde kınama için yer yoktur.

Bu sevgiyi bilmeyen onlar, diğerlerini yargıç ve cellât haline kendileri getirirler, sonsuz yargıç ve cellatların var olduğu da unutulmamalıdır, insanlar kendi görüşlerinden, özel reformlarından ve yöntemlerinden saptıkları sürece dengesizce fanatik bir şekilde, yargı, samimiyet ve dürüstlükten yoksunluk onların damgaları olacaktır; diğerleri kendi standartlarına yaparak yaklaştıkça onlarda takdire şayan her şey olarak kendilerini görürler. Bunun gibiler kendilerinin merkezinde olanlardır. Fakat diğerleri tarafından öylece sınıflandırılmayan ve damgalanmayan yüce sevgide kalplerinin merkezi olanlar; Ne başkalarını kendi görüşlerine dönüştürmeyi istemeyenler ne de onları kendi metodlarının üstünlüğü ikna etmeyenlerdir. Sevgi yasasını bilerek, onunla yaşarlar ve hepsine karşı kalbin tatlılığı ve zihnin aynı sakin tutumu sürdürürler. Bilgisiz ve erdemli, aptal ve bilge, öğrenilmiş ve öğrenilmemiş, özverili ve bencil, sakin

düşüncelerin benzer faydasını alırlar.

Bu yüce bilgiye, ilahi sevgiye ancak öz disiplinde aralıksız çaba ve kendinizin üzerindeki zaferden sonra zafer ile kazanabilirsiniz. Sadece kalpteki saflık Yaradana ulaşır ve kalbiniz yeterince arındırıldığında yeni doğuşa gireceksiniz ve sevgi ölmez ne de değişmez ne de ağrı ve üzüntünün sonunda içinizde uyanış olacak ve siz huzurda olacaksınız.

İlahi sevgiyi elde etmek için çabalayanlar, saf ruhsal bilginin olduğu yerde suçlama ruhunun üstesinden gelir, suçlama var olamaz ve sadece aciz hale gelen kalpte suçlama, mükemmel olan ve tam olarak farkedilen sevgidir.

Ateist kınanıyor; Ateist inananları yerer; Dinler, mücadele ruhu, sevgi ve huzurun olduğu yerdeki nefret kuralları ve dünya savaşı tarafından durmak bilmeyen bir şekilde meşgul edilmektedir. Tüm hoşlanmama özgürlüğü ve mükemmel bir eşitlikle aynı tarafsız ruha sahip tüm dinlerin insanları, dindar olmayan insanlarda saygı görene kadar, siz henüz sahipolunan özgürlük ve kurtuluşun üzerinde ihsan eden bu sevgi meşgul eder.

İlahi bilginin idrak edilmesi, özverili sevgi, suçlama ruhunu tamamen yıkar, tüm kötülüğü dağıtır ve sevgi, iyilik ve adaletin evrensel, üstün, tüm zafer ve yıkılmazlığın olduğunun görüldüğü yerde bilinç yüksek saf viyonunu yükseltir.

Zihninize güçlü, tarafsız ve nazik düşüncelerle egzersiz yaptırın; kalbinize saflık ve merhametle idman yaptırın; dilinize sessizlik, gerçek ve parlak konuşmalarla denenemeler yaptırın; böylece kutsallık ve huzur yoluna girecek ve eninde sonunda ölümsüz sevgiyi üst düzeyde fark edeceksiniz. Böylece yaşamak, dönüştürmek istemeden, ikna edeceksiniz; tartışmadan öğreteceksiniz; öfke beslemeden, bilge seni

bulacak ve başkalarının görüşlerini almaya çalışmadan, onların kalbine boyun eğdirirsiniz. Çünkü sevgi hepsini fethediyor, tamamen güçlü; sevginin düşünceleri, eylemleri ve sözleri asla yok olmaz.

Sevginin evrensel, yüce, tamamen yeterli olduğunu bilmek; şeytanın engellemelerinden özgür kalmak; iç huzursuzluktan çıkmaktır; tüm insanların onun sahip olduğu her bir yolda gerçeği idrak etmeye çabalıyorlar; memnun, hüzünlenmeden, sakin olmak; bu huzurdur; bu mutluluktur; bu ölümsüzlük; bu ilahidir; bu özverili sevgini gerçekleşmesidir.

Kıyıda durdum ve kayaları gördüm
Engin denizin saldırısına direnen,
Ve sayısız şokun nasıl olduğunu düşündüğümde
Bir sonsuzluk boyunca dayanmışlardı,
Ben dedim ki, "Bu katı esası aşındırmak için
Dalgaların durmak bilmeyen çabaları boşunadır. "
Ama onların kayalara nasıl geçici yüklendiklerini düşündüğümde,
Ve ayaklarımdaki kum ve çöpleri gördüm
(fakir pasif direnç kalıntıları parçalanıyorlardı)
Yuvarlandı ve onlar sularla buluştukları yerde çalkalandı,
Daha sonra dalgaların altındaki eski yer işaretlerini gördüm,
Ve suların kendilerinin köleleri olan taşı tuttuğunu bildi.
Suların işlediği kudretli işi gördüm
Sakin yumuşaklığıyla ve durmadan akışıyla
Onlar en gururlu ucunu nasıl ulaşırlardı
Ayaklarının altındaki, yosunlu tepeler enginlere uzanırdı

Yumuşak damlaları mermer duvarında akıtırdı

Sonunda fethetti ve onun düşmesine neden oldu

Ve sonra zor olduğunu biliyordum, günaha karşı

Sonunda sevginin yumuşak durmak bilmeyen sarması ürününü verdi

Geliyor ve gidiyor, içine hiç akmıyor

İnsan ruhunun gururlu kayaları üzerine

Bu tüm direncin harcanması ve geçmişte bırakılması,

Ve her kalp sonunda onda meydana gelir.

SONSUZA GİRİŞ

Zamanın başından beri, biz, dış bedensel iştah ve arzulara göre, yapıştığımız dünyevi ve kalıcı olmayan şeylerin tümünün ortasında, daima sezgisel bilincin sınırlı ve geçici olmasıydı, bizim materyal varlığımızın sezgisel doğası, aklımızla ve sessiz anlarımız sonsuz kavrayışına ulaşmaya çalıştı ve sonsuz kalbin huzurlu gerçekliğine doğru gözüyaşlı istekle döndü.

Boşuna dünya zevklerinin gerçek ve tatmin edici olduğunu hayal ederken, acı ve keder sürekli olarak gerçek dışı ve tatmin edici olmayan doğalarını bize hatırlatır. Maddi şeylerde tam bir memnuniyetin bulunacağına inanmaya çalışıldığında, bu inanca kalıcı isyan ve içsel bir farkındalıkta oluruz, bir anda temel ölümcüllüğümüzün çürütülmesine isyan etmek, çevresel bozulmaz delil sadece ölümsüz, ebedi, sonsuzun tatmin edici ve kırılmamış huzuru içinde bulabiliriz.

Ve işte burası inancın ortak zeminidir; burası tüm dinin

kökü ve kaynağı; burası uyumun ruhu ve sevginin kalbidir, biz esasen ve ruhsal olarak maneviyat sahibi ve ebedi olduğumuz, ölüme daldırılmış ve huzursuzluk içinde olmamızla, gerçek doğamızın bilincine girmeye çalışıyoruz.

İnsan ruhu Sonsuz'dan ayrılamaz ve Sonsuz'dan kısa bir şeyle tatmin edilemez ve acı yükü kalplerimiz üzerinde ağırlaşmaya devam edecek, gezintilerimizi durdurana kadar yolumuzu karartmak için üzüntünün gölgelerinin Hayal dünyasında, Ebedi gerçeğinde evimize geri döneriz.

Okyanustan ayrılan en küçük su damlası okyanusun tüm niteliklerini içerdiğinden, Sonsuzluktan bilince ayrılan, bizler olduğumuz için, kendi içimizde benzerliğini içeririz; ve su damlası, doğasının yasasasıyla, nihayetinde okyanusa dönüş yolunu bulmalı ve sessiz derinliklerinde kendini kaybetmelidir, bu yüzden gerekli şekilde bizler, doğamızın kesintisiz yasasıyla, kaynağımıza son dönüşte ve kendimizi Sonsuzluğun büyük okyanusunda kaybetmeliyiz.

Sonsuz ile tekrar bir olmak insanlığın hedefidir. Sonsuz yasa ile mükemmel bir uyum içine girmek bilgelik, sevgi ve huzurdur. Ama bu ilahi durum, her zaman böyle olup, yalnızca kişisel olarak anlaşılmazdır. Kişilik, ayrılık ve bencillik birdir ve aynıdır, bilgelik ve ilahi inanışın antitezidir. Kişiliğin niteliksiz teslimiyeti ile ayrılık ve bencillik sona erer, sonsuzluk ve ölümsüzlüğün ilahi mirasına sahip olmaya gireriz.

Kişiliğin bu şekilde teslimiyeti, tüm felaketlerin en üzücüsü, en onarılamaz kayıp gibi dünyevi ve bencil akıl tarafından kabul edilir, ancak yüce ve kıyaslanamayan bir nimet, tek gerçek ve kalıcı kazançtır. Varoluşun iç yasalarında ışıklandırılmayan zihin ve kendi yaşamının doğasınında kalıcı bir değeri sürdürmeyen onların sahip olduğu şeylere,

geçici görünümlere yapışırlar, öyle yapışılırki, zaman içinde mahvolurlar, onun oluşturduğu illüzyon enkazının parçaları arasında kalırlarlar.

Sonsuza kadar sürecekmiş gibi düşünülen bedenin tatminine sarılıyoruz ve onun çözünmesinin kaçınılmazlığı ve yakınlığını unutmayı denemeyi düşündüğümüzde, en mutlu saatlerimizin bulutlarına yapıştığımız tamamen kaybın ve ölüm korkusu, kendi bencilliğimizin ürpertici gölgesi bizi acımasız bir hayalet gibi takip eder.

Geçici rahatlıkların ve lükslerin birikmesiyle içimizdeki ilahi güç ilaç içmiş gibi bastırılır, duyuların bozulabilir yaşamı içinde, derin ve daha derin maddiliğe batarız. Yeterli aklın olduğu yerde, bedenin ölümsüzlüğü ile ilgili teoriler yanılmaz gerçekler olarak kabul edilmeyle sonuçlanır. Ruhlarımız herhangi bir şekilde ya da her biçimde bencillikle gölgelendiğinde, ruhsal ayrımcılığın gücünü kaybederiz, gerçekle hata, ölümsüzlükle ölüm, kalıcılıkla bozulabilirlik, gerçekle hata ve ebedilikle geçici olanı karıştırırız. Böylece dünya, insan deneyimine dayanmayan teoriler ve spekülasyonlarla dolmayla sonuçlanır. Her cisim bedeninde kendi içini bulundurur, doğum saatinden itibaren, kendi yıkımının unsurlarınıda içerir ve kendi doğasının değiştirilemez yasası tarafından onu geçmesi gerekir.

Evrendeki bozulabilir olanlar asla kalıcı olamaz; Kalıcı olanlar asla geçip gidilemez; ölümlü asla ölümsüz olamaz, ölümsüz asla ölemez; ne geçici olan ebedi olamaz, ne de ebedi geçici olamaz; görünüş hiçbir zaman gerçeklik haline gelemez ne de gerçeklik görünüşte kaybolmaz; hata asla gerçek olamaz ne de gerçek hata olamaz. Canlı bedeni ölümsüzleştiremeyiz, ama beden ile onun üstesinden gelerek, onun tüm eğilimlerini bırakmayla, ölümsüzlük bölgesine girebiliriz. Allah sadece

ölümsüzdür" ve yalnız bilincimizde Rabbimizi fark ederek ölümsüzlüğe gireriz.

Sayısız yaşam biçimindeki tüm doğa değişebilir, süreksiz ve dayanıksızdır. Sadece doğanın bilgilendirici ilkesi devam eder. Tabiat çoktur ve ayrılık ile işaretlenir. Bilgilendirme ilkesi *tekdir* ve birlik ile işaretlenmiştir. Doğanın üstesinden gelen duyuları ve bencilliği aşarak, kişisel ve aldatıcıların kristalik şeklinde ortaya çıkarız ve tüm bozulabilir formların dışarı geldiği, evrensel gerçekliğin bölgesi olan kişisel olmayanın görkemli ışığına uçarız.

Bu nedenle, kendi kendini inkâr etme pratiği yapalım; hayvansal eğilimlerimizi yokedelim; lüks ve zevkle köleleştirilmeyi reddedelim; en son İlahi olana büyüyene kadar, erdem uygulamaları yapalım, günlük olarak daha yüksek ve ulaşılmayacak daha yüksek erdemlere çıkalım, hem uygulama hem de alçakgönüllülük, sakinlik, bağışlama, merhamet ve sevgi anlayışı ile İlahiyatın pratiğine ve kavrayışına girelim.

" **İyiniyet içgörü verir**" ve sadece kişiliğini fethetmiş olanlar, ancak tek bir zihin tutumu, tüm yaratıklara karşı iyi niyet anlayışı, ilahi içgörüye sahiptirler ve yanlıştan gerçeği ayırt edebilirler. Son derece iyi insanlar bu nedenle bilge, ilahi, aydınlanmış ve Ebedi hakkında bilgi sahibidirler. Kesintisiz nezaket, kalıcı sabır, yüce alçakgönüllülük, konuşma zarifliği, öz kontrol, kendini unutma, derin ve bol sempati bulduğunuz yerde, orada en yüksek bilgeliği arayın, böyle insanların topluluğunu arayın, çünkü onlar İlahi olan'ı fark ettiler; Ebedi ile yaşarlar; Sonsuz ile bir olurlar.Sabırsız, öfke verilmiş, övünen, zevklere yapışan açgözlüler ve bencil tatminlerinden vazgeçmeyi reddeden, iyi niyetli olmayan ve içlerinde şefkat bulunmayanlardır, çünkü bunun gibi insanlarda bilgelik yoktur, tüm bilgileri boştur ve eserleri ve sözler yok olacaktır,

çünkü onlar boş şeylere dayanıyorlar.

Dünya, beden, kişilik, zamanın çölü üzerine seraplardır, manevi uykunun karanlık gecesinde geçici rüyalardır ve tüm görünüşlerin dağıldığı, rüya ve yanılgının yıkıldığı evrensel gerçeklikte olan onlar çölü geçenler, ruhsal olarak uyananlar ve yalnızca anlayanlardır.

Koşulsuz itaati uygulayan büyük bir yasa, tüm çeşitliliğin temeli olan birleştirici bir ilke, dünyanın tüm sorunlarının gölgeler gibi geçip gittiği sonsuz bir gerçek vardır. Bu yasayı gerçekleştirmek için, bu birlik, bu gerçek, sonsuzluğa girmek, Ebedi ile bir olmaktır.

Büyük sevgi yasasında birinin hayatının merkezi olmak dinlenme, uyum ve huzura girmektir. Kötülüğe olan tüm katılımlardan kaçınmak ve kötülüğe karşı tüm direnişlerden vazgeçmek ve iyi olanın ihmal etmeden ve içindeki kutsal sükunete boyun eğerek itaat etmek, şeylerin kalbinin içine girmektir, sadece algısal akıl için gizli bir gizem olarak kalması gereken ebedi ve sonsuz prensibin bilinçli bir deneyimi olan bir yaşamı kazanmaktır. Bu ilke idrak edilinceye kadar, ruh huzur içinde bulunmaz ve bunu idrak edenler gerçekten akıllıdır; öğrenilen bilgelikle akıllı olmadan, fakat masum bir kalbin sadeliği ile olmalıdır.

Sonsuz ve ebedinin farkına varmak zamanın en yükseğine çıkmaktır, dünya ve beden karanlığın krallığını oluşturur ve Işık İmparatorluğu'nu oluşturan ölümsüzlük, Cennet ve Ruh'ta kurulur.

Sonsuzluğa girmek sadece bir teori veya duygu değildir. Bu, içsel arınmada özenli bir uygulamanın sonucu olan hayati bir deneyimdir. Beden, gerçek benliğe uzak bile olsa artık daha uzun süre inanılmadığında; tüm iştah ve arzular

iyice bastırıldığında ve arıtıldığında; duygular dinlendiğinde, sakinleştiğinde, aklın salınımı durduğunda ve mükemmel duruş güvenli olduğunda, daha sonra, o zamana kadar olmayan, bilinç sonsuzla bir olur; o zamana kadar çocuksu bir bilgelik ve derin bir huzur sağlanmış olmaz.

Yaşamın karanlık problemleri üzerinde yorgun ve anlaşılmaz büyüyoruz, sonunda geçip, onlar çözülmeden ayrılıyoruz çünkü onun sınırlandırmalarına çok fazla bağlı olduğumuzdan kişiliğin karanlığından çıkış yolumuzu göremiyoruz. Kişisel hayatlarımızı korumaya çabalarken, gerçekte daha kişisel olmayan hayatı kaybediyoruz. Bozulabilir olana tutunarak, Ebedi'nin bilgisinden uzak durduk. Benliğin teslim olmasıyla tüm zorlukların üstesinden gelinir ve evrende bir hata yoktur, ancak içsel fedakarlık ateşi onu saman gibi yakacaktır; sorun değil, bununla birlikte harika, ama kendini abartanın arayış ışığı altında bir gölge gibi kaybolacak.

Sorunlar sadece kendi yarattığımız yanılsamalarımızda mevcuttur ve benlik ortaya çıktığında ortadan kaybolurlar. Benlik ve hata eşanlamlıdır. Hata, anlaşılmaz karmaşıklığın karanlığında rol oynar, ancak sonsuz sadelik gerçeğin ihtişamıdır.

Benlik sevgisi bizi gerçeklerden uzaklaştırır ve kendi kişisel mutluluğumuzu ararken daha derin, daha saf ve daha kalıcı mutluluğu kaybederiz. Bunu ortaya çıkarn benlik, insanlığın en çok sevdiği bireysellik ve bunlara bağlı kaldıkları kişilik şiddetli azim, onların ardında bıraktıkları tüm şaşkınlık, şiddetli direnmeye yapışmaları, onların gerisinde tamamen şaşkınlık bıraktı, aptallık şeklindeki bir hata ağını içeren, dünyadan görüldüğü kadarki derin bir basitlikteki yalınlığa girdiler. Böyle insanların en yüksek bilgeliği fark edinceye kadar, sonsuzluklukta dinlenmektedirler.

Onlar "Çabalamadan başarılı olurlar" ve tüm problemler onlardan önce eriyecek, çünkü onlar gerçeklik bölgesine girdiler. Değişen etkilerle birlikte olmayan çalışmaları, ama şeylerin değişmeyen prensipleriyle birliktedirler. Sahip oldukları şehvetlerini, hatalarını, fikirlerini ve önyargılarını ortaya çıkardılar, sadece onunla birlikte olan cahilce cehennem korkusu, cennete olan bencilce arzuyu katlederek Rabbimizin bilgisine sahip olma durumuna ulaştılar. Onun kendisi yaşam sevgisinden bile vazgeçmesiyle, onlar yüce mutluluk ve sonsuz yaşam kazandılar, yaşam, hayatla ölüm arasındaki bir köprüdür, onun sahip olduğu ölümsüzlüğü bilir. Rezervasyon yaptırmadan tamamen ortaya çıkarmayla, tamamını kazandılar ve Sonsuzun koynunda huzur içinde dinlenmektedirler.

Yaşamak için yok olmak, yada yok olmak için yaşamak sadece benlik olmaksızın olmaktır, Sonsuzluğa girmeye elverişlidir. Sadece bozulabilir benliklerine güvenmeyi bırakanlar, sınırsız ölçülü büyük yasayla güvenmeyi öğrendiler, yüce iyilik, ölümsüz mutluluğa katılmaya hazırlanır.

Böyle insanlar için daha fazla pişmanlık, hayal kırıklığı ya da vijdan azabı yoktur, çünkü tüm bencilliğin sona erdiği yerlerde bu acılar çekilemez ve her neyse onlara olur, onun kendi iyiliği için olduğunu bilirler ve onların muhteviyatı olan, benliğin daha fazla hizmetkârı olmayacağı ama Yüce'nin hizmetkârı olacaklardır. Onlar dünyadaki değişimlerden daha fazla etkilenmez ve savaşları söylentileri ve duyumları onların huzurunu bozmadığından, başkalarının öfkeli, alaycı, kavgacı büyüdüğü yerde, onlar şefkat ve sevgi hediye ederler. Görünüşte onunla çelişebilir, dünyanın ilerlediğini bilirler ve bu

Onun gülmesi ve ağlamasıyla,
Onun yaşaması ve onun muhafazasıyla,
Onun akılsızlıkları ve emekleriyle, zikzakların içinde
Ve gözden uzak,
Başından sonuna kadar,
Tüm erdemler ve günahlarıyla,
Yaradanın Durmadan büyüyen sarmalından başı döndü,
Işığın altın ipliğini sararken.

Korkunç bir fırtına şiddetlenirken, bu konuda hiçkimse kızmaz, çünkü onlar hızlıca geçip gideceğini bilirler ve çekişme fırtınaları dünyayı harap ettiklerinde, ağırbaşlı, gerçeğin ve merhametin gözüyle bakan onun geçip gideceğini bilir, arkasında bıraktığı kırık kalplerin enkazında Bilgeliğin ölümsüz Mabedi inşa edilecektir.

Öyle yüksek özenle; sonsuz şefkatle; derin, sessiz ve saf, kendi varlıkları bir hayırseverliktir. Onla konuştuklarında onların dinleyicileri kalplerinde kelimelerini düşünüp tartıp söyler ve onlar vasıtasıyla marifetlerinin en yüksek seviyesine yükseltirler.

Yaşam, kader ve gerçek sorularını
Karanlık ve labirent sfenkslerde aradım,
Kim bana bu yabancı ve fevkalede şeyi böyle söyledi:
"Gizlenmek sadece kör gözleri aldatır,
Ve sadece Yaradan Kendi Şeklini görebilir."
Sonra Rabbimde olduğumu Rabbimin gözleriyle gördüm
Bu saklı gizemi çözmeye çalıştım

Körlük ve acı yollarıyla boşuna uğraşmak,

Ama Sevgi ve Huzur Yolunu bulduğumda,

Gizlenme sona erdi ve artık körlüğüm son buldu:

Sonra Rabbimin gözleriyle Yaradanın gözünü kendimde gördüm.

KUTSALLAR, BİLGELER VE KURTARICILAR: HİZMET YASASI

Mükemmel ve esnek bir yaşam olarak beliren sevginin ruhu, varlığın tacı ve bu dünyadaki bilginin en yükseğindeki sondur.

Hakikat, hayatı sevgi tarafından yönetilmeyenlerden çok uzaktır. Hoşgörüsüz ve kınanmış, en yüksek inanışa sahip olsalar bile, en küçük doğruluk ölçüsüne sahip olurlar; sabır eğzersizleri uygulayanlar, tüm sorunlar ve konular üzerinde özenli, tarafsız sonuçlar ve düşünceleriyle başkalarını eğilmeye, hem de kendilerine gelmeye, her tarafı sakin ve tarafsızca dinlemeye ve tam anlamıyla gerçeğe sahip olurlar.

Bilgeliğin son testi şudur, bir insan nasıl yaşar? Hangi ruh tezahür eder? Yargılamalar ve günaha girmeler nasıl ele alınır? Birçok insan, sadece gelen ilk küçük deneme altında batan, hayal kırıklığı, tutku ve kederle, sürekli sallanan gerçeğe sahip olmakla övünür. Gerçek eğer değişmez olmasaydı hiçbir şey olurdu ve bir dereceye kadar gerçeğe dayanan kişi,

o kişi erdemde sabit kalır ve benmerkezci tutku ve duygular, değişken kişiliğe göre daha üstün bir hale gelir.

Bozulabilir dogmalar formüle edilir ve gerçek olarak adlandırılır. Gerçek formüle edilemez; o kelimelerle ifade edilemez ve daima aklın erişiminin ötesindedir. Sadece uygulama ile deneyimlenebilir; sadece parlak bir kalp ve mükemmel bir yaşam olarak tezahür edebilir.

Öyleyse, okulların, öğretilerin ve kişilerin durmak bilmeyen kargaşalarının ortasında, kim gerçeğe sahip olabilir? Onunla yaşayanlar. Onunla pratik yapanlar. Bunlar, kendilerinin öz merkezilenmiş olmalarının üstesinden gelerek bu kargaşanın üzerine yükseldi, meşguliyeti artık onunla değildi, ama ayrı oturdu, sessiz, itaat etmiş, sakin ve kendine sahipti, tüm çekişmelerden, tüm önyargılardan, kınamalardan uzak ve içlerindeki ilahi vasfın özverili sevgisini ve tüm memmuniyetini bağışlarlar.

Sabırlı, sakin, nazik olanlar ve her koşulda affetmek gerçeğini gösterirler. Hakikat asla iddialı sözlerle kanıtlanmayacak ve bilimsel incelemeler ile öğrenilmeyecektir, çünkü insanlar gerçeği sonsuz özen içinde algılamazlarsa, ölümsüz affetme ve her şeyi kucaklayan şefkat, hiçbir kelime onu ispat edemez.

Onlar yalnız olduklarında ve ya sakinliğin ortasında olduklarında, sakin ve sabırlı olmak için tutkululuk kolay bir konudur. Onlar içten olduklarında, nazik ve iyi kalpli olanlar için merhametsizlik eşit derecede kolaydır, fakat tüm bu deneyimler altında sakin ve özenli olarak kalanlar, çoğu şartlar altında deneyimlerinde mükemmel alçak gönüllülük ve nezaketlerini sürdürenler, onlar ve sadece onlar, lekesiz gerçeğe sahip olanlardır. Ve bu öyle ilahi olana ait olan yüce erdemler gibi olması nedeniyledir, en yüksek bilgeliğe sahip

olanlar tarafından sadece görülebilir, onların tutkularından ve kendini aramalarının doğasından vazgeçenler, yüce ve değişmez yasaları idrak edenler ve kendilerini onunla birlikte uyum içine getirenlerdir.

Böylece, hakikat hakkındaki boş ve tutkulu tartışmalardan vazgeçelim, onların ahenk, huzur, sevgi ve iyi niyet için yaptıkları bu şeyleri düşünmelerine, söylemelerine ve yapmalarına izin verelim. Onların, dünyada dolanıp duran ruhların yolunu, sonlanmayan geceyle birlikte iken, bu karanlıklarda, insan kalbini aydınlatan her şeyden, tüm hata ve günahtan arınmış ruhların gerçek için alçakgönüllü ve özenli bir şekilde aramalarına ve kalp-erdemini uygulamalarına müsade edelim.

Sevginin yasası olan evrenin sebebi ve esası olan her şeyi kucaklayan büyük bir yasa vardır. Ona değişik zamanlarda değişik memleketlerde değişik isimler verildi, fakat onun tüm isimlerinin arkasında aynı değiştirilmez yasa gerçeğin gözü ile keşfedilebilir. İsimler, inanışlar, kişilikler geçip gider, fakat sevgi kanunu kalır. Bu yasanın bilgisine sahip olmak, onunla birlikte bilinçli uyum içine girmek, ölümsüz, yenilmez ve yıkılmaz hale gelmektir.

Biz insanların tekrar tekrar yaşayıp, acı çekip ve ölmesi bu yasayı idrak eden ruhun çabasının nedeniyledir; Ebedi ile bir olmak bilinci nedeniyle, acı çekmek durduğunda, kişilik dağıldığında, bedensel yaşam ve ölüm yıkıldığında idrak edildi.

Bu yasa kesinlikle kişiye ait değildir ve onun en yüksek tezahür ifadesi hizmetin bu halidir. Arıtılmış kalp gerçeği fark ettiğinde, o daha sonra gerçeğin iyi kazanılmış hoşnutluğunun özverili hali, en son, en büyük ve en kutsal fedakârlığını yapmaya çağrılır. Bu fedakarlık sayesinde

ilahi olarak özgürleşmiştir, ilahi özgür ruh insan bedeninde insanlık arasında yaşar, en alçak ve en az olanlar arasında yaşamanın muhteviyatıyla tüm insanlığın hizmetkarı olarak hürmet edilir. Dünyanın kurtarıcıları tarafından ortaya çıkan bu alçakgönüllülük Yaradanın rahmetine mashar olunur, kişiliği yok edilenler sınırsız sevgi, ebedi, kişisel olmayan ruhun görünür tezahürü canlı kalır, gelecek kuşaklara sınırsız sevgi besleyen değerli olanı almaya layık görülür. Sadece kendilerini yok oluşun ilahi alçakgönüllülüğü ile aldatmayı başaranlar, ama aynı zamanda bencil olmayan sevginin tüm ruhuna da dökülür, ölçünün üstünde yüceltilir ve insanlığın kalbine manevi hâkimiyet verilir.

Bütün büyük manevi öğretmenler kendilerine verilen kişisel lüksleri, konforları ve ödülleri reddettiler; geçici gücü terk ettiler, sınırsız ve kişisel olmayan gerçeği yaşadılar ve öğrettiler. Hayatlarını ve öğretilerini karşılaştırın ve onlar tarafından hem yaşanılan hemde öğüt verilen aynı özveri, aynı alçakgönüllülük, sevgi ve huzur ile aynı sadeliği bulacaksınız. Tüm kötülükleri yıkan gerçekleşmeyle aynı ebedi ilkeleri öğrettiler. İnsanlığın kurtarıcıları olarak çağırılan ve taparcasına sevilenler büyük şahsi olmayan yasanın tezahürleridir ve böyle olmak, tutku ve önyargıdan uzaktır ve hiçbir fikri olmayanlar, öğüt ve korunmak için özel bir öğreti mektubu yoktur, asla kendi inanışlarına dönüştürmeyi istemediler. En yüksek iyilikle yaşamak, en üstün mükemmellikte olan onların tek amaçları düşünce, söz ve eylemdeki iyiliği tezahür ettirerek insanlığı yüceltmekti. Kişisel bireysellik ile kişisel olmayan yücelik arasında dururlar ve kendini köleleştirilmiş insanlığın kurtuluşu için örnek teşkil eden modeller olarak hizmet ederler.

Kendilerinin içine dalmış insanlar ve kesinlikle kişisel

olmayan iyiliği anlayamayan, kendi sahip oldukları hariç tüm kurtarıcıların ilahi olanı reddetmek ve böylece kişisel nefret ve öğretisel tartışmalara yol açar ve kendi görüşlerini tutkuyla savunurken, putperest ve dinsiz olanlar gibi herbiri diğeine bakarak, böylece geçersiz ve boş kılmak, hayatları söz konusu olabildiğinde, bencil olmayan güzellik ve yaşamlarının kutsal ihtişamı ve onların sahip oldukları efendilerinin öğrettikleridir. Gerçek sınırlanamaz; asla hiçbir insanın, okulun veya ulusun özel ayrıcalığı olamaz ve bireysellik devreye girdiğinde gerçekler kaybolur.

Evliyaların, bilgelerin ve kurtarıcıların görkeme benzemesi budur—en yüce özveriyle, en derin alçakgönüllülüğü fark ettiler; hepsini bıraktıktan sonra, kendi kişilikleri bile, bütün işleri kutsal ve kalıcıdır, çünkü onlar her bir kendi lekesinden kurtulurlar. Verirler, ama asla almayı düşünmez; geçmişten pişmanlık duymadan veya geleceği öngörmeden çalışırlarve asla ödül beklemezler.

Çiftçiler toprağı sürüp, işleyip tohumu ektiklerinde, yapabildikleri her şeyi yaptıklarını düşünürler ve şimdi bu unsurlara güvenmek zorundadırlar ve hasat vakti gelmesini sabırla beklerler ve onların rolleri üzerinde beklentilerinin miktarı sonuçları etkilemeyecektir. Yine de, gerçeğin farkına varmış olanlar beklentileri olmaksızın iyilik, saflık, sevgi ve huzur tohumlarının ekicileri olarak ortaya çıkarlar ve asla sonuçlara bakmazlar, koruma ve yıkımın kaynağının benzer olduğu kendi hasad zamanını getiren büyük bir yasanın olduğunu bilirler.

Çoğu insan, derin, bencil olmayan bir kalbin ilahi sadeliğini anlamıyor. Onlar tüm insanlık tarafından sonsuza dek ulaşılamaz olan onun etik mükemmelliğinde, şeylerin doğasından tamamen ayrı ve farklı bir şey olarak ve varlık

olarak, kendi kurtarıcılarını özel bir mucizenin tezahürü olarak görürler. Bu inançsızlık davranışı çabayı felç eder, günah ve acılarını güçlü ipler benzeri insanların ruhlarını bağlar. Peygamberler "bilgelik içinde büyüdü" ve "acı çekerek mükemmelleşti". Peygamberler neyseydi, öyle oldular; Buda neyseydi, öyle oldu ve her kutsal kişi öz-fedakarlık konusunda aralıksız sabırdan geçerek öyle oldular. Bunu anladıktan sonra, dikkatli bir çaba ve umutlu bir azim ile alt doğanızın üzerine çıkabileceğinizi bir kez idrak ettikden sonra, büyük ve görkemliler sizden önce açılacak olan görünümler olacaktır. Buda, mükemmellik durumuna gelene kadar çabalarını gevşetmeyeceğine ant içti ve amacına ulaştı.

Evliyalar, bilgeler ve kurtarıcılar başardıkları şeyi, siz sadece onların yürüdükleri ve özveri yoluyla, kendini inkâr etme hizmetiyle işaret ettikleri yolu izleyecek olursanız, aynı şekilde başarabilirsiniz.

Gerçek çok basittir."Kendinden vazgeç," "Bana gel" (tüm bu kirleticilerden uzakta) diyor ve "Sana rahatlık vereceğim." Üzerine yığılmış tüm yorum dağları onu bu ciddiyetle doğruluk arayışı içinde olan kalpten gizleyemez. Öğrenmeyi gerektirmez; öğrenmeye rağmen bilinir. Kendini arayan insanlar tarafından hatalı olarak birçok biçimde gizlendi, gerçeğin güzel sadeliği ve açık şeffaflığı değişmeden ve bozulmadan kalır, bencil olmayan kalp ona girer ve parlayan ışıltısına katılır. Karmaşık teorileri örerek ve spekülatif felsefeler oluşturarak gerçeğin farkına varılmaz; ama içsel saflık ağını örerek, ışıldayan bir yaşam ibadethanesi inşa ederek gerçeğin farkına varılır.

Bu kutsal yola girenler, tutkularını dizginleyerek başlarlar. Bu erdemdir, kutsallığın başlangıcıdır ve öğretim kutsallığın başlangıcıdır. Tamamen dünyevi insanlar tüm arzularını

tatmin eder ve içinde talepleri olan dünyevi yasalarında daha fazla kısıtlama yoktur. Erdemli insanlar tutkularını dizginler. Evliyalar, kendi kalbinin kaleleri içinde tutulan gerçeğin düşmanına saldırırlar, bencil ve saf olmayan düşünceleri kısıtlarlar; kutsal olanlar tutkudan ve tüm saf olmayan düşüncelerden arî olanlarken, iyilik ve saflık, koku ve renk çiçekleri olarak kadar doğal hale geldiler. Gerçekten kutsal olan ilahi bir şekilde akıllıdır. Sadece doluluk içinde gerçeği biliyorlar, dinmeyen rahatlık ve huzura girerler. Onlar için kötülük durdu; Tüm iyinin evrensel ışığında ortadan kayboldu. Kutsallık bilgeliğin işaretidir.Krishna, Prens Arjuna'ya söyledi:

Alçakgönüllülük, doğruluk ve zararsızlık,
Sabır ve şerefle, bilgeye saygılı ol,
Saflık ve azimle, benliğini kontrol et,
Duyguları ve sevinçleri küçümseme, benliğini feda et,
Hastalığın ciddiliğini idrak et
Doğum, ölüm, yaş, hastalık, acı ve günahta;
Her zaman huzurlu bir kalp talihin iyiliğindedir
Ve kötü şans,...
...Azimle uğraşlar
En yüksek ruhun algılanmasına ulaşmak için,
Ve ne kazandığını anlamak inceliğini göster
Yani ulaşmak istiyorsan - bu gerçek bir bilgelik, Prens!
Ve aksi takdirde olan şey cehalet!

Sadece kişisel olmayan eser yaşayabilir; benlik için yapılan işler hem güçsüz hem de bozulabilirdir. Görevler nerede olursa olsun, her halükarda mütevazı olunup, kendi çıkarları

olmadan yapılır ve neşeli fedakârlıkla, gerçek hizmet ve kalıcı çalışma vardır. İş nerede, ne kadar parlak ve görünüşte başarılı olsa da, benlik sevgisinden yapılır, hizmet yasası hakkında cehalet vardır ve iş yok olur.

Mutlak özveri dersi, dünyaya harika ve ilahi bir ders öğretmek için verilir. Tüm zamanların eviyaları, bilgeleri ve kurtarıcıları kendilerini bu göreve teslim etmişlerdir, öğrendim ve yaşadım. Dünyadaki tüm Kutsal Yazılar bu dersi öğretmek için hazırlanmıştır; bütün büyük öğretmenler bunu tekrar eder. Dünya için çok basit, küçümseyici, bencilliğin karmaşık yollarında tökezler.

Saf bir kalp, tüm inancın bitiminde, ilahi vasfın başlangıcıdır. Bu doğruluğu aramak, Hakikat ve Huzur Yolunda yürümektir ve bu yola giren insanlar yakında doğum ve ölümden bağımsız, ölümsüzlüğü algılayacak ve evrenin ilahi idaresinde alçakgönüllülüğün kaybolmadığını anlayacaklardır.

Bir Krishna'nın, bir Gautama'nın veya bir peygamberin ilahi vasfı, kendi kendini feragat etmenin en büyük görkemidir, ruhun madde ve ölümdeki uzun zorlu yolculuğunun sonudur, dünya her ruh bu şekilde oluncaya kadar uzun yolculuğunu bitirmeyecek ve kendi kutsallığının mutlu bir şekilde farkına varmış olacaktır.

Büyük zafer kazanılan zorlu mücadele ile umudun yüksekliğini taçlandırır

Parlak şeref, saçları ağartan kudretli çalışmanın sonucu gibi beyazalıklar başını kaplar;

Adil zenginlikler altın kazanç yolunda çabalayana gelir,

Ve şöhret dehası parlayan beyinle çalışan ismini saklar:

Ama daha büyük zafer, kansız çekişme içinde onu bekliyor

Aykırı benlik ve yanlışlık, fedakar yaşamı sevgiyle benimser;

Ve daha parlak bir onur, küçümsemelerin ortasında olanın alnında belirir

Kendi kendine körlük, içindeki Karanlığı kabul etmek, dikenli bir tacı kabul etmektir;

Ve dürüst, daha saf zenginlik büyük oranda uğraşana gelir

Sevgi ve gereçeğin yolunda yürümek insan hayatını tatlandırmaktır;

Ve insanlığa iyi hizmeti fani şöhreti değiştiren O

Sonsuz ışık, sevinç ve Huzur ve göksel alevin kaftanları için

MÜKEMMEL BARIŞIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Dış evrende durmaksızın kargaşa, değişim ve huzursuzluk vardır; her şeyin merkezinde bozulmamış bir ebedi güven ve ıstırahat vardır; bu derin sessizlikte Ebedi yaşıyor.

Biz, insanlar, bu ikiliği paylaşıyoruz, hem yüzey değişikliği hem de endişe ve derinlere yerleşmiş ebedi Huzurun ikameti içimizde bulunur.

Okyanusta en şiddetli fırtınanın ulaşamayacağı sessiz derinlikler olduğu gibi, insan kalbinde, günah ve keder fırtınalarının asla rahatsız edemeyeceği kutsal derinlikler, yani sessizlik vardır. Bu sessizliğe ulaşmak ve bilinçli olarak yaşamak huzurdur.

Uyuşmazlık dış dünyada yaygındır, ama kesintisiz bir uyum, evrenin tam kalbinde yer alır. Uyumsuz tutku ve kederle parçalanmış insan ruhu, günahsız durumun uyumuna körü körüne girer, bu duruma ulaşmak ve bilinçli olarak yaşamak huzurdur.

Nefret insan hayatını yıpratır, zulmü teşvik eder, merhametsiz savaşlar içinde ulusları fırlatır, yine de biz insanlar, nedenini anlamasak da, mükemmel bir sevginin gölgesinde kalmaya yönelik bazı inanç ölçülerini korurlar; bu sevgiye ulaşmak ve bilinçli olarak yaşamak huzurdur.

Ve bu iç huzur, bu sessizlik, bu uyum, bu sevgi ulaşılması çok zor cennetin Krallığıdır, çünkü çok azı kendilerinden vazgeçmeye ve küçük çocuklar olmaya istekli olanlardır.

Cennetin kapısı çok dar ve ayrıntılıdır.
Cahil faniler tarafından algılanamaz.
Dünyanın boş yanılsamaları tarafından kör edilmiş;
Yolu *anlayan açık görüşlüler,*
Girmeye çalışın, engelleyen kapıyı bulun,
Ve *kilidini açmak zordur. Onun büyük sürgüleri*
Gurur ve tutku, açgözlülük ve şehvettir.

Barışa ağlıyoruz! Barış! Huzurun olmadığı yerde, ama aksine, anlaşmazlık, huzursuzluk ve çekişme vardır. Kendinden feragat etmekle, ayrılmaz olan bilgelik dışında, gerçek ve sonsuz huzur olamaz.

Sosyal rahatlık, geçici doyum veya dünyevi zaferden kaynaklanan huzur, doğası gereği geçicidir ve ateşli deneyimlerin sıcağında yanar. Sadece cennetin huzuru tüm deneyimlerle devam eder ve sadece özverili kalp Cennetin Huzurunu bilebilir. Sadece kutsallık ölümsüz bir huzurdur.

Öz kontrol buna yol açar ve gittikçe artan Bilgelik Işığı, yolcuları yolda yönlendirir. Erdem yoluna girilir girilmez bir dereceye kadar katılan, ancak sadece bozulmaz bir yaşamın

tüketilmesi kendiliğinden kaybolduğunda onun doluluğu idrak edilir.

Bu huzurdur:
Benlik sevgisini ve yaşam arzusunu fethetmek;
Kökten gelen tutkuyu kalpten koparmak;
İç çekişmeyi durdurmak içindir.

Eğer hiç sönmeyen ışığı, hiç bitmeyen neşeyi ve rahatsız edilemeyecek sükûneti fark ederseniz; sonsuza dek günahlarınızı, üzüntülerinizi, endişelerinizi ve şaşkınlıklarınızı geride bırakırsanız; Eğer bu kurtuluşa, bu olağanüstü görkemli yaşama katılırsanız, daha sonra kendinizi fethedersiniz. İçinizde yaşayan ilahi güce mükemmel itaat ederek, her düşünceyi, her dürtüyü ve her arzuyu getir. Huzur için başka bir yol yok ama bu, eğer ona yürümeyi reddederseniz, çok dua edip ve duanın şekline sıkı sıkıya bağlı kalsanız bile verimsiz ve boşuna olacaktır, ne Yaradan ne de melekleri size yardım edemez. Terket, kısa bir süre, dışsal şeylerden, duyuların zevklerinden, aklın argümanlarından, dünyanın gürültüsünden ve coşkusundan, kendinizi kalbinizin en iç odasına çekin ve orada, tüm bencil arzuların günahkar müdahalesinden özgür, derin bir sessizlik, kutsal bir sakinlik, mutlu bir sukunet bulacaksınız, eğer o kutsal yerde bir süre dinlenecek olursanız ve orada meditasyon yapacak, gerçeğin kusursuz gözü içinizde açılacak ve şeyleri gerçekte oldukları gibi göreceksiniz. İçinizdeki bu kutsal yer sizin gerçek ve ebedi benliğinizdir; o içinizdeki ilahi olan; onunla olduğu söylenebilmekle birlikte ve sadece "kaplanmış ve sizin tam olarak zihninizde." olarak kendini size söyleyebilirdi. O, huzurun barınağı, bilgelik tapınağı, ölümsüzlüğün yaşadığı

yerdir. Bu uzak görüşlülük dağında, bu içe doğru dinlenme yerinden ayrı olarak, gerçek huzur, ilahi bilgimiz olmayabilir ve eğer orada bir dakika, bir saat ve ya bir gün kalabilirsen, her zaman orada kalmanız mümkündür.

Bütün günahlar ve kederiniz, korku ve endişeleriniz sizin sahip olduklarınızdır ve onlara yapışabilirsiniz ya da vazgeçebilirsiniz. Sahip olduğunuz uzlaşmayla huzursuzluğunuza tutunuyorsunuz; Sahip olduğunuz uyumla sonsuz huzura gelebilirsiniz. Kimse senin için günaha giremez; kendinizi ona bırakmalısınız. En büyük öğretmen, gerçeğin yolunu yürümek ve size onu işaret etmekten başka bir şey yapamaz; kendi kendinize kendiniz için yürümek zorundasınız. Ruhu bağlayanı ve bu barışın yıkıcısını ortaya çıkararak, kendi çabalarınızla yalnız başına özgürlük ve huzuru elde edebilirsiniz.

İlahi huzur ve sevincin melekleri her zaman elinizdedir ve eğer onları görmüyor, duymuyor ve onlarla birlikte yaşamıyorsanız, içinizdeki kötülük güçlerinin arkadaşlığını tercih etmeniz ve kendinizi onlara kapamanız nedeniyledir. Sen olacak, olmayı isteyecek, olmayı tercih edecek şeysin. Kendinizi arındırmaya başlayabilirsiniz ve böyle yaparak huzura ulaşabilir veya kendinizi arındırmayı reddedebilirsiniz ve böylece ıstırap içinde kalırsınız.

Kenara çekil, daha sonra; hayatın ateşi ve yıpranmasından çık; benliğinin kavurucu sıcaklığından uzakta ve huzurun ferahlatıcı havasının sakinleştireceği, sizi yenileyeceği ve yeniden dolduracağı yerde olan iç dinlenme yerine girin. Günah ve ızdırap fırtınalarından çıkın.

Huzur cennetinin bu kadar yakın olduğu zamanda neden sıkıntılı ve harap oldu?

Bencilce arayıştan vazgeç; benliğinden vazgeç ve Yaradanın nimetleri senin olacaktır!

İçinizdeki hayvani duyguları bastırın; her uyumsuz ses ve her bencil ayaklanmayı fethedin; bencil doğanızın ana metallerini sevginin saf altınına dönüştürün ve mükemmel huzurun hayatını fark edeceksiniz. Böylece bastırmak, böylece fethetmek, böylece dönüşmek, bedende yaşarken, ölümün karanlık sularını geçerken, siz olacaksınız ve üzüntü fırtınalarının asla dinmediği kıyıya ulaşacak; günahın, ıstırapların ve karanlık belirsizliğin gelemeyeceği yerlerde olacaksın. O kıyıda dururken, kutsal, merhametli, uyanmış ve kendiliğinden sahip olmuş ve bitmeyen sevinciyle mutluluğu ve bunu fark edeceksin.

Ruh asla doğmadı, Ruhun asla sonu olmayacak;

Ruh asla doğmadı, Ruhun asla sonu olmayacak;

Asla zaman o zaman değildi, bitiş ve başlangıç hayallerdir;

Doğmaz, ölümsüz ve değişmez olan Ruh sonsuza dek kalacaktır;

Ölüm onun görünen evi olduğu düşünülsede, ölüm Yaradan'a dokunmadı çünkü hepsi onun,

Doğmaz, ölümsüz ve değişmez olan Ruh sonsuza dek kalır; Ölüm onun görünen gösterisi olsada, ölüm Yaradan'a dokunmadı çünkü hepsi onun.

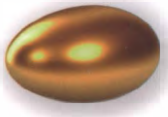
Daha sonra günahın, kederin, acıların anlamını bileceksin ve bu nedenle sonu bilgeliktir. Varoluş meselesini ve sebebini bileceksiniz.

Ve bunu fark ettiğinizde rahata ereceksiniz, çünkü bu ölümsüzlüğün mutluluğudur, bu değişmez memnuniyettir, bu kontrolsüz bilgi, lekelenmemiş bilgelik ve ölümsüz aşktır; Bu

ve sadece bu, mükemmel huzurun gerçekleşmesidir.

Ey Gerçeği insanlara öğretecek olan sen!
Şüphe çölünden geçtin mi?
Hüzün ateşlerinden arınma sanatın var mı? Gerçek mi?
Fikir uzmanları ortaya döktü
İnsan kalbinden mi? Ruhun bu kadar adil
Hiçbir yanlış düşüncenin orada barındırılamayacaktır.
Ey, Sevgi insanları öğretecek olan sensin!
Çaresizliğin yerinden geçtin mi?
Kederin karanlık gecesinde ağladın mı? Hareket eden o
(Şimdi üzüntüsünden ve özeninden kurtuldu)
Onların kalbi yumuşak merhametli,
Yanlış, nefret ve durmayan zorlanma mı arıyorsunuz?
Ey Barış adamlarına öğretecek olan sen!
Çatışmanın geniş okyanusunu mu geçtin mi?
Sessizlik Kıyısında bulduğunda, serbest bırak
Hayatın tüm vahşi huzursuzluklarından mı?
İnsan kalbinden tüm çabalar geçti,
Gerçek, sevgi ve huzur tek başına ayrılmak mı?

"Biz düşündüğümüz şeyin bir sonucuyuzdur."

Dünyaya baktım, ıstırabın vahşet ateşleriyle yakıldığını ve bunun üzüntü tarafından gölgelendiğini gördüm. Ve sebebini aradım. Etrafa baktım ama bulamadım; Kitaplara baktım ama bulamadım; içe baktım ve orada bu nedenin hem sebebini hem de sebebin kendi kendine yapılan doğasını buldum. Tekrar baktım ve daha derine baktım ve çareyi buldum. Bir kanun, sevgi yasasını buldum; bir hayat, bu yasaya uyum sağlama hayatı; bir gerçek, fethedilmiş bir zihnin gerçeği, sessiz ve itaatkâr bir kalp. Zengin ya da fakir, öğrenilmiş ya da öğrenilmemiş, dünyevi ya da manevi olan olmayan erkeklere ve kadınlara kendi içlerinde tüm başarıların, tüm mutlulukların, tüm başarıların ve tüm hakikatin kaynağını bulmalarına yardımcı olacak bir kitap yazmayı hayal ettim. Ve rüya benimle kaldı, sonunda maddileşti, şimdi onu bekleyen ve almaya hazır olanların hepsinin evlerine ve kalplerine ulaşamayacağını bilerek şifa ve ruhsal doyum sağlamaya yardımcı olma göreviyle insanlara gönderiyorum.

James Allen

internet siparişleriniz için: www.kitapmatik.com.tr

www.salonyayinlari.com
#salonedebiyati

ISBN: 978-605-7879-83-7

