

ELLAM ONDRE
'Kaikki on Yksi'

14-10-46

Tänä aamuna kerroin Bhagavanille, "Viime yönä, kuten Uma Devi toivoi, minä vein erään puolalaisen seurueen Vuoren ympäri ja selitin matkalla heille perimätietoa Vuoresta ja uskontomme lukuisia jumalia. He sanoivat; 'Kuinka monta jumalaa? Kuinka voi olla niin monia jumalia?' Vaikka minä selitin sen heille, he eivät voineet ymmärtää sitä." Siksi Bhagavan ehdotti, että heidän pitäisi lukea tarkkaan kirja 'Kaikki on Yksi', joka oli käännetty englannin kielelle ja pyysi minua ottamaan selvää olisiko koneella kirjoitettuja englanniksi käännettyjä kappaleita saatavilla heille annettavaksi. Minä toin kolme kopiaita Maunista. Bhagavan antoi yhden Uma Deville, yhden seurueen tytöille ja piti kolmannen kädessään.

- Päivästä Päivään Bhagavanin kanssa

Toisella kerralla, kun pyysin Bhagavana valitsemaan minulle jotakin lukemista, hän antoi minulle kuuden kirjan luettelon: Kaivalya Navanitam, Ribhu Gita, Ashtavakra Gita, Ellam Ondre, Swarupa Saram ja Yoga Vasishtam. Hän asetti erityisen painon Ellam Ondrelle, kertoen minulle, "Mikäli haluat *mokshan*, kirjoita, lue ja harjoittele Ellam Ondren toimintaohjeita."

- Eläminen Bhagavan sanojen mukaan

Kirje Eurico M. S. Saraivalta, Lissabonista, Portugalista

Ranskalainen palvoja, joka asui Sri Ramanasramamissa minun viimeisen vierailuni aikana eikä osannut puhua englantia, pyysi minua käymään kanssaan Annamalai Ashramissa vieraskäynnillä jostain henkilökohtaisesta syystä. Samalla, kun olin siellä tämän palvojan tulkkina, huomasin Annamalai Swamin kirjan "Eläminen Bhagavan sanojen mukaan" myytävänä. Ostin sen välittömästi ja lukiessani sen lävitse löysin lähdeviittauksen kirjaan "Kaikki on Yksi." Minussa heräsi innokas halu tietää enemmän tuosta kirjasta ja kysyin Sri Ramanasramamin kirjakaupasta olisiko heillä englanninkielistä käännöstä saatavilla tästä tamilinkielisestä kirjasta. Vaikkakin se oli myös tunnettu Sri Bhagavanin suositteluksena kirjassa "Päivästä Päivään Bhagavan kanssa" ei kukaan osannut antaa minulle mitään tietoa siitä.

Neljä tai viisi päivää ennen poislähtöäni jokin sai minut muistamaan, että luultavasti Annamalai Ashramissa saatoin saada selville jotakin tietoa kirjasta. Ashramin johtaja kertoi minulle, että se oli saatavana vain tamilinkielisenä ja että viimeisin englanninkielinen käännös oli painettu yksityisesti vuoden 1950 paikkeilla. Hänellä oli kuitenkin valokuvajäljennös käännöksestä ja hän salli minun kopioida sen itselleni.

Samoihin aikoihin ranskalainen palvoja, jonka kanssa olin aiemmin keskustellut kirjasta, tuli luokseni ja näytti minulle ranskankielisen käännöksen. Huolimatta siitä, että se oli painettu Pondicherryssä, hän oli ostanut sen Pariisista. Lähetän sen nyt sinulle, koska minä ajattelin, että meidän tulisi julkaista se palvojen ja Advaitan opiskelijoiden hyödyksi vaikkapa vain pienen, halvan lehtisen muodossa. On käynyt ilmi, että nyt kuluvalle 19. vuosisadalle anonyymi kirjoitelma oli Sri Maharshin korkeasti arvostama ja, yksin tästä syystä, olen varma, että monet tulevat olemaan kiinnostuneita opiskelemaan sitä.

ESIPUHE

Ihmiset tavoittevat onnellisuutta ja kaihtavat kurjuutta. Sama koskee myös muita olentoja. Tämä on yleisesti paikkansapitävä koko ihmiskuntaan. Mutta korkeampi käsky on suuntautua oikeaan menettelytapaan, kestävään kärsivällisyyteen hyvässä tai pahassa, jota se saattaa tuoda. Näiden seura tulee olemaan kestävä, kun sen sijaan ystävyys tavallisten ihmisten kanssa ei kestä. Suojeus leviää maailmaan vain ystävydestä korkeamman käskyn kanssa.

Silloin herää kysymys: "Mikä on oikein?" Seikka on tärkeä, mutta vastausta ei ole löydetty. Miksi? Koska se mikä on oikein riippuu kulloisistakin olosuhteista. Vaikka aiheesta saattaa olla kirjoitettu kattava teos, tulee aina olemaan olosuhteita, joita laatija ei ole katsonut silmästä silmään. Siksi tulee välttämättömäksi toteuttaa se tila, joka tulee tekemään meidät kykeneväksi arvostelemaan vaihtuvia olosuhteita ja määrittelemään mikä on oikein.

Se tila on yksi ainoa. Ei ole toista sen tilan kaltaista. Vaikka se on yksinkertainen on merkittävä, että maailmallinen viisas pitää sitä äärimmäisen harvinaisena. Mikään ei voi olla omituisempaa kuin tämä. Tuo ainutlaatuinen tila on sangen selkeästi opetettu Upanishadeissa. Tähän kirjaan olen kirjoittanut saman totuuden oman ymmärryksen mukaan. Olen ajatellut sen velvollisuutenani. En pyri omaperäisyyteen. Tämän kirjan kuusi kappaletta ovat niin läheisessä keskinäisessä suhteessa, että joku seikka, joka saattaa olla arvioitu yhdessä luvussa, saattaa löytyä toisesta. Kun taas muutamat kohdat, jotka eivät kirkastu pintapuolisella lukemisella, tulevat ilmiselviksi lähemmällä opiskelulla. Enempi tieto kerättäköön arvovaltaisemmista teoksista tai Viisailta. Universaali Äiti, tosi Mestari, pelasta meidät!

-Kirjailija

Ellam Ondre 'Kaikki on Yksi'

Luku I

YKSEYS

1. Kaikki, näkemäsi maailma ja sinä itse, maailman näkijä, on yksi ainoa.
2. Kaikki mikä sinä ajattelet minänä, sinänä, hänenä ja sinä (se), on yksi ainoa.
3. Ne, joiden sinä ajattelet olevan tuntevia olioita ja ne, mitkä sinä ajattelet olevan tuntemiseen kykenemättömiä kuten esimerkiksi maa, ilma, tuli ja vesi (elementit), on kaikki yksi.
4. Hyvään, joka johtuu siitä, että olet ottanut huomioon kaikki yhtenä, ei voida päästä ajattelemalla jokaisen olevan muista erillisen. Siksi kaikki on yksi.
5. Kaiken ykseyden tieto on hyvä niin muille kuin sinullekin. Siksi kaikki on yksi.
6. Hän, joka näkee "Minä olen erillinen," "sinä olet erillinen," "hän on erillinen" jne., toimii yhdellä tavalla itseään kohtaan ja toisella muita. Hän ei voi olla tekemättä niin. Ajattelu "Olen erillinen, muut ovat erillisiä" on siemen, josta kasvaa eriävien tekojen puu suhteessa eri ihmisiin. Kuinka voi olla minkäänlaista hairahdusta oikeudenmukaisuudesta henkilöllä, joka tuntee ykseytensä muiden kanssa? Niin kauan kuin erillistymisen itu on olemassa eriävien tekojen puu tulee kukoistamaan, jopa tiedostamatta. Siksi luovu erillistymisestä. Kaikki on yksi ainoa.
7. Kysy: "Mikäli maailmassa kaikki asiat ilmenevät erillään, miten minä voin ajatella kaiken yhtenä? Onko olemassa mitään harkinnan tapaa tähän tietoon?" Vastaus on: "Samassa puussa näemme lehtiä, kukkia, marjoja ja oksastoja toisistaan erillisinä, kuitenkin ne ovat kaikki yksi, koska ne ovat kaikki sisällytettynä sanassa 'puu'. Niiden alkujuuri on sama; niiden ydinneste on sama. Samalla tavoin kaikki asiat, kaikki ruumiit, kaikki eliöt ovat samasta alkulahteesta ja yhden elämän alkusyyn aktivoimaa." Siksi kaikki on yksi.
8. Oi hyvä mies! Onko väite, että "Kaikki on yksi", hyvä vai paha? Mieti omalle kohdallasi. Samoin kuin sellainen ihminen aina tulee olemaan oikeudenmukainen, joka tarkastelee itseänsä niinkuin toisia ja toisia niinkuin itseään, kuinka voi mikään paha liittyä itse häneen, joka tuntee itsensä olevan muut ja muiden olevan hän itse? Kerro minulle onko mitään parempaa konstia hyvän hankintaan kuin tieto ykseydestä? Totta tosiaan muut menetelmät eivät voi olla niin hyviä kuin tämä. Kuinka kukaan voi rakastaa toisia enemmän kuin kun tietäessään heidän olevan oma itse, tuntee heidät ykseys-rakkaudessa ykseytenä, jolloin he ovat tosiaan yksi.
9. Kuka voi jakaa ykseyden tuntijan mielenrauhan ja rakkauden? Hänellä ei ole huolia. Kaikkien Hyvä on hänen oma hyvänsä. Äiti ajattelee lastensa hyvinvoinnin olevan hänen oma hyvinvointinsa. Kuitenkaan hänen rakkautensa ei ole täydellistä, koska hän luulee olevansa erillinen ja hänen lastensa olevan erillisiä. Sellaisen Viisaan rakkaus, joka on toteuttanut kaiken ykseyden, ylittää paljon jopa äidin rakkauden. Ei ole muita harkinnan keinoja sellaiseen rakkauteen kuin ykseyden tieto. Siksi kaikki on yksi.
10. Tiedä, että maailma kokonaisuudessaan on rappeutumaton kehosi ja että sinä olet koko maailman ikuinen elämä. Kerro minulle mitä harmia on ajatella niin? Kuka pelkää kulkea vaaratonta reittiä? Ole rohkea. Vedat opettavat tämän lopullisen totuuden. Ei ole mitään muuta itsesi lisäksi. Kaikki hyvä tulee olemaan sinun. Yeah, sinä tulet itse hyväksi itsekseen. Kaikki mitä muut saavat sinulta tulee olemaan ainoastaan hyvää. Kuka tahtoo tehdä pahaa omalle keholleen ja sielulleen? Parannuskeinoa on käytettävä mikäli kehossa on märkäpaise. Vaikka parannuskeino on tuskallinen sen tarkoitus on tehdä vain hyvää. Sellaisia tulevat olemaan jotkut tekosi; myös ne tulevat olemaan maailman hyväksi. Tästä syystä sinä et tule olemaan sekaantunut erilaistumiseen. Minä sanon sen suppeasti: Ykseyden tuntija tulee toimimaan kuten ihmisen pitäisi. Tosiasiallisesti ykseyden tuntemus panee hänet toimimaan. Hän ei voi hairautua. Maailmassa hän on näkyväksi tullut Jumala. Kaikki on yksi.

Luku II

SINÄ

1. Kuka sinä olet? Oletko tämä keho? Jos on niin miksi et ole tietoinen käärmeestä, joka ryömi sen päällä kun olet syväunessa? Niinpä silloin voitko sinä olla tämä keho? Ei, et tietenkään. Sinun täytyy olla muuta kuin tämä keho.

2. Joskus nukkuessasi näet unta. Siellä sinä samaistat itsesi johonkuhun. Voitko sinä olla se? Et voi. Muuten, mitä tulee siitä yksilöstä sinun valveilla ollessasi? Sinä et ole hän. Loppujen lopuksi sinä olet häpeissäsi samaistamisesta itsesi hänen kanssaan. Selvästikään sinä et ole se nimenomainen henkilö. Sinä pysyt hänestä erillään olevana.

3. Palauta mieleesi rauhallisen unettoman unen tila. Mikä on tilasi silloin? Voiko se olla sinun tosi luontosi? Varmaankaan et tahto yhtyä tähän uskomukseen. Miksi? Koska sinä et ole niin hölmö, jotta samaistaisit itsesi mittavan pimeyden kanssa, joka estää sinua tietämästä tilaa, jossa olet. Ymmärryksen osatessa erottaa esineitä ympäristöstä kuinka sinä voit tunnustaa itsellesi olevasi sama kuin tietämättömyys tai tyhjiys? Tai kuinka se voi vilpittömästi olla todellinen luontosi? Se ei voi olla. Sinä olet tietäjä, joka tietää, että tämä tila pysyy yhtenä sankkana pimeytenä verhoten sinun tosi luontosi. Kuinka voit olla se, jonka sinä olet kokenut ja halveksinut? Siksi et ole syväunen pimeä tietämättömyys. Sinä pysyt myöskin tästä erillään.

4. Kun sanotaan, että edes tämä karkea keho ei ole sinä, voitko olla mikään muu olio, joka on vielä kauempana sinusta? Samalla tavoin kuin, että sinä et ole tämä karkea keho, et ole mikään etäämmällä kehosta, etkä inihenkilö, etkä syväunen tietämättömyys. Sinä olet näistä kolmesta tilasta ja tästä maailmasta selvästi erillään oleva.

5. Nämä kolme tilaa voivat olla muunneltuna vain kahteen olosuhteeseen---nimittäin, toinen on subjekti-objekti-olosuhde ja toinen on subjektin oma tietämättömyys. Edellinen sisältää valveillaolon ja unen tilat, kun sen sijaan jälkimmäinen edustaa syväunta. Kaikki kokemuksesi on koettu ainoastaan näissä kahdessa olosuhteessa. Ne molemmat ovat sinulle ulkopuolisia. Sinun todellinen luontosi pysyy selvästi niistä erillään olevana.

6. Jos kysyt mikä se on, se on nimeltään turiya, joka tarkoittaa neljättä tilaa. Miksi käytetään tätä nimeä? Tämä nimi on hyödyllinen, koska se tuntuu sanovan, että ne sinun kokemasi kolme tilaa---valveillaolo, unennäkö ja syväuni ovat sinulle ulkoisia ja sinun todellinen tilasi on neljäs, mikä on näistä kolmesta erillään. Tulisi pitää valveillaolon, unennäön ja syväunen käsittävää kolmea tilaa yhtenä pitkänä unena neljännen tilan edustaessa valveillaoloa tästä unesta. Siten se on enemmän itseensä sulkeutunut kuin syväuni, niinkään enemmän valvetila kuin mitä hereilläolon tila on.

7. Siksi sinun todellinen tilasi on tuo neljäs, joka on erillään oleva valveillaolon, unennäön ja syväunen tiloista. Sinä olet ainoastaan se. Mikä on tämä neljäs tila? Se on tieto, joka ei yksityiskohtaisesti kerro yhtään mitään. Se ei ole itsestä tietämättömyyttä. Nimittäin neljäs tila on Puhdas Tieto, joka ei ole yhdenkään kohteen tiedostamista, muttei tiedostamattomuutta itse. Vain hän, joka on oivaltanut sen edes väläykseltä, on oivaltanut Totuuden. Sinä olet ainoastaan se.

8. Mikä olisi enemmän hänelle, joka on toteuttanut neljännen tilan? Käytännössä kenenkään ei ole mahdollista pysyä ikuisesti tuossa tilassa eli yksityiskohdattoman tietoisuuden tilassa. Hän, joka on toteuttanut neljännen tilan, herää myöhemmin tähän maailmaan, mutta hänelle tämä maailma ei ole entisensä. Hän näkee, että minkä hän toteutti neljäntenä tilana, ilmenee kaikkena tänä. Hän ei saata kuvitella tätä maailmaa tuosta Puhtaasta Totuudesta erillisenä. Sen, mitä hän näki muodon omaavana, hän näkee nyt ilman erillistä muotoa. Vanhan erillistymisen sijasta hän on nyt vakiintunut ei-erillistymisen tilaan kaikkialla. Nyt hän on kaikki. Ei ole mitään hänestä itsestään erottuvaa. Olivatpa hänen silmänsä kiinni tai auki, kuinka tahansa asiat (ja esineet) voivat muuttua, hänen tilansa pysyy muuttumattomana. Tämä on Brahmanin tila. Tämä on luonnollinen, ikuinen tila. Sinä olet se iäti-todellinen tila.

9. Tämän tilan takana ei ole mikään. Sanoilla 'sisäinen' ja 'ulkoinen' ei ole merkitystä hänelle. Kaikki on yksi. Hänen kehonsa, puheensa ja mielensä eivät voi toimia itsekkäästi. Niiden toiminta tulee olemaan suloista kaikkien hyväksi. Katkelmallinen "minä" on kadonnut ikuisesti. Hänen egonsa ei voi ikinä virota. Siksi hänen sanotaan olevan vapautunut täällä ja nyt. Hän ei elä, koska hänen kehonsa elää eikä hän kuole, kun hänen kehonsa kuolee. Hän on ikuinen. Ei ole mitään muuta kuin hän. Sinä olet Hän.

10. Kuka on Jumala. Hän on armo. Mitä on Armo? Tietoisuutta ilman katkelmallista minuutta (egoa).

Kuinka voi tietää, että on olemassa sellainen tila? Ainoastaan jos toteuttaa sen. Vedat ylistävät sellaista kuin Jumalan toteuttaneena ja Hänen kanssaan yhdeksi tulleen. Siksi suuremmois in hyvä, mitä kukaan voi saada maailmasta ja suuremmois in hyvä, jonka kukaan voi luovuttaa sille, on toteuttaa tämä tila. Tosi-asiallisesti ei ole muita tiloja tämän lisäksi. Ne ilmenevät tietämättömyyden tilassa. Hänelle, joka tietää, on vain yksi tila. Sinä olet se.

Luku III

JUMALA

1. Kuka on Jumala? Jumala on Hän, joka on ylittänyt kaiken mikä on meidän näkemäämme. Ylitettyään tämän maailman, onko Hänellä ja tällä maailmalla enää mitään eroa? Ei hiukkanenkaan tätä ole häneen liittymätön. Mitä sitten tarkoitetaan maailman ylittämällä? Maailma sisältää meidät ja näkemämme objektit. Toisin sanoen elollinen ja eloton yhdessä muodostavat maailman. Mitä meidän olisi sanottava Hänestä, joka loi oliot ja esineet? Näistä kahdesta me sanomme tajuisten olioiden olevan asemaltaan korkeampia. Kaikki se, mihin me voimme tarttua kiinni, on, että Hän kuuluu meidän tuntemiemme olioiden ylimpään luokkaan. Meidän järkemme ei voi edetä pidemmälle. Täten meidän Luojamme on meitä ylempi; Hän ei voi olla meidän järjellämme käsitettävissä; senvuoksi Hänen Nimensä, Ylimaallinen Olento, "Kadawul" merkitsee, että Hän ylittää meidän järkemme. Siitä johtuen Hänen Nimensä on "Kadawul"--Ylimaallinen Olento.

2. Eikö Jumala sitten voikaan olla meidän tunnettavissamme? Ei aivan niin. Tavallaan me tunnemme Hänet. Näin paljon Hänen Armoansa on kylliksi meille. Meillä ei ole tarvetta koko Hänen Mahtavuudelleen. Hän on tehnyt Suuruuttaan tunnetuksi sen verran kuin on kylliksi hävittämään perin-pohjin meidän kurjuutemme. Hänellä ei ole rahtuakaan syytä ilmentää enempää Voimaansa kuin on tarpeellista parantaa meidän epäkohtiamme nykyisessä tilassa. Niinpä Hän on tunnettu meidän tarpeidemme mukaan. Ei, hän on meidän 'kynsissämme'. Vaikkakin rajaton, Hän on meidän tietomme jonkin ulottuvuuden sisäpuolella.

3. Mikä on se, joka tuo Hänet meidän tietomme ulottuville? Se, että Hän on tunnettavissa Olemassaolo-Tietoisuus-Autuutena.

Tarkoittaen sitä mikä on katoamaton, sitä mikä on olemassa ikuisesti. Tulisiko Hän, joka on itse Hävittäjä, olemattomaksi koskaan? Kuka luo Hänet? Sitten, kun kaiken katoavainen luonne johtaa päätelmään, että ne ovat Yhden, joka on katoamaton, hallitsemia, tämä kuolematon Yliherra on Jumala. Hänen katoamaton luontonsa on Olemassaolo (*Sat*).

Nyt, mitä on Tietoisuus (*Chit*)? Tietoisuudella me tarkoitamme tietoa. Tämä on absoluuttinen Tieto, eikä kuten meidän hairahtuvainen älyllinen tietomme. Epäselvyys tai erehdys eivät voi tahrata sen toimia. Se on Tieto, puhdas ja yksinkertainen. Useasti Hän opettaa meitä sanoen, "Teidän tietonne on epäselvää ja virheellistä". Kuinka järjestyksessä olevia ovat jopa Hänen luomakuntansa tuntemiseen kykenemätön esineet! On useimmille tunnettuja kuinka ateisti sai hyvän opetuksen, kun hän piti pilkkanaan asioiden suunnitelmaa sanoen, "Miksi Hän teki banyan-puun, joka on iso, siemenestä niin pienen?" Se, että tuntemiseen kykenemättömän kappaleen on huomattu olevan hyvässä järjestyksessä ja myöhemmin tulevan hyödylliseksi, ilmaisee tajuisen järjestelmän työskentelevän. Pystyykö yksinkertainen, tuntemiseen kykenemätön esine tekemään jotakin, joka on mahdollista ainoastaan pettämättömälle tiedolle? Tai pystyykö sen tekemään meidän heppoinen tietomme? Ei, se ei ikinä voi. Senvuoksi Jumalan on sanottu olevan myös Tietoisuus [*Chit*].

Nyt, mitä on Autuus? Se on minkään haluamisesta vapaana olemisen tila. Se on Rauha, joka on aina täysinäinen. Aikooko Hän havitella yhtään mitään, kuinka Hän voisi olla meitä parempi? Kuinka me voisimme hankkia Autuuden häneltä? Hän Itse voisi vaatia jonkin toinen olennon täyttämään Hänen halunsa. Mutta kuka voisi ajatella Hänet olevan sellainen? Itse-tyytyväisyyden tila on myös Autuutta. Senvuoksi Häntä kutsutaan Autuudeksi (*Ananda*).

Nämä kolme---Olemassaolo, Tietoisuus ja Autuus---ovat erottamattomat; Muuten ne tulisivat tyhjiksi kukin erikseen. Siitä johtuen Hänet tunnetaan Olemassaolo-Tietoisuus-Autuutena (*Satchitananda*). Täten Jumala ei pysy ainoastaan ylimaallisena vaan myös laskeutuu meidän tietomme piiriin Olemassaolo-Tietoisuus-Autuutena.

4. Hän, joka on saavuttanut neljännen tilan ja näkee kaiken yhtenä, ainoastaan hän tuntee Jumalan tosiaan Olemassaolo-Tietoisuus-Autuutena. Sanat ei voi ilmaista eikä korvat kuulla kuinka senkaltainen on yhtynyt Jumalan kanssa; se on toteuttamisen asia. Mutta on olemassa teitä sekä keinoja sellaiseen toteuttamiseen. Niistä voidaan puhua, niitä voidaan oppia ja ne vaikuttavat.

5. Hän, joka on toteuttanut näin, on Jumala. Hänellä ei ole nimeä; me annamme Hänelle nimen. Hänellä ei ole muotoa; me annamme Hänelle muodon. Mitä haittaa on niin tekemisessä? Mikä nimi ei ole Hänen tai mikä muoto ei ole Hänen? Missä on ääni tai muoto, joissa Hän ei ole? Senvuoksi Hänen tosi tietonsa

poissaollessa sinä voit nimetä Hänet kuten haluat tai kuvitella Hänet mihin tahansa muotoon muistaaksesi Hänet niin. Sinun toiveesi Hänen Armostaan ilman ainoatakaan ponnistusta sinun osaltasi on kertakaikkisen hedelmätöntä. Olisiko mahdollista saada Hänen Armonsä ilman yhtään ponnistelua sinun puoleltasi? Kaikki olisi samalla tavoin; ei olisi mitään syytä erilaisuuteen. Hän on näyttänyt meille sekä tiet että keinot. Tee ponnistus, kurota tavoitteeseen, ole onnellinen. Sinun laiskuutesi ja itsekkyytesi panevat sinut odottamaan Hänen Armoaan ilman omaa ponnistustasi. Elämänohje kaikille koskee myös sinua. Älä päästä ponnistelujasi herpaantumaan. Jumala voi olla toteutettavissa vain sinun ponnistelujesi avulla.

6. On olemassa ponnistus, joka on kaikkia muita etevämpi. Tämä voi kuitenkin näyttää olevan vähemmän tehokas kuin antaumus nimen ja muodon omaavalle Jumalalle. Kuitenkin tämä on sitä tehokkaampi. Se on yksinkertaisesti rakkaus, jonka sinä ulostat kaikkiin olioihin olivatpa ne hyviä tai pahoja. Sellaisen kaikkiin kohdistuvan rakkauden puuttuessa, sinun antaumuksesi Jumalalle on pelkän parodian arvoinen. Mitä hyötyä sinusta on Jumalalle? Se, että sinä tavoittelet halujesi täyttymystä Jumalalta tekemättä velvollisuuttasi tarvitsevia kohtaan maailmassa, on luettava sinun itsekkyydeksi. Jumalan läsnäollessa ei ole hyötyä sellaisesta. Työnteko, joka tapahtuu Hänen läsnäollessaan, on kaikki epäitsekkästä. Senvuoksi ajattele, että kaikki Keskukset ovat Hänen ja että Hän on joka ikisessä Keskuksessa ja täten ole antautunut Hänelle. Jumala on tosiaan ponnahtava esiin senkaltainen ylevän antaumuksen avulla.

7. Kun sinä jatkuvasti pidät kaikkia nimiä ja muotoja Jumalan ominaisuuksina ja osoitat rakkautta kaikille, koska sinä olet ymmärtänyt kaikkien nimien ja muotojen olevan Hänen, sinun mielesi tulee asteittain kypsyydään. Juuri kuten hedelmän maku paranee sen kypsyessä, niin myös sinä tulet tuntemaan hyvän lisääntymisen ja pahuuden heikkenemisen sinussa. Kun sinun mielesi kypsyy, tulee koittamaan aika jolloin sinun pitäisi tavata Mestarisä. Tämä ei tarkoita, että sinun on lähdettävä etsimään häntä tai hän tulee etsimään sinua. Sopivaan aikaan tapaaminen tapahtuu. Kaikki liikkuvat omia teitänsä. Sinun sopivuutesi tuo teidät yhteen, saa sinut luottamaan häneen, saa hänet opettamaan sinua oikealla tavalla, niin ikään saa sinut noudattamaan hänen ohjeitaan. Se on Jumalaan kurkottautumisen suora tie, joka on hankkia neljäs tila. Sinä tulet seuraamaan tietä ja saavuttamaan tavoitteesi, joka on Olemassaolo-Tietoisuus-Autuus, joka on Jumala.

8. Mestarin osoittama tie on lopullinen, suora ja edesauttava ykseyteen. Se on hyvin koeteltu, luonnollinen ja tuskasta vapaa. Kun sinä seuraat Mestarin osoittamaa tietä, epäilyksiä ei ilmene; eikä ilmene mitään pelkoa. Eivätkö pelko ja epäusko ole pimeyden teiden erityisominaisuudet? Kuinka ne voivat kohdata sinut Mestarin näyttämällä Totuuden tiellä? Tällä tavoin tie itse tulee puhuttelemaan sinua ja sanomaan, että se on oikea tie. Sillä tiellä sinulla ei ole muuta tehtävää kuin tavata Mestarisä ja oppia häneltä. Se tie tulee olemaan sinulle hyvin tuttu, koska Mestari ja Jumala ovat sen niin tehneet. Ennen sinua Hän on kulkenut tien. Hän on näyttänyt sinulle tien ja sinä seuraat häntä. Kuinka monelle sinä tulet näyttämään saman tien? Ja miten moni muu tulee seuraamaan samaa tietä myöhemmin? Ilmeisesti pelolla ja epäilyllä ei ole sijaa totuuden tiellä. Heti, kun sinä olet ottanut edistysaskelen, sinä haluat astua taaksepäin. Mestarin apu on vain ensimmäistä eteenpäin suuntautuvaa askelta varten. Sinun ei tarvitse tehdä mitään Mestarisä hyväksi sitä varten, että saisit sinulle osoitetun tien. Tiedä Hänen olevan Jumalan alas lähettämä sanansaattaja tuomassa julki tien kelpoisille, jotka ovat kypsyneet joko omilla ponnisteluillaan tai aiemmin mainituilla ohjeilla. Se on Jumala, joka lähettää tämän jumalaisen sanansaattajan juuri, kun sinä olet kypsä.

9. Harjoittelua uskossa tietämättömyyden aikana kutsutaan *Bhaktiksi*; samaa tiedon kanssa kutsutaan *Jnanaksi*. *Bhakti* jakautuu kahteen osaan, joista toinen on antaumus nimen ja muodon omaavalle Jumalalle ja toinen on *karma*, joka on rakkautta kaikkia kohtaan. *Jnanan* kahdesta osasta Mestarin osoittaman tosi tien harjoittelua kutsutaan *joogaksi* ja siitä seurauksena olevaa tilaa kutsutaan *Jnanaksi*. On luonnollista kaikille uskoa johonkin, jota ei näe ja sitten etsiä sitä. Ne, jotka eivät usko, eivät koskaan voi löytää. Senvuoksi uskova tulee saavuttamaan jotain ennemmin tai myöhemmin ja epäuskoinen ei ikinä löydä mitään. Voit uskoa edes tästä yksinkertaisesta syystä, että usko Jumalaan ei ole haitallista. Siten sinä voit jakaa hyvät vaikutukset. Tämä maailma merkitsee ainoastaan luomisen uskoa sinulle. Tämä on luomisen tarkoitus. Usko ja sinä voit kurottautua Jumalaan.

10. Vaikkakaan et saata uskoa kaikkea mitä on sanottu Jumalasta, usko ainakin "Jumala on olemassa". Tämä siemen on sangen vaikutuskykyinen kasvussaan. Se on hyvin mahtava mitä tulee kaiken muun kieltämiseen ja täyttää kaiken itsellään. Se on niin kaikkivaltias, että sinä et tule näkemään mitään muuta paitsi Jumalan, et edes itseäsi. Tosiaan, Jumala on kaikki.

Luku IV

RAUHA

1. Mitä on rauha? Vaikka maailma jatkuu, kun ihminen on syväunessa, onko hänellä mitään sitä koskevia huolia? Hänen mielensä on rauhallinen ja vahvistunut. Jos hänen mielensä olisi saman asteisessa levossa ja vahvuudessa jopa kun hän on kasvokkain maailman kanssa ja olisi aktiivinen siellä, silloin siellä olisi rauha.

2. Voiko mieli pysyä niin jopa silloin kun maailma kohtaa meidät? Se riippuu meidän maailman arvioinnistamme. Mieli on enemmän kiihottunut silloin, kun yksilön oma omaisuus on ryöstetty kuin kun toisen omaisuus on samalla tavoin ryöstetty. Omista tavaroista yhden esineen menetys aiheuttaa suuremman huolen kuin nuo toisen kaikkien. Miksi? Koska meidän tavaroiden arviointimme perustuu ilostumisen tai huolestumisen asteeseen koskien niitä. Senvuoksi pitäisi oppia pitämään kaikkea tasavertaisina, mielen tulee olla äärettömän rauhallinen. Tai pitäisi ajatella kaikkia tavaroita kuin omina ja erittäin arvokkaina, silloin myöskään ei juuri ole aiheita tuskaan. Miksi? Mitä ihminen tapaa murehtia? Mielessä, joka tuntee, että yleinen levottomuus menee yli sen käsityskyvyn, täytyy ahdistusten tyyntyä. Niin ikään, kun ihminen tuntee ettei hänellä ole vaatimusta mihinkään tai että kaikki on katoavaista, mieli tulee pysymään viileänä. Täten ihminen tulee olemaan kestävässä rauhan tilassa mikäli hän pitää kaikkea saman arvoisena. Rauha on riippuvainen ihmisen älyperäisistä arvioinneista.

3. Tulen nyt havainnollistamaan tämän. Ihminen herää unesta. Hänen mielensä on onnellinen tai huolissaan oleva riippuen hänen unessa näkemistään asioista. Mutta valveilla ollessa hänen mielensä pysyy kaikkien unen tapahtumien vaikuttamattomissa; se pysyy samana. Miksi? Koska vasta nyt hänen mielensä on oppinut arvostamaan kaikkia unen asioita tasapuolisesti. Hän ei ole pahoillaan unen päättymisestä. Miksi? Hän on vakuuttunut, että unennäkö ei ole ikuinen ja että sen täytyy päättyä heräämiseen. Samalla lailla pitäisi ihmisen olla vakuuttunut, ettei hän voi kuin herätä jolloinkin pitkästä maailmaunesta. Tällöin hänen mielensä tulee olemaan muuttumaton. Se on tuoreuden tila. Tämä on Rauhan tila.

4. Tämä ei tarkoita sitä, että hänen suhteensa maailman kanssa tulee loppumaan. Nyt vain mielen rauha ja tuoreus ovat hänen. Hänen toimensa eivät voi olla vaihtelematta olosuhteiden mukaan. Ainoa muutos hänessä sen jälkeen, kun mieli on tullut rauhalliseksi on tämä: hänen mielensä tuntee totuuden ja tulee vapaaksi; senvuoksi se lepää rauhassa. Vaikka hänen toimintansa vaihtelee on se aina tasapuolista. Mutta muiden toimet ovat muuttuvaiset eivätkä voi olla tasapuolisia. Siten mielen kiihottomuus tuottaa suunnattomasti hyvää ei ainoastaan hänelle itselleen vaan myöskin maailmalle kokonaisuudessa. Rauha näyttää tien oikeaan käytökseen.

5. Mies kulkee palava lamppu kädessään. Voiko tapahtua ainoatakaan onnettemuutta valon piirissä kumpuilevalla ja kuoppaisella tiellä? Ei voi. Mutta valo ja pimeys eivät voi olla yhdessä. Valo poistaa pimeyden, se paljastaa tien mäet ja kuopat ja saa miehen kävelemään varovasti kulkepa hän ylös, alas tai sivuille. Se poistaa turhien valitusten syyn kuten, "Tuo kanto satutti jalkaani" tai "Tämä painanne sai minut liukastumaan." Samalla tavoin, kun rauha on saavutettu, rauhan tila saa miehen olemaan vihaamatta tai vastustamatta maailmaa. Ennemmin se häätää pois pimeyden, joka piilottaa meidän näkyvistämme maailman tosi luonnon ja sen kannot. Rauhan valon poissaollessa, joka mahdollistaa ihmisten itsensä mukautumisen vaihtuviin olosuhteisiin, he tuomitsevat maailman täynnä kurjuutta olevaksi niin kuin he valittavat kannosta tiellä. Senvuoksi ihmistä, joka saavuttaa perimmäisen rauhan tunnettuaan koko maailman rönsyilevänä unena, ei pitäisi ajatella ei-liittyväksi maailmaan eikä välinpitämättömäksi sen toimiin; hän vain on tehokkaassa sopusoinnussa sen kanssa; ainoastaan hän on pätevä olemaan toiminnan mies. Täten Rauha on se, joka säätelee ihmisen velvollisuudet.

6. Rauhan miehen huolenpito maailman toimissa on niiden tasapuolistamisessa. Pitäisikö hänen tuntea pelkoa tämän maailman edessä, mitä toivoa uskonpuhdistuksesta voi siellä olla erityisesti niiltä, jotka arvostavat sitä ja haluavat omistaa sen? He ovat itsekkyyden otteessa, sokeina puolueettomuudelle. Opastettaessa sokeaa tielle tai hoidettaessa silmän sokeutta, oma näkökyky täytyy olla hyvä. Samalla tavoin hänen on uudistettava maailma, hänen, joka on jo osannut erottaa vaihtumattoman luontonsa maailman luonnon vaihtelevuudesta ja tullut rauhalliseksi. He eivät voi olla palvelematta maailmaa. Miksi? Voiko kukaan olla niin kovasydäminen, ettei nosta ylös lasta, kun se liukastuu ja kaatuu? Niin myös viisaat, jotka voivat oikein arvioida maailman vaikeudet ja auttaa ihmisiä. Koska viisas on jo vetäytännyt itsensä sekä mielestä että kehosta, hän ei tunne levottomuutta maailman palvelemisen kuorman alla aivan kuten elämän alkuperuste ruumiissa ei kärsi edes kuormattujen kärryjen ohittessa ruumiin jättäen sen jälkeensä (itseksensä). Hän ei halua arastella työtä tai vaivaa. Ainoastaan todella toteutettu rauha voi lahjoittaa sellaisen rohkeuden ja viileyden.

7. Kaikesta päätellen Rauha näyttää vähäiseltä ja melko heikolta. Mutta tehossa se hakkaa kaiken. Sitkeydessä ja rohkeudessa se lyö laudalta kaiken. Kaiken kaikkiaan myötäkäyminen riippuu näistä ominaisuuksista. Vaikka Meru-vuoren pitäisi keikahtaa nurinniskoin välikohtaus tuottaisi tuskin kevyen hymyn rauhan miehen kasvoille tai se jättäisi hänet täysin välinpitämättömäksi. Tämä tila on hyödyllinen sekä maailmallisissa että hengellisissä asioissa. Tosi onnellisuus maailmassa on hänen ja että onnellisuus johtuu orjuudesta vapautumisesta. Rauha tarkoittaa hyvän tekemistä kenelle tahansa kaikin tavoin.

8. Esteitä rauhantilaan on useita. Niiden tarkoitus on todistaa tosi ihminen. Kun ne kohdistuvat meihin, meidän pitäisi olla täysin hereillä ja pitää mielen hentoinen kukka etäällä jopa niiden varjosta. Mikäli mielen kukka on murskattu se tulee kadottamaan tuoksunsa tuoreuden ja värinsä; siitä ei ole hyötyä sinulle eikä sitä voi esitellä muille eikä tarjota Jumalalle. Tiedä, että sinun mielesi on jopa hienompi kuin kukinto. Kaikki sinun tehtäväsi itsellesi, muille ja Jumalalle täytyy olla suoritettu rauhallisen mielen keinoin. Salli sen vapauttaa samaa tuoreutta kaiken aikaa. Kaikki mielen siunaukset ovat sisällytettyinä Rauhaan.

9. Pyyteettömästi palvo Itsesi Jumalaa mielesi kukalla. Salli henkisiltä tavoiltaan vielä lasten kaltaisten katsella tätä palvontaa. Pikku hiljaa he oppivat heittämään syrjään lapsenomaiset kujeensa ja haluavat oppia ilon tuottamista sinun tavoin. Kun he katselevat sinun Rauhaasi, he tahtovat itse kavahtaa pois haihatteluistaan. Jatka palvontaa kärsivällisesti. Ethän salli mielen nuoruuden haihatteluiden viedä mennessään. Päinvastoin Rauhasi avulla niiden pitäisi tulla rauhallisiksi. Kaikkien täytyy saada osakseen rauha.

10. Minä tulen lopettamaan yhdellä sanalla: Koko Vedan olemus on "Rauha."

Luku V

TOIMINTA

1. Kaikki toiminta on Jumalan. Hänen voimansa on kiinnittynyt jokaisen esineen ja asian sisään sen omaan yksilölliseen toimintoon. Hänen avullaan tuntemiseen kykenemättömät esineet sekä tuntevat oliot tekevät työnsä. Kaikki toiminnot ovat Hänen.

2. Jokainen on tekemässä itselleen kuuluvaa työtä. Siis mitä on Jumalalla tekemistä sen kanssa? Miettikäämme ensin tuntevia olioita ja myöhemmin tuntemiseen kykenemättömiä esineitä. Me olemme tuntevia olioita. Miettikäämme ensin keiden toimia ovat omamme. Me kaikki haluamme korkeampaa tilaa ja työskentelemme sen hyväksi. Mutta saavutuksemme eivät ole yhdenmukaisia. Joskus päämäärä on sama ja niin on työkin, mutta miksi tuloksissa on erilaisuutta? Tässä Jumala antaa meidän ymmärtää, että toiminta on Hänen. Muutoin kaiken on oltava yhtäläistä. Erilaisuus olosuhteissa ei voi olla selityksenä. Voiko olla ketään, joka ei haluaisi parantaa tilannettaan? Mikä tahansa heidän tarkoituksensa toisia kohtaan onkaan, heidän tarkoituksensa itseään kohtaan on varmasti rehellistä. Samaa tarkoittavan ihmisen edellytykset ovat kuitenkin erilaiset. Näin on, koska kaikki toiminnot ovat Jumalasta.

3. Kaikilla olioilla on sama aikomus; kuitenkin heidän ponnistuksensa ovat eriasteisia, niinpä myös heidän tilansa. Tämän sanonnan jälkeen herää kysymys: Mitä on ponnistus? Eikä se ole yksinkertaisesti mielen kuvajainen? Kaikilla näillä kuvilla on sama alkuperä, nimittäin, kaikkien yhteinen tarkoitus. Miksi pitäisi sitten ponnistelun kuvajaisen erilaistua kussakin? Myös tässä kohdassa Jumala antaa meidän ymmärtää, että kaikki toiminnot ovat Hänen.

4. Jos sanotaan, että huolimatta samasta tarkoituksesta, ponnistelu voi vaihdella henkilökohtaisen suorituskyvyn mukaan, herää kysymys: Mikä on tämän suorituskyvyn alkuperä? Se riippuu kehosta ja mielestä. Ympäristö voi niin ikään vaikuttaa siihen. Yksilön täytyy ottaa huomioon kaikki tekijät ennen kuin ponnistaa. Kuitenkaan nämä tekijät eivät ole yksilön hallinnassa, joten ponnistus ei voi olla tehtävän tasalla. Senvuoksi kaikki toiminnot ovat Jumalan.

5. Uudestaan, jos sanotaan, että keho, mieli ja elinympäristö tulevat olemaan vähitellen tehtävän tasalla, se viittaa läsnä olevaan esteellisyyteen. Tässä on tunnustettava, että kaikki toiminnot ovat Jumalan.

6. Nyt, onko se hyvää vai pahaa, että ihmiset eivät saavuta tavoitteitaan? Se on varmasti hyvää. Miksi? Useimmat heistä ovat itsekkäitä. Ratkaiskaa itse onko heidän menestyksensä maailman hyväksi vai päinvastoin. Te saatatte kysyä: Eivätkö epäitsekkiään yritykset tulisi onnistua täysin? Vaikka kaikesta päättäen ne saattavat näyttää epäitsekäiltä silti ne eivät ole vapaat puutteista. Nämä ovat riippuvaisia egosta. Jos kuvitellun epäitsekkyuden on annettu kasvaa muita paremmuuden luuloksi Jumala tekee tyhjiksi heidän tarkoituksensa ja opettaa heille, että "Te olette myös niin kuin muut ja Minä hallitsen teitä". Toisaalta vapaana itsekkyydestä ja egosta on Jumalan edustaja, jonka sisäpuolella ei egon pilveä, joka kätkee Jumalan, ole olemassa ja josta Jumala on ikuisesti loistava esiin. Sellaisen tosi tarkoituksiperän omaavalle [*Sattva Sankalpa*] kaikki hänen aikomuksensa tulevat näkyviin oikein. Jumala loistaa esiin suoraan hänessä. Hänessä ei ole pimeyttä. Ainoastaan hän tuntee Jumalaisen tarkoituksiperän niin kuin se on. Hänen kauttaan Jumala täyttää luomisensa tarkoituksen. Kaikki toiminta on Jumalan.

7. Jos kysytään: Eikö ole olemassa yksilön vilpittömästä aikomusta? Ja miksi ei maailmassa pitäisi olla kaikki siunaukset täydellisesti? Vastaus, joka on salainen, on, että viisaat, jotka ovat tietoisia, että kaikki toiminnot ovat Jumalan, haluavat tehdä sen tunnetuksi myös muille. Ei ole suurempaa hyvää kuin tietää, että kaikki toiminnot ovat Jumalan eivätkä omaamme. Tämä tieto itsessään sisältää kaikki siunaukset. Siksi viisaiden tarkoitus on selkeästi evästää muita Jumalan ja Hänen toimiansa tietoudessa. Siitäkin huolimatta he eivät sano, "Tunne Jumala välittömästi," vaan he opettavat tiet ja keinot tietoon ja rohkaisevat meitä oikeassa käyttäytymisessä vain tämän verran. He eivät sano; "Olkaa oitis vapautuneita." Minkä vuoksi? Koska tämä ei ole mahdollista tavalliselle kansalle. Eivätkä viisaat sano Jumalalle; "Vapauta ihmiset heti." Koska viisaat ovat egosta vapaat ja ajattelevat, "Jumala tietää mitä hänen pitää tehdä ja milloin tehdä se. Mitä syytä on minulla sanoa Hänelle?" Täten he tahtovat ainoastaan tehdä työnsä ilman pienintäkään kiinnostusta hedelmiin mitä tämä työ saattaa tuottaa. He ovat tienneet, että Jumala yksin jakaa toimintojen hedelmät. He yksinkertaisesti seuraavat tapahtumien kulkua maailmassa ja tekevät työnsä ajattelematta koskaan oman maailmansa luomista. Miksi? Niin tekeminen on egoismin muoto. Luomakunta on niin kuin sen pitää olla. Kaikki on järjestyksessä. Kaikki toiminnot ovat Jumalan.

8. Tietäessään toimiensa olevan Korkeimman Voiman hyödyntämiä, kuinka he voisivat toivoa saavuttavansa jotain heille itselleen miellyttävää? Ei, he eivät voi. He tulevat tekemään työnsä

yksinkertaisesti velvollisuutenaan. Pyhät kirjoitukset sanovat; "Toimikaa, mutta älkää ajatelko sen hedelmiä." Juuri kuten kiukku aavistamatta saa valtaansa ihmisen jopa kun hän on vaikka päättänyt olla suuttumatta, niin myös tosi aikomuksen viisaat [*Sattva Sankalpa*] saattavat olla järkyttyneitä maailma kohtuuttoman vääryyden johdosta ja tietämättään ajatella, "Jumala, salli tuon muuttua hyväksi!" Jos niin käy, silloin se tulee varmasti tapahtumaan ja hyvä tulee vallitsemaan. Tämä on joidenkin omituisten tapahtumien syynä maailmassa. Näiden eriskummallisten tapahtumien syynä on toiveen salainen livahdaminen viisaan mieleen. Tämä on luonnon laki. Kuka voi muuttaa sen. Kaikki toiminnot ovat Jumalan.

9. Mitä hyvänsä tapahtuukaan se on asioiden luonnollinen järjestys. Niin ikään se on oikein. Kaikki tapahtuu yksin Hänen tahdostaan. Todellisuudessa ei ole väärin ajatella; "Hän panee varkaan varastamaan." Miksi? Koska rangaistuksen aikaan Hän myös panee ryövärin kärsimään rötöksistään. Siten ei pitäisi olla pahansuopa varasta kohtaan. Sellainen on tiedon, että kaikki toiminnot ovat Jumalan, hedelmä. Vaikka ei ole pahansuopuutta varasta kohtaan, kuitenkin varkaus tuntuu vastenmieliseltä. Tämä on myöskin meidän tietomme, että kaikki toiminnot ovat Jumalan, tulos. Mistä tämä johtuu? Koska varas itse tuntee vastenmielisyyttä varkauteen: Pysyisikö hän hiljaa jos joku toinen varastaisi hänen omat tavaraansa? Ei pysyisi. Kuka voi olla tietämättä, että hyvyys on oikein ja pahuus on väärin? Sentähden tieto, että kaikki toiminnot ovat Jumalan, tulee tuomaan maailmaan järjestyksellinen käytöksen kauden. Meidän tietomme ei ulotu edemmäs. Voimme toistaa ainoastaan mitä tiedämme. Meidän ei tarvitse olla levottomia siitä mitä on olemassa meidän tietomme tuolla puolen. Tämä myöskin on Jumalan tahto.

10. Muuan Jumalan meille myöntämä tiedon hedelmä on tieto, että kaikki toiminnot ovat Jumalan. Me olemme voimattomia kysymään Jumalalta; "Miksi sinä toimit niin?" Koska meidän tekojemme hedelmät eivät ole aina halujemme mukaisia, kaikki uskonnot tunnustavat saman kaltaisen voimattomuuden tilamme. Toisin sanoen, koska meidän voimamme ovat rajalliset, emme voi muuta kuin sanoa, että kaikki toiminnot ovat Jumalan. Laki, joka soveltuu meille, soveltuu tuntemiseen kykenemättömiin esineisiin myös. Meidän lakimme ei ole parempi kuin niiden. Kaikki on yksi. Vaikkakaan jotkut eivät tunnusta, että kaikki toiminnot ovat Jumalan, he silti myöntävät oman kykenemättömyytensä. Tämä itsessään on Jumalan toimintaa.

Luku VI

EGO

1. Oi ego, kaikki maailman pahuus on sinusta lähtöisin. Sinuun luottaen ovat kuninkaat tehneet lakinsa ja viisaat antaneet opetuksensa. Vaikka he ovat ponnistelleet jo ammoisista ajoista, voi! sinä olet kuitenkin elossa; sinä yksinkertaisesti kätkeydyt ja ilmestyt uudelleen ja uudelleen. Voiko sinulle olla loppua? Kyllä, se on varmasti tuleva vastaan. Toinen Ego on alkanut tappaa sinua. Se on Universaalinen Ego nimeltään "Minä olen Brahman".

2. Ehei! ego, älä kuvittele, että vihollisesi olisi kaltaisesi. Sinä olet katoavainen, kun sen sijaan Hän ei ole. Sinä olet pöyhkeä kuin 'Minä', koska sinä aina erilaistut 'minuna', 'sinuna' ja 'hänenä', mutta sinun vihamiehesi on vapaa tästä itserakkaudesta. Miten? Hän saattaa sopusointuun kaikki erot, sulattaa kaikki Itseensä. Sitäpaitsi sinä tunnet vihamielisyyttä Häntä kohtaan, koska hän on ilmestynyt nitistämään sinut. Mutta Hänellä ei ole pahoja tunteita sinua kohtaan. Miten tämä on mahdollista? Koska sinua ei ole löydettävissä Hänen läsnäollessaan. Hän tervehtii sinua osana Hänen jäseniään. Sinun häviämisesi Hänen läheisyydessään on sinun oman valheellisuutesi toimintaa; Hän ei voisi ajatella sinun tappamistasi, koska sinulla ei ole merkitystä Hänen näkyvissään. Siksi, ego, sinä olet Hänen vihamiehensä, mutta Hän ei ole sinun. Lyhyemmin sanoen, sinä olet oma vihamiehesi. Miksi? Ahneudestasi johtuen sinä kopeilit itsestäsi Yhden Mahtavan edessä aivan kuin sinä olisit muualla. Heti sinä katosit; sen vuoksi Universaali Itse pimittää sinut nielaisemalla ja sitten loistaa esiin Kaikki-valona.

3. Ehei! ego, tekojesi pahuudella ei ole rajoja. Sinä et ole tyydytetty ellei sinua nosteta muiden yläpuolelle ja muita alenneta edessäsi. Loppumattomia ovat sinun halusi kuten esimerkiksi "Millä arvonimellä minä saavuttaisin kunniaa?" "Missä muodossa minä näyttäisin tyylikkäältä?" "Kumartavatko muut minua? Tottelevatko muut minua vaiti ollen?" "Sanovatko muut ettei kukaan ylitä minua?" Voi! Kuinka lyhyt on sinun elämäsi! Ja kuitenkin kuinka kovasti sinä pyrit! Ja kuinka paljon pahuutta saat aikaan! Sinä olet harhauttanut itsesi, että onnellisuus on moisissa ideoissa ja itsesi erottamisessa kaikista toisista. Tämä ei ole sinulle hyväksi. Miksei? Eivätkö myös toiset ole oikeutettuja kaikkiin näihin? Mikä on sinun osasi asioissa, jotka ovat yhteistä miljoonille ja miljoonille muille? Niin ollen, ethän havittele turhamaisesti hallita kaikkia muita. Turhamaisen halusi avulla saat aikaan pahaan itsellesi ja muille. Kuuntele ystävällistä neuvoani. Vilpittömästi puhuen, Hän, jota sinä pidät verivihollisenasi, onkin sinun ystäväsi. Hän tietää kuinka tehdä sinut tosi mahtavuuden ja siunauksien arvoiseksi. Antaudu Hänelle. Tämä Universaali Ego ei kohtele sinua kuin vihamiestä vaan on sinun suuremmoisoin hyväntekijäsi.

4. Millään tavoin et voi löytää sitä mitä hän tulee tekemään sinulle ellet itse antaudu Hänelle. Puhunpa minä siitä kuinka paljon hyvänsä sinä et voi ymmärtää. Se on riippuvainen kokemuksesta. Epäilemättä Hän ei tule tekemään mitään vähempää kuin ylentämään sinut Hänen tilaansa. Sen vuoksi älä ole hämilläsi tulevaisuudestasi; antaudu itse suoraan. Sinä voit aina kääntyä pois jos ilo ei valtaa sinua heti antautumisesta alkaen. Samoin kuin maidon juominen alkaa miellyttävällä makuaistimuksella ja päättyy nälän tyydyttämiseen, niin myös antautuminen alkaa riemulla ja päättyy Täydelliseen Autuuteen, joka on jopa mielihyvän ja tuskan takana. Sen vuoksi sinun päämääräsi, epäilemättä, on tämä Universaali Ego (Minä-olen-Brahman).

5. Mikä tulee olemaan sinun uusi nimesi antautumisen jälkeen? Ei juuri ole sinun vertaistasi nimeä. Vedat ylistävät sinua; maailma ylistää pilviin asti sinua; uskonnollisten opetusten ydin olet sinä itse. Entä mikä on sitten sinun muutosi? Kaikki muodot ovat sinun. Ei ole muotoa, joka ei ole sinun. Se mikä asetetaan pyhätoissa palvottavaksi olet sinä; se mikä kuvataan Vedoissa olet sinä; juhlahumut ja juhlimiset ovat kaikki sinulle. Nyt mikä voi olla sinun valtasi? Sinun läsnäollessasi maailma on aktiivinen; jokainen on mitä on, sinusta johtuen. Lyhyesti sanoen, kaikki asiat antavat loistoa sinulle ja kantavat todistetta sinun olemassaolostasi. Heidän velvollisuutensa on tehdä niin. Sinä et voisi edes uneksia, että tämä tulee olemaan sinun tilasi. Aloita oikopäätä, älä ole itserakas. Universaali Ego odottaa sinua.

6. Tahdotko herätä unestasi vai jatkaa sitä? Kuinka pitkään tulevat unikuvat kestämaan? Älä ole laiska, ravista pois unetilasi, herää! Sinä olet todistamassa oman mielesi kuvia ja kuvittelemassa enemmän ja enemmän. Se on kaikki turhaa. Ota vain selvää kuka se on, joka näkee näyt. Älä eksytä itseäsi, että sinä olet nämä, jotka nousevat ja uppoavat sinussa. Herää. Samalla hetkellä kun heräät tulet tietämään, että valveilla olo on parempi kuin tämä uni. Nouse ylös! Universaali Ego odottaa riemulla nähdäkseen sinut hereillä.

7. Älä pelkää nykyisen ego-unen lakkaamista. Heti, kun sinä olet hereillä, sinä tulet nauttimaan kaikesta samasta sitä enemmän. Sinä et tule enää kauemmin olemaan eksynyt ja tulet havaitsemaan sen hilpeällä erillisyydellä, hämmentymättä. Kaikkien ilmentymien hulluttelu tulee ymmärretyksi ja sinulla ei tule

olemaan taakkoja. Unessa mielesi kuvat ottavat muodot. Herätessä tiedät unen pelkäsi unennäöksi. Älä sekoita unta valveillaolon tilaan. Tunne uni unena. Tehdäksesi niin, sinua täytyy päästä "Minä-olen-Brahman" (Univeraali Ego)-tilaan ja herätä egon harha-aistimuksesta.

8. Olen antanut tietoja sinulle sinun parhaaksesi enkä omaksi edukseni. Mikäli uskot minua sinun pitäisi toimia sen mukaan mitä minä olen opettanut sinulle. Toisaalta, mikäli sinä et näe hyvää siinä mitä minä olen sanonut, käänny silloin pois tästä ihanteesta. Miten minä voin auttaa sinua jos neuvoni sekä kaikki pyhimysten neuvot eivät tee mitään vaikutusta sinuun? Mikään tila ei ole korkeampi kuin tämä. Usko minua. On sinulle hyväksi, että oivallat tämän totuuden; ja sinun kauttasi muut voivat oivaltaa saman. Ole vapaa itserakkaudesta. Aloita heti. Oivalla, että Universaali Ego on sinun omasi.

9. Oi ego, näe kuinka sinä olet kaikkien orja ja sen tähden kärsit. Kuinka surkea on tilasi! Kaikki ovat vihamielisiä sinulle! Kun sinä sanot "ainoastaan minulle", kaikki muut tulevat myös taistelemaan "ainoastaan minulle, ainoastaan minulle". Kun sinä sanot "Minä olen mahtava," he esittävät vastalauseen, "Miksi? Me olemme myös." Kaikki ovat vihamielisiä sinulle. Toisten aiheuttamista vaikeuksista johtuen sinun mielen kuvasi kasvavat miljoonakertaisiksi. Eikö sinun pitäisi nousta niiden yläpuolelle ja voittaa ne antautumalla Mestarille? Silloin kaikki sinun vihollisesi tulevat ystävystymään kanssasi. Jos sinä sanot muille, "Kaikki nämä ovat sinun," jok'ikisestä tulee sinun ystäväsi. On vain Yksi, joka voi tehdä sinut näin ylevämieliseksi ja se on "Minä-olen-Brahman" (Universal Ego).

10. Tulen sanomaan vain yhden sanan ja tämä ei tapahdu itsekkyyteni vuoksi. Se on yksinkertaisesti velvollisuuteni. En sano tätä sanaa pelkästään sinun tai minun hyväkseni. Se on kaikkien hyväksi. Totuus on "Minä-olen-Brahman" (Univeraali Ego).