

This book "Silos Message" can be read if you can read Malayalam in your computer.

This book can be best read using AnjaliOld lipi Malayalam Unicode font.

This can be downloaded from www.humanistmalayalam.blogspot.com

□Silo , Second Edition, 2007

Transilation effort by group of Masters (Ayyippa, Byju, Pradeepan, Chandra Babu, Raguthaman)

Transilation source old Malayalam book Humanize the Earth by Raghavan.

This document is also available from <http://www.silo.net>

സിലൊവിന്റെ സന്ദേശം

പ്രിൻ്റെറിൽ നിന്നുമുള്ള കുറിപ്പുകൾ

2002 ൽ സിലോ നൽകിയ സന്ദേശം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ്, പുസ്തകം, അനുഭവം, മാർഗ്ഗം.

പുസ്തകം കുറച്ചുകാലം അന്തർ വീക്ഷണം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.

അനുഭവം എട്ട് ചടങ്ങുകളിലൂടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

മാർഗ്ഗം എന്നത് പ്രതിഫലനത്തിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും കൂട്ടമാണ്.

ഈ പതിപ്പ് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അടങ്ങുന്നതാണ്. ഇത് അച്ചടി രൂപത്തിലും ഇലട്രോണിക് രൂപത്തിലും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

അന്തർവീക്ഷണം

I. ധ്യാനം	5
II. ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള മനോഭാവം	6
III. അർത്ഥ രാഹിത്യം	7
IV. ആശ്രയത്വം	9
V. അർത്ഥത്തിന്റെ സൂചനകൾ	10
VI. നിദ്രയും ഉണർത്തലും	11
VII. ശക്തിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം	12
VIII. ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണം	13
IX. ഊർജ്ജത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം	14
X. അർത്ഥത്തിന്റെ തെളിവ്	16
XII. തേജോമയ കേന്ദ്രം	17
XII. കണ്ടെത്തലുകൾ	18
XIII. തത്വങ്ങൾ	19
XIV. ആന്തരിക പാതയിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടി	21
XV. ശാന്തിയുടെ അനുഭൂതിയും ശക്തിയുടെ പ്രവാഹവും	23
XVI. ശക്തിയുടെ ക്ഷേപണം	25
XVII. ശക്തിയുടെ അടിച്ചമർത്തലും നഷ്ടവും	27
XVIII. ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനവും പ്രതിപ്രവർത്തനവും	29
IX. ആന്തരിക അവസ്ഥകൾ	30
XX. ആന്തരികമായ യാഥാർത്ഥ്യം	35

ചടങ്ങുകൾ

സേവനം	38
നീട്ടുന്ന സഹായഹസ്തങ്ങൾ	40
സൗഖ്യം	42
സംരക്ഷണം	44
കല്യാണം	46
തുണ	48
മരണം	50
അംഗീകരണം	51
മാർഗ്ഗം	53

അന്തർവീക്ഷണം

I. ധ്യാനം

1. ഇവിടെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥമില്ലായ്മയെ എങ്ങിനെ അർത്ഥപൂർണ്ണവും സഹലവും ആക്കി മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
2. ഇവിടെ ആനന്ദം, ശരീരത്തോടും പ്രകൃതിയോടും മാനവരാശിയോടും പ്രാണനോടും ഉള്ള സ്നേഹം എന്നിവ കാണാം.
3. ഇവിടെ തൃഗങ്ങളും കുറ്റബോധങ്ങളും ദൈവ ശിക്ഷകളും നിരാകരിക്കുന്നു.
4. ഇവിടെ ലൗകികത അനശ്വരതയോട് എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു.
5. ഇവിടെ വിനീതമായ അന്വേഷണ ബുദ്ധിയോടെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ധ്യാനിക്കുന്ന ഏവരും വന്നുണ്ടെന്ന ആന്തിരികമായ വെളിപാടിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു.

II. ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള മനോഭാവം

1. നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വികാരമെന്തെന്ന് എനിക്ക് അറിയാനാകും. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങിനെ അനുഭവമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. അതു കൊണ്ടു മനുഷ്യജീവിയെ സത്തുഷ്ടനും സ്വതന്ത്രനും ആക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിസ്വാർഥ ഭാവത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ അത് ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുണകരമായിരിക്കും.
2. എന്നോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കതു ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇതിനെ എതിർക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഹ്യശക്തി കൂടുതൽ തെളിയുമെന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങിനെ ചെയ്തുകൊള്ളുക. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ വഴിയില്ല.
3. ഏതു മനോഭാവമാണ് സൗകര്യപ്രദമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നപക്ഷം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സാവധാനമായും അഗാധമായും ധ്യാനിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും.
4. ഇതിലും അടിയന്തിരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാനുണ്ടെന്ന് മറുപടി പറയുന്ന പക്ഷം, നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷം ഉറങ്ങുവാനോ മരിക്കുവാനോ ആണെന്നും അതിനെതിരായി ഞാനൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുകയില്ലെന്നും ഞാൻ ഉത്തരം പറയും.
5. ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല എന്നും വാദിക്കരുത്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പഴം ഇഷ്ടമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊലിയെ പറ്റി തർക്കിക്കാറില്ലല്ലോ.
6. എനിക്ക് യോജിച്ചതെന്നു കരുതുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അല്ലാതെ ആന്തരികമായ സത്യത്തിൽ നിന്നും വിദൂരമായ വിഷയം അഭിലഷിക്കുന്നവരുടെ രീതിയില്ല.

III. അർത്ഥ രാഹിത്യം

അനേകദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടു ഞാൻ ഈ വലിയ വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരാജയം വഹിച്ചിരുന്നവർ അവരുടെ അന്തിമവിജയത്തെ ശോഭിപ്പിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരായിരുന്നു. വിജയികളെന്നു വരുത്തിയവർ ജഡവും വ്യാപ്തവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ ശുഷ്കമായ അവശിഷ്ടം പോലെ വഴിയിൽ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. അനേക ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അന്ധകാരത്തിന്റെ കട്ടികൂടിയ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വെളിച്ചത്തിലെത്തി. ഉപദേശത്തെ പിന്തുടർന്നല്ല മറിച്ച് ധ്യാനത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയത്.

അങ്ങിനെ ഒന്നാം ദിവസം ഞാൻ എന്നോടുതന്നെ പറഞ്ഞു.:

1. മരണത്തോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് യാതൊരർത്ഥവുമില്ല.
2. വന്ദ്യമോ നിന്ദ്യമോ ആയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരോ ന്യായീകരണവും എപ്പോഴും മുന്നിൽ ശുന്യത അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സ്വപ്നമാണ്.
3. ദൈവം അനിശ്ചിതമായ എന്തോ ഒന്നാണ്.
4. വിശ്വാസം യുക്തിയും സ്വപ്നവും പോലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നാണ്.
5. ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നത്, വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം, എന്നാൽ യാതൊന്നും തന്നെ ഈ വിശദീകരണത്തെ കൃത്യമായി പിന്താങ്ങുന്നില്ല.
6. ഒന്നിനോടും സ്വയം സമർപ്പിക്കാത്ത ഒരുവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തേക്കാൾ ഒട്ടും തന്നെ വലുതല്ല ഏതിനോടെങ്കിലും സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം.
7. ഞാൻ എന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു നീങ്ങുന്നു, ഇതെന്നെ ഭീരുവോ നായകനോ ആക്കുന്നില്ല.
8. എന്റെ താത്പര്യങ്ങൾ എന്തിനേയെങ്കിലും ന്യായീകരിക്കുകയോ അവമരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
9. എന്റെ യുക്തികൾ മറ്റുള്ളവരുടെതിനേക്കാൾ ഒട്ടും മോശമോ മെച്ചമോ അല്ല.
10. ക്രൂരത എന്നെ നടുക്കുന്നു., എന്നാൽ ക്രൂരത തനിയെ എടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം പരിഗണിച്ചാലോ അതു കാരണമേതേക്കാൾ നല്ലതോ ചീത്തയോ അല്ല.
11. ഞാനോ മറ്റുള്ളവരോ എന്താണോ ഇന്ന് പറയുന്നത് അത് നാളെ സാധുവല്ല.
12. മരിക്കുക എന്നത് ജീവിക്കുന്നതിനെക്കാളുമോ ജനിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെക്കാളുമോ ഭേദപ്പെട്ടതല്ല അതിലും മോശപ്പെട്ടതല്ല.
13. പഠനത്തിലൂടെയല്ല മറിച്ച് അനുഭവത്തിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയുമാണ് മരണത്തോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് യാതൊരർത്ഥവുമില്ലെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്.

IV. ആശ്രയത്വം

രണ്ടാം ദിവസം:

1. ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതും ആലോചിക്കുന്നതുമായ ഒന്നും തന്നെ എന്നെ ആശ്രയിച്ചല്ല ഇരിക്കുന്നത്
2. എന്നെ നിശബ്ദനാക്കാം, മാത്രവുമല്ല ചുറ്റുപാടിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്റെ നിലനില്പിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ നഗരത്തെയോ, പ്രകൃതിയേയോ സാമൂഹികമായ വിമോചനത്തെയോ പുതിയ സമരത്തെയോ അന്വേഷിക്കുന്നു. എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മനോഭാവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലേക്ക് ചുറ്റുപാടുകളാണ് എന്നെ നയിക്കുന്നത്. ഈ വിധത്തിൽ എന്റെ താല്പര്യങ്ങളും എന്റെ ചുറ്റുപാടുകളും എന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ചുറ്റുപാടിന്റെയോ എന്റെ ഞാനിനേയോ എനിക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരുമ്പോൾ ചുറ്റുപാട് എന്നെ മാറ്റുന്നതിൽ അവസാനിക്കുന്നു.
3. അപ്പോൾ ആര് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നത് പ്രസക്തമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുക എന്ന ചുറ്റുപാടിൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതായ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. എനിക്ക് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയോ മടിച്ചു നില്ക്കുകയോ ഇപ്പോഴുള്ളതുപോലെ തുടരുകയോ ചെയ്യാം. എങ്ങിനെയായാലും ഒരുകാര്യം മറ്റൊന്നിനെക്കാൾ താല്പാലികമായി ഭേദമാണ്. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി കൂടുതൽ നല്ലതോ കൂടുതൽ ചീത്തയോ ഇല്ല.
4. ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവൻ മരിക്കും എന്ന് എന്നോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അതെങ്ങനെ തന്നെയൊന്നെന്നും അവന്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ പ്രേരണയായാൽ അവൻ ഭക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുന്നു എന്നും ഞാൻ മറുപടി പറയും. എന്നാൽ ഒരുവന്റെ ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ള പോരാട്ടം നിലനില്പിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അതോടൊപ്പം ഈ പോരാട്ടം മോശമാണെന്നും ഞാൻ പറയില്ല. ഉപജീവനത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന വൃഷ്ടിഗതമോ സമഷ്ടിഗതമോ ആയ വസ്തുത ഇത്തരമാണെന്നും എന്നാൽ അന്തിമ പോരാട്ടത്തിന്റെ പരാജയ നിമിഷത്തിൽ അത് അർത്ഥരഹിതമാണെന്നും മാത്രം ഞാൻ പറയും.
5. കൂടാതെ ദരിദ്രരുടെയും ചൂഷിതരുടെയും പീഡിതരുടെയും സമരത്തോട് എനിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം തോന്നുന്നു എന്നും കൂടി ഞാൻ പറയും. ഇത്തരം തിരിച്ചറിവിൽ എനിക്ക് സാഹചര്യം തോന്നുന്നു എങ്കിലും ഈ വികാരങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ന്യായീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന കാര്യവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

V. അർത്ഥത്തിന്റെ സൂചനകൾ

മൂന്നാം ദിവസം:

1. ചിലപ്പോൾ എനിക്കു നടന്ന സംഭവങ്ങൾ മുൻ കൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
2. ചിലപ്പോൾ എനിക്കു ഒരു വിദൂര ചിന്ത ഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
3. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ വർണിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
4. ചിലപ്പോൾ എന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്നത് ഞാൻ കൃത്യമായി വിവരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
5. ചിലപ്പോൾ ഒരു അളവറ്റ ആനന്ദം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
6. ചിലപ്പോൾ സമഗ്രമായ ധാരണ എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
7. ചിലപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനോടുമുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ താദാത്മ്യം എന്നെ പരമാനന്ദ നിർവൃതി ലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
8. ചിലപ്പോൾ ഞാനെന്റെ ദിവാസ്വപ്നത്തിനു ഭംഗം വരുത്തുകയും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പുതിയ രീതിയിൽ കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
9. ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായി കാണുന്ന ചില വസ്തുക്കളെ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇവയെല്ലാം തന്നെ എന്നെ അഗാധമായി ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അർത്ഥ ശൂന്യത കൈവെടിയുവാൻ എനിക്കു കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു എന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു.

VI. നിദ്രയും ഉണർത്തലും

നാലാം ദിവസം:

1. ദിവാസ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന തൊഴികെ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലോ, അർദ്ധ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലോ, ജാഗ്രതാവസ്ഥയിലോ ഞാൻ കാണുന്നത് വാസ്തവമായി കണക്കാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല.

2. ദിവാ സ്വപ്നാവസ്ഥ കൂടാതെയുള്ള ജാഗ്രതാവസ്ഥയിൽ കാണുന്നത് വാസ്തവമായി കാണാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സ്മരണയിൽ നിന്നും നിഷ്കളങ്കവും സംശയാസ് പദവുമായ വിവരങ്ങൾ വന്നു ചേരാവുന്നതു കൊണ്ട് എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനിവിടെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല . എന്നാൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ എന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്താണ് സയുക്തികമായതെന്നാൽ എന്റെ മനസ്സ് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ "അറിയുകയും" ഉറങ്ങുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുകയും" ചെയ്യുന്നതാണ്. പുതിയ രീതിയിൽ ഞാൻ വാസ്തവം ഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. ഞാൻ സാധാരണയായി കാണുന്നത് നിദ്രയോ അർദ്ധ നിദ്രയോ സമാനമായ രീതിയിലാണ് എന്ന് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

ഉണർന്നിരിക്കാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ വഴിയുണ്ട്. (ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അഗാധമായ ധ്യാനത്തിലേക്ക് അതെന്നെ നയിച്ചു. നിലനില്ക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് എനിക്കൊരു വാതിൽ തുറന്നുതന്നു.)

VII. ശക്തിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം

അഞ്ചാം ദിവസം:

1. ഞാൻ വാസ്തുവത്തിൽ ഉണർന്നിരുന്നപ്പോൾ ധാരണയിൽ നിന്ന് ധാരണയിലേക്ക് പടിപടിയായി മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞു.
 2. ഞാൻ വാസ്തുവത്തിൽ ഉണർന്നിരിക്കുകയും, എങ്കിലും എനിക്ക് ആരോഹണം തുടരുന്നതുള്ള ശക്തി ഇല്ലാതെ വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്നും തന്നെയുള്ള ഈ ശക്തിയെ എനിക്ക് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ ശക്തിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം എന്റെ ശരീരമാസകലമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മുഴുവൻ ഊർജ്ജത്തിന്റെയും സാന്നിദ്ധ്യം എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശങ്ങളിൽപ്പോലും സന്നിഹിതമാവുകയും ഇത് രക്തത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗതയിലും, തീവ്രതയിലും സംക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 3. എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവ പ്രവർത്തന നിരതമായ സമയത്തു ഊർജ്ജം കേന്ദ്രീകരിച്ചുവെന്നും പ്രവർത്തനരഹിതമായ പ്ലാൾ ഊർജ്ജം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു.
 4. അസുഖമുള്ള വേളയിൽ അസുഖം ബാധിച്ച സ്ഥലത്ത് ഊർജ്ജത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണമോ അതിന്റെ അഭാവമോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവാഹം പുനസ്ഥാപിക്കാനെനിക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല അസുഖങ്ങളും പിൻ മാറാൻ തുടങ്ങി.
- ചില ജനങ്ങൾക്ക് ഇതറിയാമായിരുന്നു, നമുക്കിപ്പോൾ വിചിത്രമാണെന്നു തോന്നുന്ന ചില പ്രക്രിയയിലൂടെ അവർക്കീ ഊർജ്ജ പ്രവാഹത്തെ പുനസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചു.
- ചില ജനങ്ങൾക്ക് ഇതറിയാമായിരുന്നു, ഈ ഊർജ്ജത്തെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കാനും ധാരണയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനും ശാരീരികമായ അതുളതങ്ങൾ പോലും പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

VIII. ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണം

ആറാം ദിവസം:

1. ശരീരത്തിലൂടെ ചക്രമണം ചെയ്യുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കുവാനും അതിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ഒരു വഴിയുണ്ട്.
2. ശരീരത്തിൽ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്; നാമറിയുന്ന ചലനം, വികാരം, ആശയം എന്നിവ ഈ കേന്ദ്രത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഊർജ്ജം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചലനം, വികാരം, ബുദ്ധി എന്നിവ ഉണർത്തി ഇവയുടെ ആവിഷ്കാരം നടക്കുന്നു.
3. ശരീരത്തിൽ കടുതൽ തീവ്രമായോ ഉപരിപ്ലവമായോ ഊർജ്ജം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് സൂഷ്മിയോ അർദ്ധനിദ്രയോ ജാഗ്രതാവസ്ഥയോ സംജാതമാവുന്നു. നിശ്ചയമായും മതപരമായ ചരായചിത്രങ്ങളിൽ സിദ്ധന്മാരുടെ (അല്ലെങ്കിൽ പ്രബുദ്ധരായ മഹാത്മാക്കളുടെ) ശരീരങ്ങളെയോ ശിരസ്സുകളെയോ വലയം ചെയ്തു കാണുന്നു പ്രഭാവലയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ബാഹ്യമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജമെന്ന പ്രതിഭാസത്തിന്റെ സൂചകമാണ്.
4. യഥാർത്ഥമായും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ട് . ശക്തിയെ ആ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതിന് ഒരു മാർഗ്ഗവും ഉണ്ട്.
5. ഊർജ്ജത്തെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ മറ്റു നിയന്ത്രണകേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം പുതിയ രീതിയിൽ ചലിക്കുന്നു

ഇതു മനസ്സിലാക്കി ആ അത്യുന്നത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ശക്തിയെ ചുഴറ്റി എറിയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ ശരീരം ആകപ്പാടെ അതിരില്ലാത്ത ഒരു ഊർജ്ജത്തിന്റെ ആഘാതം അനുഭവിച്ചു. അതെന്റെ അവബോധത്തിൽ തീവ്രമായി തട്ടുകയും ഞാൻ ധാരണയിൽ നിന്ന് ധാരണയിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഊർജ്ജത്തിൻ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഗർത്തങ്ങളിലേക്ക് താണ് പോകുന്നതായും ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും നരകങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഓർക്കുകയും രണ്ട് മാനസികാവസ്ഥകളേയും വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന രേഖ കാണുകയും ചെയ്തു.

IX. ഊർജ്ജത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം

ഏഴാം ദിവസം :

1. ഈ ചലനാവസ്ഥയിലുള്ള ഊർജ്ജത്തിന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാവാനും അതേ സമയം ഏകീഭാവം നിലനിർത്താനും കഴിയും
2. ഈ ഏകീകൃതമായ ഊർജ്ജം അവതരണത്തിന്റെ പ്രതലത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ തന്നെ പ്രധിനിധാനത്തോട് സംവദിക്കുന്ന ഒരു തരം രണ്ടാം ശരീരം തന്നെയായിരുന്നു. മാനസിക പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാതിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഈ പ്രതലത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചോ, ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരിക സംവേദനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവയെക്കുറിച്ചോ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല.
3. രണ്ടായി പിരിക്കപ്പെട്ട ഊർജ്ജം അതായത് ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ള തായോ, ഭൗതികമായ അടിത്തറയിൽ വേർപ്പെട്ടതായോ സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നതും അതിനെ നിർവഹിക്കുന്നവന്റെ ആന്തരിക ഐക്യത്തിനനുസൃതമായി ഒരു പ്രതിചരായായി അലിഞ്ഞുപോകുകയോ, ശരിയായി പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യും.
4. ആ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ബാഹ്യവൽക്കരണം (ഒരാളുടെ തന്നെ ശരീരത്തെ അവനന്റെ ശരീരത്തിനുപുറത്തുള്ളതുപോലെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിൽ നിന്നും സംജാതമാവുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരം സംഗതികളിൽ ജീവികളുടെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ ഐക്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഭീഷണിയിൽ അപകടത്തിലായ ഒരുവന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടാണ് ഈ പ്രതികരണം ഉളവാകുന്നത് . അതുകൊണ്ടാണ് താഴ്ന്ന ബോധതലത്തിലുള്ളതും ആന്തരിക ഐക്യം അപകടത്തിലായതുമായ ചില മാധ്യമത്തിന്റെ മോഹനിദ്രാവെളിപാടുകളിൽ ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ അനിചരാപരമായതും സ്വയം ഉളവാക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തതും എന്നാൽ പകരം മറ്റ് അസ്തിത്വങ്ങളോട് ആരോപിക്കപ്പെട്ടതുമായിരുന്നു.

ചിലയാളുടെ പ്രേതങ്ങളോ, ഭാവിപ്രവചനം നടത്തുന്നവരുടെ ആത്മാക്കളോ അത് ബാധിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നവരുടെ ഇരട്ടകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അവരുടെ മോഹനിദ്രയിൽ ഇരുണ്ടു പോവുകയും ശക്തിയുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതിനാൽ ചില വിചിത്ര സത്വങ്ങളാൽ ആജ്ഞാപിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ അവർക്ക് തോന്നുകയും ചില സമയങ്ങളിൽ പരിഗണനാർഹമായ പ്രതിഭാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. സംശയരഹിതമായും ബാധ കൂടിയെന്നു പറയുന്നവരുടെ സ്ഥിതി ഇതു തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിർണായകമായത് ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണമാണ്.

ഇതെല്ലാം ദൈനംദിന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള എന്റെ ധാരണകളേ മാറ്റി മറിച്ചു. ഈ ചിന്തകളിലൂടെയും അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും എനിക്ക് മരണത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലൊട്ടു വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥമില്ലായ്മയിലും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലാതായി.

X. അർത്ഥത്തിന്റെ തെളിവ്

എട്ടാം ദിവസം:

1. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രാധാന്യം എനിക്കു വ്യക്തമായി വന്നു.
2. ആന്തരികമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ്യ പ്രാധാന്യം എനിക്ക് ബോധ്യമായി.
3. ഐക്യവും തുടർച്ചയും നേടുന്നതിനു വേണ്ടി ശക്തിയെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രാധാന്യം എന്നെ ആനന്ദപൂർണ്ണമായ അർത്ഥം കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാക്കി.

XII. തേജോമയ കേന്ദ്രം

1. ശക്തിയിൽ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകാശം ആയിരുന്നു.
2. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻ വാങ്ങലിൽ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ശിഥിലീകരണമായിരുന്നപ്പോൾ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഏകീകരണത്തിലും, പരിണാമത്തിലും ആ തേജോമയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവൃത്തനമായിരുന്നു.

പ്രാചീന മനുഷ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ കിടയിൽ സൂര്യ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നിയില്ല. ചിലർ ഈ നക്ഷത്രത്തെ ആരാധിച്ചത് അവരുടെ ഭ്രമിക്കും പ്രകൃതിക്കും അത് ജീവൻ നൽകിയത് കൊണ്ടാണെന്നും മറ്റു ചിലർ ഈ തേജോ ഗോളത്തെ കൂടുതൽ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പ്രതീകവുമായി കണ്ടു.

കറേക്കൂടി മുന്നോട്ടുപോവുകയും ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും എണ്ണമറ്റ അസാധാരണ കഴിവുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത വേദേ ചിലർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കഴിവുകൾ ചില സമയത്ത് താഴോട്ടു വന്ന് ഉത്തരായവരിൽ അഗ്നിനാളങ്ങളായും ചിലപ്പോൾ തേജോഗോളമായും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ സംഭീതനായ വിശ്വാസിയുടെ മുന്നിൽ എരിയുന്ന കുറ്റിക്കാടുകളായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

XII. കണ്ടെത്തലുകൾ

പത്താം ദിവസം:

എന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ കുറച്ചു മാത്രമെ ഉള്ളുവെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്. അവയെ ഞാൻ ഈ വിധത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു

1. ബോധതലത്തിലെ ഇടപെടുത്തലായ മാറ്റം നേടുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യന് ബോധതലത്തിൽ മേൽ സ്വയം അടിച്ചേല്പിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നുന്ന അത്തരം പ്രാപഞ്ചിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട സൂചനകളനുഭവിക്കുന്നു.
2. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വിവിധങ്ങളായ പ്രവൃത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്
3. പൂർണ്ണമായും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും മറ്റ് ബോധതലങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.
4. യഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ശക്തിയെ നയിക്കാൻ പറ്റും. (ഇവിടെ ശക്തിയെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഭാവനാചിത്രങ്ങളാൽ അനുഗമിക്കപ്പെടുന്ന മാനസികോർജ്ജവും, സ്ഥാനം എന്നത് അവതരണ പ്രതലത്തിനുള്ളിലെ ഭാവനാചിത്രത്തിന്റെ പ്രദേശത്തിലെ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തിനുള്ളിലുമാണ്

ഈ നിഗമനങ്ങൾ എന്നെ പ്രാചീന ജനതകളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള ഒരു മഹത്തായ സത്യത്തിന്റെ വിത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു- ഈ സത്യം ബാഹ്യമായ ആചാരങ്ങളും പൂജകളും കൊണ്ട് മൂടപ്പെടുകയും, പരിപൂർണ്ണതയോടുകൂടി സഫലീകരിക്കുമ്പോൾ , തേജോമയമായ പ്രഭവസ്ഥാനവുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടുന്ന ആ ആന്തരിക പ്രവർത്തനത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നത് അസാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവസാനമായി വൈരുദ്ധ്യം കൂടാതെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ വെളിച്ചം അന്വേഷിക്കുന്ന ഓരോ ആളും എത്തിച്ചേരുന്ന ആന്തരിക വെളിപാടുകൾ മൂലമുള്ളവയാണ് എന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെന്നും മറ്റുതരത്തിലുള്ളവയല്ലെന്നും ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചു.

XIII. തത്വങ്ങൾ

ആന്തരികമായ വെളിപാട് മിന്നൽ പിണർപ്പോലെ എന്നിലടിച്ചപ്പോൾ ജീവിതത്തോടും വസ്തുക്കളോടുമുള്ള എന്റെ മനോഭാവം വ്യത്യസ്തമായി തീർന്നു.

വഴികൾ സാവധാനം പിന്തുടരുകയും ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും ഇനി പറയാനിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമില്ലായ്മയെ അർത്ഥമായി മാറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉപേക്ഷയോടെ വിടേണ്ട ഒന്നല്ല.

നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി തുറന്നിരിക്കുന്ന സാധ്യതകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം.

ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത് . ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മോചനത്തെ കുറിച്ചാണ്, ചലനത്തെകുറിച്ചാണ്, പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ്. നിശ്ചലമായ എന്തോ ഒന്നു പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പടിപടിയായി നിങ്ങളെത്തന്നെ സ്വയം മോചിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് , എങ്ങിനെയെന്നാൽ ആരാണോ അവരുടെ നഗരത്തെ സമീപിക്കുന്നത് അയാൾ നേരത്തെ യാത്ര ചെയ്തു വഴിയിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരുന്നതുപോലെ . അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് വിദൂരവും ദുർഗ്രഹവും , പരമ്പരാഗത സദാചാരങ്ങളേയും ആശ്രയിച്ചല്ല മറിച്ച് നിയമങ്ങളെ , ജീവിതനിയമങ്ങളെ പ്രകാശത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ പരിണാമത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.

ആന്തരിക ഐക്യത്തിനുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാവുന്ന മുൻപ് പറഞ്ഞ തത്വങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. വസ്തുക്കളുടെ പരിണാമത്തിനെതിരായി പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എതിരായി പോകൽ ആണ്.
2. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് അന്ത്യത്തിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് നീക്കുമ്പോൾ , നിങ്ങൾ വിപരീത ഫലത്തെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
3. ഒരു വലിയ ശക്തിയെ എതിർക്കാതിരിക്കുക, ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നതുവരെ പിൻ വാങ്ങുക, എന്നിട്ട് ദ്രവ്യ നിശ്ചയത്തോടെ മുന്നേറുക.
4. കാര്യങ്ങൾ നന്നാവുന്നത് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് , ഒറ്റയ്ക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴല്ല.
5. രാവു, പകലും, വേനലും, ശിശിരവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോലെ സുഖകര മാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.
6. സുഖത്തെ മാത്രം നിങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ദുരിതത്തിൽ തളയ്ച്ചിടുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമല്ലാത്തതിടത്തോളം കാലം അവസരം വന്നു ചേരുമ്പോൾ വിലക്കില്ലാതെ ആസ്വദിക്കുക.

7. ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ബന്ധിതനാവുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതു തന്നെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണെന്ന മട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വയം മോചിപ്പിക്കുന്നു

8. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അതിനെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നു, അല്ലാതെ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ല.

9. മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ചങ്ങലയിൽ തളക്കപ്പെട്ട് കിടക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരെയും ദ്രോഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും

10. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വയം മോചിപ്പിക്കുന്നു.

11. സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വെന്നത് സാരമുള്ള കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾ യാതൊരു വിഭാഗവും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം.

12. വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞതോ എക്സീക്യൂട്ടീവായതോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കുന്നു കൂടുന്നു. ആന്തരിക ഐക്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തടുക്കുവാൻ യാതൊന്നിനും തന്നെ കഴിയുകയില്ല.

അതിന്റെ വഴിയിൽ യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രകൃതിശക്തി പോലെയിരിക്കും. വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയാസം, പ്രശ്നം, തടസ്സം എന്നിവ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കുക. അവ നിങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുകയോ പ്രേരിപ്പിക്കുകയെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് വഴിയില്ലാത്ത അടഞ്ഞ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ കെണിയിലാക്കുന്നു.

മഹത്തായ ശക്തിയും ആനന്ദവും അനുകമ്പയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ, ഉടൻ തന്നെ ആന്തരികമായി നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുക . വിപരീത ചുറ്റുപാടിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടി ചോദിക്കുമ്പോൾ പരിവർത്തിതവും വർദ്ധിതവുമായ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുകിട്ടും.

XIV. ആന്തരിക പാതയിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടി

ഞാൻ ഇതുവരെ വിശദീകരിച്ചത് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലളിതമായ പരിശീലനം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരം നന്നായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.

എന്നിരുന്നാലും കവിത പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന വൈകാരിക ഭാവത്തിലും വിശാലതയിലും പ്രവേശിക്കുന്നതു പോലെ ശരിയായ മാനസികാവസ്ഥ (ഒരു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനത്തെ സമീപിക്കുന്ന ചോദ്യം പോലെ) അന്വേഷിക്കുന്നത് അതുപോലെയല്ല.

അപ്പോൾ ഈ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷ, ആന്തരിക അവബോധത്തിന്റെ ചിന്തയുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കാളും ആന്തരിക അവബോധത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ എളുപ്പമാക്കാനുള്ള മനോഭാവം തീർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

മാനസിക ചലനങ്ങളിൽ മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശക്തിയും ദിശകളുമായി പ്രവൃത്തിക്കുമ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന അത് അന്തർദ്ദൃശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നതു ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പിന്തുടരുക.

ഇരുട്ടുനിറഞ്ഞതോ പ്രകാശപൂരിതമായതോ ആയ ആന്തരിക പാതയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നുവരുന്ന രണ്ടു പാതകളേയും ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇരുണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സത്തയെ പോകാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം വിജയിക്കുകയും അത് പ്രബലപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ജീവനുകളുടെയും, ശക്തികളുടെയും, ഓർമ്മകളുടെയും സംവേദനങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഉണർന്നുവരും. ഈ പാതയിലൂടെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇറങ്ങി ചൊല്ലുക. വെറുപ്പ്, പ്രതികാരം അപരിചിതത്വം, സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അസൂയ തുടരാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിവ ഇവിടെ കുടി കൊള്ളുന്നു. അതിന്റെയും അപ്പുറം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആശാഭംഗം പക, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു നാശവും മരണവും വരുത്തിവെച്ച എല്ലാതരം സ്വപ്നങ്ങളിലും ആഗ്രഹങ്ങളിലും നിങ്ങൾ അതിക്രമിക്കപ്പെടും

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സത്തയെ പ്രകാശപൂരിതമായ ദിശയിലേയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ അടിവെയ്പ്പിലും നിങ്ങൾ തടസ്സവും ക്ഷീണവും അഭിമുഖീകരിക്കും. ഈ ആരോഹണത്തിലുള്ള ക്ലേശത്തിന് കുറ്റം പറയേണ്ടതായ ചില സംഗതികൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഭാരം തൂങ്ങുന്നു, നിങ്ങളുടെ സ്മരണകൾ ക്കും ഭാരം തൂങ്ങുന്നു, നിങ്ങളുടെ മുൻ കാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരോഹണത്തിനു വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രബലപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശരീര പ്രവൃത്തനം കയറ്റം പ്രയാസമുള്ളതാകുന്നു.

ആരോഹണത്തിന്റെ പടികളിൽ ശുദ്ധമായ വർണ്ണങ്ങളുടെയും അജ്ഞാതമായ ശബ്ദങ്ങളുടെയും അപരിചിത മേഖലകൾ നിങ്ങൾ കാണും .

അഗ്നിപോലെ പ്രവൃത്തിക്കുകയും മായാജാലം പോലെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ശ്രദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്ന് ഓടിക്കളയരുത്.

നടക്കുന്ന ഭയപ്പാടുകളേയും ആശാഭംഗങ്ങളേയും തള്ളിക്കളയുക.

താഴ്ന്നതും ഇരുണ്ടതുമായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും തള്ളിക്കളയുക. സ്മരണകളോടുള്ള അഭിനിവേശം തള്ളിക്കളയുക

ദൃശ്യത്തിന്റെ സ്വപ്നാത്മതയ്ക്കു നേരെ ഉദാസീനയായി, ആന്തരികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ, ആരോഹണത്തിൽ ദൃണ്ഡ നിശ്ചയത്തോടെ വർത്തിക്കുക.

വലിയ മലനിരകളുടെ കൊടുമുടികളിൽ ശുദ്ധമായ പ്രകാശം ഉദിക്കുകയും സ്പടികാഭമായ പീഠഭൂമികളുടെയും പുൽ ത്തകിടികളുടെയും നേരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രാഗങ്ങൾ കിടയിൽ ആയിരം വർണ്ണങ്ങളുള്ള ജലം പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കേന്ദ്രത്തോട് അടുക്കുംനോറും വർദ്ധിത ശക്തിയോടെ നിങ്ങൾ കൈതിരെ തള്ളുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക. അത് ഇങ്ങിനെയൊക്കെ യാണെങ്കിലും അതിനെ ഒരു ദ്രാവകം പോലെയോ വായുവിനെ പോലെയോ ആഗിരണം ചെയ്യുക- നിശ്ചയമായും അതിൽ ജീവൻ ഉണ്ട്.

മഹത്തായ പർവ്വത ശൃംഘലകളെക്കൊണ്ട് അദൃശ്യ നഗരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിന്റെ വാതായനം കണ്ടുപിടിക്കാനാവണം, അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതി ബൃഹത്തായ അതിന്റെ മതിലുകളിൽ അക്കങ്ങളിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. വർണ്ണങ്ങളിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു, "സംവേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു" ഈ നഗരത്തിൽ ചെയ്തതും ചെയ്യപ്പെടാനിരിക്കുന്നതും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ദൃഷ്ടിക്ക് സുതാര്യവും അതാര്യമാണ്. അതെ ആ ചുവരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തുളച്ച് കയറാൻ പറ്റാത്താണ്.

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നഗരത്തിന്റെ ശക്തിയെ സ്വീകരിക്കുക. പ്രകാശമാനമായ പുരികവും കൈകളോടും കൂടി സാന്ദ്രമായ ജീവിതത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരിക.

XV. ശാന്തിയുടെ അനുഭൂതിയും ശക്തിയുടെ പ്രവാഹവും

1. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായും വിശ്രമിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക. അനന്തരം സുതാര്യവും പ്രഭാപൂരിതവുമായ ഒരു ഗോളം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതുവരെയും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായി ഭാവന ചെയ്യുക. ഗോളം ഒരു ഭാവന പോലെ തോന്നാതായി തുടങ്ങി എന്നും നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ അതു ഒരു സംവേദനമായി പരിണമിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ ആ നിമിഷത്തിൽ തിരിച്ചറിയും

2. ഗോളത്തിന്റെ സംവേദനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് സാവധാനം വികസിക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്ന് ശ്വാസോചാരം ആഴമുള്ളതും പൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കുക. ആ സംവേദനം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അതിരുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുകയും ആന്തരികമായ സമാധാനത്തിന്റെ അനുഭൂതി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും . ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയം വരെയും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തുടരാവുന്നതാണ്. പരിശീലനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുടക്കത്തിലേതു പോലെയാവുന്നതുവരെ ശാന്തമാക്കുകയും പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലാക്കുകയും മുൻപത്തെ വികാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും എന്നിട്ട് അവസാനം ഗോളത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ പ്രവൃത്തി ശാന്തിയുടെ അനുഭവം എന്ന വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

3. പകരം ശക്തിയുടെ ഗമനം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വികാരങ്ങളേയും മുഴുവൻ സത്തയേയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകാൻ അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് അത് തിരിച്ചു വിടുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വികാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ശ്വാസോചാരം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വികാസം പിന്തുടരുന്നപ്പോൾ അത് സ്വയം പ്രവൃത്തിക്കട്ടെ.

4. എന്നെ ആവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. അങ്ങിനെയുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വികസിക്കുന്ന ഗോളത്തിന്റെ സംവേദനത്തിലായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ ഉപദേശിക്കാവുന്നതാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ശക്തിയുടെ പ്രവാഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സുഖകരമായ ശാന്തിയുടെ അനുഭൂതി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.

5. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ശക്തിയുടെ പ്രവാഹം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേയും മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളിലേയും സംവേദനങ്ങൾക്ക് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാവും. വർദ്ധമാനമായ അലയടികൾ ശ്രദ്ധക്കപ്പെടുകയും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പലതരം വ്യക്തമായ ഭാവനകളും വികാരങ്ങളും ഉയർന്നു വരും. പ്രവാഹം നടക്കാൻ അനുവദിക്കു.....

6. നിങ്ങൾ ശക്തിയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശീലാനുസാരിയായ അവതരണത്തിന് അനുസരിച്ച് അപരിചിതമായ ശബ്ദങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കും. എന്തായാലും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബോധതലത്തിന്റെ വികാസം നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടലാണ്, അതിൽ അതിന്റെ സൂചകങ്ങൾ എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞതും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനോഭാവവുമാണ്.

7. ഈയൊരവസ്ഥ കാലാന്തരത്തിൽ മങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതു തുടക്കത്തിലെത്തുപോലെ ഗോളം സങ്കോചിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുന്നതിലൂടെയോ അനുഭവിക്കുന്നതിലൂടെയോ

നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും.

8. ആയിരുന്നതും ആകുന്നതുമായ മാറ്റപ്പെട്ട ബോധതലം എല്ലായിപ്പോഴും വിവരിച്ചതിനോട് സമാനമായ സാങ്കേതികത്വത്തിലാണ് ഒട്ടു മിക്കപ്പോഴും നേടിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രസകരമാണ്. അപരിചിതമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ടും, കഠിനമായ തളർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും ഉന്മത്തമാക്കപ്പെട്ട കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത ചലനങ്ങൾ കൊണ്ടും, ആവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും, ശ്വാസോച്ഛാസത്തെ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തുന്നതും ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള സാധാരണ സംവേദനങ്ങളെ വികലമാക്കുന്നതുമായ ശരീരീകനിലങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇവയൊല്ലാം വേഷ പ്രചരണമായിരിക്കും. ഹിപ്പോസിസും, മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രവൃത്തനങ്ങളും മയക്ക മരുന്നുകളുടെ സ്വാധീനവും ഈ മണ്ണിലായിരിക്കുന്നു കൂടി തിരിച്ചറിയണം. ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂടെയാണ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും സമാനമായ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളുടെയെല്ലാം സ്വഭാവവിശേഷമെന്തെന്നുവെച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയും നിയന്ത്രണ രാഹിത്യമാകുന്നു. ഇത്തരം ആവിഷ്കാരങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കുകയും അശ്രദ്ധവും അജ്ഞതയും (പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നതുപോലെ) സന്യാസിമാർപോലും കടന്നുപോയിട്ടുള്ള മോഹനിദ്രയ്ക്ക് ഉപരിയായി യാതൊന്നുമല്ലെന്ന് ഇതിനെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യണം.

9. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, നിങ്ങൾ ക്ക് ശക്തിയുടെ പ്രവാഹം ഉളവാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നും വരാം. ഇത് വ്യക്തമായ ഉറവിടമാക്കാതെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഭാവനയുടെ ചലനാത്മകതയോടു കൂടിയ പ്രശ്നങ്ങളോ, വർദ്ധിച്ച സമ്മർദ്ദങ്ങളോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ആന്തരികമായ പാട്ടിന് വിട്ടേക്കലിന്റെ അഭാവത്തെയാണ് ലളിതമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ഒരു വൈകാരിക പെരുമാറ്റത്തിന്റെ കണിക-അതിലേറെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന എന്തോ ഒന്ന്.

XVI. ശക്തിയുടെ ക്ഷേപണം

1. ശക്തിയുടെ പ്രവാഹം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമാനമായ അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയെങ്കിലും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാതെ എങ്ങിനെ വിവിധ ജനങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് അനന്തമായി പെരുകിയ അനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും ഉപാസന ക്രമങ്ങളേയും വികസിപ്പിക്കാൻ പോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ ശരീരം ദന്ദാത്മകമായി തോന്നുകയും ഈ ശക്തിയുടെ അനുഭവം ഊർജ്ജത്തെ അവരുടെ തന്നെ ബാഹ്യഭാഗത്തേക്ക് ക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംവേദനം അവർക്ക് പ്രധാനം ചെയ്തു.

2. ശക്തി മറ്റുള്ളവരിലേക്കും മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അത് സ്വീകരിക്കാനും ഉൾ കൊള്ളാനും തക്ക കഴിവുള്ള വസ്തുക്കളിലേക്കും ക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിലെ വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ നിറവേറ്റുന്ന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സാങ്കല്പികമായി ശക്തിയാൽ നിറക്കപ്പെട്ട പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും പ്രാധാന്യത്തെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചില വസ്തുക്കൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വച്ച് വിശ്വാസ പൂർവ്വം പൂജിക്കപ്പെടുകയും അവ ചടങ്ങുകളിലും പൂജകളിലും ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നിശ്ചയമായും അവ വിശ്വാസികളുടെ ആവർത്തിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് ശേഖരിക്കപ്പെട്ട ഊർജ്ജം അവർക്ക് തിരിച്ചുകൊടുത്തു. ദേശം , ചരിത്രം, പാരമ്പര്യം എന്നിവക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ബാഹ്യമായ വിശദീകരണത്തിലൂടെ ഇവയെ ഒട്ടുമിക്കപ്പോഴും കാണുകയെന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ പരിമിതിയെയാണ് . അതേ സമയം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനപരമായ ആന്തരിക അനുഭവം ഒരു പ്രധാന വസ്തുതയുമാവുന്നു.

3. ശക്തിയുടെ ക്ഷേപിക്കലും, ശേഖരിക്കലും, തിരികെ നൽകലും നമുക്ക് വീണ്ടും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ആയതിനാൽ ചില സെക്യുലർസമൂഹങ്ങളിൽ പോലും , പ്രശസ്തി ഉള്ളിൽ കടത്തുന്നതു മൂലം നേതാക്കന്മാരിലും മറ്റുള്ളവരിലും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഔറയാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ , ആരാണോ അവരെ തൊടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ വസ്തുക്കളുടെയോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെയോ ഒരു തുണ്ടും കൈക്കലാക്കുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ യൊന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കണ്ണിൽ ഇതിനു തുല്യമായ യാന്ത്രികരീതി പ്രവൃത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു.

4. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഉയരത്തിന്റെ എല്ലാ അവതരണവും കാഴ്ചയുടെ രേഖയുടെ മുകളിലായി ദൃഷ്ടി തലത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടുന്നതാണ്. കൂടാതെ ദയ, ജ്ഞാനം, ശക്തി എന്നിവ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഉന്നതന്മാർ. ഇവിടെ ഉയരത്തിന്റെയും മുകളിൽ നമുക്ക് അധികാരത്തിന്റെ, രാഷ്ട്രപതാകയുടെ അധികാര ശ്രേണി കൂടി കാണാം, കൂടാതെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ മർത്യർ എല്ലാ വിധേയനെയും അധികാരത്തിനോട് അടുത്തുവരാനായി സാമൂഹ്യശ്രേണിയുടെ പടികൾ ആരോഹണം, ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ശിരസ്സ് ഉയരങ്ങളിലും പാദങ്ങൾ നിലത്ത് കുടുങ്ങിയതു പോലെയുള്ള ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആന്തരിക അവതരണവുമായി ഏകീഭവിക്കുകയും ഇപ്പോഴും ഈ യാന്ത്രിക വിദ്യയാൽ ഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എന്തൊരു ശോച്യമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് . ഞങ്ങൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക്

ഞങ്ങളുടെ ആന്തരികമായ അവതരണത്തിൽ അവരുടെതായ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെന്നതു കാരണം അവരെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആസമയത്ത് ഞങ്ങൾ എന്തൊരു ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്. ആ ഞങ്ങളുടെ ബാഹ്യമായ കാഴ്ച തിരിച്ചറിയിക്കാത്ത ആന്തരിക ക്ഷേപണം മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തൊരു ശോച്യമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്.

XVII. ശക്തിയുടെ അടിച്ചമർത്തലും നഷ്ടവും

1. ശക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിമോചനം കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത ഭാവന, അനിയന്ത്രിതമായ ജീജ്ഞാസ, അതിരുകടന്ന സല്ലാപം, അമിതമായ ലൈംഗിക പ്രവർത്തനം ഒരു നിയന്ത്രണവും ലക്ഷ്യവുമില്ലാത്ത നോക്കിലൂടെയും കേൾവിലൂടെയും തുടങ്ങിയവയുമുള്ള പെരുപ്പിച്ച ഇന്ദ്രിയനന്ദി ഇപ്രകാരം അനിയന്ത്രിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാലാണ് ഉളവാക്കപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും ഈ രീതിയിലുള്ള പലപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാരണം വേദനാജനകമായിരുന്ന പിരിമുറുക്കം വിമോചിപ്പിക്കാനാണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ച് ഇത്തരം വിമോചിപ്പിക്കലുകൾ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രയോജനം ശ്രദ്ധിച്ചു അവയെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അവയ്ക്ക് ഒരു ക്രമം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നല്ലതെന്നും ഉള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്റോട് യോജിക്കും.

2. ലൈംഗികതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതു ശരിയായി വ്യഖ്യാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ അടിച്ചമർത്തരുത്, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ അതുവഴി യാതനാകരമായ ഫലങ്ങളും ആന്തരികമായ വൈരുദ്ധ്യവും സൃഷ്ടിക്കും. ലൈംഗികത നയിക്കുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതു ഭാവനയെ തുടർന്നും ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ മനസ്സിനെ ഒഴിയാ ബാധപോലെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ വസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നതോ പ്രയോജനകരമായ കാര്യമല്ല.

3. ഒരു പ്രത്യേക സാമൂഹികമോ, മതപരമോ ആയ സദാചാരത്താൽ ഉള്ള ലൈംഗികതയുടെ നിയന്ത്രണം ഉദ്ധേശിച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും അതിന് പരിണാമവുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അതിന് നേരെ വിരുദ്ധമായതുമാണ്.

4. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളിൽ ശക്തി (ശരീരത്തിനകത്തുള്ള സംവേദനത്തിന്റെ അവതരണം നടത്തുന്ന ഊർജ്ജം) മോശമായവരുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞുവന്നു. അത്തരം സമൂഹങ്ങളിൽ ക്ഷുദ്ര പ്രയോഗികളും ദുർമന്ത്രവാദികളും ദൈവനിന്ദകരും എല്ലാതരം കുറ്റവാളികളും പെരുപ്പുകയും അവർ ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വിനാശത്തിലും ദുരിതത്തിലും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ചില വർഗ്ഗക്കാരുടെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നവരുടെ മദ്ധ്യത്തിലും കുറ്റവാളികളെ കണ്ടിരുന്നു. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയവും പുരോഗമന പരവുമായിരുന്നു കാരണം അത് അയുക്തികമായതിനെയും മോശമായ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെയും എതിർക്കുകയും ചെയ്തു.

5. ലൈംഗികതയുടെ അടിച്ചമർത്തൽ ചില ആദിവാസികൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്നവരിലും ചിലർ പുരോഗമിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളിലും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലും ഈ അവസ്ഥയുടെ കാരണം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും രണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിലും വിനാശകരമായ ആവിഷ്കാരം വലുതാണെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ്.

6. കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എന്റോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈംഗികത വാസ്തവത്തിൽ പാവനമാണെന്നും അതിന്റെ പ്രവൃത്തനം മനസ്സില്ലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിനാശവും അതിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്ന പോലെ ജീവിതവും എല്ല സർഗ്ഗാത്മകതയും ഉദ്ഭവിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണെന്നും ഞാൻ പറയും.

7. ലൈംഗികത നിന്ദ്യമായ എന്തോ ഒന്നാണെന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ജീവിതത്തെ വിഷയമാക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന നൂണുകൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത്. നേരെ

മറിച്ച് അതിൽ സൗന്ദര്യമുണ്ട്. പ്രേമത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല വികാരങ്ങളുമായി അതു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു വെറുതെയല്ല.

8. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധാലുവാകുക, വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ ഉറവിടമായോ ജീവപ്രധാനമായ ജീവശക്തിയെ ചിതറിച്ച് കളയുന്ന വസ്തുവായോ അതിനെ മാറ്റാതെ മാധുര്യത്തോടെ നുകരേണ്ട അമൃതമായി ലൈംഗികതയെ പരിഗണിക്കുക.

XVIII. ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനവും പ്രതിപ്രവർത്തനവും

ഞാൻ നേരെത്ത നിങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചതിതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ വലിയ ശക്തിയും ആനന്ദവും അനുകമ്പയും കാണുമ്പോഴൊക്കെ, ആന്തരികമായി നന്ദി ഉള്ളവനായിരിക്കുക.

1. നന്ദി ഉള്ളവനായിരിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് ഈ ക്രിയാത്മക ഭാവങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അതിനെ ഭാവനയുമായും അതിന്റെ അവതരണമായും ബന്ധപ്പെടുത്തലുമാണ്. ഈ രീതിയിൽ മുൻ കാലങ്ങളിൽ ക്രിയാത്മകമായ അവസ്ഥയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം വിഷമ സന്ധിയിലകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവതരണത്തെ അതിന്റെ കൂടെ മുൻപ് അനുഗമിച്ച് വന്നിരുന്ന ക്രയാത്മക ഗുണങ്ങളെ വിളിച്ചുവരുത്തുവാനും കഴിയും കൂടാതെ ഈ മാനസികമായ ചാർജ്ജ് മുൻപത്തെ ആവർത്തനത്തിലൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതു മൂലം ചില പ്രത്യേക ചുറ്റുപാടുകൾ ചുമത്തുന്ന നിഷേധാത്മകമായ വികാരങ്ങളെ മാറ്റിക്കളയുന്നതിന് അതിന് സാധ്യമാണ്.

2. അങ്ങിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അനവധി ക്രിയാത്മക മായ അവസ്ഥകൾ സഞ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതോടൊത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ എന്ത് അപേക്ഷിക്കുന്നുവോ അതു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നു തന്നെ വർദ്ധിച്ച ഗുണമായി തിരിച്ചു വരുന്നതാണ്. ഈ യാന്ത്രിക വിദ്യ അഭ്യർത്ഥനകളോടും പ്രാർത്ഥനകളോടും പ്രതികരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ബാഹ്യ വസ്തുക്കളെ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ ചാർജ്ജ് ചെയ്യുവാനോ (കുഴഞ്ഞു മറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ എന്നിരിക്കിലും) അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരികമായ വസ്തുതകളെ ബാഹ്യവൽക്കരിക്കുവാൻ വളരെക്കാലമായി ഉപയോഗിച്ചതായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഇനിയും ആവർത്തിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

IX. ആന്തരിക അവസ്ഥകൾ

നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ പരിണാമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആകെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്ന ആന്തരികമായ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര അന്തർജ്ഞാനം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാവനാ ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ അന്വേഷണങ്ങൾ രൂപങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുകയല്ലാതെ ഇവ വിവരിക്കാൻ എനിക്ക് വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല. വിഷമം പിടിച്ച അവസ്ഥകളേയും വൈകാരികാവസ്ഥയേയും കാഴ്ചയിലൂടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്ന ഗുണം ഇതിനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓരോ പ്രക്രിയയിൽ അവ വ്യത്യസ്ത നിമിഷങ്ങളാണെന്നതു പോലെ അവയെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ നടത്തുന്ന അസാധാരണ പ്രവൃത്തി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ശീലിച്ചതുപോലെ സാധാരണയുള്ള തുണ്ടും തുണ്ടുമായ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ബഹിർഗമനവും ഉളവാക്കുന്നു.

1. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിതറിയ പ്രാണശക്തിയിൽ അർത്ഥ രാഹിത്യം നിലനില്ക്കുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാം ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇവ പലപ്പോഴും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ആശയങ്ങളും ഭാവനകളുമായി കൂടി ഇവിടെ പ്രചോദനവും ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ഇരുട്ടിനാൽ ആവരണവും ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ പരിണാമ വിധേയങ്ങളായ രൂപങ്ങളിൽ നശിച്ച് കേവല ഭൗതികമായ ജീവിതം നിങ്ങൾ നയിക്കുന്നു. ഈ നിലപാടിൽ നിന്ന് താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് വഴികളിൽ കൂടി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പരണമിക്കാനാവുകയുള്ളൂ, മരണത്തിന്റെ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ജൈവപരിവർത്തനത്തിന്റെ.

2. മരണത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം നിങ്ങളെ ഇരുണ്ടതും ക്ഷുപ്പം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു ദൃശ്യത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിക്കുന്നു. പൗരാണികർക്ക് ഈ വഴി അറിയാമായിരുന്നു, ഒട്ടുമിക്കപ്പോഴും അവർ അതിന്റെ സ്ഥാനം നിർണയിച്ചത് അധ സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പാതാളങ്ങളിലോ ആണ് . പിന്നീട് പ്രകാശമാനമായ തലങ്ങളിലേക്ക് പുനർജ്ജനിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ രാജ്യം സന്ദർശിച്ചവരുണ്ട്. മരണത്തിനു താഴെ പ്രാണശക്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നു നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുക. ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യമനസ്സ് മർത്യസഹജമായ ശിഥിലീകരണത്തെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ പ്രതിഭാസമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റു ചിലപ്പോൾ ജനനത്തിനു മുൻപ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണോ അതിനോട് ഈ ചിതറിയ ചലനത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു . നിങ്ങളുടെ ദിശ ആരോഹണത്തിലേക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ മരണം നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വാവസ്ഥയുമായുള്ള ഒരു ഇടവേളയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മരണത്തിന്റെ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു.

3. ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ പതനത്തിലേക്കുള്ള അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്വയം കാണാം. ഇവിടെ നിന്നു രണ്ട് വഴികൾ തുറക്കുന്നു. ഒന്നു പാശ്ചാത്താപത്തിന്റെ, മറ്റേത് ആരോഹണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മരണത്തിന്റെതായ പാത നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം പൂർവ്വകാല ജീവിതത്തെ പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് . നിങ്ങൾ തിരിച്ച് മരണത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ പിന്നോക്കം പോവുകയാണെങ്കിൽ അടഞ്ഞ വൃത്തത്തിൽ കെണിയിലകപ്പെട്ടതായുള്ള സംവേദനത്താൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അഗാതതയിലേക്ക് പതിക്കും.

4. ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുൻപ് പറഞ്ഞതു പോലെ പ്രാണശക്തിയുടെ ഗർഭത്തത്തിൽ നിന്ന്

മോചിതനാകാനായി എടുക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട്, അതാണ് ജൈവപരിവർത്തനത്തിന്റെ തായ വഴി. നിങ്ങൾ ഈ മാർഗ്ഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാൻ ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് , എന്നാൽ ആ സമയം നിങ്ങളുടെ ഗുണ ഫലങ്ങൾ എന്നു തോന്നുന്ന ചിലത് കൈവെടിയുവാൻ വിസമ്മതം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൈ എന്നറിയപ്പെടുന്നതായ ഇത് ഒരു തെറ്റായ വഴിയാണ്. ഈ വക്രമായ മാർഗ്ഗത്തിന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത് പലതും ഭീകരമാകുന്നു. അവർക്ക് നരകം ഉപേക്ഷിക്കാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ മുന്നോട്ടുപോയിരുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി അവസാനമില്ലാത്ത വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അവർ മദ്ധ്യലോകത്തിലേക്ക് പ്രക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി

5. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ബോധപൂർവ്വമായ പാശ്ചാത്താപത്തിലൂടെയും, മരണത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരോഹണം ചെയ്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ പ്രവണതയുടെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പലായനത്തിന്റെയും മോഹഭംഗത്തിന്റെതുമായ രണ്ട് ഇടുങ്ങിയ പിൻബലം നിങ്ങളുടെ ആവാസസ്ഥാനത്തെ നിലനിർത്തുന്നു. പലായനം അസത്യവും അസ്ഥിരവുമാണ്, ശാശ്വതമായത് എന്ന ആശയവുമായി അതിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിവേഗം താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് . മോഹഭംഗത്തിന്റെ പാതയാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഹണം വേദനാകരമാണ്, എന്നാൽ അസത്യമല്ലാത്ത ഒന്നേ ഒന്ന് അത് മാത്രമാണ്.

6. പരാജയത്തിനു മേൽ പരാജയത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആവാസം എന്ന അടുത്ത വിശ്രമസ്ഥാനത്തെത്തുവാൻ കഴിയും . ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ഈ രണ്ട് വഴികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നിനിൽ ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദുഃഖനിശ്ചയത്തിന്റെതായ വഴി സ്വീകരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ പിൻ വാങ്ങലിന്റെ ദിശയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇറക്കിവിടുന്ന അമർഷത്തിന്റെതായ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേറൊരു ധർമ്മ സങ്കടം നേരിടുന്നു. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വമായ ജീവിതത്തിന്റെ ദുർഘടമാർഗ്ഗം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് അമർഷത്തോടെ തിരിച്ചുപോകുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ പലരും തങ്ങളെ തന്നെ മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ സ്വന്തം സാധ്യതകളെ വിച്ഛേദിക്കുന്നവരാണ്.

7. എന്നാൽ ദുഃഖനിശ്ചയത്തോടെ ആരോഹണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ഉല്പത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആവാസസ്ഥാനത്ത് കാണാം. ഇവിടെ നിങ്ങളെ മൂന്ന് വാതിലുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഒന്നിനെ പതനം എന്നും മറ്റേതിനെ ഏകാഗ്രത എന്നും മൂന്നാമത്തേതിനെ അധോഗമനം എന്നും പറയും. ബാഹ്യമായ ഒരു അപകടത്തിനു മാത്രം നിങ്ങളെ അതിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ പറ്റുന്ന പതനം എന്നത് നിങ്ങളെ നേരിട്ട് അഗാധതകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ആ വാതിൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഉണ്ടാവാനിടയില്ലാത്തതുമാണ്. നേരെ മറിച്ച് അധോഗമനത്തിന്റെ വാതിൽ നിങ്ങളെ പരോക്ഷമായി അഗാധഗർഭതങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ പാതയിൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനെയും ബലിക്കഴിക്കപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി നിരന്തരമായി പുനപരിഗണന നടത്തുകയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാല്പാടുകളെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ സർപ്പിളാകാരം പോലെ അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ അഗാധതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന

പ്രജ്ഞയുടെ പരിശോധന തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ചിലതിനെ മൂല്യം കുറച്ചു കാണുകയും അനുപാതം തെറ്റിച്ച് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അസത്യമായ ഒരു പരിശോധനയാണ്. ആരോഹണത്തിനുള്ള പ്രയത്നത്തെ പിന്നിൽ കൈവെടിഞ്ഞ പ്രയോജനങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുത്തു പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യാതൊന്നും തന്നെ ആരോഹണത്തിനായി കൈവെടിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മറ്റ് കാരണങ്ങളാലാണ് അവ വിട്ടുകളഞ്ഞതെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. നിങ്ങൾ ആരോഹണവുമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു ഉദ്ധേശങ്ങളെ തെറ്റായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അധോഗതി ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് മനസ്സിനെ വഞ്ചിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ പ്രാരംഭത്തിലുള്ള ഉത്സാഹത്തിമർപ്പിന്റെ അസത്യമായ ഉദ്ധേശമാവുമോ? ഒരു പക്ഷെ പ്രയത്നിക്കുവാനുള്ള വൈഷമ്യമാവുമോ? ഒരു പക്ഷെ നിലവിലില്ലാതിരുന്നതോ മറ്റു ഉദ്ധേശങ്ങളാൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ബലികളുടെ അസത്യമായ ഓർമ്മയാകുമോ? ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട് കുറച്ച് നേരം മുൻപ് കത്തിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരോഹണത്തിന് തീരുമാനിച്ചതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരോഹണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട് കത്തിയടങ്ങിയതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റു വീടുകൾക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾ അൽപമെങ്കിലും ആലോചിക്കുകയുണ്ടായോ? നിസ്സന്ദേഹമായി നിങ്ങൾ നടവിലുള്ള ഏകാഗ്രമായ ലക്ഷ്യം എന്ന വാതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണം

8. ഏകാഗ്രമായ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ സോപാനത്തിലൂടെ മേൽപ്പോട്ട് പോവുമ്പോൾ അചഞ്ചലമായ ഒരു കംഭോഗോപുരത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും. അവിടെനിന്ന് ഇടുങ്ങിയതും പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും മുഴക്കം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതുമായ ശിലാമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ അവസാനം വേദിപോലെ ഇരിക്കുന്നതും വീതിയുള്ളതും ഊർജ്ജത്തിന്റെ തുറസ്സായ സ്ഥലം എന്ന നാമത്താലുള്ള ശൂന്യമായസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതുവരെയും മുന്നോട്ട് നിങ്ങളുക.

9. ആ തുറന്ന സ്ഥലത്ത് അതിബൃഹത്തായ പീഠഭൂമി ദൃശ്യത്താലും, എണ്ണമറ്റതും നിശ്ചലവുമായ നക്ഷത്രങ്ങളാൽ രൂപോത്കർഷം നേടിയ രാത്രിയുടെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന നിശബ്ദയാലും നിങ്ങൾ ഭയവിഹ്വലനായെന്നും വരാം. അവിടെ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് നേരെ മുകളിൽ സൂര്യന് നേരെ എതിർ വശത്തായി വിചിത്രമായ ഗ്രഹണം പിടിച്ച ചന്ദ്രന്റെ വശ്യമായ രൂപം ആകാശത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി പ്രഭാതത്തെ കാത്തിരിക്കണം. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ശാന്തനായിരുന്നാൽ ചിത്തയായ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കാൻ വഴിയില്ല.

10. ഇത്തരം ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ അവിടെ നിന്നു പെട്ടെന്ന് പുറത്തു കടക്കുവാനുള്ള ഒരു വഴി തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നു വരാം. എങ്കിലും കരുതലോടുകൂടി നേരം പുലരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതിനു പകരം വിടവാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മടിച്ച് മടിച്ച് നിങ്ങളുടെ വഴിതപ്പി തടയുന്നതിലായിക്കും നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുക. അവിടെ എല്ലാ ചലനവും (ഇരുട്ടിലെ) അസത്യമാണെന്നും അതിനു സാമാന്യമായി താല്ക്കാലിക നിവൃത്തി എന്നാണ് പറയുക എന്നും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മറന്നു കൊണ്ട് താല്ക്കാലിക നിവൃത്തി ചലനം നടത്താൻ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിനാൽ താഴോട്ടുള്ള വഴിയിലേക്കും ഭൂതകാല ആവാസസ്ഥലങ്ങളിലെ ദുരാചാരത്തിന്റെ ഇരുണ്ട കയത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളുക.

11. ആന്തരികമായ അവസ്ഥകൾ ഒന്ന് മറ്റൊന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എത്ര പ്രയാസമാണ്. ബോധതലത്തിന് എത്ര വഴങ്ങാത്ത ന്യായവാദമാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ചുറ്റുപാടിൽ ആരാണോ അന്ധമായി താല്പാലിക നിവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അവർ അനിവാര്യമായും തങ്ങളേയും മറ്റുള്ളവരെയും തരം താഴ്ത്തുവാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ മോഹഭംഗത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ അവനിൽ ഉയർന്നുവരികയും പിന്നീട് അവ അമർഷത്തിലേക്കും അവസാനമായി മരണത്തിലേക്കും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം മറന്നു കൊണ്ട് ഒരു നിമിഷാർദ്ധത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുവാനായി നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടു വരിക.

12. ആ തുറന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പകലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രഭാചാരിയെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ആദ്യമായി ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഉദിച്ചുവരും. അപ്പോൾ നിലനിൽപ്പുള്ള എല്ലാറ്റിലും ഒരു ആസൂത്രണം ജീവിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ കാണും.

13. ഇരുട്ടിലേക്ക് വെളിച്ചം കൊണ്ടു പോകുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്വമേധയാ അറിയപ്പെടാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടു പോകുവാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.

ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനിയും കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കുന്നത് പ്രയോജനമുള്ള കാര്യമല്ല എന്തെന്നാൽ, അനുഭവം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഭാവനയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നേടൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് എന്ന് കൊണ്ട് അവ വഴി തെറ്റിക്കുവാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ.

ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചതെന്താണോ അവ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിഫലനത്തെ പോലെ ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ മാറ്റാലിപോലെ ഒരു നിഴലിന്റെ നിഴൽ പോലെ സന്ദേശവാദത്തിന് ഒരു യുക്തിയുടെയും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതിടത്തോളം എന്തും ഖണ്ഡിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കാകും.

XX. ആന്തരികമായ യാഥാർത്ഥ്യം

1. എന്റെ പരിഗണനകളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവയിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷങ്ങൾ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ അന്തർജ്ഞാനവും ബാഹ്യ ലോകത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും മാത്രമല്ല മാനസിക ലോകത്തിന്റെ സത്യമായ വിവരണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാവും.

2. നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഒരു തരം സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലപ്പോഴും ഗഹനമായ പ്രബോധനങ്ങളെ അസ്സഷ്ടമാക്കുകയും അങ്ങിനെ സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ , നരകങ്ങൾ , മാലാഖമാർ, പിശാചുക്കൾ , രാക്ഷസന്മാർ, മന്ത്രവാദികളായ കോട്ടകൾ , വിദൂരമായ നഗരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പലതും പ്രബുദ്ധമായവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൃഷ്ടിഗോചരമായ യാഥാർത്ഥ്യം ആണെന്ന് ഇന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേ മുൻവിധിയിൽ തന്നെ പക്ഷെ വിരുദ്ധമായ വ്യവസ്ഥനത്തോടുകൂടി സന്ദേഹവാദികൾ യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ലാതെ ഇത്തരം വസ്തുക്കളെ ജ്ഞാനാധിതമായ മനസ്സുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വെറും മായാദർശനമായോ മതിഭ്രമം ആയോ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കി പോരുന്നത്?

3. ഇവിടെ ബാഹ്യലോകത്തെ സദൃശ്യവസ്തുക്കൾ കൊണ്ടു പ്രതീകവൽകരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥമായ മാനസികാവസ്ഥകളാണ് ഇവയെല്ലാം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

4. ഇവിടെ പറഞ്ഞതു മറക്കാതിരിക്കുകയും അന്വേഷങ്ങൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വഴി തെറ്റിപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ മറ്റവസരങ്ങളിൽ അവതരണത്തോടു കൂടാതെ ഗ്രഹിക്കാൻ അസാധ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു എന്ന അന്വേഷങ്ങൾക്കുള്ള പിറകിലുള്ള സത്യം അനാവരണം ചെയ്യുവാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക.

വ്യത്യസ്ത ജനവർഗ്ഗങ്ങളുടെ നിരവധി വീരനായകന്മാർ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ദൈവങ്ങളുടെ നഗരങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ മൂലരൂപത്തിലുള്ള തേജോരൂപം ലഭിച്ചമട്ടിൽ ദൈവങ്ങളും മനുഷ്യരും ഒരുമിച്ച് ആവസിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പതനങ്ങളെ പറ്റിയും പ്രളയങ്ങളെ പറ്റിയും സംസാരിച്ചപ്പോൾ മഹത്തായ ആന്തരിക സത്യമാണ് പറയപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് വിമോചകൻ അവരുടെ വചനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും തങ്ങൾ അഭിലക്ഷിക്കുന്നതേതാണോ അതിനു വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട ഐക്യം പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായ് ദ്വന്ദ്വപ്രകൃതത്തോടു കൂടി വരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിലേറെ മഹത്തായ ആന്തരികസത്യമാണ് പറയപ്പെട്ടത്. എങ്കിലും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ മസ്തിന്റെ പുറത്ത് നിന്നും കൊണ്ട് അതൊരു തകരാറോ കള്ളമോ ആയിരുന്നു.

മറിച്ച് ആന്തരികവീക്ഷണവുമായി ബാഹ്യലോകം കത്തിയമരുമ്പോൾ ഈ വീക്ഷണത്തെ പുതിയ പാതകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ നായകന്മാർ മുൻപ് അപരിചിതമായ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നേരെ പറക്കുന്നു.

ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ നായകന്മാർ അവരുടെ ലോകത്തിന്റെ പുറത്തേക്കും, അതെന്തെന്നറിയാതെ ആന്തരികവും തേജേമയവുമായ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രേരിതനായി കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം
ചടങ്ങുകൾ

സേവനം

ഈ ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചത് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരമാണ്

എല്ലാവരും. നിൽക്കുകയാണ്

സഹായി പങ്കാളികളോട് ഇരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

പരികർമ്മിയും സഹായിയും നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു

പരികർമ്മി: എന്റെ മനസ്സ് അശാന്തമാണ്

പങ്കാളികൾ : എന്റെ മനസ്സ് അശാന്തമാണ്

പരികർമ്മി: എന്റെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാണ്

പങ്കാളികൾ : എന്റെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാണ്.

പരികർമ്മി: എന്റെ ശരീരം പിരിമുറുക്കത്തിലാണ്.

പങ്കാളികൾ : എന്റെ ശരീരം പിരിമുറുക്കത്തിലാണ്

പരികർമ്മി: ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തേയും ഹൃദയത്തേയും എന്റെ മനസ്സിനേയും സ്വാസ്ഥ്യം ഉള്ളതാക്കുന്നു.

പങ്കാളികൾ : ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തേയും എന്റെ ഹൃദയത്തേയും എന്റെ മനസ്സിനേയും വിശ്രമാവസ്ഥയിലാക്കുന്നു.

പരികർമ്മിയും സഹായിയും ഇരുനും അൽപ സമയം കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

പിന്നീട് സഹായി എഴുന്നേൽക്കുകയും സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായ അന്തർ വീക്ഷണത്തിലെ ഒരു തത്വമോ ഖണ്ഡികയോ വായിച്ചിട്ട് പങ്കാളികളോട് അതിന്മേൽ ധ്യാനിക്കുവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്നു.

അൽപ നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പരികർമ്മി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഓരോ വാചകവും നിർത്തി നിർത്തി താഴെ പറയുന്നത് വായിക്കുന്നു.

പരികർമ്മി : പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ വിശ്രമിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക.....

അതിനു ശേഷം സുതാര്യവും പ്രഭാപൂരിതവുമായ ഒരു ഗോളം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതുവരെയും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക.

ഈ ഗോളം നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിനകത്ത് വികസിക്കുന്ന ഒരു സംവേദനമായി പരിവർത്തനം

ചെയ്യുന്നതായി തിരിച്ചറിയുക.

ഈ ഗോളത്തിന്റെ സംവേദനം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് വികസിപ്പിക്കുക. അതേ സമയം നിങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ആഴമുള്ളതാക്കുക....

നിങ്ങളുടെ കൈകളിലും മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിലും പുതിയ ഒരു സംവേദനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും.....

നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച തരംഗങ്ങൾ ദർശിക്കും. നല്ല വികാരങ്ങളും സ്തുതനകളും ഉയർന്നുവരും....

ശക്തിയുടെ ഒഴുക്ക് യഥേഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കുക. ഈ ശക്തി ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഊർജ്ജം തരുന്നു.

ഈ ശക്തി നിങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകാൻ അനുവദിക്കുക.....

അതിന്റെ പ്രകാശം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിന്റെ സ്വയമേവയുള്ള പ്രവർത്തനം തടയാൻ ശ്രമിക്കരുത്.....

ശക്തിയേയും അതിന്റെ ആന്തരിക പ്രകാശത്തെയും അനുഭവിക്കുക. അത് സ്വയമേവ വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ...

അൽപ സമയത്തിനു ശേഷം പരികർമ്മിയുടെ സമീപം സഹായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു.

സഹായി : ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ശക്തിയോടു കൂടി സത്യസന്ധമായി എന്താണോ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം.

സഹായി എല്ലാവരോടും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അൽപസമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പരികർമ്മി സമാപിപ്പിക്കുന്നു.

പരികർമ്മി : ശാന്തി ശക്തി ആനന്ദം.

പങ്കാളികൾ : നിങ്ങൾക്കും ശാന്തി ശക്തി ആനന്ദം

നീട്ടുന്ന സഹായഹസ്തങ്ങൾ

ഈ ചടങ്ങ് നടത്തപ്പെട്ടത് ഒന്നോ അധിലധികമോ ആൾക്കാരുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ്.

എല്ലാവരും നിൽക്കുകയാണ്.

സഹായി പങ്കാളികളോട് ഇരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

പരികർമ്മിയും സഹായിയും തുടർന്നും നിൽക്കുന്നു.

പരികർമ്മി : എന്റെ മനസ്സ് അശാന്തമാണ്.

പങ്കാളികൾ : എന്റെ മനസ്സ് അശാന്തമാണ്.

പരികർമ്മി : എന്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണ്.

പങ്കാളികൾ : എന്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണ്.

പരികർമ്മി : എന്റെ ശരീരം പിരിമുറുക്കത്തിലാണ്.

പങ്കാളികൾ : എന്റെ ശരീരം പിരിമുറുക്കത്തിലാണ്.

പരികർമ്മി : ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെയും എന്റെ ഹൃദയത്തേയും , എന്റെ മനസ്സിനേയും വിശ്രമാവസ്ഥയിലാക്കുന്നു.

പങ്കാളികൾ : ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തേയും എന്റെ ഹൃദയത്തേയും എന്റെ മനസ്സിനേയും വിശ്രമാവസ്ഥയിലാക്കുന്നു.

പരികർമ്മിയും പങ്കാളിയും ഇരുന്നിട്ട് അൽ പസമയം പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

പരികർമ്മി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു.

പരികർമ്മി : നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സഹായഹസ്തം നീട്ടുന്ന നിമിഷത്തിൽ പുതിയ സംവേദനങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം

വർദ്ധിത തരംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദർശിക്കും. ശുഭകരമായ വികാരങ്ങളും സ്തരണകളും ഉയർന്നുവരും.

ഇതു സംഭവിക്കുമ്പോൾ ശക്തിയുടെ പ്രവാഹത്തെ സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കുക

നിങ്ങളിൽ ശക്തി പ്രകടമാകാൻ അനുവദിക്കുക. അത് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ തടയാതിരിക്കുക. ശക്തിയേയും അതിന്റെ ആന്തരിക പ്രകാശത്തേയും അനുഭവിക്കുക

അതിനെ യഥേഷ്ടം പ്രകടമാകാൻ അനുവദിക്കുക.....

പ്രതിഫലനത്തിനായി അൽപ സമയത്തിനു ശേഷം പരികർമ്മിയും സഹായിയും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു.

സഹായി : ശക്തി വേണ്ടവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക.

കൂടുതൽ പങ്കാളികളെങ്കിൽ സഹായി അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. കുറച്ചു പേരാണെങ്കിൽ പരികർമ്മിയുടെ ചുറ്റും നിൽക്കാനായി പങ്കാളികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അൽ പസമയത്തിന് ശേഷം പരികർമ്മി സഹായഹസ്തം നീട്ടുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സഹായിക്ക് പങ്കാളികളെ ചുറ്റിലും നിൽക്കാൻ സഹായിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടെ പോകാം. സഹായഹസ്തം നീട്ടിയതിന് ശേഷം പങ്കാളികൾക്ക് ഈ അനുഭവം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അൽ പസമയം നൽകാം.

സഹായി : ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ശക്തിയോടുകൂടി സത്യസന്ധമായി എന്താണോ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം....

സഹായി പങ്കാളികളെ നിൽക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു.

അൽ പസമയത്തിന് ശേഷം പരികർമ്മി സമാപനം കുറിക്കുന്നു.

പരികർമ്മി : ശാന്തി ശക്തി ആനന്ദം.

പങ്കാളികൾ : നിങ്ങൾക്കും ശാന്തി, ശക്തി, ആനന്ദം

സൗഖ്യം

ഈ ചടങ്ങു നിർവഹിച്ചത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ്.

പങ്കാളികൾ എല്ലാം ഇരിക്കുകയാണ്.

പരികർമ്മിയും സഹായിയും നിൽക്കുകയാണ്.

സഹായി : ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ്. അവരിൽ ചിലർ അവരുടെ വൈകാരിക ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്, മറ്റു ചിലർ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തിലും വേറെ ചിലർ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളേയും ഞങ്ങളുടെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളേയും അവർക്ക് നേരെ തിരിക്കുകയാണ്.

പരികർമ്മി : സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അവരിലേക്കെത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ സാമീപ്യം അനുഭവിച്ചറിയാം. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താം.

സഹായി : അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് കുറച്ചു സമയം നമുക്കിപ്പോൾ ധ്യാനിക്കാം.

പങ്കാളികൾക്ക് ധ്യാനിക്കാനായി കുറച്ച് സമയം നല്കാം.

പരികർമ്മി : ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തമമായ പ്രത്യേക ഈ ആളുകളിലേക്ക് അനുഭൂതമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു തരംഗവും സൗഖ്യവും അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും.

സഹായി : ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി അഭിലാഷിക്കുന്ന ആ സൗഖ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ കുറച്ചു സമയം കൊണ്ട് മാനസികമായി നമുക്ക് സ്ഥാന നിർണയം ചെയ്യാം .

പങ്കാളികൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സിനെ ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക.

പരികർമ്മി : ഈ അവസരം അനുഭവിക്കുന്നതിലൂടെ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണോ ഇത് അഭിലാഷിക്കുന്നത്, സ്നേഹിക്കുന്ന ആരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യമാണോ അനുഭൂതമാക്കേണ്ടത് അവർ ഞങ്ങളുടെ ഈ സമയത്തോ അതോ സ്ഥലത്തോ ഇല്ലെങ്കിലും , ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ ശാന്തിയുടെ , ഈ ഊഷ്മളമായ ആനന്ദത്തിന്റെ അനുഭൂതിയിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ചടങ്ങ് ഉപസംഹരിക്കാം.

ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം ഇതിനായി നൽകുക..

പരികർമ്മി : ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണവത്തായതും, നമുക്ക് ആശ്വാസമരുളുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രചോദനം നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന

എല്ലാവരുടെയും ഉത്തമമായ അഭിലാഷത്താൽ ബലിഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ട സൗഖ്യത്തിന്റെതായ ഈ പ്രവാഹത്തിൽ മുഴുകിയ ഏവർക്കും അഭിവന്ദനം.

സംരക്ഷണം

ഈ ചടങ്ങു് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെയോ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം നടത്താം.

എല്ലാവരും നിൽക്കുകയാണ്.

പരികർമ്മിയും സഹായിയും പങ്കാളികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുകയാണ്

പരികർമ്മി : കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ പങ്കാളിത്തം നൽകൽ ആണ് ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ദേശം.

പുരാതനകാലം മുതൽക്ക് കുട്ടികൾ ചടങ്ങുകളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് പേർവിളിയും ജ്ഞാനസ്നാനവും. ഈ ചടങ്ങുകൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയിലെ മാറ്റമോ പദവിയിലുള്ള മാറ്റമോ ആയാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്.

ഇന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജനനതീയതിയും ജനിച്ച സ്ഥലവും മറ്റു വിവരണവും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ സാമൂഹ്യ ഔപചാരികതകൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നിർവീകാരമായ ഔപചാരി കതയോടു കൂടിയ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾക്ക് രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും , സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ സമുദായത്തിന് മുന്നിൽ പരസ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന സന്തോഷമൊഴിച്ച് ഈ തരത്തിലുള്ള ആധുനിക പ്രയാണത്താൽ അനുഗമിക്കപ്പെടുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്നു തന്നെ ചെയ്യാനില്ല.

ഈ ചടങ്ങിലൂടെ കുട്ടികൾ സമുദായത്തിൽ പങ്കാളിയായതിനു ശേഷം അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളിൽ പരിരക്ഷണമിൽ ലാഭം വിടാതിരിക്കാനു് അവർക്കുവേണ്ടി ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഈ ചടങ്ങ് ഈ കുട്ടിക്ക് / കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും സമുദായം അവനെ / അവളെ പുതിയ മകനായോ / മകളായോ സ്വാഗതവും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ചെറിയ നിശബ്ദത്തു് ശേഷം പരികർമ്മി രക്ഷിതാക്കളെ ഈഷ്ടമായ സ്വരത്തിൽ സംബോധന ചെയ്യുന്നു.

പരികർമ്മി : ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് / കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സഹായി : ഞങ്ങൾ അവനെ / അവളെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അവനോ / അവൾക്കോ സംരക്ഷണം നൽകാമെന്ന ചുമതല സ്വയം ഏൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പരികർമ്മി : ഞങ്ങളുടെ ശുഭകാംക്ഷകൾ ഞങ്ങളെ വിസ്തൃമാക്കുന്നു. ശാന്തി ശക്തി ആനന്ദം.

പരികർമ്മി: സൗമ്യമായി ഒരു കൈ തലയിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ഒരോ കുട്ടിയുടെയും നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചുംബിക്കുന്നു

വിവാഹം

ഈ ചടങ്ങ് ഒന്നോ അതിലധികമോ ഇണകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് നടത്തുന്നത്. എല്ലാവരും നിൽക്കുകയാണ്.

പരികർമ്മിയും സഹായിയും ഇണകൾക്ക് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നു.

സഹായി : പുരാതനകാലം മുതൽ തന്നെ കല്യാണം ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിനെയാണ് കുറിച്ചിരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഒരു പുതിയ അവസ്ഥ തുടങ്ങുകയോ അവസാനിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നത് എല്ലായിപ്പോഴും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങിന്റെ അകമ്പടി യോടെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗതവും സാമൂഹ്യവുമായ ജീവിതത്തിൽ കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ ആയ തോതിൽ സ്പഷ്ടമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആചാരപരമായാണ് നാം സ്വീകരിക്കുന്നത്. രാത്രിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി രാവിലെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു, പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ നാം കൈകൊടുക്കുന്നു. ജന്മദിനവും പുതിയ ജോലിയും , ഡിഗ്രി എടുക്കലും ആഘോഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കായിക പരിപാടിയും മത, രാഷ്ട്രീയ, പൊതുചടങ്ങുകളും , അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ അകമ്പോടിയോടെ ഔചിത്യ പൂർണ്ണമായ മനോഭാവത്തോടുകൂടെ ഓരോ അവസരത്തിലും ഞങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു.

കല്യാണം ഒരു വ്യക്തയുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം വരുത്തുകയും അതിനായി ചില നിയമപരമായ ഔപചാരികതകൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായി ഉണ്ട്. സമുദായവും , രാഷ്ട്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതി വിവാഹം കഴിക്കുന്നയാളുടെ വിവാഹ ബന്ധം അയാളെ ഒരു പുതിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ദമ്പതികൾ ഒരു വിവാഹ ഉടമ്പടി തീർക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു പുതിയ ജീവിതരീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അവർ അതങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് തൽക്കാലം ഔപചാരികതയാലല്ല മറിച്ച് ഉന്നതമായ വികാരങ്ങളോടെയാണ്.

ഈ ചടങ്ങിൽ അവസ്ഥയിലുള്ള മാറ്റം അടയാളപ്പെടുത്തുകയും, പങ്കാളികൾക്ക് പുതിയതും നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമായ പരസ്പരമുള്ള കൂടിച്ചേരൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യാം എന്ന ഇച്ഛയാണ് ഉള്ളത്. അവർക്ക് അന്യേന്യം പരസ്പരം കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനുമുള്ള അഭിലാഷമാണുള്ളത്. കൂടാതെ ഈ ലോകത്തേക്ക് കണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനും അല്ലെങ്കിൽ ദത്തെടുക്കാനും ഈ ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലൂടെ താൽ പര്യപെടുന്നു.

ഈ തരത്തിൽ വിവാഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ കൂടിച്ചേരലിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഔപചാരികതയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ വകവെച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിലും വൈകാരികവും ആദ്ധ്യത്മികവുമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ദമ്പതികൾ മാത്രമാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ അർത്ഥത്തോടുകൂടി സംഭാവന .ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരുതരത്തിൽ ഈ ചടങ്ങ് രണ്ട് മനുഷ്യരെ പുതിയ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ഇണകൾ അവരവരുടെ സ്വന്തം സംവേദനത്തിന് അനുസൃതമായി ഈ അഗാധമായ കൂടിച്ചേരലിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങൾ അവരെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയല്ല, അവർ പരസ്പരം ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിനു മുന്നിൽ വെച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

പരികർമ്മി: ഈ ചടങ്ങിനുവേണ്ടി സത്യമായും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു(ഒരു പങ്കാളിയോട്) ഈ വിവാഹം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്.

പങ്കാളി : (പരികർമ്മി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ ഉത്തരം പറയുന്നു).

പരികർമ്മി : (മറ്റു പങ്കാളിയോട്) ഈ വിവാഹം നിങ്ങൾ ക്ക് എന്താണ്?

പങ്കാളി : (പരികർമ്മി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ ഉത്തരം പറയുന്നു)

പരികർമ്മി : അപ്പോൾ ഈ കല്യാണം നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിലാഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അഗാധമായ ഇഷ്ടകൾ ക്കും അനുസൃതമായി ഭവിക്കട്ടെ ദമ്പതികളെ സ്നേഹപൂർണ്ണരും ആശീർവദിക്കുന്നു)

തുണ

അഗാധ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെതായ ഈ ചടങ്ങു്, പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഏറ്റവും നല്ലത് നൽകുവാനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

ഈ ചടങ്ങു് സ്വീകർത്താവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അവനുവേണ്ടിയോ അവൾ ക്ഷവേണ്ടിയോ ആവർത്തിക്കാം.

പരികർമ്മി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ കൂടെ തനിച്ചാണ് ഉള്ളത്

മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രസന്നതയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥയിലോ പരികർമ്മി അടുത്തുചെന്ന് കൊണ്ട് വളരെ മൃദുവായും സാവധാനത്തിലും വ്യക്തമായും സംസാരിക്കുന്നു.

പരികർമ്മി : നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓർമ്മകളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിധികർത്താക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ, നിങ്ങളിൽ എന്താണോ വളരെ നല്ലതായുള്ളത് അതിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ കഴിയും. അതോർക്കൂ, പക്ഷെ ഭയപ്പെടില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. സൗമ്യമായി ഓർത്തെടുക്കൂ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കൂ.

പരികർമ്മി കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ശാന്തമായി നിൽക്കുകയും തുടർന്ന് അതേ സ്വരത്തിലും തീവ്രതയിലും വായന തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞെട്ടിക്കുന്ന ഭയപ്പെടാതെലിനേയും മനംമടുപ്പിക്കലിനേയും തിരസ്കരിക്കുക. .

താഴ്ന്നതും ഇരുണ്ടതുമായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഓടിയൊളിക്കാനുള്ള അഭിലാഷത്തേയും തിരസ്കരിക്കുക.

ഓർമ്മകളോടുള്ള ആസക്തിയേയും തിരസ്കരിക്കുക.

ഭൂ ദൃശ്യത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തോട് ഉദാസീനനുമായി കൊണ്ട്, ആന്തരിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി നിലനിൽക്കുക.

ആരോഹണം തുടങ്ങുന്നായി തീരുമാനമെടുക്കുക.

മഹത്തായ പർവതശ്രംഘത്തിലെ കൊടുമുടിയിൽ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചം ഉദയം ചെയ്യുകയും തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ശ്രവണമധുരമായ ശബ്ദങ്ങൾ ക്ഷമയു ആയിരം വർണ്ണങ്ങളോടുകൂടിയ വെള്ളം സ്പടികാഭമായ പീഠഭൂമിയിലേക്കും പുൽ മൈതാനത്തിലേക്കും ഒഴുകുകയാണ്.

മദ്ധ്യത്തോടടുക്കുന്നോടും വർദ്ധിച്ച ശക്തിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ കൈതിരെ തള്ളുന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ ശക്തിയെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക.

ഒരു ദ്രാവകം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് പോലെയോ അതിനെ ഉൾ കൊള്ളൂ, തീർച്ചയായും അത് ജീവശക്തിതന്നെയാകുന്നു.

മഹത്തായ പർവ്വത ശ്രംഘലകകത്തെ അദൃശ്യ നഗരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ

കതിന്റെ വാതായനം കണ്ടുപിടിക്കാനാവണം, അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതി ബൃഹത്തായ അതിന്റെ മതിലുകളിൽ അക്കങ്ങളിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. വർണ്ണങ്ങളിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു, "ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു" ഈ നഗരത്തിൽ ചെയ്തതും ചെയ്യപ്പെടാനിരിക്കുന്നതും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

പരികർമ്മി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മൗനം പൂണ്ടുകൊണ്ട് അതേ സ്വരത്തിലും തീവ്രതയിലും വായനതുടരുന്നു.

ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനാവാത്തതും മനുഷ്യന്റെ കർണ്ണങ്ങളാൽ കേൾക്കാനാവാത്തതുമായ , അത്യന്തം ഭംഗിയാർന്ന നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. .

വരിക അത്യന്തം ഭംഗിയാർന്ന വെളിച്ചത്തിലേക്ക്

പ്രവേശിക്കുവാനാൻ തയ്യാറെടുക്കുക.

മരണം

പരികർമ്മി. ജീവശക്തി ഈ ശരീരത്തിൽ നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിബിംബത്തിനെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രതിബിംബത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ഈ ശരീരം ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുകയില്ല. ഈ ശരീരമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുള്ള വ്യക്തി.

ഏതൊരാളാണോ ഇവിടെ മറ്റൊരു ജീവിതത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഗ്രഹിക്കാനവില്ല എന്ന് കരുതുന്നത് അവർ, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട്, മരണം ഈ ശരീരത്തെ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവൻ/ അവൾ ചെയ്ത കോണ്ടിരിന്ന പ്രവൃത്തികൾ തുടർന്നും പ്രവൃത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിന്റെ സ്വാധീനം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ലയെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. ജീവിതത്തിൽ തുടങ്ങിവെച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ ഈ ചങ്ങല മരണത്തിലൂടെ തടുത്തു നിർത്താനാവില്ല.

ഈ സത്യത്തെ കുറിച്ച് എപ്രകാരം അഗാധമായി ധ്യാനിച്ചാലും ഒരു പ്രവൃത്തി മറ്റൊന്നിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയെന്നു വരില്ല.

മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരാളാണോ മറ്റൊരു ജീവിതത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഗ്രഹിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നത്, മരണം ഈ ശരീരത്തെ മരവിപ്പിക്കുകയൊഴിച്ച്, മനസ്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയപൂർവ്വം അതിനെതന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും വെളിച്ചത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അതിനെ തന്നെ തുറക്കുകയാണെന്നും കണക്കാക്കണം.

ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്തൊക്കെയായാലും ഈ ശരീരത്തിനുവേണ്ടി കണ്ണീരൊഴിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കട്ടെ, അതിനെക്കാൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിൽ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ സൗമ്യവും നിശബ്ദവുമായ ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നു വരും,

ഹൃദയത്തിൽ ശാന്തിയും, ധാരണയിൽ വെളിച്ചവും

അംഗീകരണം

അംഗീകരണം എന്ന ചടങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിനുള്ളിൽ ഉൾ കൊള്ളിക്കലിന്റെ , പൊതുവായ അനുഭവത്തിലൂടെയുള്ള, പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്ന മാതൃകകളിലൂടെയുള്ള, മനോഭാവങ്ങളിലൂടെയുള്ള, പൊതുവായ സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഉൾ കൊള്ളിക്കലിന്റെതാണ്.

ഈ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരമാണ്. ഇത് നടത്തുന്നത് സേവനത്തിനെ പിന്തുടരുന്നതാണ്.

ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ കൈകളിൽ മുൻകൂട്ടി മൂലഗ്രന്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

പരികർമ്മിയും സഹായിയും നിൽക്കുന്നു.

പരികർമ്മി: ഈ ചടങ്ങ് അവരെ തന്നെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലേക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായി ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ ചടങ്ങിലൂടെ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹ്യവുമായ അവരുടെ തന്നെ ജീവിതവും അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരുടെ ജീവിതവും മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത പ്രകാശിപ്പിക്കാനാണ്.

സഹായി ആരെങ്കിലും സമ്മതപത്രം നൽകാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കുവാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു.

പരികർമ്മി . മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയും ദുരിതവും നല്ല വിജ്ഞാനം മുന്നേറുന്നതിനനുസരിച്ച് പിൻവാങ്ങും എന്നാൽ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനും സ്വാർത്ഥതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിജ്ഞാനമല്ല.

നല്ല വിജ്ഞാനം നിതീയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

നല്ല വിജ്ഞാനം അനുരജ്ഞനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

നല്ല വിജ്ഞാനം ഞങ്ങളുടെ അർത്ഥബോധത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ദിവ്യമായതിന്റെ ഗുഡാർത്ഥം തിരിച്ചറിയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

സഹായി . ഏതൊരാൾ വെളിപാട് നൽകുന്നുവോ അവർവായിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ മനുഷ്യനെ പണത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും , മതത്തിനും, മാതൃകകൾ ക്കും , സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയും ഉപരിയായി യാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

ഞങ്ങൾ ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യ അവസരങ്ങളും തുല്യ അവകാശങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ ആചാരങ്ങളിലും സംസ്കാരങ്ങളിലുമുള്ള വൈവിധ്യം തിരിച്ചറിയുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങൾ എല്ലാതരം വിവേചനങ്ങളേയും എതിർക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ എല്ലാതരം അക്രമങ്ങളേയും , ശാരീരികം , സാമ്പത്തികം, വർഗ്ഗപരം, മതപരം, ലിംഗപരം, മാനസികം, ധർമ്മികം, എതിർക്കുകയും, പ്രധിരോധത്തെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പരികർമ്മി: ഇപ്രകാരം ആർക്കും തന്നെ മറ്റൊരാൾ കൈതിരെ അവരുടെ മതത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മതമില്ലായ്മയോ എതിരായി വിവേചനം നടത്താൻ അവകാശമില്ല., ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യത്മികതയേയും ഞങ്ങളുടെ ദിവ്യമായതും അമരത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തേയും ഉദ്ഘോഷിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യത്മികത അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെതായ ആദ്ധ്യത്മികതയല്ല, അത് അസഹിഷ്ണുതയാർന്ന ആദ്ധ്യത്മികതയല്ല, അത് മതപരമായ അക്രമങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യത്മികതയല്ല, മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നല്ല അഭിലാഷങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ശാഢ്യാനിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർത്തപ്പെട്ട ആദ്ധ്യത്മികതയാണ് അത്.

സഹായി: ആരാണോ വെളിപാട് നൽകുന്നത് അവർ വായിക്കുക.

ഞങ്ങൾക്ക് ആവിശ്യം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യോജിപ്പ് വരുത്തലാണ്, ഞങ്ങൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത്, അനുഭവിച്ചറിയുന്നത്, എന്താണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പ് വരുത്തൽ .

ഞങ്ങൾക്ക് ആവിശ്യം ഞങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചും കൊണ്ട് മോശമായ അന്തർബോധത്തെ മറികടക്കലാണ്.

ഞങ്ങൾ കുറ്റം ക്ഷമിക്കുവാനും, അനുരജ്ഞനപ്പെടുവാനും, അനുനയിപ്പിക്കുവാനും അഭിലഷിക്കുന്നു.

മറ്റുള്ളവർ ഞങ്ങളോട് എങ്ങിനെ പെരുമാറണമോ അതുപോലെ അവരോട് പെരുമാറണമെന്ന നിയമം പിന്തുടരുന്നവരുള്ള വളരുന്ന പ്രതിബദ്ധത ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു

പരികർമ്മി. ഇനി നമ്മുക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാം

ഇനി നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദിവ്യമായതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും ഈ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം.

സഹായി: ആരാണോ വെളിപാട് നൽകുന്നത് അവർക്ക് വായിക്കാം.

ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പുനരാരംഭിക്കുവാനുണ്ടാകുകയാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് മാനസിക ശാന്തിയും ആനന്ദവും ദ്രവ്യവിശ്വാസവും നൽകുന്ന ശക്തിയും തേടുന്നത് ആരംഭിക്കാം. അതിനു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഏറെ അടുത്തുള്ളവരോട് വലുതും നല്ലതുമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പരികർമ്മി: എല്ലാവർക്കും ശാന്തി ശക്തി ആനന്ദം.

സഹായി: ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കൂടി ശാന്തി ശക്തി ആനന്ദം.

മാർഗ്ഗം

മരണത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, അനുഭവിക്കുന്നത്, ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരു അർത്ഥവുമില്ലാതാവും.

എല്ലാം ഐക്യമില്ലായ്മയിലും ശിഥിലീകരണത്തിലും അവസാനിക്കും.

മരണത്തോടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്താണോ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, എന്താണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുമായി നിങ്ങൾ അനുരജ്ഞനത്തിൽ എത്തിക്കണം. എല്ലാം പൊരുത്തപ്പെടലിലേക്കും ഐക്യത്തിലേക്കും മുന്നേറുന്നതിലേക്ക് നയിക്കണം.

മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിലും ദുരിതത്തിലും നിങ്ങൾ ഉദാസീനാണെങ്കിൽ എന്തുതന്നെ സഹായം നിങ്ങൾ ആവിശ്യപ്പെട്ടാലും അതിനു ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തും.

നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിലും ദുരിതത്തിലും ഉദാസീനനല്ലെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കുവാനായി നിങ്ങളുടെ ചിന്ത, വികാരം, പ്രവൃത്തി ഇവയെ യോജിപ്പിച്ച് വരുത്തണം.

മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് എങ്ങിനെ പെരുണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറാൻ പഠിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ സമീപസ്ഥരുടെയും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെയും നിങ്ങളിലെ വേദനയേയും ദുരിതത്തേയും മറികടക്കാൻ പഠിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതും പുറത്തുള്ളതുമായ ദിവ്യമായതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ പഠിക്കുക.

'ഞാൻ ആരാണ്' എന്ന് നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കാതെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കൂ.

'ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്' എന്ന് നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കാതെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കൂ.

നിങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങളോട് തന്നെ ഉത്തരം പറയാതെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം പോലും കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കൂ.

നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് തന്നെ ഉത്തരം പറയാതെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം പോലും കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കൂ.

നിങ്ങളോട് ആന്തരീകമായി നന്ദി പറയാതെ ഒരു വലിയ സന്തോഷവും ഇനി കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കൂ.

നിങ്ങളുടെ അന്തർഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തെ വിളിക്കാതെ ഇനി ഒരു

സങ്കടവും കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കൂ.

നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ , നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ , ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനന്തമായ ഈ ലോകങ്ങൾ കിടയിൽ നിങ്ങൾ ഏകനാണെന്ന ഭാവന ചെയ്യാതിരിക്കൂ.

ഈ സമയത്തിനും കാലത്തിനും നിങ്ങൾ ബന്ധിതനാണെന്ന് ഭാവന ചെയ്യാതിരിക്കൂ.

നിങ്ങളുടെ മരണത്തിൽ ഏകാന്തത നിത്യമായി മാറിത്തീരമെന്ന് ഭാവന ചെയ്യാതിരിക്കൂ.