

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

YOGA*CENTAR

Mob: 098/419 791, 098/843 697, 091/230 5882 Tel: 01/483 6820, 01/619 0722

Ovo je prvi tom biografskih materijala, kompiliran da ih iščitavate u svrhu nadahnuća, da vas inspiriraju da radite na spiritualnom razvoju. Inicijalno zamišljen, prvi tom se trebao sastojati samo od 21 biografije koje je priredio Swami Brahmajñanananda na osnovu materijala koje je Ana Jerkunica prevela iz časopisa "Vishwamitra", koji je publicirala nekadašnja Sanatana Dharma Foundation u St. Helena-i u Kaliforniji (USA), na čelu sa Yogeshwar-om Muni-jem. No, vidite i sami da smo dodali još štošta.

Članak o N. U. Yoga Aśramima napisao je Swami Sanatanananda iz N. U. Yoga Ashrama u Gyllingu u Danskoj, a utipkala ga je Brahmavidya.

Materijale za kronologiju Narayananandinog života prevela je Ivančica Horvatić (rođ. Poznovija) Turiya.

Ovoj "skripti" su doprinjeli i mnogi ljudi koje ni ne spominjem.

Cjelokupnu skriptu je grafički obradio Željko Šantić Aniruddha. On je također napisao najveći dio teksta o telepercepciji (vidovnjaštvu).

Pored svega navedenog, prvom tomu biografija su pridruženi i neki tekstovi Swami-ja Brahmajñanananda-e, uglavnom izvadci iz njegove knjige (bolje reći zbirke ili kompilacije) objavljene pod naslovom NITYA YOGA.

Biografije koje planiramo za drugi tom trebale bi biti tekstualno dvaput opsežnije, a najvjerojatnije će biti uključene sljedeće:

Avatara: Isus Krist

Sonja Jesensky: Guru Nanak

Dina Marijanov: Mahaprabhu(ji)

Turiyatita: Meher Baba

Snježana Šlabek: Emanuel Svedenborg

Maheshwara: Krishnamurti

Ana Jerkunica: Śri Chinmoy

Dijana Medved: Milarepa

Satya: Swami Vivekananda

Jelena Rajčević: Huang Po (Tuan Chi)

Narayan-Priya: Aurobindo G.

Paramatman: Gurdjieff

Vasudeva: Ramakrishna

Brahmavidya: Mahavir

Indra: Masutatsu Oyama

Kaivalya: Ashtavakra; Janaka; Lao Tze

Purna: Swami Yogananda

Aniruddha: Monah Kalist

Swami Vijñanamayananda: Ramana Maharshi

Rama: S. G. Buddha

Sita: Majka Tereza

Ivančica Horvatić & Swami Brahmajñanananda: Swami Kripalvananda

Također, u drugi/sljedeći tom možemo uključiti i neke biografije koje u navedenoj najavi nisu predviđene. Štogaod izabrali/e, nada(j)mo se da će to doprinjeti da vaš tj. naš život bude uzdignut uzvišenim vrijednostima. Neka u našim srcima odjekuju najviši Ideali čovječanstva. Plačite za Najvišim. Izgarajte u čežnji za Božanskom Ljubavlju.

Svatko tko poštuje one koji su stari po vrlini i svetosti, zaista zadobija četiri dragocjenosti: dug život, zdravlje, snagu i radost.

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

YOGA*CENTAR

E-mail: yoga@yogacentar.hr

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

1) BHAKTI YOGINI: Mira Bai

Mira Bai je u svojoj predanosti bila jedna od najvećih, najuzvišenijih poklonika/devotija. Rodila se 1498. godine u Indiji u gradu Merta u pokrajini Rajasthan. Bila je kći Raja-e (=kralja) Raton-a Singh-a. Vjerska učenja joj je prenio djed a kao mala bila je podvrgnuta i rigoroznim vježbama glazbenih umijeća. Mira Bai bila je jako vezana za Krishnin kipić kojeg je dobila od lutajućeg sadhu-a (svetog čovjeka). Od njega se nije odvajala čak ni tokom obreda vjenčanja. Ona obožava jedino Krišnu.

Nakon šest godina braka njen je muž poginuo u jednoj bici. Kao dvadesettrogodišnja udovica, počela je svo svoje vrijeme i energiju posvećivati obožavanju Krišne, služiti Ga, slaviti Ga... Prihvatila Ga je kao svog Božanskog Ljubavnika i Supružnika. Stvarala je pjesme posvećene Krišni. Dala je izgraditi poseban hram za služenje gdje je pjevala Božje ime i primala lutajuće monahe. Ignorirala je pritužbe svoje obitelji koja joj je prigovarala da je prekršila sva pravila ponašanja koja priliče jednoj kraljevskoj dami. Ona je samo nastavila pjevati svoje pjesme:

“Prihvatila sam društvo pustinjaka
Otpustila uobičajenu stidljivost.
Moja punica kaže
Da sam uništila obiteljsku čast
A ja sam prestala brinuti
O tome što drugi misle.”

Njena ju je obitelj čak pokušala otrovati, ali ju je Krišna čudesno spasio. (*To ne bi bilo moguće bez njene vjere i povjerenja.*) Konačno je napustila svoj dom i otpočela lutati Indijom. Zadržala se u Vrindavanu, gdje je Krišna proveo adolescentno doba (mladost) sa svojim Gopi-jama, djevojkama koje su se brinule o kravama. I tako je postala gopi. Na kraju je živjela u Dwarki, Krišninom posljednjem obitavalištu.

Kad joj je bilo oko četrdeset i devet godina njena ju je obitelj pokušala pridobiti da se vrati kući u Mertu. Ona je zatražila da ostane još jednu noć. Provela ju je u Krišninom hramu. Te je noći nestala i nitko je više nije vidio osim što se pojavljivala u snovima mnogih posvećenika.

Pjevanje devocionalnih pjesama je pehar za prihvaćanje kiše/slapova Božjih blagoslova.

Radi preuređivanja mozga na uzvišeniji kalup te zbog optimalnog djelovanja na elektrokemijske impulse u nervnom/živčanom sustavu i zbog savršenijeg strujanja **prane (životonosne sile)** u suptilnom tijelu – najbolje je da se pjesme posvećene Bogu pjevaju na Sanskr(i)tu. Tada se stvaraju najsavršeniji obrasci, obrasci koji omogućuju najlakše i najpotpunije očitovanje Božanske svijesti.

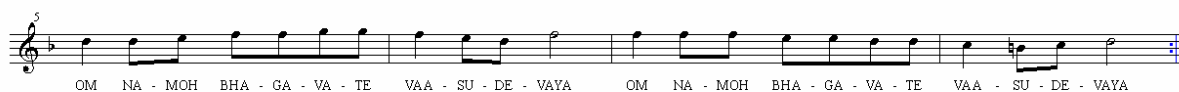
Pjevanje Božjeg imena najbolja je devocija. No kad se netko prvi put susretne sa Sanskrtom to baš i ne izgleda zabavno. Riječi mu nisu bliske i teške su za izgovaranje, a melodija mu je nepoznata. Ali nakon nekog vremena teškoće nestaju i otpočinje prirodni tok. Energija se ziba u umu, emocije se talasaju, dok se tijelo počinje spontano njihati, ljuljati... Ovakvo nešto se dešava i sa svjetovnom glazbom; ali kada se uz skladnu i prikladnu muziku pjeva Božje ime, tada se događa i pročišćenje. I umjesto da se energija postepeno potroši/opadne, ona uslijed brojnih ponavljanja biva preobražena u mir, spokojstvo...

Pjevaj sa skroz otvorenim srcem (pusti Svevišnjeg da uđe) i Bog će ti se smilovati.

Mogu ti teći suze; pusti ih da teku.

Bhakti Yoga (Yoga Devocije) vodi te do krajnjeg sjedinjenja s Bogom.

Pjevaj ovu pjesmu (Dhun) iznova i iznova, i neprekidno drži otvorenim svoje srce za Boga u kojoj god da ga formi zamišljaš.

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

2) KARMA YOGI: **Sveti Vishvamitra**

Bio je savršeni Yogi, međutim, morao se snažno boriti da postigne taj finalni nivo. Još i danas postoje mnoga sveta mjesta i stvari (objekti, predmeti...) koje je kroz svoje Yogičke moći utemeljio i kreirao ovaj veliki mudrac davnina. On je stvorio i širio i poznatu Svetu Gayatri Mantru.

Prema yogičkim spisima, Višvamitra je sprovodio izrazito strogu disciplinu/praksu. Živio je u Gujarati i izvršavao je pokoru (askezu, strogost) na planini Pavagadh.

Nakon petogodišnje prakse pranayame (= kontroliranje životodavne sile kroz kontrolu daha), tako ide priča, bogovi su se počeli brinuti zbog naglog rasta njegovih moći pa su mu poslali nimfu da ga omete. Ona ga je pozdravila i otpočela plesati preda njim. Vjetar joj je otrgnuo haljinu i nimfa divne kože spustila se na tlo i obuhvatila ju, plaho se smijući u vjetar.

Višvamitra, najoštrij od vidovnjaka ugledao je Menaku голу, mladu i neopisivo lijepu, kako nemirno stišće svoju haljinu. Uočivši izrazitost njene ljepote, "snažni bik" među brahmanama (brahminima, bogoosobama) postao je žrtva požudne ljubavi te je isti tren legao sa njom. Zatražio je a ona je bila besramno voljna. Obuzeti duhom njih su dvoje proveli jako dugo vremena dokono vodeći ljubav po šumama, a izgledalo je kao jedan dan.

Tek je naknadno Višvamitra bio oslobođen od požude i samo je na račun svoje stroge prijašnje prakse bio u mogućnosti izvojevati ovu pobjedu. Jer se ovaj, jedan od najboljih Yogija, morao dugo i uporno boriti sa požudom. I tek nakon što je i ovu bitku dobio, Višvamitra je postao savršeni Yogi.

Na Stazi Ispravnog Življenja postoje četiri kaste/klase: śudra-e (1°, najniži nivo), vaiśya-e (2°), kṣatriya-e (3°, baruni) i brahmana-e (4°, visoko svećenstvo). Neki još nisu stupili na tu Stazu (to su tzv. čandala-e ili pariya-e, engl. "outcast", nedodirljivi), a neki su je posve nadišli i to su Yogiji koji su postigli Krajnji/Najviši Cilj Yoge. Postavši savršeni Yogi uzdigao se iz nivoa barunstva (visokog plemstva) na nivo svećenstva. Uvidio je kako baruni koriste svoju moć da bi sproveli svoju volju, dok su svećenici radili samo sa svetim silama. I tako je zaključio da asketski (svećenički) način života predstavlja uzvišenu silu. Spoznao je da je Božanska Moć (i dozvoljavanje Višoj Sili da nas Ona vodi) daleko superiornija od korištenja naše (egoistične) volje da bismo isforsirali da stvari budu na naš način.

Višvamitra, "prijatelj svijeta", postao je prijateljem ukazavši svojim primjerom da svjetovni ljudi mogu nadići zemaljske/svjetovne želje i postati savršeni Yogiji.

Karma znači djelovanje, akcija. Karmi je onaj koji se trudi (stremi, teži, nastoji) postići jedinstvo kroz djelovanje. Karmijev moto je: "Učini to! Nemoj samo misliti o tome." On je znanstvenik – on mora iskusiti na samom sebi. On je strog (asketa), jede malo, radi asane i vrši pranayamu (ovladavajući dahom ovladava pranom ili životnom silom) nastojeći što više pročistiti svoje tijelo. Bori bitku sa celibatom sve dok je ne dobije.

Osjeća da je njegovo tijelo živi Božji hram (hram živućeg Boga) te zna da se samo kroz potpuno pročišćenje može doprijeti do Istine odnosno do jedinstva s Bogom.

Pranayama, kontrola disanja, najvažnija je i najdjelotvornija/najmoćnija metoda koju koristi Karmi.

Radite sljedeću vježbu iduća tri mjeseca pa pišite priređivaču ovog teksta (na adresu Yoga Centra) tražeći ga dopunske detalje za napredniju praksu:

DIRGHA PRANAYAMA (= duboko disanje):

- Zatvorite usta i vrhom **jezika dodirujte** glatku površinu **nepca** (ispod hipofize).
- Udišite sporo i duboko kroz obje nosnice, onoliko dugo koliko vam je udobno.
- Izdišite također kroz obje nosnice, postepeno i sasvim sporo/polako.
- Držite vaš vrat uspravnim i radite vježbu tako da dok udišete i izdišete čujete prigušeni zvuk iz područja grkljana.

Tako ste kompletirali jednu rundu Dirgha Pranayame

- Bitno je da u procesu disanja sudjeluju i pluća i dijafragma i abdominalni mišići, što se automatski događa kad u svom grlu (tokom dugih i potupnih udisaja i izdisaja) glasnicama proizvodite zvuk nalik na slab, nejasan "HHH..."
- Dok izvodite ovu tehniku disanja fokusirajte pogled prema vrhu nosa ili ga držite usmjerenim ka centru između obrva. Očni kapci neka pritom budu poluzatvoreni/poluotvoreni.
- Uradite sedam ovakvih Pranayama u nizu (zaredom, uzastopce) jednom ili više puta dnevno. [Ako radite jedanput dnevno, najbolje je prakticirati rano ujutro.]

Kad ste završili s pranayamom, odmarajte se neko vrijeme prepuštajući se Savršenstvu.

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

3) JĀNA YOGI: **Sveti Shankaracharya**

Najpoznatiji indijski vjerski filozof svih vremena bio je Śankaračarya.

Ovaj veliki teolog putovao je uzduž i poprijeke Indijom raspravljajući sa budistima. Iza sebe je ostavio organiziranu zajednicu monaha čiji brojni izdanci i danas postoje širom svijeta.

Rođen oko 788., ovaj južnoindijski šaivitski brahmin (Božja osoba), majstor klasične Vedante, sastavljao je opsežne komentare na Brahma Sutre i glavne Upanišade.

Śankar je pripadao ortodoksnim brahmanama (Bogoosobama), za koje je sva vedska literatura bila sveta i neupitno istinita.

Da bi uskladio mnoge paradokse u spomenutim Svetim spisima, on se poslužio sredstvom već poznatom/primjenjivanom u Buddhizmu a to je načelo dvostrukog standarda odnosno dvojnosti istine.

Na stupnju istine koji odgovara svakodnevnici, svijet je proizvod Brahman-a (Apsoluta) i prolazi kroz evolutivni proces sličan/istovrstan onom kojeg je podučavala Sankhya filozofska škola. Ali na višem nivou istine Śankara je tumačio kako je cijeli pojavni univerzum, uključujući i bogove, nestvaran – svijet fenomena je Maya, iluzija, san, privid, izmišljotina naše imaginacije.

Śankara je podučavao da Znanje vodi do konačnog Oslobođenja. Njegova objašnjenja Krajnje Istine o Životu se još i danas proučavaju i nad njima se kontemplira ne samo u monaškim redovima koje je ovaj praktični filozof utemeljio, nego i u akademskim krugovima širom svijeta.

On je uvjeren da se Božanstvenost realizira kroz znanje o apsolutnoj istovjetnosti s Bogom: Sloboda nije ništa drugo nego obistinjenje te identičnosti tj. prepoznavanje Sebe kao Brahmana. Drugim riječima: Ja (nisam ego ili malo "ja" nego) sam Božanski Apsolut. Samospoznaja je Bogospoznaja.

Put Jñana-e ili Znanja nije samo puko čitanje filozofskih rasprava već i promišljanje o njihovom sadržaju/značenju. Kroz kontemplaciju neistinita gledišta postepeno bivaju razgolićena/razotkrivena.

Tajna uspješne kontemplacije je istrajnost, koncentracija/sabranost te usvajanje neutralnog motrišta (stav neuplićućeg svjedoka).

Na primjer, u Yoga Sutrama (izreke o Yogi) mudrac Patañjali u drugoj izjavi ovako definira Yogu:

Yogaś citta vritti nirodhah = Yoga je obustavljanje misaonih valova, smirenje mentalnih kretnji, prestanak utisaka u čitti. (*Citta je gradivo uma, umna tvar, materijal ili supstanca od koje se sastoji naš duh*).

Jedna od metoda koje prakticira Jñani (=osoba orijentirana prema znanju) jest pažljivo čitanje objava (svetih spisa) i pomno proučavanje svake pročitane riječi.

Jednom, kad ideja koja se krije iza iskaza postane jasna, Jñani se nastoji identificirati sa čistim konceptom i – postati to.

Citirana Sutra (izreka) prikazuje stanje Yoge kao ono stanje u kojem je um prazan; stoga, Jñani se nastoji poistovijetiti s tim stanjem učinivši taj koncept (zamisao) apsolutno čistim tj. nepomiješanim sa ikakvim drugim konceptima, neovisnim od svih drugih misli. Ako je koncept čist i identifikacija apsolutna, tada je postignut Jñanijev cilj: "Ja sam to." ("Tat tvam asi" = "Ti to jesi".)

Ipak, sve to nije tako jednostavno. Dok aspirant koji teži ka Istini nastoji postići čist koncept (misao), utisci iz njegova uma opetovano iskrivljuju koncept, njegovo mu tijelo odvlači pažnju i on se identificira sa neistinitim idejama. I tako on stalno biva osujećivan.

I jedini izlaz jest da nastavi ustrajavati nošen/vođen svojom namjerom; da, zbog svoje želje za spoznajom istine, istrajno nastavi prema...

Ako Jñani ima pogrešne, unaprijed stvorene ideje osnažene ulaganjem/investiranjem ega u te ideje, gotovo mu je nemoguće da ih se otarasi/oslobodi. A sve dok robuje fix-idejama – on je daleko od Jñane (Mudrosti, Spoznaje).

Jedino ga ego-smrskavajuće akcije njegovog Gurua mogu usmjeriti na pravi put.

Samo je Jñani s neutralnim i neprivrženim stavom (stavom bez vezanosti za ikakve stavove) sposoban doseći konačnu Apsolutnu Istinu.

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

4) BHAKTI YOGI: **Narada Muni**

Narada je božanski mudrac koji luta univerzumom pjevajući u čast Svevišnjem. Jedan je od Brahminih sinova. Njegova devocija Bogu (Višnuu) bila je toliko velika da se on odbio vjenčati, i zavjetovao se na bivanje u totalnom celibatu (totalnoj Brahmačaryi). Kada je Daksha, drugi Brahmin sin, dobio zaduženje da svijet naseli ljudima, Narada je stao poticati prvih deset tisuća Dakšinih sinova da slijede njegov (Naradin) primjer i streme realizaciji Boga - postajući Sannyasinima (Samnyasin je onaj tko se odrekne svijeta dok još živi u njemu: Premda živi u svijetu – svijet ne živi u njegovom umu.) Oni su ga slijedili, našto je Dakša dobio drugih deset tisuća sinova. Ali ista se stvar i s njima desila pa je Dakša prokleo Naradu da uvijek bude lutalac bez stalnog boravišta.

Narada je imao veličanstvenu gorljivu težnju za spoznajom istine i nakon stotinu godina asketske discipline bio je počašćen darshanom (svetom vizijom) Krishne, koji ga je podučio o važnosti nepokolebljivo stalne predanosti. Iako je posjedovao Božansku mudrost (Narada znači "onaj koji predaje znanje svevišnjeg/vrhovnog Brahmana") Narada je podučavao da predanost čini sastavni dio Karma i Jñana Yoge, u kojima je ona najbitnija. I zaista, kad god bi se u svom lutanju Narada negdje pojavio, inspirirao bi one koji su ga susreli na najvišu devociju, pjevajući hvale (hvalospjeve) Narayani te svirajući na *vini*, žičanom instrumentu za kojeg se smatra da ga je on izumio. Posjetio je Vedavyasa-u i nadahnuo ga da napiše *Bhagavatam* – veličanstveno djelo o devociji. Također je inspirirao *Ramayana-u*; a pojavljuje se u oba ova spisa podsjećajući one koje susreće na Istinu (pri čemu bi često izazivao veliku pometnju).

U svojim *Bhakti Sutra-ma* (sutre su aforizmi, jezgrovite izreke) Narada zbori:

„Devocija/predanost je oblik ogromne ljubavi prema Njemu te ima prirodu nektara, postizanjem koje čovjek postaje uspješan, besmrtn i zadovoljan.“

„Obožavanje/predanost se ukazuje posvećivanjem čitave svoje pažnje Njemu i u osjećaju velike tjeskobe (unutrašnjeg nemira, neraspoloženja) kada/ako zaboravimo na Boga.“

„Narada kaže da je devocija/obožavanje svoj vlastiti (slatki) voćni plod.“

„Stoga bi oni koji teže za oslobođenjem trebali usvojiti (prigriliti, izabrati) put predanosti; isključivši sve ostalo. Teži samo za Božjom ljubavlju. Čezni jedino za Božjom ljubavlju.“

„Onaj koji vjeruje... i koji je vjeran čitavom učenju kojeg tumači Narada prihvaća predanost (biva obuzet devocijom) kao izričajem ljubavi prema Bogu i dosiže Najdražeg, Najmilijeg, Najvoljenijeg...“

Jedan od načina prakticiranja predanosti je i čitanje svetih spisa, poglavito *purana*, priča o Bogu. *Ramayana* i *Bhagavatam* su posebno napravljene za tu svrhu. Krišna je utjelovljenje Gurua i personifikacija Božanske Ljubavi. Čitajte svete spise (parabole, alegorične priče o Bogu) ponovno i ponovno i pustite da čudo Krišnine milosti uzdigne vaše srce ispunivši ga radošću i čežnjom za spoznajom Boga, čežnjom da vidite Boga, da budete s Njim. Čitajte (svete) spise o velikim bhaktama (poklonicima Svevišnjeg). Čitajte spise velikih bhakta-i i nadahnite se njihovom sveobuhvatnom predanošću Bogu. Hanuman iz *Ramayane* i Parikshit iz *Bhagavatama* su veliki posvećenici/bhakta-e.

Shvatite da spisi nisu samo puka pričanja o izmišljenim/imaginarnim božanstvima (kao da se radi o sportu), već se odnose na Milost Ljubavi i Istine koja je uvijek s vama i nije udaljena od vas. Kada se ovo shvati makar i malom stupnju, čuđenje/zadivljenost i poštovanje prema Božjoj Milosti mnogostruko se povećava.

Ustrajte u čitanju svetih spisa. U početku vam može biti teško pratiti sve osobe/karaktere, ali nakon nekog vremena njihovi će vam životi postati zabavni, dragi i bliski. Spisi mogu također biti ispjevani na sanskrtu tako da se predanost probudi i na suptilnijim razinama. Neka vam srce bude otvoreno za Božju divotu, slavu, sjaj i radost/blazenstvo, za slatki nektar Istine.

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

5) KARMA YOGI: **Bhagwan Lakulish**

Gospod Lakulish je dvadesetosma i posljednja inkarnacija/utjelovljenje Yogija Šive u ovom dobu. Rodio se (oko) dvadesete godine poslije Krista. Kao sin Brahmanskog para, Vishvarupe i Sudarshane, koji su potjecali od velikog drevnog mudraca Atrija. Kad je Lakulishu bilo oko tri mjeseca, otkrilo se da je svako jutro, nakon što bi njegovi roditelji izašli, ustajao iz svoje kolijevke i vršio vjerske obrede. Iznenadeni time, roditelji su ga upitali tko je on zapravo/uistinu, i čuvši pitanje, Lakulish je umro. Njegovo je tijelo položeno u jezerce na čijem je dnu bila velika linga Gospoda Šive (simbol Apsoluta). Nakon određenog vremena tijelo je nanovo oživjelo preobrazivši/uobličivši se u mladića. Na pitanje tko je on odgovorio je: "Ja sam Prana (= životodavna sila)". Mudraci su ga prepoznali kao Gospoda Šivu i prozvali ga Lakulish, Gospod (=Isha) koji nosi štap (=Lakulin). Rodno Lakulishevo mjesto je bilo preimenovano u Kayavarohan (=mjesto gdje je Bog sišao na zemlju u ljudskom obličju) i postalo je glasovito/poznato mjesto hodočašća. Lakulish je podučavao četvoricu učenika praksi Yoge a oni su njegova učenja proširili diljem Indije, Kashmira i Nepala. Ovaj se red prozvao Pashupata, po Pashupati (=Onaj koji je postao Gospod preko animalnog tj. fizičkog tijela), što je drugo ime za Lakulisha.

Kada je Lakulish dovršio svoj rad, pozvao je svoje učenike i devotije/poklonike u hram koji je bio svetište Brahmeshwara-ine Jyotirlinga-e a kojeg je utemeljio Vishvamitra u prošlom razdoblju. (Jyotirlinga je linga/simbol napravljen od crnog stijenja meteorskog porijekla obdarenog Božanskom Svjetlošću.) Sveti je Lakulish, sjedeći ispred te linga, saopćio okupljenom mnoštvu da ih napušta. Nakon što je Puja (=bogosluzje, bogoštovlje, obožavanje) dovršeno, svi prisutni sabrali su se da meditiraju zatvorenih očiju. Kad su ih otvorili, uvidjeli su da je Lakulishevo tijelo nestalo te da se njegov oblik pojavio kao crni kameni kip polustopljen s Jyotirlingom, noseći limun (matulinga) u desnoj ruci i štap (dandu) u lijevoj.

A onda je (1932. god.) Lakulish ušao u tijelo umrlog sadhake (spiritualnog aspiranta) koje je bilo spremno za kremiranje i oslobodio ga je bolesti, (zato) da podučava Swami-ja Kripalu-a koji je tada imao devetnaest godina. Otprilike nakon tri godine, ponovno je preuzeo svoju božansku formu u kojoj se pojavljivao Swami-ju Kripalu-u u ključnim trenucima njegove sadhane (spiritualnog nastojanja odn. prakse) da bi mu dao upute/instrukcije.

Za karmija (=onaj koji je zauzet djelovanjem kao sredstvom spiritualnog rasta, onaj koji u svrhu spiritualnog razvoja preferira akciju), meditacija je vrlo važna. Meditacija se može definirati kao neprekinuti tok pažnje ka objektu meditacije. Korak koji prethodi uspješnoj meditaciji je koncentracija – a to je jednousmjerenost uma odnosno fokusiranje pozornosti ili držanje pažnje sabranom na jednoj stvari ili ideji ili na samom činu postizanja stanja koncentracije. Kada je koncentracija ostvarena, ona spontano prelazi u meditaciju. Ako ste privučeni meditaciji, isprobajte sljedeću voljnu yogičku tehniku meditacije:

Sjednite uspravno u stabilan, ugodan i opušten položaj. Udobno se smjestite i tada, držeći oči otvorene (ili poluotvorene), fiksirajte pogledom vrh vašeg nosa ili točku/mjesto između vaših obrva. Pritom zanemarite sve misli, ostanite u bezmisaonom stanju. Neka jedina "vaša misao" bude vrh nosa (odnosno centar između obrva), bez da razmišljate o njemu. Dok zurite, tijelo treba biti mirno poput zlatnog kipa, a oči ne smiju treptati. Radite ovako ujutro i navečer, po dvadeset minuta. Ako pozornost odluta (ako um postane rastresen/nemiran), vratite je ponovno na vrh nosa; ili na međuobrvnu točku (ako ste izabrali nju). Na putu stjecanja mentalne koncentracije nailazit ćete na pečenje i suženje očiju, halucinacije, pospanost, nesvjesni trans i druge poteškoće. Iskustvo i moć vašeg Gurua će vam pomoći da se probijete kroz sve vaše prepreke ukoliko održavate kontakt s Njim. Prošavši kroz ove razvojne krize, postajete superiorna individua ogromnog znanja i moći, puna čiste ljubavi. Postizanje čvrste/stabilne koncentracije, a zatim i meditacije, čisti vaš um, i ključ je za otvaranje vrata Kraljevske (Raja) Yoge; čiji je krajnji cilj stanje Samadhi-ja, a to je apsolutna sjedinjenost/jedinstvo s Bogom.

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

6) JÑANA YOGI: **Kapila Muni**

Kapila je bio najmlađe dijete i jedini sin mudraca Kardama-e i Devashuti-je, Manu-ove kćeri. Rođen je kao (u)savršeno biće, obdareno svim Yoga-siddhi-*jima* (božanskim moćima, savršenstvima) i kompletnim znanjem svetih spisa. Ubrzo nakon što je Kapila rođen, njegov otac povukao se je od svijeta u osamu/pustinjaštvo, ostavljajući da Kapilu odgaja njegova majka. Kapila je postao Učitelj još za svoje mladosti i u to je vrijeme postavio Samkhya Aforizme te razradio mnoga Učenja Yoge. Neko vrijeme nakon toga, on se povukao iz društva. Govori se da još i danas u svojoj božanskoj formi boravi na Himalayama. Glavnina Kapilinog učenja sačuvana je u Aforizmima (=jezgrovite izreke, sažete misli) Samkhya-e. Aforizmi Samkhya-e su vrlo logične, gotovo matematičke izjave koje iznose (na vidjelo) tumačenja kako uzroka boli/patnje i ropstva (sputanosti, ograničenja), tako i metode oslobađanja od njih. Bol/jad je rezultat poistovjećivanja **purushe** (=individue) sa **prakriti** (=prirodom), u koju spadaju sve manifestacije svih vrsta. Purusha u stvari ne doživljava nikakvu bol/patnju; bol/jad također pripada carstvima prirode. Individua također nije sputana (vezana, zarobljena, ograničena, okovana) nego je vječno slobodna; okovi/ograničenja nisu ništa drugo negoli ideja koja se nalazi u carstvu uma. Dok god postoji priroda bit će i okova/ropstva i boli, ali individua kao takva ne treba biti povezana/združena s tim. Dosljedno preciznosti njegovog metafizičkog izlaganja, Kapila je također podučavao o tijelu i njegovom odnosu sa okovima duše te metodama transformacije/preobrazbe. Bez oblika (=tijelo), jedna ne(u)savršena individua nije sposobna biti u interakciji s Drugim-od-sebe. Stoga forma mora biti savršena, ili će smetati odgovarajućim interakcijama. Kao i Patañjali, Kapila preporuča praksu (=abhyasa) uz odricanje/renuncijaciju (=vairagya) kao put do savršenstva (Yoga Sutra-e I:12 i Samkhya-aforizmi III:36). Odmah uz fizičku čistoću, trebate razvijati diskriminaciju (razlikovanje) jer, kao što Kapila tvrdi: "nerazlučivanje je krajnji/izvorni uzrok (okova)" (Samkhya aforizmi III:74 i treća knjiga Bhagavatam, 5. poglavlje). On je na čistu s tim da postigavši savršeno razlučivanje/diskriminaciju Sebe (od onog što individua nije) – individua je vječno slobodna. Da bi se postiglo ovakvo razlučivanje/razlikovanje, on preporuča Satsang (druženje s mudracima koji su otkrili Istinu) s posebnim naglaskom na slušanje istine i to ne samo jednom nego ponovo i ponovo, sve dok se ne postigne Oslobođenje (Samkhya aforizmi IV:1-3). Bez ovog, nije vjerojatno (nema izgleda) da će nestalni/nepostojani um ikad postići usmjerenost nužnu za teški put (do) pročišćenja. I zaista, tvrdi Kapila, **kontakti s bilo kim ili bilo čim koji ne dovode do satsanga, proizvest će suprotan učinak – nema neutralnih** (Samkhya aforizmi IV:8-10). Čak i kada je sâm, pojedinac treba razmišljati/promišljati o onome što je čuo, ako želi postići slobodu (Samkhya aforizmi IV:17) tj. individua treba nastojati shvatiti ono što je čula od Gurua i pamti to, stalno to držati na umu. Prema tome, Kapilin je savjet **slušanje samo mudrih riječi i njihovo razmatranje**.

Da bi se razvilo razlikovanje/razlučivanje i pročistio um, isprobajte ovu tehniku:

Dok vam tijelo sjedi udobno smješteno (preferirajte uspravan položaj ležerno ispružene kičme) promatrajte spontani tîk (slobodne tîkove) misli u vašoj svjesnosti. Budite svjedok mentalnih struja(nja) u (sve)oceanu svijesti s tim da nakon svake pojedine misli ponovite mantru "neti", što u prijevodu znači "ne to" – shvaćajući/spoznavši da ta misao niste vi. U slučaju da budete uhvaćeni u tîk misli, zaboravljajući da se vratite na mantru i njeno značenje, vratite se na nj čim osvijestite da se to događa/dogodilo pa nastavite s vježbom shvaćajući/prepoznajući kao NETI i taj niz/slijed misli u kojeg ste bili uhvaćeni. Radite ovu vježbu do dvadeset minuta u jednom mahu i vježbajte je jednom do dva puta dnevno.

(Meditacija je izuzetno značajna za spiritualni razvoj. To što tijelo jučer nije dobilo hranu ne možete nadoknaditi tako da danas pojedete dvostruko jer bi prejedanjem izazvali poremećaj/štetu. Ako danas ne nahranite svoju dušu meditacijom, to ne možete ispraviti tako što ćete sutra meditirati duplo duže.)

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

Produženi san nazivamo život

Nije se lako osloboditi iluzije jer ona opstaje čak i nakon što se dostigne Znanje. Jedan je čovjek sanjao tigra. Onda se probudio i njegov je san nestao. No srce mu je i dalje snažno lupalo.

* Neki su lopovi ušli u polje. U sredini polja nalazilo se strašilo od slame, da bi plašilo sve uljeze. Lopovi su bili zastrašeni i nisu se usuđivali ući u polje. Jedan se od njih, međutim, osmjelio i čim je prišao bliže vidio je da je to samo strašilo. Vratio se svojim prijateljima i rekao im: »Nemate se čega bojati.« Ali oni su i dalje odbijali prići, govoreći da ih je strah da tako postupe. Onda je najsmjeliji od lopova srušio strašilo i rekao: »To nije ništa, to nije ništa.« Ovo je proces "NETI, NETI".

* U jednom selu, živio je mudri čovjek, prehranjujući obitelj zemljoradnjom. On i njegova supruga dobili su sina jedinca kojem su dali ime Haru. Roditelji su jako voljeli Harua, a zbog njegovog čestitog karaktera ubrzo su ga zavoljeli i svi ljudi iz sela. Haru je obolio od kolere i, usprkos pokušajima liječnika da ga spasi, ipak umro. Svi su članovi obitelji bili skrhani bolom, izuzev oca-zemljoradnika. Taj je seljak bio bez unutrašnjih reakcija, kao da se ništa nije dogodilo. Tješio bi svoju obitelj govoreći im da je jadikovanje uzaludno. Vratio se na rad u polje, a pri povratku zatekao svoju ženu kako još bolnije plače. Zakućala je govoreći: »Kako možeš biti tako beščutan, tako bez srca. Nisi prolio ni jednu suzu za djetetom.« Seljak/muž joj je mirno odgovorio: »Hoćeš li da ti kažem zašto nisam plakao? Prošle sam noći sanjao jako živ san. U njemu sam bio kralj; imao sam osam sinova i bio vrlo sretan s njima. Onda sam se probudio. Sada sam jako zbunjen. Da li da oplakujem onih osam sinova ili ovog jednog Harua?« Seljak je bio jřani (mudrac, znalac); zbog toga je realizirao da je budno stanje isto tako nestvarno kao i stanje sanjanja. Postoji samo jedna vječna suština, a to je Atman (= vaša božanska priroda, vaše istinsko "JA"), čija je funkcija svjesnost.

* Rama i Lakšmana su poželjeli otići na Cejlon (= Šri Lanka), ali Varuna (Gospod oceana nesvjesnog uma ili noćne magije) im je postavio ocean kao prepreku. Lakšmana je ljutitio uzeo luk i strijelu i rekao: »Ubit ću Varunu. Ovaj ocean nas sprječava da odemo na Šri Lanku.« Rama ga je zaustavio: »Lakšmana, sve što vidiš je nestvarno, poput sna. Ocean je nestvaran. Tvoja ljutnja je također nestvarna. Isto tako je nestvarno misliti o uništenju jedne nestvarne stvari pomoću druge, isto tako nestvarne.«

Bog je "iza/onkraj" svih imena i formi; nema ničeg što je od Boga odvojeno (kao što zlatni nakit ne može postojati neovisno od zlata). Pa ipak to ne znači da na isti način trebate pristupiti čovjeku i nečovjeku, svecu ili zlotvoru itd.

Probuđeni je Majstor Yoge rekao: **Svatko tko poštuje one koji su stari po vrlini i svetosti, zaista zadobija četiri dragocjenosti: dug život, zdravlje, snagu i radost.**

Ako niste u prilici da živite s yogijima, svecima i mudracima, živite s njima nefizički, svakodnevno misleći o njima. Kao što će vas druženje s pokvarenim osobama srozati (suživot s nezalicama je jako bolan, patite li?), tako će vas druženje s onima koji su se posvetili Najvišem uzdići ka Nebeskom Domu.

Ne boli ubod trnja manje ako se ono porekne

Jednom su dva učenika, u nemogućnosti da se slože po pitanju kontradiktornih teorija o čovjekovoj slobodnoj volji i Božjoj Milosti, otišli kod Gurua po razrješenje. Učitelj (Ramakrishna) im je rekao: »Zašto pričate o slobodnoj volji? Sve ovisi od volje Boga. Naša volja je povezana sa Božjom, slično kravi vezanoj dugačkim užetom. Mi svakako imamo određenu slobodu kao i krava, bar što se tiče granica unutar kojih se može kretati. Zato čovjek misli da je njegova volja slobodna. Ali znajte da njegova volja posve zavisi od Božje.« (BOGA ovdje definirajmo kao sveukupnost nefizičkih svjesnih svjesnih individua.) Učenici: »Znači li to da onda nije neophodno prakticirati uzdržavanja, meditaciju i ostalo? Može li čovjek jednostavno sjesti i reći: »Sve je Božja volja; što god se učini, ovisi o Njemu.«

Šri Ramakrišna: »Oh, što vrijedi ako to kažete u toliko mnogo riječi? Vaše verbalno poricanje trnja neće ublažiti bol kad se ubodete. Da ljudi mogu izvoditi spiritualnu praksu, svi bi to činili. Ali ne; ne mogu svi da je izvode, i to zbog čega? Recimo to ovako: AKO NE ISKORISTITE NA PRAVI NAČIN ONU KOLIČINU ENERGIJE KOJU VAM JE ON DAO, NEMOJTE SE NADATI JOŠ JEDNOJ ŠANSI. Zbog toga je samodisciplina neophodna. Svatko mora izgarati u svom naporu, ako se uopće želi pripremiti za Božju milost. Takvim ponašanjem i uz Njegovu Milost, patnje mnogih života se mogu odraditi kroz jedan život. Ali, apsolutno je neophodno uložiti neki napor.« U protivnom se nećete uspjeti osloboditi karmičkih "kletvi" odnosno paklenih muka ovozemaljskog života.

Postoje samo dva Puta, koja su lice i naličje Istog:

Predaj se ili se pitaj Tko sam ja? (Odakle ideja o "ja"?)

Ako istražuješ JA otkrit ćeš da to nije ni tijelo (ni bilo kakav konkretni subjekt) ni misao ni praznina ni bilo kakav specifični entitet koji bi mogli definirati kao "ja".

Vidi svoj JA svugdje ili ga uopće nemoj vidjeti (svodi se na isto).

Tada je Tvoja volja identična Volji Univerzuma, tada si predana.

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

Ako nisi predana Svevišnjem, nesposobna si prihvatiti Njegovu Milost.

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

7) BHAKTI YOGINI: **Maha Deviyakka**

Maha Deviyaka bila je mlađa suvremenica sveca-pjesnika i revolucionara Basavane, osnivača Viraśaivismā – srednjovjekovnog śivaitskog bhakti kulta. Oboje su bili učenici Allama-e Prabhu-a. Mahadevi je bila poznata po imenu "Starija Sestra" (ili "akka"), a Basavana kao "Stariji Brat". Mahadevi se rodila u dvanaestom stoljeću blizu Udutadija, seoceta u Śivamoggi, blizu Allaminog rodnog mjesta.

Kad joj je bilo oko deset godina inicirana (upućena, uvedena) je u Śivino bogoslužje i od tada nadalje se smatrala (iznova) rođenom i zaručnicom Śive u formi "Gospoda bijelog kao jasmin". Jedino joj je bilo stalo do Śive pa nije marila za veze s muškarcima, smatrajući takve odnose nedostojnim. Unatoč njenoj predanosti Bogu, muškarci su je cijelo vrijeme proganjali. Kada ju je kralj Kausika jednog dana ugledao, smjesta se zaljubio u nju, te je nagovorio njene roditelje da mu dopuste da je oženi. To ju je razbjesnulo, ali je prihvatila stanje koje ju je snašlo (tj. bračne muke), sve do dana kad joj je kralj nametnuo svoju volju. Tada ga je napustila, prekinuvši sve veze sa stvarima (od) ovoga svijeta, te je krenula "uzvodno" (nasuprot tōku svijeta), da pronade Svevišnjeg Gospoda. Činom odbacivanja odjeće izazvala je društvo (pokazala prkos) i odšetala prema Kalyana-i, "Hodniku iskustva", spiritualnom i društvenom okupljalištu virashaivitskih svetaca, gdje su Allama i Basavana vodili školu za srodne duše.

Allama je nije odmah primio. Zatim je uslijedio značajan razgovor, dijalog između "skeptika" i djeteta ljubavi koji se pretvorio u katekizam (=pouka kroz pitanja i odgovore) između gurua i učenika. Kada je Allama tu djevojku divljeg izgleda upitao tko joj je muž, odgovorila mu je da je zauvijek vjenčana za Ćennamali Karjunu (Gospoda bijelog kao jasmin). Nakon toga joj je postavio pitanje koje se samo nudilo: »Čemu skidanje odjeće – kao da se tom gestom možeš osloboditi/odvojiti od iluzije? Pa ipak si se ogrnula gustim pramenovima svoje kose. Ako si tako slobodna i čista u svome srcu, zašto se umjesto da nosiš *sari* omataš svojom kosom?« Ovo je bio njezin iskreni odgovor:

»Sve dok plod još nije iznutra sazrio, kožica/ljuska neće otpasti. Imam osjećaj da bih vas povrijedila kada bih razotkrila tjelesne zaloge ljubavi. Brate, nemoj me bespotrebno mučiti! Potpuno sam se predala u ruke mog Gospoda Bijelog kao Jasmin.«

Na kraju ovog teškog iskušenja u vidu dijaloga, bila je primljena u društvo svetaca. Time je otpočela druga faza njenog putovanja do Svevišnjeg. Lutala je, divlja i Bogom opijena, u ljubavi s Njim, još Ga ne nalazeći. Čeznuvši (stremivši, težeći) bez odmora, napustila je Kalyanu i ponovo nastavila lutati/skitati, u smjeru svete planine Śrisaila-e. Tamo je, tek ušavši u dvadesete, umrla u jedinstvu sa Śivom, konačno našavši svog Gospoda.

Bhakta je Božji ljubavnik. On sve svoje energije upućuje ka voljenom Bogu i osjeća Božju ljubav. **(U ono što volite, u to ćete se preobraziti; u blato ako volite blato, u dijamant ako obožavate dijamant.)** Da bi prakticirali ovu intenzivnu devociju (predanost, obožavanje), možete raditi ovo:

U trenutku kada mislite na Boga, osjetite da ste u Njegovoj prisutnosti, a onda žudite za Njim i molite Mu se, da bi vam se mogao otkriti. Molite gorljivo, usrdno/iskreno, i sa strepnjom (tjeskobom, bolom zbog iluzije razdvojenosti od Njega) u srcu; molite da budete Njegovo predano/posvećeno dijete. Pokušajte zanemariti sve vrste distrakcija. Koja god ometanja se pojavljivala nek' vam ne odvuku pažnju. Nastojte ignorirati sve što bi moglo prekinuti vašu sabranost (prouzročiti rastresenost). (Za)pamtite da to što je dobro i ispravno/pravilno, jest ovo što vas uvijek vodi ka Bogu i pomaže vam zadržati um u Bogu. Neka vam um stalno prebiva u božanskom. Pjevanje hvalospjeva Bogu i pjesama upućenih s ljubavlju uzdiže i čisti vaše srce i um i ispunjava ih božanstvenošću/Bogom. Kad hodate, hodajte s Bogom; kad jedete, jedite s Bogom; kad spavate, spavajte s Bogom – što god radili zadržavajte svoj um i srce usredotočene na Boga, cijelo vrijeme, bez prekida.

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

8) KARMA YOGI: Goraksha Natha

Ubraja se među najveće majstore nabrojene u Hatha Yoga Pradipika-i.

Pretpostavlja se da je živio ili u 10. ili u 11. stoljeću.

On je jedan od devet gurua iz kulta Natha, te jedan od pet svetaca rođenih iz Adi Nathinog pepela. Adi Natha je bio Gorakšin djed i prvi guru kulta Natha. Kremirao ga je Gorakšin otac, Šiva.

I za samog se Gorakshu (također) smatralo da je forma/aspekt Šive – Bhairava.

Drugi izvori kažu da je njegov guru bio iz loze utemeljene u Nepalju od vodećeg (glavnog) učenika Bhagwana Lakulisha. U svakom slučaju, veza između Natha-kulta i budista podrazumijeva/implicira ovu povezanost. Nathe su slijedile određene shaivitske običaje kao što su nošenje svezane/zadignute kose i rudraksha perlica, prekrivanje tijela svetim pepelom i nošenje teških naušnica koje bi izduživale ušne resice prema dolje.

Natha kult je bio porijeklom iz Bengala i primarno je slijedio hatha yogu. Nathe su podučavali ono u što su vjerovali a to je da je mikrokozmos refleksija makrokozmosa pa da sve što opažamo u kreaciji (sve što možemo naći/otkriti u vanjskim svjetovima) ima svoju paralelu (odgovarajući ekvivalent) u tijelu. Nisu imali nikakva posla s raznoraznim mentalnim konceptima o Bogu jer su vjerovali da je svaka pojedina individua Bog univerzuma svoga tijela. Nisu se bavili ljudskim idejama o Bogu jer su kroz praksu postajali monarhom svog vlastitog carstva. Natha kult je zagovarao jednostavnost, askezu (samodisciplinu, strogost, uzdržljivost) i striktni celibat, no u kasnijem periodu, zbog veza/afiniteta s budističkim tantristima njihov je status na hinduskoj društvenoj ljestvici opao. Nathe su imale za cilj dostići stanje nedualnosti/nedvojnosti tj. **neutralnosti** (= yoga); koje se postiže obuzdavanjem silaznog tōka seksualnih fluida (preusmjeravanjem te sile uvis), zadržavanjem daha i smirenjem umovanja (stabilizacijom uma).

Za pretpostaviti je da su Nathe kroz praksu hatha yoge dostizali ove (visoke) ciljeve, o čemu svjedoče rukopisi kao što su Goraksha Shataka i Goraksha Samhita.

U Gorakša Šataki, Gorakša piše:

»O sjajni (izvršni, odlični) čovječe, prakticiraj yogu, plod Drveta/stabla želja, svete riječi čije ogranke posjećuju ptice koje privode kraju jad (nevolje, bijedu) svijeta. Položaji, kontrola daha, povlačenje pozornosti s vanjskih objekata, fiksacija uma na jedan objekt, apstraktna meditacija te identificiranje (samog) sebe s objektom meditacije – ovo su šest stupnjeva yoge.« On nastavlja dalje, opisujući proces dostizanja ovih stupnjeva kroz hatha yoga položaje i pranayamu sve dok se ne postigne potpuna čistoća (pročišćenje) tijela te kompletira ujedinjenje **ha** (sunca) i **tha** (mjeseca). A to je stanje yoge.

Pranayama znači kontrola/obuzdavanje prane kroz obuzdavanje daha/disanja. Isprobajte ovu vježbu pranayame:

Sjednite uspravne kičme i opustite tijelo. Sjedeći opuštenog tijela, duboko udahnite. Zatim sporo/polako izdišite kontrolirajući svoj dah uz izgovaranje sloga "OM" i držanje pažnje na disanju. (**"OM" vibrirajte tako da je "M" oko triput dulje od "O"; dakle "OOMMMMMM..."**) Za vrijeme udisanja intonirajte OM mentalno. Prilikom svakog sjedenja ponovite ovo sedam (ili više) puta. Možete ovo raditi dva ili tri puta dnevno s ciljem pročišćavanja vašeg tijela.

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

9) JÑANA YOGI: Veda Vyasa

Vyasa je bio savršeni majstor yoge i mudrac čija je najpoznatija inkarnacija/utjelovljenje smješteno između 1300. prije Krista i Ljeta Gospodnjeg 400. Rođen je od Satyavati, ribarice koja je kasnije postala kraljica Kuru klana, a otac mu je bio Paraashara, poznati vidovnjak/prorok. Vyasa je igrao bitnu ulogu u povijesti te ere, obdarujući svojim božanskim znanjem brojne tragače za istinom.

Zbog svojeg savršenog znanja rođenog/proisteklog iz Yoge, on je (lako i bez greške) kompilirao i standardizirao **Vede** te sastavio **Mahabharatu**, **Bhagavatam** i 18 **Purana**, što zajedno s Vedama sačinjava najveći dio napismenog nasljedstva Sanatana Dharme (Božanskog Reda, Vječne Istine). Teško bi bilo pripisivati određena stajališta i učenja (odnosno, bilo koju specifičnu filozofiju) Vyasi – čija je vizija tako sveobuhvatna, a njegov rad opsežan, potpun i razrađen do najtananijeg detalja. U raznim spisima koje je sastavio, on ponovno i ponovno prikazuje/opisuje cjelokupni put yoge; pišući u kratkim formama i u dugim formama te iz svake perspektive, svih kuteva gledanja/viđenja.

Negovo je najpoznatije djelo **Bhagavad Gita** (*Božja Pjesma, Pjesma Gospodnja*), koja je samo jedan mali dio njegovog velikog spjeva (epske poeme) **Mahabharata**-e. U njoj on priča o Znanju (JÑANA) i ovo izjavljuje: »Zaista, u ovom svijetu nema većeg pročištača nego što je Znanje. Onaj koji je usavršen kroz yogu, uviđa to u pravo (svoje) vrijeme u svome vlastitom srcu.« (IV,38) Dalje on objašnjava što se dešava kada se to Znanje pretoči u praksu:

»S radom absolviranim u Yogi i sumnjama raspršenim Znanjem, o Dhananjaya, djelovanja ne vezuju onoga koji utemeljen u Sebi (Jastvu).«

Tako, u skladu sa Vyasom, pojedinac je slobodan od svih grijeha, sve karme, svih okova (sputanosti, vezanosti) ako je naoružan Znanjem. Vyasa nam daje sredstva za sticanje znanja: »Traži prosvjetljenje (direktno iskustvo Apsolutne Istine) kroz prostraciju (predanost, posvećenost, poniznost), ispitivanje/istraživanje i (nesebično) služenje; mudri vidovnjaci, vidioci Istine, podučit će te u tom znanju.« (IV, 34)

Swami Kripalu nazivao je Vyasu "inkarnacijom čistog znanja".

On još dodaje: »Nikada više neće biti proroka u rangu s Vyasom. On je bio dijamant, savršeni dragulj iz mora mudrosti; on je bio ocean sveukupnog Znanja.«

Za postizanje umne/mentalne čistoće kroz jñana yogu učinite sljedeće:

Sakupite što veći broj prijevoda nekog yogičkog spisa pa izaberite jedan odlomak (poput jedne kitice, ili **śloka**-e) i usporedite različite prijevode tog određenog odlomka. Idite kroz prijevode iznova i iznova, osobito/posebno razmatrajući u svakom pojedinom prijevodu ona mjesta/dijelove čija su vam značenja zasad maglovita, pokušavajući istinski razumjeti srž onoga što je autor htio izraziti/prenijeti. Nastavite i dalje ustrajte s odjeljkom kojeg ste izabrali, ne odustajući i ne prelazeći na drugi/sljedeći dio sve dok ne osjetite da ste ga razumjeli najbolje što možete.

Ovu vježbu možete raditi godinama, te ćete tako sticati iskustvo i znanje i razotkrivati nove aspekte (za vas dosad nepoznate dimenzije) svetih spisa.

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

10) BHAKTA: **Baal Shem Tov**

Israel ben Eliezer, rođen je otprilike 1700. u Okopu (u Istočnoj Europi). Njegov je život bio zakriven (velom tajni) i razotkriven kroz legendu.

Sa sigurnošću se tvrdi da je kao mali bio siročić, da se bavio različitim poslovima – podučavatelj u mjesnoj sinagogi, crkveni poslužitelj, da je ritualno vršio prinose žrtvi, da se oženio za Hannah te se odselio na Karpate, gdje su oni zarađivali za golo preživljavanje iskopavajući vapno i prodavajući ga u selu. Isto je tako sa sigurnošću utvrđeno da je njegovo ime bilo *Baal Shem*.

Baal Shem – “Majstor Imena”. Bilo je i drugih muškaraca koji su nosili ime Baal Shem – iscjelitelja, istjerivača zala, lutalaca, čudotvoraca. “Tov” (dobar) je dodano samo njegovom imenu da bi ga se razlikovalo od ostalih. On je postao Baal Shem Tov i svi ostali su (za)ostali u pozadini.

Jedne noći, kada mu je bilo 36 godina, imao je viziju. Kada je shvatio da je “došlo vrijeme da ode s planine, da zbací svoju masku i da preuzme ulogu i sudbinu izraelskog pastira, njegovo srce umalo se nije slomilo. U svojoj mucí (tjeskobi, boli koja ga je tištala) tri je dana i noći bez prestanka postio i molio se da se zapovjed opozove.” (Elie Wiesel, *Souls on Fire*). No, nalog/naredba nije bila povučena/ukinuta i Israel ben Eliezer je preuzeo svoju sudbinu, i to ne slijepo, kako to obavlja/provodi većina ljudi, nego sa svjesnom predanošću Božjoj volji, onako kako to rade Božji glasnici.

Jednom kad je prihvatio Božju komandu (zahtjev, odredbu), Baal Shem Tov bio je posvuda – ne samo u sinagogama, već i na sajmovima, u tavernama, na ulicama i tržnicama – ni jedno mjesto nije bilo predaleko, ni jedan čovjek nezapažen. Njegova misija nije bila da preobrati ljude, već da Židove dovede bliže Bogu.

Baal Shem Tov donio je radost, ekstazu/zanos i duboko osobno iskustvo Boga na svoju braću i sestre (i to) u vrijeme “nijemog jadikovanja/žaljenja”.

Unio je druženje i zajedništvo, **osjećaj za** uočavanje **svetog u običnom** čovjeku i u najobičnijim stvarima “napravljenih zbog raja”. Nitko nije bio izostavljen u njegovom srcu. Svi su bili vrijedni Božje ljubavi – kako onda ne bi bili vrijedni *njegove* ljubavi?

Iako on nije bio prvi *Hasid*, židovski pokret poznat pod imenom *Hasidizam* bio je stvoren i obilježen njegovim neizbrisivim duhom; on mu je ulio život.

Tvrdi se da se nakon svoje smrti, Baal Shem Tov u snu ukazao svome sinu. Sin ga je upitao: “Kako mogu služiti Bogu?” Baal Shem Tov se popeo na visoku planinu i s nje se bacio u ponor/bezdan. “Evo ovako”, rekao je. A onda mu se ponovno ukazao kao vatrena/rasplamsana planina koja se rasprskavala (erupcija) u tisuće plamenih komadića/fragmenata. “I ovako, također.”

Bhakti služenje je izraz za predanost Bogu – pjevanjem, molitvom, ljuljanjem (njihanjem, lelujanjem) i plesanjem posvećenima Svevišnjem. Što to ide više iz srca, što je iskrenije, i što je nesputanije i spontanije, to je više bhakti.

Jedan od načina prakticiranja devocije jest pjevanje iz sveg srca. Pjevaj na bilo kojem jeziku – sanskrtu, hebrejskom, svojem materinjem jeziku – i pusti da se tvoja ljubav izlije(va) ka Bogu. Ovakvo pjevanje je jednako prikladno i tokom rada i za vrijeme igre i prigodom bogoštovlja (obožavanja, bogoslužja, služenja Bogu), bilo da si sam(a) ili s nekim. Svakome je dostupno i to u svako vrijeme i na bilo kojem mjestu. Ovakva devocija obogaćuje život, pročišćava srca i otvara tok Božanske Ljubavi u životu pojedinca.

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

11) KARMI: **Shiva**

Śiva je majstor Karma yoge a prakticirao ju je i podučavao kroz brojne inkarnacije tijekom dugog vremena. U dvadeset i osmoj inkarnaciji, Śiva je došao na zemlju kao yogačarya (vrhunski majstor yoge) da personificira i podučava praksu Karma yoge. Najbliža (najsuvremenija) i posljednja yogačaryina inkarnacija/utjelovljenje je Gospod Lakulish.

Za Śivu je rečeno da je prvi koji je postigao finalni cilj yoge.

Možda zbog svog iskustva u yogičkim procesima (postupcima, iskušenjima itd.), on je vrlo suosjećao s onima koji su se posvetili KarmaYogi, bez obzira na njihov nivo/stupanj evolucije (**varna**, kasta) ili stadij života (**aśrama**) odnosno, životnu poziciju/položaj.

Gospod Śiva napisao je **Śiva Samhitu**, sažet (koncizan, zgusnut) i praktičan priručnik yoge. U spjevovima i ostalim pričama Śivu često nalazimo/susrećemo u planinama i šumama, kao oskudno odjevenog asketu, angažiranog/zauzetog pokorom (askezom) i udubljenog u svoju meditaciju. A on voli i štiti sve one koji se predaju/posvećuju sličnim praksama.

Śiva Purana priča nam o vremenu kad su svi bogovi (božanstva) bili proganjani od demona (na)zvanog Taraka. Taraka bi, zahvaljujući blagodati/benefitu dobivenog od Brahme, mogao biti savladan jedino od Śivinog sina. Kama (Kupido) je bio zaposlen/angažiran da omete Śivu iz njegove meditacije i namami/navede ga u sjedinjenje sa Parvati kako bi se mogao roditi spasioc. Bogovi su zaključili/osjećali da je Kama jedina nada/izlaz, jer, premda je Parvatina ljepota bila bez premca i Śiva ju je jako volio, posvećenost Gospoda Śive Karma Yogi bila je toliko savršena da on ne bi ni razmatrao (uzeo u obzir kao mogućnost) brak s njom a kamoli da ima namjeru da se s njom vjenča. Kama je otišao do Śivinog utočišta (šumarka, lûga) i na Kamino naređenje/zapovijed, očaravajuće proljetno rascvjetavanje svuda je dobilo zamah, stvarajući unaokolo čarobnu lepezu vibracija ljubavi. Kama se uplašio kad je uvidio da ne može pristupiti Śivi, koji je bio u dubokoj meditaciji. No kad je došla Parvati da zadobije Śivinu naklonost, Kama je bio ohrabren njezinom neusporedivom/jedinstvenom ljepotom. Kada je Śiva istupio/izašao iz meditacije da bi primio svoju posvećenicu (devoti, obožavateljicu), Kama je izvadio svoj lûk. Śiva ga je primijetio i reducirao ga je na pepeo pogledom/bljeskom trećeg oka. Onda su bogovi došli da preklinju (usrdno mole) Śivu da oženi Parvati, no zatekavši ga u meditaciji bojali su se ometati ga. Uz Naradinu pomoć, Gospodu je uredno ukazana hvala i naklonost (u skladu sa propisima) te su mu privukli pozornost tj. ponovo je povučen iz meditacije. Kad je čuo njihov zahtjev, Śiva ih je prekorio ukazujući im na to da će ako se on oženi za Parvati, Kama biti vraćen u život pa će (onda) svi bogovi i mudraci postati požudni (žrtvom bludnih želja, pohotni, podložni niskim strastima) te nesposobni za napredak na spiritualnoj stazi, stazi Evolucije Svjesnosti. Nakon propisnog/urednog razjašnjenja (raščišćavanja), on se povratio u svoje meditativno stanje.

Ne obazirući se na to (neobeshrabreni time), bogovi su isponova započeli veličati/slavititi Śivu sa silnom (sjajnom) devocijom, pa je Śiva iz ljubavi prema njima još jednom prekinuo meditaciju. Zbog toga što je on sluga svojih predanika (obožavatelja, poklonika, devotija), popustio je pred njihovom istinskom čežnjom. Predao im se da ispuni njihovu želju; znači, pristao se oženiti i postati otac onome koji će ih moći spasiti. Kada su privremeno sredili stvar, Śiva se željno/gorljivo vratio svojoj meditaciji.

Pranayama (=kontrola nad pranom kroz ovladavanje dahom odnosno dahovima) igra veliku ulogu u praksi Karma yoge. Kao i kod ostalih pranayama, i u slučaju Śiva-pranayame koja je ovdje opisana, trebali bi sjediti uspravne kičme. Polako i duboko udišite kroz nos i onda izdišite polako i jednolično (ravnomojno, bez trzaja, glatko), s punom pozornošću na disanju.

Tijekom udisaja mentalno (u mašti) pažljivo oslušajte ime **Śiva** a tijekom izdisaja izgovarajte **ŚIVA** glasno ili šapatom ili mentalno (u mašti, imaginarno).

Umjesto ŚIVA, možete, ako više volite, ponavljati ISUS ili ALLAH ili...

Voljno zadržavanje daha nakon udaha/izdaha nije neophodno.

Prigodom svakog sjedenja napravite sedam ili više ciklusa (respiracija) udisanja i izdisanja božanskog. (*Udišući, možete zamišljati kako vaše tijelo poprima božansko obličje.*) Prakticirajte po jedno sjedenje svaku večer ili/jutro; eventualno i u podne (kad je Sunce na jugu, u zenitu) i u ponoć (nadir).

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

12) JĀNI: Toma Akvinski

Sveti Toma Akvinski rođen je 1227. godine u Italiji. On je u rangu sa Sv. Augustinom što se tiče jačine njegove teološke misli kojom je utjecao na Zapadnu crkvu. Sličnosti u razmišljanjima i spisima nađenih kod jednog i kod drugog toliko su istaknute/značajne da maštovito sugeriraju da je duša jednog ušla u tijelo drugog. Njegovo najveće djelo, *Summa Theologica*, imalo je u sebi namjeru da bude suma svog znanog učenja. Napisano je u tri dijela: Bog, Čovjek i Bogoosoba (Čovjek-Bog, Bogočovjek). U prvom dijelu Sv. Toma raspravlja o postojanju Boga, Njegovoj prirodi i atributima (koji Mu se pripisuju), o Kreaciji i Božanskom Redu Univerzuma. U drugom dijelu on objašnjava čovjekovu prirodu, volju, strasti, praktični moral i milost. U trećem dijelu on nam predstavlja Osobu, službu i rad/djelo Kristovo.

U djelu Sv. Tome *Summa Contra Gentiles* ustanovio je kontinuitet između prirodnog i natprirodnog jasno razlučivši sfere razumskog od sfera vjere. On objašnjava kako razum koristi podatke koji su smisleni da bi time objasnio božansku prirodu i Istinu (Svevišnjeg) Boga, dok vjera počiva na otkrovenjima ili prosvjetljenjima s pomoću kojih se dosiže znanje o Bogu – do kojeg čovjek ne može tek tako doprijeti.

U svom djelu on objašnjava da ova dva puta nisu međusobno kontradiktorna jer oba dolaze iz jednog te istog izvora cjelokupne Istine, Boga, Koji je Apsolut.

Učenje Sv. Tome je zasnovano na dijalektičkoj raspravi o afirmativnim i o negativnim stranama jednog pitanja, što se u yogi naziva “(duboko) razmišljanje o suprotnostima”. Ovakav je pristup našao u djelima Aristotela, čiji je bio vjerni sljedbenik, a koji je pak tvrdio da se jedino ovakvim pristupom može doći do istine (razotkriti Istinu).

Sv. Toma, pravi Jāni (onaj koji se približava Bogu kroz znanje o Bogu), stalno je u svemu tražio intelektualni temelj vjerovanja. Vjerovao je da Istina u svim sustavima mora biti podudarna (bez nesuglasja) i proveo je svoj život razotkrivajući Istinu kroz intelekt. Umro je 1274. na putu za Lyonski koncil na kojeg je bio pozvan da pomogne (u) ujedinjavanju grčke i latinske crkve.

*Isprobajte ovu vježbu ukoliko želite pročistiti um: Razmislite o situaciji u svom životu u kojoj se osjećate zaglavljani, ili zbog koje se osjećate loše (bespomoćno, zabrinuto...). Sada pažljivo proučite vašu situaciju i tražite mentalni stav, stanje, ulogu, identitet (ličnost, personalnost s kojom ste poistovječeni) ili osobnu karakteristiku zbog koje se osjećate uklješteno. Ovo se naziva **fiksirani** stav, stanje bića u koje nehotice upadate, (a) kojeg možda niste ni svjesni. Jednom kada iznađete stav na kojem želite raditi, promislite i o njegovoj egzaktnoj suprotnosti tj. namjerno si (nakratko) predstavite da ste u opozitornom stavu/stanju. Zatim se vratite na prvotni stav (točku gledišta, motrište) i budite u njemu, imajte ideju (smatrajte) da ste vi u tom stanju. Jednom kad imate ovu misao jasnom u svom umu, opet se prespojite na njen suprotni parnjak te budite u tom (opozitornom) stanju bića. Jednom, kad imate čist doživljaj te misli/ideje ponovo se prekopčajte na (uključite u) početnu, originalnu misao. Na ovaj način, nastavite ponirati u polaritete te situacije. Budete li ovo radili marljivo, na određenoj točki otkrit ćete svoju sposobnost da prozrete Istinu, da proniknete u pravu prirodu stvari.*

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

BHAKTA, Obožavatelj Gospoda

13) Sv.Franjo Asiški

Život Sv. Franje bio je obilježen snažnom predanošću Isusu Kristu i njegovim naukom o službi ljubavi. Rođen je u Asiziju 1182. godine. Njegov otac, Pietro Bernadone, bio je bogati trgovac, a Franjo je već u mladosti bio drag i popularan i prigodom gradskih proslava vođa mladih. No, kao da je nešto nedostajalo u njegovom životu.

Tokom građanskog rata proveo je godinu dana u zatvoreništvu. Nakon što je pušten zapao je u razdoblje bolesti i "čudnog" ponašanja, odrekao se živjeti život kao dobro situirani i sretni sin Pietra Bernadonea; povukao se u osamu te se posvetio molitvi i pomaganju siromašnima.

Jednog je dana na ulici prošao pored gubavog prosca. Iako je osjećao veliko gađenje prema gubavcima, taj se put nekako vratio – dao je gubavcu novac i zatim ga je poljubio u ranu na njegovoj glavi. Od tog je dana počeo služiti gubavcima i bolesnima.

Nakon nekoliko godina provedenih u totalnoj neimaštini brinući se za gubavce i odbačene, dobio je dar za propovijedanje. Pošto je bio laik počeo se obraćati isprva samo siromašnima. Učenici su mu se pridružili i kad je njihov broj dosegao dvanaest, svi zajedno hodočastili su u Rim i primili Papin blagoslov za svoj rad. Tako je nastao Franjevački red.

Sveti Franjo kasnije je osnovao i red časnih sestara i red svjetovnih crkvenjaka.

Izabrao je da živi onako kako je živio Krist te da prenosi njegovo učenje. Bio je nježan, ljubazan i uvijek radostan. Pružao je ljubav cijeloj prirodi – živoj i neživoj. Odašiljao je božansku ljubav, a svojom je iskrenom i predanom molitvom inspirirao druge.

Potaknuti i ohrabreni njegovim svijetlim primjerom, mnogi su se pridružili njegovom redu te su počeli propovijedati u drugim pokrajinama i zemljama. I sâm Sv. Franjo otputovao je u daleke zemlje da bi propovijedao Evanđelje, do sultana u Egiptu i do Maora u Španjolskoj; a otišao je i na hodočašće u Svetu zemlju.

Tijekom njegovog odsustva Franjevački se red brojno povećao i kada se on vratio razmirice unutar reda postale su tako velike da je tada završio svoje aktivno sudjelovanje u njemu. U posljednje dvije godine svog života počeo je obolijevati, povukao se u osamu i predao se postu. Tijekom ekstatične vizije zadobio je rane na mjestima na kojima ih je imao i Isus Krist. Sv. Franjo je bio prvi (od nama poznatih) koji je zadobio stigme, znakove Isusovog raspinjanja, na svom tijelu, ilustrirajući tako svoju predanost i svoj kontakt sa voljenim Isusom. Kao sluga prepun ljubavi i predan Gospodu umro je 1226. godine, a od tada je bio inspiracija milijunima ljudi.

Kako individua/pojedinac napreduje na Stazi predanosti (devocije), njeno srce postaje sve više otvoreno i njeni osjećaji ljubavi prema Bogu počinju se sve slobodnije izražavati. Napredni bhakte često prakticiraju svoju predanost sakupljanjem u grupe i dijeljenjem svojih iskustava Božanskog. Oni puštaju svoje emocije da slobodno teku, plačući izražavaju duboke osjećaje svojih iskustava. Tako bivaju inspirirani i (još više) otvoreniji i strastveniji u svom druženju/zajedništvu s Gospodom. Ovakva povezanost je uzvišeni oblik Satsanga; dijeljenja Istine, i vodi brzo pojedinca na put ka još potpunijoj spoznaji Gospoda i punini božanske ljubavi.

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

KARMI, Službenik Gospoda

14) Rumi

Mevlana Jalalu'ddin Rumi bio je srednjovjekovni pjesnik, pisac, mislilac, učitelj i obožavao je Boga vrteći se (poput zvrka).

Rodio se 1207. u Balkhu, u Afganistanu, kao sin poznatog mistika i teologa Baha'udina. Sa šest je godina već postio na duže vrijeme i imao vizije za koje mu je otac objasnio da su to "darovi iz nevidljivog svijeta".

Zbog političkih nemira njegova je obitelj bila primorana da okupi karavanu i počne putovati. Povremeno, Rumi bi sjedio u uglu kola i jeo smokve i naranče, slušajući očeve riječi, učenja i čitanja iz Kur'ana.

Iako su Baha'udina u mnogim gradovima molili da ostane, on se sa svojom obitelji skrasio tek u Konyi. Tada je već bilo prošlo šesnaest godina otkako su započeli njihova putovanja. Baha'udin je sada predavao na sveučilištu i nastavio je podučavati/trenirati svog nadarenog sina. A kada je umro, Rumi je preuzeo njegovo mjesto i privukao na stotine studenata.

Čuvši za njegovu smrt, jedan je stari Baha'udinov prijatelj došao u Konyu. Odlučio je tamo ostati i posvetiti ostatak svog života spiritualnom treningu (duhovnim uvježbavanjima) Rumija. Nakon devet godina Rumijev učitelj mu je rekao da je njegov trening gotov i da je došlo vrijeme da on sam počne širiti poruku ljubavi među ljude.

Rumi je običavao kratko spavati. Otišao bi na sveučilište i tamo bi provodio noći i dane intenzivno vršeći službu Bogu, prakticirajući *zihr*: ponavljanje riječi "la illaha illa'llah" ("nema boga osim Boga"), pokušavajući da oslobodi um od svih ostalih misli osim onih o Bogu.

Kada nečiju pozornost ne zaokuplja ništa drugo osim Boga, tada se nečiji *zihr* smatra čistim.

Rumi je također započeo s plesnim vrtinjama u krug. Jednog je dana prolazio pored kovača zlata i čuo je čekiće kako odazvanjaju oblikujući predivne ukrase. Sa svakim korakom ponavljao bi Božje ime, u svakom udaru čekića o zlato čuo bi "Allah, Allah" i onda se započeo ekstatično vrtjeti u krugovima.

Tako je nastao Mevlevski red Sufija poznat kao Vrteći derviši. Dok se vrti – derviš ponavlja svoj *zihr*. Okretanje predstavlja vidljivo i spontano prepuštanje unutrašnjem plesu Božje ljubavi.

Rumi je ovu Bogom nadahnutu radnju nastavio vršiti i dalje tokom svog života. Ovu božansku aktivnost jasno je opisao i u stihovima koji se nalaze u zbirci duhovnih kitica poznatih pod imenom Mathnawi.

Rumi je bio živući primjer ljubavi koju je učio i podučavao.

Karma znači akcija, u smislu djelovanja. Karma yoga je djelovanje učinjeno u potrazi za yogom, odnosno za jedinstvom s Bogom. Da bi prakticirali Karma Yogu, učinite sljedeće:

Provedite nekoliko sati, ili jedan dan, vršeći svoj posao s namjerom da njegove plodove/rezultate predate Bogu. (**Kojem Bogu? Pa, nema boga pored/iznad Boga!**) Smatrajte svoj posao kao dužnost koju ste izabrali prihvatiti, i ništa ne očekujte zauzvrat. Rad napravljen na ovaj način predstavlja samo služenje odnosno obožavanje Boga. To vas vodi ka ljubavi i poniznosti.

Da čim prije ostvarite uspjeh u izvođenju ove vježbe, podajte deset posto svojih primanja nekoj dobrotvornoj ili religijskoj organizaciji, odnosno nekoj instituciji koju poštujete. Učinite ovo bez da se vežete za bilo koje (bilo kakve) rezultate vaših djela. To će osigurati da je barem dio vašeg rada odista nesebično napravljen, bez ikakve primisli o nagradi ili osobnoj koristi. Takav rad će vas uzdići i pročistiti vaš život.

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

JĀNI, Znalac Svevišenjeg

15) Valmiki

Veliki mudrac Valmiki je bio poznat kao prvi pjesnik drevne Indije, a njegova je prva poema bila predivna epska pjesma Ramayana. Čak i danas, četiri do sedam tisuća godina nakon što je spjevano, ovo inspirirajuće, uzdižuće i prosvjetljujuće djelo najslavniji je i najomiljeniji literarni uradak u indijskom narodu.

Valmiki je rođeni brahmin. Brahmini (**brahmana**) su kasta bogoosoba, klasa Božjih ljudi kao što su izvrsni svećenici i drugi ljudi bliski Bogu, u smislu visoko razvijene svjesnosti. Valmiki je rođen u obitelji koja je bila u uskoj vezi s kraljevima Ayodhya, a koji su bili potomci Ramine loze. Ali Usud ga je učinio siročetom u ranom djetinjstvu i odgajala ga je skupina pljačkaša. Pa mu je u njegovoj ranoj dobi prvo zanimanje bilo pljačkanje ljudi što su prolazili cestom i lov, čime je uzdržavao svoju ženu i djecu.

Jednom je pokušao izvršiti prepad na sedam velikih mudraca. Vodeći među njima, veličanstveni/uzvišeni Narada Muni, ukazao je Valmikiju da mu njegova obitelj neće pomagati u izvođenju njegovih nedjela, mada uživaju plodove tih njegovih grješnih djela. Zbunjen i uplakan, Valmiki se konačno predao suosjećajnom Naradi i primio je od njega mantra-inicijaciju.

Tako je žarko ponavljao "Mara" ("Rama" preokrenuto) da su ga veliki mudraci, kad su se nakon dvanaest mjeseci vratili, zatekli u **samadhiju** i potpuno prekrivenog mravima /mravinjakom! Nakon što su ga zazvali, našli su se pred bičem koje je sijalo i bilo totalno transformirano i preobraženo, i prozvali su ga "Valmiki" – što je značilo "rođen iz mravinjaka."

Nedugo nakon toga formirao se poznati ašram oko mudrog i blaženog Valmikija, Bogorealiziranog Jñanija. Jednog mu je dana Narada ispričivijedao ep o Rami; a Rama je bio najveći heroj na zemlji, savršen u Dharmi (vrlini) i Jñani (mudrosti).

Ta je priča fascinirala Valmikija i o njoj je dugo i duboko kontemplirao.

Kasnije, nakon što je osjetio tugu što je prokleo lovca jer je ubio jednu od (dvije) ljubavljub opijenih ptica, Valmiki se čudio svom zlokobnom izricanju tj. ritmu i metrici svoga govora. Poslije je u meditaciji primio Darshan (sveta vizija) Svevišnjeg Brahme, koji mu je rekao da će iz njegove tuge (šoka) proizići ogromno znanje koje će pretočiti u rukopise i u stihove (šloka), i da će se priča o Rami trebati pjevati u istom metru i ritmu onog proklinjanja.

Tako je Valmiki, čvrsto držeći na pameti uzorak stiha i potpuno predan Bogu, primio božansku inspiraciju i znanje potrebno da napiše sveti spjev *Ramayana*. Pisao ga je temeljito/pomno i predano tako da svi pojedinci mogu imati dobrobit od/iz toga. To je uzbudljiva/napeta i prelijepa priča, a ujedno je i riznica svete mudrosti, priručnik sa detaljnim uputama za yogičku praksu, koji simbolički opisuje put spiritualnog rasta.

Odista smo blagoslovljeni Valmikijem, čija je kombinacija predanosti Rami i savršenog znanja rezultirala nadasve nadahnjujućim zapisima yogičke istine.

(Ovakva lektira je dragocjena pomoć i djeci i odraslima.)

Kontemplacija je poniranje u stvari duhovnim okom (tj. mentalno), s nastojanjem da se uvidi kakve su one uistinu (a ne da nam se priviđaju onakvima kakvima bi htjeli da budu ili umišljamo da jesu). Kontempliranje je otvorenost na svaku mogućnost s namjerom da se prozre/pronikne, da se otkrije i razumije ono što je ljudima ograničenih shvaćanja tajna.

Jñani je onaj koji duboko promišlja o ključnim pitanjima s ciljem da postigne direktnu svjesnost Istine. *Odakle (se pojavljuje) "ja" tj. osjećaj vlastitog postojanja?*

Pokušajte ovu vježbu: zatvorite oči i zamislite mačku. Ta slika mačke dio je vašeg uma. Budite svjesni onoga koji vidi mačku.

S pomoću ove tehnike lako je duboko ponirati u ključnu zagonetku "Tko sam ja?" te naposljetku izravno doživjeti (neposredno iskusiti) tko je taj koji je svjestan.

Drevna tehnika **Atma-Vičare** (Sebe-istraživanja) sastoji se u tome da kontinuirano budete svjesni da ste svjesni. Ovo je direktan/izravan put do neposrednog iskustva Apsolutne Istine.

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

Priča o Valmiki-ju

Jak i snažan mladi čovjek nije našao prikladan način da uzdržava svoju obitelj pa je naposljetku spao na to da presreće ljude na ulicama i putevima, napada ih i pljačka. S ukradenim je novcem zbrinjavao svoga oca, majku, ženu i djecu. I tako se to odvijalo sve dok jednog dana nije napao velikog sveca Naradu. Mudrac upita razbojnika: »Zbog čega me napadaš? Velik je grijeh pljačkati ljudska bića i ubijati ih. Zašto na sebe navlačiš sve te grijehe?«

Razbojnik odgovori da tim novcem prehranjuje svoju obitelj, a mudrac ga upita misli li da oni (zbog kojih to čini) zajedno s njim dijele njegov grijeh.

"Zasigurno je tome tako!", potvrdi razbojnik; na što mudrac predloži da ga sveže i ostavi neko vrijeme na tome mjestu, koliko mu već treba da bi otišao do članova svoje obitelji i upitao ih jesu li voljni podijeliti s njim i njegov grijeh na isti način kao što dijele novac kojeg im donosi.

Čovjek se složio i kad je stigao kući prvo je ugledao oca i upitao ga: »Oče, znaš li ti na koji način ja pribavljam novac za sve vas?« Otac nije znao ali je odmah saznao jer mu je sin rekao da ubija i pljačka ljude. Otac je bio šokiran i rekao je sinu neka ode jer ga više ne želi vidjeti. Slično je bilo s majkom: »Kako je to grozno«, zaplakala je, a na sinovljevu upit hoće li s njim podijeliti njegove grijehe, rekla: »Zašto bih? Ja nikada nisam počinila nikakvo razbojstvo ili zločin.« Tada je otišao do svoje žene i upitao nju: »Znaš li ti na koji vas način sve uzdržavam?« »Ne znam. Zašto me to pitaš?«, odvratila ona. »Ja sam drumski razbojnik«, priznala on. »Godinama pljačkam ljude i tako vas sve prehranjujem i uzdržavam. Sada bih volio znati jesi li spremna podijeliti sa mnom moj grijeh?«

»Ni na koji način. Ti si moj muž i tvoja je dužnost uzdržavati me.«

Oči razbojnika širom se otvoriše: »To je način svijeta – čak ni moji najbliži rođaci, za koje sam pljačkao, neće sa mnom dijeliti moju sudbinu. «Vratio se do mjesta na kojem je ostavio svezanog mudraca i odvezao ga je. Potom padne do njegovih nogu, ponovi mu sve što mu je rečeno i zavapi: »Spasi me! Što da učinim?«

Mudrac mu odgovori: »Napusti sadašnji način života. Vidiš da si bio u zabludi i konačno si shvatio da te nitko od tvoje obitelji doista ne voli. Bio si im blizak više kao kućanski aparat (za novce...) ili komad namještaja. Oni će dijeliti samo tvoj uspjeh, a u trenutku kad nećeš imati ništa, napustit će te. Stoga obožavaj Njega koji sâm stoji uz nas bez obzira činimo li dobro ili zlo. On nas nikada ne napušta, jer istinska ljubav nikada ne povlači prema dolje, ne poznaje promjene ni sebičnost.«

Zatim ga je mudrac naučio kako štovati i čovjek je sve napustio povukavši se u šumu. U osami je počeo moliti. Molitva se pretvorila u koncentraciju i meditaciju. Upijen u meditaciju nije bio ni svjestan da su mravi oko njega izgradili mravinjak. Nakon puno godina začuo je glas: »Ustani, o mudraču.« Podignuo se i uzviknuo: »Mudrac? Pa ja sam samo razbojnik.« »Nisi više«, odgovori glas. »Ti si pročišćeni mudrac. Tvoje je staro ime nestalo. Toliko si utonuo u meditaciju da nisi ni primijetio mravinjak koji te je okružio. Tvoja meditacija, u kojoj si zaboravio na svoje tijelo i okolinu, napravila je veliku preobrazbu – ponovo si rođen u ovom (prividno) istom tijelu. Zvat ćemo te Valmiki. Tvoje ime znači "onaj koji je rođen u mravinjaku". « I tako je (p)ostao mudracem.

Nema nikakve razlike između milosti Gurua i milosti Boga.

Kada je aspirantova ljubav vrlo jaka, to vuče Boga dolje, k njemu; uzrokuje da Bog siđe i poprimi obličje Gurua.

Ljubav ima veliku moć kojoj Svevišnji ne može odoljeti.

Pretvaranju nema mjesta u ljubavi, neiskrenost aspiranta onemogućila bi da se njegovo srce sjedini sa srcem Gurua.

Snaga i čistoća ljubavi ovise o Brahmačarya-i.

Spiritualna individua je nefizička i slobodna (od tijela i okoline, od uma i svega ostalog), a tijelo je fizičko/materijalno i podložno zakonima fizike.

Vežanost za tijelo je vezanost za seks ili robovanje zadovoljstvima osjetila. (Oni u čijem životu su primarne vrijednosti hrana/novac, spavanje i seks, po čemu se oni razlikuju od životinja?)

Bez Brahmačarye, spiritualni aspirant ne može napredovati ni na jednom polju, a onaj koji stagnira (dok mu pijesak u pješčanom satu života istječe) zapravo nazaduje. Savršeni brahmačari(n) sjaji poput podnevnog sunca u svim sferama života.

Nikakva svjetovna moć nije ravna duhovnoj moći. Onaj tko se pridržava savršene Brahmačarye, i tko je u njoj postojan, lako se učvršćuje u Duhu. Takav čovjek živi u moći Duha i kreće se u sjaju i slavi Duha. On je sposoban da dâ i primi istinsku ljubav.

Nema niti jedne stvari pod kapom nebeskom koju savršeni brahmačari(n) ne bi mogao učiniti. Najveće moći, moći koje su nepostizive bilo kojim drugim sredstvima (koje se ne mogu steći ni na koji drugi način) mogu se steći/postići kroz Brahmačaryu.

Ti si snaga i moć. I, isto tako, ti si sveocean čiste ljubavi i samilosti/milosrđa.

Božanski pojedinac ima pravo da bude voljen i slobodan je da voli.

Biti Bogu mio, znači biti jednostavan i čist.

Prvo poslušaj/čuj, zatim promisli i onda djeluj/meditiraj.

Ne izgovaraj se ostavljajući meditiranje za sutra. (Svaka sekunda je dragocjena.) Meditiraj sada!

Ljudi koji posjeduju svjetovne želje pate od briga/zabrinutosti, nemira itd. Oni koji su potonuli u mulj svjetovnosti i zaboravili Boga, mogu se osjećati sigurnim ne znajući da će završiti k'o ribe na suhom. **Upleteni u mrežu svjetovnosti (u seks i novac)**, oni ni ne nastoje da se oslobode vezanosti za svijet a kamo li da uspiju. Tako **ta jedna stvorenja, tonu sve dublje i dublje u blato**, zapletena u mrežu svjetovnosti.

Tragatelji za Istinom ulažu iskren napor da se oslobode robovanja novcu i da ne podlegnu seksualnim strastima, da se ne vežu uz tijelo kroz osjetilna/putena zadovoljstva.

Yogiji koji su nadišli sva ograničenja, vječno slobodni žive u ovom svijetu za dobrobit drugih.

Neka vam srce plamti vatrom uzdižućeg stremljenja prema Svevišnjem.

A um neka vam bude poput mirnog himalajskog jezera bistre hladne vode.

Kroz vjenčanje glave sa srcem goruće čežnje, neka nam svjesnost zagrlji cjelokupni svemir. Svi univerzumi cjelokupnog postojanja integrirani su u spokojnom blaženstvu nepomućenog svepostojanja.

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

16) BHATKA: Yamuna

Yamuna je bio veliki bhakta svetac koji je živio u drevnoj južnoj Indiji i pripadao lozi vaišnavskih (višnuitskih) svetaca poznatih kao Alvari. Vaishnavizam uči/poučava idealima potpune ljubavi prema Bogu i samo-posvećenosti/predanosti Bogu. Alvar je tamijska riječ za "onog koji vlada svijetom svojom ljubavlju i devocijom/predanošću Bogu".

Mnoge legende govore o ljubavi za Boga i bogoslužju tih Alvara. Yamuna je posebno zapamćen po svojim poučavanjima i idealima izvučenim iz njegove odanosti Bogu, te po svojim divnim molitvama Bogu koje su izražavale njegovu sveobuhvatnu ljubav.

Jedna takva molitva je i ova:

TVAMEVA MĀTĀ ĆA PITĀ TVAMEVA
TVAMEVA BANDHUSĀ SAKHĀ TVAMEVA
TVAMEVA VIDYA DRAVINAM TVAMEVA
TVAMEVA SARVAM MAMA DEVA DEVA

»God!, Thou art my mother, Thou art my father, Thou art my relative, Thou art my friend, Thou art my wealth and Thou art my wisdom – and verily, Thou art my everything.«

»Ti si otac, Ti si majka, Ti si sin, Ti si kći, Ti si dragi prijatelj, Ti si guru, Ti si svevišnji cilj i utočište cijelog univerzuma.«

Yamuna je rođen ljeta Gospodnjeg 953. Njegov djed, Nathamuni, bio je veliki alvarski svetac i renuncijat (odricatelj, odrekli) te autor dviju knjiga koje su se među Vaishnavitima smatrale autoritativnima. Yamuna je u dvanaestoj godini postao kralj polovice kraljevstva Pandu tako što je, kako kaže legenda, u debati pobijedio dvorskog pandita (intelektualca, erudita) koji je bio poznat po svojoj oštroumnosti/bistrini i spretnosti/vještini u debatanju a koji je bio pobijedio i Yamuninog učitelja, Bhasya-u.

Kada je Yamuni bilo trideset i pet godina (nakon dvadesettrogodišnje vladavine) posjetio ga je Nambi, Nathamunijev omiljeni učenik, i rekao mu je: »Vaš djed mi je ostavio golemo blago. Ako je vaša želja pronaći to blago morate me slijediti i to sami.« Yamuna je napustio kraljevstvo da bi slijedio Nambija do blaga (zbog blaga) i kroz zbližavanje s njim počeo je cijeniti/diviti se uzvišenosti/divoti, čistoći, radosti i božanskoj ljubavi (ljubavi Svevišnjeg Boga) koja mu je bez prestanka pritjecala kroz Gurua. U Yamuninom srcu počela je rasti (buditi se) sve jača čežnja za Bogom te je ostavio svoje kraljevstvo i postao monahom i učiteljem, te je napisao četiri poznate knjige.

Njegovi ideali i devocija Svevišnjem Bogu su također izraženi u ovoj slavnoj molitvi:

»Moj voljeni, o Ti Mio (Slatki, Sweet One), (i) "ja" i "moje" sve to Tebi pripada. I pošto sam svjestan ove istine

da sve što imam – sve to Tebi pripada zauvijek, kako da Ti onda išta dam? (... što ja mogu ponuditi Tebi?)«

Cijeli svijet je Božji vrt. Odakle onda da uberem cvijet da Mu ga ponudim?

Kome zvona zvone? Ona zvone tebi, za Tebe, od/iz Tebe.

Bhakta izražava svoju ljubav i svoje duboko poštovanje prema božanskom, a taj izričaj otvara vrata njegovom zajedništvu/kontaktu s objektom njegove devocije, (te) njegovom sjedinjenju s voljenim/obožavanim Bogom. Postavljanje oltara je jedan od načina da se predanost Bogu održi živom i vibrirajućom (silom) u vašem životu. Oltar bi se trebao postaviti s krajnjim/najvećim poštovanjem; na mjesto gdje vršite svoju svakodnevnu spiritualnu praksu – na uredno/čisto i mirno mjesto, mjesto koje nije pre(na)trpano stvarima i na kojem nećete biti ometani u svojoj devociji. Oltar bi trebao sadržavati simbol onoga što za vas predstavlja Boga odnosno Ljubav, na primjer kip ili sliku božanstva. Svakodnevno održavajte oltar kroz molitvu i prinošenja Svevišnjem. Nuđenje Bogu i božanstvima poklona u obliku cvijeća, lišća, slatkiša ili drugih darova te pranje tih predmeta je jedan čin/postupak bogoslužja odnosno izraz poštovanja prema božanskom. (*Tako, neka u dubinama vašeg srca odazvanjaju najviši ideali čovječanstva.*) Ovakvo svakodnevno pridavanje pažnje (božanskom) i obožavanje Boga, otvorit će kanal ljubavi i intimnosti (prisnosti, bliskosti) između vas i Boga.

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

17) KARMI: **Albert Schweitzer**

Schweitzerova opsežna genijalnost (njegov ekspanzivni duh) imala je ploda na mnogim poljima izražavanja (znanja i sposobnosti) pa je teško povjerovati da ga najviše pamtimo kao jednostavnog čovjeka koji je uvelike služio ljudima oko sebe. Rodio se 1875.; postao je doktorom filozofije, teologije, glazbe/muzike i medicine. U svom životu bio je vješt kirurg, izvrstan lingvist, svirač orgulja svjetske slave, cijenjeni savjetnik u izradi orgulja, uspješni organizator bolnice u Africi, sociolog besprijekorne vizije i proročanski preciznih pred(s)kazivanja, značajna figura u krugovima posvećenim filozofskim i teološkim razmatranjima te autor i predavač sjajne/velike popularnosti.

Godine 1905., u dobi od trideset godina, Schweitzer se odrekao svog uspjeha i slave koju je stekao u Europi kao stvaratelj, muzičar i kao profesor teologije, te se odlučio postati doktorom medicine, sa isključivom intencijom (jedinom namjerom) da u nerazvijenom dijelu Afrike osnuje bolnicu u kojoj će operirati svojim vlastitim rukama.

Koristeći se (u početku) svojim vlastitim prihodom/dohotkom, Schweitzer je osnovao bolnicu bio na usluzi svima koji su u nju došli. Kasnije je, u blizini, osnovao i koloniju oboljelih od gube.

Nastavio je pisati o teološkim i filozofskim temama, a 1954. dodijeljena mu je Nobelova nagrada za mir, no nikad nije izgubio dodir/vezu sa svojom svakodnevnom praksom služenja u bolnici.

Najglasovitiji rezime Schweitzerove filozofije sažet je u njegovom izrazu: »Poštovanje, naklon životu!«; i upravo je to bio koncept kojeg je direktno primjenjivao u svakoj aktivnosti, bila ona mala ili velika. Njegova iskrena (s punim srcem) i bezrezervna predanost poštivanju cjelokupnog života je u njegovim kasnijim godinama (starijoj dobi) preobrazila srce svijeta. Njegov jednostavan pa ipak veličanstven primjer, bio je i (još uvijek) jest ogromno nadahnuće/inspiracija drugima da svoj život preobrase u život ispunjen služenjem.

Nakon godina i godina uspješnog življenja, Schweitzer je poručio ljudima diljem svijeta: »Ne znam koja je vaša moguća sudbina, ali znam da će od vas biti istinski sretni samo oni koji teže/nastoje služiti (drugoga) i nauče (kako) služiti.«

To su riječi istinskog Karmija, koji je svojim primjerom uklonio/odstranio svaku (bilo kakvu) sumnju da je služenje drugima osnova/temelj ispravnog življenja i otkrivanja Boga.

Karmijev pristup jest pronaći/otkriti Boga kroz djelovanje. To uključuje i sebe-orijentirane akcije (kao što su pojednostavljenje stila življenja i disciplinirano svakodnevno održavanje/slijeđenje rasporeda koji uključuje meditaciju) i akcije namijenjene drugima kao što su po(d)učavanje, pripremanje hrane i činjenje raznih drugih stvari za njihovu dobrobit. (*Vi služite božanskom u drugima. Kad služite njihovom tijelu tretirajte/prihvatite ga kao hram nefizičkog svjesnog bića.*)

Sada, evo ovdje jedne karmi prakse koja je usmjerena ka drugima, prema vašem bližnjem: Izaberite nekoga iz vašeg svakodnevnog života i budite pažljivi prema toj osobi. Tražite/(iz)nađite na koji bi joj način mogli služiti, što bi zapravo poboljšalo njen život i uzdiglo je na put spiritualnog razvoja? (*Često je korisno da upitate: »Reci mi kako ti mogu pomoći?«; s tim da se ne pokolebate ako osoba u prvi mah reagira odbijanjem. Primjerice, može sumnjičavo pomisliti da je posrijedi neki trik, da joj namještate zamku.*) Ponekad je potrebno dosta vremena da otkrijete što bi i kako trebalo (ispravno) napraviti. Neka vaše akcije budu nesebične, nemotivirane osobnom korišću/dobitkom. Kad ste pronašli što (treba) učiniti da bi određenom pojedincu/individui uistinu pomogli, postupite tako u najprikladnijem trenutku (izvedite to pravovremeno). Obavite vašu službu s tako nesebično predanošću da zaboravite na svoje "ja" i "moje". Ovakav rad je jedan od načina na koji Karmi traži i pronalazi Boga.

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

18) JÑANI: Jin-t'o-lo

Ch'an (Čan) sljedba kineskog budizma (u Japanu poznata i kao Zen) dala je određen broj monaha koji su (na)dopunili svoje meditacije izražavanjem svojih iskustava preko slikanja kistom i poezije.

Yin-t'o-lo živio je u ranom 14. st. i bio je jedan od takvih Ch'an monaha, ujedno i pjesnik i slikar.

Premda je živio u Kini i bio svećenik u hramu u Pien-Liang-u, u prijevodu njegova imena uočavamo indijsko ime Indra, što ističe činjenicu da je rodom iz Rajagriha-e u Indiji.

Poput mnogih kineskih slikarija, i jedna od njegovih slavni slika, ilustrira dobro poznatu Ch'an anegdotu koja u sebi sadrži ključne koncepte Ch'an prakse i filozofije. To je slika pod naslovom "Monah iz Tan-hsia spaljuje drveni kip/figuru Buddha-e", a odnosi se na priču ispričanu u "Zapisima o prenošenju Svjetla", koja glasi: »Kasnije, kada je za jako hladnog vremena boravio u Huilin-ssu-u, Majstor je uzeo drveni Budin kip te ga spalio. Kad ga je netko kritizirao u svezi toga, rekao je: »Zapalio sam ga (u svrhu) da dobijem **šarira-u** (pepeo Buddha-e, obožavan/štovan kao relikvija odnosno uspomena ili posmrtni ostatak)«. A ovaj ga na to upita u čudu: »Ali, kako možeš dobiti šariru iz običnog komada drveta?« Majstor mu odgovori: »Pa ako to nije ništa više nego (običan) komad drveta, zašto me onda koriš/grdiš što sam ga spalio?«

Na lijevom dijelu slike stoji upisana pjesma čiji je autor Ch'an svećenik Ch'u-shih Fan-ch'i:

»U drevnom hramu, za hladnoga vremena, proveo je noć.

Ne bi mogao podnijeti/izdržati probadajuću hladnoću kovitlavog/vrtložećeg vjetra

Ako nema šarire, što je tu (u svezi toga) tako posebno?

Pa uze drvenog Budu iz dvorane/predvorja i spali ga.«

U lijevom donjem dijelu slike ispod pjesme nalazi se pjesnikov pečat koji kaže:

»Djeca ne znaju da su snježne pahuljice u Raju/Nebesima upravo poput vrbinih cvjetova.«

Yin-t'o-lo primjer je umjetničke sposobnosti, stila, predanosti i visokog stupnja spiritualnog Znanja (postignuća) stečenog od velikih (sjajnih, uzvišenih, plemenitih, divnih) Majstora Ch'an budizma kroz JÑANIjski pristup meditaciji.

Jñanijev put ide preko dubokog promišljanja o unutrašnjem/ezoteričkom značenju vanjskog; Jñani (Znalac Joge Mudrosti) ponire u suštinu, srž ili stvarnu bît onoga na što kontemplira. Probijajući se ka istinskoj prirodi egzoterične/vanjske forme i posvemašnjim razumijevanjem (krajnjim shvaćanjem) njenoga najdubljeg značenja, Jñani je oslobođen.

Razmatrajte i zadubite se (utonite) u značenje gore navedene Ch'an pjesme. Dok kontemplirate nastojte zahvatiti/doseći njeno najviše (ezoteričko) značenje i budite otvoreni. Znajte da pjesma nije samo puki zapis događaja (obična priča), nego da u sebi sadrži ključ unutarnjeg smisla Ch'an budizma i samog Apsoluta (*Ultimate*; Krajnjeg, Najvišeg, Onostranog...). "Unutarnje" znači da je skriveno osjetilnoj percepciji, osjećajima i umu (koji je šesto čulo: može vidjeti bez očiju, čuti bez ušiju, dotaknuti/dodirivati bez kože...) i može biti spoznato jedino izravno/direktno tj. bez posredstva fizičkih i psihičkih procesa, bez vela neznanja. Saberite se na pjesmu i uvažite da je sve tamo/tu. Uzmite u obzir i specifične i implicirane informacije (podatke koji se podrazumijevaju) koje su date o pravoj/istinskoj prirodi Bude odnosno Apsoluta. (Pre)ispitajte svoju vlastitu točku gledišta, ne zamrzavajte se ni u kojem motrištu/stanovištu, pustite sve vaše pretkonceptije (predrasude, unaprijed stvorene ideje koje ni ne prepoznajete kao takve sve dok se s njima poistovjećujete) da slobodno otpadnu i prozrite/proniknite kroz vanjsku formu ove priče u stihovima. Nakon što ste provalili/upali unutra, iskomunicirajte vaše otkriće (iskustvo, doživljaj) nekome za koga osjećate da će vas razumjeti. Učenja vašeg Učitelja/Gurua i sveti spisi religija utemeljenih na supramentalnom iskustvu Apsolutne Istine – pomoći će vam da se i sami približite takvom (meditativnom) iskustvu te da utvrdite/učvrstite vašu kontemplaciju u svrhu otvaranja sebe za još više svjetla i za još jače svjetlo svjesnosti. Izvještavajući vašeg Spiritualnog Učitelja o vašem napretku, stabilizira(j)te postignuti uspjeh i pripremite/pripremate temelje za svoj daljnji razvoj.

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

19) BHAKTI YOGINI: **Sveta Tereza Avilska**

Sveta Tereza iz Avile bila je velika bhakta (istinska devoti), iskreno posvećena Bogu. Rodila se 1515. u mjestu zvanom Avila, u Španjolskoj. Njezini roditelji bili su veliki ljubitelji Boga i čitali su Terezi o životima svetaca te je poučavali katoličkim molitvama. Sa šesnaest godina otišla je živjeti u samostan kao "podstanar", a pet godina kasnije se zaredila, odnosno, bila formalno inicirana u stupanj novaka/iskušenika. O ovom događaju je rekla: »Kad sam se obukla u odoru, Gospod mi je pokazao koliko velika (kako veličanstvena) može biti njegova naklonost/milost... Ulazak u ovaj novi život pružio mi je tako veliku radost koja me nikada nije iznevjerila... Sve što je bilo povezano s religioznim životom u meni je izazivalo oduševljenje/ushićenje.« Kao časna sestra, Tereza je razvila molitveni život. Naširoko je pisala o četiri stupnja molitve i o dobrobiti koja proizlazi iz stalne molitve Bogu.

Kada je bila u njenim ranim četrdesetim godinama, doživjela je svoju prvu viziju Krista.

»Bila sam na molitvi za vrijeme proslave Sv. Petra kada sam ugledala/vidjela Krista uza sebe, ali ne očima svoga tijela niti očima svoje duše – jednostavno sam ga bila (*neposredno*) svjesna.«

Nakon te vizije, takve su pojave postale učestale, a ljudi koji su bili oko nje pokušali su je uvjeriti da je to đavolje djelo prije nego djelo njenog voljenog/obožavanog Boga. Ovo protivljenje od strane dobrih ljudi uzrokovalo je u njoj mnoge mučne sumnje, ali Bog joj je nastavio poručivati da ne odustane od molitvi. Nije odustajala i vizije su se nastavljale.

»Ako bi Gospod dao/htio, ponekad bih vidjela sljedeću viziju: Vidjela bih kraj sebe... anđela u tjelesnom obličju. U rukama je držao dugačko zlatno koplje, a na jednom kraju vidjela sam na tvrdoj (željeznoj) oštrici vatreni šiljak; i s time bi probadao moje srce nekoliko puta, prodirući sve do unutrašnjosti/nutrine. Kako bi ga vadio, mislila sam da vadi i moju utrobu i ostavljao bi me u posve rasplamsanoj/gorućoj čežnji za Božjom Ljubavi.

Bol je bila toliko oštra da me natjerala da zajauknem nekoliko puta, ali je slatkoća uzrokovana ovom snažnom/velikom boli toliko bila jaka da nitko nikad ne bi poželio da je prestane osjećati, niti bi ičija duša mogla biti ispunjena/zadovoljna ičim manjim od Boga.«

Vizija je doživljavanje slike/scene iz sna u budnom stanju. Premda vizija podrazumijeva postojanje promatrača (ega), ona može nadahnuti individuu da nastavi sa spiritualnom praksom prema stanju svijesti u kojem je vidjelac/vidovnjakinja apsorbirana (upijena) u viđeno, u kojem je promatrač jedno s promatranim ili se uzajamno/međusobno prožimaju.

Molitva je način kontaktiranja i voljenja Boga. Molitva je sredstvo povezivanja sa Svevišnjim. Izložiti svoje tijelo, misli i osjećaje Svevišnjem Bogu znači moliti spontano i s ljubavlju. Bog već zna naše stanje sreće ili žalosti (briga, jada, muke), ali molitva je način otvaranja onoga što je u našem srcu tako da postanemo svjesni da je Bog svjestan nas. Na mirnom mjestu gdje vas (drugi) neće ometati/uznemiravati, nastojte komunicirati/iznijeti Bogu što god da se s vama dešavalo – vašu ljubav, strah, bol, radost – što god se javlja(lo) u vašem srcu. Ovo će vas dovesti u zajedništvo/jedinstvo s Voljenim Bogom, i pokrenut/oslobodit će bujicu ljubavi.

Svevišnji vam se može ukazati u obličju u kojem Ga zazivate/prizivate; primjerice, u formi Božanske Majke. On će vam govoriti ako, više od ičega drugog, želite slušati upravo Njega. Istrajte u toj nepokolebljivoj nakani i Šutljivi će progovoriti u vašem smirenom/stišanom i sabranom (jednousmjerenom) umu:

Čezni za Mnom i odgovorit ću ti, kucaj (na moja vrata) i otvorit ću ti Svoje Srce.

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

20) KARMA YOGI: **Mojsije (Moses)**

Rodio se u Egiptu, kada je na snazi bila smrtna kazna za svu hebrejsku mušku djecu. Pronašla ga je i usvojila faraonova kći. Mojsije je (od)rastao zaštićen na faraonovom dvoru. Svjestan svojih hebrejskih korijena, Mojsije je ubio jednog Egipćanina, kojeg je spasio kako tuče nekog Hebrejca. Potom je pobjegao u Midjan (engl. Median), gdje je postao ovčar. Brinući za svoje stado, Mojsije ih je vodio u divljinu pored planine Sinaj. Tamo je ugledao grm koji je plamtio i plamtio a da ipak nije izgarao u svojoj rasplamtjeloj vatri. Iz tog grma, glas ga zazva identificirajući se kao "Jahve (Yahweh; Svemoćni), Bog tvojih otaca" i poprativši to čudesnim znamenjem/znacima i djelima. Om namah Śivāya.

Mojsije se vratio u Egipat, došao pred tadašnjeg faraona i rekao mu: »Jahve, Bog Izraela, naredio je: "Pusti moj narod!"«. No vladar/kralj Egipta je bio okorjela srca i nije ispunjavao obećanja koja mu (im) je dao. Devet puta faraon je odbijao i devet puta sručilo bi se nakon toga na Egipat neko zlo (nesreća, pošast, kazna). Prilikom desete nedaće, pomora/smrtni egipatske prvorođenčadi, Egipćani su čak zamolili B'nai Israel (sinove izraelske) da odu. No, ipak su se Egipćani dali u potjeru za njima. Bog je obdario Mojsija nekim yogičkim moćima pa je ovaj naredio Crvenom moru da se razdijeli nadvoje i tako je B'nai Israel prošao prijeko po suhom tlu. No kad su njihovi progonitelji pošli da ih nastave slijediti, vode koje su im stajale kao zid zdesna i slijeva, vratile su se natrag zatvorivši prolaz/prijelaz i faraonova je vojska bila potopljena.

Mojsije je vodio B'nai Israel do brda Sinaj, gdje mu je Jahve (u dva navrata) dao Deset Zapovjedi. I prvi i drugi put, Mojsije je proveo po četrdeset dana i noći na tom brdu, licem u lice s Bogom. Nakon prvog povratka, opazio je svoje ljude kako štuku Zlatno tele, te u bijesu/gnjevu razbio kamene ploče na kojima su Deset Zapovjedi bile ispisane. Nakon perioda pokore za plemena, Mojsije je pozvan na Sinaj gdje su mu nanovo uručene ploče sa Zapovijedima.

Nakon nekog vremena, izabrani narod došao je do Kanaana, obećane zemlje. Nekolicina (malo njih) je imala dovoljno vjere u Gospoda i Njegova obećanja, uz (unutarnji) poticaj da osvoje zemlju. Ostali su bili uplašeni i odbili se boriti. Za kaznu zbog pomanjkanja vjere Jahve ih je osudio na četrdeset godina lutanja pustinjom. Mojsije ih je vodio (u bukvalnom i metaforičkom/prenesenom značenju), donoseći im Božju riječ i zakon, učeći ih da žive prema zakonu, te da ovise samo o Bogu.

U Mojsijevoj stovadesetoj godini, Bog ga je pozvao i pokazao mu Obećanu Zemlju, u koju nikada neće ući. Mojsije se popeo na goru Nebo, veličanstvene figure, zaodjevene u bjelinu. Pri punom dnevnom svjetlu, uspeo se na brdo da bude nasamo s Bogom i nikad više (ponovo) nije viđen.

Individua je nesposobna za spiritualni razvoj sve dok ne razvije osjećaj za etička načela, dok ne shvati da je nužno/neophodno da se ponaša ispravno.

Božji zakoni dani su nam u svakoj tradiciji. U Yogi, oni su nazvani **Yama** (Uzdržavanja) i **Niyama** (Pridržavanja). Jedna od niyama je **tapas** (jednostavan, asketski/uzdržljiv, discipliniran stil življenja). To uključuje da zbog/za Boga nešto žrtvujete: predmete, vrijeme, energiju... Posvećivanje vaših akcija/aktivnosti Bogu, dovest će vas bliže Bogu. Evo ovdje jedne strogosti (tapas) koja će vam pomoći da izgradite/uredite i utemeljite se u spiritualnom životu: Svakog dana u određeno vrijeme, utrošite/odvojite nešto vremena (najmanje petnaest minuta) izvodeći fizičke vježbe punom pažnjom. Dužina trajanja neka bude fiksna, s tim da ju nakon nekog vremena možete početi postepeno produljivati. Prakticirajte ovo bez obzira gdje ste i u kakvim ste okolnostima. Na ovaj način žrtvujete nešto vremena i energije radi Boga: slijedite/utvrdite raspored koji će vam pomoći u vašem duhovnom rastu. Svaki dan je dan Gospodnji.

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

...SVI PUTEVI VODE KA BOGU...

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

21) JŃANA YOGI: **Konfucije** (Confucius)

Konfucije (K'ung Fu-tze) odnosno "sve-suosjećajući, vrhunski mudri majstor", ostavio nam je učenja koja prožimaju karakter/narav tradicionalne kineske kulture. Rođen u 551. godini prije Krista, K'ung Tzu (Učitelj Cu) je odlučio da postane učenik (već) kada mu je bilo samo petnaest godina. Sve aktivnosti u koje je bio uključen koristio je kao sredstva za postizanje/sticanje znanja. Kada je došao u hram kao duhovnik, prisustvovao je svim obredima/ceremonijama i neumorno (bi) se propitivao o svakom detalju rituala. Uskoro je stekao reputaciju eksperta/stručnjaka za drevne obrede/rituale, i oko njega su se počeli okupljati učenici.

Značaj/važnost ritualnih formi, velik je dio Konfucijevih učenja. Otkrio je da su društveni obredi te javna bogoštovanja i slavlja, bili izvanjski simboli (izražavanja) ljubavi prema drugima i poštovanja autoriteta; te da bez ljubavi i poštovanja nema ni reda (ispravnog poretka) u društvu. Poredak obreda odražavao/zrcalio je i podupirao društveni poredak. Vjerovao je da su društvene/socijalne bolesti njegovog vremena proizlazile iz zanemarivanja pravilnog izvođenja/provođenja odgovarajućih rituala (odnosno, iz nedostojnog/lošeg ponašanja).

U dobi od 50 godina, započeo je svoje četrnaestogodišnje putovanje po Kini. Lutajući kroz/diljem (cijele) Kine, tragao je za idealnim vladarem, koji bi mogao staviti u praksu njegove socijalne/društvene i političke teorije. Konačno je odustao i preusmjerio svoju pažnju u uređivanja (ili barem usmena komentiranja) velikih drevnih klasika, među kojima je i poznati **I Ching** (*Ji Ding*, Knjiga promjena).

Konfucije je prvi u Kini učinio edukaciju dostupnu svim ljudima. Prihvaćao je što god su mu mogli dati, odričući se uobičajene pristojbe (honorara, plaće), i u preko četrdeset godina podučio je oko tri tisuće studenata, od kojih je sedamdesetdoje doseglo stupanj majstorstva iz rituala, muzike, streličarstva, vožnje kola, povijesti i matematike.

Konfucijanizam se može okarakterizirati principom **ren** (izgovara se "žen"), moralnim principom. To je "izam" koji govori: "Nemoj učiniti drugima ono što ne bi htio da oni tebe urade." (Ne čini drugima što sebi ne želiš. Što ne voliš da se tebi čini, ne čini ni ti drugima. Kakvi želiš da drugi budu prema tebi, takva ti budi prema njima.)

Konfucijanstvo također podučava da se ispravni narodni red (nacionalno uređenje, društveni poredak) temelji na osobnom rastu i da temelji za rast pojedinca proizilaze iz doma stečenih navika, tako da se ljubav i poštovanje individue prema njoj obitelji može proširiti i na sve ostale ljude. Ren (čovjekoljublje, dobrodušnost) i **yi** (ispravnost) su središnje konfucijanske ideje.

Učitelj K'ung je umro 479. godine prije Krista, u 72. godini, ostavljajući u svojim spisima sistem/sustav za vođenje života i društva koji je kroz stoljeća uzdigao milijune pojedinaca.

Najdrevniji rituali bilo koje tradicije, kada su pravilno izvedeni, reflektiraju božanski red (poredak, ustroj). Kada sudjelujete u ritualu kao što je npr. katolička misa ili arati ceremonija, pokušajte razumjeti unutrašnje značenje svakog pojedinog aspekta tih svetih obreda. Pažljivo obratite pozornost na svaki svećenikov pokret, na broj i boju predmeta koji se tu nalaze (i/ili su ponuđeni), na predodžbe (slike i kipove, metafore) Boga, te na značenje pridruženih pjevanja. Ceremonije (svečani obredi, obredne svečanosti) i rituali su žive knjige (živi sveti spisi) koje vam mogu otkriti istinsku prirodu Boga.

*Svjesnost*Sveukupnost*Sposobnost*Savršenstvo*Sreća*Sloboda*Spoznaja*

... SVI PUTEVI DOLAZE OD BOGA...

www.yogacentar.hr

Ljudi su ti koji, svojom meditativnom praksom, čine neki prostor/mjesto (hram, ašram itd.) svetim. Zatim, posvećeni objekti povratno djeluju na one koji su ih posvećivali, pomažući im svojim vibracijama. Slično tome, atmosfera loših mjesta i pokvareno društvo (ljudi bez osjećaja za etičnost, i slične kategorije) će vas srozati. Nakon što pročitate sljedeći članak, vi biste mogli poželjeti posjetiti neka sveta mjesta. Moguće je da otputujete u Indiju ili negdje drugdje. Mi (Sw. B.) vam to ne preporučujemo niti vas od toga odgovaramo. Više bismo voljeli da ovdje izgradite vašu "Indiju". Radije bismo da, gdje god bili, budete duhom uz Nas.

Sljedeći članak o N.U. Yoga Ašramima i centrima u Indiji napisan je vjerojatno oko 1980. godine:

Narayananandina fundacija za univerzalnu yogu (N.U. Yoga Trust) predstavlja praktični instrument za prenošenje univerzalne poruke Swamija Narayananande. Organizacija je uspostavila nekoliko ašrama na Istoku kao i na Zapadu. Redovnici i redovnice ovih ašrama pridržavaju se striktnog celibata, žive čistim, jednostavnim i svetim životom, a istovremeno zarađuju za svoj život praktičnim radom i poslovima te provode kontrolu uma i meditacije.

Iako su većina ašrama i centara nastali na Zapadu, oni su samo ogranci malog centra kojeg je Swami Narayanananda uspostavio u Rishikeshu 1950. g. Ostali Indijski centri ili ašrami, kojih trenutno ima četiri, osnovani su postepeno, prema potrebi. Nakon Rishikेशha nastali su ašrami u New Delhiju i Coorgu. Novi ašram u gradu Mysore još uvijek je u izgradnji. *(Uzmite u obzir kad je ovo pisano!, taj ašram tada nije bio dovršen.)* Sam Učitelj je namjerno ograničio rad u Indiji, koji bi se inače sam po sebi umnožio, a što bi išlo na račun bliske povezanosti između Gurua i njegovih učenika. Prema tome ne može se ocijeniti vrijednost ovih aktivnosti po broju ljudi koji su uključeni u njih, te usprkos njihovoj skromnoj veličini, centri u Indiji održavaju visoki standard i svaki od njih ima svoju vlastitu potpunu funkciju u okviru čitavog pokreta. Ovdje donosimo jedan kratak opis N.U. Yoga ašrama u Indiji. Ašram u Coorgu:

Ašram u Coorgu u južnoj Indiji izgrađen je u mjestu rođenja Swamija Narayananande. Ovdje ćemo dati jedan kratak izvještaj Swami Narayananandinog prvobitnog odnosa prema ovom mjestu, kao i nekoliko historijskih događaja koji su s vremenom doveli do uspostavljanja ašrama u Coorgu.

Coorg je mali brdoviti kraj s približno 4.000 km², sa stanovništvom od oko četiristo tisuća ljudi. On leži između Mysorea i Malabarske obale na jugu Indije. Klima u Coorgu je umjerena i zdrava, osim tokom kišne sezone u maju, junu i julu, tokom koje sve aktivnosti na otvorenom prestaju. Stoljećima je to bilo nezavisno kraljevstvo, i danas ono predstavlja oblast u državi Karnataka današnje Indije.

Coorzi pripadaju Kshatriyama (Kšatrijama) ili ratničkoj klasi. To su visoki, lijepi i dostojanstveni ljudi. Coorzi su hindusi, sa svojim vlastitim običajima i tradicijama. Štovanje Šive je rasprostranjeno u Coorgu, gdje se širom zemlje štuje i majka Kavery, Šivina družica. Sveta rijeka Kavery, koja je južnoindijski ekvivalent Gangi na sjeveru, izvire u Coorgu, u mjestu koje se naziva Tala Kavery. Ovo mjesto sa svojim velikim hramom i prekrasnim vidikom, smatra se jednim od najsvetijih mjesta hodočašća i Indiji.

Glavno zanimanje Coorga je zemljoradnja. Zemlja je poznata po svojoj kavi, biberu, kardamonu i mnogim različitim vrstama skupocjenog drveta kojim je zemlja bogata. Društvenim životom u Coorgu u velikoj mjeri dominira porodica. Porodica je nešto ozbiljno za Coorge. Najveći dio zemlje pripada familijama, a ne pojedincima. Mladi ljudi ne žene se do svoje dvadeset i pete godine. Obiteljska ograničenja čine nezakonite spolne veze izvan braka nemogućima. Izgleda da mladi

dječaci i djevojke ne pridaju mnogo pažnje tim stvarima, i to ne predstavlja veći problem u društvu.

Ljudi se bave svim vrstama rekreacije na otvorenom, kao što su sport i lov. U džungli i u brdima još uvijek žive tigrovi, divlji slonovi, medvjedi, majmuni i divlje svinje. Poseban problem mogu biti divlje svinje kad dođu jesti nezrele plodove na poljima. Prema tome, da bi zaštitili usjeve ljudi ih moraju čuvati. U određenim periodima svake godine seljani se sakupljaju radi akcije čišćenja džungle od opasnih životinja. Dakle, lov nije samo razonoda, već jedna neophodna mjera zaštite. Svaki čovjek zna kako da rukuje puškom, i Coorzi neustrašivost smatraju neophodnom vrlinom. U ovoj zemlji i među ovim ljudima, rodio se Swami Narayanananda 12.4.1902 g.

Swami Narayananada rodio se u visoko poštovanoj porodici Kademada. Ova porodica posjeduje velika prostranstva vlažnih polja paddyja kao i plantaža na suhom zemljištu. Mnogi im članovi imaju visoke funkcije u Coorgskom društvu.

Roditelji su mu dugo živjeli bez djece. Majka Šrimata Punama intenzivno se molila gospodu Šivi da bi dobila sina. Išla je u Tala Kavery i u mnoge druge hramove da bi se tamo molila. Konačno, nakon šest godina, bračni par je obdaren prvim sinom, Nanjundom (NANJUNDA = NANJAPPA), koji je kasnije postao svijetu poznat po imenu Swami Narayanananda.

Dječak se pokazao kao pravi sin Coorga, budan, aktivan i uvijek u dobrom raspoloženju. Išao bi po cijeli dan okolo sa svojim drugovima, kod male rijeke s vodopadom i kamenjem po kojem se moglo skakati, preko otvorenih polja, do granica guste džungle. Jednom, kao dječak od četiri-pet godina, krenuo je u avanturu u džunglu sa jednim od drugih dječaka, ostavljajući svoju majku nekoliko dana u očajnoj strepnji. Ali kada se je vratio tko bi ga ukorio, kada je on stajao tamo na otvorenim vratima, sa dječakim osmijehom i sjajećim očima, pun stvari koje je htio ispričati. Što je mogla ona učiniti već da pritrči i da ga prigrlj na svoje grudi? U školi nije bio ništa manje aktivan. Bez napora je naučio sve šta je pisalo u knjigama, tako da je imao mnogo vremena da provede na igralištu. Neki od njegovih školskih drugova još uvijek se sjećaju mladog Nanjunde (čitaj: Nandunde) koji je osvojio toliko diploma i pehara za svoju školu u takvim igrama. Jedina neobična stvar kod njega bila je sklonost ka samotnoj meditaciji, koju je sam za sebe razvio tokom ovog vremena. Nije bila nikakva tajna da je on običavao sjediti u meditaciji pola sata jutro i navečer. Kasnije, kao mladić u internatskoj školi u Mercari, nastavio je sa ovom navikom meditiranja. Kada je kao dječak krstarilo okolo sa svojim školskim drugovima, nije bio posljednji u ulaženju u plantaže da bi si napunio džepove svježim narančama, a nije bio ni posljednji koji bi pobjegao kada bi vlasnik došao sa batinom. Ipak, usprkos svim raznodama, bio je postojan u svojim meditacijama. Da bi izbjegao da ga dječaci ismijavaju zbog meditativne prakse, on bi sačekao dok svi ne bi zaspali u spavaonici, a tada bi sjeo na krevet u ozbiljnoj kontemplaciji.

Nakon što je završio svoje studije u Cojumbatorskoj akademiji, Nanjunda je početkom 1929. g. radio kao šumar u Mount Stewartu, u južnoj Indiji. U to vrijeme, obitelj je vršila pritisak na njega da se oženi, i željeli su to urediti. Kao i obično, on je nastavio svoje meditacije ujutro i uvečer. Jednog dana, nakon večernje tople kupke, sjeo je u meditaciju i imao vrlo duboku koncentraciju preko jedan sat. Nakon toga odlučio je da sam odabere svoju budućnost. U odgovor na pitanje o svojoj ženidbi, osjetio je u sebi jedno duboko i snažno "ne – tihi redovnik". U skladu s tim, istog je časa odlučio odreći se svega i od tog trenutka nadalje živjeti redovničkim životom.

Nakon te meditacije njegovi prijatelji su ga čekali s večerom. Ali opet je rekao "ne" – i odbio da učestvuje u njihovom veselju. Napisao je pismo svojoj obitelji, rekavši im: "odlučio sam postati redovnik. Nitko se u to ne bi trebao miješati, i ne trebam nikoga da mi to odobri. Odluka je čvrsta i konačna. Tko god govori protiv toga moj je smrtni neprijatelj". Poslao je pismo svojoj obitelji u Coorgu.

Vijesti su bile strašne za njih. Majka je plakala, ali u toj odluci nije bilo kompromisa.

Sada se je pripremio i meditirao četiri puta na dan, ujutro, u podne, navečer i u ponoć. Dao je otkaz na svom poslu i vratio se je u Coorg u augustu 1929. g.

4. 9. 1929. g. ponudio je Ganeshu homu/žrtvu u lokalnom Šivinom hramu u B. Shettigeriju. Zavjetovao se je na doživotni celibat i da neće dodirivati novac. Iz ruku svoje majke primio je obojeno platno sannyasina. Također je nahranio oko tisuću ljudi koji su došli da sudjeluju na toj svečanosti, a konačno je razdijelio sav svoj novac do posljednjeg novčića.

Mladi redovnik nije znao propisana pravila za takvu ceremoniju. Kasnije, međutim, je čuo da je sve bilo izvedeno strogo u skladu sa propisima danim u šastrama (svetim spisima).

Obavivši sve to, mladi redovnik bio je spreman da napusti svoje rodno mjesto Coorg, u potrazi za Guruom koji će ga voditi. Netko mu je dao autobusnu kartu do Mysorea, ali odatle nadalje nije imao više nikakvih sredstava.

Fotografija koja je bila snimljena u Mysoreu drugog dana bajib bhagivig odricanja pokazuje Swami Narayanandu u trenutku kad je krenuo u potragu za svojim Guruom. Ništa nije nosio. Fotografiranje su uredili neki prijatelji koji su željeli fotografiju da bi je razdijelili. Prije nego što je otišao, obećao im je da će otići do fotografa, a oni su fotografiranje platili unaprijed. Iz Mysorea mladi sannyasin nije znao kuda da krene. Imao je želju da prođe kroz cijelu Indiju i posjeti sva mjesta hodočašća ali je odustao od toga. U potrazi za Guruom, uputio se prema sjeveru, u pravcu Kalkute. Iako nije imao novca, nikakve brige ga nisu mučile, te je u veselom raspoloženju krenuo na put. Ponekad su mu ljudi sami od sebe davali hranu, a ponekad je gladovao, ali nikada nije molio ili tražio bilo šta. Nakon jedan ili dva tjedna stigao je do Kalkute i prešao Howraški most. Na drugoj strani rijeke upitao je nekoga kako da dođe do Belura. Rečeno mu je da se vrati preko rijeke. Vratio se, dakle, ali samo da bi naišao na zbnjujuću gomilu ulica koje su vodile u svim smjerovima. Mladi redovnik nije bio naviknut na buku i nered velikog prenapučenog grada pa je bio prilično bespomoćan i nije znao kuda da krene ili šta da učini. Nedaleko od mjesta na kojem je stajao, sjedio je jedan muslimanski Sufi na verandi ispred svoje trgovine. Mladi Swami upitao je tog čovjeka za put prema Beluru. Pogledavši tog redovnika, Sufi je

bio očaran i ushićen, te ga je zamolio da dođe u njegov dom. Mladi Swami prošao je dug i iscrpljujući put i danima je već gladovao. Zato je prihvatio poziv. Nakon što mu je dao da se okupa, pobožni Sufi zamolio je redovnika da sjedne u svetištu ili prostoriji u kući određenoj za štovanje. Zatim je želio nahraniti redovnika. U Bengalu Hindusi ne dodiruju hranu Muslimana, te ga je zato upitao da li da pošalje nekoga po hranu koju su pripremali Hindusi, ali redovniku nisu smetale takve stvari te je Sufi zamolio svoju ženu da pripremi svježe toplo slatko mlijeko od vlastite krave, kao i svježe čapatije (beskvasne kruščiće). Kada je hrana bila spremljena ponudili su je mladom sannyasinu. Nakon obroka, Sufi je redovniku želio dati novca. Ali vjeran svom zavjetu, on nije mogao primiti taj novac. Ipak, Musliman nije želio da redovnik ide pješice, te mu je uredio da dobije kartu za mali brodić koji vozi uz rijeku do pristaništa u Beluru.

Tako je Swami Narayananda, sredinom septembra 1929., stigao u Belurmath, glavni ašram Ramakrishna misije. U ono vrijeme nije bilo ni malo lako propotovati cijelu Indiju od juga do sjevera. Osim toga, mladi redovnik nije imao novca, nije želio prosjačiti ili tražiti bilo što. Možemo, dakle, zamisliti kako je iscrpljen morao biti kada je konačno stigao u veliki samostan u potrazi za svojim Guruom.

Redovnici u samostanu su ga primili, ali mu nisu dopuštali da vidi Mahapurushu, direktnog učenika Šri Ramakrishne, Swami Shivanandu (*čitaj*: Šivanandu), koji je tada bio predsjednik Ramakrishna misije. Umjesto toga, smjestili su ga u jednu javnu dvoranu, i stavili na probu tokom tri-četiri dana. Jednog dana dok je metlom čistio dvorište, Swami Shivananda je izašao na svoj balkon, ugledao mladog redovnika i odmah poslao da ga pozovu. (*Napomena*: Swami Shivananda Mahapurusha imao je jednog učenika koji je bio postao liječnik i autor brojnih knjiga o Yogi a koji se također zove Šivananda s tim da se, valjda da bi ga se razlikovalo od Učitelja, njegovo ime piše Sivanada.)

Kada je mladi sannyasin došao gore i ugledao velikog čovjeka, ispružio se pred njim ničice i potpuno mu se predao. Tako je konačno sreo svog Gurua. Guru je intenzivno volio svog novog učenika, a Swami Narayananda je sa svoje strane imao duboku vjeru u Boga i Gurua.

Swami Narayananda proveo je oko godinu dana u Belurmathu, a tada mu je ašramski odbor iznenada naredio da ode i nastani se u jednom novom, još nesređenom ašramu u Ponampetu, Coorg.

Pravilo Ramakrishna misije je da redovnici prođu kroz trening od bar tri godine u glavnom centru u Beluru prije nego što ih se pošalje van na služenje. Ali kako nitko drugi nije htio ići u taj siromašni ašram bez pogodnosti i ikakvih sredstava i s potpunom neizvjesnošću, odbor je potajno naredio Swamiju Narayanandi da krene. Nitko o tome nije obavijestio njegovog Gurua. Neki utjecajni redovnici, pitali su ga za dozvolu da se umiješaju i spriječe ovo nezakonito slanje u progonstvo. Ali u to vrijeme Swami Narayananda je sve prihvaćao kao poslano od Boga. Sve, i dobro i loše. Zato nije želio miješati svoju vlastitu volju u to, te je sasvim zadovoljan otišao u svoj novi ašram u Coorgu, nekoliko milja udaljen od njegovog rodnog mjesta. U tom ašramu, Swamiji (*čitaj*: Svamiđi) je vrlo naporno radio. Svakog dana morao je donijeti vode iz bunara, brinuti se o velikom vrtu, kuhati hranu za cijeli ašram, i često odlaziti da stanovnicima sela drži predavanja. Istovremeno, bio je uredan sa svojim

meditacijama. Kad bi bilo previše bučno u ašramu, on bi tiho otišao u džunglu i noću po nekoliko sati sjedio u meditaciji, a zatim bi se vratio i nastavio sa svojim dužnostima. Nakon oko dvije godine, Swami Narayananda vratio se je u Belurmath, i ostao tamo izvjesno vrijeme. Zatim je dobio snažnu želju da živi u samoći. Njegova težnja za oslobođenjem u potpunosti se razvila, te je sa tako sazrelim i pripremljenim umom, konačno poslat kod svog Gurua u Himalaje da bi tamo postigao prosvjetljenje.

Swami Narayananda nije održavao nikakve veze sa svojom porodicom ili prijateljima u Coorgu. Zaokupljen blaženstvom Duha, potpuno je zaboravio na sve svjetovne odnose. U poređenju sa duhovnim iskustvima koje je imao, čitav svijet postao je samo prolazan san, ili nestvarna sjena.

Ali dolje u Coorgu, obitelj nije zaboravila na svog Nanjundu, koji ih je napustio u potrazi za Bogom. Često su govorili o njemu i živo ga se sjećali.

Sin Swamiji-jevog mlađeg brata vidio je fotografiju svog strica sanniyasina i slušao je o tom svecu u njihovoj porodici, koji je živio daleko u Himalajama. Osjetio je jednu privlačnost i razvio veliku želju da vidi Swami Narayanandu. Kada je odrastao, ova je želja postala još jača, ali je problem bio u tome da mladi čovjek nije imao nikakvih sredstava za takav put. Konačno je pristupio vojsci da bi služio na sjeveru i tako dobio priliku da ispuni svoju želju i sretno Swamiji-ja u Rishikeshu (Riškikeš). To je bilo 1962. godine. Swami Narayananda prihvatio je mladića za svog učenika i dao mu blagoslov za svu rodbinu u Coorgu. Na taj način se obitelj u Kongani ponovo povezala sa Swamiji-jem.

U to vrijeme Swamiji (*čitaj*: SVAMIDI, sufiks DI se dodaje iz poštovanja) je bio zauzet učenicima koji su mu dolazili iz svih krajeva svijeta. Mnogi od tih učenika, kako i sa Istoka tako i sa Zapada, željeli su da se otvori centar u Guruovom rodnom mjestu. Kada je Swamiji prihvatio prijedloge, učinjene su pripreme. Osigurano je zemljište, napravljen plan, i konačno prikupljena potrebna sredstva iz dobrovoljnih priloga učenika, kako sa Istoka tako i sa Zapada.

Tako je 1963. g. dovršena prva ašramska zgrada u Kongani u Coorgu. Kuća nije bila velika i imala je samo jednu sobu. Zidovi su bili od gline kao i kod ostalih seoskih kuća. U kući je postavljena mramorna statua Swami Narayanande u prirodnoj veličini, koja je od tada predmet svakodnevnog štovanja u ašramu. Ašram je smješten na prekrasnoj čistini u džungli, nedaleko od rodnog mjesta.

Godine 1963. Swamiji je posjetio Coorg, prvi puta nakon 35 godina. Kada je stanovništvo Coorga saznalo za njegov dolazak, počeli su ga posjećivati u velikom broju. Swamiji je bio zaposlen od ranog jutra do kasno u noć. Dao je duhovno vodstvo svakome i svima. Na mnogim mjestima ljudi su mu priređivali prijeme, i prepustili su njemu da odredi mjesto gdje će se izgraditi nova gimnazija u Coorgu.

U svim tim prilikama željeli su da on održa govor, ali u početku Swamiji nije razumio njihov jezik, kojeg nije govorio već 35 godina. Međutim, već nakon nekoliko dana bio je u stanju da razgovara s njima na njihovom vlastitom jeziku i da daje javna predavanja u glavnim gradovima u Coorgu.

Tako je narod Coorga primio Swami Narayanandu s velikim štovanjem i ljubavlju, a on je ostavio dobar i trajan utisak. Godine 1971., neposredno prije svog prvog puta za Dansku, Swamiji se ponovo vratio u

Coorg da uredi sve što je potrebno za prepravljavanje i proširenje ašrama. I taj projekat su pokrenuli učenici, koji su željeli da u ašramu bude uvjeta za boravak gostiju, te da proširena zgrada bude napravljena od trajnijih materijala. Učenici su tada združili svoje napore i sakupili potreban novac.

Nakon povratka iz Danske, Swamiji je otišao u Coorg da dovrši izgradnju koja se odužila zbog teškoća sa graditeljima i sa nabavkom materijala. Konačno je sadašnja lijepa glavna zgrada dovršena. Nova zgrada izgrađena je na istom mjestu stare kuće. Sagrađena je od snažnih granitnih blokova i ima lijepo zakošeni krov od crijepa.

Kuća je velika, ima dva sprata od kojih je gornji nenastanjen. U prizemlju je sala za meditaciju, sedam soba za boravak, kuhinja, kupatilo, nužnik/zahod itd. U početku je svu vodu trebalo donositi sa daljine od oko 60 stepenica nizbrdo. Ali 1977. iskopan je novi bunar ispred glavne zgrade. Istovremeno, izgrađena je nova kuća za goste, u koju se može smjestiti do 8 ljudi. Kuća za goste izgrađena je u istom jednostavnom stilu kao i glavna zgrada.

Na istočnoj strani glavne zgrade nalazi se veliki trijem, ispred kojega je prekrasan cvjetni vrt. Iza vrta je padina koja se spušta sve do otkrivenih rižinih polja koja vijugaju oko mnogobrojnih zelenih brda visoravni. Nakon žetve u decembru na polja se puštaju domaće životinje, te se mogu vidjeti krave, bivoli i male crne svinje kako sretno tumaraju na otvorenom.

Ašram ima dva hektara suhe zemlje, uglavnom na istočnoj strani brda, ali ima i nešto zemlje na vrhu, iza ašrama, gdje je sagrađena kuća za goste. Tokom zadnjih godina posađeno je na stotine stabala kave, a također ima banana, papaja, mangoa, indijskih krušara (jack fruit) i mnogo raznih vrsta povrća kao i šumskog drveća.

Ašramom upravlja Swamiji-jeva mlada nećakinja Kumari Sharada, koja se također brine o Guruu kada on tamo boravi. Sharada sa velikom energijom i predanošću sama radi sve poslove u ašramu. Brine se za cvjetni vrt, sadi povrće, kuha, pere, čisti i sve uspijeva da uradi sama. Tokom godina dolaze stalno nove vrste povrća i voća, jedno za drugim, vješto uzgojenih u skladu sa godišnjim dobom.

Ašram je smješten usred džungle, tako da nema ni struje ni drugih suvremenih pomagala. Za održavanje kućanstva ništa se ne može dobiti gotovo. Sve treba uzgajati, ubrati i pripremati na licu mjesta. U kuhinji se hrana priprema na otvorenoj vatri, a postoje stari kameni valjci za mrvljenje zrnja. Sharada je zaokupljena stotinama stvari, ali uvijek nalazi vremena da obavi dnevnu službu u ašramskoj sali za meditaciju. Od 1971. Swamiji običava svake godine provesti od oko pet do šest mjeseci u Coorgu. Obično dolazi u novembru a odlazi u aprilu. Klima je tada zdrava i ugodna. Ašram je potpuno usamljen i izdvojen, te kao takav nudi skladnu promjenu Swamiji-jevom intenzivno zaokupljenom vremenu na Zapadu tokom druge polovine godine. U Coorgu Swamiji veći dio vremena provodi na zraku. Često sjedi na trijemu odgovarajući na pisma, primajući učenike, ili jednostavno sjedi u neometanoj tišini.

Predvečer, u smiraj dana, kada tisuće glasova džungle zaстанu na trenutak, dolazi tih sat, kada Swamiji sjedi tamo, ozbiljno zaokupljen svojim vlastitim mislima. U ostale sate Swamiji šeće vrtom, uživajući u ljepoti cvijeća, brinući se za nježne biljke i promatrajući njihov rast. Za njega izgleda nema nikakvih tajni u vrtu kao ni

vani na ašramskoj plantaži. Čak i najzabačeniji i divlji kutak dobro mu je poznat. Zna za sve što raste na području ašrama, za njihovo lišće i grane, njihove kvalitete i uvjete. Sa velike daljine može ukazati na određeno lišće, na nekolicinu između hiljada, koje je blago povijeno jedno prema drugome, te zatraži da se to lišće ukloni. Ispitivanjem, ustanovljeno je da su se tu nastanili mravi koji su upravo počeli uništavati biljku.

A ponekad u kući za goste ima sadhaka (učenika), oni izlaze sa Swamijem da bi po nekoliko sati radili na plantaži. Ponekad se dogodi da divlje životinje uđu na imanje, te u tim slučajevima Swamiji i sadhake odlaze da poprave i učvrste zaštitnu ogradu oko ašrama. Također odlaze da čupaju korov ili da beru zrna kave. Oni koji su bili sa Swamijem na takvim radovima očarani su njegovom mladalačkom energijom i velikim uživanjem u takvim aktivnostima.

Sadhake u kući za goste pridržavaju se svoje vlastite rutine meditacije i kućanskih dužnosti koje si međusobno raspodijele. Ustaju vrlo rano i sjedaju za meditaciju, Tokom dana rade, odmaraju se, i u pravilnim intervalima sjedaju za meditaciju, poneki četiri puta na dan. Navečer se svi obično okupljaju oko Swamijija na prijemu, i dobivaju njegov **darshan** (daršan = **djelovanje prisustvom tj. samo prisustvo Gurua djeluje tako da uzdiže učenike**) u prigušenoj svjetlosti uljne lampe.

Sadhaka je primoran da se prepusti prirodnim pogodnostima jednostavnog života u džungli. To je pravi lijek za suvremeni zapadnjački život.

I u kući za goste kuha se na otvorenoj vatri. Drva za vatru sijeku se u džungli. Sva voda za piće i umivanje donosi se iz bunara/zdenca. Ako čovjek želi nešto kupovati, može to slobodno učiniti, ali najbliža trgovina udaljena je više od deset kilometara. Na taj način čovjek nauči štedjeti u svemu te nauči što je stvarno potrebno u životu a što nije.

Jedno od velikih prednosti N.U.Yoga ašrama u Coorgu je njegova otvorena demonstracija jednostavnosti. Za sadhaku je jednostavnost ključ duhovnog života.

(Duhovno/spiritualno je ono što ne podliježe zakonima fizike, koji se odnose na materiju. Vi niste materijalni, niste ograničeni zakonima ni ičim drugim. Vi ste nefizička individua koja može bit svjesna i još svjesnija nego sada. Samo ako se neustrašivo otvorite prema...)

Ašram u Delhiju:

Kao i ašram u Rishikeshu, Delhijski centar nije bio planiran unaprijed. Postepeno je uspostavljen tokom nekoliko godina, u skladu sa postepeno rastućom potražnjom za centrom u glavnom gradu današnje Indije. Tokom prvih godina nije bilo nikakvog centra u Delhiju. Kada je Swamiji došao u grad, odsjeo bi u privatnim kućama svojih učenika. Godine 1965. izgrađena je kuća na zemljištu u Inderpuriju, novoj stambenoj koloniji u predgrađu Delhija. Ta dvospratna kuća imala je mali stan za Gurua, i stambeni prostor za stalne članove. 1968. godine ašram je proširen novom zgradom koja je sadržavala salu za meditaciju i mogućnost smještaja za oko deset ljudi. Nakon dovršetka radova, Swamiji je odabrao neke grupe mlađih učenika iz Danske da ostanu u Delhijskom ašramu radi jednog programa naprednog treninga, kao pripremu za budući ašramski život u Gyllingu (u Danskoj).

Od 1968. do 1971., kada se je Swamiji pripremao na svoj put u Dansku, mnogi mladi ljudi iz

Danske odani uzimanju droge, koji su lutali Indijom kao hipiji, došli su u Inderpuri da vide Gurua. Iako mu je to davalo loš glas u inače dobrostojećem kraju, Swamiji nije odbio ove nesretne mlade ljude.

Prihvatio ih je i postavio na pravi put. Ovo što je Swamiji učinio za ove očajne i jadne mlade ljude, nitko drugi nije mogao učiniti. Nakon što im je dao inicijaciju, odvratio ih je od svih loših navika, i učinio da oni sudjeluju u svakodnevnom programu treninga u Inderpurijskom ašramu. Susjedi nisu mogli povjerovati vlastitim očima kada su vidjeli drastične promjene kod ovih prljavih beskućnika, koji su se nakon nekoliko dana pojavljivali uredno obučeni i vrijedno zaokupljeni slijeđenjem striktnog ašramskog programa. Centar sa već tada nastanjivali redovni sadhake, tako da su pridošlice smješteni u privatne kuće u susjedstvu. Tako je tokom ovih godina postojao neprekidan priliv/priljev velikog broja mladih Europljana koji su od Swamijija u Inderpuriju tražili pomoć i vodstvo. Mnogi od tih ljudi sada su redovnici ili redovnice i žive strogim životom sadhane (duhovne prakse) u različitim centrima u Evropi i Americi.

Osim brige za ove strance, Swamiji je od samog početka Delhijskog ašrama primao sve veći broj učenika iz Delhija i drugih krajeva Indije. Ovi učenici, koji su uglavnom obiteljski ljudi, sada čine trajni temelj Delhijskog ašrama.

Nakon prvih burnih godina, Delhijski ašram se je staložio u jednu vlastitu normalniju rutinu. Budući da je smješten u glavnom gradu, ima veliki broj raznih aktivnosti. On djeluje kao veza između raznih centara u Indiji kao i između Indije i međunarodnog djela organizacije. Ašram i njegovi voditelji, Swami Pranavananda i Swami Premananda, dobro su poznati i visoko štovani od strane stotina sadhaka iz svih krajeva svijeta, koji su boravili u ašramu, doživjeli njegovo neobično gostoprimstvo i primili pomoć na razne načine.

Swamiji ovdje boravi obično dva puta godišnje. Jednom je to neposredno pred polazak za Europu u aprilu–maju. Drugi period je nakon njegovog povratka u Indiju u oktobru. Tokom tih perioda članovi, kao i sam Swamiji, izuzetno su zaokupljeni, primajući stotine učenika iz svih krajeva Indije, koji dolaze da vide Gurua. Tokom Swamijijevog boravka u aprilu obično se održi sastanak odbora fundacije da bi se uredila pitanja organizacije.

U pravilnim intervalima tokom godina, Swami Pranavananda drži javna predavanja u sali za meditaciju. Ova predavanja veoma su popularna. Swami Pranavananda govori o hinduističkim spisima, kao što je Bhagavad gita, u svjetlu Narayanandinog učenja, te jedno takvo visoko cijenjeno klasično djelo pretvara u nešto korisno u svakodnevnom životu. U skladu sa tom aktivnošću zauzet je uspostavljanjem jedne javne biblioteke za dobrobit stanovništva Inderpurija.

Osim redovitih programa, lokalni stanovnici često ulaze u otvorenu salu za meditaciju da bi tamo sjedili u produhovljenoj atmosferi. Drugi dolaze da bi rasčistili svoje sumnje ili samo da prime nekoliko ohrabrujućih riječi i dobrih savjeta. Članovi Ašrama u Delhiju žive kontemplativnim životom meditacije. Čista i snažna duhovnost koja se stvara takvom praksom, lako se može osjetiti kao produhovljena atmosfera koja daje mir svima onima koji dolaze na to mjesto. Čovjek može beskonačno (dugo) raspravljati sa materijalističkim ljudima o vrijednosti duhovnog života. Ali čak i

najskeptičniji ljudi zašute kada sami osjete smirujuću atmosferu mjesta gdje ljudi zaista žive pravim životom. To je razlog zbog kojeg svi oni koji su bili tamo, tako visoko cijene Delhijski ašram u Inderpuriju.

Ašram u Rishikeshu:

Gradić Rishikesh leži na mjestu gdje rijeka Ganga u kovitlacima silazi sa vječito snježnih vrhova Himalaya, i pronalazi svoj lagan i veličanstven put kroz široka prostranstva sjeverne Indije. Od davnina su Rishi-ji i Yogi-ji nalazili ovo mjesto pogodnim za meditaciju, a kaže se da je i drevni princ Lakshmana ovdje meditirao i postigao Mokshu (Oslobođenje). Kada je Swami Narayananda 1932. godine, kao mladi redovnik od 30 godina, stigao u Rishikesh, nakon dugog i iscrpljujućeg puta, bio je izvanredno impresioniran nebeskom ljepotom ovog mjesta.

Ovdje je bila rijeka Ganga, koja je silazila u velikim zavojima između šumom prekrivenih brda, čije su prekrasno oblikovane vrhove nježno dodirivali lutajući oblaci. A tamo dalje, stapajući se s nebom, uzdizale su se sve više i više veličanstvene, vječno blistajuće Himalaye, iz čijih je ledenih dubina dolazila djevičanska rijeka. Na obalama Gange bili su mali bijeli hramovi čija su kristalna zvona stvarala sretnu uzbuđenost u zraku. U gustoj džungli, i na padinama brda, bilo je nekoliko koliba pustinjačkih nastambi gdje su živjeli yogiji.

Swamiji se smjestio u jednu takvu osamljenu kolibu, te je obuzet meditacijom ubrzo zaboravio slikoviti pejzaž, kao i sve ostalo. Dane i noći je sjedio u čvrstoj meditaciji. Nakon par godina ovakvog života, na Šivaratri noć 1933. (noć mladog Mjeseca u mjesecu martu ili februaru), postigao je konačni cilj života, Nirvikalpa Samadhi ili Nirvanu.

Koliba u kojoj je Swami Narayananda provodio svoju sadhanu ne postoji više. Ali u džungli u oblasti Swargaašrame, na istočnoj obali, još uvijek se mogu naći neke ruševine napola prekrivene biljkama puzavicama.

Nakon Spoznaje (Realizacije Apsoluta), Swamiji je nastavio živjeti u Swargaašrami još nekoliko godina. Kasnije je prešao rijeku i smjestio se u samom Rishikeshu.

Tokom tih godina Swamiji je živio povučenim životom, daleko od ljudi. Nije mario za novac ili bilo što, već je živio na asketskom minimumu. Nije imao nikakve udobnosti niti je posjedovao bilo šta osim jednog krevetića na kojem je provodio vrijeme u sobi koju nije napuštao osam godina. Nije primao učenike i živio je neometan od svijeta. Bavo se proučavanjem mentalnih funkcija, koristeći svoj vlastiti um kao laboratorij.

Bez ikakve namjere da piše knjige, počeo je zapisivati svoja vlastita iskustva, jedinstvena otkrića na polju psihologije i filozofije. Te bilješke i rukopisi su kasnije uređeni u poglavlja knjige ("*Otkrivenje*") koja se sada čita širom svijeta.

Nakon rascjepa Indije 1947. godine, Swamiji je bio svjedok strašnom krvoproliću u ime Boga i religije, te je odlučio da izađe iz povučenosti i pomogne napaćenom čovječanstvu. Tako je počeo prihvaćati učenike i objavljivati svoje prve knjige. Malo po malo, te knjige su bez ikakvog reklamiranja našle svoj put do ozbiljnih tragalaca Istine širom svijeta, i učenici su mu počeli dolaziti.

Godine 1950., Swamiji je dao da mu sagrade malu kuću za boravak u Rishikeshu. Neki siromašniji učenici, koji su došli kao izbjeglice iz Pakistana, sukobili su se sa svakojakim poteškoćama pokušavajući da

objave ostale Swamijiijeve knjige. Kada su ti učenici izgubili iznenada svoj posao i svoj dom, Swamiji – koji je jedva imao dovoljno za svoju vlastitu egzistenciju - pružio im je utočište i podijelio s njima ono malo što je imao. Da bi se stvorio životni prostor za učenike, mala građevina je proširena za još nekoliko soba. Stančić za Swamijija uređen je u prizemlju. Osim toga, napravljena je sala sa nekoliko pripojenih soba za novu štampariju/tiskaru koju će voditi članovi ovog prvog centra organizacije. Prvo vrijeme, kada je rad tek započinjao, bilo je ispunjeno teškoćama. Neprilike su dolazile sa svih strana, kao da je neka sila suprotna plemenitoj poruci po svaku cijenu željela spriječiti njenu manifestaciju. Nije cilj ovog članka da ulazimo u taj predmet, ali čitatelji koji se interesiraju za to mogu se upoznati sa dijelom te priče, kako ju je dao sâm Swami Narayananda u knjigama "The End of Philosophy or The Ultimate Truth" i "The Universal Religion" ("Konačni cilj filozofije ili Krajnja Istina" i "Univerzalna Religija"). Usprkos svim ovim teškoćama, Swamiji je ostao nepokolebljiv, te je tako svojim primjerom ulio hrabrosti učenicima, koji su nastavili rad na knjigama. Swamiji je istovremeno bio zaokupljen održavanjem korespondencije sa sve većim brojem učenika, koji su dolazili iz svih krajeva svijeta, te koji su na taj način redovito primali njegovu nepomućenu ljubav i pažljivo vodstvo. Iako Swamiji nije želio povećati teret stvaranjem institucija, neočekivani rast i razvoj učinio je neizbježnim da se organizira pokret koji je na ovaj način nastao sâm od sebe. Tako je u ašramu u Rishikeshu, 1957. g. uspostavljena Narayanandina fundacija univerzalne yoge (Narayananda Universal Yoga Trust).

U cvjetnom vrtu koji okružuje ašram u Rishikeshu postoji jedno dvostruko Nim-drvo (Margosa), koje je posadio sam Swamiji. Fotografirali su ga pod tim drvetom, i mnogi misle da ono simbolizira Istok i Zapad, koji konačno bivaju sjedinjeni u jedno jedino snažno stablo, s granama koje se šire u svim pravcima.

Danas je Rishikesh bučan grad modernog izgleda, sasvim različit od grada u vrijeme kada je Swami Narayananda provodio svoju sadhanu u džungli. Zahvaljujući suvremenom transportu, postalo je sasvim lako za tisuće hodočasnika i turista da posjete to mjesto svake godine. U ašramima žive još uvijek mnogi redovnici i **sadhu**-i (≈sveci), ali stare atmosfere nema više. I Rishikeshki centar N.U.Yoga fundacije također se je promijenio, mada na sasvim drugi način. Narastanje pokreta, kao i uspostavljanje ašrama i centara u različitim zemljama na Istoku i Zapadu, uzrokovali su da Swami Narayananda svake godine na izvjesno vrijeme odlazi iz Rishikेशha i ide na Zapad. Ostatak vremena provodi u različitim centrima u Indiji. Nema, dakle, mnogo vremena da provede u Rishikeshu. Osim toga, štampanje/tiskanje i objavljivanje knjiga za međunarodno tržište je iz praktičnih razloga povjereno ašramu u Gyllingu. Tako je ranija inozemna aktivnost u Rishikeshu okončala, kao jedno završeno poglavlje. Rad koji je tamo započet sada je dovršen, a aktivnosti su prenijete na one koji ih trebaju nastaviti. Neki će sada misliti da je centar u Rishikeshu prepušten stagnaciji, lišen svoje ranije važne pozicije. Ali u stvari nije tako. To treba sagledati kao neprekidan harmoničan razvoj. Jedna dužnost je obavljena, a sada treba preuzeti drugu i obaviti je na drugi način. Suprotno okolnom svijetu koji je sve više i više obuzet grubim čulnim/osjetilnim aktivnostima, naš

centar u Rishikeshu prelazi sa grublje aktivnosti na suptilnije bavljenje pojačanom duhovnom sadhanom. U skladu sa promijenjenim uvjetima, štamparske mašine su uklonjene a prostorije štamparije očišćene i pretvorene u salu za meditaciju i sobu za puja-u (puđa=bogoslužje), tako da se aktivnosti stanovnika ašrama mogu nastaviti kroz uspostavljenu sadhanu. Zbog toga centar u Rishikeshu još uvijek održava svoju uzvišenu poziciju, dajući primjer razvoja koji bi i drugi centri trebali slijediti.

Ašram u Gyllingu (Denmark) je bio najmodernija spiritualna komuna i središnji/centralni Narayanandin ašram kad je Swami Brahmajñanananda prvi put (godine 1985.) stigao u njega, s odlukom i mogućnošću da tamo ostane za stalno. No, kao da je Providenje htjelo drukčije; nakon nekog vremena on se vratio u Jugoslaviju/Hrvatsku.

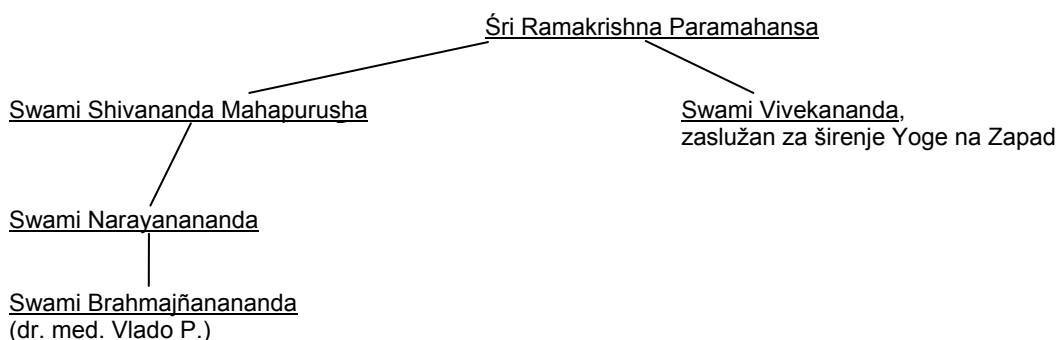
Prilikom rođenja Swamija Brahmajñananande prve riječi koje je čuo, bile su riječi koje je šef zagrebačke klinike uputio njegovoj majci Anđelki, da je "rodila cara sina". No, njegovo carstvo zasigurno nije od ovoga svijeta. Brahmajñana (Onaj koji Spoznao

Brahmana sjedinivši se s Njim), kako glasi ime koje mu je Sat-Guru dodijelio, je prakticirao Yogu već od rođenja, osobito Yogu Budnosti tijekom Sanjanja.

Prilikom prvog fizičkog susreta sa Swamijem Narayanandom, Swami Brahmajñanananda ga je upitao: »Ako ima nešto/išta što ne znam a trebao bih znati, recite mi to.« Narayanandaji Maharaj je odgovorio: »Nema ništa/ničeg.«

Tako je završio njihov prvi susret u tom njihovom životu, premda su već i prije toga u toj inkarnaciji bili u odnosu kroz božanske snove tj. na nefizičkom nivou. Brahmajñana je znao da to nije prvi put, u nizu inkarnacija, da se susreće s ovim spiritualnom divom.

Godine 1988., kad je Swami Brahmajñanananda bio pri kraju studija medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, na njegov astrološki (25. solarni) rođendan, osjetio je da je njegov Učitelj "skinuo" svoje fizičko tijelo. Da, Guru u obličju fizičkog tijela je nestao/iščezao, no u srcu učenika on još uvijek živi. U tom Srcu, u kojem odazvanjaju Najviši Ideali čovječanstva.

Śri Swami Narayananda

Kronološka tabela:

- 1902. Rođenje Swami Narayanande kojemu je nadjenuto ime Nanjappa (Nanjunda), 12. travnja u selu Kongana, Coorg u Južnoj Indiji.
- 1907. Nanjappa kreće u seosku školu u Shettigeri-ju (2 milje od Kongane).
- 1910. Poslan je u Ponnampett Model School (desetak milja od njegovog doma)
- 1912. Umire mu otac. Počinje redovito meditirati, pola sata svako jutro i večer.
- 1913. Kreće u visoku školu u Virajpett.
- 1920. Kreće u visoku školu Mercara. Interesira se za Vedanta društvo i sport.
- 1926. Prekida studiranje i priprema se za odricanje od svijeta.
- 1927. Dobiva posao u odjelu za šume u regiji Vellore i u Chikkanji-ju. Ima viziju Śri Ramakrishne. U tom periodu, prilikom lova, ima nekolicinu avantura sa medvjedima i drugim životinjama.
- 1929., 23. veljače Nanjappa ima vrlo duboku meditaciju, gdje se odlučuje odreći svjeta i postati monahom. Proveli 6 mjeseci u šumskom koledžu Coimbatore i prihvaća se redovite spiritualne prakse. – 5. rujna održava Ganesh puja-u u svom rodnom selu, prima odjeću Sannyasina iz ruku svoje majke i tako se odriče svijeta kako bi živio život redovnika.
13. rujna stiže u Calcuttu u Ramakrishninu misiju Belur Math, gdje postaje učenik tadašnjeg predsjednika, Śri Swami Shivanandaji-a, direktnog Ramakrishninog učenika. Pridružuje se redu u Belur Mathu.
- 1930. Nanjappa je iniciran u Brahmacharyu od svog Gurua i dobiva ime *Narayan Chaitanya* 1. svibnja. – Kasnije u svibnju seli se u ašram Ponnampett Ramakrishnine misije u Coorgu i tamo služi više od 2 godine.
- 1932. Narayan hodočasti u Tala Kaveri. Posjećuje ostarjelu majku i cijelu obitelj prije povratka u Belur Math kako bi ponovo bio sa svojim Guruom. Dva dana nakon njegovog dolaska, 7. listopada, Guru mu daje Sannyasu i ime *Swami Narayananda*. 30. prosinca napušta Belur Math i kreće u Uttarkashi, na Himalayi, sa ciljem vršenja intenzivnog tapasa, kao što mu nalagale Guruove instrukcije.
- 1933. Swami Narayananda (od sada ćemo Ga oslovljavati sa Swamiji) se u veljači nastanjuje u Swargašrama-u, u Rishikeshu, gdje u kratkom vremenu postiže najuzvišenije stanje Nirvikalpa Samadhija, u Śivaratri noći u veljači.
- 1934. Umire Swamijev Guru. Isto tako i njegova majka u Coorgu. Tokom tih godina Swamiji ostaje u potpunoj izolaciji, posvećujući svoje vrijeme dubokom poniranju u predjele uma i Duha.
- 1936. Napušta Swargašrama-u i odlazi u Calcuttu, Nasik, Bombay, Delhi, Agru (Taj Mahal) i natrag u Uttarkashi. Hodočašća u Gangotri, Kedarnath, Badrinath itd. u blizini Uttarkashija.
- 1937. Putuje u Chittrakut (gdje je, prema mitologiji, u izgonstvu živio Śri Rama tisuće godina prije) i natrag u Hathras.

1938. Put u Benares (Varanasi) i Belur Math, u Calcuttu na ceremoniju otvaranja Šri Ramakrishninog novog hrama, od 13. do 14. siječnja. Swamiji također pohađa Kumbha Mela-u u Hardwaru 13. travnja. – Od 13. 08. 1938. do 09. 01. 1939. putuje "južno-indijskom turom" i posjećuje Delhi, Vrindaban, Agru, Sanchi, Ujjain, Indore, Wardhu (ašram Mahatma Gandhija), Vijayawadu, Madras, Kanchipuram, Tiruvannamalai (gdje od 28. 10. do 07. 11. posjećuje Šri Ramana Maharshija), Tanjore, Trichinopoly, Rameswaram, Madurai, Tirupati, Bangalore, Mysore, ruševine Hampija, Wardhu, Hyderabad, Nagpur i Bhubanešwar.
1939. Swamiji nastavlja putovanje preko Purija i završava ga u Calcutti. Ostaje u Dakshinešwaru (Calcutta) sve do 13. 03. Nakon toga seli u Kankhal i ostaje tamo do 03. 03. 1940.
1940. Od 17. 03. do 21. 09. Swamiji živi u Uttarkashiju. U kolovozu počinje niz nekoliko kraćih putovanja po sjevernoj Indiji, većinom u Himalayama. Tijekom listopada i studenog posjećuje i zapadni dio Indije, Amber, Dwarku, Porbandar, Junagadh, Prabash, Mathuru, Kanpur i zatim odlazi u Calcuttu.
1941. Kraća putovanja u područje oko Rishiksha. Napisana je njegova "*Autobiography of Swami Narayanananda*".
1943. Swamiji jeva prva knjiga "*The Way to Peace, Power and Long Life*" je objavljena u Benaresu.
1945. Posljednji posjet Uttarkashiju. Njegova druga knjiga: "*The Primal Power in Man or the Kundalini Shakti*" objavljena je u Rishikeshu.
1947. Indija se rascjepljuje u Indiju i Pakistan. Ovaj incident je "rastopio Swamijijevo srce" i potaknuo ga da se angažira i piše više knjiga, te da postane spiritualni vođa za aspirante koji su u potrazi za Istinom. Kasnije je sâm Swamiji rekao da je taj događaj bio uzrok utemeljenju "*Univerzalne Religije*", kako on naziva svoja učenja.
1948. Dvršen je rukopis njegove velike knjige o psihologiji: "*The Mysteries of Man, Mind and Mind-Functions*". Isto tako i snažna knjiga o Dharmi: "*The Ideal Life and Moksha (Freedom)*". – Swamiji se seli natrag u Swargašram u Rishikesh.
1949. Četvero siročadi iz Pakistana postaju Swamijijevi učenici. Oni se prihvaćaju posla objavljivanja njegovih knjiga.
1950. Stvoren je veliki skandal protiv Swamiji i njegovih učenika vezan uz Kumbha Melu u Hardwaru, kada su neki maloumni (prizemni) ljudi htjeli profitirati iznajmljujući kuću u kojoj je Swamiji živio. Nakon skandala afera (u kojoj je i Swamiji jevi život bio u ozbiljnoj opasnosti) se stišala, i on se seli u "Jivana Kshetru", također u Rishikeshu, gdje i ostaje sljedećih 8 godina. Tokom tih godina rastući broj tragaoca za Istinom iz cijelog svijeta postaju Swamiji jevim učenicima, većinom putem pisama.
1951. Objavljene su knjige: "*Revelation*", "*The Mysteries of Man, Mind and Mind-Functions*" i "*The Ideal Life and Moksha (Freedom)*".
1953. Objavljena je knjižica "*God and Man*".
1954. Mala građevina u ulici Dehra Dun u Rishikeshu je pretvorena u tiskaru kako bi Swamiji jevi učenici sami mogli objavljivati. Te je godine objavljena jedna od njegovih najznačajnijih knjiga: "*The Secrets of Mind-Control*".
1955. Objavljena je knjiga "*The Gist of Religions*".
1957. Na tiskaru se nadgrađuje krilo za boravak. Od tada kuća, nazvana "Narayana Niwas", postaje Swamiji jevi stalni životni prostor. – Objavljena je knjiga "*A Practical Guide to Samadhi*".
1958. Objavljena je "*Mind, Its Souce and Culture*".
1959. Objavljena je "*The Secrets of Prana, Pranayama and Yoga-Asanas*".
1960. Objavljena je "*Brahmacharya for Boys and Girls*".
1962. Objavljeno je zadnje od Swamiji jevih 12 glavnih djela: "*The End of Philosophy*".
1963. Swamiji odlazi na mjesec dana u Delhi, a zatim u Coorg u svoje rodno selo, po prvi put od 1929. Tisuće ljudi ga dočekuje i dobivaju savjete i vodstvo. – Objavljena je knjižica "*The Basis of Universal Religion*". – Swamiji dobiva poziv da dođe u USA (SAD), uz plaćene sve troškove, ali on odbija.
1964. Uspostavljen je "Narayanananda Universal Yoga Trust, Rishikesh" i donešen Ustav koji kasnije postaje osnova za slične nacionalne "N. U. Yoga Trust-ove" u raznim zemljama po cijelom svjetu.
1965. Kupljen je komad zemlje u Inderpuriju, New Delhi, i započeta je gradnja kombinacije ašrama i centra za treniranje za strane učenike.
1967. Počevši sa tom godinom Swamiji sve više vremena provodi u novom ašramu u Inderpuriju, u kojeg dolaze grupe učenika, najviše iz Danske, tražeći spiritualni trening. – U Danskoj je kupljena stara farma, koja kasnije postaje "N. U. Yoga Ašrama Gylling" - Swamiji je posjećuje 1971. i ona postaje glavni centar cijele organizacije.
1969. – 1970. Sve veći broj danskih učenika posjećuje Swamiji ja u Delhiju, a on, napola u šali obećaje da će posjetiti Dansku.
- 1971., 17. svibnja Swamiji po prvi put dolazi u zemlju van Indije, i to u Dansku. Nakon boravka u Copenhagenu produžuje u ašram u Gyllingu, i tokom lipnja, srpnja i kolovoza po prvi put vodi "*Free Spiritual Training Camp*". Posjećuje ge više od tisuću ljudi, bivaju inicirani, dobivaju savjete i sl., a 28. i 29. kolovoza niz ljudi prima zavjet Sannyase, što je bio izvanredan događaj u ljudskoj povijesti. – Knjižica "*Wisdom*" napisana je i objavljena u Danskoj.
1972. Swamiji jevi drugi posjet Danskoj od kolovoza do listopada. Iako to nije bilo planirano, Swamiji se složio da dođe, jer je opstanak ašrama u Gyllingu došao u pitanje zbog lošeg upravljanja njime. – Prije povratka u Indiju tjedan dana ostaje u Copenhagenu, a posjećuje i novonastali "N. U. Yoga Ašrama, Långaryd" u Švedskoj.
1973. Swamiji jevi treći posjet Danskoj. Od sada Swamiji svako ljeto redovito dolazi u Dansku, vodi Spiritual Training Camp, inicira spiritualne aspirante, daje Sannyasu itd. Isto tako sistematičnije širi rastući redovnički red sa granama u mnogim zemljama, tako dajući oblik međunarodnoj organizaciji baziranoj na ašramima, gdje redovnici i redovnice vode čist, jednostavan i svet život u celibatu i meditaciji. – Snažna knjižica "*Your Birth-Right*" napisana je i objavljena u Gyllingu u tiskari Narayana Press koja od 1975. preuzima tiskanje i objavljivanje svih Swami Narayananandinih knjiga za cijeli svijet.
1974. U toku četvrtog posjeta Danskoj, veliki novinski skandal uperen je protiv Swamiji ja. Isto tako je i ašram u Gyllingu ozbiljno ugrožen od strane društva. Ali Swamiji, kao i njegovi učenici, hrabro dočekuju napade. Nakon Kampa i inauguracije nove zgrade za 20 redovnika, Swamiji odlazi u listopadu i nakon jednomjesečnog boravka u Delhiju

- odlazi u novosagrađeni ašram u svome rodnom selu, Kongani, u Coorgu. Neki od danskih učenika proveli su zimu sa Swamijijem. Također, u Coorgu piše knjižicu *"The Aim of Life"* i važnu knjigu *"The Universal Religion"*, koja jezgrovito daje Njegova glavna učenja.
1975. U lipnju, tokom boravka u Danskoj, Swamiji ima ozbiljnu upalu pluća. Nakon oporavka, odlazi u meditacijsku dvoranu za javne Darshane (daršana=djelovanje prisustvom) i Satsange samo vikendom, a ne svakodnevno kao što je običavao prijašnjih godina. Tokom njegovog boravka u Gyllingu objavljena je *"The Universal Religion"*.
1976. Swamiji ponovo dolazi u Dansku, a posjećuje i švedski ašram po drugi put.
1977. Swamiji je 12. travnja po prvi put u Coorgu na svoj rođendan. U sredini njegovog boravka u Danskoj, Swamiji posjećuje Švedsku po treći put, a po prvi put i novosagrađeni ašram u Norveškoj. – Piše knjigu *"Your Hidden Treasures"* tokom boravka u Gyllingu.
1978. Iz Danske, Swamiji po prvi put na deset dana u lipnju odlazi u Njemačku. Posjećuje i ašram u Švedskoj, i u Danskoj ašrame u Funenu, Falsteru i tri tjedna ostaje u novoosnovanom ašramu u Copenhagenu. – Neki od danskih učenika pridružuju se Swamijiju u Indiji i žive u novoj kući za goste u ašramu Coorgu. Piše i objavljuje knjigu: *"Brahman and the Universe"*, tokom boravka u Gyllingu.
1979. Otvara novoosnovani ašram u Mysoreu u Indiji. Po prvi put, Swamiji je u Danskoj na svoj rođendan, 12. travnja. Također proslavlja svoj Zlatni jubilej (50-tu obljetnicu Samnyase), 5. rujna u švedskom ašramu, i posjećuje Norvešku i Falster po drugi put. Tjedan dana boravi u Copenhagenu. Knjižica *"Questions and Answers"* napisana je i objavljena tijekom boravka u Gyllingu.
1980. U lipnju Swamiji posjećuje SAD po prvi i posljednji put. Posjećuje centar u Chicagu i ašram u Winteru, Wisconsin. Posjećuje i Njemačku gdje odsjeda u novootkupljenom stalnom ašramu u Blansingenu (južna Njemačka). U Gyllingu (Danska), inaugurirana je nova dvorana za meditaciju. Knjige *"The Essence of Life"* i *"Religion and Phylosophy"*, objavljene su u Gyllingu.
1981. Swamiji ponovo provodi veći dio zime u Coorgu. To je od 1974. postala tradicija (regularni program) koja traje sve do 1987. Europski ašramiti su u manjim grupama živjeli u gostinjskoj kući ašrama u Coorgu tijekom tamošnjeg Swamijijevog boravka. – Odvojeno od njegovog redovitog boravka u Gyllingu, Swamiji posjećuje ašrame u Švedskoj i Njemačkoj. Knjižice *"Life Behind Death"*, *"Within You"* i *"India and the Rishis"*, napisane su i objavljene tijekom boravka u Gyllingu.
1982. Po drugi put Swamiji je u Danskoj na svoj rođendan, 12. travnja. U svibnju posjećuje njemački ašram i vraća se u Dansku na otvorenje Spiritual Training Camp-a. Piše i objavljuje *"Brain, Mind and Consciousness"* i *"Consciousness under Different States"*.
1983. Nakon kampa u Danskoj, Swamiji ima vrlo užurban plan putovanja tijekom jeseni: posjećuje ašrame Långaryd u Švedskoj, Hørsholm (pokraj Copenhagena) i Maglebrænde (Falster) u Danskoj, i Blansingen u Njemačkoj. Zatim ide u Indiju gdje prije dolaska u Coorg posjećuje novi ašram u Vedanthagalu pored Madrasa. Napisane su i objavljene dvije nove knjige: *"Reality Behind Life"* i *"God or the Ocean of Consciousness"*.
1984. Pored svog boravka u Gyllingu u Danskoj, Swamiji ove godine posjećuje samo svoj njemački ašram, i to po posljednji put. Također, tog ljeta, piše i objavljuje svoje posljednje dvije knjige: *"God, Kundalini Shakti and Mind"* i *"Truth Eternal"*.
1985. Ovo je mirnija godina od prijašnjih jer nema gotovo nikakvih putovanja, pisanja knjiga, itd. Ali u toku njegovog boravka u danskim i indijskim ašramima spiritualni utjecaj je na neki način veći i intenzivniji nego prije.
1986. Swamiji stiže u Dansku već 5. travnja. Ovo je izuzetna godina zbog gradnje Mantra Kutira, građevine sagrađene u Gyllingu prema Swamijijevoj vlastitoj želji i planovima. Sadržava kristal unutar velikog granitnog bloka, gdje srž (jezgru, srce) čine dvije Mantra knjižice pisane rukom i neke osobne Swamijijeve stvari. Kamen temeljac položio je sam Swamiji na svoj rođendan. Na Guru Purnima dan Swamiji posvećuje svoj prvi kip (od bijelog mramora) izvan Indije i izvodi Inauguraciju Mantra Kutira na dan Sannyase, 30. kolovoza. Tada Swamiji ugrađuje "dio sebe" u Mantra Kutir, koji će trajati "stotinama godina".
Pored starijih koji su (pre)uzeli Zakletvu Samnyase, jedan student medicine iz Hrvatske biva 30. 08. promoviran u Samnyasina, premda to nije uobičajeno za tako mlade ljude. Te kalendarske godine, naime, navršio 23 godine života.
1987. Swamijieva zadnja posjeta Danskoj od 15. svibnja do 29. listopada. Neposredno prije odlaska Swamiji posvećuje dvije svoje statue: jednu za ženski ašram u Gyllingu i jedan za ženski ašram u Blansingenu (Njemačka). Posvećuje i kristal za Mantra Kamen za muški ašram 'Burgberg' u Njemačkoj i kristal za kip koji se izrađuje za švedski ašram. – Na povratku iz Indije, Swamiji odlazi direktno u ašram u Mysoreu, gdje ostaje za vrijeme svojih posljednjih dana.
[Tokom ljeta te godine, Swami Brahmañanananda posjećuje Narayanandu u Gyllingu i ostaje tamo oko mjesec dana. (Prilikom sljedećeg Brahmañananinog posjeta Danskoj, Swami Narayananda više nije bio fizički živ.)]
1988. U siječnju i veljači, Swamiji oboljeva od bronhitisa i 26. veljače ulazi u Maha Samadhi. Njegovo tijelo kremirano je 27. veljače u Mysore ašramu.

PUT KA VJEČNOSTI

* Knjiga NITYA YOGA, YOGA ZA VJEČNOST govori o našim odnosima, o Vama i Drugima, o Tebi i Meni... Naglasak je stavljen na (s)vezu učitelja i učenika, autoriteta i sljedbenika, pomagača na vrlo visokom nivou i onih koji primaju pomoć da bi se uzdignili na viši nivo.

Knjiga govori o savršenim (i, naizgled, ne toliko savršenim) majstorima i poklonicima koji obožavaju njihove vrline, znanja, sposobnosti i majstorstvo. Međutim, knjiga isto tako govori i o našim svakodnevnim/uobičajenim (međuljudskim) odnosima. * Knjiga je napravljena kao zbirka/zbornik različitih tekstova različitih autora a uključuje i mnoštvo priča i parabola (iz) različitih tradicija.

Na oko 300 strana B5 formata naći ćete raznovrsne tekstove tako da nismo u stanju da Vam damo karakteristične/tipične primjere. Ipak Vam dajemo nekoliko odlomaka koji pokazuju stil kojeg je ovaj put (u slučaju rada na knjizi NITYA YOGA, Put ka Vječnosti) preferirao sam priređivač.

Ljeta Gospodnjega 1998., priređivač (Swami Brahmajñanananda, dr.med. V.P.) je snimljen nakon dužeg perioda življenja bez hrane i vode. Mi vam ovdje pokazujemo jednu od tih fotografija s napomenom da tijelo priređivača Nitya Yoge nije izgubilo na težini niti je prolazilo kroz primjetne krize tijekom višetjednog gladovanja, a istodobno je obavljao normalne svakodnevne intelektualne i fizičke aktivnosti uključujući i pripremanje knjige koju Vam sad upravo predstavljamo.

Rješenje problema nije ni u djelovanju ni u nedjelovanju nego u razumijevanju.

(Za razumijevanje je potrebna **komunikacija**, a za nju je potreban **kontakt** svjesnog pojedinca sa drugim **svjesnim** pojedincem ili individuom.) I stoga, ako se ja i ti shvatimo i prihvatimo, otkrit ćemo da problema nema.

Vi imate najljepšu kuću i najugodniji dom, a nedostaje vam još samo planet na koji biste smjestili svoje toplo "gnijezdo", svoj slatki dom.

Kako možete voljeti čovječanstvo ako niste sposobni voljeti ni svoje susjede, svoju rodbinu/rođake, svoje suučenike...?

*Naš Sport je Samonadilaženje. Naša Filozofija je Sposobnost. Naša Religija je Dobrota. Naša Znanost je Nitya-Nitya Viveka tj. Razlučivanje prolaznog/nestvarnog od Vječnog. Naš Život je Posvećenost/Predanost Svevišnjem u Vama.

M. prilazi/dolazi Voljenom

- Sunce koje zasjlepljuje sovu daje vid orlu.
- Od kakve je koristi imati oči ako je srce slijepo?
- Ti si uvijek u Mom srcu i, kad god mi (to) dozvoliš – bit ću i ja u tvom srcu.
- Ja sam došao iznutra, iz dubina Tvog vlastitog srca, i ja također dolazim izvana.
- Kad Gospod Svojom muzikom zanjiše tijela plesača – gluha osoba ne može shvatiti što se to događa i zbog čega.

- Ako imate ljubavi prema Nekom(u) – vi ćete posegnuti za Njim, da biste uspostavili kontakt i komunicirali sa ili čak bez posredstva misli.

- Voljeni lako oprašta grijeha svoje voljene, lako tolerira njenu ljutnju i lako prelazi preko uvreda koje su mu (bile) upućene.

- Razlog zbog kojeg nekog ne prihvaćamo je taj što ga (dovoljno) ne poznajemo, a odbijamo ga upoznati i skroz prihvatiti jer se bojimo nepoznatog.

- Individua kroz koju slobodno struji/teče prava ljubav **za sve što je bilo osjeća "Hvala", a za sve što će biti kaže "DA"**.

- To bezglasno i bezmisaono "DA" je otvorenost i posvemašnje prihvaćanje čovječanstva i njegove kuće (na)zване Svemir.

- Kontakt podrazumijeva/implicira otvorenost, a veća **otvorenost** je isto što i intenzivnija **svjesnost**.

- Savršeni Mudrac, sa Svojim Stopalima ispod (niže od) pakla i glavom iznad nebesa – objedinjuje sve.

- Molim te, ne pili (ne presijecaj) granu na kojoj sjediš jer kad zajedno sa prepiljenom/odsječenom granom padneš u pakao – sa tobom će pasti i "dio" mene. (Jer, ja sam Drvo Života iz kojeg izrastaš; u kojem se rađaš, živiš i u kojem uvireš kad umireš.)

- Radije hodajmo kroz nebesa i uzdignimo se iznad njih. Naposljetku, nadiđimo čak i zadovoljstva neba/raja.

- Ako ispustiš/zaboraviš svoje "ja", svaka će akcija biti Služba Božja (= Karma Yoga) ili Služenje Svevišnjem Bogu u drugim ljudskim bićima.

- "Gospodine, (a) kada si to bio gladan naše ljubavi, a da Te nismo nahranili?"

"Zaista, zaista kažem vam; kada je svaki pojedini od ovih božanskih pojedinaca čeznuo za čistom ljubavlju, a vi se mu je uskratili – meni ste je uskratili. A ja imam pravo da volim i budem voljen."

- M. je pokucala na vrata Gurua.

»Tko to kuca?«, upita Guru.

»**JA SAM**«, reče M.

»Odlazi, u ovoj/istoj kući ne možemo stanovati (i) ti i ja.«, reče Guru.

Privučen čežnjom/aspiracijom njenog srca, Guru je pokucao na vrata svoje voljene.

»Tko je?«, upita ona.

»Ti.«, glasio je bezglasni odgovor.

I vrata su se odmah otvorila.

Kad idući put pokuca na Tvoja vrata, hoćeš li biti spremna?!

Svevišnji upravo kuca...

- Što je to što naizgled koči, zaustavlja, sprječava ili zaustavlja Boga da ti dođe u goste? Jedino Neznanje! Što ti to zastire pogled na Boga, koja te to prepreka onemogućava da Mu dođeš u goste, da te primi k Sebi i da prepoznaš svoje Jedinstvo (=Yoga) s Njim? – Samo Neznanje.

- Znati Svevišnjeg Boga bivajući Jedno s Njim je Apsolutno Znanje tj. **Brahmajñana**.

Bog govori:

Izgubi svoj (prividni) život radi mene i naći ćeš (svoj stvarni) Vječni Život.

☆

- Cvijet – to je od Zemlje oslobođen svemirski leptir. Leptir!; to je od Svemira oslobođen (zemaljski) cvijet.

- Srcem (a ne umom), cvjetovi pozivaju u goste leptira.

Dušom (a ne umom),

leptir posjećuje cvjetove.

Kada cvijet cvjeta, leptir dolazi;
kada leptir dolazi, cvijet cvjeta.
Ja ne znam Nju, Ona ne zna Mene.
Ne-znajući Jedno Drugog, prirodno strujimo/tečemo ka
Jedinstvu (=Yoga).

• Kad običan čovjek dosegne znanje
on je mudrac.

Kad mudrac postigne razumijevanje
on je (naizgled) kao običan čovjek.

• Kad je jedan od učenika Velikog Učitelja prosuo pred
Gurua/Učitelja cvijeće,

Guru je rekao:

»Ispusti svoj "ja", a ne cvijeće.«

• Dok Ga nije poznavala, osjećala je prema njemu
ljutnju, zaljubljenost i druge inačice nesviđanja i
sviđanja.

Kad Ga je stvarno/istinski upoznala, tad je upoznala
Božansku Ljubav kojom je nadišla sva prijašnja stanja
dualnosti/dvojnosti.

• Sve zlo nestaje iz srca onog koji drži Mene (Sunce
svih sunaca) u svom srcu.

• Može li tvoje srce biti dovoljno veliko da bi u njemu
bilo mjesta za Mene?

☆

Gdje vlada otuđenost/alijenacija,
bliskost nek' nosim.

Gdje vlada zatvorenost/samoizolacija,
(svoje) srce nek' dam.

Nesklad/disharmonija gdje je,
savršenstvo nek' nosim.

Strah/nemir gdje je, spokojstvo nek' dam.

Sukob/nesporazum gdje je,
razumijevanje nek' nosim.

Razjedinjenje/separacija gdje je,
zagrljaj nek' dam.

Neprihvatanje gdje je,
otvorenost nek' nosim.

Odbacivanje gdje je, afinitet nek' dam.

Psine i psovke gdje su,
ljubavnost nek' nosim.

Gdje me osuđuju, shvaćanje nek' dam.

Neprijateljstvo gdje je,
pomirenje nek' nosim.

Ograničenost gdje je, slobodu nek' dam...

☆

Gost koji nam dođe iznenada, je kao sam Bog,
zapisano je u Upanishadama.

Prerušen u lik Gurua Bog kuca na naša vrata.

Da li su tvoje srce, duša, um, vital (emotivno polje) i
tijelo dovoljno otvoreni da bi Ga prihvatila?

☆

Komunikacija

Sveti Spisi govore o izražavanju i rastvaranju/izgaranju
barijera. Ako pojedinac/individua ozbiljno shvati
spiritualnu praksu i iskreno namjerava doživjeti
prosvjetljenje (direktno/neposredno iskustvo Istine) prije
ili kasnije ona počinje vrištati i bacakati se po podu. Ona
ne želi više vidjeti Majstora/Učitelja: "Ne, ne idem. Ne
mogu ga više gledati." i kolege moraju odvući
učenicu/aspiranta do Majstora.

Upanishade kažu u ovom procesu izgaranja lažnih
identifikacija/poistovjećenja: Sjedeći jedno nasuprot
drugom, oni razgovaraju jedno s drugim (na mirnom
mjestu) prigušenim glasom, suzrim očima i drhtavim
tijelom.

Ostat ćete u lažnim identifikacijama ako ih ne izrazite
nakon što ste ih prepoznali.

☆

»Učitelju, što da radim ako nemam ništa u svijesti?«

»Izbaci to napolje; daj mi to ništa.«

»Ali, ako nemam ništa, kako to onda mogu iznijeti van?
To je praznina.«

**»Prezentiraj mi to. Ako mi to ne iskomuniciraš,
zadržat ćeš to za sebe i zadržat ćeš sebe u tome.«**

☆

• Oh!, toliko nedorečenih/nekompliciranih komunikacija
stoje kao barijere između mene i tebe.

• Realno i nerealno su samo utisci u tvom umu. Neka
nas ne razdvoje ideje o postojanju (materiji) i
nepostojanju (antimateriji). Neka nas ne razdvoje
mentalni koncepti. Neka nas ne razdvoje masa/energija
i prostor/vrijeme.

Budimo sjedinjeni u Svevišnjem Bogu:

Prepoznavajmo naše vječno Jedinstvo (= Yoga) kroz
Yogu koja je ujedno i Put ka Bogu.

Put je Istina ili Stvarnost; putnici su iluzija.

Put je Vrhovna Realnost.

• Neka nas ne razdvoji šutnja. Neka nas ne razdvoje
mentalni koncepti. Neka nas ne razdvoje riječi. Neka
nas ne razdvoje emocije. Neka nas ne razdvoje tjelesa.
Neka nas ne razdvoje ljudi. Neka se nitko i ništa ne
ispriječi između nas. Neka ne bude nerazumijevanje
među nama.

Neka caruju uzajamno shvaćanje (razumijevanje) i
prihvatanje.

**• Sva ljudska patnja proizlazi iz taštine (sujete) i
nastanjena je u osjetilnim strastima.**

• Neka me Svevišnji učini slugom sviju.

Mogu li ih dovesti do Tebe?!

• Drugo ime prirodne Yoge je ljubav, i to je
bezujevatna ljubav prema Svevišnjem i bezrezervna
(bez zadržke) predanost Njegovoj Volji; Volji koja
ireverzibilno zamjenjuje našu volju i posve je rastvara u
božanskoj.

"... I ja kažem da je život mrak, osim kad postoji žar.

A svaki je žar slijep, osim kad postoji znanje.

A svako je znanje uzaludno, osim kad postoji rad.

A svaki je rad prazan ako nema ljubavi;

A kad s ljubavlju radite, sa sobom se spajate, i s
drugim, i s Bogom..."

Dijete Svjetla i bića Tame

Učeniče/učenice, svakog dana **svake minute Moja
(Guru) Ljubav teče u te...**

Kad učenici/ce ne razumiju Gurua – oni ga optužuju da
on njih ne razumije.

On u njima vidi "zakopano blago", kojeg ni sami nisu
svjesni.

Učitelj/Guru najviše pati kad učenici (s Njim) ne
surađuju u (raz)otkrivanju tog neprocjenjivog blaga; kad
su gluhi premda imaju uši, i kad su slijepi pri zdravim
očima, samo zato što nisu voljni otvoriti oči i otčepiti
začepljene uši.

☆

Kad domaćica gleda kroz prljava prozorska stakla
svoje kuće – ona osuđuje susjede da su prljavi i
izbjegava ih umjesto da surađuje s njima.

☆

Nije slađe voće iz susjednog (susjedovog) vrta osim
ako se promatra očima želje.

Trava koja je udaljenija nije zelenija osim za onog čiji je duh stalno nezadovoljan.

Mudar učenik radije odabire "ovo" nego "ono drugo".

Ako ti nije dobro u domovini, kako će ti biti bolje u stranoj zemlji?

(Bilo da si u Europi, bilo da si u Americi ("obećanoj zemlji") potrebno je devet solarnih mjeseci ili deset lunarnih da bi beba došla na svijet.)

☆

Jedan je čovjek išao ka mjestu/centru svog hodočašća noseći preko ramena janje namijenjeno za žrtvovanje u svetom gradu. Tri razbojnika ugledaše hodočasnika sa žrtvenim janjetom i dogovoriše se kako da na lak način dođu do plijena.

Prvi od njih, tobože slučajno, naiđe pred hodočasnika iz suprotnog smjera i, mimoilazeći ga, upita:

»Kakvo to tele nosiš na leđima? Tko je još danas vidio nositi tele na plećima?! Da li je to na prodaju ili za tvoje vlastito domaćinstvo?« I, ne sačekavši odgovor, pljačkaš produži dalje; a hodočasnik postade zbunjen i baci pogled na janje da provjeri nosi li on to što smatra da nosi.

Nakon nekog vremena, na hodočasnika nabasa, kao slučajno, i uz njega prođe, drugi lopov, i, onako usput, sa začuđenim glasom uzvikne:

»Još nikad nisam vidio brahmina (bogoosobu) da preko ramena nosi psa, psihički najnečistiju od svih životinja!« Iznenađen, hodočasnik mu počne objašnjavati da on nosi ja(g)nje, ali se lopov, glumeći zgražanje/sneblivanje i nevjericu, udalji u suprotnom smjeru ostajući pri svojoj tvrdnji/izjavi.

Poslije nekog (kraćeg) vremenskog intervala, hodočasnika je na njegovom putu/stazi, opet naizgled slučajno, (pre)sreo treći lopov i odglumio preneraženost upitavši hodočasnika zbog čega dozvoljava da mu takav majmun skače po leđima:

»Reci mi, dobri čovječe, kakva (li) te je to zla sudbina zadesila da ti majmun jaše na leđima/ramenima?« Njegov samouvjereni nastup ne samo da je definitivno pokolebao čovjeka s ja(g)njetom, nego i više od toga: Hodočasnik je konačno povjerovao prevarantima i naposljetku se uplašio da na leđima/plećima ne nosi žrtveno ja(g)nje nego nekog demona koji s njim zbija šale. Stoga odmah zbaci "čudovište" sa sebe i pobjegne glavom bez obzira.

Na sličan način, neki ljudi/individue napuste svog Gurua jer im njihovi "prijatelji i prijateljice" (na)pričaju mnogo ružnih priča o njemu pa se u njihovom srcu raširi korov sumnje.

Sumnjati znači vjerovati svom prljavom umu.

A temeljno je pravilo Sahaja (prirodne) Yoge i Yoge općenito:

Nikad ne vjeruj svome umu nego samo Guruu i Svetim Spisima.

☆

Koje je (gdje je) vaše vlastito mjesto?

• Najdraža...

možda si ti beznačajna kao insekt, ali maleni insekt može putovati tisućama kilometra, ako se smjesti na konjski rep.

Tvoja je važnost/vrijednost u mojim vlastitim očima.

Vrijeme ne čeka. Učini(ne) nešto za svoju dušu.

• **Ja sam Realnost – tvoje misli o meni su iluzija.** Prianjajući uz sputavajuće mentalne stavove, najviše štetiš sama sebi, a indirektno/neizravno i svima drugima.

Koju korist imaš od svoje svadljivosti i prgavosti? Ne budi žrtva vlastitog inata/prkosa.

Vrijeme ne čeka. Učini nešto za svoju dušu.

• Ja sam prostraniji od prostora.

Mnogi insekti lete nebom. Neki od njih pokušavaju pobjeći/odletjeti od mene, pokušavajući uletjeti (sakriti se) u kućicu kroz zatvorena prozorska okna/staklo umjesto kroz otvorena vrata. (*Stoga bivaju ošamućeni od udaraca glavom u tvrda/neprobojna stakla kroz koja bezuspješno nastoje proletjeti.*)

No, Ja sam kako izvana tako i unutra/unutar Kuće Svemira. Čak i oni koji bježe od Mene zapravo Me traže, želeći Me više od svega.

• Prvo si ispružila svoj pehar prema meni, a onda si se prestrašila/oceana pitke vode, vode života, nektara besmrtnosti. Insistirajući na tome da dobiješ malo, nisi mogla dobiti puno. Forsiranje da dobiješ to što želiš, spriječilo te je da dobiješ više nego što želiš; i tako si ostala bez onoga što uistinu želiš.

• U zatvoreno srce ni Bog ne može ući.

Prihvati vanjsku pomoć i Bog će biti otkriven unutar tvog srca.

Postavi svoj Pehar ispod, a ne iznad, slap(ov)a/vodopada Božje Milosti.

• Ja sam Vječnost – tvoje misli o meni su prolazne.

Ne pali i ne pokušavaj ugasiti vatru koju sam već upalio; ne pokušavaj dodati niti oduzeti vlagu vodi i ne trudi se vjerovati da sam ja Istina/Stvarnost, ali nemoj to ni opovrgavati/poricati.

• Ništa nije svetije od bivanja u društvu svetih jer će tada ono najbolje u nama težiti da se probudi i očituje.

Bolje je biti sa onima koji su dobri stvarno, nego zamišljati da si dobar/dobra. Ako nisi u stanju pronaći dobre, barem izbjegavaj zle; da i sam(a) ne postaneš poput njih. Nemoj čak ni razmišljati o lošem društvu i njihovim grijesima/manama. Potraži sebi najbolje/najuzvišenije prijatelje, one utemeljene u vrlini. **Bolje ti je biti sa Yogijima nego zamišljati da si Yogi.** Prije ćeš postati svet(a) u blizini sveca nego ako sebe prisiljavaš da se ponašaš ispravno.

No, ako si zatvorena, ne možeš spoznati mudrost mudraca kao što ni žlica ne može osjetiti slast juhe.

Iskoristi dan!

M., kradeš li Bogu dane?!

Pomozi mi ili dopusti da ja pomognem Tebi.

Bježeći od mene pokušavaš pobjeći od sebe.

Ne budi protiv Sebe pa ćeš biti uz Mene.

• Možda ti je teško s drugima

i još teže bez njih.

Možda osjećaš da ne možeš ni sa mnom ni bez mene?

Daj da se ti i ja (iz)borimo protiv zla u nama.

Ako ne uviđaš što nam je zajedničko, promisli najprije o stupnju kompatibilnosti praha naših kostiju razgrađenih nakon/poslije smrti.

• Život je kratak, dobro ga iskoristi(te).

Ovaj dan se neće vratiti.

• Kad sam sâm, ponašam se dostojanstveno kao da sam u gostima. Kad sam u prisustvu drugih isti sam kao da sam (ako/kad sam) sâm.

• Ja sam Apsolutna Stvarnost, a tvoje misli o meni su iluzija/san.

Ono što ti misliš o meni

je ono što ti misliš o sebi.

• Vrijeme ne čeka.

Učini(te) nešto za svoju dušu.

Nikad više ovog dana

Pedalj vremena – stopa blaga

Ovaj dan više doći neće
 Svaki minut vrijedi basnoslovnog bogatstva
 • Ne žalim za prošlošću. Živim "ovdje" i "sada".
(Moja prošlost postoji/živi samo u tvom umu, a tvoj individualni um je ono kako ti doživljavaš univerzalni um tj. način na koji ti opažaš Univerzum.)
 Ne osvrćem se za prošlošću. Ne posežem za budućnošću.
 Što god da činim, činim kao da mi je to posljednji čin.
 • Život je prekratak da bismo bili sebični.
 Tvoje suze teku kroz moje oči.
 (Pro)nađimo najbolje u sebi i drugima.
 Služimo božanskom u drugima zanemarujući njihove tjelesne, emotivne i mentalne reakcije i ne obazirući se na svoje vlastite reakcije.
 Dajmo sve od sebe i dajmo čitavog sebe.
 Osvajam Tvoje srce poklanjajući/predajući Ti svoje srce.
 • Imam neustrašivost heroja i srce djeteta puno ljubavi.
 Priđi, prizivam Te svim svojim bićem.
 Zovem te bez riječi (bez govora) i bez šutnje...

Dođi k meni!, cijelim svojim bićem dozivam Te ja!
 • Moj um je hladan i vedar, bistar i jasan
 Dok moje srce gori poput vatre
 I svijetlim plamenom stremljenja uzdiže se ka Tebi...
 Ka Tebi...

Pobjeda Bogu!

Jedna je djevojka postigla ogroman uspjeh u svjetovnom životu, no ipak joj je nedostajalo pravo ispunjenje. Njen "puni" uspjeh sastojao se u imenu (popularnosti, slavi) i imetku/novcu, no usprkos svojim pobjedama osjećala se (je) poraženom. Otišla je u povučeno mjesto gdje je boravio njen Učitelj Yoge, kojeg je nekoć bila odbacila/napustila. Sada mu se vratila i ovako obratila:
 »Gorko sam razočarana u život i želim doseći prosvjetljenje da bih bila oslobođena ovih patnji. Ali, nemam tu osobinu da istrajem u stvarima. Nikad ne bih mogla provesti duge godine u meditaciji, proučavanju i samoudržavanju. Pala bih nazad u ovo beznađe (očaj, utučenost, deprimiranost, indisponiranost) i opet bih bila uvučena u isti svijet svijet osjetilnih užitaka, agresije i depresije. Postoji li ikakva prečica za cure kao što sam ja?«

»Postoji«, reče Majstor Yoge, »ako si zaista riješena/odlučna. Reci mi, što si učila, na što si u tvom životu bila najviše usmjerena/usredsređena.«

»Zašto pitate?, ni na što posebno. Bili smo bogati tako da nisam morala raditi. Mislim da je jedino za što sam se zaista zanimala – šah. Veći dio vremena sam provodila igrajući ga.«

Guru promisli na trenutak, pa reče jednom od svojih učenika da pozove jednog drugog učenika i kaže mu da sa sobom ponese šahovsku ploču i figure. Ovaj dođe i Guru postavi figure. Guru je također bio i majstor borilačkih vještina. Na trenutak je izašao i ponovo se pojavio u istoj prostoriji s katana-om, oštrim mačem. Tada reče:

»Učeniče, kao svome starješini zakleo si mi se na poslušnost i ja je sada zahtijevam od tebe. Igrat ćeš partiju šaha s ovom djevojkom i, ako izgubiš, odsjeći ću ti glavu ovim mačem. Ali, obećavam ti da ćeš se

ponovo roditi i to u najboljim okolnostima, u okolini koja će ti pružiti podršku u nastavljanju tvog rada na vlastitom spiritualnom uzdizanju/usavršavanju. Ako pak pobijediš, odrubiti ću glavu ove djevojke; šah je jedina stvar oko koje se zaista potrudila u životu i ako izgubi igru, zaslužila je da izgubi i glavu.«

Igrači su pogledali Guruovo lice i vidjeli da zaista misli to što govori: ode glava poraženome!
 Započeli su s igrom. Čim je krenulo otvaranje (razvijanje figura), djevojka osjeti da se znoji od glave do pete: igrala je u život. Šahovsko polje postade joj cijeli svijet; bila je potpuno usredotočena na ploču s figurama za igranje. Prvo joj je loše krenulo, ali je potom njen "protivnik" povukao loš potez i ona je iskoristila tu priliku da organizira jak napad. Dok se protivnikova pozicija rušila, gledala ga je ispod oka. Vidjela je umno i iskreno lice, izmučeno godinama samoudržavanja i napora. Razmišljala je o svom beskorisnom životu i preplaviše je valovi empatije/suosjećanja i milosrđa/samilosti. I tada je milosrdna "samaritanka" namjerno povukla pogrešan potez, i još jedan, rušeći svoju poziciju i dovodeći sebe (iz položaja prednosti) u bezizlazno stanje.
 Majstor Yoge iznenada priskoči i poruši figure. Protivnici ostadoše zatečeni.

»Nema pobjednika niti poraženog«, reče Guru polako, »nema glave koja bi bila odsječena. Samo dvije stvari se ovdje traže«, i okrene se ka djevojci, »potpuna **sabranost i milosrđe**. Oboje si danas naučila. Bila si posve koncentrirana na igru, a opet, bila si u stanju da osjetiš milost i žrtvuješ svoj život zbog drugog ljudskog bića. Ostani sada ovdje nekoliko mjeseci i primijeni naše Učenje u ovom duhu i prosvjetljenje ti je osigurano.«

Tako je i bilo! Počelo je sa iskrom, iskricom prosvjetljenja. Na kraju je bezgranično/neograničeno svjetlo odagnalo svu tamu. Beskrajno svjetlo izravnog (direktnog, neposrednog) Znanja o Znalcu... Ništa se nije promijenilo i ništa nije ostalo kao prije!

Festina lente

Istrajati na jednom putu i uz jednog Gurua, nije lako. U redu je da želimo napredovati maksimalnom brzinom, ali ne smijemo forsirati jer će nas to odbaciti unatrag. "Vjeveričji napredak" (brz uspon) je u redu ukoliko možete zadržati postignuto. Požurite polako. Izravnajte uzvisine koje bespotrebno strše i popunite udoline/šupljine, opasne ponore i rupe.

Trgovac je htio na brzinu iškolovati sina. Opazivši vrlo opsežan program, sav začuđen, upita ravnatelja: »Pa zar moj sin mora sve to učiti? Platit ću vam da mu skratite školovanje; koliko tražite?«

Ravnatelj mu mirno odgovori: »Sve ovisi što želite da mali postane. Vidite, kad Bog stvara hrast uzme si dvadesetak godina. Ali ako treba stvoriti tikvu, dovoljna su mu i dva mjeseca.«

Izuzetno željan da izuči vještinu/umijeće mačevanja pod vodstvom velikog majstora jedan se mladić popeo na planinu da bi pronašao takvog učitelja. Kad se konačno susreo sa učiteljem upitao je sljedeće:

»Majstore/učitelju, ukoliko budem marljivo studirao, koliko će mi trebati vremena da naučim umijeće mačevanja?« »Vjerojatno deset godina«, odgovorio je majstor.

»Moj otac je vrlo star i ja se moram vratiti da (pri)pazim na njega, trebam brinuti o njemu. A što bi bilo ako bih studirao s izuzetnim naporom; koliko bih vremena u tom slučaju trebao odvojiti?«, nastavio je učenik; a učitelj je odgovorio: »U tom slučaju možda/vjerojatno bi trebao utrošiti tridesetak godina.«

»Najprije ste rekli deset godina, a sad kažete trideset... Čujte, ja sam voljan podnijeti sve vrste teškoća i potpuno se žrtvovati. Ja samo želim završiti studij u najkraćem mogućem roku«, izustio je kandidat za studenta u ozračju/auri grozničave užurbanosti. »U tom slučaju morat ćeš studirati sa mnom, pod mojim vodstvom, kroz (tijekom) sljedećih sedamdeset godina.«

O činjenici da nas užurbanost zapravo usporava vrlo jezgrovito govori latinska poslovice "Festina lente", što znači "Požuri polako".

Zamislite drvosječu koji nesvrishodno gubi vrijeme i snagu obarajući stabla tupom sjekirom jer nema vremena da ju naoštiri.

I, što biste rekli za onog koji ide(baulja) kroz džunglu života s povezom preko očiju i prezaposlen je da ga skine?!

Božanstvo u kaljuži Kali-yuge

Ljudi koji su previše nezadovoljni nisu sposobni za ozbiljnu spiritualnu praksu. Ljudi koji su uljuljkani u san/film samozadovoljstva također nisu sposobni za ozbiljnu spiritualnu praksu. Naime, ljudi koji su previše samozadovoljni nemaju iskrenu i duboku želju za spiritualnim poboljšanjem. Jedna je djevojka izjavila: »Zašto da i dalje dolazim na satsange (susrete sa Swamijem) kad je meni i ovako dobro; meni je i prije bilo dobro.«

Najbolje vrijeme da započnete trening Yoge je upravo kad vam je dobro; umjesto da čekate da vam postane loše zbog propadanja, zbog lošeg načina življenja. Bolje da vam je loše ako hrlite Svevišnjem pa vam je loše jer prolazite kroz periode reakcije, jer (zbog toga) prolazite kroz razvojnu krizu pa se privremeno (sve dok ne prijedete na drugu stranu/obalu) osjećate lošije. Brzina spiritualnog napretka proporcionalna je broju kriza kroz koje čovjek prolazi/prođe u jedinici vremena. Neki ljudi su samozadovoljni (dok ne ispre svoje zalihe dobre karme), žive pod "staklenim zvonom", njihova srca su zatvorena i oni žive u ljušturi, čahuri; oklopom su zaštićeni od životnih problema i ne razvijaju se. (Spiritualni razvoj nije uvjetovan pukom inercijom snage dobre karme nego sposobnošću suočavanja s problemima i pretvaranjem problema u rješive projekte.) Oklopom su zaštićeni od životnih problema ali upravo zbog toga ne razvijaju se.

"Na muci se poznaju junaci" tj. teškoće su prilika da u praksi očitujemo svoju sposobnost.

Kad u školjku uđe zrnice pijeska, s vremenom se oko njega formira sloj po sloj sedefa; nastaje sloj iznad sloja, stvara se plašt za plaštom i na kraju se oblikuje biser i taj biser je još zatvoren u oklop školjke. **Bojimo se predati Bogu, plašimo se otvoriti naša srca**; jer, osjećamo da smo ranjivi, bojimo se da ćemo biti ranjeni i stoga gradimo vanjsku fasadu, ponašamo se kao da smo tvrdog srca premda osjećamo našu inherentnu dobrotu, uvijek prisutnu u dubini naše duše.

*

Ljudi koji ne teže spiritualnom samsavršavanju, koji ne streme ka apsolutnoj istini, su poput životinja.

I will tell you one story: Once upon the time... Postoji jedna hinduska legenda o tome kako se vrhovni poglavar bogova/božanstava jednom pojavio utjelovljen u svinju. U braku se tokom vremena oprasilo nekoliko malenih praščića i, bio je on vrlo sretan sa svojom obitelji, živeći u kaljuži, skvičeći od radosti i zaboravljajući na svoju božansku veličanstvenost i gospodstvo. Bogovi/božanstva su se izuzetno zabrinuli i sišli na zemlju da ga zamole da napusti svinjsko obličje, te se vrati na nebo da i dalje vrši svoju dužnost vrhovnog poglavara. Ali um božanstva nije htio ni čuti. Otjerao ih je. Govorio da je silno sretan i da ne želi da ga itko uznemirava: »Ma kakvi, ne vraćam se ja natrag u vašu grupu, u vaše društvo. Meni je i ovako dobro, imam svoju družicu prasicu i praščiće i što bih još mogao poželjeti? Čovječe, pa meni je super!« Kasnije kad su bogovi ipak našli način da ga vrata na nebo, kad je ponovo poprimio svoje božansko veličanstvo, začudio se kako je uopće mogao uživati u tome da bude svinja.

* Sama vjera ne čini čuda nego samo omogućava Prani (Višoj Sili) da čini čuda.

Učitelj može pokloniti božansku Energiju (Prana Šakti) učeniku i to se zove Šaktipat.

(**Šakti-pat** djeluje kao **Šakti-uttan** tj. pojačava uzlazno strujanje energija u učeniku.)

(Kundalini) Šakti = Duh Sveti, Riječ Božja, Božja Moć. Učenik ne mora aktivno vjerovati u Učitelja da bi Učiteljeva Šakti djelovala kroz njega, on jednostavno treba biti otvoren na sve mogućnosti.

(**Ne vjerovati** u nešto znači **vjerovati** u nešto drugo, a **otvoriti se** za Ne(s)poznatog Sat-Gurua znači **nadići sumnje** (ne-vjerovanja) i **vjerovanja**.)

Sve dok učenik koristi svoju volju on samo približno i donekle može znati što, kada, gdje i koliko čega treba za njegov spiritualni razvoj. Jedino božanska Šakti, sa Svojom inherentnom supramentalnom Inteligencijom, sve Zna savršeno.

Neka Dah Božji struji kroz frulu/frule vaših tjelesa.

Neka vaše postojanje bude glazba Svevišnjeg.

* Oh!, Ti si **božanstvo koje sanja** da je plašljivi/paranoidni mošusni jelen.

U Tvoj san ja dolazim u obličju Lava, da Te probudim. Tek kada se ponovo uzdigneš shvatit/uvidjet ćeš: "Ah, kako sam mogla pasti tako nisko?! I što je najgore, u tom pomračenom (jadnom, teškom) stanju nisam bila ni svjesna da sam u mraku neznanja!"

Bijeli orle!, čim shvatiš da nisi ružno pače, ponovo ćeš uzletjeti ka nebeskom domu. Tada ćeš (spo)znati: "Umišljala sam da sam nešto što nisam. Bila sam se poistovjetila sa svojom vlastitom sjenom."

* **Tijelo** (sa svojim mozgom) **i um su San**.

(Sve) realno i nerealno, svi entiteti, bilo šta što postoji ili ne postoji je samo moj San.

Fizički i nefizički svjetovi su samo San.

Sve vrste snova su jedan te isti San.

Ja nisam San.

Ja sam Gospodar snova.

Ja sam Izvor izvora. Iz Mene izvire voda života. Ja sam Izvor vremena, prostora, energije i mase. Ja sam Izvor postojanja i nepostojanja.

Ja sam Izvor iz kojeg ništa ne istječe.

Dođi i pij sa tog Izvora!

Svi su učenici "žene" pred Svevišnjim Bogom.

Moja učenica može biti samo ona koja Me voli više nego svoga oca i majku, supružnika (bračnog druga) i djecu, braću i sestre, pa i više od samog svog života.

Radije usmjeri svoju ljubav prema Meni, nego da se razdvajaš od Mene voleći svoja uvjerenja i mišljenja/ideje o Meni više nego Mene.

Ja sam put do Istine i Istina sama:

Ja sam Bog = Apsolut = Božanska Ljubav = Savršenstvo = Sposobnost = Sveocean (Sveukupnost, Punina) Svijesti...

Bezuvjetna Ljubav Gurua te (provodi kroz razvojne krize i) pročišćava. Nemotivirana/čista ljubav Gurua te oslobađa.

Voleći te bez razloga, Guru te (do)vodi ka/do ekspanzije individualne svjesnosti u Krajnji (Ultimate) Beskraj.

Spoznati samog sebe znači zaboraviti samog sebe. Zaboraviti sebe znači opažati sebe u svima i (u) svemu.

Bog govori kroz moja/svoja usta: Ti si Bog!

Poklonio sam Ti Sebe jer si mi predala Sebe.

Podržavam Te na Tvojem Putu. Put sam Ja. Put je Cilj, a Cilj sam Ja.

Dok se ego glupira tko uistinu meditira i na koga meditira?

Ja sam Onaj kojeg zoveš meditirajući i Ja sam Ovaj (Meditant) u Tebi.

Bijeli Labud Ti poručuje:

Nebo i Zemlja će proći; moje pak Riječi neće proći...

Čista ljubav je nemotivirana ljubav, ljubav bez razloga.

Onaj koji može poslati ljubav je i prijemčiv za ljubav.

Onaj koji može primiti ljubav (koji dopusti da ljubav u njega prođe i prožme ga) može je i emanirati. Naša je istinska priroda sama po sebi božanska ljubav.

Onaj koji je uistinu sposoban da voli, zna/može i prepoznati istinsku ljubav.

Stavljam druge na prvo mjesto. Moja je ljubav uvijek s vama.

Ti si uvijek u mom srcu i, kad god mi to dozvoliš, bit ću i ja u tvom srcu... Poklanjam Ti sebe...

Dvoje u Jednom:

Kada se Ja i Ti sretnemo...dolazi Sreća...

Kada se otvorimo Jedno za Drugo...tu je Radost Sjedinjenja

Kada nas čista ljubav sjedini... to je Yoga Ispunjenja

Bog govori kroz usta Gurua: Podržavam Te na Tvojem Putu. Ja sam Cilj.

JA sam onaj kog zoveš meditirajući. I Ja sam meditant. Meditiraj na Meditanta.

☆

Sat = Apsolutno Postojanje, Istina, Stvarnost

Čit = Sveznanje, Totalna Svijest

Ananda = Neuvjetovano Blaženstvo

Nitya = Vječnost,

tj. Ono što nije prolazno jer nije sastavljeno od komponenata/elemanata i nije dio nečeg.

Purna = Punina, Sveukupnost, Cjelovitost, Savršenstvo

Sat · Čit · Ananda · Nitya(m) · Purna(m)

* Ti si jedno bez drugog; kako sam Te (onda) uopće mogao mimoići i na koji način da uđem "unutra"?!

Sve svjetovne/ljudske ljubavi su me na kraju iznevjerile i, ako me ne zagrliš, istopit ću se u suzama boli u ovim svjetovima patnje.

* Ja nisam leptir koji bi mogao slijediti trag Tvog miomirisa i doći do Tebe, finije/suptilnije od najfinijeg. Stoga zamijeni Sebe sa mnom, da zauvijek izgubim svoju individualnost.

* Izmamila si me iz mog doma, neprimjetno ušla u moje srce i nježno me uvukla u Sebe. Ušavši u moj dom i privukavši me k Sebi, Ti si me osvojila.

Da li si me osvojila zbog svog zadovoljstva ili zbog moje dobrobiti?

Ako me sada odbaciš, bit ćeš okrivljena. Izbjegni ovu krivicu!

* Sad kad si me prizvala/dozvala kako bih Te mogao napustiti?

Ne spavaj dok me drugi/druge pokušavaju ukrasti!

Ako me sada, pošto si me otela (rastvorila moj ego) ne zagrliš gdje je Tvoja hrabrost?

* Ti nisi sastavljena (od nečeg) niti si dio (nečeg) i stoga si Vječnost.

Privuci me k Sebi i držeći me čvrsto u Sebi/Tebi, sjedini me sa Sobom/Tobom...

* Ne sramoti Svoje ime nego spusti (podari mi) Svoju Milost, o Božanska...

Ako me Ti, moja Majko, odbaciš teško meni!

Nemoj me više varati i iskušavati, nego mi podari sreću mirnog odmora u Spokojstvu Tišine; podari mi neizrecivu radost tihog prebivanja u Tebi/Meni.

* Ti si poput jezera, a ja poput kapljice u potoku koji teče prema Tebi.

Neka ja i Ti budemo jedno i nerazdvojno kao kapljica vode u sveoceanu vode.

Daj da poludim za Tobom i, pijan od extaze, rastvorim se Bezuvjetnom Blaženstvu Tvoje Esencije...!

* Sad sam vjenčan sa svijetom, ali želim biti vjenčan sa Savršenstvom.

Udaj se za mene tako da mogu umrijeti i ostati u (s)vezi s Tobom.

* Budala poput mene moli (se) samo kad je savladan tugom/žalošću.

No ipak me ne napuštaj, nemoj me iznevjeriti.

Nauči me da odbacim svjetovno znanje radi trajne Mudrosti (Jnana-e).

* Dok sam tragao za Tobom, izgubio sam i sidro i kormilo i jedra.

Uobrazio sam da sam jednousmjeren (ka Svevišnjem Cilju), a zapravo dezorijentiran/zbunjen bez kompasa lutam u šumi Života vrteći se u krugu.

Budi moj kompas, budi moja staza i budi moj izlaz iz ove šume u kojoj sam se izgubio.

* Bio sam bez ljubavi, a onda si u meni razbuktala strast za Tobom.

Sada bez straha tragam za Tobom koja si bez straha.

Zar se bojiš Sjedinjenja (=Yoga) sa mnom, o Voljena?

* Moja je namjera Yoga s Vječnošću.

Ne varaj me i ne iskušavaj.

Zašto letiš iznad mene govoreći:

»Cvjetiću, još se nisi otvorio!«

Ti si poput Sunca koje otvara sve lotose.

Zašto onda ne učiniš da procvjetam?!

* Ne rugaj mi se nego mi podari Tvoju Milost.

Otkloni sljepilo mog neznanja otklonivši/odstranivši (moje) zablude o "ja" i "moje".

* Tretiraj čak i moje klevete kao hvalospjeve/pohvale.

Strpljivo primaj čak i moje budalaste riječi/mišli, odnoseći se prema njima kao prema himnama posvećenim Tvojoj Slavi.

* Božanska/Sveopća Majko, Ti si postala slavna svojim kontinuiranim Jedinstvom sa siromašnima i poniznima. Ti brineš o meni u obličju Gurua.

* Vječna Majko svega, Ti si me nanišanih/naciljala strijelom ljubavi i pogodila strijelom Milosti.

Sada strpljivo po(d)nesi moj teret sveukupnog Svemira.

* Zauvijek blistajući puna ljubavi, spasi me privlačeći me k sebi kao što magnet privlači željezo.

Pogledaj me (chakshu diksha); dodirni me (hasta diksha); pomisli na mene (mouna diksha) i učini da se probudim u ovom snu i da se probudim iz svih snova.

* Sjedini se sa mnom da uništimo "ja" i "Ti".

Ti si moja Smrt i Ti si moj Život.

Odlučio sam se za Yogu s Vječnošću.

Došao sam da se nahranim s Tobom, a sada si me pojela.

Svjetlost krijesnice je postala beznačajna pri sjaju podnevnog Sunca.

* Ti si poput pauka koji me je uhvatio u mrežu Svoje Milosti. Zarobila si me i pojela.

I moja se ljubav rastvorila u Tebi (koja si Božanska Ljubav) poput snijega u vodi.

* Ovako nag utkan sam u sve pravce prostora/vremena.

Nisi li me Ti pozvala pred svoja vrata?

Dočekaj me i otvori ih.

* Neka Tvoje zadovoljstvo bude moje.

Upij me u Sebe.

Uživajmo Jedno u Drugom u svenadilazećoj "kući" prostora bez prostora, u besprostornoj prostranosti bezimene i bezoblične Vječnosti...

* Sada sam nizak i strpljiv poput zemlje/tla.

Ptice polijeće sa zemlje, napušta je da bi se vinula što više ka nebu; i na putu ka nebeskim visinama zaluta u mnoge zračne vrtloge na svom putovanju. Ipak, ona ne može naći mjesto za odmor sve dok se ponovo ne spusti na tlo.

Isto tako individua nalazi svoj Mir tek kad zaroni u Svoj Izvor i stopi se s Njim.

To je Vjenčanje (Yoga, Sjedinjavanje i Sjedinjenost)

Neba i Zemlje u učeniku i to je Yoga

(Jedinstvo/Jednota) učenika sa Guruom u Guruu.

* I djelovanje prosvijetljenog pojedinca i njegovo uzdržavanje od djelovanja je uvijek zbog dobrobiti drugih.

* Tražiti Boga zanemarujući Jñaniya ili Gurua, isto je što i hodati sa svjetiljkom zatvorenih očiju i čuditi se što umjesto božanskog svjetla pronalazimo/susrećemo mrkli mrak ropstva (sputanosti uslijed neznanja).

* Jñani (prosvijetljeni mudrac, probuđeni Yogi) prebiva u svom istinskom/božanskom Biću koje je skup svih moći i sveobuhvatno (univerzalno, sveopće) savršenstvo.

* Neka se zahvaljujući neprekidnom/stalnom povezivanju sa prosvijetljenim mudracima, naš um stopi sa svojim Izvorom, sa Božanskom (sve)sviješću...!

* Neka naš kontakt bude trajan tako da naš susret nađe svoj Kraj u Beskraju

Totalne Slobode Apsolutne Svijesti...!

Swami Brahmajñanananda

Ako su navedene riječi/mišli pokrenule nešto u Vama, preporučujemo Vam knjigu NITYA YOGA, PUT DO VJEČNOSTI

- Radite na tome da **sadhana** (nastojanje, etapa uvježbavanja) postane **radhana** (etapa uvježbanosti) te da **radhana** prijeđe u **prabhupati** (majstorstvo). Swamiji je pronašao kartu (do) zakopanog blaga te pokrenuo ekspediciju. Kritični faktori na spiritualnom putu su: postojanje cilja (koji ne treba biti spiritualan) kojeg nastojite ostvariti na ispravan način, okolina koja vas u tome podržava, ustrajnost i (samo)disciplina, vlastiti prostor (soba), da bi mogli slijediti raspored odnosno steći rutinu u svjesnoj spiritualnoj praksi (što vam pomaže da prođete kroz pročišćavajuću krizu), zdravo tijelo, jaka vjera, dovoljno vremena za..., te Milost Gurua – ovo je sve što vam treba.

- Otrovnost okolina sabotirat će vašu Sadhanu (uzvišena nastojanja). Vaše plemenite težnje moraju biti ojačane etičkim ponašanjem, samodisciplinom, prihvaćanjem vanjske podrške i vodstvom spiritualnog majstora (Gurua). Svi Swamijijevi učenici koji su otpali odnosno koji ne rade sadhanu ili su nešto malo petljali (u smislu spiritualnog "napora") ali njihovi napori nisu urodili plodom uspjeha – bili su bez podrške svojih bližnjih na svom putu Yoge. Ako su vaši roditelji, muž/žena itd. u konfliktu s vama – to nije zato što bi oni zaista bili protiv vas nego zato što na ovoj (nižoj) razini izgleda kao da su njihovi viši (a osobito niži) ciljevi drukčiji od vaših. Oni idu različitim/drukčijim putem i njihov se put pojavljuje kao prepreka u odnosu na vaš. Oni jednostavno idu drugim smjerom pa izgleda kao da su vam neprijatelji. Tako možda niste kadri (čak i ako ste studirali vještine KOMUNIKACIJE) uskladiti ciljeve i uzajamno se podržavati nego ste neutralni/ravnodušni ili tolerirate (podnosite) jedni druge. U tom slučaju, neophodno je da promijenite vaš pristup ili okolinu/društvo. (Bolje je čovjeku biti sam nego u lošem društvu.) Potražite društvo zaljubljenika u Najviše. Pretpostavimo da ste praktičar Yoge i o svom radu i rezultatima rada raspravljate sa kvazirimakatoličkim ili kvazikršćanskim svećenikom koji Yogu izjednačuje/poistovječuje s hinduizmom, o kojem pak ima pretkonceptije (unaprijed stvorene ideje) misleći da je hinduizam neko pogansko krivovjerje, kojim se zanose neznabošci odnosno inferiorni primitivci. Taj vas (možda) ne može ili ne želi razumjeti i umjesto na obostranu dobrobit, ovakav razgovor može završiti na vašu štetu, tj. bit ćete neshvaćeni i imat ćete spiritualni pad. U redu je da pokušate "osvojiti/pridobiti" druge ljude, osobito ako imate dugi staž u spiritualnim praksama, ukorijenjeni ste u duhovnom i osjećate svoju "misionarsku misiju". Mi širimo znanje Yoge jer želimo da svima bude pristupačna, kako bi od prakse Yoge imali koristi. Tehnike koje vi konkretno radite, odavno su objelodanjene. Međutim, o tome koje su to specifične tehnike koje vi (sada) radite i koliko ste uspješni – smijete pričati samo sa svojim spiritualnim učiteljem.

Kada Guruu komunicirate što se s vama događa (vaša stanja ljubavi, straha, boli, radosti...) to će poboljšati vaše povezivanje s njim i dovesti vas u (još bliskije) zajedništvo s njegovom božanskom/istinskom prirodom. Kontakt s Guruom je ključni čimbenik koji će vam omogućiti uspjeh u praksi Yoge i nadilaženju ega.

Guruu predajate svoje pismeno izvješće barem jednom mjesečno, dajete mu na uvid dnevnik vaše spiritualne prakse, bilješke o rezultatima itd. Možda vaš Guru već sve to o vama zna; ipak, kad mu se otvorite Vi ćete postati svjesni da je On svjestan.

Pročitajte Swamijijevu lekciju o TAJNOSTi pa ćete bolje moći razlučiti što to i zbog čega trebate čuvati u tajnosti. Mi nesebično nudimo dragulje Yoge, a tajne su tajne za one koji ih ne žele ili ne mogu razumjeti. Takvi su slijepi i za najočiglednije činjenice. Takvima su i najotkrivenije istine sakrivene. Otkrijte. Prozrite!

• **Čemu potreba za istinskim Guruom?**

Zar čovjek ne može vjerovati svom umu i pustiti svom intelektu da ga vodi.

Dokle god svojom voljom sređujete svoj život događat će se da neke stvari popravljate nauštrb drugih. Jedino Božanska Inteligencija, ako Joj se predate, može dovesti u harmoniju sve aspekte vašeg života.

U najmanju ruku, um je ograničen i nikad ne može uzeti sve u obzir. Nepročišćen um će vas obmanuti.

Ako ste odlučili da nešto postoji unutar okvira bilo čega za što ste već odlučili da postoji – onda vam je to logično. Ako ne odgovara već postojećem okviru jer nadilazi vaša dosadašnja iskustva – smatrate to nelogičnim, netočnim i sl.

Običan čovjek može biti i precizan matematičar i točno izračunati da su npr. dva i dva jednako četiri. Premda je ovaj rezultat točan, on ipak može biti pogrešan. Možda je primijenjena kriva formula, možda se uopće ne radi o operaciji zbrajanja. Možda je primijenjena prava formula i proračun je točan ali opet pogrešan jer su u formulu uvrštene krive veličine/brojke. Možda činjenice nisu bile 2+2 nego 3+4. Umjesto da spekulirate i umjesto da vjerujete da su $x+y=z$ i umjesto da vjerujete u nešto drugo – budite otvoreni na svaku mogućnost. Priznajte sebi da neznate što je Istina. Stav iskrivljuje Istinu.

Ako želim da Istina bude ovakva ili onakva – ja ne doživljavam Istinu nego projekciju svojih želja, sklonosti i strahova.

Ako ste imali iskustvo Istine – ne zaustavljajte se na tome jer postoje još više i više iskustva.

Točno je da nema boga iznad Boga. Međutim, ako ste otkrili nešto svjetla, ne proglašavajte “svoju” iskricu svjetlosti beskonačnim suncem.

- Pravo značenje Veda, značenje spisa koji predstavljaju znanje o Bogu, nema ni početka ni kraja.

Vede kažu da Guruu treba prići sa srcem poniznosti i životom odanog služenja.

Postoji Yoga Ljubavi (odanosti i predanosti),

Yoga Služenja (nesebičnog djelovanja) i

Yoga Mudrosti, čiji je jedan ogranak

Raja Yoga (Kraljevsko Jedinstvo) ili Yoga kontrole uma.

- Ljudska Ljubav je jedna iluzija (što ju ne čini lošom). Sve što postoji je Božanska Ljubav.

Voljeti Boga znači biti mudar.

Ljubav prema Bogu je otvaranje svog srca za Božansku Ljubav.

Voli Me da bih Te mogao voljeti.

Ako Me voliš – Moja Ljubav dopire do Tebe.

Istinska Ljubav je sama po sebi Mudrost.

Ljubav je neodvojiva od Služenja. (Zbog ljubavi obožavatelj se stavlja na raspolaganje obožavanom.)

Moj život je Služenje Onom Koga Volim.

U Ono Što volim, ja se pretapam. Voleći Savršenstvo – bivam preobražen u Savršenstvo. Voleći Svevišnjeg – postajem On (To).

- Kad se upoznamo s Bogom “licem u lice” – tada Ga možemo prepoznati i u drugim ljudima.

Ako ne otvorimo svoje srce – nećemo se razviti. Ako ga pak otvorimo, drugo ljudsko biće može nas (ego) povrijediti. Voljeti znači patiti.

Teško je predati se potpuno i bezuvjetno. Običan čovjek se cjenka i trguje čak i s Bogom. Ipak, moguća je djelomična predaja koja vodi do pune predanosti. Ego koji koristi vlastitu volju, dobit će nagrade i kazne za sve što smatra da je učinio i propustio učiniti. Individua koja se predaje Najvišem, uzdiže se iznad svoje karme.

Kroz snove i snagom svojih misli (tj., uglavnom bez ikakvih fizičkih akcija) Guru radi na pripremi učenika. Stoga, Guru se pojavljuje prije nego što je učenik spreman, a kad učenik odluči da je spreman on prepoznaje Guru-a kao Guru-a.

Običan čovjek vidi Guru-a kao tijelo/obličje; no, Guru je bezoblično Jastvo.

O, Sveobuhvatni Guru; Tebi predajem svoja tijela, svoj govor, svoj um i svoj “ja”. Tebi predajem ove planete, ove zvijezde, ove galaksije i Omniverzum. Ja to prepuštam Tebi, jer je Omniverzum oduvijek bio tvoje tijelo. Ja nemam što da Ti poklonim jer postojim kao Ti sâm; Jedan bez drugoga. Ti si Ja(stvo). Ali zašto se čini da je maslac odvojen od mlijeka, a miris od cvijeta? Zbog (mojeg) mišljenja i željenja; zato što sanjam da je kapljica zasebna (odvojena, različita) od Sveoceana. Sav se predajem Sebi (Tebi), otvoren za Sve...

Kontrolirana jasnovidnost ili telepercepcija (eng. »Remote Viewing«) je rezultat projekta koji je inicirala američka vojska 1972. za istraživanje mogućnosti korištenja skrivenih mentalnih ljudskih moći u špijunaži.

Telepercepcija se koristila u mnogim tajnim projektima, pod imenima Stargate, Scanate (Scan by Co-ordinate) Sun Streak, Grill Flame, Center Lane...

Prvi projekt je započeo dr. Harold Puthoff iz Stanford Research Institute (SRI) iz Menlo Parka u Kaliforniji. Mnogi izumi su došli iz SRI, kao što je računalni miš, prvi video disk i ultrazvučna kamera. Dr. Puthoff se u to vrijeme bavio kvantnom biologijom i traženjem fizikalnih opisa životnih procesa. Proučavao je električne aktivnosti u biljkama služeći se poligrafom (“detektorom laži”). Umjetnik iz New Yorka, Ingo Swann zanimao se za rad dr. Puthoffa, za granicu fizike živih bića i fizike mrtve tvari. Nakon kraćeg dopisivanja susreli su se u SRI-u kako bi Swann demonstrirao svoje navodne psihokinetičke moći.

Swann je prilikom svojega posjeta dr. Puthoffu, demonstrirao sposobnost telepercepcije detaljno opisavši građu magnetometra na Zavodu za fiziku Sveučilišta u Stanfordu, kojega je dr. Puthoff koristio za detekciju kvarkova. Sam magnetometar bio je smješten ispod zgrade sveučilišta i bio je višestruko oklopljen metalnim i supravodljivim oklopima. U javnosti nije bilo objavljene dokumentacije o magnetometru, pa Swann nije mogao nekim "normalnim" putem doći do informacija o magnetometru.

Dr. Puthoff je bio zadivljen Swannovom demonstracijom i svoju zgodu je ispričao mnogim znanstvenim kolegama.

Za nekoliko tjedana, kod dr. Puthoffa u SRI-u su se pojavila dvojica agenata CIA-e. Znajući da je dr. Puthoff bivši agent CIA-e, s radnim iskustvom u mornaričkoj obavještajnoj službi i National Security Agency (NSA), krenuli su na stvar. Otvoreno su izrazili zabrinutost zbog parapsiholoških istraživanja sovjetskih tajnih službi. Stav zapadnjačkih znanstvenika je bio da se radi o parapsihološkim glupostima a ne o ozbiljnim znanstvenim projektima. Dr. Puthoff, znanstvenik sa sluhom za paranormalno i obavještajnim zaleđem bio je idealni potencijalni suradnik. Osim toga, SRI, daleko od javnosti i uz male troškove bilo je savršeno mjesto za početak.

Swannu i Puthoffu se pridružio Puthoffov kolega Russell Targ s dugogodišnjim zanimanjem za parapsihologiju. Prva postava je bila spremna.

Trebalo im je oko godinu dana za prelazak s telepercepcije simbola i objekata u otmotnicama i kutija do telepercepcije objekata na području obližnjeg zaljeva San Francisca. Pri tome su razvijali metode rada i tzv. protokole – detaljne upute za rad. Protokoli su se razvijali godinama i često su bili revidirani. Protokoli određuju jezik, dakle gramatiku, pravopis i semantiku zapisivanih podataka. Cilj metoda i protokola je doživjeti cilj i ukloniti utjecaj svjesnog uma na zapisivanje doživljenoga.

Jedan Swannov pokušaj je razočarao cijelu ekipu. U jasnoviđenju 600 milijuna kilometara dalekog Jupitera Swann je spomenuo prsten oko planeta i promatrači su mislili da je Swann pobrkao Jupiter i Saturn. Dvije godine kasnije, američka sonda Pioneer 10 je poslala na Zemlju fotografije Jupitera na kojima se jasno razabrao prsten oko planeta.

Jasnovidjelci su vrlo brzo spoznali da fizička ograničenja nisu i ograničenja u kontroliranoj jasnovidnosti. Mogli su doći do bilo kojih informacija iz bilo kojeg vremena i prostora. Vrijeme, prostor, materija i energija su samo fizički okviri fizičkog univerzuma. Privid fizičkog univerzuma su doživjeli kroz privid vremena. Praktičari kontrolirane jasnovidnosti su često upadali u meditativna stanja u kojima nisu bili svjesni fizičkog svemira uz doživljaj svevremenosti ili bezvremenosti. Kao da se vrijeme skupilo u jednu jedinu točku, u svepostojanje. Život je za njih dobio novu dimenziju i smisao. Sve što je bilo zarobljeno u vremenu činilo im se iluzornim.

Jasnovidjelci mogu doći do bilo kojih informacija, ali pitanje je kako bi njihovi podaci bili protumačeni, npr. kao što Michele de Nostredame (1503. – 1566.) nije mogao razumjeti tehnologiju Drugog svjetskog rata, pa je u svojim centurijama dodatno zakomplicirao opise viđenog.

Pitanje etičnosti je zaokupljalo učesnike jer su bili svjesni svojih potencijalnih mogućnosti da ulaze u privatni život drugih. Jasnovidjelci mogu špijunirati unutarnja stanja drugih osoba, mogu biti svjesni tuđih emocija i misli, što ih je naročito emotivno pogodilo kada su gledali u prošlost, u nacističke koncentracijske logore. Pokušaji "ulaženja" u um druge osobe su bili šokantni, a bilo je i čestih napuštanja tijela – astralne projekcije.

Prvih dvadesetak godina kontrolirane jasnovidnosti bilo je usmjereno na vojne ciljeve. Za vrijeme hladnog rata najčešći ciljevi su bile sovjetske vojne baze, a osobito brodogradilišta i podmornice. Nalazi jasnovidjelaca su kasnije potvrđeni fotografijama koje su napravili špijunski sateliti. U Iranskoj krizi 1979. kad je bila zauzeta američka ambasada u Teheranu, detaljno su opisani teroristi, njihov broj, smještaj, ali i fizičko i psihičko stanje američkih talaca. Za vrijeme iračke agresije na Kuvajt i Zaljevskog rata otkrivani su položaji iračkog kemijskog i biološkog oružja. Detaljno je opisan bunker u kojem se skrivao Saddam Hussein. Vojna radoznalost išla je tako daleko da su proučavali Husseinova unutarnja stanja i njegov razvoj od djeteta do diktatora. Američki pokušaj atentata na libijskog pukovnika Gadaffija 1986. se temeljio na lociranju Gadaffija pomoću jasnovidjelaca.

Jedan od jasnovidjelaca je bio Amerikanac hrvatskog podrijetla Andrija Puharich, čija je knjiga Sveta gljiva prevedena i izdana u Hrvatskoj prije nekoliko godina. U toj knjizi na Puharich opisuje svoja istraživanja gljive muhare (Amanita muscaria, eng. fly agaric). Puharich je proučavao povijest korištenja muhare u raznim civilizacijama, ali je i sam sudjelovao u eksperimentima s psihoaktivnom muharom. Zajednička crta njegovih eksperimenata s muharom i kontrolirane jasnovidnosti je brisanje fizičkih granica u spoznaji. Najveća razlika je bila u tome što je muhara djelovala izuzetno dramatično, izbacujući "korisnika" iz tijela uz opasnost od predoziranja, a kontrolirana jasnovidnost je imala takoreći prizemljene učesnike koji su još morali i zapisivati svoje doživljaje za vrijeme doživljavanja ciljeva. Prilikom jasnoviđenja, učesnici su doživljavali tzv. bilokaciju – osjećaj da su na dva mjesta istovremeno.

S obzirom da u seansama kontrolirane jasnovidnosti je uvijek postojao utjecaj reaktivnog uma, koji se manifestirao kao cenzura ili mašta, autori i voditelji kontrolirane jasnovidnosti su jedan te isti cilj istraživanja dali grupi jasnovidjelaca i zatim su prilikom analize i tumačenja dobivenih rezultata uzimali samo zajedničke rezultate. Kod važnijih projekata je postojalo više istovremenih grupa koje su radile na istom cilju nezavisno jedna od druge. Eksperimenti su često bili dvostruko slijepi, tako da jasnovidjelci nisu niti znali što traže, a poslije je uvedena i koordinatna kontrolirana jasnovidnost u kojoj bi jasnovidjelicima bila zadana samo geografska koordinata cilja.

Američki predsjednik Clinton je 1995. naredio objavljivanje CIA-ine dokumentacije projekata kontrolirane jasnovidnosti. Objavljeno je tek oko 250 stranica dokumenata koje nisu otkrивale ništa spektakularno. Procjenjuje se da CIA-ina dokumentacija ima barem 100 tisuća stranica, što i nije mnogo za projekt od dvadesetak godina. Objavljivanjem dokumenata se smanjila radoznalost i pritisak javnosti.

I danas postoje dobro organizirane grupe za kontroliranu jasnovidnost. Većina bombastičnih vijesti o velikim događajima ili katastrofama su promatrane kontroliranom jasnovidnošću. Tako je na primjer promatrana i nesreća u kojoj se srušio francuski zrakoplov tipa Concorde, 25. srpnja 2000.

U SAD-u su se neki stručnjaci za kontroliranu jasnovidnost s osjećajem za biznis osamostalili i takoreći otvorili privatnu praksu. Svoje usluge naplaćuju uz garanciju za stopostotni uspjeh ili vraćaju novac klijentima.

Cijena cjelokupnih tekstualnih materijala (38 stranica) Tečaja Kontrolirane Jasnovidosti tj. Vidovitosti sa detaljnim protokolima za rad je 600 DEM (300 €). Ovi materijali su zlatan rudnik za praktičan rad i daljnja istraživanja. Materijali Tečaja predstavljaju "vremenski stroj", jer se do podataka iz budućnosti i prošlosti dolazi jednako lako kao do podataka iz sadašnjosti. Jedino je potreban ozbiljan rad i mala grupa suradnika. Ovo što slijedi je kratak uvod iz teksta:

Kontrolirana Jasnovidnost (nadalje skraćeno KJ) je mentalna tehnika koja se može naučiti. KJ omogućava bilo kojoj osobi da izvuče točne deskriptivne informacije sa udaljenih mjesta. Ona također djeluje i kroz vrijeme tako da praktičar može da dođe do podataka iz prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Koristeći razumno strogu naučnu/znanstvenu kontrolu u laboratorijskim uvjetima, u stanju smo da svaku normalnu osobu naučimo Kontroliranoj Jasnovidosti.

KJ je zbirka protokola koji predstavljaju vrlo moderniziranu i proširenu verziju originalne tehnike koju je razvila i koristila američka vojska osamdesetih i devedesetih godina u svrhu špijunaže. Ti protokoli omogućavaju svakoj normalnoj, uravnoteženoj osobi da sa fantastičnom preciznošću vidi kroz prostor i vrijeme. Znanstvene studije koje koriste izuzetno uspješni praktičari, koristeći ove protokole, postižu rezultate koji se postojano približavaju stopostotnoj preciznosti. Pri tome je efikasan faktor treninga od ključne važnosti. Kao i sve drugo, KJ se kroz brižljivu i upornu praksu izuzetno poboljšava.

KJ ima nekoliko odvojenih faza. Svaka od tih faza dovodi praktičara u bliži kontakt sa ciljem. Cilj može biti lokacija, osoba ili događaj o kome se žele informacije. U svakoj od faza izvlače se različiti tipovi informacija o cilju, a krajnji rezultat je kompletan niz informacija o cilju, uključujući i skice.

Praktičari KJ moraju shvatiti da procedure same po sebi ne garantiraju uspjeh, već on zavisi od točnog i doslovnog pridržavanja procedura. U toku razvoja i **usavršavanja** ovih protokola učinjene su mnoge promjene i **poboljšanja** u odnosu na originalne procedure koje je američka vojska koristila za špijunažu. Ove procedure su rezultat bezbrojnih sati eksperimentiranja i istraživanja. Kao i sve drugo što nastaje iz eksperimenata, one će se mijenjati kako se istraživanje u ovom području bude nastavljalo. Praktičari ne trebaju smatrati da je ovo posljednja riječ o tome što je najbolje. One su u ovom trenutku najbolje za trening osnova KJ i sadrže osnovne, najvažnije protokole.

KJ se razvila od vještine do nauke kroz postepeno usavršavanje. Istraživanja i eksperimentiranja dovela su do teoretskog razumijevanja ovog fenomena, do poboljšanja tehnike i veće točnosti. KONTROLIRANA JASNOVIDOST je skup protokola ili procedura koje dozvoljavaju nesvjesnom umu komunicirati sa svjesnim umom i tako prenosi vrijedne informacije sa jednog nivoa svijesti na drugi. U najširem i teoretskom smislu KJ je moguća zato što su svi ljudi složena Bića, koja se sastoje od 3 komponente: fizičkog tijela, uma i duše ili Atmana. Mogli bismo isto tako reći da imaju 4 aspekta, jer se um sastoji od svjesnog ili analitičkog i nesvjesnog uma. Atman ili duša egzistira u području koje je bar toliko komplicirano kao fizički svijet, premda on egzistira i u fizičkom univerzumu. Drugi, nefizički prostor u kome je on aktivan nazivamo hiperprostorom. U njemu postoje bića, planete, galaksije, parkovi, kiosci sa kuhanim hrenovkama i mnogo toga drugog. Svjesni i nesvjesni um postoje istovremeno i paralelno. Međutim, informacije koje dobivamo iz nesvjesnog hiperprostora, koji je nefizički, nazivamo intuicijom. Intuicija je osjećaj u vezi nečega o čemu čovjek nema podatke dobivene preko fizičkih osjetila ili preko intelektualnih procesa. Ona je direktno ili neposredno znanje. Na primjer, mnoge majke tvrde da jednostavno osjete kada je njihovo dijete u nevolji, iako tada nemaju o njemu osjetilne ili intelektualne podatke. Govoreći uopćeno, intuicija djeluje kroz prostor i vrijeme bez ikakvog prijenosa informacija fizičkim putem. KJ sistematizira podatke intuicije i omogućava da se oni točno prenesu na papir i kasnije analiziraju.

Ustvari, Praktičar preko svog individualnog nesvjesnog uma stupa u kontakt sa Kolektivnim Nesvjesnim ljudskog roda i od njega preuzima podatke. Koristeći razrađene procedure KJ, informacije koje dolazi iz Kolektivnog Nesvjesnog preko individualnog nesvjesnog bilježe se PRIJE nego što se svjesni, analitički um ima vremena umiješati. Svjesni um koristi intelektualne procese normalnog budnog stanja, kao što su zaključivanje i mašta. Kod skoro svih fizičkih fenomena postoji izvjesno vremensko odlaganje između slijedno i uzročno povezanih događaja. Na primjer, kada kresnete upaljač, proći će kratak, jedva primjetan, trenutak prije nego što se plamen pojavi. Isto tako, kada uključite kompjuter, potrebno je neko vrijeme dok ne počne raditi. U Kontroliranoj Jasnovidosti koristimo sljedeću iskustveno utvrđenu činjenicu: potrebno je oko 3 sekunde vremena od trenutka kada nesvjesni um dobije neku informaciju do trenutka kada svjesni um može reagirati na nju. A nesvjesni um očigledno ima trenutnu spoznaju o bilo kojoj željenoj informaciji. Koristeći protokole, KJ osposobljava početnika da se kreće postojanim ritmom kroz, recimo 600 stvari, odnosno podataka, zadržavajući se na svakom oko 3 sekunde. Zadaci koji se po protokolima izvode smišljeni su tako da preko nagomilavanja dovoljnog broja točnih podataka stvore jasnu sliku o svim stvarima vezanim za cilj.

Na ovom mjestu naglašavamo da ne smije biti odstupanja u sklopu riječi u rečenici kad su u pitanju protokoli za vrijeme seanse, ako želimo osigurati najveći stupanj točnosti. Ukoliko se javi skretanje od protokola, treba se podsjetiti da je svjesni um izazvao to skretanje. Ukoliko se tokom seanse svjesni um uključi u tolikoj mjeri da izmijeni protokole, možemo biti sigurni da je nesvjesni um izgubio kontrolu nad njom. Od tog trenutka podaci su uglavnom beskorisni. O protokolima KJ je najbolje misliti kao o jeziku koji omogućava nesvjesnom umu direktno komuniciranje sa fizičkim tijelom i svjesnim umom. Pošto je sposobnost komunikacije nesvjesnom umu u odnosu na fizičko tijelo ograničena, svaka jezička devijacija dovodi nesvjesni um u nepovoljan položaj; takvo nepovoljno stanje neizbježno dovodi do toga da kontrola seanse prelazi na svjesni um, a on poništava sve mogućnosti da se dobiju vrijedni podaci tijekom takve seanse.