

KAKO ZADOBITI VAIRAGJU

od

ŠRI SVAMIJA ŠIVANANDE

IZDANJE DRUŠTVA BOŽANSKOG ŽIVOTA

Treće izdanje: 1983.

(5,000 primeraka)

World Wide Web (WWW) izdanje: 1998.

WWW stranica: <http://www.dlshq.org/>

Ovo WWW izdanje je za besplatnu distribuciju

© Povrenišvo Društva Božanskog Života

Izdalo

DRUŠTVO BOŽANSKOG ŽIVOTA

P.O. Shivanandanagar—249 192

Distt. Tehri-Garhwal, Uttar Pradesh,

Himalayas, India.

SADRŽAJ

- [Vairagja Dindima](#)
- [Sećajte se Gospoda](#)
- [Čak i ovo će proći](#)
- [Pesma o Vairagji](#)
- [Pesma o Đnana-Vairagji](#)
- [Četiri duhovna dragulja](#)
- [Kako zadobiti Vairagju](#)
- [Izdavačka beleška](#)
- [Uvod](#)
- [Molitva](#)
- [Sreća je unutra](#)
- [Šta je Vairagja?](#)
 - [Unutrašnje mentalno stanje](#)
 - [Nedostaci čulnih zadovoljstava](#)
 - [Slava Vairagje](#)
 - [Vrste Vairagje](#)
 - [Nivoi u Vairagji](#)
 - [Kako razviti Vairagju](#)
 - [Preseci čvor vezanosti](#)
 - [Nivriti-Marga ili staza odricanja](#)
 - [Prisećajte se izreka Gite](#)
 - [Šta Vairagja nije](#)
 - [Šta Vairagja jeste](#)
 - [Najbolja škola za obuku](#)
 - [Beleška upozorenja](#)

- [Jadi svetovnog postojanja](#)
 - [Neznanje je uzrok jada](#)
 - [Niko ne dolazi niti odlazi](#)
 - [Vatra želja](#)
 - [Tri groznice](#)
 - [Nesigurnost života](#)
 - [Uopšteno, život je žalost](#)
 - [Kako iskoreniti vezivanje za čula](#)
 - [Želja za imenom i slavom](#)
 - [Zašto ovaj problem](#)
 - [Briga i strepnja](#)
 - [Raga i Dveša](#)
- [Telo](#)
- [Žena](#)
- [Svet](#)
- [Esencija Vairagja-Satakama](#)
- [Inspirativne priče](#)
 - [Priča o princu](#)
 - [Priča o jogiju Vemani](#)
 - [Priča o slugi](#)
 - [Priča o Gospodu Budi](#)
 - [Priča o Rrađi Bartrihariju](#)
 - [Priča o Jajatiju](#)
 - [Priča o Hemačudi](#)
- [Apendiks](#)
 - [PRASNOTARI Šri Šankaračarje](#)
 - [Savet Gospoda Bude](#)

- [Odabrani delovi iz Viveka-Čudamaniya od Šri Šankaračarje](#)
- [Misteriozna palača Brahmana](#)

OM

bhoge rogabhayaü kule cyutibhayaü vitte nçpàlàdbhayaü |
 màne dainyabhayaü bale ripubhayaü rãpe jaràyà bhayam ||
 ÷àstre vādibhayaü guõe khalabhayaü kàye kçtàntàdbhayaü |
 sarvaü vastu bhayànvitaü bhuvi nçõàü vairàgyamevabhayam ||

U zadovoljstvu postoji strah od bolesti, na društvenom položaju, strah od gubitka vlasti, u bogatstvu, strah od (neprijateljskih) kraljeva, u časti, strah od poniženja, u moći, strah od neprijatelja, u lepoti, strah od starosti, u znanju svetih spisa, strah od suparnika, u vrlini, strah od prevođenja; u telu, strah od smrti. Sve stvari ovoga sveta koje se odnose na ljudska bića su popraćena sa strahom, samo odricanje je bez straha.

☞ *Vairagja Sakatam od Bartriharija*

brahmàdisthàvarànteùu vairàgyaü viùayeùvanu |
 yathaiva kàkaviùñhàyàü vairàgyaü taddhi nirmalam ||

Neuprljana sloboda od želja znači takvo nezadovoljstvo prema svim objektima od Brahme dole do neživih stvari kao što se oseća za izmet vrane. *Ačarja Šankara*

Vairagja Dindima

(Objava bestrašća)

kàmaḅ krodha÷ca lobha÷ca dehe tiùñhanti taskaraḅ |
jḡànaratnàpahàràya tasmàjjàgrata jàgrata ||

Kradljivci u obliku požude, ljutnje i pohlepe, vrebaju da ukradu dragulj tvoje mudrosti. Soga, probudi se! Probudi se!

janma duḅkhaü jarà duḅkhaü jàyà duḅkhaü punaḅ |
saüsàramàgaraü duḅkhaü tasmàjjàgrata jàgrata ||

Rođenje je puno bola: starost je puna jada: žena je uvek iznova izvor svih jada i bola. Ovaj okean Samsare je pun očaja. Stoga, probudi se! Probudi se!

màtà nàsti pità nàsti nàsti bandhup sahodaraḅ |
arthaü nàsti gḡhaü nàsti tasmàjjàgrata jàgrata ||

Nemaš ni majku, ni oca, ni rođake, ni braću, ni bogatstvo, ni kuću (ništa neće ostati večito, ništa te neće slediti posle smrti). Stoga, probudi se! Probudi se!

à÷aya badhyate loke karmaõà bahucintayà |
àyup kùãõaü na jànàti tasmàjjàgrata jàgrata ||

Vežan si za ovaj svet želja, aktivnosti i mnogih strepnji. Stoga ne znaš da se život polako oronjava i da se traći. Stoga se budi! Probudi se!

Sećajte se Gospoda

(Reč je puna sujete)

yàda haqa karanà karànà hai phaḡata sàdhukà kàma |
khalaka ko rastà dikhànà hai phaḡata sadhu kà kàma ||

Jedina je dužnost Sadua da se sećaju i da podsećaju druge da se sete “ispravnog” (apsoluta) i to je jedina dužnost Sadua, da budu vodiči celom svetu.

dina nãke bãte jàte hai |

Dani prolaze brzo.

sumirana kara ÷rã ràma nàma taja viùaya bhoga aura sarva kàma |
tere saïga cale nahi eka dàma jo hete hai so pàte hai ||
dina nãke bãte jàte hai || 1 ||

Sećajte se (svetog) imena Šri Rame, to jest, sećajte se Boga. Odrecite se svih svetovnih i seksualnih zadovoljstava, i svih drugih dela, takođe. Ni dama (20-ti deo ane) neće poći sa vama. Samo oni dobijaju (nešto) koji (nešto) daju. Dani brzo prolaze.

bhàã bandhu aura kuñuma parivàrà saba jãte jã ke nate haiü |
kisake ho tuma kaina tumhàrà kisake bala harinàma visàrà ||
dina nãke bãte jàte hai || 2 ||

Braća, prijatelji, rodbina i porodični članovi - svi ovi su povezani sa tobom dok si živ. Inače, “Ko je vaš”? (Dragi!) Na račun čega ste zaboravili (sveto) ime Harija! (Svemogućega)? Dani brzo protiču.

lakha cauràsã bharama ke àye ba.De bhàga mànuùà tana pàte |
tisa para bhãrnàüha karã kamãã kira pàche pachatàte haiü ||
dina nãke bãte jàte hai || 3 ||

Već ste proputovali preko 84 lake Jonija (maternica) životinjskog sveta. Velika je sreća da imate ovo ljudsko telo. Još ništa niste uradili (za sledeće rođenje). I stoga ćete morati da se kajete radi toga. Dani brzo prolaze.

jo tã làge viùaya vilàsà mårakha ka.Nse mçtyu kã pà÷à |
kyà dekhe ÷vása kã àsà gaye kera nahãü àte haiü ||
dina nãke bãte jàte hai || 4 ||

Ako se umešate u svetovna zadovoljstva objekata, O glupi ljudi! zarobili ste se u ralje takozvane smrti. I to radi čega! Da li se nadate dahu (posle daha)? (Setite se) da ono što je otišlo, otišlo je zauvek. Oni koji su umrli, nikad se neće vratiti. Dani brzo prolaze.

Čak i ovo će proći

Jednom je u Persiji vladao kralj,

Koji je na skupocenom prstenu,

Upisao maksimu, čudnu i mudru.

Kada bi je držao ispred svojih očiju,

Davala mu je savet na letimičan pogled,

Ispravan za svaku promenu i priliku.

Svečane reči bile su ove:

„Čak i ovo će proći.“

Karavani kamila, preko peska,
Donosili su mu dragulje iz Samarkanda;
Flota galija peko mora,
Donosila mu je bisere da se takmiče sa ovima.
Ali je smatrao malim bogatstvom
Ono što je 'moje' ili znatno;
„Šta je bogatstvo?“ pitao je kralj:
„Čak i ovo će proći.“

Usred zadovoljstva na njegovom dvoru,
Na vrhuncu njihove zabave,
Kada su dlanovi svih njegovih gostiju
Goreli od tapšanja njegovim gestama,
Sedeći među smokvama i vinom,
Reče kralj: Ah, prijatelji moji,
Zadovoljstvo dolazi, ali ne ostaje,
“Čak i ovo će proći.”

Najlepša žena ikad viđena,

je bila mlada koju je krunisao za kraljicu,

Na jastucima na bračnom krevetu

Šapućući svojoj saputnici, on reče:

Iako nijedan kralj ne pritiskaše

Lepša nedra na svoje grudi,

Smrtno telo je samo glina:

“Čak i ovo će proći.”

Dok se borio na pomahnitalom bojnopolju,

Koplje jednom probode njegov štit,

Vojnici na glas zažališe

noseći ga u njegov šator dok je krvario.

Uzdišući sa njegove ranjene strane,

“Bol je teška za podneti,” zapomagao je,

Ali sa strpljenjem, dan za danom,

“Čak i ovo će proći.”

Nadvijajući se na javnom trgu,

četrdeset kubika u vazduhu,

Stajaše njegova statua isklesana u kamenu,

a kralj, prerušen, nepoznat,

Zuriše u svoje isklesano ime,

i mišljaše: "Šta je slava?"

Slava je samo sporo truljenje:

"Čak i ovo će proći."

Utućen od oduzetosti, osušen i star,

čekajući na kapiji od zlata,

Reče on sa poslednjim dahom,

"Život je svršen, ali šta je Smrt?"

Onda kao odgovor kralju,

pade sunčev trag na njegov prsten,

Pokazujući rajsku svetlost,

"Čak i ovo će proć."

- *Teodor Tilbon*

Pesma o Vairagji

Rama Rama Rama Rama Rama

Rama Rama Rama Rama Rama:

Zašto uzaludno tražiš

zadovoljstva spolja?

Idi na fontanu izvora,

U subjektivnu Atmu:

Probudi se, podigni se, ne zaustavljaj se

Dok cilj ne postigneš.

(Rama Rama)

Koliko dugo želiš da ostaneš

Rob strasti, reci mi, molim te?

Pokušaj da tražiš mir iznutra

Putem nepristrasnosti; prakse (Vairagje i Abjase)

(Rama Rama)

Zar nisi zasićen sa

iluzornim objekatima?

Uživaj u Atmičkom blažensvu

Putem Manane, Nididjasane,

Promišljanja, meditacije.

(Rama Rama)

Pesma o Ćnana-Vairagji

Sunađa Sunađa Sunađa Krišana

Tu Gitavala Đnana Sunađa Krišana.

Na početku postoji nežna emocija i topla afekcija,
Onda se povećava do sjajne ljubavi, goruće strasti.

Putem Šravane i Satsanga nastaje divljenje,
Onda privlačnost, vezanost, vrhunska ljubav.

Želim samo svog voljenog Krišanu,
Ne želim ni Mukti ni ovozemaljske blagoslove.

Svet je nestvaran, pun jada,
Jedino je Bog stvaran, pun Anande.

Trčiš za nestvarnom senkom,
Zaboravio si na stvarnu bit.

Dolaziš sam (redajući), otićeš sam (plaćući), niko neće poći sa tobom,
Pevaj Bhađane, radi Kirtane, ovo će da te sledi,

Zašto se uzaludno boriš sa svojom braćom? Bori se sa umom i Indrijama.
Zašto uzludno žaluješ zbog smrti rođaka? Plači zbog odvojenosti od Boga.

Ljubav između supruža i supruge je sebična ljubav,
Braća, sestre su ujedinjeni radi sebičnih ciljeva.

Smrt uvek čeka da vas sve poždere,
To 'sutra' nikad neće doći, otvori svoje oči sada (sada se probudi).

Život je kratak, vreme leti (mnoge prepreke Ćapi i Kiratnu),
Posveti se marljivo jogičkoj Sadani.

Ovaj svet je Mela od dva dana,
Ovaj život je igra od dve sekunde (ovo telo je mehurić od dve sekunde).

Kada je osoba u jedinstvu sa Bogom, to je Samadi,
Jogi dobija beskrajno blaženstvo i znanje.

Bakti joga je prelazak reke sa brodom,
Ćnana joga je prelazak reke plivanjem.

Ćnani dobija znanje oslanjanjem sam na sebe,
Bakta dobija Daršan samopredanošću.

Kada postoji jedan Vriti, to je Savikalpa,
Kada postoji Triputi-Laja, to je Nirvikalpa.

Kada je osoba u četvrtoj Bhumiki, to je Ćivanmukti,
Kada ne postoji svest o telu, to je Videhamukti.

Kada si u stanju Turije, to je Ćivanmukti,
Kada si u Turijatiti, to je Videhamukti.

Kada postoji Svarupane, to je Ćivanmukti.
Kada postoje Arupane, to je Videhamukti.

Kada Ćagrat izgleda kao Svapna, to je Jivanmukti,
Kada Ćagrat izgleda kao Sušupti, to je Videhamukti.

Četiti duhovna dragulja

1. Sećajte se bola Samsare.
2. Sećajte se smrti.
3. Sećajte se svetaca.
4. Sećajte se Boga.

1. i 2. će proizvesti Vairagju, 3. će doneti inspiraciju, a 4. će dati postignuće bogosvesti.

Kako zadobiti Vairagju

(Sećajte se ovih sedam životnih tačaka.)

1. Hari Om, čulno zadovoljstvo je trenutno, varljivo, iluzorno i zamišljeno.
2. Zrno senfa zadovoljstva je pomešano sa planinom bola.
3. Užitek ne može doneti zadovoljenje želje. Nasuprot tome, on će učiniti um još nemirnijim posle užitka putem intenzivne žudnje (Trišna i Vasana).
4. Čulni užitek je neprijatelj Brahma-Đnane.
5. Čulni užitek je uzrok rođenja i smrti.
6. Ovo telo nije ništa doli masa mesa, kostiju i raznih nečistoća.
7. Držite ispred očiju plodove samorealizacije ili života u duši ili Brahmanu ili večitom, kao što je besmrtnost, večito blaženstvo, vrhovni mir i beskrajno znanje.

Ako se uvek budete sećali sedam tačaka, um će se okrenuti od žudnje za čulnim užicima. Vairagja, Viveka i Mumukšutva (nepriistranost, razlikovanje između stvarnog i nestvarnog, jaka žudnja za oslobođenjem od rođenja i smrti) će se pojaviti. Trebali biste ozbiljno da proučite mane čulnog života (Doša-Drišti) i nestvarnu prirodu svetovnog života (Mithja-Drišti).

Pročitajte ovo jednom dnevno čim ustanete iz kreveta.

Beleška izdavača

Za prvo izdanje

Iako je prihvaćeno od strane svih da je Vairagja koja je rođena iz čistog rasuđivanja prvi i najvažniji uslov ili kvalifikacija za aspiranta koji ide stazom drevne mudrosti ili joge, čudno je da danas kada postoje bezbrojne knjige o jogi, Vedanti i drugim udruženim subjektima izložene na prodajnim izlozima, nijedna od ovih učenih rasprava nije ni pomišljala niti uzela u obzir da snabde duhovne aspirante sa ovom prekom i dugovremenom potrebom. U takvo vreme, knjiga o tome “KAKO ZADOBITI VAIRAGJU” od ne manje nego eminentnog mudraca, jogija i filozofa negoli Njegove Svetosti Šri Svamija Šivanande, bi trebala da naiđe na popriličnu dobrodošlicu kod svih.

Istina je da su se sa temom Vairagje bavile svete knjige Indije koje su pisali drevni mudraci kao što su Vasišta, Vjasa, Jađnavalkja, Bartrihari i drugi, ali nigde čitalac neće dobiti jasno, sažeto i kompaktno znanje o subjektu koje je u isto vreme prilagođeno modrenim uslovima, ukusima i potrebama. Dok drevni stavljaju naglasak na nemilosrdno odricanje, mentalno, kao i fizičko, kao preduslov samorealizaciji, prilično je osvežavajuće i podsticajno čuti od himalajskog jogija da je “Vairagja čisto unutrašnje, mentalno stanje,” “to ne puka, spoljašnja predstava,” i da “čovjek može da ostane u užurbanom svetu usred raznih luksuza, pa ipak može da poseduje savršenu Vairagju, dok Sadu koji živi u pećini u dalekim predelima Himalaja, može da bude veoma vezan za svoj Kamandalu, štap za hodanje ili komad odeće.”

Iskreno se nadamo da će cilj sa kojim je ova publikacija urađena, biti sproveden u najvećoj meri.

IZDAVAČI

1. oktobra 1938.

Uvod

“Sreća je unutra,” “Šta je Vairagja?” “Jadi svetovnog postojanja,” “Telo,” “Žena,” “Svet,” “Esencija Vairagje-Satakama” i “Inspirativne priče.”

U “Sreća je unutra,” naglasio sam da sreća, koja je podsticajni motiv svih ljudskih napora, nije u prolaznim objektima sveta, već je u vlastitom Jastvu i da je čak veoma malo trenutno zadovoljstvo koje dobijaš iz čulnih užitaka samo refleksija Atmičkog blaženstva. Stvarna i trajna sreća se može imati samo od Boga ili Atmana koji sija u odajama tvoga srca.

U poglavlju pod naslovom “Šta je Vairagja,” otvoreno sam rekao da se Vairagja ne sastoji od bežanja od kuće, izbegavanja dužnosti i odgovornosti života, već da je Vairagja čisto unutrašnje stanje i da čovek dok živi u svetu među raznim luksuzima može biti savršeno nepristrasna duša. Zbog pogodnosti i lakoće, poglavlje je podeljeno na 13 naslova koji su svi korisni i interesantni. Potreba da se odrekne od želje kao način oslobođenja od ropstva, vrste Vairagje, njeni razni stepenovi, kako da se razvije, staza odricanja, šta Vairagja je, a šta nije – ove, kao i mnoge druge povezane teme, su lepo obrađene.

“Jadi svetovnog postojanja” je inspirativan naslov trećeg poglavlja. Trebalo bi držati na umu da je neznanje istinski uzrok svih jada i stoga bi trebalo da se otkloni na sve načine i da se postigne sebe-znanje, ukoliko želimo da jadima svetovnog života dođe kraj. Osoba može lako da se odrekne žene, sina i imovine, ali da se odrekne imena i slave je izuzetan podvig najviše duhovnosti. Da bi se zadobilo znanje o Jastvu, takav nivo

odricanja je neizostavno neophodan. Ja sam osudio gradnju Ašrama i stvaranje učenika jer to za mene izgleda kao primarni uzrok pada u postizanju cilja jogičke prakse u slučaju mnogih dobrih aspiranata današnjih dana.

Četvrto poglavlje se bavi sa "Telom." Vežanost za telo je uzrok mnogih jada i ropstva, a ova vežanost postoji, naravno, usled neznanja realnosti. Kada nastupi vežanost za svoje vlastito telo, onda takođe dolaze želja za čulnim užicima, požuda, ljutnja, pohelpta, briga, strepnja, i brojni drugi jadi. Ako se ovo saseče u korenu negiranjem tela i poistovećenjem sa vrhovnim Jastvom, onda svim jadima i žalostima dolazi kraj. Odatle osuda vežanosti za telo koje nije čista ljubav, nije čista, nesebična ljubav. Odatle je osuda takve ljubavi opravdana.

"Svet" je naslov šestog poglavlja. Radi neznanja, čovek veruje da je svet u kojem on živi čvrsta realnost, i da nema ništa iznad njega. On stoga želi da se uživa u raznim oblicima čulnih užitaka sa namerom da dobije sreću od njih. On to ne bi činio da zna da je svet u kojem živi nerealan i da postoji nešto drugo što je utelovljenje sreće, sa čijom spoznajom osoba uživa u najvišem blaženstvu. Sa namerom da dobije zadovoljstvo od objekata, on prolazi kroz užasan bol, mučenja i teškoće, pa ipak ne dobija nimalo zadovoljstva iz njih. Pokušao sam da ubedim čitaoca da je ovaj svet imena i oblika nestvaran, prolazan i nestalan, da je samo Bog ili Atman realan i pun blaženstva, te da bi osoba trebala da pokuša da spozna Atman i da dobije sreću koju želi od njega.

U sledećem poglavlju pod naslovom "Esencija Vairagja-Satakama" ukratko sam rezimirao i dao bit Bartriharijinog veka stihova za koje ćemo videti da su veoma korisni za one koji ne mogu da priušte da dobiju svaku knjigu koja se odnosi na jogu ili Vedantu.

U osmom poglavlju, pod naslovom "Inspirativne priče," čitalac dobija pet uzbudljivih i inspirativnih priča o velikim svecima i jogijima drevne Indije za koje se

smatra da stvaraju duboku Vairagju u čitaocu, a moje je čvrsto uverenje da knjiga o Vairagji, kao što je ova sadašnja, još nije do sada objavljena.

Prasnotari Šri Šankaračarje je dodat na kraju, što će biti izvor jakog podsticaja da se vodi bestrasan život u svetu.

Moja je iskrena molitva da svi studenti joge i Vedante na Istoku i Zapadu budu inspirisani na neograničenu akciju nakon što pročitaju ovu publikaciju.

SVAMI ŠIVANANDA

15. septembra 1938.

Molitva

O voljeni Gospode! Ti si suptilan. Stoga Te je veoma teško razumeti i spoznati. Ti si prošlost, sadašnjost i budućnost. Ne postoji ništa osim Tebe. Ti si beskrajni okean vrhovne milosti i samilosti. Samo Tvoji poklonici Te znaju. Ti si bez atributa i bez oblika, pa ipak poseduješ attribute i oblike. Voema je teško razumeti Tvoju slavu i veličinu. Ti si moj otac, majka, Guru i utočište. Klanjm Ti se! Zaštiti me. Podigni me iz ovog užasnog kruga rođenja i smrti.

O Gospode! Ti si unutrašnji stanovnik svega, Ti si duša u svemu! Ti si maternica svega! Ti si zaštitnik svih: Ti si darodavac plodova Karme za sve: Ti si sve; Ti boraviš u svima; Ti si izvor svega; Ti daješ Mokšu svima. Klanjam se Tebi!

O Gospode! Ako si Ti sunce, ja sam zraka; ako si Ti okean, ja sam talas: ako si Ti Himalaji, ja sam drvo; ako si Ti Ganga, ja sam kap; ako si Ti bašta, ja sam cvet; ako si Ti

električno svetlo, ja sam sijalica; ako si Ti pejzaž, ja sam trava. Voleći Tebe, postao sam besmrtan. Omča Jame je presečena. Pozdrav Tebi!

O samoosvetljeni Gospode! Ti si podrška, spasilac, kreator, unutrašnji vladar, gospodar, majstor, zaštitnik i izbavitelj. Ti rasteruješ tamu neznanja. Ti otklanjaš sve jade i patnje svojih poklonika. Ti uništavaš tri vrste patnje (Tapas) ili groznice ljudskih bića. O obožavani Gospode! Klanjam Ti se! U Tebi uzimam utočište. Daj mi čistoću i devociju (božansku ljubav). Dozvoli da moj lutajući, nevaljali um uvek boravi na Tvojim blagoslovenim lotosnim stopalima.

O Vrhovni Gospode svega stvorenog! Ne želim nikakvo bogatstvo, niti Mokšu niti moć ni vladavinu. Ali želim da patnje i nevolje svih bića zauvek prestanu. Ti si okean milosti. Ti si svemoguć. Ti možeš da učiniš ovo.

OM

Posvećeno

Gospodu Budi, Rađa Bartrihariju i Rađa Gopičandu,

koji su bili otelovljenje Vairagje,

koji su odrekli svojih kraljevstva,

prestola i svega svoga radi

postignuća beskrajnog

ili

konačnog blažentva života

ili Kaivalje,

vrhunskog boravišta besmrtnosti

i

večitog blaženstva

OM

1.

Sreća je unutra

Čovek želi sreću. On izbegava bol. On pokreće nebo i zemlju da dobije sreću koju želi od čulnih objekata, i, gle, on se zapetljava u nerazmrsivu mrežu Maje. Jadni čoveče! On ne zna da su ovi objekti prolazni i kratkotrajni, konačni i uslovljeni u vremenu, prostoru i uslovnosti. I šta još, on ne dobija željenu sreću od njih.

Ovaj svet je nesvršen (*Apurna*) i postoji nesigurnost života. Advokat priča na telefon, penje se uz stepenice da jede, i avaj, prilikom penjanja, umire na stepenicama. Takvi slučajevi su vam uglavnom poznati.

Ne postoji ni jota sreće u objektima, jer su bez moći opažanja (*Dada*). Čak je i čulno zadovoljstvo samo odraz Atmičkog blažentsva. Baš kao pas koji glođe suhu kost na ulici i koji glupo zamišlja da krv kaplje iz suve kosti dok u stvari krv kaplje iz njegovog vlastitog nepca, tako isto svetovno orjenitisani ljudi glupo zamišljaju da sreća koju uživaju u svakodnevnom životu dolazi samo od objekata.

Možeš da pronađeš večiti, beskrajni, vrhovni mir i blaženstvo samo u svojoj Atmi koja sija u svom sjaju i slavi u odajama tvoga srca. Ona je utelovljenje blaženstva (*Ananda Svarupa*).

Postoji mentalna nelagodnost, nezadovoljstvo, nesreća i nemir čak i kod milionera i kraljeva. Neka vrsta žalosti ili bola je nepromenljivo prisutna čak kada su na vrhuncu zadovoljsva u svetovnim užicima. Pokažite mi čoveka koji je savršeno srećan? Na proslavi venčanja njegovog drugog sina, njegov um muči sećanje na smrt njegovog prvog sina koji je nedavno umro.

Um je tako napravljen da se ritam zadovoljstva i bola održava kao ritam sistole i dijastole srca. Vi zadržavate strah da će sreća brzo proći kada ste u srećnom okruženju. Ovo stvara bol dok uživate u svetovnim zadovoljstvima. Čak ako otklonite bol na ovaj ili onaj način, on se ponovo manifestuje na neki način kao gubitak imovine, bolest, smrt, neprijateljstvo i razočaranje.

Nema nade o besmrtnosti kroz bogatstvo. Takva je zaista nedvosmislena i nepobitna objava *Upanišada*. "*Na karmana na prajayana dhanena tyagenaike amritatvamanasuh*. Niti putem rituala, niti potomstvom, niti bogatstvom nego samo putem odricanja možeš da zadobiješ besmrtnost."

Puko napuštanje objekata ne čini stvarno odricanje. Dragi prijatelji, dobro zapamtite ovo. Istinska Tjaga ili odricanje se sastoji u odricanju od egoizma, od "ja," "moje," sebičnosti, želja i žudnji svih vrsta.

Od svih bića, ljudsko rođenje se veoma teško dobija, još više u muškom telu. Kaže se da su tri stvari zaista retke i da su milost Božja, a to su - ljudsko rođenje, žudnja za oslobođenjem, i zaštitna briga usavršenog mudraca. Čovek koji ima neka vrlo dela u prošlim rođenjima je dobio ljudsko rođenje sa muškim telom i ako ne zanemaruje dobar

intelekt, glupo je da ne pokuša samorealizaciju. Ako to ne učini, zaista počinjava samoubistvo jer se ubija vežući se za nestvarne stvari.

Sada ćete me pitati umesno pitanje: "Zašto bih spoznao Atman?" Kažem vam da vam samorealizacija daje slobodu od Samsaričkog točka rođenja i smrti i njihovog pratećeg zla. Poslušajte nedvosmislenu izjavu Upanišada: "Ovaj Atman (Jastvo) koji je slobodan od greha, nepropadljiv, neumirući, slobodan od žalosti, gladi i žeđi, to je ono što se traži, i što osoba mora želeti da razume sa istinskom željom i istinskom odlučnošću, osoba koja je tražila svoje Jastvo i razumela Ga, dobija sve svetove i ispunjenje svih želja. " (*Čandogja Upanišada*).

Ponovo poslušajte snažne reči iste *Čandogja Upanišade*: "*Yo vai Bhuma tat sukham na alpe sukham asti, bhumaiva sukham bhuma tveva vijijnasitavyah*. Beskrajno (veliko) je blažentsvo. Nema blaženstva u onom što je malo (krajno). Samo blažentsvo je beskrajno. Ali osoba bi trebala da želi da razume beskrajno."

Svaki čovek na ovom svetu je nemiran, nezadovoljan i nesrećan. On oseća da mu nešto treba, ona prirode koju on zaista ne razume. On traži odmor i mir za koje oseća da mu trebaju kroz uspehe u ambicioznim projekatima. Ali on shvata, na svoju veliku žalost i razočarenje, da je ostvarenje svetovne veličine zabluda i zamka. On ne pronalazi nimalo sreće u njoj. On dobija zavidna školska postignuća, diplome, titule, časti, moć, položaj, ime i slavu; on se ženi; dobija lepe bebe; ukratko, on dobija sve za šta smatra da će mu dati sreću. Ali ipak on ne pronalazi stvarni odmor i mir.

Pobožni ljudi, sveti, mudraci, Ačarje i proroci nikad nisu umorni od govorenja da se ovaj nemir svakog čoveka, ovo stanje nesreće, nezadovoljstva i nelagode u kojem mu je neugodno sa njim samim i u njegovom okruženju, dešava samo zbog gubitka partnera njegove duše koji večito sija u odajama srca, koji je spreman da te zagrlji sa otvorenim rukama ako zaista želiš da Ga vidiš i ako si zaista duhovno žedan i gladan.

Jedna ana zadovoljstva je pomešana sa 15 ana bola. Zadovoljstvo koje je pomešano sa bolom, strahom i brigom uopšte nije zadovoljstvo. Ako počnete pažljivo da analizujete i ovu jednu anu zadovoljstva, ona će da se pretvori u vazdušasto ništa. Shvatićeš da je to samo puka igra uma. O čoveče! Probudi se. Otvori svoje oči. Razvij Viveku. Ne možeš da dobiješ stvarnu sreću od konačnih objekata.

Nitja, Nirupadhika, Niratisaja Ananda (večito, beskrajno blaženstvo) koje je nezvisno od objekata može se imati samo u besmrtnom duhu ili Atmi ili duši ili Brahmanu, unutrašnjem stanovniku vašeg srca. Stoga napusti sve spoljašnje stvari bez milosti i požuri ka stopalima Gospoda. Razvij Vairagju. Vairagja je kamen temeljac duhovne staze.

Zašto ljudi trče za čulnim zadovoljstvima? Koji je njihov koncept sreće? Da li ih Samskare teraju da ponove ista čulna dela uvek iznova? Da li je čovek puko stvorenje okruženja ili okolnosti? Zar ne može da uništi svoje Samskare na efektivan i pogodan način?

Usled neznanja, čovek trči tamo-ovamo i traga za srećom koju misli da će dobiti iz objekata. Malo hleba sa đumbirom i malo slatkiša, sin i mlada žena, položaj i moć i malo novca na banci za trošenje ispunjavaju njegovo srce sa radošću i smiruju njegove nerve. To je sve što želi. Blaženstvo Atme, natčulna Ananda i mir, duhovna ekstaza i znanje mu nisu poznati. On ih ne želi. Ne, on ih ne voli. On mrzi ljude koji pričaju o višim i uzvišenijim stvarima. Verujte mi, čovek *može* da uništi njegove Samskare putem *Purušarte* ili ispravnog napora. On *nije* stvorenje okruženja niti okolnosti. On je gospodar svoje sudbine.

Usred graje i bučne užurbanosti svetovnih aktivnosti, nailaze trenuci smirenja i mira kada um za to vreme, koliko god da je kratko, nadilazi prljave svetovne stvari i promišlja o uzvišenijim problemima života, kao što je - zašto i odakle život, i o zagonetki

univrzuma. Čovek počinje da se pita: "Ko sam ja?" Iskreni ispitivač postaje ozbiljan i zaokupljen svojim razmišljanjem. On počinje da traga i da razume istinu. Rasuđivanje mu se pojavljuje. On traži Vairagju, koncentraciju, meditaciju, i pročišćenje tela i uma i na posletku postiže najviše znanje Jastva. Ali čovek čiji je um natopljen sa svetovnim *Vasanama* i materijalnim otrovom je prilično nepažljiv. Njega neodoljivo vuku dve struje *Rage* i *Dveše* i biva bespomoćno bacan tamo-vamo u burnom Samsaričkom toku svetovnih briga.

Ah! Kako je nesiguran čulni život u ovom svetu! Ako stalno razmišljate o prolaznoj prirodi čulnih zadovoljstava i njihovog pratećeg zla, kao što su jadi, brige, problemi, teškoće, strepnje i prevremena smrt, onda ćete polako razviti Vairagju. Vairagja, koja dolazi u trenutku nastaje usled gubitka ili supruge, rodbine, prijatelja, sina ili imovine; ovo vam neće mnogo pomoći na duhovnoj stazi. Ono što se zaista traži je Vairagja koja nastaje iz rasuđivanja ili Viveke.

U prisustvu čulnog zadovoljstva, duhovno blaženstvo ne može da postoji, baš kao što mrak ne može da postoji u prisustvu svetla. Stoga, pokaži ekstremni prezir prema svetovnim objektima. Uništi sve želje. Okreni um od čulnih objekata. Razviješ Vairagju.

Vi ste sami učinili svoj život kompleksnim i složenim. Zapetljali ste se u ovu baruštinu Samsare. Razmnožili ste svoja htenja i želje. Svaki dan iskujete još jednu kariku na lanacu ropstva. Jednostavnost je nestala. Luksuzne navike i načini života su prihvaćeni. Ne treba se čuditi što je nezaposlenost posvuda. Ljudi umiru od gladi. Postoji stagnacija u prometu roba. Nemir je posvuda. Zemljotresi uveliko razaraju. Množe se i sudovi za razvod brakova. Jedna nacija se plaši druge nacije. Jedna nacija sumnja da se druga nacija sprema na veliki rat. Život je postao nesiguran. Postao je masa smutnje, haosa i zbunjenosti. Postao je olujan i buran. Pun je virova, poprečnih struja, podzmenih struja i izmešanih struja. Zar ne postoji način da se izbegnu ovi problem i poteškoće?

Postoji samo jedan način. Vodi nepristrasan život, život samokontrole, čistoće, nesebičnog služenja, kosmičke ljubavi. Razvij naviku da zauzimaš ispravno gledište, ispravno mišljenje, ispravno osećanje, ispravno delovanje, sa ispravnim mentalnim stavom ili *Bavom*. Praktikuju devociju i meditaciju.

O Mohane! Nemaš stvarnu, trajnu Vairagju. Tvoje sadašnje mentalno stanje je usled novčane sramote. Ovo ti neće pomoći na duhovnoj stazi. Čim dobije prvu šansu um će se vratiti ka objektu od kojeg se odrekao. Bez sumnje je da si čovek sa duhovnim Samskarama. Ali tvoja Vairagja mora biti takvog tipa da je rođena iz čiste Viveke, (*Nitjanitja-vastu-Viveka*), raspoznavanja između stvarnog i nestvarnog. Ovo je retka roba, retka vrлина, iako mnogi ljudi glume da je poseduju.

Hiljade mladih diplomaca i mladih doktora mi dolaze sa zemljanim činijama u svojim rukama, obučeni u narančaste haljine u potrazi za pećinama u Utarakasiju i Gangotriju gde žele da rade duboku meditaciju i praksu Pranajame. A neki mladi istraživači-studenti nauke i neki Rađkumariji idu u Pandžab i Kašmir u svilenim odelima sa uštogljenim okovratnicima i kravatama u potrazi za devojkama radi braka. Da li postoji zadovoljstvo i bol u ovom svetu? Ako postoji zadovoljstvo, zašto se mladi, obrazovani ljudi povlače u šume? Ako postoji bol, zašto mladi ljudi trče za bogatstvom, ženama i položajem? Misteriozna je Maja! Misteriozna je Moha!

Pokušajte da razumete zagonetku života i zagonetku univerzuma. Zadobijete Viveku. Pristupite Satsangu. Ispitajte prirodu Atmana. Proučavajte *Joga-Vasištu* i Upanišade. Onda ćete imati dobro razumevanje brojnih problema u životu. Nema ni zrno sreće u ovom svetu. Tražite sreću unutra.

Zar kraljevstvo nije vredno posedovanja? Zar letnjikovac u Kašmiru ili bajkovita bašta sa miomirisnim cvećem raznih boja nije lep za življenje? Zar društvo madih Maharanija tankog struka i lotosnih očiju nije drago kao sam život i veoma

zadovoljavajuće? Pa ipak mudri, nepristrasni ljudi kao Bartrihari, Buda, Gopičand i drugi, su se povukli u šumu odbacujući sve ove stvari kao su bezvredne kao slama da bi realizovali Jastvo, koje samo može dati beskrajno blaženstvo, besmrtnost, i večni mir.

Duh dođe i prođe. Stoga ćete uvek morati da budete pažljivi u hranjenju i štićenju svojih duhovnih Samskra sa gorućom Vairagjom, intenzivnom i stalnom Sadanom i gorućom žudnjom za oslobođenjem (*Mumukshutva*). Moraćete da povećate svoje dobre Samskare. Moraćete da ih razvijete. Moraćete da ih umnožite.

Vairagja je čisto unutrašnje, mentalno stanje. Čovek može da ostane u užurbanom svetu usled raznih luksuza, žena i bogatstva, pa ipak može da poseduje savršenu Vairagju, dok Sadu koji živi u dalekim predelima Himalaja može da bude veoma vezan za svoj Kamandalu, štap za hodaje ili komad odeće.

Šta je Vairagja?

Unutrašnje mentalno stanje

Rađa Đanaka, iako je vladao kraljevstvom, je bio savršeno nepristrasan čovek. Takav je bio i Rađa Bagirata. Kraljica Čudala je posedovala savršenu Vairagju iako je vladala kraljevstvom, dok je njen sveti muž, Rađa Sikhidvađa, koji se povukao u šumu kako bi praktikovao isposništvo i jogu, bio intenzivno vezan za svoje telo i Kamandalu (činiju za vodu).

Ne možete formirati tačno mišljenje o bilo kojem Saduu ili Sanjasinu ili čak kućedomaćinu o njegovom mentalnom stanju Vairagje ili mentalnom stanju samo tako što ćete imati običan razgovor sa njim od nekoliko sati ili tako što ćete ostati sa njim nekoliko dana. Moraćete da živite dugo sa njim da biste proučili njegovo unutrašnje mentalno stanje.

Uopšteno, mnogi ljudi čine ozbiljne greške u ovim stvarima. Oni su zavedeni sa pukim spoljašnjim izgledom. Oni na početku pogrešno misle da je goli Sadu veliki Mahatma. Posle osećaju da moraju da promene svoju impresiju nakon bližeg kontakta. Fizička nagost ne čini stvarnu Vairagju. Um fizički golog Sadua može da bude pun fantastičnih želja, žudnji i apetita. Ko zna! Ono što se traži je stroga mentalna nagost, kao što je potpuno istrebljenje *Vasana*, egoizma, itd. Nemojte da vas zavara spoljašnji izgled. Budite oprezni! Opres!! Opres!!!

Mane čulnih zadovoljstava

Ako ne poseduješ Viveku, ako ne pokušaš najbolje što možeš da postigneš spasenje, ako provedeš svo svoje vreme u jedenju, pijenju, spavanju, braku i nastavljanju vrste, nisi ništa bolji od četveronošca. Moraćeš da sediš do stopala ovih životinja i da naučiš nekoliko lekcija od njih. Čak životinje poseduju samoobuzdavanje do začuđujućeg nivoa. O čoveče, gde ti je nestala tvoja samokontrola?

Čulno zadovoljstvo je popraćeno sa raznim nedostacima. Popraćeno je sa raznim gresima, bolom, vezanošću, ropskim mentalitetom, slabom voljom, teškim iscrpljivanjem i borbom, lošim navikama, žudnjma, otežavajućom željom i mentalnim nemirom. Stoga izbegni sve vrste čulnih zadovoljstava i boravi u miru.

Narajana Upanišada kaže: "Na početku se postavlja dva puta – ili put kroz Karmu ili kroz Sanjasu. Poslednji se sastoji od odricanja od trostruke želje (sina, bogatstva i slave). Od ovo dvoje, Sanjasa je bolja." *Taitirija Upanišada* takođe kaže: "Odricanju (Tjaga) se zasigurno mora dati preferencija."

Puko spoljašnje odricanje od stvari je ništa. To nje stvarno odricanje. Stvarna Tjaga ili Sanjasa je apsolutno odricanje od svih *Vasana* i uništenje čvora srca (neznanja), *Ćit-Ďada Granthi*.

Slava Vairagje

Ono čega se treba odreći je *Bhedabuddhi* koji kaže: "Ja sam bolji od tog čoveka. Ja sam uradio ono. Ja sam uradio ovo. Ja sam telo." I Kartritva Abhimane koji misli: "Ja sam onaj koji deluje." Nema koristi od odricanja od svog doma, žene i dece ako ne možeš da se odrekneš onoga takođe.

Ne mora da znači da se onaj ko se samo povukao od svetovnih poseda istinski potpuno odrekao sveta. Ali za onoga ko živi u stvarnom kontaktu sa svetom, ko pronalazi njegove greške (*Doše*), ko je slobodan od svake strasti, i čija duša se ne oslanja ni na šta – za njega može zaista da se kaže da se istinski odrekao sveta. Pročitajte priču o Rađi Sikidhvađi u *Joga-Vasišti*. Onda ćete jasno sagledati ovo gledište.

Odrecite se sveta. Odrecite se želje za *Mokšom*. Odrecite se samog odricanja. Onda ćete postati To. Onda ćete postati to samo.

Draga braćo! Ako nemate stvarne, trajne Vairagje, nećete imati boljitka ni napretka u duhovnosti. Zaveti, isposništva, energija i meditacija će iscureti kao voda iz razbijene činije. Budite oprezni.

Zaista nema mača koji je moćniji od Vairagje, a koji može da preseče sve vrste vezanosti za ovaj svet. Držite taj mač u svojoj ruci i marširajte napred na duhovnoj stazi. Zasigurno ćete stići na cilj.

Senka oblaka, prijateljstvo sa budalom, lepota mladosti, bogatstvo, sve ovo traje samo veoma kratko vreme. Oni su netrajni. Izbegni ih sve bez milosti.

Samo žedan čovek pije vodu. Samo gladan čovek jede hranu. Tako isto, samo čovek ko je duhovno gladan i žedan pije nektar besmrtnosti.

Dobro bi bilo da pročitate priču o životu Vemane. On je bio *Ďnani* iz Andhra Dese. Źiveo je pohotan Źivot, najgnusniji, zaista. Onog trenutka kada mu se pojavila Vairagja, on je postao potpuno drugačiji čovek. Nije radio nikakvu Sadanu jer je bio *Joga Bhrašta*, ili onaj ko je ispao iz jogičkih praksi u svom prošlom životu, i postao *Ďnani*. Njega su poštovali i danas ga poštuju njegovi poklonici.

Ova potraga za Bogom i bogorealizacijom je pitanje potrebe i snabdevanja. Ako stvarno Źelite Boga, i ako postoji stvarni zahtev iz vašeg srca za Bogom, onda ćete biti opskrbljeni sa Bogom.

Stvarni Sanjasin je onaj ko je slobodan od strasti, egoizma i ko poseduje Satvičke kvalitete.

Atma Vićra (ispitivanje prirode Atmana ili Jastva) i jogičke prakse koje se rade bez intenzivne Vairagje su besplodne.

Da bi zadobila Vairagju, osoba mora ozbiljno razmišljati o raznim zamršenostima i o ropstvu u braku.

Ako dobiješ Vairagju, budi siguran da je to znak pročišćenja uma (*Ćita Sudi*).

Stvari koje su ti prethodno davale užitak, sada te uneveseljavaju. To je znak Vairagje.

Vairagja koja nastupa momentalno nakon takvih nesreća kao što je gubitak nekog veoma voljenog rođaka ili bogatstva je poznata kao Karana Vairagja. Ona ti neće mnogo pomoći u tvom duhovnom napretku. Um će samo čekati da se uhvati za čulne objekte čim se prilika pojavi.

Zato je Vairagja koja se rađa sa rasuđivanjem ili Vivekom simptom duhovnog razvoja. To će pomoći aspirantu. To će mu dati jak duhovni podsticaj.

Razne vrste Vairagje

Vairagja je dvovrsna, a to je Karanavairagja (na račun jada) i Viveka-Purvaka-Vairagya (usled rasuđivanja između stvarnog i nestvarnog).

Um čoveka koji ima prvi oblik Vairagje samo čeka na šansu da se vrati na stvari od kojih je odustao ili ih je izgubio. Čim se prva prilika pojavi, čovek padne i vraća se na prvobitno stanje. Višaja (čulni objekat) pravi nered na osvetoljubiv način i sa duplom snagom reakcije. Ali drugi čovek koji je odustao od objekata usled dubokog ispitivanja i Viveke, radi iluzorne prirode objekata, će imati duhovni napredak. Neće imati nikakav pad.

"Drishta-anursravika vishaya-vitrishnasya vasikarasamjna vairagyam - To određeno stanje uma koje se manifestuje u osobi ako osoba ne žudi za objektima koje vidi ili čuje i u kojem je osoba svesna da kontroliše ili vlada nad objektima je nevezanost." (Patandalijeve Joga Sutre: 1-15)

Samo onda kada je um apsolutno slobodan od vezanosti svih vrsta, istinsko znanje počinje da se pojavljuje i nastaje Samadi. Tajne moći, postignuće raja, stanje Videhe i Prakritilaje, itd., su samo iskušenja. Osoba bi trebala da bude savršeno slobodna od svih vrsta iskušenja. Samadi doalazi sam po sebi kada je student joge potpuno ustoličen u savršenoj Vairagji. Para Vairagja je način do Asamprađnata Samadija.

Stepeni Vairagje

Postoje četiri stepena u Vairagji:

(1) *Jatamana*: ovo je pokušaj da se ne dozvoli umu da trči čulnim kolesecima;
(2) *Vjatiṛeka*: na ovom stepenu neki vas objekti privlače i vi ulažete napor da sasečete vezanosti i privlačnost. Polako se Vairagja razvija i prema ovim objektima takođe. Ona Vairagja dozreva. Kada vas neki objekti iskušavaju i staljaju u zabludu, trebali biste da ih nemilosrdno izbegavate. Moraćete da razvijete Vairagju i prema ovim objektima iskušanja i ona takođe mora da dozre. Na ovom stepenu si svesan svoga nivoa Vairagje prema raznim objektima;

(3) *Ekendrija*: Čula su smirena i potčinjena, ali um ima ili *Ragu* ili *Dvešu* prema objektima. Um je, drugim rečima, jedino čulo koje deluje nezavisno;

(4) *Vasirara*: Na ovom najvišem stepenu Vairagje, objekti vas više ne iskušavaju. Oni ne uzrokuju privlačnost. Čula su savršeno mirna. Um je takođe slobodan od sviđanja i nesviđanja (*Rage* i *Dveše*). Onda dobijate nadvlast ili nezavisnost. Sada ste svesni svoje nadvlasti. Bez Vairagje nije moguć nikakav napredak.

Vairagja je trovrstna, a to je: tupa (*Manda*), intenzivna (*Tivra*) i veoma intenzivna (*Tivratara*). Tupa Vairagja ti ne može pomoći mnogo u postizanju tvoga cilja.

Vairagja je suprotno od *Rage*, ili želje. To je nepristrasnost ili nevezanost. To je ravnodušnost prema čulnim objektima ovde i posle. Vairagja istanjuje debeli čulni um. Ona okreće um ka unutra (*Antarmukh Vṛiti*). To je najvažnija kvalifikacija za aspiranta. To je jedan jedini način da se uđe u Nirvikalpa Samadi.

Vairagja koja je nastala usled rasuđivanja je trajna i stabilna. Ako ozbiljno razmislite o raznim vrstama bola u ovoj Samsari, kao što je rođenje, smrt, brige, depresija, patnja, bolest, gubitak, neprijateljstvo, razočarenje, strah, itd., ako inteligentno razumete sve mane čulnog života (*Doṣa Driṣṭi*), i privremenu i nestalnu prirodu svih objekata sveta, Vairagja će se odmah pojaviti.

Kako da razvijete Vairagju

Proučavanje Vairagja-Satakama od Bartriharija, i društvo nepristrasnog Sadua i Sanjasina će takođe pomoći osobi da razvije Vairagju. Privremena Vairagja koju osoba dobija kada ide na sprovod mrtvaca i Vairagja koju dobija trudnica u bolovima ne mogu pomoći u postignuću duhovne egzaltacije. Um će ščepati objekte čim zgrabi šansu.

Aspiranti mi se uopšteno žale: "Svamiđi Maharađ, meditiramo bar 12 godina. Ali ne znamo razlog zašto nismo napravili nikakav značajan duhovni napredak." Razlog ovome je samo nedostatak intenzivne Vairagje. Um će uvek da razmišlja o objektima čak i u toku meditacije. Samo intenzivna Vairagja može pomoći u postizanju samorealizacije.

"*Tarparampurushakyateh gunavaitrisnyam*: Para Vairagja ili vrhovna nevezanost je to stanje u kojem otpada čak vezanost za kvalitete (Satvu, Rađas i Tamas) radi poznavanja Puruše." (*Patandđalijeve Joga Sutre*: 1-16).

Vairagja koja je prethodno opisana je Aparā Vairagja (niži oblik). Onda nastupa vrhovna Vairagja. U prethodnom stanju, postoji nadmoć ili Satva. Satva je pomešana sa Rađasom i Tamasom. Jogi dobija Sidije i postaje *Videha* ili *Prakritilaja*. Ali jogi sa Para Vairagjom odbija Sidije takođe i dobija Sakšatkaru ili *Daršan* Puruše.

U običnoj Vairagji postoji trag Vasana ili želja. Ali u Para Vairagji sve Vasane, Samskare i želje su u potpunosti spaljene. U Para Vairaji uopšte nema želja. Savršena bezželjnost je Para Vairagja. U Bagavad Giti ćete pronaći: "Objekti otpadaju od čoveka koji se uzdržava, na taj način izostavljajući žudnju. Ali žudnja takođe nestaje kod onoga ko vidi Vrhovno." (11-59).

Primetite kako nastupa Vairagja u umu. Privremena, kratkotrajna i prolazna priroda stvari stvara razne vrste gađenja u svim umovima i u skadu sa dubinom i

suptilnošću prirode, ova reakcija od sveta deluje moćnije ili manje moćno u umovima svake individue. Neodoljiv osećaj se pojavljuje u našim umovima, a to je, da ono što je konačno nikad ne može da zadovolji beskonačno u nama, da promenljivo i prolazno ne može da zadovolji našu nepromenjivu i besmrtnu prirodu.

Kada nisi impresioniran sa bogatim životom, raskošno življenje vas ne može privući. Kada ste impresionirani sa idejom da meso i vino gode, meso i vino vas ne mogu držati na iskušenju. Kada imate impresiju da je žena samo vreća od kože, gnoja, krvi, urina, kostiju i mesa, žena vas ne može držati na iskušenju. U tom slučaju, ako ne dobijete meso, vino ili ženu, ili bogat život, uopšte nećete očajavati u svom umu.

Zašto ste privučeni prema mladoj, lepoj devojci? Da li ste ikada ozbiljno razmišljali o ovom problemu života-i-smrti? Odgovor je: usled svog neznanja vi uzaludno mislite da ćete dobiti zadovoljstvo od nje. Ako imate Vairagju i Viveku, one će vam odmah reći da ćete doživeti užasan bol od nje radije nego zadovoljstvo. Onda će vaš um da se povuče ili odustane od objekta, to jest, žene.

Samo onda kada je um, bivajući lišen od svih svojih želja, ravnodušan prema zadovoljstvu i bolu, i kada nije privučen nijednom objektu, on postaje čist, slobodan od stiska velike zablude kao ptica koja je oslobođena iz kaveza i koja leti slobodno u Akasi.

Čim se Vairagja pojavi u umu, ona otvara kapije božanske mudrosti. Nikakvo istinsko ni trajno zadovoljstvo ne dolazi od užitka u svetovnim zadovoljstvima. Pa ipak ljudi trče strmoglavce prema objektima, čak i kada dobro znaju da su objekti koje pokušavaju da uhvate, nestvarni, i da je svet u kojem žive bremenit sa jadima svih vrsta. Ovo je *Maja*. Kada um boravi u Atmi, onda jedino dolazi *Nitja-Tripti*, ili večito zadovoljstvo. Jer je Atman Paripurna (potpuna punina). Sve želje su ostvarene realizacijom Atme ili Jastva.

Ponekad um postoje zgađen na jednu vrstu Sadane. Želi neku drugu vrstu Sadane. On se buni protiv monotonije. Aspirant bi trebao da zna kako da nagovori um u takvim prilikama i da dobije saradnju od njega putem male relaksacije uma. Prestanak Sadane je užasna greška. Duhovne prakse se nikad ne bi trebale da napuštaju ni pod kojim okolnostima. Loše misli će čekati da uđu kroz kapije mentalne fabrike. Ako student joga prestane sa svojom Sadanom, njegov um će postati đavolje igralište. Ne očekujte ništa. Budite iskreni i redovni u svojoj svakodnevnoj meditaciji, rutini i Tapasu. Nemojte da odstupate od staze koju ste odabrali. Plod će doći sam po sebi. Vaši napori će zasigurno biti krunisani sa ogromnim uspehom. Treba dugo vreme da se pročisti um i da se dobije jednousmrenost. Budi smiren i strpljiv, dete moje.

Preseci čvor vezanosti

Vežanost je prvo dete Maje. Cela Božja Lila se održava samo putem snage vežanosti. Trezan čovek samo okusi malo šampanjca i već ga uhvati loše društvo i on na posletku postaje okoreli pijanac putem vežanosti za piće. Trezvenjak uzme samo dim Gold Flejk cigareta i s vremenom postane užasan pušač putem vežanosti. U umu postoji lepljiva supstanca koja je kao mešavina ricinusovog ulja, lepka, gume arabike, sluzi od gume, gluten paste, meda, glicerina, soka od džekfrut voća i svih drugih lepljivih supstanci ovoga sveta. Um je zalepljen, kao takav, za objekte sveta sa ovom mešavinom. Stoga je vežanost veoma jaka.

Stoga, O čoveče, nikad ne reci: "Moje telo, moj sin, moja žena, moja kuća, moje imanje, moja bašta, itd." Vežanost je korenski uzrok brojnih jada i nevolja ovoga sveta. Disciplinuj svoj um malo po malo. Stare loše navike će se podvući. Uništite ih u samom korenu. Vodite život savršene nevezanosti. Ovo je glavni ključ koji otvara područja brahmičkog blaženstva.

Nego radi neprestano bez vezanosti, bez ikakvog poistovećivanja. Samo onda možeš da osetiš da si drugačije biće. Karma joga uzvisuje čoveka do uzvišenih, plemenitih visina kada se radi sa ispravnim stanjem duha, sa ispravnim mentalnim stavom ili Bavom. Osoba bi trebala da radi strpljivo. To je sve. Nikakva meditacija niti Samadi nije nikako moguć bez prethodne vežbe u Niškamja Karma jogi. Da radite bez vezanosti je nesumnjivo težak zadatak. To je guranje tereta uzbrdo. Ali to postaje jednostavan posao koji uz to pruža i zadovoljstvo čoveku koji ima strpljenje i odlučnost. Moraćete da ga radite pod svaku cenu ako želite konačno blaženstvo i besmrtnost. Svi ćete morati to da radite, ako ne sada, bar nakon što se rodite 500 puta. Nema druge opcije nego da to činite. Ali pitanje je: Zašto ne sada? Zašto ne u ovom rođenju? Zašto ne skratiti ciklus rođenja i smrti i uživati u blaženstvu Jastva upravo sada, ovog trenutka? U tome počiva stvarna mudrost.

Rad ne može da donese jad, ali vezanost i poistovećenje sa radom donosi sve vrste nesreće i veznosti. Shvati tajnu rada, tehniku Karma joge i postigni bogosvest. Ova *Ďnanagni* ili vatra mudrosti će u potpunosti spaliti sve plodove delovanja.

Nivriti-Marga ili staza odricanja

Imajte jaku odlučnost i jaku volju. Nikad nemojte da mislite o povratku kući nakon što ste pošli Nivriti Margom. Pogledajte pre nego što skočite. Imajte hrabrosti, usredsređenost uma i definitivnu svrhu u životu. Nemojte da oscilirate. Da li ste spremni da napustite sve posede, uključujući telo i život? Samo onda možeš da dođeš k meni. Samo onda pođite Nivriti-Margom i prigrbite Sanjasu. Razmislite dva puta pre nego što napravite konačnu odluku. Ovo nije ružičasta staza kao što vi to možda zamišljate. Puna je trnja. Zaposednuta je mnogobrojnim teškoćama i tegobama. Budite ponizni, strpljivi i istrajni. Nikad ne marite za Sidije ili brzo buđenje Kundalini. Služiću vas. Pomoću vam. Brinuću se o vama. Nemojte da se brinete. Nemojte da strepите. Ja sam uvek vaš sluga.

Budite uzvišenog uma. Puko emotivno vrenje vam neće mnogo pomoći. Neki mladi ljudi su se vratili svojim kućama. Mnoge su poteškoće na ovoj stazi. Ali ona vas može učiniti kraljem kraljeva, vladarem vladara.

Oni koji hoće da se povuku u osamu i da krenu Nivriti Margom bi trebali da poštuju Mounu i nemešanje (sa ljudima). Oni bi trebali da disciplinuju Indirije, um i telo dok žive u svetu. Trebali bi da se obuče u radno-napornom, teškom životu, prostoj hrani, spavanju na podu ili tvrdom madracu bez jastuka, da hodaju bos i bez kišobrana. Samo onda mogu da podnesu teško isposništvo asketskog života. Trebali bi da napuste stidljivost i sram prilikom uzimanja milostinje.

Aspiranti koji krenu Nivriti Margom uopšteno postaju lenji nakon nekog vremena jer ne znaju kako da koriste svoju mentalnu energiju, jer se ne drže nikakve dnevne rutine, jer ne slede uputstva svojih učitelja. Oni dobijaju Vairagju na početku, ali nemaju nikakvog iskustva u duhovnom životu. Na posletku ne naprave nikakav napredak. Intenzivna i stalna meditacija je neophodna za ulazak u Samadi.

Da li ste se potpuno odlučili sa čeličnom voljom da ćete se držati ove staze po bilo koju cenu? Da li ste zaista spremni da žrtvujete ovo telo i život radi istine? Da li ste razumeli slavu Sanjase i važnost osame? Ako vaša ćerka, brat, majka ili sin dođu ovde plaćući, da li imate svu potrebnu snagu da se oduprete Mohi? Nakon što dođete ovamo, da li možete da prekinete sve veze sa svojom rodbinom? Da li možete da prestanete sa svakom komunikacijom? Nemojte da krijete ništa. Budite apsolutno iskreni. Budite iskreni i bezazleni. Recite mi istinu sada. Otvorite mi svoje srce.

Besana budnost je neophodna ako želite brz duhovni napredak. Nikada nemojte da se zadovoljite sa malim postignućem ili uspehom na stazi male smirenosti uma, male jednousmerenosti uma, nekih vizija anđela ili Sida, malo umešnosti u čitanju misli, itd.

Još uvek postoje viši vrhovi na koje trebate da se uspnete, više regije na koje trebate da se popne.

Privlačnost objekata i vezanosti raznih vrsta čine čoveka vezanim za ovaj svet. Odricanje od svih privlačnosti i presecanje svih veza čini stvarno odricanje. Taj Sanjasin ili jogi koji je slobodan od svih privlačnosti i veza uživa u beskrajnom blaženstvu i vrhunskoj radosti i miru. Fluktucija i zamišljanje su dve semenke uma. Fluktucija je gorivo. Neprestana vatra imaginacije se održava gorivom fluktucije. Ako se otkloni gorivo fluktucije, vatra imaginacije se sama od sebe gasi. Um postaje smiren. On se povlači u svoj izvor, Atmu.

Dođite sami. Dođite nagi. Dođite plaćući. Lukavci, onda da li ste ponosni na svoje titule, lažno bogatstvo i lažno znanje? Postanite ponizni i podatni. Pobedićete ceo svet putem poniznosti. Postanite čisti u mislima, rečima i delima. Ovo je tajna duhovnog života. Upanišade i Gita trube uvek iznova o ovome.

U ovom svetu ima mnogo zadovoljstva za strastvenog čoveka. On trči za novcem i ženama. Njegov um je u alkoholisanom stanju, perverznan i zamagljen. Jadni čovek, on zaista ne zna šta radi. Ali za jogija ili čoveka koji rasuđuje, ovaj svet je vatrena kugla. Velika peć u kojoj se sve kali. Postoje tri vrste vrućine koje ga peku, a to su: *Adhjatmika (unutrašnja)*, *Adhidaivika (nebeska)* i *Adhibhautika (spoljašnja)*.

Prijatelji! Da li postoji ikakvo ograničenje u broju očeva i majki i supruga koje ste imali u krorima i krorima prošlih inkarnacija? Pa ipak ovo vezivanje i lažni odnos još nisu nestali. Rasuđivanje se još nije pojavilo.

Zar vas nije sram da ponavljate isti, stari proces jedenja, pijenja i spavanja dan za danom? Ponosan si na svoje titule i znanje. Da li ste poboljšali svoj život makar malo? Šta ste naučili od nedavnih zemljotresa u Biharu i Kueti? Da li pokušavate da dosegnete

to neprolazno sedište gde su potpuno iskorenjene sve želje i Trišne? Da li ulažete napor, u koliko god malo meri, da postignete najviši cilj života, Atmičku realizaciju, koja daje besmrtnost, blažensvo i mir? Sada ne puziš. Naučio si da ustaneš i da hodaš. Možeš da misliš, rezonuješ, sudiš, zaključuješ i racionalizuješ. Zar nećeš koristiti ovaj dragoceni život i sve svoje razne veštine u meditaciji i samorealizaciji? Da li možeš da mi daš sigurno obećanje ćeš to učiniti? Reci mi istinu sada. Uspni se lestvicama joge. Ispij nektar besmrtnosti.

Vairagja koja je potekla od Viveke je trajna i večna. Ona neće izneveriti aspiranta nikada kao Vairagja koja nastupa privremeno kod žene koja se porađa ili kod čoveka koji je na sahrani u krematorijumu. Stajalište da je sve u svetu nestvarno uzrokuje Vairagju ili ravnodušnost prema užicima ovoga sveta kao i prema drugim svetovima. Osoba mora da dođe dole sa neba na ovu Mritju Loku kada se potroše plodovi dobrih dela.

Iste vrste užitaka u čulnim zadovoljstvima preovladavaju u nebeskim svetovima takođe. Ali oni su intenzivniji i suptilniji. Ovo ne može dati stvarnu i trajnu sreću Vivekiju. On izbegava sve užitke nebeskih svetova takođe. On ih nemilosrdno odbacuje. On je veoma svestan zadovoljstva triju svetova i uveren da su oni samo puka kap u okeanu brahmičkog blaženstva.

Setite se izreka Gite

Meditacija na sledeće Sloke Bagavad Gite će vam dati istinsku Vairagyju: "Užici koji nastaju iz kontakta su, zaista, bol maternice, jer imaju početak i kraj, O Kaunteja, u njima mudri ne uživa." (*Poglavlje V-22*). "Ravnodušnost prema objektima čula, a takođe odsustvo egoizma, uvid u bol i zlo rođenja i smrti, starosti i bolesti." (*Poglavlje XIII-8*). "Ono što stvara jedinstvo čula sa njihovim objektima je na početku kao nektar, ali na kraju je kao otrov." (*Poglavlje XVIII-38*). "Nakon što ste dobili ovaj prolazni, svet bez radosti, obožavajte Mene."

Šta Vairagja nije

Vairagja ne znači napuštanje društvenih dužnosti i odgovornosti u životu. To ne znači odvezanost od sveta. To ne znači život u samotnim pećinama Himalaja ili u krematorijumu. To ne znači živeti na Nim lišću, kravljoj mokrači i balezi. To ne znači nositi upletenu kosu i Kamandal od tikve ili ljuske kososovog oraha kao deo grupe. To ne znači obrijati glavu i odbaciti odeću.

Šta Vairagja jeste

Vairagja je mentalna odvezanost od svih veza sa svetom. To je sve. Čovek može da živi u svetu i da sa savršenom nevezanošću obavlja sve dužnosti koje su od njegovog nivoa i stepena života. On može da bude kućedomaćin. Pa ako je? Može da živi sa porodicom i decom. Ali u isto vreme može da ima savršenu mentalnu nevezanost. Može da radi svoju duhovnu Sadanu. Taj čovek koji ima savršenu mentalnu nevezanost dok boravi u svetu je pravi hetoj. On je mnogo bolji od Sadua koji živi u himalajskim pećinama jer ovaj prethodni mora da se svakog trenutka suočava sa brojnim iskušenjima u životu.

Gde god da čovek ide, on sa sobom nosi svoj promenljivi, nestalni um, njegove Vasane i Samskare. Čak ako živi u osami, on je još uvek isti svetovni čovek, ako je umešan u izgradnju kula u vazduhu i ako misli o objektima sveta. U takvim slučajevima čak i pećina postaje veliki grad za njega. Ako um ostaje tih, ako je slobodan od vezanosti, osoba može da bude savršeni *Vairagi* čak dok živi u palati u najužurbanijem delu grada kao što je Kalkuta ili Bombaj. Takav palata će da se preobrazi u obraslu džunglu.

Nepriistrasan čovek ima potpuno drugačiji um. On ima potpuno drugačije iskustvo. On je bivši majstor iz oblasti umetnosti ili nauke odvajanja sebe od netrajnih, prolaznih objekata sveta. On apsolutno nema privlačnosti prema njima. On stalno

razmišlja o večnom ili apsolutu. On se svakog trenutka svoga života poistovećuje sa svedočecom svešču koja je prisutna u zadovoljstvu i u bolu, u radosti i u žalosti, u časti i u nečasti, u svim stanjima života. On je nepopustljiv kao vrh u olujnom nevremenu, kao gledalac prelepe svetske predstave. On nije nimalo dotaknut ovim ugodnim i bolnim iskustvima. On uči nekoliko vrednih lekcija iz njih. Drugim rečima, on nema privlačnosti za ugodne objekte niti odbojnosti prema onima koji zadaju bol. Niti se boji bola. On dobro zna da bol uvelike pomaže u njegovom duhovnom napretku i evoluciji, u njegovom dugom putovanju prema cilju. On je ubeđen da je bol najbolji učitelj u svetu.

Dozvolite mi da vas upozorim sada. Dragi aspiranti! Vairagja takođe može da dođe i prođe, ako ste nemarni i ako se promiskuitetno družite sa svim vrstama svetovno orjentisanih ljudi. Zato biste trebali da razvijete Vairagju do maksimalnog nivoa. Um će čekati na zlatne prilike da se vrati na stvari od kojih se odrekao. Kad god i gde god njegov um sikće ili podigne glavu (jer je um zaista kao zmija), trebali biste da pronađete utočište u Viveki i u neprolaznim tvrđavama mudrih, nepristrasnih Mahatma. Postoje razni nivoi u Vairagji. Vrhovna nepristrasnost dolazi kada se učvrsti u Brahmanu. Onda Vairagja postaje savršena navika.

Čovek može da razvije unutrašnju mentalnu nevezanost od zadovoljstva i bola dok živi u svetu. Trebao bi da nadgleda da ga ne zavedu ugodna iskustva sveta. Ne bi trebao da ih se drži. Jednostavno bi trebao da ostane tihi gledalac. Ako to praktikuje nekoliko godina, svako iskustvo će biti pozitivan korak u uspinjanju duhovnim lestvicama. Na posletku će to iskustvo biti krunisano sa potpunim uspehom. Onda će imati nepoljuljan um. Takođe će imati smiren um. Nepristrasan čovek je najsrećniji i najbogatiji čovek u sva tri sveta. On je i najmoćniji čovek. Kako *Maja* može da ga iskušava?

Najbolja škola za obuku

Doktori imaju široko polje za razvoj Vairagje. Svaki dan se susreću sa pacijentima sa neizlečivim bolestima. Svaki dan gledaju mrtva tela u mrtvačnici. Tako imaju bezbroj šansi da vide *Maju* u njenom potpuno nagom stanju. Oni mogu da budu ubeđeni bez i tračka sumnje o nestalnosti života ovde u ovom svetu ljudi.

Nadzornik zatvora i svi tamošnji oficiri takođe imaju sjajnu šansu da razviju Vairagju, ako vole istinu i oslobođenje. Prizor obešenog osuđenog zatvorenika će im otvoriti oči.

Hej Saumja! Tvoje mentalno stanje je hvale vredno zaista. Život Sanjasina je najbolji vid života u svetu. Istinski Sanjasin je gospodar triju svetova. Čak i aspirant je car celog sveta. Gospod Krišna takođe kaže: "Ako samo želi da zna jogu, čak i tragaoc za jogom se izdiže iznad sveta Brahmina."

Veoma mi je drago da primetim da imaš izuzetno dobre duhovne Samskare koje žele da se razviju u ovom rođenju. Njima treba zaštita i nežno negovanje radi tvoga daljnjeg rasta i evolucije. Ne dajte da vas zavedu iskušenja sveta. Budite pažljivi. Budite mudri. Početnik na duhovnoj stazi ne bi trebao da boravi u društvu svetovno orjentisanih ljudi. Trebao bi da traži Satsang. Društvo svetovno orjentisanih ljudi je smrtni otrov. Nećeš postati plen požude ako izbegneš njihovo društvo. Ostani u osami pod direktnim vođstvom Gurua koji je potpuno ustoličen u Brahmanu dok ne dobiješ savršenu Vairagju i dok se ne učvrstiš na stazi Sanjase.

Beleška upozorenja

Mnogi aspiranti mi dolaze sa velikom Vairagjom i entuzijazmom na početku. Ali ne zadržavaju isti duh dugo vremena ili do kraja njihove Sadane. Kada počnu da se sreću sa nekim poteškoćama, oni se vraćaju natrag. To je zaista veoma žalosno. Gledajte pre

nego što skočite. Imajte čvrstu rešenost. Držite se staze Sanjase dok ne postignete cilj i dok ne realizujete plodove Sadane.

Ako vam nedostaju ove kvalifikacije, sačekajte još tri godine. Radite duhovnu Sadanu, Asane, Pranajamu, koncentraciju i meditaciju kod kuće. Zaronite duboko u tihu meditaciju. Takođe se predajte nesebičnom služenju. Ovo je veoma neophodno za pročišćenje uma. Zadržite svoju Brahmačarju. Uništite sve loše navike, ako imate bilo koju od ovih, kao što je pušenje, čaj, kafa, itd. Razvijte sve dobre kvalitete. Budite svesni promene u svom mentalnom stavu. Onda mi dođite. Dođite ovde i budite spremni da vodite težak, aktivan život.

Neki aspiranti dođu u žurbi. Radi nedostatka Vairagje, oni se vraćaju. Ovo nije dobro. Otuda upozorenje.

Mnogi aspiranti žele da rade neki lep posao kao što je pisanje, sakupljanje cveća za Puđu, slaganje knjiga u biblioteci, neku vrstu nadzora i menadžmenta. Oni ne vole poslove kao što je nošenje vode, čišćenje posuđa, pranje odeće bolesnika, čišćenje podova, nega, kuvanje, čišćenje krevetnine, itd. Oni smatraju da su ovo poslovi sluga. Oni nisu razumeli istinski duh Niškamja Karma joge. Oni su još uvek Babui.

Dragi Prabhu! Usporeno je tvoje duhovno buđenje i tup je tvoj oblik Vairagje. Moraćeš da razviješ oba. Tupa Vairagja je puka pena, emocije ti neće mnogo pomoći da se održiš na stazi odricanja. Na neko vreme napusti dom i ostani u osamljenom mestu na nedelju ili dve. Ispituj. Razmišljaj. Istražuj. Samoanalizuj se i spoznaj da li imaš imalo Mohe, vezanosti za svoje porodične članove. Doznaj da li tvoj um trči za čulnim zadovoljstvima. Budi siguran da li ćeš moći da napustiš čulne objekte, rodbinu i sve vrste udobnosti i pogodnosti. Ako možeš da se potpuno razvežeš od sveta, samo onda dođi k meni. Učiniću te jogijem jogija za kratko vreme. Mnogi su značajno napredovali na duhovnoj stazi u roku od dve godine. I ti možeš to da učiniš. Implicitna poslušnost i

verno izvršavanje instrukcija duhovnog perceptora do slova je ono što se očekuje od tebe; to je tajna uspeha na duhovnoj stazi.

Jadi svetovnog potojanja

Neznanje je uzrok jada

Ponavljaš istu aktivnost od juče koja daje samo trenutačno zadovoljstvo, a stvari u kojima uživaš se ponavljaju. Stvari koje si video juče su prisutne danas. Ukrasi koje si nosio juče sa zanesenošću, nosiš i danas. Čak ni inteligentne osobe se ne zgade i oni se ne srame što uživaju u njima uvek iznova.

Kao što je pogođeno dete koje ništa ne zna i koje kuša uvek iznova slatkiše koji daju trenutnu slatkoću, tako si i ti pogođen i u neznanju o istinskoj stazi. Dani, noći, nedelje, 14 dana, meseci, godine i juge se okreću uvek iznova i ništa novo se ne dešava. Bogatstvo koje čini da se samo gomila misli vrtloži u mozgu vam neće dati blažentvo. Ovo bogatstvo za kojim um toliko žudi i koje je veoma prolazno u svojoj prirodi je potpuno beskorisno kao pupoljak cveta puzvice koji raste okružen sa zmijama.

Niko ne dolazi niti odlazi

Prana! Život, kao kap kišnice koji kaplje sa ivice lista okrenutog naopačke, ističe iz tela u vansezonsko vreme. Ovaj život je prolazan kao jesenji oblaci ili lampa bez gija ili okeanski talasi. Život i smrt su samo dva čina u drami. Zaista niko ne dolazi niti odlazi.

Životi onih koji su se oslobodili od ponovnog rođenja su najuzvišeniji. Nema ništa tako ubitačno kao život koji je prolazan u svojoj prirodi i koji prolazi u davanju zadovoljstva.

Vatra želja

Vatra želja te je prilično opekla. U sadašnjem stanju čak i potpuno kupanje u bazenu ambrozije te neće rashladiti. Ovo su večito-mlade želje koje donose bol ponovnog rođenja, najteži i najmučniji od svih bolova. Ovo telo koje je sačinjeno od mišića, creva, mokraćne i fekalije i koje je podložno raznim promenama, koje je čas debelo, pa onda mršavo, sija u svome svetovnom postojanju samo da bi zadobilo bol. Kakva lepota onda može da se uživa u ovom telu koje je sastavljeno od mesa, kostiju i krvi, koje ima tendenciju da truli, koje je iste prirode i kod bogatih i siromašnih, i koje je podložno rastu i raspadanju?

Tri groznice

Sa jedne strane su ubodi škorpiona. Zmije su sa druge strane. Bube, buve, komarci, trnje, i drugi insekti vas muče iz jednog ugla. Sunce vaš peče leti. Zima vas grize zimi. Gripa, kuga, modrena upala slepog creva, curenje gnoja, male boginje su sve spremne da vas prožeru. Onda postoje tri groznice -- *Adhyatmika*, *Adhidaivika* i *Adhibhautika*. Strah, zabluda, očajanje, žalost, i jad vas ubijaju svakog trenutka.

Želja, ljutnja, mržnja, ljubomora, briga, strepnja i briga vas muče svakog sekunda. Smrt osoba koje ste toliko mnogo voleli vas užasno šokiraju. Pa ipak se ne odričete trenutnog zadovoljstva čula ovog nestvarnog, svetovnog postojanja. Takva je dubina čulnih užitaka. Govorićete kroz egoizam, "O, ja sam moćan čovek. Veoma sam inteligentan. Mogu da uradim bilo šta. Nema Boga." Zavrnućete svoje slepljene brkove i kada vas ubode škorpion, gorko ćete zavapiti: "O Narajana, Narajana, Narajana, pomoz mi. Oslobodi me ovog užasnog bola."

Ako kosa osedi, izumite razne boje da je potamnite. Izumite grafitnu majmunsku žlezdu da vas podmladi. Ako vaši zubi ispadnu, stavite nove, umetne zube. Nikada nećete napustiti "volju-da-živite i uživajte." Vi ste jadne olupine! Beznadežna vrsta!

Duboko razmislite. Promislite. Promišljajte. Budite stalno u Satsangu. Radite nesebično služenje zemlji i čovečanstvu. Razvijte četiri načina spasenja. Proučavajte Bagavad Gitu, Joga Vasištu i Viveku Čudamani od Šri Šankare. Oslobodite se svojih sumnji tako što ćete prići učenom Sanjasinu. Pribegnite *Šravani*, *Manani* i *Nididjasani*. Otklonite veo neznanja i boravite u svojoj vlastitoj Svarupi - Satcitananda stanju. "*Atma va are draskavyah srotavyo, mantavyo, nididhyasitavyah* - Jastvo mora da se vidi, čuje, da se misli o njemu i duboko promišlja." (*Brihadaranjaka Upanišada*: IV.5).

Odrecite se časti, poštovanja, diploma, imena, moći, položaja i titula. Oni su apsolutno bezvredni. Oni vam neće dati večno zadovoljstvo. Oni će samo da intenziviraju vašu sujetu. Oni su svi narkotici uma. Oni će vam doneti jad i mentalno uznemirenje. Ovo je razlog zašto su Rađa Bartrihari, Rađa Gopičand i Gospod Buda napustili svoja kraljevstva, bogatstvo, čast, itd. Oni su ih tretirali kao sitnice.

Nesigurnost života

Samo tvoja dela, dobra i loša, će te sledeti posle smrti. I Bog će ti suditi prema tvojim delima.

Privlačnost prema spoljašnjim objektima nestaje, ali ipak ostaje unutrašnja žudnja ili čulna žudnja ili žeđanje koje se zove Trišna. To je razlog zašto Gita kaže: "Objekti čula, u kojima ne uživaju, se okreću od umerenog stanovnika u telu, pa čak se i užitak sklanja od njega nakon što vidi vrhovno."

Prijatelju! Da li postoji ograničeni broj očeva, majki, supruga, sinova, ćerki, ujaka i ujni koje ste imali u brojim inkarnacijama u prošlosti? Pa ipak vezivanje i lažni odosi nisu nestali. Rasuđivanje se nije pojavilo. Kakva velika šteta!

Zar se ne sramite da ponavljate iste činove jedenja, pjenja i spavanja iz dana u dan? Ponosni ste na svoje titule i počasti. Da li ste poboljšali svoj život bar malo? Koje lekcije ste naučili iz nedavnih zemljotresa u Biharu i Kueti? Da li pokušavate da dosegnete neprolazno mesto gde su sve želje i Trišne potpuno uništene? Da li pokušavate da postignete najviši cilj života, božansku realizaciju koja daje besmrtnost, blažentvo i mir?

U nedavnom zemljotresu u Biharu (ovo je napisano pre mnogo godina kada se zemljotres desio tamo) bogati bankar je morao da isprosi 9 Rupija da bi spasio sebe i svoju porodicu od smrti glađu. Pandit je polako zaradio 25,000 Rupija prodavajući svoje knjige. Ali morao je da potroši taj novac za kratko vreme na lečenje svoje hronične plućne bolesti. Probao je sve vrste lekova, ali uzalud. Morao je da napusti svoj dom da bi živeo život pećinskog isposnika.

Život je prilično nesiguran ovde. Razne bolesti napadaju telo. Pa ipak čovek se slepo hvata za ovaj prolazni život! On zaboravlja istinu. O čoveče, traži večni mir i blaženstvo u Atmi ili duši unutar sebe putem pročišćenja svoga uma i prakse intenzivne meditacije. Ovo je ispravan, kraljevski put da se ispetljaš iz bola Samsare. Brzo započni sa duhovnim praksama. Kosa sedi. Zubi ispadaju. Indrije se hlade. Praktikuji meditaciju i Ćapu dok si mlad. Ne možeš da radiš ništa u starosti kad se povučeš iz službe.

Ekstremno je teško imati čist i smiren um. Ali morate imati takav um ako želite da napredujete u meditaciji i jogi.

Gospod Buda je imao *Viveku* od samog dečastva. On je bio duboko impresioniran od svoje rane mladosti sa prolaznom i nestalnom prirodom svih uslova svetovnog postojanja i sa patnjom i jadom. Video da su sva bića utopljena u njih. Zar nećete postati drugi Gospod Buda?

Potrošli ste osam sati na san, i ostatak dana na dokono ogovaranje, govorenje laži, varanje drugih, na sebične aktivnosti, na zgrtanje bogatstva. Kako možete da očekujete duhovno dobro, kako možete da očekujete besmrtnost i mir ako ne provedete bar pola sata na služenje Gospodu, na pevanje Njegovog imena i božansku kontemplaciju?

Uopšteno uzevši, život je žalost

Gospod Buda kaže: "Uopšteno uzevši, život je žalost." Pronaćete odjek ove izjave u ovoj objavi Patandalijevih Joga Sutra - "*Sarvam dukkham vivekinah* – Sve je, zaista, bol za osobu koja ima rasuđivanje." Ovo nije filozofija pesimista. Ovo je prelepi optimizam jer daje duboku Vairagju, otklanja um od čulnih zadovoljstava i usmerava ga prema Bogu, Atmanu, kako bi realizovao večno i beskrajno blaženstvo.

"Mamsa-lubdho yatha matsyo lohasamkum na pasyati, Sukha-lubdhastatha debi yama-bandham na pasyati."

Baš kao što riba u svojoj želji da jede meso ne vidi udicu koja je zakačena ispod, tako isto čovek u svojoj strastvenoj želji za čulnim zadovoljstvom ne vidi omču smrti.

Kako da se iskoreni čulna žudnja

Trišna znači intenzivno žuđanje ili čulna žudnja. Stalnim ponavljanjem užitka u objektu, žudnja za objektom postaje veoma jaka i akutna. Ovo je *Trišna*.

Veoma je jednostavno da postanete veliki istraživač-učenjak na Oksfordu ili Kembridžu, i da dobijete M.A., Ph.D. diplomu. Ali je veoma teško da se iskorene ove *Trišne*. To je razlog zašto Šri Vasišta kaže Šri Rami: "Možeš čak da iščupaš Himalaje. Možeš čak da popiješ vodu celog okeana. Možeš čak da progutaš vatrene kugle. Ali je teško da se unište *Trišne*. *Žudnje uzrokuju nespreatanu nevolju na mnogo načina. Ove žudnje su seme ove Samsare "* (Joga-Vasišta).

Svetovni čovek je uvek utopljen u žalost. On se uvek bori da dobije nešto, malo novca, malo moći, neki položaj, i tako dalje. On uvek strepi da li će to dobiti ili neće. Čak kada dobije u posed stvari za kojima je toliko strastveno žudeo, veoma strepi da ih ne izgubi. Bolno je zarađivati novac. Još bolnije je brinuti se o njemu. Još bolnije je ako se novac smanjuje. A kada je izgubljen, samo zamisli za trenutak veličinu vrhunca i intenziteta bola koji zadaje čoveku! Stoga se odrecite novca i boravite u miru u blaženom Jastvu.

U prisustvu svetla nema mraka. U prisustvu čulnih zadovoljstva, Atmičko blažentvo ne može da postoji. Svetovnjaci žele obadvoje, čulna zadovoljstva i *Atma Anandu* u jednoj te istoj šolji u jedno te isto vreme. Ovo je apsolutno nemoguće. Oni ne žele da se odreknu čulnih zadovoljstva. Oni ne žele da razviju stvarnu Vairagju u njihovim srcima. Oni samo mnogo pričaju.

Iako čovek zna da može da umre svaki tren, on ipak misli da će živeti večno. Ostati uvezan u mreže Maje do smrti je jednostavno glupo. Onaj ko je vezan za ženu, bogatsvo i decu neće imati ni zrno dobobiti na duhovnoj stazi.

Samac koji je pun strasti od glave do pete zamišlja da je jadan jer nema ženu! Kućedomaćin koji je umoran i iscrpljen od svetovnog života misli da su žena i deca moćna prepreka na njegovom duhovnom putu.

Želja za imenom i slavom

Osoba može da se odrekne žene, sina, imovine i svega ostalog, ali je veoma teško i retko da se odrekne imena i slave. Pratišta je učvrstio ime i slavu. Ovo je velika prepreka bogorealizaciji. Ovo donosi pad na kraju. Ovo ne dozvoljava aspirantu da ide napred na duhovnoj stazi. On postaje rob poštovanja i časti. Čim dobije malo čistoće i čim malo etički napreduje, ljudi u neznanju pohrle k njemu i počnu da mu odaju poštovanje i poklonjenje. On postaje nadmen od ponosa.

On misli da je veliki Mahatma. On na posletku postaje rob svojih obožavaoca. Ne može primetiti svoj postepeni pad. Onog trenutka kada počne da se slobodno druži sa kućedomaćinima, on gubi ono malo što je postigao tokom osam ili deset godina svoje intenzivne Sadane. On tada ne može da utiče na publiku. Njegovi obožavaoci će takođe da ga napuste jer ne pronalaze nikakvu stvarnu utehu niti duhovni uticaj u njegovom društvu.

Ljudi zamišljaju da Mahatme imaju Sidije i da mogu da dobiju decu putem njihove milosti, veliko bogatstvo i himalajske biljke za istrebljenje bolesti i gradnju sjanih, zdravih tela. Oni uvek pristupaju Saduu sa jednim sebičnim, prikrivenim motivom, ili drugim. Aspirant putem lošeg društva gubi svoju Vairagju i Viveku. Vežanost i želja izniču u njegovom umu. Stoga bi trebali da se uvek krijete. Niko ne bi trebao da zna kakvu Sadanu radite. Nikada ne biste trebali da pokušate da pokažete svoje psihičke moći Sidija. Trebali biste da budete veoma ponizni. Trebali biste da prođete kao prilično običan čovek. Ne biste trebali da primete skupocene poklone od kućedomćina. Bićete pod uticajem loših misli onih koji vam daju poklone. Nikad ne biste trebali da mislite da ste nadmoćniji u odnosu na ovog ili onog čoveka. Ne biste trebali da tretirate druge sa prezirom. Uvek biste trebali da tretirate druge sa velikim poštovanjem i dubokim uvažavanjem. Samo onda će poštovanje da dođe samo po sebi. Trebali biste da tretirate

poštovanje, čast, ime i slavu kao balegu (kravlji izmet) i otrov i da nosite nepoštovanje i obeščašćenje kao zlatnu ogrlicu. Samo onda ćete doseći cilj sa sigurnošću.

Zašto ova nevolja

Gradnja Ašrama i stvaranje učenika donosi pad aspirantima. Onda je sve kamenje spoticanja na stazi bogorealizacije. Aspirant postaje druga vrsta kućedomaćina. On razvija instotucioni egoizam. Postaje vezan za svoj Ašram i učenike. On onda ima istu zabrinutost, brige i strepnje o vođenju Ašrama i mesečnog časopisa i hranjenja svojih učenika. On razvija ropski mentalitet. Misli o Ašramu se vrte po njegovoj glavi kada umire.

Neke Ašrame lepo vode duhovni poglavari određenih institucija za njihovog života. Kada oni umru, sitničavi učenici počnu da se otvoreno bore između sebe. Možete da vidite mnogo takvih slučajeva. Ašram postaje centar sukoba. Vlasnici Ašrama moraju da se ulagaju donatorima i da često traže fondove. Kako može misao o Bogu da ostane u njegovom umu kada osoba ima um fiksiran na zgrtanje bogatstva i razvoj njegovog Ašrama? Oni koji su već započeli Ašrame, mogu sada da kažu: "Radimo dobro ljudima na razne načine. Održavamo religijske časove svakodnevno. Hranimo siromašne. Obučavamo religiozne studente."

Prilično je istina da je Ašram koji vodi nesebični, dinamički jogi ili realizovana duša ili *Divanmukta*, dinamički centar duhovnosti. To je duhovno uzdignuće toliko mnogo hiljada ljudi. Takvi centri su potrebni u svim delovima sveta. Takvi Ašrami mogu da urade ogromno duhovno dobro za zemlju. Ali takvi idealni Ašrami sa idealnim duhovnim poglavarima koji ih vode su veoma, veoma retki ovih dana. Novac se prikuplja na razne načine. Jedan deo se koristi u korisne svrhe. Ostatak odlazi na ugodnost i lagodu osnivača Ašrama i njihovih voljenih učenika.

Osnivači Ašrama u roku od nekog vremena postaju nesvesno robovi obožavanja i Puđe. Maja radi na razne načine. Oni prilično žude da ljudi piju njihovu *Čaranamritu*. Kako može čovek sa *Bavom* koji se obožava kao Avatar da služi javnosti? Radnici su sitničavi. Oni se međusobno bore čak oko sitnica i ometaju mirnu atmosferu Ašrama. Gde je onda mir u Ašramu? Kako mogu oni koji ne pripadaju Ašramu, a koji dođu da posete Ašram, da dobiju Santi, da uživaju u Santiju tamo?

Osnivači Ašrama bi trebali da žive na dnevnoj Bhikši van Ašrama. Trebali bi da žive idealnim životom apsolutnog samopožrtvovanja, životom idealne jednostavnosti kao preminuli Baba Kalikambhivala iz Rišikeša, koji je nosio činiju sa vodom na svojoj glavi za Ašram i sam živeo na Bhikši koju je dobijao van Ašrama. Samo takvi ljudi mogu da urade stvarno dobro za ljude. Osnivači Ašrama nikad ne bi trebali da traže financije. To donosi veliku sramotu samom redu Sanjase. To je drugi način uvaženog prošenja. Navika prošenja uništava suptilnu, osećajnu prirodu intelekta i oni koji apeluju za fondove često ne znaju šta rade.

Veoma je teško dobiti dobre radnike za Ašram. Onda zašto prolazite kroz probleme oko gradnje Ašrama kada nemate ni novac ni radnike ni dinamičku duhovnu snagu? Ostanite tihi. Radite meditaciju i razvijajte se tiho. Gledajte svoj posao. Najpre promenite sebe. Kako možete da pomognete drugima kada vi teturate u mraku, kada ste sami slepi? Kako slepac može da vodi slepca? Obojica ćete pasti u duboku provaliju i polomiti noge.

Uopšteno, aspirant je veoma entuzijastičan u vezi svoje Sadane na početku. Pun je revnosti. Ima veliki interes. Očekuje da će uskoro imati neke dobre rezultate. Kada ne dobije ove rezultate u roku u kojem je očekivao, on postaje obeshrabren. Gubi svoj interes i opušta svoj napor. Potpuno napušta svoju Sadanu. Gubi veru u efikasnost same Sadane.

Briga i strepnja

Čovek uvek žudi za posedovanjem objekata, žene i krava. Ovo ga zasigurno čini sebičnim. Sebičnost uzrokuje vezanost. Kad god ima vezanosti, postoji "*Ahamta*" i "*Mamata*." Sav jad počinje odatle. Celokupna *Maja Čakra* počinje da se okreće od tada. Čovek tada postaje rob. Jaki čelični lanci vezuju njegove ruke, noge i kolena. Upleten je kao pauk ili svilena buba. Ovo je njegova samokreirana mreža za njegovo vlastito uništenje.

Sedite za trenutak sami u tihoj sobi. Ispitajte. Promislite. Istražite. Sreća je mentalno stanje. Ona ne ovisi o novcu ili posedu. U stvari vi možete da vidite da su veoma bogati ljudi veoma nesrećni, dok je siromašni činovnik veoma srećan, i Sadu koji pleše u božanskoj ekstazi samo tkaninom oko bedara.

Užitak ne može da utaži želju. Suprotno tome, on pogoršava i pospešuje želje i čini um nemirnijim putem čulne žudnje ili *Trišne* baš kao što vatru postpešuje polivanje gijem ili uljem. Što je manje želja, to je veća sreća. Mleko daje sreću jednima, a bol drugima. Četvrta šolja mleka donosi povraćanje i mučninu. Mleko ne daje zadovoljstvo za vreme groznice. Stoga zadovoljstvo nije u objektima, već u imaginaciji ili sklonostima uma.

Mango nije sladak, već je mašta slatka. Žena nije lepa već je mašta lepa. Ružna žena izgleda veoma lepo svom suprugu jer je njegova mašta lepa. Postoji seme užitka u objektima, ali bol koji je pomešan sa njim je veličine planine.

Čulni užitak je primamljiv. Postoji očaranost sve dok čovek ne poseduje objekte. On se veoma trudi. Njegov um je ispunjen strepnjama. On je potišten jer sumnja hoće li dobiti željeni objekat. Onog trenutka kad je u posedu objekta, šarm nestaje. Shvaća da je umršen. Samac misli o svom braku i danju i noću. On misli da je zarobljen nakon što se

brak sklopi. Nije u mogućnosti da zadovolji nastrane želje svoje supruge. Želi da pobjegne od kuće u šumu. Bogat, ali bez sinova, misli da će biti srećniji ako dobije sina: on se brine i danju i noću hoće li dobiti sina, ide na hodočašće u Ramašvaram i Kasi i obavlja razne religiozne ceremonije. Ali kada dobije dete, oseća se jadno. Dete pati od epileptičnih napada i svoj troši novac na doktore. Pa čak i onda nema leka. Ovo je *Majaična* obmana. Ceo svet je pun iskušenja.

Kada ne možeš da dobiješ objekte, osećaš se jadno. Čovek koji je ovisan o pijenju čaja, ko ima naviku da jede voće i mleko posle obroka, oseća se veoma jadno kada ne može dobiti čaj ili voće i mleko na određenim mestima. On kori svoju suprugu i sluge bez povoda i razloga, iz puke nervoze. Kada supruga umre, muž se utapa u žalosti, ne zbog gubitka svog voljenog partnera u životu, već što sada ne može da dobije seksualno zadovoljenje. Uzrok bola je zadovoljstvo. Uzrok smrti je ljubav prema čulnom životu. Odrecite se svih čulnih zadovoljstava ako ne želite bol. Odrecite se čulnog života ako ne želite smrt.

Da nosite naočare sa deset godina, da nosite sat prsten, da kupite auto posuđenim novcem, da nosite moderno večernje odelo i Elvud šešir, zdravstvene čizme, da imate francusku frizuru ili da na kratko ošišate kosu, da pušite Tri Kastles cigarete ili Nejkikat ili Manila cigare, da stežete vrat sa tvrdim okovratnicima, da šetate plažom i držite se za ruke sa svojim ženama, da imate novine u svom džepu, da imate podrezane ili Kajzer-brkove do sredine gornje usne, da jedete meso i pijete brendi, da igrate bridž, da kockate, da plešete u salama sa ples, da posuđujete novac da idete gledati zvučni film i, ukratko, da živite rasipnim životom - ovo je modrena civilizacija! Moda i stil su načinili od vas prosjaka nad prosjacima!

Raga i Dveša

Dve struje uma, Raga i Dveša (privlačnost i odbojnost), zaista čine svet ili Samsaru. Um postaje intenzivno vezan za ugodne objekte putem atrakcije jer zadobija zadovoljstvo. Kad god postoji senzacija zadovoljstva, um se kao takav lepi za objekat koji daje zadovoljstvo. Ovo je ono što se zove vezanost. Ovo samo donosi vezanost i bol. Kada se objekat otkloni ili nestane, um dobija neizreciv bol. Privlačnost je korenski uzrok ljudske patnje. Um beži od onih objekata koji zadaju bol. Mržnja nastaje u umu. Na primer, niko ne voli kobru, tigra ili čak škorpiona. Privlačnost i užitak, odbojnost i bol koegzistiraju. Svetovni čovek je rob ovih dveju moćnih i rušilačkih struja. Bacan je tamovamo kao slamka. On se smeši kada dobije užitak, i plače kada dobije bol. On se veže za ugodne objekte, i beži od objekata koji uzrokuju bol.

Želja za čulnim užicima je duboko ukrenjena ili utisnuta u sve umove. Rađasički um je tako napravljen da ne može da bude ni trenutak bez misli o užitku ove ili one vrste. Ljudi izmišljaju razne oblike suptilnih užitaka. Moderna nauka je dala čudesne doprinose prefinjenim načinima uživanja. Moderna civilizacija je samo drugo ime za čulni užitak. Hoteli, bioskopi, avioni i radio povećavaju čulne užitke. Čovek izmišlja nova jela, nove sirupe, nova pića da zadovolji svoje nepce. Odevna moda čini ogromne korake iz godine u godinu. To je isto slučaj sa frizurama. Čak i čovek koji ide stazom istine želi da pronade trajan i intenzivan čulni užitak putem svojih jogičkih praksi. On želi da se vozi u nebeskim automobilima. Želi da okusi nektar besmrtnosti ispod Kalpa-Vrikše ruku pod ruku sa Indrom i drugim Bogovima. Želi da čuje nebeske nimfe i Gandharve kako pevaju i plešu. Ovo su suptilna iskušenja. Iskreni aspirant će odlučno da okrene leđa svim ovim prefinjenim, suptilnim, intenzivnim užicima ovde i posle. Tretiraće ih kao materiju koju je povratio, kao iznutricu ili mokraću magarca ili kao otrov.

Ovaj svet je pun poteškoća i problema. Niko osim jogija ili Bakte ili Đnanija nije slobodan od ovih svetovnih jada i strepnji. Idite gde god hoćete. Sve je isto.

Kamala i Krišna nisu imali dece. Gradili su kule u vazduhu jedne noći dok su spavali na izdignutom krevetu. Kamala je upitala Krišnu: "Kako ćeš napraviti mesto za spavanje za našeg sina ako dobijem dete?" Krišna je odgovorio: "Napraviću sobu u ovom drvenom poljskom krevetu." Rekavši tako, pomerio se nekoliko inča od svoje žene. Ona je ponovo zapitala: "Šta ćeš uraditi ako dobijem drugog sina?" Krišna je odgovorio: "Ponovo ću napraviti mesta u ovom poljskom krevetu." Rekavši to, on se zaista pomerio nekoliko inča dalje prema rubu poljskog kreveta. Kamala je ponovo zapitala: "Moj dragi mužu, šta ćeš napraviti ako rodim trećeg sina?" Muž je rekao: "Daću mu mesta u ovom poljskom krevetu." Dok se pomerao na sam rub poljskog kreveta, stropoštao se dole i slomio levu nogu. Krišnina komšija je došao i upitao ga: "Šta ti se desilo sa nogom?" Krišna je rekao: "Slomio sam nogu radi lažnih sinova." Takav je slučaj sa ljudima u svetu takođe. Oni pate radi *Mithja Abhimana* (lažnog egoizma) i *Mithja Sambande* (lažnog odnosa).

Telo

Žena je izvor stalne sekiracije i najveće vezanosti. Figura ili oblik žene nije ništa drugo nego sklop kostiju zaodeven sa mastima i mesom. Ova primedba se takođe odnosi na muškarce.

Žena je izvor svih jada. Ona je utelovljenje strasti. Ona cedi vašu životnost. Činite mnogo nemoralnih dela da biste je zadovoljili. Morate da požanjete plodove ovih dela i da patite. Kakva sreća se dobija od lutaka na koncu ženskih tela? Gde je lepota žene? Uradite Vičaru i analizujte. Da li će bilo koji Viveki misliti o ovoj iluzornoj figuri? Lepota koju vidite u obliku žene je emanacija Atmana iznutra. Pogledajte u oči, lice i telo žene nakon što je napala bolest sedam dana! Gde je nestala lepota? Pogledajte u izborano lice stare žene? Analizujte delove žene, realizujte njihovu iluzornu prirodu i potpuno ih

napustite. Ako počnete da analizujete ovo telo kao meso, krv, znoj, itd., privlačnost prema ženi će nestati za kratko vreme. Ljubav i vezanost prema ženi uništava Budi, Mukti i dobra dela i uzrokuje kontrakciju srca.

Ako nestane požude prema ženi koja je izvor svih užitaka, onda će automatski nestati svetovno ropstvo koje ima svoj koren ili temelj u umu. Čak i najzaraziji otrov nije uopšte otrov kada se usporedi sa čulnim objektima. Prethodno samo skrnavi telo dok potonje skrnavi mnoga tela u sukcesivnim rođenjima.

Ovo telo zasigurno nije namenjeno za uživanje u sitničavim ciljevima. Ono je namenjeno za strogo isposništvo ovde i beskrajnu sreću posle. Ono je instrument za postizanje cilja ljudskog života, to jest, za postizanje Brahma Đnane. Ono služi kao brod koji prelazi ovaj okean Samsare na drugu stranu.

Ovo telo je izvor beskrajnih jada. Puno je nečistoća. Ono donosi nepoštovanje, osudu, bol, itd. Ono umire bilo kojeg trenutka. Podložno je bolesti, raspadanju i starosti. Stoga misli o Atmi koja je večita, čista i sveprožimajuća.

Fizičko telo se pojavljuje samo u sadašnjosti. Stvar koja nema ni prošlosti ni budućnosti mora da se smatra nepostojećom i u sadašnjosti takođe. Ako razmislite o ovoj stvari dublje sa Suda-Budijem, pronaćete Atjanta-abhav (potpuno nespotojanje) sveta.

Ovo telo koje je puno nečistoća, urina, fekalija, gnoja, itd., je prolazno. Ono je kao pena ili mehurić ili privid. Njega mrze tvoji neprijatelji. Ono je kao beskorisno truplo drveta na zemlji kada *Prana* napusti telo. Ono je uzrok bola i patnje. Ono je tvoj stvarni neprijatelj. Trebali biste da se odnosite prema ovom telu sa ekstremnim prezirom kao da je balega. Zašto biste se vezali za njega (*Abhinivesa*) i obožavali ga sa mirisima, puderom

i cvećem? Ne budite glupi i blesavi sa njegovim odevanjem u finu svilu i ukrase. To je samo užasna *Ađnana*.

Ništa na ovoj zemlji ne pripada meni. Čak ni ovo telo nije moje. Ovo je istinska mudorst. "On je moj sin. Ona je moja ćerka. Ona je moja žena. Taj bungalov je moj. Bogat sam. Ja sam Kšatrija. Ja sam Brahmin. Ja sam mršav. Ja sam debeo." Ovo je glupost vrhunskog reda. Ovo fizičko telo je istinska imovina riba, šakala i strvinara. Kako možeš da ga nazoveš svojim?

Stavljanje sapuna na telo, ulja na kosu, pudera na lice, gledanje u ogledalo hiljadu i jedan put dnevno, nošenje prstenja na prstima, ovi i mnogi kao ovi, će da intenziviraju vašu vezanost za telo. Stoga napustite sve ove stvari bez imalo milosti.

Veliki čir se ispire sa tečnošću. Onda se nanosi borna mast. Potom se previja. Tako je isto ovo užasno telo veoma veliki čir. Svakodnevno se pere. Hrana se zbija u njega. Ovo je mast. Nosi se odeća. Ovo je zavoj. Sadui tretiraju ovo telo kao veoma veliki čir ili ranu koja curi. Ali telo se obožava od strane svetovno orjentisanih osoba radi zablude i zanesenosti.

Nošenje odeće nije tu da bi se povećala lepota tela. Ovo telo je prljava kožna vreća koja je puna raznih vrsta nečistoća. Odeća treba da pokrije ovo nečisto telo. Nosite jednostavnu odeću. Imajte uzvišeno razmišljnje. Vrli život u Bogu ili Atmanu može da ti da stvarnu lepotu.

"Lepota" ovoga tela je samo površna (*apata-ramanija*). Lepota kože je takođe površna. Možete imati nepropadajuću, beskrajnu lepotu samo u Bogu.

O čoveče! Zar se ne sramiš da zoveš ovo prljavo telo "ja" i da govoriš "ovo je moje," "on je moj sin," kad je sve prolazno? Čak šakali, lešinari i ribe govore: "Ova tela ljudskih bića su naša." Ovaj svet ili Samsara je *Asara ili Virasa* (bez esencije). Odreci se

poistovećenja sa ovim slabim, prolaznim i nečistim telom od pet elemenata gde su kosti stupovi, koji su povezani nervima, zaodeveni sa mesom i krvi, pokriveni sa kožom, i koje je puno lošeg mirisa, puno urina i fekalija, uvek ga progoni staračka iznemoglost, a i sedište je svih bolesti. Ovo poistovećenje sa telom je sedište Raurava pakla. Koja je razlika između crvi i ljudi koji uživaju u ovom smrdljivom telu?

Maja, veliki opsenar, priprema skeleton, prekriva ga sa mesom, i sakriva razne nečistoće sa sjajnom kožom. O čoveče u zabludi! Koliko dugo ćeš zvati ovo telo svojim? Koliko dugo ćeš se vezivati za ovo prolazno telo? Odreci se poistovećenja sa telom i poistoveti se sa svojom stvarnom prirodom, Satćitananda Svarupom.

Dok je ovo telo slobodno od bolesti i oronulosti, dok je starost još daleko, dok moći čula još nisu oslabljene i dok život još ne opada, ljudi koji imaju rasuđivanje bi trebali da pokušaju da se bogorealizuju. Beskorisno je da kopate bunar kada je kuću zahvatio požar.

Žena

Brak je prokletstvo i doživotno ropstvo. On je najveće ropstvo. Samac koji je pun strasti, zamišlja da je jadan jer nema ženu. Samac koji je jednom bio slobodan je sada stavljen u jaram porodice i njegove ruke i noge su vezane. Ovo je iskustvo svih oženjenih ljudi. On plaču nakon braka. Još prosjaka je dovedeno na ovaj svet putem požude. Onaj ko razume veličinu ljudske patnje se neće usuditi da donese dete na svet.

Žena (gde god da se žena predstavlja sa stajališta muškarca, sa namerom da se podstanke Vairagja u njemu, čitaocu će biti od koristi da se seti da se podrazumeva slično predstavljanje muškarca sa stanovišta žene) je izvor stalne sekirancije i žalosti i

najveća je vezanost. Osoba ne može da žrtvuje plemeniti i uzvišeni ideal, samorealizaciju, iz razloga zadovoljavanja žene.

Supruga je samo luksuz. To nije apsolutna neophodnost. Svaki kućedomaćin plače nakon braka. Kaže: "Moj sin pati od tifusne groznice. Moja druga ćerka treba da se uda. Moram da vratim dugove. Moja supruga me tera da joj kupim zlatni lančić. Moj najstariji zet je nedavno umro." Zaista takvi jadi nisu neuobičajeni za sve.

Žena je oštar nož kojim se seče život muža, i *vice versa*. Anasuja i Savitri su veoma, veoma retki. Ako ne dobije zlatni lančić i svileni sariji iz Benaresa na vreme, žena se mršti na muža. Muž ne može da dobije svoju hranu na vreme. Žena leži u krevetu pod izgovorom da ima akutne trbušne grčeve. Možete sami da vidite ovaj jadni prizor u svojoj vlastitoj kući ili u kući svoga prijatelja i u svakodnevnom iskustvu. Zaista vam ne trebam mnogo da govorim. Stoga se venčajte za Šanti i imajte Vairagju za vrednog sina, i Viveku za velikodušnu ćerku. Jedite ukusno voće Atma Ćnane koje može da vas učini besmrtnim.

Kada je vaša žena mlada i lepa, divite se njenoj kovrdžavoj kosi, ružičastim obrazima, lepom nosu i srebrnim zubima. Kada izgubi svoju lepotu usled neke hronične, neizlečive bolesti, nemate pravlačnosti prema njoj. Oženite se sa drugom ženom. Da ste voleli prvu ženu sa Atma Bavom, da ste imali dobro razumevanje da je isto Jastvo u vama kao i u vašoj supruzi, vaša ljubav prema njoj bi bila čista, trajna, nepropadljiva i nepromenjiva. Baš kao što volite stari šećerni bombon ili odstajali pirinač još više, tako isto biste voleli svoju suprugu sve više i više, čak i kada ostari, jer imate Atma-Bavu putem Ćnane. Ćnana će samo pojačati Premu i učiniti je trajnom.

Onaj ko je vezan za svoju ženu, decu i bogatstvo, neće imati ni zrno dobrobiti na duhovnoj stazi. Nerasudnim vezivanjem za ženu, decu, kuću, bogatstvo i objekte, zabravili ste esencijalnu, božansku prirodu. Čak ni stare igle bez očiju vas neće slediti

kada umrete. Samo vaša dela, dobra i loša, će da vas slede. I Bog će vam suditi prema vašim motivima i delima.

Strastveni samac uvek razmišlja, "Kada ću živeti sa svojom mladom suprugom?" Nestrastni kućedomaćin u kojem je nastupila Viveka uvek razmišlja: "Kada ću se ispetljati iz kandži moje supruge i povući u šumu u kontemplaciju na Atmu?" Samo um je uzrok ropstva i slobode. Ubijte um i boravite u Atmi.

Postali ste zabavni, umiljati pas kapriciozne žene. Postali ste rob bezbrojnih želja, emocija i strasti. Kada ćete se izdignuti iz ovog jadnog stanja? U Joga Vasišti ćete pronaći: "One osobe, koje bez obzira na znanje o nepostojanju sreće u prošlosti i sadašnjosti u ubitačnim objektima sveta; osobe koje se još uvek zapetljavaju u njih i prijanjaju svojim mislima za njih, zaslužuju naziv magarca, ako ne gore od toga."

Ljudska ljubav je prazna. To je puka životinjska privlačnost. To je samo strast. To je samo telesna ljubav. Samo sebična ljubav. Ona se uvek menja. Ona je sva od licemerja i puka je predstava. Žena ne mari za svoga supruga ako se desi da je on na listi nezaposlenih. Suprug ne voli svoju suprugu kada izgubi lepotu usled neke hronične bolesti. Dragi čoveče, možeš da pronađeš stvarnu, trajnu ljubav u Bogu i samo u Bogu. Njegova ljubav ne zna za promenu.

Sećanje ili slika žene uznemiruje um. Požuda je veoma moćna. Ona nosi cvetni luk sa pet mekih strela, a to su: *mohana*, *stambhana*, *unmadana*, *sošana* i *tapana* (zanos, ošamućivanje, jako uzbuđenje, iznurenost i upala). Viveka, Vičara, devocija i kontemplacija će da iskorene ovu užasnu bolest. Ako se pobedi požuda, onda će ljutnja, pohelja, itd., koje su samo pomoćno oružje, postati neučinkovite. Ljubav je osnovno oružje žene. Ako se uništi, njeni sledbenici ili pratnja mogu lako da se pobeđu. Ako se ubije komandir, onda je lako da se pobeđu vojnici. Pobeđite najpre strast. Biće lako podčiniti ljutnju koja je samo jedna od njenih sledbenika.

Kada tiger jednom proba ljudsku krv, on uvek napada ljudska bića. Postaje ljudožder. Isto tako, kada um jednom okusi seksualno zadovoljstvo, on uvek trči za tim zadovoljstvom. Putem stalne Vičare i Brahma Bavane, um mora da se otkloni od požudnih misli i sklonosti. Nateraj um da shvati putem ponavljanja autosugestija i čekičanja da je seksualno zadovoljstvo lažno, bezvredno, iluzorno i puno bola. Stavite ispred uma prednosti života u Atmičkom blažentvu, moći i znanju. Učinite da potpuno razume da je uzvišeni, večiti život u besmrtnoj Atmi, i zaisigurno ne u čulnim zadovoljstvima. Kada stalno sluša ove sugestije, on će polako da napusti svoje stare navike.

U Bagavad Giti ćete pronaći: "Poniznost, nepretvornost, bezazlenost, opraštanje, ispravnost, služenje učitelju, čistoća, stabilnost, samokontrola, nepristrasnost prema objektima čula, kao i odsustvo egoizma, uvid u bol i zlo rođenja, smrt, starost i bolest, nevezanost, odsustvo samopoistovećivanja sa sinom, ženom, ili domom, i stalni balans uma u željenim i neželjenim događajima, nepokolebljiva devocija prema Meni putem joge, bez drugih objekata, odlazak na usamljena mesta, odsustvo užitka u društvu ljudi, konstantnost u mudrosti Jastva, razumevanje cilja esencijalne mudrosti; za to se objavljuje da je mudrost; sve suprotno tome je neznanje (*Poglavlje XIII-8-12*).

"Demonški ljudi ne znaju za ispravnu energiju, niti za ispravni celibat; niti za čistoću, niti čak za napredak, niti je istina u njima." Oni kažu, "Bez Boga, nastao je međusobnim spajanjem, i uzrokovan požudom i ni sa čim drugim." Držeći se ovog viđenja, ova porušena jastva malog razumevanja, svirepih dela, postaju neprijatelji koji rade za uništenje sveta, predavajući se nezasitnim željama, zaposednuti sa sujetom, taštinom i arogancijom, držeći se zlih ideja kroz zabludu, oni deluju sa nečistim namerama. Podajući se bezmernoj misli čiji je kraj smrt, smatrajući ispunjenje želja za najviše, osećajući se sigurnim da je ovo sve, držani u ropstvu stotinama veza putem

očekivanja, predati požudi i ljutnji, oni teže da na nezakonit način zgrnu bogatstvo za čulne užitke "(*Poglavlje XVI-7-12*).

U Višnupurani se kaže: "Ako budala u zabludi voli telo, puku kolekciju mesa, krvi, gnoja, fekalija, urina, mišića, masti i kostiju, on zaista voli sam pakao! Onom ko nije zgrožen sa užasnim mirisom svoga vlastitog tela, koji drugi argument treba da se da za nevezanost?"

Mudrac Vasišta kaže Šri Rami: "Koja je povoljnost u kavezu koji je kao automatizam žene - istinska lutka od mesa, sa čvorovima od mišića i kostiju? Dobro analizujte njene oči izbliza i vidite ako posle analize ima išta šarmantno lepo u membranoznim ovojnica mišića, krvi i suza koje ih čine. Zašto si, onda, zaljubljen u njih uzaludno? Njene grudi, na kojima se klate, tamo-vamo, biserne ogrlice, mogu da se usporede po eleganciji sa brzim vodama Gange koje se valjaju niz vrhove planine Meru, te iste grudi, dame, međutim, halapljivo proždiru psi, kada se ukaže prilika, na mestima kremiranja koji su na nekim zabačenim mestima, kao da su male kuglice pirinča. Zato je najbolje ne dirati kovrdže boje čađi, iako su privlačne očima; žene koje su istinski plamen vatre greha proždiru čoveka kao da je slamka. To su žene koje su, iako izgledaju sočne i mlade, istinski lišene gracilnosti. One putem njihovog privlačnog izgleda mame muskarce u njihovu propast i hrane vatre pakla koji ližu na dalekim obroncima. One su istinske klopke koje je položio pticolovac Kupid kako bi ulovio svoju pticu iz jata, tj. nerazvijene ljude. Žena je varljiv mamac, koji je povezan sa redom nečistih, latentnih želja, da bi uhvatila muškarca, koji se, takoreći, kao mnogo ribe u ribnjaku rođenja i smrti, valja u kaljuzi uma. Dosta je bilo žena – blaga grudi, gde se pohranjuju spokojni dragulji najubitačnijih greha i beskrajni lanci mučeničkih jada. Od mesa ovde, od krvi tu, i kostiju na trećem mestu, ova se ženska forma, O Brahmane, nakon svega raspada za nekoliko dana. Ko ima ženu pored sebe, on oseća želju za seksualnim činom. Gde je

izazov takvog užitka za one one bez žene? Napusti je i napuštaš ceo svet, pronalaziš vrhovno blažentvo."

Požuda je moćna sila od koje se teško osloboditi. Stoga moram da stavim mentalnu sliku ispred umova većine ljudi. Zaista, žene bi trebale da se obožavaju kao majka Šakti. Ona je kreatorka, stvoriteljka i hraniteljka univerzuma. Mora da se poštuje. U Indiji, religija se čuva i održava samo putem devocije žena. Devocija je osnovna karakteristika indijskih dama. Mrzi požudu, ali ne žene.

"Yatra naryastu pujvante ramante tatra devatah, Yatraitastu ne puiyante sarvastraphalah kriyah."

"Gde se žene poštuju, tamo su bogovi zadovoljni; ali tamo gde nisu poštovane, nijedan sveti ritual nije plodonsan" (*Manusmiriti*).

Svet

Ovo je čudan svet zaista. Ovo je veoma veliki muzej ili čudesna predstava. Cveće i himalajski pejzaži, Nijagarini vodopadi, plava mora, nebo i Tadž Mahal su prelepi i šarmantni. Ali zemljotresi, vulkanske erupcije, sevanje, cikloni i epidemije gripe i kuge su zastrašujuće grozne i preteće.

Prelepa žena je veoma očaravajuća. Ona je veoma slađahna dok je mlada, kada se smeši, kada se odene u lepu haljinu, dok peva i svira klavir ili violinu, kada pleše u plesnoj dvorani. Ali je užasna za gledanje kada izgubi narav, kada se svađa sa mužem što nije dobila svilene sarije i zlatnu ogrlicu, kada pati od akutnih trbušnih grčeva ili neke druge bolesti i kad ostari.

Proleće je veoma lepo. Drveće se povija okićeno sa cvećem i plodovima. Hladni, nežni povetarac zaista rashlađuje, ali leto je vrelo. Zimska hladnoća grize.

Čovek se smeje kad dobije sina, kada se oženi, kada dobije neko iznenadno bogatstvo ili povećanje plate, ali plače kada njegova supruga umre, kada izgubi novac, kada ostane nezaposlen, ili kada pati od neke akutne bolesti.

Sada, reci mi, prijatelju! Šta zaista pronalaziš u ovom iluzornom svetu – sreću ili bol, radost ili žalost? Da li ste sada razumeli iluzornu prirodu Majine kreacije? Ovaj svet je puki privid. Um i čula vas varaju svakog trenutka. Pogešno uzimate bol za zadovoljstvo. Nema čak ni gram sreće u ovom čulnom univerzumu. Napustite ovu sebičnu borbu i šeme za zgrtanje bogatstva. Marširajte direktno ka onom ko povlači konce i pokreće ove lutke od mesnatih ljudskih tela, koji održava ovu veliku predstavu, ko je iza ove predstave. Samo u Njemu ćete pronaći trajnu sreću i večitu radost. Stopite sa njim putem prakse svakodnevne meditacije i Ćape.

Ovaj svet je nestvaran kao senka, mehurić ili pena. Zašto onda trčite za igračkama imena i slave?

Kako je nesiguran čulni život u ovom svetu! Kako je prolazno i nestalno čulno zadovoljstvo! Vidite koliko hiljada ljudi su odneli nedavni zemljotresi u Bihar i Kueti! (Odnosi se na incidente koji su se desili mnogo pre nego što je ova knjiga napisana.) Koliko je uništeno velikih vila koje su nalik palačama! Ovo je *Adhidaivika Tapa*. Pa ipak ljudi žele da grade bungalove u Simli i Musuriju i da postignu besmrtnost tamo! Kako su budalasti ti ljudi! Jadne samoobmanute duše! Žalosna je njihova sudbina! Oni su zemaljski crvi jer se goste u prljavštini. Molim se za njih. Neka im Bog da Viveku, Vairagju i Bakti!

Idite gde god hoćete, u Gulmarg ili Pahalgaoon u Kašmiru, u Dardiling ili Simlu, u Beč ili na Alpe. Sve je isto.

Nećete pronaći nikakav odmor. Ljupki predeli mogu da smire mrežnjaču na trenutak. Raga, Dveša, ljubomora, strast i pohlepa su posvuda. Pronaći ćete istu zemlju, isto nebo, isti vazduh, i istu vodu. A sa sobom nosite isti um. Mašta i promena mesta su zavarale mnoge. O čoveče! Budi zadovoljan. Živi gde god hoćeš. Ali disciplinuj um i čula. Neprekidno meditiraj na unutrašnje Jastvo (Antar-Atma). Ovde ćeš pronaći trajni mir. Onda će um prestati da te vara.

Meni ceo svet izgleda kao vatrena lopta. Meni ceo svet izgleda kao velika peć u kojoj se sva živa bića peku.

Da li će ti sin ili ćerka ili prijatelj ili rođak pomoći kad budeš umirao? Imaš li ijednog iskrenog, nesebičnog prijatelja u celom ovom svetu? Svi su sebični. Nema čiste ljubavi. Ali taj Gospod, tvoj stvarni prijatelj nad prijateljima, otac očeva, koji boravi u tvom srcu, te nikad neće izneveriti, iako možeš da zaboraviš na Njega. Obožavaj Ga u tišini, tog Boga bogova, to božanstvo nad božanstvima, najvišeg od najviših. Neka Te on blagoslovi sa Svojom ljubavlju, mudročću, moći i mirom.

Kako je sve nestvarno u ovom svetu, odnostite se prema ljubavi i poštovanju kao otrovu. Budite ravnodušni. Budite rezervisani i ćutljivi. Odrecite se druženja sa drugima. Živite sami i uživajte u Atmićkom blaženstvu u svom srcu. Ne želite nikakvo društvo kada možete da živite u duši.

Morate da pokažete ekstremni prezir prema svetovnim objektima. Tretirajte sve zemaljske posede i ćulna užitivanja kao kravlju balegu, otrov, prašinu, i slamu. Uklonite um od njih. Samo onda ćete dobiti Đnanu.

Odustanite od prijanjanja za ovaj iluzorni život. Uzmite utočište u Vairagji. Svi strahovi će se istopiti. Prionite za stopala Gospoda. Prionite za nedeljivog, neviđenog, nepoznatog, nespoznatljivog Atmana ili Brahmana Upanišada.

Nerazumnim držanjem za ženu, decu, kuću, bogatstvo, i objekte, zaboravili ste sve o svojoj esencijalnoj, božanskoj prirodi. Postali ste ateista. Žene, deca i novac su postali vaši bogovi dok je realnost da su oni vaši naprijatelji.

Ako razvijete jaku Vairagju, ako potčinite svoja čula, i odreknete se svih užitaka i zadovoljstava ovoga bezvrednog sveta, koja su pomešana sa bolom, grehom, strahom, žudnjom, jadima, bolešću, starošću i smrću, onda vas zaista ništa ne može dovesti u iskušenje u ovom svetu. Bićete otporni prema svim iskušenjima. Imaćete večni mir i beskrajnu sreću. Nećete imati nikakvu privlačnost prema ženama i drugim svetovnim objektima. Onda požuda ne može da gospodari sa vama.

Ako stvarno želite Boga i samo Boga, odbacite ovaj svet bez milosti. Dosta, dosta sa vašim čajem i kafom, dosta je bilo kisele vode i limunade, dosta oca, majke, sina, ćerke, brata, sestre i odnosa. Imali ste bezbrojne očeve i majke, žene i decu u prošlosti. Došli ste sami. Samo ćete da odete. Niko vas neće pratiti osim vaših vlastitih dela. Realizujte Boga. Svim jadima će doći kraj.

Onaj ko se nerazumno drži žene, sina i ćerke i objekta sveta nema druge alterantive osim da zaboravi u potpunosti sve o svojoj božanskoj prirodi.

Društvo svetovno orjentisanih ljudi je podjednako opasno, ako ne opasnije, od društva žene za aspiranta.

Svetovni ljudi misle da su prilično srećni ako dobiju nekoliko kekseva od đumbira, malo novca i ženu. O, kad bi samo probali nektar besmrtnosti koji bi onda bio intenzitet sreće koju bi osećali!

Dragi prijatelju! Prošlost ti sada izgleda kao san. Onda zašto ne veruješ da će sadašnjost takođe izgledati kao san u bliskoj budućnosti?

Sva svetovna zadovoljstva izgledaju kao nektar na početku, ali postaju zarazni otrov na kraju. Ovaj svet je Mela (vašar kao zabava ili sport) od dva dana, i ovo telo je puki privid od dve sekunde. Čak ako postanete jedini vladar celog sveta, teško možete uživati u stvarnom blaženstvu i miru.

Život čoveka na zemlji nije ništa osim života iskušenja i mučenja. One koji imaju stvarnu intenzivnu Vairagju i jaku Viveku teško mogu da iskušavaju svetovni objekti, *Mara* i *Satan*.

Uvelike stešnjen sa svih strana i vrtložeći se u raznim uslovima ovoga večito promenljivog sveta, uvek ste vrtloženi sa zabludom i pogođeni bolom kao prašina peska na velikom kamenu. Sada razmislite o vremenu koje je večito po svojoj prirodi, vidite sto godina vašeg života kao trenutak. Ako je tako, kako to da vrednujete svoj život tako mnogo i padate u razne vrste žalosti putem neutaživih želja? Ko je tako ponižen u životu kao vi koji ste se pokvarili putem grubog uma? Zgrozite se nad vašim nebalansiranim životom koji se ne može smatrati balansiranim ni u jednom trenutku.

Uspoređujući ovaj život sa bezbrojnim univerzumima, ne možete da ga posmatrate drugačije osim kao atom. Zaista je veoma iznenađujuće da visoko vrednujete ovaj univerzum koji je pun bola.

Čak najznačajnije osobe će u roku od nekog vremena postati najniže od najnižih. Svi užici, velikani, i njihov rod su se pojavljivali u prošlim vremenima. Gde je onda sigurnost postojanja svih objekata? Bezbrojne zemlje sa njihovih bezbrojnim vladarima i bogatstvom su sve nestale kao fini pesak; Devaloke (nebeska područja) sa njihovim *Indrama* i bogatstvom su nestali: nema ograničenja broju

univerzuma, *Brahmana* i *Ďivama* koje su došle i prošle. Gde su onda svi objekti koji su nestali? Gde je onda trajnost zemaljskog života? Samonametanjem svojih želja na iluziju drugog sna telesne zablude u stabilnoj noći nestvarne Maje, vi ste se unizili na ovo stanje neznanja.

Dosta, dosta sa svim smrtima koje ste imali u prošlosti. Ni jedan koristan objekt ne postoji na ovoj zemlji ni na početku, ni u sredini, ni na kraju. Zar svi stvoreni objekti nisu zaodiveni sa glazurom destrukcije? Sa svojim telom stvaraš užasne, grešne aktove, bolna dela i beskrajne poroke u svom svakodnevom životu.

U mladosti si obavijen sa neznanjem, u zreloom dobu si upetljan u mreže žena; u starosti uzdišeš pod teretom *Samsare* i oslabljenosti. Na posletku umireš. Bivajući tako uvek zaokupljen, kada ćeš pronaći vreme da se posvetiš radu vrlih dela? Kako to da ova *Maja* igra i pleše u ovom svetu? Ovaj duh vašeg uma pleše u pozorištu ovog univerzuma prema muzici organa. Ako su u roku otvaranja i zatvaranja kapaka brojne Brahme stvorene i uništene, šta si ti, slabašno jastvo, u odnosu na njih?

Ne možeš da zadovoljiš svet, svoju ženu i decu. Setite se priče starca, njegovog sina i magarca. U *Šastrama* se kaže: "Na čistog čoveka se gleda kao na vraga, na pametnog čoveka kao drskog, na istrajnog kao slabog, na jakog kao okrutnog, na onog ko je neprisutan umom kao na lopova, i na zgodnog kao nepristojnog. Ko onda može da zadovolji svet? Nema načina u okviru znanja da osoba zadovolji sve ljude. Vlastito dobro, na sve načine, bi trebalo da se gleda. Šta može da učini svet sa bezbroj jezika?"

Blagosloveni Gospod kaže: "Onaj, O Pandava, koji ne mrzi sjaj niti energiju koja se ispoljava, čak ni zabludu kada postoje; koji ih ni ne želi kada nisu tu; onaj, ko je neutranog stava je nepoljuljan posedima; ko kaže: 'Posed se obrće,' stoji odeljen u nepokretu, balansiran u zadovoljstvu i bolu: samooslonjen; za koga su grumen zemlje, kamen i zlato isti; koji je isti prema voljenim i nevoljenim; isti u pokudi i pohvali; isti u

časti i besčasti; isti prema prijatelju i neprijatelju, ko je napustio sve poduhvate, za njega se kaže da je nadišao imovinu. I ko Me služi izričito putem joge devocije, on, nadilazeći imovinu, je pogodan da postane večan" (*Gita: Poglavlje XIV-22-26*).

Da bi postigli ovo uzvišeno stanje duhovnosti, trebali biste, u prvom redu da potpuno spoznate slavu života u duhu ili duši. Samo onda ćete imati potrebno znanje da odbacite i da se bez milosti odreknete ovog sveta i da počnete sa životom u meditaciji na Atmana i krenete stazom odricanja. Stalno prisećanje i meditacija na sledeće stihove Bagavad Gite će vam bezmalo pomoći u postizanju vašeg cilja.

"Onaj, čije je jastvo nevezano za spoljašnje kontakte, i ko pronalazi radost u Jastvu, nakon što je usaglasio jastvo sa večitim putem joge, uživa u sreći koja je lišena propasti." (*Poglavlje V-21*)

"Onaj ko pronalazi vrhunski užitak koji koji razum može da shvati iznad čula, gde se nalazi, on se ne pomera iz realnosti; koju, kada je postigao, misli da od nje nema većeg postignuća; gde ga, kada je učvršćen, ne uznemiruje čak ni žalost." (*Poglavlje VI-21, 22*)

"Jogi koji je tako, večito usklađujući jastvo, napustio greh, može lako da uživa u beskrajnom blaženstvu kontakta sa večnim." (*Poglavlje VI-28*).

"Objavljujem ono što treba da se spozna, koje kada se zna, uživa se u besmrtnosti; bespočetno vrhovno večno, se ne zove ni bićem ni nebićem." (*Poglavlje VIII-12*)

"Kada je stanovnik u telu prevazišao ove tri kvalitete, od čega su sva tela napravljena, oslobođen od rođenja, smrti, starosti i žalosti, on pije nektar besmrtnosti." (*Poglavlje XIV-20*).

Dragi prijatelji! Nemojte da oslabljujete svoje napore. Stabilno održavajte vatru božanskog plamena. Sada se približavate cilju. Tvoje svetlo je dolazi. Imaš Brahmičku auru na svom licu. Prešao si mnoge vrhove i nepremostive vrhunce na duhovnoj stazi putem napora neumorne i strpljive Sadane. To je zaista pohvalno. Zaista ste napravili izvanredan napredak. Veoma sam zadovoljan sa tobom, O Jogindra! Ali moraćeš se popeti na još jedan vrh i proći kroz još jedan uski prolaz. Ovo zahteva još strpljivog napora i snage. Moraćeš takođe da istopiš svoj Satvički egoizam. Brahmakara Vriti bi takođe trebao da umre. Samo onda ćeš doseći Bumu, najviši cilj života. Možeš da postigneš ovo. Prilično sam uveren.

Esencija Vairagje Satakame

Vairagja Satakam, ili sto stihova o odricanju od Bartriharija (o detaljima Bartriharijevog života, vidi u poglavlju 8.), se uopšteno mogu grupirati u deset odeljaka, a to su, osuda želje, uzaludni napori da se odrekne od čulnih objekata, osuda siromaštva molbenog stava, odvajanje od prolaznosti užitaka, opis radnog vremena, usporedba kralja i askete, kontrolisanje uma stimulisanjem mudrosti u njemu, raspoznavanje nepromenjive realnost od promenjive, obožavanje Gospoda Šive i samorealizacija askete.

Čak iako možeš da boraviš na nebu i na zemlji da bi postogao bogatstva žrtvujući dostojanstvo rođenja, nivo u životu i samopoštovanje, tvoji napori neće uroditi plodom; ako čak možda i uspeš, tvoje želje neće biti utažene. O priprosti čoveče! Kakve užasne grehe i kriminal nisi počinio samo da ispuniš prazninu svoga stomaka i da pokriješ svoje telo sa komadom odeće?

Nada je cvetna reka. Želje su njena voda. Žudnja su njeni talasi. Vežanost za objekte su životinje plen koji živi tamo. Osoba ne može da pređe ovu reku zbog mnogih virova neznanja u vodama i nagle prirode obala reke. Samo jogiji čistog uma mogu da pređu ovu reku i da uživaju u najvišem blaženstvu.

Kada veoma dobro znaš da su svi objekti zadovoljstva u ovom svetu prolazni i da će vas napustiti jednog dana, zašto ih se ne biste dobrovoljno odrekli upravo sada i uživali u večitom blaženstvu?

Nema divnijeg čuda koje može da se postigne od toga koje pripada čoveku od rasuđivanja i koje potiče od znanja Brahmana, a to je da se potpuno odbaci bogatstvo koje mu je davalo užitak!

Životi asketa koji žive u planinskim pećinama i meditiraju na vrhunsko svetlo su zaista blagosloveni, ne od ovih koji žive u vilama i koji se odaju čulnim zadovoljstvima i sujetnoj mašti. Život asketa koji žive na milostinji, spavaju na golom podu, sa osloncem u sebi, i koji imaju samo pohabano ćebe sa stotinu zakrpa, je zaista najuzvišeniji i najblagosloveniji, a ne od ovih koji jedu bogate obroke, spavaju u kraljevskim krevetima i koji nose izvrsnu, skoupocenu odeću.

Dok insekti skaču u rasplamsanu vatru i riba se hvata za mamac zavezan za udicu iz pukog neznanja, čovek koji treba da ima rasuđivanje, i znanje ispravnog i pogrešnog ne napušta čulna zadovoljstva koja imaju razne mane! Kako je misteriozna moć zablude!

U neznanju su oni koji misle da je stvarni blagoslov posedovanje visokih zgrada, učenih sinova, tona zlata, mlade, lepe dame za ženu, i izvrsnog zdravlja, jer su u zabludi zatvora svetovnosti, dok su stvarno blagosloveni oni koji su se odrekli sveta sa svim njegovim radostima i zadovoljstvima zbog njihove prolaznosti.

Da li su sve ove himaljaske doline i obale nebeske Gange zahvaćene sa propašću jer besramnici žude za bogatstvom, ženama i vinom? Da li je uništeno korenje i biljni svet koji više nisu dostupni u planiskim pećinama, ili plodonošno drveće jer ovi ljudi uvek žele terevenčiti u prljavštini svetovnosti?

Ustani, O čoveče u neznanju, pođi sa mnom. Pođimo u osamljene pećine gde se čak ne zna ni ime tog prostaka bogataša. Hajde da živimo na korenju i biljkama i šumskom voću; i da pijemo hladnu, okrepljujuću vodu svete Gange i da ležimo na mekim krevetima od nežnih grančica i puzavica. Hajde da se odmaramo na krevetima od kamenja u planinskim pećinama, da meditiramo dan i noć o svemilosnom Šivi, i da živimo zadovoljan i miran život. Hajde da budemo srećni, neka pohlepni i škrti budu jadni. Čak da mi davaju zlato koje teži kao *Maha-Meru*, neću ga prihvatiti.

Svetovni život je uvek popraćen sa strahom, dok samo odricanje čini čoveka apsolutno neustrašivim.

Rođenje proždire smrt, cvetajuću mladost proždire starost, zadovoljstvo pohlepa, sreću samokontrole opasno vreba smicalica mladih žena, vrline ljubomorni ljudi, kraljevi zli ministri, i samu moć prolaznost. Reci mi o nečem na zemlji što nije izjedeno nečim drugim?

Zdravlje ljudi je podređeno raznim fizičkim i mentalnim bolestima, bogatstvo opasnostima pljačkanja, i sve što je rođeno odnosi smrt uvek iznova. Zadovoljstva su prolazna, život je kratak i mladalačaka sreća je premalena da ugasi žeđ osobe. Oh, ovaj svet je nestvaran. Samo Bog je stvaran. Odreci se želja za svetovnim užicima i postigni znanje Jastva.

Kako se usuđuješ da kažeš da postoji sreća u svetu, kada si stigao iz nečiste utrobe, kada si u mladosti zagađen sa čulnim zadovoljstvima i mentalnim distrakcijama, a u starosti postaješ meta za snabedevanje požudnih žena?

Kako je to čudno da čovek nastavlja da radi grešna i zla dela po običaju bez obzira na sve kada zna da ga starost čeka kao strvinar da ga poždere, kada bolesti napadaju njegovo telo i um na razne načine, i kada su dani protraćeni u beskorisnim delima!

O čoveče male vere! Veruj mi, ovaj svet sa svim njegovim zadovoljstvima i čulnim užicima je kratkotrajan i prolazan. Zašto uzaludno tražite sreću u ovim svetovnim objektima i lomite vaše noge? Ako stvarno želite sreću, učinite kao što vam govorim. Koncentrišite se. Meditirajte. Spoznajte. Onda ćete uživati u najvišoj sreći.

Gde su oni lepi gradovi, moćni kraljevi, njihovi feudalni kraljevi ili vazali, njihovi kabineti lukavih ministara, one lepe žene sa licima poput mesečine, oni prinčevi i gospoda sa neograničenim bogatstvom i slavom, oni čije su zabavljanje i pesme pohvale i ulagivanja jednom odjekivale?

Ponovo, kako je to čudno da čovek želi da uživa u istim zadovoljstvima čula, jede istu ukusnu hranu, uživa iste žene, prolazi kroz isti dan i noć iznova, i da se gađenja na ove još nije pojavilo!

Čovekov život je veoma kratak - samo sto godina. Pola od toga provede u spavanju, a pola od ostatka, na detinjstvo i starost. Onda postoje periodi bolesti, teški gubici i muka, i služenja drugima. Kakva sreću ima čovek u ovom svetu?

Ko je veći – kralj ili asketa? Ako ste vi kraljevi bogatstva i zemalja, i ja sam kralj najviše mudrosti. Ako ste vi kralj dalekosežne reputacije, moja reputacija odzvanja u sva četiri ugla zemaljske kugle, i na njoj veoma zavide svi učeni ljudi. Ako ste hladni i ravnodušan prema meni, i ja sam savršeno ravnodušan prema vama i vašem bogatstvu.

Ako primenjujete vaše kraljevske moći nad bogatstvom, ja isto radim nad svetom. Ako ste sjajni ratnik na bojnopolju, ja imam veštinu i sposobnost da učinim poniznim najponosnijeg učesnika u raspravi.

O kralju, ako si bogat sa kraljevskim odelom, ja sam savršeno zadovoljan sa korom od drveća. On je zaista siromašan čije su želje neograničene, dok je zaista bogat onaj ko je zadovoljan sa svojom sudbinom.

O hajde da jedemo isprošenu hranu, neka nebo bude naša odeća, naka zemlja bude naš krevet. Uopšte nemamo ništa sa bogatstvom.

Kakva si ti velika budala koji si se ustremio na dobitak velikih svojina koje je teško osigurati? O ume, ne lutaj tamo-vamo. Budi u miru. Neka se stvari dese ako se moraju desiti. Ne promišljaj o prošlosti niti planiraj svoju budućnost.

O ume, budi miran i nikad ne žudi za čulnim užicima. Odbaci zabludu i neguj devociju prema Gospodu Šivi, Gospodu bogova, Bogu bogova, jogiju jogina. Odaberi da živiš na obalama Gange, nebeske reke.

O ume, nikad ponovo ne razmišljaj o slabašnoj boginji bogatstva. Zaroni u duboku i bezdanu meditaciju na Atmu.

Kada postoji devocija prema Gospodu Šivi, i strah od rođenja i smrti, kada ne postoji ni najmanje veznosti za porodicu ili uzbuđenja od seksualnih strasti, kada postoji usamljenost šume gde ne postoji vazduh koji dišu svetovni ljudi, koji bolji život treba da se želi?

Meditirajte na vrhovnog, beskrajnog, bezvremenog, svetlosnog Brahmana, koji je lišen svih nesavršenstava i postigni najviše znanje i blaženstvo.

Kada je ovo telo bez bolesti i starosti, kada čula još nisu pomućena i kada je život još uvek mlad, mudri ljudi ne bi trebali da izostavljaju napor radi postizanja njihovog vrhovnog dobra, jer je malo koristi od kopanja bunara kada je požar već zahvatio kuću.

U našoj potrazi od ćoška do ćoska tri sveta od početka stvaranja, niko se nije susreo niti došao u dodir sa načinima kontrole ovog slona od uma, kada pobesni usled misteriozne, duboko ukorenjene zanesenosti za ženkom slona čulnog objekta.

Sedenje u meditativnoj pozi po noći kada svi zvukovi utihnu, negde na obalama Gange, i u strahu od užasnih jada rođenja i smrti, zazivajući glasno, "Šiva, Šiva, Šiva" kada ćemo da dosegemo to ekstatično stanje koje je karakterizovano sa obilnim suzama radosti:

Ako je tkanina oko struka pohabana, i preparana stotinu puta, ako je osoba oslobođena od svih uznemirujućih misli, ako ima hrane koja je dobijena prošenjem, i ako se spava na groblju ili u šumu, ako je osoba savršeno slobodna da se kreće sama bez ikakvih dozvola i prepreka, i ako je stabilna u veseloj radosti joge, kakva je onda korist od vladanja trima svetovima?

Inspirišuće priče

Priča o princu

Jednom je mlad princ u toku lova ugledao lepu princezu na obali reke. Princeza je imala filozofsku nastrojenost uma. Savladala je nekoliko Vedanstkih knjiga. Praktikovala je duboku meditaciju na Atman. Princ joj je prišao i poželeo da se ona uda za njega. Ona je to izričito odbila. Princ je uvek iznova prosio na razne načine. Konačno mu je rekla: "Molim te pođi sa mnom i vidi gde boravim nakon što prođe deset dana. Udaću se za

tebe." Princ je takođe bio učenik Vedante, ali nije imao stvarnu, trajnu Vairagju. Provodio je besane noći i ujutro desetog dana je željno pošao u palaču princeze.

Mlada princeza je već sačinila način da izbegne ralje braka. Neprestano je uzimala drastično sredstvo za čišćenje od krotnoskog ulja i sakupila sve što je isporučala u deset odvojenih emajliranih buradi i ponizala ih lepo sa brojevima od I do X u velikoj sobi i prekrila svu burad sa lepom, svilenom odećom. Ona je sada bila sama koža i kosti. Njene oči su bile upale i ležala je na krevetu.

Princ je sa velikom radošću došao da je sretne. Služavka ga je odvela u sobu gde je ležala princeza. Nije mogao da je prepozna. Pitao je služavku: "Gde je lepa, mlada dama? Ono nije dama koju sam upoznao pre neki dan!" Princeza je odgovorila: "O dragi prinče, ja sam ta ista. Brižno sam sakupila svoju lepotu u onoj sobi. Ljubazno pođi sa mnom da vidiš sakupljenu lepotu. Pođi sa mnom sada. Pokazaću ti je." Tako rekavši, povede princa u sobu, skinu svilenu navlaku, i upita princa da vidi njenu lepotu: Dodade: "Ovo je lepota moje kože i mesa." Princ je bio jednostavno zatečen. Nije rekao ni reč dami. Prostro se pred njenim stopalima i uzeo je za majku. Odbacio je svoju odeću princa i povukao se u šumu. Sada je njegovo srce bilo ispunjeno sa intenzivnom Vairagjom. Zatražio je zaštitu mudraca, dobio uputstva od njega, praktikovao strogu meditaciju i postigao znanje Jastva.

Priča o jogiju Vemani

Vemana je rođen 1820. godine, u malom seocetu, u distriktu Godavari (Andhradesa). Imao je brata imenom Ramana. Njegovi roditelji su umrli dok je još bio mali dečak. Rođen je u bogatoj porodici. Bio je Redi kaste.

Vemanu su poslali u osnovnu školu. Nije mogao da nastavi svoje školovanje. Zapao je u loše društvo i postao mangup. Bio je veoma zgodan i aktivan. Ramana i

njegova žena Đagadišvari su veoma voleli Vemanu. Sa petnaest godina, Vemana je postao razvratan. Trošio je mnogo novca na žene. Pa ipak, njegov brat i snaha su ga veoma voleli.

Ramana i njegova žena su želeli da ga izvedu na dobar put. Prestali su da mu daju novac. Stoga je Vemana pokrao nakit svoje snahe preko noći i dao ga prostitutki. Kada je snaha saznala za gubitak dragulja, zapitala je Vemanu: "Gde su moji dragulji?" Vemana je odgovorio: "Pošto mi nisi dala novac, uzeo sam ih i dao voljenoj." Ona nije rekla ni reč. Čak nije rekla svom mužu za gubitak dragulja. Veoma je volela Vemanu. Zaključala je sav nakit u trezor.

Prostitutka je zahtevala od Vemane da donese još novca ili nakita. Tako se Vemana ponovo probudio usred mrkle noći i pokušao da strgne nakit sa vrata svoje snahe. Ona je nosila samo svetu ogrlicu koju je stavila oko vrata za vreme venčanja. Vemana je želeo da strgne bar ovu ogrlicu. Kada je pokušao da je skine, ona se probudila i uhvatila ga za ruku i upitala ga zašto je došao u njenu spavaću sobu usred noći. Smionu joj je odgovorio: "Moja voljena me pitala da joj donesem još nakita: došao sam ovamo da ga uzmem." Zapitala je Vemanu da smesta napusti sobu. On je onda zaplakao i bacio se pred njena stopala. Đagadišvari se molila Bogu da podari Vemani dobar *Budi* (intelekt) i da ga učini čistom i vrlom dušom. Posle toga on je obećao da će slediti njene reči. Vemana je potpuno uverio da će to i činiti.

Đagadišvari je rekla: "Vemana, pitaj devojkicu da stane gola ispred tebe. Neka se okrene leđima od tebe. Ona je upitaj da se sagne i da uzme nakit od tebe provlačeći ruke između svojih butina." Vemana je tako obećao i odneo nakit u kuću prostitutke.

On je zapitao da učini na način na koji ga je snaha savetovala. Dok se saginjala, jasno je video njene privatne delove tela. U taj mah je Vairagja sinula u njegovom umu. Vratilo se istim stopama kući sa nakitom u ruci i ispričao snahi šta mu se desilo. Rekao je:

"Draga moja snaho, hvala ti mnogo za tvoje ljubazno delo. Sada sam drugi čovek. Nema stvarne sreće u ovom svetu. Sve je ovo opsena *Maje*. Sada ću da tražim stvarnu sreću." Odmah je napustio kuću i otišao u Kalin hram u blizini sela i seo do slike Kali.

Ono što se zatim desilo je da se već nekoliko godina čovek pod imenom Abhiramaja molio Kali za Njen *Daršan*. Jednog dana se pojavila u njegovom snu i rekla: "Dođi sutra u ponoć. Daću ti *Daršan*." Ali nesrećni poklonik nije mogao da dođe sledeći dan. Kada je Kali došla, Vemana je bio tamo. Zapitala je Vemanu da upita blagodet od nje. Vemana je rekao: "O majko! Daj mi Brahma Đnanu." Majka Kali ga je potom inicirala u misterije Đnane. Od toga dana pa nadalje, Vemana je postao čovek od vrline sa velikom devocijom, jogičkim moćima i Đnanom.

Tokom njegovih lutanja, Vemana je otišao u Cudapah. Živeo je u šumi pored Cudapaha. Sadio je razno plodonosno voće tamo, lubenice, krastavce, itd. Krastavci su svi bili ispunjeni sa zlatom. Vemana je sagradio zlatni hram u Šri Sailamu sa ovim zlatom. Čak i dan danas ovaj zlatni hram Šri Sailama čuva slavni *Đjotirlinga* od Malikardžune. To je poznato mesto hodočašća. Jednog dana su se pojavili neki lopovi da opljačkaju krastavce sa zlatom. Svi su poludeli od delovanja jogičkih moći Vemane.

Jednom je Vemana o ponoći ušao u kolibu siromašnog Brahmina i zaspao na njegovom krevetu. Odgovorio je na poziv prirode na samom krevetu. Taj deo kreveta koji je bio uprljan sa ekskretom se pretvorio u zlato.

Vemana je odbacio svoj fizički okvir 1865. Napisao je nekoliko knjiga na Telugu o jogi, a glavna od njih je bila Vemana-Tatva-Đnanam i Vemana-Đivamritam.

Priča o slugi

Narendra Singh Bahadur, Rađa iz Indrapura, je imao slugu imena Hira Singh. Hira Singh je odlučio da probije u Rađin trezor i ukrade nakit i zlato. Shodno tome, jednoga

dana, u mrtvo doba noći, uđe u spavaću sobu Narendra Singha i zaputi se prema trezoru kada začu razgovor između Rađa Sahiba i Rani. Lalitakumari, Rani, upita kralja: "Kada ćeš udati našu ćerku Suratcumari? Već je prilično odrasla devojka. Ne možemo da odlažemo njen brak dugo vremena." Kralj odgovori: "Dajem sve od sebe već dve godine, ali nisam uspeo da pronađem povoljnu priliku." Rani nije prihvatila taj odgovor, već je i dalje navaljivala na Rađu da joj usliši želju. Na posletku je Rađa rekao: "Lalita, ponudiću Surat za ženu prvom jogiju na kojeg naiđem u susednoj šumi zajedno sa pola svoga imanja već sutra."

Hira Singh koji je celo vreme željno prisluškivao ovaj razgovor pomisli u sebi: "Kakav je ovo samo opasan pokušaj onda? Ako me uhvate, žestoko će da me kazne. Bolje da idem u šumu i da sedim kao jogi. Dobiću devojku i pola imanja prilično lako." Odmah se preobukao kao jogi, pošao u šumu i seo u Samadi u Padmasani sa zatvorenim očima. Nije nimalo pomerao telo. Rađa se zaputio u šumu sledećeg jutra i na posletku došao do mesta gde je jogi sedeo. Čekao je dugo vremena. Jogi nije otvarao oči. Davao je impresiju da je bio uronjen u Samadi. Posle sat vremena je otvorio oči. Rađa se prostro ispred njegovih stopala i zamilio ga da poseti palaču. Jogi je na posletku pristao da to i uradi.

Rađa ga je odveo u Durbar dvoranu, poseo ga u *gadi*, i oprao njegova stopala. Rađa ga je rashlađivo. Onda se Rađa sa skupljenim rukama obratio jogiju na sledeći način: "O moćni jogi, blagoslovena dušo, imamo lepu devojku. Ljubazno je oženi i uzmi pola moga imanja." Sada se stvarno rasuđivanje pojavilo u jogiju. Hira Singh koji je nosio patvorenu odeću sveca počeo da razmišlja veoma ozbiljno i osećajno: "Ja sam počastvovan od strane ovog Rađe i Rani jednostavno jer nosim odeću jogija. Da sam jogi i svetac sa božanskim vrlinama i bogosvešću, koliko bi više imao časti i poštovanja ne samo od strane jednog sitničavog vladara već brojnih kraljeva, careva i carica, i koliko bi takvih princeza i kraljevstva zadobio?" Odmah je napustio *gadi* i palaču promenjenog

srca. Božja milost se spustila na njega. Njegovo srce je gorelo sa intenzivnom Vairagjom rasuđivanja. Suze radosti su ispunile njegove oči. Dlake na telu su mu se nakostrešile. Ni jedan čulni objekat sada nije predstavljao iskušenje. Vratio se natrag u gustu šumu sa srecem ispunjenim sa ispravnim gađenjem prema svetu, radio je intenzivnu i stalnu meditaciju i postigao samorealizaciju.

Priča o Gopodu Budi

Pre oko 2,500 godina u Severnoj Indiji je živeo Rađa pod imenom Sudhodhana. Imao je sina Gautamu, lepog mladića. Sa 16 godina su ga oženili sa prelepom ženom Jasodharom i dobio je malog sina Rahulu. Živeo je u lepoj palači uživajući u svom sjaju i užicima koji pripadaju kraljevskom princu.

Osim proste činjenice da je od 16 do 29 godina živeo život kućedomaćina, ništa ne može da se kaže o ranom životu Gautame kojem je sudbina namenila da u dato vreme zasija kao blistava zvezda Severnjača na duhovnom nebu sveta.

Princ Gautama, kojeg su takođe zvali Sidarta, je uvek bio mudar i promišljen mladić. Nežan u svom govoru, ljubaznog srca i pun samilosti prema svim živim bićima. Zadovoljan i srećan, jednog lepog jutra je pošao na jahanje sa svojim ocem-kraljem. Ali sledećeg trenutka je video orača kako tuče jadnog vola koji je imao ranu na svojoj stražnjici od udaraca, dok se vo nije stopoštao od prevelike boli i agonije. Kako su jahali dalje, video je kako je golubicu pojeo gladni soko. Zatim je video drugu golubicu kako jede neke mušice. Gautama se vratio kući pun žalosti.

Posle nekoliko dana Gautama je imao san. Video je starog, nemoćnog čoveka koji nije mogao da hoda i jedva je mogao stoji, te je uzdisao pod težinom starosti. I glas se obratio Gautami: "I ti ćeš takođe postati star i nemoćan kao ovaj starac, O Gautama!"

Onda je video čoveka koji je patio od neke užasne bolesti i vapio u sav glas jer je nije mogao da podnese bol koji ga je mučio. I glas je rekao Gautami: "I ti ćeš takođe postati bolestan i pun bola kao on, O Gautama." Onda je video sledećeg čoveka kako leži mrtav na zemlji. I glas je opet rekao Gautami: "Ti takođe moraš da umreš jednog dana, O Gautama."

Vrhovna Vairagja se sada pojavila u Gautami. On je potpuno shvatio svu prolaznost života, i napuštajući svoj dom, ženu i dete i sva zadovoljstva i radosti života, povukao se u šumu i postao asketa. Sedam punih godina je živeo u šumi pokušavajući da nađe neki način da se oslobodi bola, greha i žalosti u svetu, da potraži nešto više i uzvišenije od čula uslovljenih sa vremenom.

Onda učimo da je Sidartin razlog odricanja bio njegovo duboko uverenje da su sva svetovna zadovoljstva i sreća prolazni, kao i njegova jarka žudnja da postigne mir i smirenje koje ništa ne može da poremeti niti da okonča. Naravno da je najpre tražio ovo samo za sebe, ali posle toga je počeo da razmišlja kako bi ono što mu je donelo mir i spokoj bilo podjednako korisno i za druge.

Jedne noći kada je seo da meditira ispod Bodhi drveta (drveta Budaštva), istina se spustila na njega. Shvatio je da je čovekov život pun bola, da želja koja je uzrok bola može da se okonča okončavanjem svih želja, i da se želja može da okonča ispravnom mišlju, rečju i delom. Od ovog znamenitog dana pa nadalje, postao je poznat kao Buda ili "Prosvetljeni."

Buda je bio jedan od najuzvišenijih i najljubaznijih ljudi koji je ikada živeo. Njegova religija se zove Budizam. Podučavao je svet da bude dobar i pažljiv prema svim bićima, uključujući životinje i gmizavce, i da je bio greh povrediti bilo koga. Imao je veliko sledbeništvo. Čak i danas se Budizam smatra velikom religijom od strane svih ljudi ispravnog razmišljanja.

Priča o Rađi Bartrihariju

Jednom dok je Rađa Bartrihari stolovao na svom prestolu, veliki Tapasvin ili Riši je posetio njegov dvor. Bartrihari je odmah ustao iz svog sedišta, i prostro se ispred Tapasvina, i počeo da ga služi na razne načine. Mudrac je bio veoma zadovoljan sa Rađinim ponašanjem, i dao mu je voće koje je moglo da podari besmrtnost i mir onome ko ga pojede.

Rađa Bartrihari je imao veoma lepu kraljicu u koju je bio veoma zaljubljen i koju je veoma voleo. Mislio je da je njegova mlada kraljica i niko drugi bila jedina osoba koja je zaslužila ovo voće, te joj je odeneo ovaj Bogom dati dar i ponudio joj ga. Ova mlada kraljica, iako je bila iz svih praktičnih razloga Rađina ljubljena, je bila zaljubljena u kočijaša koji ju je ponekad vozio u obilaske. Ona je zato uzela ovo voće i dala mu ga. Ponovo, ovaj kočijaš je imao prostitutku koju je on takođe voleo, i dao je voće njoj.

Sada je prostitutka mislila da je jedina osoba koja je zaslužila ovo voće bio Rađa Bartrihari, te je primila ovo voće u svoje ruke i otišla u Rađinu palaču i ponudila mu ga. Raja Bartrihari je jednostavno bio zbunjen. Nije mogao da reši problem kako je ova prostitutka dobila voće koje je bilo zakoniti posed njegove kraljice.

Nakon dubokog razmišljanja i velike kontemplacije, rešio je problem. Upravo pre ovog incidenta, Bartriharijev brat, koji je saznao za kraljičinu ljubav prema kraljevom kočijašu, je rekao Bartrihariju da je kraljica nečastiva i da je to bila velika sramota za za dobro ime kraljevske porodice da drži ženu kao što je kraljica na dvoru kada ona tajno voli kraljevog kočijaša. Ali mlada kraljica se potvrdila doraslom datim okolnostima i dala dokaz koji je opovrgao istinitost optužbi protiv nje, te je ubedila kralja da protera svoga brata iz kraljevstva. Nakon što je proverio celu stvar, sa svom spretnošću koju je imao, Bartrihari je došao do zaključka da je, nakon svega, optužba koju je izneo njegov brat protiv kraljice bila istinita, te da je bio zavran od žene da preduzme ekstremene mere i

da protera vlastitog brata kojeg je veoma voleo i koji je držao časnim ime kraljevske porodice tako što ga je revnosno štitio od zameranja i mrlja.

Istinska Vairagja se odmah stvorila u kralju. On je sada mislio da niko na svetu nije bio drag jedan drugome, ne, čak ni vlastita žena ni brat ni prijatelj. Postao je uveren da su u biti oni pravi neprijatelji osobe. Osetio je gađenje prema svetu i njegovim zadovoljstvima i odmah napustio svoje kraljevstvo, ženu i decu, i povukao se u šumu da vodi život Sanjasina. Duboko je meditirao godinama, i konačno postigao znanje Jastva. Napisao je knjigu koja je opštepoznata kao 'Bartriharijev Vairagja Satakam, ili Stotinu stihova o odricanju' čije će prelistavnje odmah stvoriti gađenje prema svetovnim stvarima i potaknuti osobu da se odrekne svega i da vodi život pustinjaka.

Priča o Jajatiju

Bio jednom jedan mudar kralj Jajati koji je živeo 1,000 godina, uživajući u svim zadovoljstvima koja su bila dostupna kralju njegovog položaja. Kada ga je snašla starost, a još uvek je imao veliku želju da uživa u kraljevskim zadovoljstvima još koju godinu, zapitao je jednog po jednog sina da uzmu na sebe njegovu starost i da mu zauzvrat daju njihovu mladost, garantujući da će posle narednih 1,000 godina da vrati mladost i uzme natrag svoju oronulost. Ni jedan od njih nije bio voljan da prihvati ponudu osim najmlađeg sina imenom Puru.

Puru je rekao sa svom poniznošću da je bio prilično voljan da učini prema očevoj želji i shodno tome je dao svoju mladost svom ocu, a zauzvrat dobio starost i njenu posledičnu nemoć. Jajati, bivajući sav ushićen sa svojom novom mladošću, je ponovo počeo da se predaje čulnim zadovoljstvima. Uživao je u najvećoj meri svojih želja i do najvećih krajnosti svojih moći, i koliko god je želeo bez da je povređivao pouke religije. Bio je veoma srećan, ali ga je mučila jedna misao, a ta misao je bila da će 1,000 godina brzo proći.

Kada se dogovoreno vreme navršilo, došao je kod njegovog sina Purua i ovako mu rekao: "O sine, uživao sam sa tvojom mladošću do krajnjih granica svojih želja i krajnjih mogućnosti svojih moći, i to sve prema njihovim vremenu. Ali želje nikad ne umiru. Nikad se ne mogu zadovoljiti putem odavanja željama. Ako se odaješ željama, želje se rasplamsavaju kao žrtvena vatra polivena gijem. Ako osoba postane jedini gospodar cele zemaljske kugle sa svim njenim prinčom, ovasom, draguljima, zverima i ženama, on to još neće smatrati dovoljnim. Stoga bi želja za zadovoljstvom trebala da se napusti. Želja za užicima koju teško odbacuju zli ljudi, koja ne jenjava čak ni sa propašću života, je zaista čovekova kobna bolest. Stvarna sreća je osloboditi se ove želje. Moj um je bio vezan za zadovoljstva života punih 1,000 godina. Moja želja za njima, međutim, se svakodnevno povećavala bez opadanja. Stoga ću da je iskorenim.

Fiksiraću um na Brahm, i postati miran i bez vezanosti, i provešću ostatak svojih dana u šumi sa nevinim jelenima." Tako rekavši, postavio je Purua na presto nakon što mu je dao natrag njegovu mladost i povukao se u šumu kako bi vodio život askete.

Priča o Hemačudi

Nekoć davno bio jedan kralj imenom Muktačuda. Kraljevaio je kraljevstvom Dasarnom. Imao je dva sina, Hemačudu i Maničudu. Obadvojica su bili veoma naočiti i vrli. Bili su dobrog ponašanja i vladanja. Takođe su bili vešti umetnici. Obadvojica su otišla u planinu Sahja sa pratnjom i oružjem za lov. Ubili su mnoge tigrove i divlje životinje. Iznenada se digla užasna peščana oluja. Zavladao je neprobojna tama. Jedan čovek nije mogao da raspozna drugoga.

Hemačuda je, međutim, uspeo da dođe do isposnice mudraca koja je bila puna voća. U ašramu je ugledao lepu devojk. Bilo je prilično začuđen kada je ugledao neustrašivu devojk u toj samotnoj šumi. Upitao je devojk: "Ko si ti? Ko je tvoj otac? Zašto si sama ovde? Kako si dobila hrabrost?" Ljubazno mu je odgovorila, "Dobrodošao,

O prinče. Sedi. Odmori se. Izgledaš mnogo umorno. Ljubazno se posluži ovim voćem i orasima. Ispričaću ti svoju priču." Princ je uzeo voća i oraha i malo se odmorio.

Devojka onda poče: "O prinče, poslušaj moju priču sa ushićenjem i pažnjom. Ja sam duhovno dete mudraca Vjagrapade kojeg obožavaju svi, koji je pobedio svet sa svojim strogim isposništvom, i koji je postogao oslobođenje. Zovem se Hemaleka. Vidjutpraba, nebeska nimfa neusporedive lepote i neopsive raskoši jedog dana dođe na reku Venu da se okupa. Kralj Venga – Sušena takođe pristiže tamo. Sušena bi zarobljen očaravajućom lepotom Vidjutprabe. Nebeska nimfa se isto tako zaljubi u naočiti izgled kralja. Sušena je iskazao svoju ljubav prema Vidjutprabi. Ona je uzvratila. Kralj je proveo neko vreme sa njom. Posle se vratio u svoj grad.

Vidjutpraba uskoro rodi dete. Ostavi dete tamo jer se poboja svoga muža i vrati se natrag u svoje obitavalište. Ja sam to dete. Vjagrapada je pošao na reku na svoje svakodnevno kupanje. Video me je i sažalio se na mene. Odgojio je me kao majka. Smatram ga svojim ocem. Služim mu sa poštovanjem. Putem njegove milosti postala sam neustrašiva. Moj otac će se uskoro vratiti. Molim te sačekaj malo. Odaj mu poštovanje i dobij njegov blagoslov." Inteligenta devojka je razumela srce princa i rekla: "O prinče, ne budi obeshrabren. Tvoja želja može da se ispuni. Moj otac će da ti je ispuni."

Odmah je mudrac Vjagrapada ušao sa cvećem za obožavanje. Princ je ustao i prostro se ispred mudraca. Mudrac je razumeo da je princ bio zaljubljen u devojku. Udao je Hemaleku za princa. Princ se sa njom vratio u svoj grad. Njegov otac je bio veoma srećan. Proslavio je njihovo venčanje uz pompu i raskoš.

Princ je veoma voleo Hemalekhu. Bio je veoma vezan za nju. Ali je primetio da je ona bila radije ravnodušan prema čulnim zadovoljstvima. Zapitao je jednoga dana: "O draga Hemalekha: šta ti je? Veoma sam vezan za tebe. Zašto mi ne uzvратиš ljubav?"

Izgleda kao da ništa nema uticaja na tebe. Ti si nevezana. Kako mogu da uživam kad ti imaš takav stav uma? Ti uvek sediš sa zatvorenim očima kao kip. Ne smeješ se, ne igraš se i ne zabavljaš se sa mnom. Lepo mi otvori svoje srce. Budi iskrena."

Hemalekha je odgovorila sa poštovanjem: "O prinče; čuj me. Šta je ljubav? Šta je nesviđanje? Kako mi ovo nije baš najjasnije, uvek promišljam o tome. Nisam došla do konačnog zaključka. Molim te da me prosvetliš o ovome. Preklinjem te."

Hemačuda je odgovorio sa osmehom: "Istina je da žene poseduju nevin um. Čak i životinje razumeju šta je sviđanje i nesviđanje. Vidimo da one vole stvari koje ih zadovoljavaju, a da ne vole stvari koje su neugodne; ružnoća nam zadaje bol. Žašto tračiš svoje vreme svakoga dana razmišljajući o ovom?"

Hemalekha je odgovorila: "Istina je da žene nemaju nezavisnu moć razmišljanja. Stoga, nije li tvoja dužnost da otkloniš moje sumnje? Ako ih osvetliš, odbaciću razmišljanje i večno ću biti vezana za tebe. O prinče, ti reče da sviđanje i nesviđanje ili ljubav i mržnja potiču od objekata koje nam daju zadovoljstvo i bol. Ali taj isti objekat nam daje zadovoljstvo i bol u različito vreme, pod različitim okolnostima i u različitom okruženju. Kakav je tvoj rasud u vezi toga? Budi ljubazan i daj mi konačan odgovor. Vatra je veoma ugodna zimi, ali tokom leta je veoma vrela. Ne možeš da joj se prilbližiš. Ista vatra stvara ugodu u hladnim zemljama, dok zadaje bol u toplim zemljama. Količina vatre nam daje različit ishod. Sličan slučaj je sa bogatstvom, sinom, domovinom, i tako dalje. Oni zasigurno daju patnju i jad. Zašto je tvoj otac Muktačuda, bez obzira što poseduje ogromno bogatstvo, sinove ženu, uvek žalostan? Drugi su veoma srećni i bez ovih. Svetovna sreća je pomešana sa jadom, bolom, strahom i zebnjom. Stoga uopšte ne može da se zove srećom. Jad je ličan i bezličan ili unutrašnji i spoljašnji. Spoljašnji jad uzrokuje uticaji elemenata na telo. Unutrašnji se javlja usled želje. Povezan je sa umom. Od ova dva, unutrašnji je jači. On je seme ili uzrok svih patnji. Sav svet se davi u takvom

unutrašnjem jadu. Drvo-jad je jako i uvek ima uspešno seme koje je želja. Čak Indra i drugi bogovi su pod prisilom ove želje. Oni izvršavaju njene naredbe danonoćno. Ako nema želje, ne možeš da iskusiš zadovoljstvo. Takav spoj sreće i nesreće uživaju insekti, crvi, psi. Da li si razmišljao o tome da je čovekova sreća veća od ovoga? Sreća insekata je veća od čovekove. Jer želja nije pomešana sa njihovim zadovoljstvom; ona je nepomućena. Dok čovek ima malo zadovoljstva usled hiljada nezadovoljenih želja. Ovo ne može da se nazove srećom. Čovek se oseća srećnim kada grli svoju ženu, ali kada prejako stišće njene udove, ona se oseća prilično nelagodno. Nakon seksa se osećaju iscrpljeno. Kakvu sreću pronalaziš u ovim čulnim, prolaznim objektima. Molim te objasni. O prinče! U ovakvoj sreći uživaju čak psi, magarci i svinje. Ali ako ti kažeš da si srećan gledajući u moju fizičku lepotu, ova sreća je izmaštana i nestvarna kao zaglaj dame u snu."

Neki naočiti princ je imao veoma lepu ženu. Bio je veoma vezan za nju. Ona je međutim bila zaljubljena u prinčevog slugu. Na prljav način je varala princa. Sluga bi dao princu neku opojnu drogu u vinu. Onda bi poslao ružnu sluškinju k princu. On sam bi se zabavljao sa prinčevom ženom. Princ je pod uticajem opijata razmišljao: 'Imam mnogo sreće. Imam najlepšu ženu na svetu.' Prošlo je mnogo vremena. Jednog dana sluga je zaboravio da pomeša narkotik sa vinom. Princ takođe nije pio mnogo tog dana. Sreo se sa ružnom ženom kada je pao u napast strasti. Tada je otkrio da je to bila sluškinja. Upitao je gde je njegova draga supruga.

Ona je najpre ćutala. Onda je princ iskuao mač i zapretio da će je ubiti ako ne otkrije celu istinu. Sve mu je rekla i otkrila mu gde se nalazi njegova lepa žena sa slugom. Princ tada reče: "Koja sam ja budala? Unizio sam se pićem. Ko god da previše ljubavi ženi, postaje dostojan prezira. Baš kao što ptica nije zakačena ni za jedno drvo, tako ni žena nije zakačena ni za jednog muškarca. Ona ima promenljiv, nestabilan um. Postao sam zver. Izgubio sam svoju moć rasuđivanja. Smatrao sam svoju ženu vrednijom od

samog života. Čovek koji je vezan za ženu i koji popušta ženi je zaista istinski magarac. Ženina lepota je prolazna kao jesenje nebo. Nisam upoznao ženinu prirodu do sada. Ona odlazi kod prljavog sluga i ostavlja mene koji sam večito vezan za nju, i koji sam joj veran. Ona se pretvara u pokazivanju ljubavi prema meni kao dramatična glumica. Prevaren sam. Sluga je ružan. Kakvu lepotu pronazi u njemu? Princ je sve to zgađilo. Napustio je kraljevstvo i otišao u šumu."

Hemalekha je nastavila: "Stoga, O prinče: lepota je samo mentalna tvorevina. Lepota se rađa iz uma. Lepota je rezultat mentale zamisli. Baš kao što ti vidiš lepotu u meni, drugi su još više očarani sa ružnom ženom. Nakon što vidi ženu, njena refleksija se stvara na ogledalu njegovog uma, ako čovek stalno misli o ovoj lepoti, podstiče se želja u tom delu tela koji je podložan impulsu. Taj čovek u kojem se želja na taj način podstiče uživa u čulnom zadovoljstvu dok onaj u kome se želja ne podstrekuje, ne mari ako vidi čak najlepšu devojku. Uzrok ovome je stalna meditacija na lepotu žene. Deca i askete ne meditiraju niti misle tako. Stoga oni nemaju nikakvu želju za čulnim zadovoljstvima. Oni koji uživaju u društvu određene žene stvaraju u svojim umovima lepotu prema svojim idejama, o tome da li je žena ružna ili je najlepša od svih. Oni projektuju svoje ideje o lepoti na ženu. Ako pitate kako se pronalazi lepota u ružnoj ženi i kako može da postoji užitak bez lepote, mogu samo da kažem da je strastveni čovek slep u svom zanosu. Kupid je slep na slikama. Strastveni čovek pronalazi lepotu *Rambhe* u najružnijoj ženi. Ne može postojati lepota bez želje. Ako je lepota prirodna kao kiselost, slatkoća, gorčina u materiji, zašto se onda ne pronalazi u deci i malim dojenčadima? Stoga se lepota stvara samo umno."

"Ljudi misle da je lepota ovog fizičkog tela koje je napravljeno od mesa; ispunjeno sa krvlju, sagrađeno od nerava, prekriveno sa kožom, ovaj zatvor od kostiju, obrastao u dlaku, pun žuči, sluzi, kutija ekskreta i urina, stvoren od krvi i semena, rođen kroz mokraćni prolaz! Kako mogu ove osobe, koje pronalaze užitak u ovome, da budu više od

crvi koji se rađaju u prljavštini? O prinče, smatraš da je moje fizičko telo zgodno. Samo analizuj ovo telo deo po deo i razmisli o svakom delu. Promišljaj o svakoj slatkoj i ukusnoj stvari. Sve stvari koje pojedemo se pretvaraju u stomačni izmet. Kada je tako, šta ima tu da se voli i sa čime da se oslašćuje?"

Hemačuda poslušao nektarne instrukcije od Hemalekhe sa velikom pažnjom i interesom. Razvio je jaku Vairagju i Viveku, meditirao na svečisti, besmrtni Atman i postao oslobođen. Maničuda je takođe naučio istinu od svog brata; Muktačuda od svog sina i njegova žena od njegove snahe. Ministeri i građani toga grada su postali mudri. Čak i ptice su izgovarale reči mudrosti u tom gradu. Mudraci Vamadeva i drugi su primetili je sve u tom gradu, uključujući životinje i ptice, bilo učeno i mudro, i prozvali su grad Vidjanagara, ili grad mudrosti.

Apendiks

PRASNOTARI Šri Šankaračarje

Pitanje: 1. Ko je zaista zarobljen?

Odgovor: Onaj ko je vezan za objekte čula.

Pitanje: 2. Šta je sloboda (ili oslobođenje)?

Odgovor: Nevezanost za svetovne objekte.

Pitanje: 3. Koji je najstrašniji pakao?

Odgovor: Tvoje vlastito telo.

Pitanje: 4. Koja je staza do raja?

Odgovor: Potpuno uništenje svih želja.

Pitanje: 5. Koja je kapija pakla?

Odgovor: Žena.

Pitanje: 6. Šta vodi na nebo?

Odgovor: Nenasilje ili bezazlenost prema svim stvorenjima.

Pitanje: 7. Ko su tvoji neprijatelji?

Odgovor: Naše vlastite Indrije. One su naši prijatelji kada su potčinjeni.

Pitanje: 8. Ko je zaista siromašan?

Odgovor: Onaj ko ima mnogo želja.

Pitanje: 9. Ko je bogat?

Odgovor: Onaj ko ima potpuno zadovoljstvo.

Pitanje: 10. Šta je nektar?

Odgovor: Divna bezželjnost.

Pitanje: 11. Šta se stvarno nadilazi?

Odgovor: Egoistično čulo "moje" i "tvoje."

Pitanje: 12. Šta je ono što opija kao da je vino?

Odgovor: Žena.

Pitanje: 13. Ko je najsleplji?

Odgovor: Osoba koja je pokrenuta požudom.

Pitanje: 14. Koji je najsmrtonosniji od svih otrova?

Odgovor: Svi čulni užici.

Pitanje: 15. Ko je jadan zauvek?

Odgovor: Onaj ko je vezan za svetovne užitke.

Pitanje: 16. Šta je iznad dometa svakodnevnog znanja?

Odgovor: Ženino srce i njena posla.

Pitanje: 17. Ko je zver?

Odgovor: Osoba bez znanja.

Pitanje: 18. Čije društvo bi trebali da izbegavamo?

Odgovor: Društvo budala, pakosnika, podlih i grešnih.

Pitanje: 19. Šta je koren degradacije?

Odgovor: Prošenje.

Pitanje: 20. Šta je koren postajanja velikim?

Odgovor: Nikad ne prosi.

Pitanje: 21. Ko je zaista rođen?

Odgovor: Onaj ko nema ponovnog rođenja.

Pitanje: 22. Ko je zaista mrtav?

Odgovor: Onaj ko neće umreti ponovo.

Pitanje: 23. Ko je najveći od svih neprijatelja?

Odgovor: Kama (želja), ljutnja, neistina, pohlepa i žudnja.

Pitanje: 24. Ko nije zadovoljen sa (svim) objektima (užitka)?

Odgovor: Želja (požuda).

Pitanje: 25. Šta je koren svih nevolja?

Odgovor: Osećaj za "moje" ili "ja."

Pitanje: 26. Ko su stvarni kradljivci?

Odgovor: Loše želje.

Pitanje: 27. Ko je zver nad zverima?

Odgovor: Onaj ko ne ispuni svoje dužnosti i nema znanja o Jastvu.

Pitanje: 28. Šta prolazno kao sevanje?

Odgovor: Bogatstvo, mladost i život.

Pitanje: 29. O čemu bi trebalo da se stalno razmišlja?

Odgovor: Iluzornoj prirodi univerzuma i postojanju Brahmana.

Pitanje: 30. Šta je stvarna akcija?

Odgovor: Ono što zadovoljava Gospoda Krišnu.

Savet Gospoda Bude

Gospod Buda opisuje količinu patnje koju čovek podnosi. "Transmigracija (Samsara) bića, O prosjaci", kaže on "ima svoj početak u večnosti. Otvor ne može da se pronađe iz kojeg, nakon što smo rođeni, odvedeni na pogrešan put putem neznanja, zarobljeni žudnjom za postojanjem, besciljnošću i lutanjem. Šta mislite, O prosjaci, koje je veće od dva, voda koja kola velikim okeanima, ili suze koje ste prolili i koje su prolivene za vas dok ste lutali i išli pogrešnim putem u ovoj dugoj transmigraciji, i bili žalosni i plakali, jer je ono što ste mrzeli bilo deo vas, a ono što ste voleli nije bio vaš deo? Majčina smrt, očeva smrt, bratova smrt, sestrina smrt, smrt ćerkinog magarca, gubitak odnosa, gubitak imovine, sve ovo ste iskusili tokom dugo vremena. I dok ste imali iskustvo ovoga tokom dugih godina, još više suza ste ronili i lili, dok ste išli pogrešnim putem i lutali na ovom dugom hodočašću, i žalostili se i plakali jer ste mrzeli ono što je vaš deo, a ono što ste voleli nije bio vaš deo, više od sve vode u četiri velika okeana".

"Mudar čovek bi trebao da izbegne nečastivost kao da je goruća jama živog ugljevlja; osoba koja ne može da živi u stanju celibata ne bi smela da počini preljubu".

"Nikad se ne držite voljenih niti nevoljenih objekata;

Ne videti voljene i videti nevoljene je bolno.

Stoga ne držite ništa za drago jer je gubitak voljenih zlo;

Vežanosti nemaju oni koji ništa ne vole niti mrže.

Iz onoga što se voli rađa se žalost, iz onoga što se voli rađa se strah;

Za čoveka koji je oslobođen od volenja svega nema žalosti, a još manje straha.

Iz afekcije se rađa žalost, iz afekcije se rađa strah;

Za čoveka koji je slobodan od afekcije nema žalosti, još manje straha.

Iz zadovoljstva se rađa žalost, iz zadovoljstva se rađa strah;

Za čoveka koji je oslobođen od zadovoljstva nema žalosti, još manje straha."

Iz želje se rađa žalost, iz želje se rađa strah;

Za čoveka koji je slobodan od želje, nema žalosti, još manje straha.

"Koji smeh, koja radost, kada uvek postoji želja?

Zaogrnuti u tami, zar ne tražite lampu?

Vidite raznobojne figure, pohranjeno mnoštvo rana.

Oni koji su pogođeni puni su želja, u njima nema čvrstoće niti stabilnosti.

Ova forma (telo) oronula, gnezdo je bolesti, i propadanja:

Gnjilo telo se raspada jer život završava sa smrću.

Ove sivkaste kosti koje su odbačne tikve u jesen,

Nakon što ste ih videli, koje zadovoljstvo preostaje?

Uposlena čovek dok bere cveće

Smrt šćepava i odnosi, kao velika poplava uspavano selo.

Zauzetog čoveka dok bere cveće

Bog smrti stavlja pod svoju vlast, kada je baćen s vlasti sa požudom".

Dhamapada

Odabir iz Viveka-Čudamani od Šri Šankaračarje

1. Čovek koji je sa teškoćom dobio ljudsko rođenje sa muškim telom i znanje sveth spisa, koji usled zablude ne čini napor da se oslobodi čini samoubistvo jer uništava sebe prijanjanjem za nestvarne objekte.
2. Koja je veća budala od onog čoveka koji, nakon što je postigao retko ljudsko rođenje, i to u muškom telu, zanemaruje postizanje cilja svoga života?
3. Vairagja je želja da se odbace sva prolazna zadovoljstva od fizičkog tela do Brahme, kreatora, nakon što je spoznao njihove mane i slabosti iz posmatranja, slušanja, itd.
4. One budale koje su vezane za ove čulne objekte debelim kanapom vezanosti, koji je veoma težak za raskidanje, prisilno odnosi poručioc, njihova vlastita Karma, na nebo, zemlju i pakao.
5. Jelen, slon, noćni leptir, riba i crna pčela - ovih pet sreću svoju smrt, tako što su vezani za jedno ili drugo od pet čula, kao na primer, zvuk, itd., putem vezanosti. Šta onda da se kaže o čoveku koji je ograničen putem svih čula zajedno.

6. Po otrovnosti čulni objekti su smrtonosniji i od kobre. Otrov ubija one koji ga piju, ali čulni objekti mogu da ubiju onoga ko ih samo posmatra putem očiju.

7. Samo onaj ko je slobodan od užasnog ropstva vezivanja žudnjom za čulne objekte kojih se veoma teško osloboditi, je podoban za oslobođenje; niko drugi, čak iako je veoma učen u šest sistema filozofije.

8. One tragaoce za oslobođenjem koji su obdareni samo sa prividnom nepristrasnošću (Vairagjom) i koji se trude da pređu okean Samsare ili uslovljenog postojanja potpuno zaslepljeni žudnjom; nakon što su uhvaćeni za vrat i silom uvučeni u to, bivaju utopljeni.

9. Onaj ko je presekao potpuno ubistvenu želju sa mačem vrhunske ili zrele nevezanosti, prelazi okean Samsare bez prepreka.

10. Znaj da smrt brzo sustiže glupog čoveka ko ide užasnom stazom čulnih zadovoljstava; ali ko ide ispravnom stazom prema instrukcijama Gurua koji se brine o njegovoj duhovnoj dobrobiti, kao i njegovom vlastitom rezonovanju, postiže ovaj cilj - znaj da je ovo istina.

11. Ako zaista imaš žudnju za oslobođenjem, napusti čulne objekte sa dobre udaljenosti kao da su otrov i uvek brižno razvijaj nektarsko zadovoljstvo, saosećanje, opraštanje, iskrenost, smirenje, i samokontrolu.

12. Ko god strastveno pristupa hranjenju njegovog vlastitog tela koje je hrana za šakale, ribe i strvinare, da bi uživao, i zanemruje ono što bi stalno trebao da pokušava, a to je oslobođenje od ropstva neznanja koje nema početak, na taj način čini samoubistvo.

13. Ko god pokušava da realizuje Jastvo negovanjem svoga tela je kao onaj koji prelazi reku hvatajući se za krokodila, misleći od njega da je deblo drveta.

14. Za osobu koja je željna oslobođenja zaljubljenost u stvari kao što je telo, je strašna smrt. Samo onaj ko je slobodan podoban je za oslobođenje.

15. Pobedite zaljubljenost u objekte kao telo, ženu, decu, i tako dalje. Nakon što je pobedio, mudrac postiže vrhovno stanje Višnua.

16. Ovo grubo telo treba da se osudi jer je napravljeno od kože, mesa, krvi, arterija, vena, masti, srži i kostiju, i ispunjeno je sa prljavštinom.

17. Fizičko telo ima svoje razne restrikcije koje se tiču kaste i reda u životu. Ono je podložno raznim bolestima. Ponekad se obožava i iskazuje mu se poštovanje. U neko drugo vreme ono se osuđuje i obeščašćuje.

Misteriozna palača Brahmana

Građevinar gradi kuću od kamena, malih cigli, kreča i maltera. On stavlja velike gromade kamena u glavne zidove, i male cigle i šljunak da ispuni pukotine u zidu, kreči zidove sa krečom i na posletku stavlja sloj maltera. Glača zid završnim radovima i boja ga na posletku kako bi privukao oko. Tako je isto, božanski arhitekta, Bog, načinio ovo ljudsko telo uz pomoć Prakriti. Kostí predstavljaju veliko kamenje; mišći predstavljaju sitno kamenje; masti cigle; koža ili bela koža je kreč; koža ili siva koža je malter; pigment kože je boja. Pogledajte čudesnu veštinu božanskog inženjera, inženjera svih inženjera. Mišići su vezani za kosti sa tetivama. Zglobovi su netaknuti ligamentima. Taloženje masti daje oblik udovima, trupu i trbuhu i daje lepotu. Pigment u koži privlači oči gledaoca i ljudi su u zabludi o lažnoj lepoti prolaznog tela. Oni prijanjaju za ovo telo i putem ovog prijanjanja oni bivaju uhvaćeni u krug rođenja i smrti.

Telo je misteriozna palača. Njegovo božansko veličanstvo Brahman boravi ovde. Brahman je besmrtna duša ili Atma. Budi ili intelekt je Njegov Premijer. Um je komadant. Deset Indrija su vojnici ili sluge. Oči su čudesni prozori palače. Usta su put napolje. Oči i uši su prolazi ka unutra. Devate koje predsedavaju nad Indrijama, očima, ušima, nose, itd., su stražari.

Nervi su žice. Mozak je prijemnik. On prima sve poruke. On ima divnu razvodnu tablu takođe. Prana je elektricitet. Kostiju su planine. Vene su reke. Mokraćna bešika i uretra su kanalizacija. Srce je rad voda. Arterije su česme. Astralno srce je bašta Vrindavana, Susbuma je Kundgali Vrindavana. Ćiva je slatka Rada koja želi da se sjedini sa Gospodom Krišnom, ili Brahmanom, putem joga Samadija. Sahasrara ili kruna glave, je mesto gde se Rada i Krišna, individualna duša i Brahman, sjedinjuju. Razne Čakre su odmarališta na Kadamba drvetu.

Telo je napravljeno od pet elemenata. Kost je ništa doli zemlja ili glina. Krv ili meso su samo voda. Sjav u koži i očima je ništa doli vatra. Prana koja se pokreće u nosnicama i plućima je ništa doli vazduh. Ovaj vazduh počiva na eteru. Eter je potpora svim ostalim elementima. Vazduh, vatra, voda i zemlja su potekli iz etera. Kada se telo sahrani, kosti postaju jedno sa zemljom. One idu natrag u njihov izvor. Putem prakse Laja-Ćintane ako pretvorite zemlju u vodu, vodu u vatru, vatru u vazduh, i vazduh u eter, telo zaista ne postoji. Ono počiva u vazdušastom ničemu. Putem opsenarke Maje vidite ovo telo. U stvarnosti postoji samo neprolazna duša koja je potpora ovim telu i umu.

Telo je internto i bez moći opažanja. Ono postaje poput trupca drveta čim Prana napusti telo. Ono postaje osetilno putem kontakta sa Pranom, umom i reflektovanom inteligencijom, baš kao što čelična kugla izgleda kao vatrena lopta putem kontakta sa vatrom. Reflektovana inteligencija, ili *Ćaitanja*, najpre galvanizuje inertni intelekt, jer je veoma suptilan, i jer je intelekt u veoma bliskom kontaktu sa njom, i putem intelekta

ovo inertno telo se takođe galvanizuje. Tako se telo kreće, oseća i radi razne vrste akcija. Posle svega, smrtno telo je samo glina, kost je samo modifikacija zemlje. O čoveče: Nemoj da prijanjaš za ovo telo i mrežu kostiju. Odustani od zaljubljenosti u ovo telo. Uništi neznanje. Realizuj besmrtno Jastvo i budi slobodan.

Gospod je krije u unutrašnjim odajama ove misteriozne palače. On se igra skrivanja sa tobom. Pronađi Ga. Traži Ga. Potraži Ga u odajama svoga srca povlačenjem uma i Indrija od spoljašnjih objekata i praktikovanjem koncentracije i meditacije.