

O SANJASI

Savet sanjasinima – prvi deo

Postoje razne vrste Vritija¹ -- neki su bolni, a neki ugodni. Da bi se uništili ovi Vritiji, Patanđali Maharši² sugeriše Abhjasu³ i Vairagju⁴ putem koje svi Vritiji nestaju i ti ulaziš u Samadhi⁵.

Isto je rekao Gospod u Bhagavad Giti. Arđuna pita Gospoda o plahovitostima uma. Baš kao što je teško uhvatiti vetar sa kleštima, tako isto je teško kontrolisati um. Gospod Krišna kaže: “Kontroliši ovaj plahoviti um putem Abhjase i Vairagje.” Vairagja je najesencijalniji faktor, nezinteresovanost za užitke ovde i posle (života). Kroz Doša Drišti⁶, možeš da razviješ Vairagju. Um je ispunjen čulnim Samskarama⁷. Veoma je teško odviknuti um od objekata. Metoda je da se priseća opisa sveta koji je dao Gospod u Giti: Ovaj svet je nestalan, pun patnje, i boravište je žalosti. Sva čulna zadovoljstva izgledaju ugodna ispočetka, ali na posletku su kao otrov.

Seti se Vairagje Dindime od Šri Šankaračaje:⁸ “Požuda, ljutnja i pohlepa su kradljivci koji vrebju u umu: dragulj mudrosti su ukrali ovi naoružani pljačkaši.⁹ Stoga se, O čoveče, probudi iz ove Samsare!¹⁰ Probudi se; život prolazi; uhvaćen si u ovaj točak Samsare. Pečen si raznim vrstama strepnji i očekivanja. Ne shvataš da ovaj život

---

¹ Vriti: talas misli; mentalna modifikacija; mentalni vir; talas u Čiti.

² Autor Joga Sutra.

³ Abhjasa: Održiva duhovna praksa.

⁴ Vairagja: Nevezanost, odvezaost, nepristrasnost, odsustvo želje ili neutralnost. Nezainteresovanost prema i gađenje na sve svetovne stvari i užitke.

⁵ Samadhi: stanje supersvesti gde se apsolutnost doživljava sa sveznanjem i radošću; jednota; ovde um postaje identifikovan sa objektom meditacije; onaj koji meditira i ono na šta meditira, mislilac i misao postaju jedno u savršenoj apsorpciji uma.

⁶ Doša Drišti: viđenje manjkavosti u Samsari i samsaričkom životu.

⁷ Samskara: Impresija u umu koju je proizvelo prošlo delo ili iskustvo; prenatalna sklonost.

⁸ Šankaračarja: veliki reformator koji je ponovo uspostavio vedsku religiju u Indiji oko 300 pre Hrista. On je veliki zagovornik Advaita (nedualne) Vedante. On je takođe reformisao način monaškog života i osnovao (ponovo uspostavio) drevni Red Svamija.

⁹ Nasilni lopovi koji vrebaju putnike.

¹⁰ Samsara: Život ponovljenih rođenja i smrti; točak rođenja i smrti; proces zemaljskog života.

postepeno prolazi.” Stalno promišljaj o ovim mislima; postepeno ćeš razviti Vairagju. Proučvaj Bhartriharijevu Vairagju Sataku, i izdanja Društva božanskog života – *Kako zadobiti Vairagju, Vairagja Mala*, itd., i Vairagju Prakaranu Jogavasište.

Negovanje Vičare¹¹ za Sanjasu

Labud razdvaja mešavinu vode i mleka, odbija vodu i pije samo mleko. Tako isto, Paramahansa¹² odbija čulne objekte koji zadaju bol, napušta iluzorni svet imena i formi, identifikuje se sa naumirućim Atmanom¹³ i pije nektar besmrtnosti.

Mira Bai je napustila svoga muža: Rađa Bhartrihari je napustio svoju ženu; Vibhišana svoga brata, Ravanu; Bali svoga Gurua, Sukračarju; i Prahlada svoga oca, Hiranjakašipua. Možete da napustite bilo koga ko stoji na vašem putu ka bogorealizaciji. Ali budite pažljivi da vaša težnja bude iskrena i čvrsta. Ako imate intenzivnu duhovnu žeđ za Bogom, i ako imate strastvenu ženu koja vas vuče na dole, kakva je zemaljska korist od takvog katastrofalnog partnera sa intelektualnim, psihološkim razlikama i neslaganjem? Ne možete da žrtvujete vaš uzvišeni ideal da biste zadovoljili nekoga, zar ne?

Zar kraljevstvo nije vredno da se poseduje? Zar letnjikovac ili lepa bašta sa miomirisnim cvećem nije udobna da se u njoj živi? Zar nije društvo mladih Maharina¹⁴ sa tankim strukovima i lotosnim očima drago kao sam život, i veoma zadovoljavajuće? Pa ipak, mudri, nepristrasni ljudi kao Bhartrihari, Budha i Gopičand su se povukli u šumu

---

¹¹ Vičara. Ispitivaje-istraživanje prirode Jastva, Brahmana ili istine; uvek prisutna misao zašto i odakle dolaze stvari; ispitivanje stvarnog značenja Mahavakje Tat-Tvam-Asi; Ti si to; raspoznavanje između stvarnog i nestvarnog; ispitivanje Jastva.

¹² Pramahansa: doslovno: vrhovni labud, osoba najviše duhovne realizacije, od činjenice da labud može da odvoji mleko od vode i stoga je prikladan simbol za onoga ko je odbacio nestvarno radi stvarnog, tamu radi svetlosti, i smrtnost radi besmrtnost, nakon što se potpuno odvojio od onoga što nije Bog i sjedinio se potpuno sa božanskim, postajući istinsko otelovljenje božanskog manifestovanog u čovečanstvu.

¹³ Atma(n): Individualni duh ili Jastvo.

¹⁴ Kraljice

napuštajući ove stvari, smatrajući ih bezvrednim kao slamku, radi realizacije Jastva koje samo može da da besmrtno, beskrajno blaženstvo i večni mir.

Recite mi sada prijatelji! Šta zaista pronalazite u ovom iluzornom svetu? Sreću ili bol? Radost ili žalost? Da li ste spoznali iluzornu prirodu ove Majičke kreacije? Ovaj svet je puki privid. Um i čula varaju svakog trenutka. Zamenili ste bol za zadovoljstvo radi zamagljenog razumevanja. Nema ni gram sreće u ovom čulnom univerzumu. Napusite ovu sebičnu borbu akumulisanja bogatstva. Marširajte direktno prema onom koji vuče žive i pokreće ove lutke od mesa - ljudska tela - koji održava ovu veliku predstavu, ko je iza predstave. Samo u njemu ćete pronaći trajnu sreću i večnu radost. Stopite se sa Njim praktikujući svakodnevnu meditaciju.

Za vreme nesreća, problema, ekstremnih poteškoća, bolesti, itd., osećaj krajnje nemoći i prisustvo moćne misteriozne moći ili skrivenog vladara ovog univerzuma, tinja u vašem biću. Ali takvi trenuci ne traju dugo. I ima ih jako malo. Maja¹⁵ je veoma moćna. Iluzorni čulni objekti napadaju um i zatamnjuju razumevanje. Ali čovek od nepristrasnosti i rasuđivanja je uvek oprezan. Maja se plaši da mu priđe.

Prana¹⁶ ili životni dah je nestalna kao kap vode na listu lotosa kojeg će veovatno oduvati najmanji povetarac. Nije sigurno da će čovek koji živi sada, živeti sutra. Život je prolazan kao mehurić. Zato pokušaj da dosegneš besmrtnost.

Postoji unutrašnji mir kojeg ne remete spoljašnja dešavanja. Ovo je vrhovni mir duše ili Atmana. Onaj ko počiva u miru može da se suoči sa poteškoćama i problemima sa čvrstoćom. Njega ne ometaju nevolje, nesreće i iskušavajuće okolnosti.

---

¹⁵ Maja: iluzorna moć Brahmana; zaklanjajuća i projektujuća moć univerzuma, moć kosmičke iluzije.

¹⁶ Prana: životna energija; dah života; životna sila.

Ko je vaš stvarni otac? Tražite Ga. Ko je vaša stvarna majka? Tražite je. Šta je smrt? Zašto ste vezani za telo? Budite vezani za neprolazni Atman, unutrašnjeg stanovnika, besmrtnog prijatelja i onog ko vam želi dobro.

Sanjasinova analiza života

Rasuđivanje će nam reći da je ovo čudan svet u kojem živimo. Ovo je veoma veliki muzej ili sjajna predstava. Cveće i himalajske krajolici, Nijagarini slapovi, more, nebo su lepi i šarmantni. Ali zemljotresi, vulkanske erupcije, sevanje, grmljavina, odroni zemljišta, cikloni, epidemije gripe i kuge su užasni i preteći. Lepa žena je veoma šarmantna: ona je veoma slatka kada je mlada, kada se smeši, kada obuče lepu haljinu, kada peva, kada svira klavir ili violinu, kada pleše u balskoj sali. Ali ona izgleda užasno kada izgubi narav, kada se svađa sa svojim mužem da dobije svilenu odeću i zlatni lančić, kada pati od hronične bolesti i kada ostari.

Ono što je ništa na početku i ono što je isto tako na kraju, neophodno ne postoji ni u sadašnjosti. Objekti su kao obična iluzija iako se smatraju stvarnima. Radite Vićaru. Ovaj svet je zaista kao drvo za odmaranje za ptice. Jedne večeri se ptice skupe da ostanu preko noći i sledećeg jutra one napuste drvo i odu jedna od druge, svaka svojim putem. Tako se isto ljudi sretnu neko vreme kao rodbina, roditelji, sinovi i prijatelji i onda se raštrkaju. Rođenje vodi ka smrti, a smrt ka rođenju. Tako, bez odmora, čovek uvek luta.

Ovaj misterozni svet sa svojom šarmantnim kajolicima je veoma lep za posmatranje, ali je veoma prljav da se sa njim druži. Sve prevari šarm Maje. Ali mudrac, poklonik, jogi i Viveki nisu dotaknuti.

Ovaj veliki svet je samo kap ili atom kada se uspredi sa beskrajnim Brahmanom.¹⁷ Baš kao što slamka pluta na okeanu, tako isto ovaj svet pluta krajičkom Brahmana. Um i zenice očiju vas varaju. Oni vam predstavljaju preuveličanu sliku, kao što mikrofona uveličava zvuk pada igle u moćnu grmljavinu. Ovo je vrsta zablude koju razumeju ljudi koji poseduju nepristrasnost i rasuđivanje, ali ne i oni koji su svetovno orjentisani.

Kraljevi i vladari će proći. Ovaj svet će proći sa svim svojim stanovnicima. Sunce, Mesec i zvezde će proći. Sve radosti i žalosti će proći. Istinski Akšara¹⁸ ili nepropadljiva Sat-Āt-Ananda Brahman ili Večni će samo da traje večno. Spoznaj ovaj Brahman, svoje najdublje Jastvo putem stalne i duboke meditacije, i postani besmrtni.

Slava svetovnog života prolazi brzo. Ime i slava su vibracije u eteru. Koliko doktora, pravnika, sudaca, poreznika i ministara je došlo i prošlo! Niko sada ne priča o njima.

Ah! Kako brzo slava sveta prolazi! Gde su sada moćni vladari koji su držali njihov skiptar (ukrašeni štap) sa sujetnom raskoši i slavom? Gde su sada učenici profesori, Panditi¹⁹ i Vidvani²⁰ koji su nekad slavljani kao veliki ljudi u društvu? Recite mi sada, gde su sada svi ovi učenjaci, multimilioneri, koji su se predstavljali sa svojom učenošću i bogatstvom? Da li ljudi sada pričaju o njima?

Egoističan, sujetan čovek je ostareo. Njegovo telo se savilo i on hoda sa štapom, i njegova ljutnja još uvek nije nestala. Njegovo telo je mršavo. Udovi su žalosnom stanju. Čula su hladna, ali još uvek njegov egoizam nije nestao. Njegovi brkovi su postali sedi, pa ipak njegove želje ga nisu napustile.

---

¹⁷ Brahman: apsolutna realnost; istina izneta u Upanišadama; vrhovna realnost koja je jedna i nedeljiva, beskrajna i večita; sveprožimajuća, nepromenljivo postojanje; postojanje-znanje-blaženstvo apsolutno (SatĀtānanda); apsolutna svesnost; nije samo svemoćna, nego sama svemoć; nije samo sveznanajuća i blažena, već samo sveznanje i sveblaženstvo.

¹⁸ Akšara; nepropadljivi; neuništivi; nepromenjivi, neumirući - sve u odnosu na individualno Jastvo ili vrhovno Jastvo, Brahman. Takođe znači slog i koristi se u odnosu na Ekakšaru-jedan slog, jedan nepropadljivi: Om.

¹⁹ Pandit: učenjak, pandit; učena osoba.

²⁰ Vidvan: ekspert u svim aspektima sanskritskog jezika.

Žaba koja je u ustima zmiје i koja će ubrzo biti progutana, pokušava da se domogne obližnjih insekata za svoj užitak. Tako isto, čovek koji je između vilica zmiје vremena je kao žaba, uludo pokušava da se domogne objekata čulnih uživanja i tako zaboravlja svoj cilj života i svoju esencijalnu božansku prirodu. U kakvoj je samo zabludi!

Zadovoljstvo koje osoba zadobija od čulnih objekata je privremeno. Iza ovog privremenog zadovoljstva sledi bolna reakcija. Ovo je razlog zašto Vivekini koji su obdareni da razlučivanjem između stvarnog i nestvarnog, ne žude za čulnim zadovoljstvima. Oni ih korenito izbegavaju putem Doša-Drišti. Užitak koji dobijaš od čulnih objekata je ravan zrnju ječma, dok je bol koji doživljavaš u ovom svetu veličine planine. Živi u Atmanu. Život je munja daha. Vreme je samo prasak groma smrti. Živi u atmanu. Postićeš besmrtnost. Idi iznad vremena. Dosećeš večnost.

Prednosti Sanjase

Sve vrste inspirativnog društvenog služenja moraju da se rade u svetu. To je naša dužnost da se se sastanemo i da radimo za solidarnost sveta u svim smerovima, obrazovnim, fizičkim, mentalnim, kulturnim, i da pridonesmo dobru i miru sveta. Neka svako postane Sanjasin u srcu i radi za svet. Sanjasa je mentalno stanje, stanje nepristrasnosti prema čulnim užicima sveta, stanje u kojem čovek pokušava da istopi svoj um u njegovom izvoru, Sadćidanandi²¹ Parabramanu²². Mentalni Sanjasin je jednako dobar kao i Sanjasini koji žive u Utar Khandu²³ i nosi narančastu odeću.

Ali neki ljudi koji nemaju neophodne kvalifikacije za Sanjasu kažu da imaju mentalnu Geruu (narančastu boju), da će obojiti svoje umove sa Geruom. Ali mora da se

---

²¹ Satćitananda: apsolutno postojanje-znanje-blaženstvo; Brahman.

²² Parabrahman: vrhovni Brahman.

²³ Himalaje.

priseti da iako su postojali slučajevi ljudi kao što je Gandhi i Malavjađi koji su bili jednaki Sanjasinima iz Reda Sanjasina, Sanjasin može potpuno da se izdvoji iz sveta.

Čak i danas postoje mnogi ljudi čiji je način života usporediv sa životom Sanjasina. Ima jedan stari čovek u Kodakaneluru. On ustaje u 3 ujutro, ide u Tamraparni na kupanje, poučava Bhagavatu, meditira i nije video sunce nekoliko godina. Takvi ljudi vode život Sanjasina. Za njih nije neophodno da napuste svet i dođu u Rišikeš. Oni mogu da posvete svoj život proučavanju knjiga i kontemplaciji. Ali samo Sanjasin može da odseče svu Mohu²⁴ prema svetu. Čovek u svetu će imati malo Mohe. Da bi uništio Mohu potpuno, osoba bi trebala da uzme Sanjasu. Inače koja je korist od Reda Sanjase? Ima svrhe. Postoji korist. Sanjasa potpuno uništava Mohu. Možda ste čuli za Narajanasvamija. On je pričao o svojim iskustvima. On kaže: "Praktikovao sam devociju. Dosegao sam odeđeni stepen Bhaktija, ali da bih završio svoju evoluciju, morao sam da se odreknem. Shvatio sam da nisam mogao da napravim daljnji napredak od kuće." Ovo je njegovo iskustvo, i ovo je iskustvo mnogih drugih takođe.

Ako su nečija deca sređena u životu, i njegove ćerke udate, i ako nema onih koji zavise o njemu, i ako je obavio sve svoje dužnosti, za njega je velika greška ostati kod kuće. Za njega je Adharma²⁵ ostati kod kuće. Ovo kažu Šastre²⁶. On može reći da je postao mentani Aanjasin. Ali je bolje ako uzme formalnu Sanjasu. Njegove ćerke su udate, njegovi sinovi sređeni u životu, i radi Vasana²⁷ i Mohe, on ne koristi ovu slobodu na posvećenost i meditaciju i Sanjasu, i misli da je mentalni Sanjasin. To je čisto radi njegovih Vasana i njegove Mohe. Stoga, postanimo pravi Sanjasni. Hajde da razvijemo istinski duh Sanjase i posvetimo se proučavanju, meditaciji i nesebičnoj službi i da

---

²⁴ Moha: Zabluda -- u odnosu na nešto, obično proizvodi zabludnu vezanost ili zanesenost zasnovanu na potpuno pogrešnoj precepciji i proceni objekta.

²⁵ Adharma: neispravnost, nezasluga, propust da se izvršava vlastita ispravna dužnost, neispravno delo; bezakonje; odsustvo vrline; sve što je suprotno ispravnosti.

²⁶ Šastra: sveti spis; duhovna rasprava.

²⁷ Vasana: svežaj ili skup sličnih Samskara. Suptina želja; sklonost koju stvara osoba radeći delo ili putem užitka; ona navodi osobu da ponavlja delo ili da traži ponavljanje užitka; suptilna impresija u umu koja je sposobna da se razvije u delo; ona je uzrok rođenja i iskustva uopšteno; impresija dela koje nesveno ostaje u umu.

sjajimo kao Šankara, Hastamalaka, Sanaka, Sanandana, Sanatana, Sanatkumara i dosegemo samorealizaciju i božansku mudrost i da zračimo mirom i mudrošću prema svim ljudima koji dođu u kontakt sa nama.

Potreba za Naćiketas²⁸ elementom

Svako od vas bi trebao da zadobije snagu uma i volje putem rasuđivanja. Onaj ko tretira objekte ovoga sveta kao slamku - ta osoba je najveć heroj. Svetu trebaju takvi Naćiketasi. On je podrška svima nama; on je vodič; on ti može dati utehu. Naćiketas nije imao račun u banci. On je bio dečak od pet godina. Gospod Jama²⁹ ga je iskušavao, obećao mu područja i nebeska vozila, bezbrojne godine života; ali on je bio mudar dečak iako je bio mlad. Svetu trebaju takvi dečaci kao što je Nićiketas. On je odbio sve: "O Godpode Jama! Zadrži sve ove stvari za sebe. Daj mi besmrtnost. One će samo da istroše naše energije i čula će da ostare. Zadrži ples i automobile za sebe; daj mi besmrtnost. Daj mi znanje Srejo-Marge,³⁰ a ne Prejo-Marge³¹ - Srejomarga vodi ka besmrtnosti, večitom blaženstvu večitog sunčevog sjaja. Pokaži mi tu stazu." Jama je shvatio da mali dečak nije bio običan dečak. Onda je počeo da ga podučava besmrtnosti duše, prirodi duše iznad uzroka i posledice, iznad dobra i zla, iznad vremena, mesta i uzroka. Pronšao je u Nićiketasu ispravnog učenika koji nije želeo zemaljske objekte.

Maitreji element za žene

---

²⁸ Centralna ličnost Katha Upanišade.

²⁹ Jama: Bog smrti, kontrolor onih koji umiru i onog šta im se dešava posle smrti.

³⁰ Srejo Marga: Staza dobrog i istinski korisnog nasuprot stazi samo privlačnog, ugodnog, punog užitka ili onog što vodi ka svetovnom dobitku.

³¹ Prejo marga: staza zadovoljavanja, ugoda, puna uživanja, ili svetovnih dobitka, nasuprot stazi dobrote ili istinski korisnog.

Mi ne želimo samo Nićiketase; mi želimo Maitreji element u ženama takođe. Svet ima potrebu za damama koje su obdarene sa Maitreji elementom. Bio jedan veliki Đnani³² na Đnakinom dvoru koji se zvao Jađnavalkja. Imao je bezbroj krava i veliko bogatstvo. Kada je želeo da uživa u stanju oslobođenja za života, Đivanmukti-Sukha³³, već je bio Đnani, pa ipak je želeo da se povuče u šumu. Pozvao je svoje dve žene, Katjajani i Maitreji, jer je želeo da podeli svoju imovinu njima dvema. Katjajani je bila predivna žena; ona je bila ispravna domaćica. Ako si ispravna domaćica, takođe možeš da realizuješ Jastvo. Ali Maireji je bila Bhramavadini³⁴. Bila je obdarena sa Vivekom³⁵. Ona je bila Kevala Advaitin³⁶. Ona je zapitala: “Moj poštovani Gospode! Čak ako mi daš bogatstvo četrnaest svetova, da li mogu da zadobijem besmrtnost?” To je prava stvar! Moraćete da postavljate to pitanje stalno, a ne da budete nošeni ovim malim stvarima. Ona je želela besmrtnost, bogorealizaciju. “Ako sva bogatstva tri sveta ne mogu da mi da ju besmrtnost, ne želim ih,” rekla je. Ne želimo samo Nićiketase, nego i Maitreje takođe. Samo onda svet može biti spašen. Mi želimo Gargije, Sulabhe, koje su imale iskustvo Jastva – Aparokša Anubuthi³⁷. To je cilj vašeg života.

Radite nesebičnu službu. Uvek recitujte imena Gospodnja stalno kao što ulje teče bez prestanka kada se presipa iz jedne činije u drugu. Možete da zaboravite, ali ponovo započnite praksu. Pokušajte da realizujete, gde god da pogledate, to je Atman koji vidite; shvatite Vibhuti³⁸ jogu. Proučavajte. Pročistite srce. Nemojte da zaboravite cilj; postiginte ga upravo sada, ovoga sekunda.

---

³² Đnani: sledbenik staze znanja (Đnane); onaj ko je realizovao - ko zna - istinu (Brahmana).

³³ Sreća onoga ko je oslobođen za života.

³⁴ Brahmadavin: doslovno “onaj koji ide putem Brahmana.” Onaj ko zagovara da postoji samo jedno postojanje - Parabrahman. Brahmadavini je ženski oblik od Brahmadavina.

³⁵ Viveka: razlučivanje između stvarnog i nestvarnog, između Jastva i ne-Jastva, između trajnog i netrajnog; ispravno, intuitivno razlučivanje između prolaznog i trajnog.

³⁶ Kevala Advaitin: Nedualistička namera da postigne stanje Kaivalja -- oslobođenje.

³⁷ Aparokša Anubhuti: Direktno, momentalno, intuitivno iskustvo ili percepcija nevidljivog -- realizacija Brahmana.

³⁸ Vibuthi: Manifestacije božanske moći ili slave; moć; napredak; dobdobit; sjaj; uzvišeni nivo; veličina; čudesne moći; nadljudska moć koja odražava Božiju (Išvara) moć. Kvalitet sveprožimnosti (sveprisustva).

To je kao hodanje po ivici žileta; ali za tragaoca koji je obdaren sa težnjom, ovo je veoma lako. Razgovarajte sa vašim starijima. Pokušajte da pronađete gde je stvarna sreća. Ispitajte: “Ko sam ja?” Negirajte ovih pet koša -- Anamaja Koša, Pranamaja Koša, Manomaja Koša, Viđnanamaja Koša, Anandamaja Koša.³⁹ Sve one imaju početak i kraj. Atman transcenduje svih ovih pet Koša. To je vaša istinska priroda. Spoznajte to, putem odricanja - Sanjase.

Stvarna Sanjasa

Sanjasa je unutrašnja transformacija. To nije puko “uzimanje Gerua⁴⁰ odeće od nekoga.” To nije brijanje glave, nošenje narančaste odeće, nošenje Kamandalua⁴¹. Puko uzimanje Sanjse nije Sanjasa: mora da postoji potpuna transformacija u umu.

Tako transformisani um je potpuno slobodan od požude, želje i egoizma, Raga-Dveše⁴², ljubomore i sujete; on je slobodan od sklonosti da ide ka napolje. On nema privlačnosti za čulne objekte; on je slobodan od ambicija i planova.

Takav um koji čini stvarnu Sanjasu je uvek ispunjen sa Satvičnim⁴³ kvalitetitima; slobodan je od Kartri-Bhiktri-Bhavas. On se uvek kreće ka unutra - to je Antarmukha⁴⁴

---

³⁹ Koša: oklop; vreća; korice; ovojnica koja omotava dušu; telo. Postoji pet koncentričnih ovojnica ili tela: ovojnica blaženstva, intelekt, um, životna sila i fizičko telo – Anandamaja, Dnanamaja, Manomaja, Pranamaja i Anamaja telo u istom sledu.

⁴⁰ Gerua: braonkasto narančasto blato koje se koristi da se oboji odeća hinduističkih monaha: boja koja se dobija sa bojanjem sa Geruom.

⁴¹ Kamandalu: krčag za vodu koju nose putujući Sanjasini; obično napravljen od tikve ili kokosove ljuske, može da bude od zemlje. Kamandalu i štap (danda) se smatraju potpisom Sanjasina zajedno sa Gerua odećom.

⁴² Raga: vezanost/privlačnost prema nečemu, podrazumevajući želju za tim. Ovo može da bude emotivno (instinktivno) ili intelektualno. Može da se kreće od običnog sviđanja ili preferencije do intenzivne želje i privlačnosti. Dveša: Odbojnost/izbegavanje nečega, podrazumevajući nesviđanje prema tome. Može da bude emotivno (instinktivno) ili intelektualno. Može da se kreće od jednostavne nepreferencije do intenzivne odbojnosti, antipatije, pa čak i mržnje. Raga-Dveša je stalni ciklus želje/odbojnosti, sviđanja/nesviđanja.

⁴³ Satvičko: ima udela u kvalitetu Satve.

⁴⁴ Antarmukha: doslovno “unutrašnje lice” - unutrašnja vizija ili percepcija.

Vriti. On se odrekao svog posla sa željom; on se odekao plodova svih dela; on boravi u svojoj vlastitoj Satcitananda Svarupi.⁴⁵ Ovo je stvarna Sanjasa.

Tajna Sanjase

Besmrtni božanski život ne može da se postigne bez odricanja od tričavog, čulnog života. Tajna odricanja je odricanje od egoizma i želja. Neki misle da je odricanje od porodice i materijanog sveta samo pravo odricanje. Ali u stvarnosti to nije tako. Osoba ne bi trebala da zanemari svoju Svadarmu⁴⁶ i odgovornost u ime odricanja. Ono što se traži je odricanje od egoizma, požude, ljutnje, pohlepe i tričavosti uma, i takvih sličnih negativnih kvaliteta koje stoje na putu savršenstva i samoevolucije osobe.

Želeti ništa je zaista najdelotvorniji način da se desegne najviše dobro. Ako žudite za jednom stvari, možete da je dobijete, i da posledično budete nesrećni. Stoga se odrekните žudnje za objektima.

Odreknite se loših Vrtija uma putem redovne introspekcije i negovanjem suprotnih pozitivnih kvaliteta. Dosećete bogorealizaciju. Samo odricanje vas čini neustrašivim i srećnim. Ono daje večni mir i besmrtnost.

Ko je Sanjasin -- I

Život Isusa pokazuje kako se stvarni Sanjasin ponaša. Sanjasin je veoma dobar i čovek od ekstremne vrline. On nema vezanost za svet. On može da živi u šumi ili u gradu. On uvek misli o Bogu i dobrobiti drugih ljudi. On drži svoj um i svoje srce prilično

---

⁴⁵ Svarupa: "oblik Jastva." Prirodna-istinita-forma; stvarna ili esencijalna priroda; esencija. Otkovljujući prikaz koji čini jasnim prirodu neke stvari.

⁴⁶ Svadharna: vlastita prirodna (unutrašnja) dužnost (Sharma, zasnovana na njihovoj Karmi i Samskari.) Vlastita propisana dužnost u životu prema večnom zakonu.

čistima. On je bez ljutnje, bez mržnje, istinoljubiv i ljubazan. On ne želi luksuz, već samo malo hrane da preživi. Nosi veoma jednostavnu odeću, nema porodicu, decu i imovinu. Pa ipak je ekstremno srećan.

On je mudar i od vrline. Posедуje božanske kvalitete kao što su milosrđe, univerzalna ljubav, istinitost, čistoća. Ima kontrolu nad svojim umom i čulima.

Slobodan je od ljutnje, požude, pohlepe, ponosa, ljubomore. On voli sve. On se uvek moli i meditira. Nikad ne radi loše drugome. Ljudi ga poštuju i obožavaju.

Ko je Sanjasin – II

Sanjasin ima drugi ugao gledanja. On ima drugačije oči. On gleda na sve sa apsolutno sa drugačije tačke gledišta. Baš kao što čovek koji nosi zelene naočare vidi posvuda zelene objekte, tako isto Đnani vidi svuda Atmana kroz njegove nove oči mudrosti. Apsolutno ne postoji lični element u njemu. On nema ni malo sebičnog interesa. Niže jastvo je potpuno otklonjeno. On živi da bi služio svima. On oseća svet kao vlastito jastvo. On u stvari oseća da je sve samo on. Ne postoji ni jedna misao ili osećaj za njegovo lično malo jastvo. On ima kosmičku viziju i kosmički osećaj. Baš kao što se reka stapa sa okeanom, tako se on stapa sa okeanom blažentva, znanja i svesti. On misli i oseća i radi za druge.

Sanjasin je apsolutno slobodan od briga, poteškoća, problema, iskušenja, žalosti i strepnji pod bilo kojim okolnostima ili uslovom. On je vedar i veseo. On nije rob ili žrtva razinih raspoloženja. Ne pokreće ga nimalo žalost, očaj ili progonstvo.

Sanjasin ima sveukupni razvoj. On ima karakter bez mrlje i prljavštine. Sve Satvične vrline sjaje u njemu. On je otelovljenje milosti, samilosti, ljubavi, strpljenja,

spokoja, itd. On ima visoke kvalitete. Sva priroda mu se savršeno otkrila. Svi božanski atributi su potpuno probuđeni u njemu.

Kvalifikacije za Sanjasu

Nemojte da uzimate Sanjasu bez ispravnih kvalifikacija i čak ako to uradite bez neophodnih kvalifikacija, trebali bi da se držite Sanjase i da napravite novi pokušaj da se učinite kvalifikovanima. Da se vratite kući na kućedomaćinski život posle odricanja je jadno. To je kao da jedete hranu koju ste povratili ili otpatke od vrane.

Ako se okoristite sa narančastom odećom tako što ćete da vodite udoban život bez napora, vi ste najgori glešnik. Ne možete imati napredak na duhovnoj stazi.

Težite stalno da živite u Bogu putem Ćape⁴⁷, Kirtana⁴⁸, služenja onih kojima je potrebno, i meditacije. Samo onda ćete uspjeti da pobedite vreme i smrt.

Postanite heroj. Pobedite moćnog neprijatelja, nemrni um. Samopobeda je više od mnogih mučeništava. Unutrašnji rat protiv loših misli, loših Vasana, žudnji i loših Samskara ili impresija je teži nego spoljašnji svet. Rat protiv uma i čula je zaista užasniji od ovog spoljašnjeg rata.

Shvatite svoje jedinstvo sa ljudskim bićima, životinjama, biljkama i kamenjem, sa celom prirodom. Družite se sa svima. Sjedinite se sa svima. Negujte jednako gledište i univerzalno bratstvo. Uskoro ćete da postignete *summum bonum* života.

Okusite besmrtnu slatkoću prelepog života u Jastvu putem uništenja uma. Živite u Atmanu i postignite blagosloveno, besmrtno stanje. Meditirajte i dosegnete dublje dubine večnog života, i konačno postignite punu slavu jedinstva sa vrhovnim Jastvom.

---

⁴⁷ Ćapa: ponavljanje Mantre.

⁴⁸ Kirtan: pevanje imena i slave Božje; devocijsko čantanje.

Kamen temeljac Sanjase

Samo Sanjasin zna kako se zaista rade nesebična dela. Samo Sanjasin može da radi Niškama Sevu⁴⁹. Dok si Grihastha⁵⁰, možeš da postigneš vrlo visok nivo nesebičnosti; ali savršenstvo se postiže samo onda kada se odrekneš svega i postaneš potpuno bezželan i bez motiva. Test odricanja je nesebičnost; test nesebičnosti je odricanje.

Ljudi često kažu: “Ja sam se mentalno odrekao svega. Radim nesebično služenje.” Ali se boje da pristupe svetom Redu Sanjase. Vežanosti i žudnje vrebaju u ćoškovima njihovog uma. Bez sumnje je da prave veliko služenje; bez sumnje je da će i oni takođe da postignu to savršenstvo, ali to nije moguće bez potpunog odricanja, idela Sanjasina.

Sanjasinova odeća predstavlja najviši ideal

Gerua odeća ili narančasto obojena odeća, bi trebala da postavi u tvoj um ideale Šankare, Dakšinamurtija⁵¹. Poštuj sve svece.⁵² Razmišljaj o svrsi radi koje si se rodio na ovom svetu. Da li je to radi malog položaja, malog salda na računu, auta? Čak ni svo bogatstvo četrnaest svetova nije ništa kada se uspoređi sa pola zrna Vairagje. Ništa vas neće izazivati u ovom svetu ako imate stvarnu Vairagju. “Onaj ko nosi samo Kaupinu⁵³ je najsrećniji čovek na svetu.”

---

⁴⁹ Nesebično služenje.

⁵⁰ Grihastha: oženjeni “kućedomaćin.”

⁵¹ Dakšinamurti: ime Gospoda Šive kao tihog učitelja. Vedska religija koja objavljuje da se u svakom ciklusu kreacije Bog manifestuje kao Dakšinamurti i postaje Guru prvih ljudskih bića - onih koji su bili duhovno najnapredniji u prethodnoj kreaciji - podučavajući ih stazi oslobođenja (Mokše).

⁵² U Indiji, termin “svetac” se obično koristi kada se misli na “Sadhu.” Sadhu: tragalac za istinom (Sat); osoba koja praktikuje duhovne discipline. Obično se ovaj termin primenjuje samo za monahe.

⁵³ Kaupina: mali komad odeće koji se koristi da se pokriju privatni delovi.

Čovek koji se odrekao deluje kroz sve tašne i banke celoga sveta. Maja stoji sa sklopljenim rukama i služi tom čoveku koji ima stvarnu nepristrasnost. Nepristrasnost dolazi od Viveke. Nepristrasnost treba da nastane od rasuđivanja. Smasana-Vairagja ili Prasava Vairagja neće pomoći osobi na duhovnoj stazi. Vairagja koja se rađa od rasuđivanja će vam dati stvarnu snagu. Možete nemati ništa da jedete, nikoga da vam pomogne, ali snaga koja se rađa iz rasuđivanja, snaga koja se rađa iz redovne meditacije će vas učiniti hrabrima, neustrašivima i odvesti vas na drugu stranu neustrašivosti i besmrtnosti. Rasuđivanje i nepristrasnost - samo onaj ko poseduje ove je zaista veliki čovek sveta. On je kralj kraljeva, on poseduje bogatstvo celoga sveta.

Čak i mala meditacija na: "Brahman je stvaran, svet je iluzoran," mora da se utisne u svaku ćeliju. Svet je nestvaran. Ali Maja iskušava. Ona čini da zaboraviš na realnost. Funkcija Maje se sastoji u tome da čini da se stvarno pojavljuje kao nestvarno, a da se nestvarno pojavljuje kao stvarno. Kada počinjete da meditirate i nemate uspeha, morate istrajati. Redovnost je od vrhovne važnosti. Morate imati ubeđenje da ne možete dobiti ništa od ovoga sveta. "Zadovoljstva rođena iz kontakta, zaista, su maternice bola, sinovi Kunti. Oni imaju početak i kraj; mudri ne uživaju u njima."⁵⁴ "Nema sreće u ovom svetu..." "Bol je unutar ovoga privremenoga sveta." Morate stalno razmišljati o značenju ovih izjava iz svetih spisa. Samo onda će se vaš um okrenuti ka unutra.

Ako je blagoslov Devi⁵⁵ na nama, možemo da odbijemo ceo svet kao slamku. Neka nam Bog da ovo znanje. "Brahman je stvaran, svet je nestvaran. Ćiva⁵⁶ je istovetan sa Brahmanom." Puki intelekt nije ništa. Možda ste učili i pročitali sve knjige u biblioteci, ali to je beskorisno bez Viveke i nepristrasnosti. Ako imate malo nepristrasnosti, malo Viveke, nijedan objekat vas neće privući. Čovek od nepristrasnosti je srećan. On je kralj

---

⁵⁴ Bhagavad Gita 5:22.

⁵⁵ Devi: boginja; vrhovna Šakti (božanska moć) ili božanska majka.

⁵⁶ Ćiva: individualni duh.

nad kraljevima. Nepristrasnot će nastati kada shvatite stvarnu prirodu realnosti. Šta je vaš cilj? Satcitananda Svarupa! Nemojte da ponavljate kao papagaji, već to zaista osećajte.

Svadhjaja⁵⁷ za Sanjasine

Nemojte da traćite vašu mentalnu energiju proučavanjem Sidhanta Kaumudi i Nijaja-Šastre dvanaest godina. Kakva je korist od toga da postanete suvoparni Pandit bez samorealizacije? Suvoparni Pandit je kao magarac koji nosi teret sandalovine na svojim leđima. Možete, da biste detaljno razumeli Upanišade i Vedanta⁵⁸ Sutre⁵⁹, proučavati godinu dana Laghu Kaumudi (Gramatiku) i Bhandarkar deo I i II, ili elementarne knjige o logici, kao što je Bhasaparičheda.

Čak ako budete malo proučavali, morate to gradivo detaljno asimilirati i upiti. Morate da meditirate i da promišljate uvek iznova. To mora da postane sastavni deo vašeg života. Pravite beleške kada proučavate knjigu o jogi ili filozofiji. Ovo je veoma korisna praksa. Ovo će vam pomoći u prisećanju na esencijalne ili osnovne stvari. Ovo, samo po sebi, je vrsta nižeg Samadhija jer je um duboko zaokupljen sa Satvičkim idejama. Ovo će da osnaži duhovne Samskare i zaustavi tendencije uma da ide napolje. Um će da se okrene prema Atmanu.

Novajlije bi trebale da se prisećaju uvek iznova, iz dana u dan, nekih važnih vedantskih tekstova. Samo onda ćete biti učvršćeni na stazi. Ove tekstualne formule su na primer:

---

⁵⁷ Svadhjaja: introspektivno samoposmatranje ili samoanaliza koja vodi ka samorazumevanju. Proučavanje duhovnih tekstova.

⁵⁸ Vedanta: doslovno, "kraj Veda;" Upanišade; škola hinduističke misli, bazirana primarno na Upanišadama koja zagovara doktrinu ili čistog nedualizma ili uslovljenog nedualizma.

⁵⁹ Vedanta Sutre: Brahma Sutre. Vjasine rasprave o vedantskoj filozofiji u obliku aforizama.

“Samo biće je bilo na početku, Jedno bez drugoga.”⁶⁰

“Na početku je sve ovo bilo Jastvo, samo Jedno.”⁶¹

“Ovo je Brahman bez uzroka i bez posledica, bez ičeg unutra i napolju, ovo Jastvo je Brahman koji vidi sve.”⁶²

“Taj besmrtni Brahman je pre.”⁶³

Jogavasišta je sjajan tekst iz Đnana joga.⁶⁴ Morate da ga proučavate uvek iznova. Avadhuta Gita, Aštavakra Gita, Ribhu Gita, su izvrsne knjige za Đnana joga studente. Laghu Vasudeva Manana i Vedantasara su dve knjige koje treba da se nađu u rukama početnika u proučavanju Vedante. Engleski prevodi su dostupni od Teozofskog Društva, Adjar, iz Madrasa, i od Šri Ramakrišnine Misije.

Veoma mi je draga knjiga Vivekaćudamani koju je napisao Šri Šankaračarja, taj glavni zagovornik Advaita⁶⁵ filozofije. Esencija Vedante je u njoj. To je riznica misli i fontana inspiracije. Ovo je knjiga za stalno proučavanje. Ona je tvoj stalni pratilac u tvom svakodnevnom životu. Stil je jednostavan i tečan. Ona je idealna knjiga za početnika i idealni pratilac i podsetnik za napredne studenete takođe. Proučavajte Mandukja Upanišadu. Znaćete sve o Om-u i o četiri stanja. To je jedna od klasičnih Upanišada i pripada Atharva Vedama. Postoje dvanaest Mantra⁶⁶ u ovoj Upanišadi.

Šri Gaudapadačarja, Paramguru ili praučitelj Šri Šankare je napisao Karike⁶⁷ na ovu Upanišadu koje su veoma prosvetljujuće i uzvišene. Bez pomoći Karika, ne možeš

---

⁶⁰ Čandogja Upanišada VI-2-1.

⁶¹ Aitarija Aranjaka 114-1.

⁶² Brihadaranjaka Upanišada 11-5-19.

⁶³ Mandukja Upanišada II-2-11-7.

⁶⁴ Đnana joga: staza znanja; meditacija putem mudrosti; stalno i ozbiljno promišljanje o istinskoj prirodi Jastva kao što se podučava u Upanišadama.

⁶⁵ Advaita: nedualnost; doslovno: “ne dva.”

⁶⁶ Stihovi.

⁶⁷ Karika: komentari; rasprava.

imati puno razumavanje Mantra, ne možeš imati jasan uvid u sistem misli ili filozofiju koja se predstavlja u ovoj unikatnoj Upanišadi.

Ova Upanišada se odnosi na rituale i Upasane⁶⁸. Ona ne sadrži ni jednu priču ni parabolu ni dijalog. Ona se samo odnosi na čistu filozofiju, sa metafizičkim razgovorom o konačnoj realnosti ili Brahmanu i metodi pristupanja istini. Kaže se u Muktikoupanišadi: “Jedini način na koji se postiže konačno oslobođenje je samo kroz Mandukja Upanišadu koja je dovoljna za spas svih tragaoca.”

Meditacija – Sanjasinova najviša dužnost

Meditacija je naša najviša dužnost. To je razlog zašto smo se rodili ovde. Da se koncentrišemo, da se pročistimo, da meditiramo i realizujemo našu esencijalnu božansku prirodu je naša najviša dužnost. Realizacija preseca čvor Avidje⁶⁹, Kame⁷⁰, i Karme⁷¹ i daje nam stalno zadovoljstvo i večni mir i večno blaženstvo.

Postoje razne vrste meditacija - Saguna⁷² Dhjana⁷³ za poklonike, i Nirguna⁷⁴ Dhjana za Vedantine. Postoji Đjotir⁷⁵-Dhjana: “Svetlo svetla koje prevazilazi inerciju, koje je dostupno putem znanja, i nalazi se u vašem srcu.” Nigde to nećete pronaći u zapadnjačkim filozofskim knjigama. Samorealizovni mudrac kao Gospod Krišna može da da *summum bonum* ljudske egzistencije, esenciju svih svetih spisa sa jednom rečju:

---

⁶⁸ Upasana: “Sedeti blizo” ili “privući blizo;” bogoobožavati; obožavanje; kontemplacija na Boga ili božanstvo; pobožna meditacija.

⁶⁹ Avidja: neznanje; neznanost; neznati; doslovno “ne znati.”

⁷⁰ Kama: želja; strast; požuda.

⁷¹ Karma: zakon akcije i reakcije, metafizički ekvivalent principa: “Za svaku akciju postoji jednaka i suprotna reakcija.” “Šta god je čovek posejao, to će isto da požanje.” (Galilejcima 6:7). To je Karma koja radi kroz zakon uzroka i posledice i koja veže Đivu ili individualnu dušu za točak rođenja i smrti.

⁷² Saguna: Sa atributima ili kvalitetama (Gunama).

⁷³ Dhjana: meditacija; kontemplacija.

⁷⁴ Nirguna: bez atributa ili kvaliteta (Guna).

⁷⁵ Đjoti: svetlo; plamen; prosvetljenje; sjaj; blistavost.

“Svetlo svetla.”⁷⁶ Koja je priroda Brahmana? On je svetlo svetla. On se nalazi u srcu svih. Proučavate zapadnjačke filozofske knjige, desest ili petnaest volumena, i na posletku se zatičete u stanju agnostika. To je razlika između istočnjačkih mudraca i pisanja zapadnjačkih filozofa. To svetlo svetla koje transcendiruje mrak, koje transcendiruje tri Gune, je blizu tebe, bliže od vratne vene, bliže od tvoga daha. Kako da se zadobije ovo? Putem mudrosti, putem meditacije, moraćete da zadobijete ovo. Svaka Indrija⁷⁷ je svetlo. Uvo je svetlo. Oko je svetlo. Svako čulo percepcije je Đjotiš (svetlo) jer kroz organe percepcije dobijate znanje ovoga sveta. Svako je svetlo. Inetelekt je svetlo. Prana je svetlo. Onaj ko daje svetlo ovima - svetlo svetla - je vaš Atman.

Ako meditirate na ovo, postićete Đnanu i bićete učvršćeni u vrhovnom svetlu svetla.

“Sunce ne sija tamo, niti Mesec ni zvezde, ni sevanje. Kroz njegovo svetlo svi objekti ovoga sveta su prosvetljeni, čula i um su prosvetljeni. Um, intelekt i čula posuđuju njihovo svetlo od konačnog izvora, fontane - izvora svega.” Postoji drugi upanišadski stih u kojem se daje metoda postizanja Jastva. “Putem istine, Tapasa⁷⁸, kosmičke svesti, konstantne prakse celibata, pronaći ćete vaše vlastito telo. Đjotirmajah - svetlo svetla. Subhrah-Sjaan je samoosvetljavajući-Atman. Postižu ga oni koji su slobodni od svih Doša⁷⁹, koji su slobodni od trinaest loših Vritija.” Strah je Doša. San je Doša. Onaj ko kontroliše san meditacijom na Atman, ko je zaustavio vibraciju Prane, vidi svetlo svetla. Svet postoji jer Prana vibrira. Gde postoji vibracija Prane, postoji život. Onaj ko kontroliše Pranu postaje besmrtan. Onaj ko je pobedio san, postiže svetlo svetla. On boravi u svojoj valstitoj Atmi i uživa u vrhovnom blaženstvu.

---

⁷⁶ “On je svetlo svetla.” (Bhagavad Gita 13:17).

⁷⁷ Indrija: organ. Pet organa percepcije (Đnanindrija) su uši, koža, oko, jezik i nos.

⁷⁸ Tapas (Tapasja): isposništvo, praktična (tj. ono koje daje rezultate) duhovna disciplina; duhovna sila. Doslovno znači stvaranje vrućine ili energije, ali se uvek koristi simbolički; označavajući duhovnu praksu i njen učinak, naročito spaljivanje karmičkog semena, sagorevanja Karme.

⁷⁹ Doša: defekat; nesvaršenost; mrlja; greška; nedostatak. U jogičkoj filozofiji postoji pet Doša: požuda (*Kama*), ljutnja (*Krodha*), pohlepa (*Lobha*), zabluda (*Moha*) i zavist (*Matsarja*).

Stoga praktikujmo meditaciju, ili Saguna-Dhjana ili Nirguna-Dhjana, i postanimo jedno sa vrhovnim svetlom svetla, i oslobodimo se od prepreka Karme i postanimo Ćivanmukte⁸⁰ i Bhagavate⁸¹ u ovom sadašnjem rođenju, ne u nepoznatoj budućnosti, nego u ovom životu.

Intimni savet novoinciranim Sanjasinima⁸²

Blagoslovene varnice božanskog! Danas je slavan dan jer ste ponovo rođeni u duhu. Oslobodili ste se individualog ega i svih negativnih fenomena, i ispunjeni ste sa pozitivnom istinom, vrhovnom realnošću. Od danas morate da budete potpuno mrtvi za sve zablude sveta i morate da živite u veličini i u lepoti slavnog života u duhu. Realizacija vrhovne istine nije lak zadatak. On zahteva cenu vaše individualnosti, vašeg ega, ne, vašeg celog bića. Da svi budete stvarni Sanjasini, i da doneste slavu i veličinu Sanjasa Redu. Vi ste mrtvi za svet čula, i za vašu porodicu. Vi ste istovetni sa Brahmanom. Sama boja vaše narančaste odeće mora da vas podseća na vaše čisto unutrašnje Jastvo, vašu esencijalnu prirodu.

Živite život odvojenosti i odricanja. Neprekidno težite da realizujete svoje Jastvo ili Atmana. Uvek kontemplirajte na Brahman. Ne želite ništa drugo u ovom svetu i posle njega. Radeći Virađa Homu⁸³, žrtvovali ste vaše telo, um i čula, žrtvovali ste vaš ego i vašu individualnu dušu. Ovo je najveće samožrtvovanje, najveća ponuda koju čovek može da napravi. Postoje samo tri dužnosti za Sanjasina da obavlja. Da voli celo čovečanstvo kao vlastito Jastvo, da radi nesebično služenje i da meditira. Meditacija je njegova dužnost. Meditacija je njegova hrana. Meditacija je njegov život.

---

⁸⁰ Ćivanmukta: onaj ko je oslobođen u ovom sadašnjem životu.

⁸¹ Bhagavata: posvećenik Božji (Bhagavan) ili Višnu.

⁸² Intiman govor koji je dao Šri Svami Šivananda grupi novoinciranih Sanjasina. Ovo je snimljeno.

⁸³ Virađa Homa: "Univerzalna Homa;" konačna žrtvena vatra koja se radi tik pre nego što se uzme Sanjasa, putem koje se vrše ponude svim živim bićima da bi ovi oslobodili prospektivnog Sanjasina od karmičkih obaveza koje možda ima prema njima.

Ne, Sanjasin se ne prepoznaje po tome što ima Dandu, što brije glavu, ni po odeći. On ko poseduje vrhovnu mudrost je stvarni Sanjasin. Izbegni ime i slavu. Poštuj Ahimsu, Satju i Brahmačarju. Čak ako te tuku, udaraju i vređaju, ostani miran. Nemoj da uzvraćaš.

Uvek meditiraj na značaj Mahavakja. Radi mnogo Pranava⁸⁴ Ćapa. Ti si sveprožimajući, nepromenjivi, večiti Atman. Nikad nemoj da zaboraviš ovo. Živi u Atmanu. Voli svoj Atman u svima. Vidi vlastito Jastvo u svim bićima. Pevaj Om. Čantaj Om. Budite svi nosioci baklje istine, temelji duhovnog obrazovanja, potporni stubovi večite Dharne⁸⁵. Donesite slavu vašem Redu. Sjajite kao Jađnavalkja, Datatreja, Šankara i Sadašiva Brahmendra.

Instrukcije novoiniciranim Sanjasinima⁸⁶

Danas ste inicirani u Red Sanjase; svi vi se zovete Svamiji⁸⁷. "Svami" znači Bog. Tako biste i vi trebali da posedujete bar neke attribute Boga. Trebali biste da manifestujete božanske vrline. Kosmičku ljubav, toleranciju, služenje, poniznost - trebali biste da manifestujete ove vrline. Ne biste trebali da mrzite bilo koga. Trebali biste da grlite ceo svet. To je Sanjasa. Ceo svet je tvoje telo.

Putraišana, Vitaišana, Lokaišana (želja za potomstvom, želja za bogatstvom, želja za slavom) - ovih triju „ešana“ ste se odrekli. Triju „K“ (Kamni, Kanćana, Kriti -- požuda, zlato i slava) ste se odrekli. Veoma je teško da ih se odrekne, ali vi ste uzeli zavet ispred

---

⁸⁴ Pranava: ime za Om. To znači "životnost" ili "onaj koji daje život." To je izraz ili kontrolor Prane - životne sile u individualnom biću i kosmosu.

⁸⁵ Dharma: ispravan način življenja, kao što je naređeno u svetim spisima i od duhovno prosvetljenih; karakteristike; vrline.

⁸⁶ Govor koji je dat grupi Sanjasina na dan njihove inicijacije u Red Sanjase.

⁸⁷ Svami: doslovno "Ja sam svoj" -- u smislu apsolutnog samo-gospodarenja. Često se koristi u smislu "Gospod" ili valsnik ili duhovni vodič ili autoritet. Sam Bog je konačni Svami. Kao stvar poštovanja, često se koristi u odnosu na Sanjasine jer su uzeli zavet će težiti znanju Jastva, ili se odnosi na one koji se smatraju da su duhovno napredni.

vatre da ih se odričete. Sada ste spremni da služite ceo svet. Spalili ste sve želje. To je značenje Gerua, narančaste odeće. Takođe ste spalili telo. Sve Pančakoše ste spalili - Anamaja Košu, Pranamaja Košu, Manomaja Košu, Viđnanamaja Košu, Anandamaja Košu, i samo Parabrahman preostaje u vama. Vi ste Nitja-Šudha-Budha (večita, čista svest) – Šantam, Šivam, Advaitam. Ovo je značaj Sanjase.

Proždrljivac nije podoban za Sanjasu. Malo možete da jedete; bilo šta što je malo previše je opasno. Ljudi viskoko cene Red Sanjase. Oni se prostiru ispred vas misleći da ste Bog. Morate bar da pokušate da posedujete neke božanske kvalitete. Ljutnja, mržnja, zloba bi trebali da nestanu, i osećaj jednote, ljubavi i jedinstva mora da dođe. Ovo se zove Sanjasa.

Morate da se molite Bogu, Datatreji, Sanaki, Sanandani, Sanatkumari, Šankari, Padmapadi, Hastamalaki. Mi smo deca ovih ljudi. Život Sanjasina je slavan život. Ljudi cene Sanjasine i nude Arghju⁸⁸.

Sanjasini ne bi trebali da se svađaju sa nosačima ili sa običnim radnicima ili sa šefom kuhinje. Majnin centar je kuhinja. To je mesto gde se dešavaju tuče i svađe. Nikada nemoj da se žališ. „Zaduženi mi nije dao šećer; nije mi dao mleko.“ Ne bi trebalo da galamiš na bilo koju osobu. Spokoj, posvećenost, nepristrasnost, rasuđivanje, težnja, odricanje, meditacija, sve ove morate praktikovati. Morate proučavati Prasthanatraja-Gitu, Upanišade i Brahmasutre i živeti u Brahmanu.

Za vas ne postoji svet. U dubokom snu nema sveta za vas. Samo kada postoji um, postoji svet. Um je ništa osim svežnja Vasana i Samskara. Ako otklonite ove kroz meditaciju, neće biti sveta. Um je taj koji uzrokuje vezanost. Um sa željama za objektima vodi ka vezanosti. Um bez ovih želja je Paripurna⁸⁹, sveblažen. Bogatstvo celog sveta pripada vama ako ste se odrekli svih želja. Ne treba vam čekovna knjižica. Priroda će se

---

⁸⁸ Arghja: ponuda u ritualnom bogoobožavanju.

⁸⁹ Paripurna: svepun; samosadržan.

pobrinuti o vašim potrebama gde god budete krenuli. Materijali će doći sami po sebi. Trebali biste da posedujete sve božanske vrline i da zračite sa mirom, blaženstvom, brahmičkim⁹⁰ sjajem ili Teđasom⁹¹. Svako će onda da te poziva. Ceo svet je tvoj dom. Nema takve stvari kao što je „stranac“. Sve je Prabrahman. *Satjam, Ānanam, Anantam, Prađnanam Brahma*.⁹² Satcītananda je Brahman. Brahman znači veliki, znanje, blaženstvo. Brahman je Paripurna. Ako dosegnete Brahman, dosežete sve. Ovde je sve Apurna⁹³.

Sve Deve⁹⁴ se klanjaju pred vama; vi upravljate prirodom; možete da zapovedite elementima, vatra gori radi Teđasa Brahmana. Takva je slava Sanjasina.

Trebali biste da kontrolišete ljutnju. Trebali biste da imate kosmičku ljubav. Ne biste smeli da činite bilo kakvu Himsu⁹⁵. Morate da održavate savršenu Ahimsu⁹⁶. To se zove Sanjasa.

Ne biste trebali da imate bilo kakvu privlačnost prema objektima sveta. Atman je celina. Unutar toga postoji vibracija. Svet je ta vibracija. Gde je beskraj, a gde je Azija? Ako mislite o ovom, to je veliko. Gde je Hindustan ili Pakistan ili Azija ili Evropa, u Brahmanu? Za Sanjasina nema Hindustana ni Pakistana. Svet je otisak papka teleta. Ti si beskraj. *Satjam, Ānanam, Anantam Brahma*. Ovde ima malo sreće, ali u Brahmanu postoji nepropadljivo blaženstvo koje nije pomešano sa bolom, koje je večno. U svetu je čovek srećan pet minuta. To je priroda sveta. Ali ovde su svi srećni. Niko ne može da imitira Sadhuov blaženi osmeh.

---

⁹⁰ Božansko.

⁹¹ Teđas: sjaj; blistavost (naročito duhovna); element vatre; agni; vrućina.

⁹² „Brahman je beskrajna realnost, znanje i svest.“

⁹³ Nepotpun; kojem nešto nedostaje.

⁹⁴ Deva: „ona koja sija,“ bog -- veći ili manji u evolutivnoj hijerarhiji; polubožansko ili nebesko biće sa velikim moćima, i stoga „bog.“ Ponekad se naziva i demi-bog.

⁹⁵ Himsa: povreda, nasilje; ubijanje.

⁹⁶ Ahimsa: Nepovređivanje u mislima, rečima i delima; nenasilje; neubijanje; nepovređivanje.

Svako mora da postane Sanjasin jednog dana. Svako se kreće prema Brahmanu. Gde je sreća? Trebali biste da otkrijete. Duboki san vam daje nagoveštaj da ste jedno sa Brahmanom, ali postoji veo neznanja. Uništite veo putem Satsange⁹⁷, rasuđivanja, Dharma-Megha Samadhija⁹⁸, itd.

Nemojte da se ljutite ni pod kojim okolnostima. Praktikuje Kšamu⁹⁹ ili opraštanje. Čak ako se ljutnja manifestuje u umu, nemojte da je izrazite, nemojte da odreagujete. Iako je to teško, za iskrenog tragaoca milost Božja dolazi i on postaje učvršćen u opraštanju. Setite se da vi dajete Abhajam (neustrašivost) svim bićima.

Morate da delite sve što imate. Nemojte da štedite novac u banci. Vaša penzija ne bi trebala da ide vašim sinovima, nego mora da ide siromašnim ljudima, mora da ide celom svetu. Sanjasin nema telo. On je Atma svih bića. To znači da on poseduje sve. Trebali biste da osećate da ste vi sveprožimajući Atman. Trebali biste da afirmišete, „Čista svest je Brahman.“ Učitelj kaže, „Ti si to,“ jedna unutrašnja svest. Kao maslac u mleku, kao vatra u drvetu, kao elektricitet u izoliranoj žici, ovaj Atman prožima sve forme.

Svako želi nepomućeno blaženstvo. Svako želi da postoji zauvek. Svako želi neograničeno znanje. Ovi pokazuju da si ti u stvari Parabrahman. Uvek iznova meditirajte na ovu formulu. Smanjite žeđ za spoljašnjim objektima. Svakodnevno provedite malo vremena u meditaciji. Čak ako ste kralj, mogu da vas pretuku i odvedu neprijateljske vojske koje su moćnije od vaših. Ti si Atma Samrat. Nikakav razbojnik ne može da oduzme ovo bogatstvo. „Ovaj Atman je bez forme.“ Trebali biste da imate snagu koja je rođena iz rasuđivanja. Trebali biste da imate snagu koja je rođena iz

---

⁹⁷ Satsanga: doslovno: “druženje sa istinom.” Druženje sa osobama koje su usmerene prema Bogu. Društvo svetaca i poklonika.

⁹⁸ Dharma-Megha Samadhi: konačno stanje jednousmerenosti kada individua postaje nezainteresovana čak i za sveznanje, svemoć i sveprisustvo. Ovo stanje supersvesti ili Samadhi se zove Dharma-Megha - oblak vrline - štaviše, on zasipa sa nektarnim kapima besmrtnosti putem znanja Brahmana, nakon što su sve udomaćene Vasane potpuno uništene.

⁹⁹ Kšama: opraštanje; strpljenje.

atmičke¹⁰⁰ realizacije, a ne snagu koja je potekla od položaja ili bankovnog salda ili bilo koje imovine.

Malo Đape, malo meditacije, malo proučavanja Upanišada, malo kontrole ljutnje - sve ovo biste trebali da praktikujete. Ljutnja će da dođe, ali pokušajte da je kontrolišete. Napustite mesto odmah. Postepeno ćete dobijati na snazi. Ako kontrolišete ljutnju i uznemirenost, imaćete mnogo energije. Ako se kontroliše ljutnja, možete da pokrenete svet. Imaćete Ođas¹⁰¹ Šakti¹⁰² koji je veoma koristan za meditaciju i buđenje Kundalinija. Čovek koji vodi brahmički život se ne plaši ničega. Neka dođe bilo kakva opasnost, šta je to za tebe? Samo vezanost stvara strah. "Iz vezanosti nastaje strah i ljutnja." Ako vas iko uznemiruje ili uzima vaše stvari, vi se naljutite jer ste vezani za uslove i stvari. Onaj ko kontroliše Bhaju¹⁰³ i Krodhu¹⁰⁴ je učvršćen u balansu. Trebali bismo da budemo učvršćeni u stalosti.

Trebali bismo da imamo mentalnu snagu, moralnu snagu i duhovnu snagu. Mala reč učini da vaša krv proključa. Morate da budete tihi ako vas maltretiraju. Malo bogatstva, malo položaja, malo snage nadima vaš ego. Budite kao svetac iz Uđaina. Ako proučavate Bhagavatam¹⁰⁵, pronaćete njegovu priču. Njega je oterala njegova rodbina. Ljudi su zavezali njegove noge i ruke, pljuvali na njega i izrugivali mu se. Ali on im se smejao. To je snaga kakvu želimo. Mentalna snaga je prilično drugačija od fizičke snage. Radite Đapu, Kirtane. Meditirajte da ste vi beskrajno blaženstvo, beskrajna snaga. Novac vam daje malo zadovoljstva, ali Atman je utelovljenje blaženstva. Vi ne želite ništa.

---

¹⁰⁰ Atmička: Ono što ima veze sa Atmom -- duhom ili Jastvom.

¹⁰¹ Ođas: vitalnost; sjaj; blistavost; energija; duhovna energija. Najviši oblik energije u ljudskom telu. U duhovnom tragaocu koji stalno praktikuje apstinenciju i čistoću, drugi oblici energije koji su preobraženi u Ođas i uskladišteni u mozgu, a koji se manifestuju kao duhovna i intelektualna moć.

¹⁰² Šakti: moć; energija; snaga; božanska moć postajanja; vidljivi dnamički aspekt većitog bića; apsolutna moć ili kosmička energija.

¹⁰³ Bhaja: strah; teror.

¹⁰⁴ Krodha: ljutnja; bes; jarost.

¹⁰⁵ Bhagavatam: Šrimad Bhagavatam. Glavna Purana posvećena slavi i obožavanju Višnua i njegove inkarnacije Krišne. Glavni sveti spis Vaišnava.

Praktikujte Vičaru. Nemojte da se ljutite. Ako vas čovek pretuče, mislite i osećajte da je on Atman.

Om bhuh sannyastam maya; Om bhuvah sannyastam maya, Om swah sannyastam maya, Om bhurbhuvahswah sannyastam maya: „Odrekao sam se zadovoljstava ovoga sveta, drugog sveta i neba.“ Svaki dan kada se kupate, trebali biste da recitujete ovu mantru. Nemojte želiti da odete u raj i da uživete u mleku Kamadhenua¹⁰⁶. Sve ideje o užitku na nebu bi trebale da odbace. Spalio si sve želje. Ništa ne može da te privuče. Ništa ne može da te stavi na iskušenje. Takva je slava Sanjasina koji recituje ovu Mantru.

Ďnanopadeša¹⁰⁷ za Sanjasine

Svako od vas bi trebao da ima visoku samodisciplinu. Trebali biste da radite nesebično služenje. Čovek ima usko srce. Veoma malo ljudi ima veliko srce koje ima dobročiniteljski stav. Čovek voli samo svog brata ili sestru, i nekoliko prijatelja koji će da mu pomognu kada je bolestan, od kojih može da posuđuje. Vi ne osećate: „Ceo svet je moja porodica.“ Moraćete da zdrobite ovu malenkost srca putem služenja, velikodušnosti, satvičkog razmišljanja, svakodnevnog proučavanja Jogavasište i moraćete pokušati da je primenite. Vedanta nije filozofija; Rađa joga¹⁰⁸ nije teorija. Ona je vitalno, fundamentalno iskustvo. Rađa joga je iskustvo, kao što je ukus slatkoće manga iskustvo. To je iskustvo onih koji sede u meditaciji svakodnevno, koji ustaju u 4 ujutro (Brahmamurta¹⁰⁹).

---

¹⁰⁶ Kamadhenu: krava koja ispunjava želje koja je nastala bućkanjem okeana mleka.

¹⁰⁷ Ďnanopadeša: instrukcija u mudrost (Ďnana).

¹⁰⁸ Aštanga joga: „Osmostruka“ joga Patanđalija koja je predstavljena u Joga Sutrama.

¹⁰⁹ Brahmamurtha: „Murtha Brahmana.“ Period od jedn i po sat pre Sunca (negde između a 3 ujutro i 6 ujutro), za koje se kaže da je najbolje vreme za meditaciju i bogoobožavanje. Muhurta: jedinica vremena - trideseti deo dana, dug 48 minuta.

Brahmamutra je najpovoljnija za meditaciju jer je um ispunjen sa Satvom¹¹⁰, i cela atmosfera je pod satvičkim nabojem. Upravo ste se probudili iz dubokog sna. Upravo ste izašli iz iskustva unutrašnjeg bića, iz vrhovne svesti. Ta svest ostaje u umu kao „Uživao sam u dobrom snu.“ Bili ste jedno sa Atmanom kroz zastor Avidje ili Karana Šarire¹¹¹. Um još nije preuzeo Raga-Dveša talase sveta; upravo u to vreme ustanite i natopite um sa Satvom i recitujte neke od Sloka kao što su:

Brahmanandam pramasukhadam kevalam jnanamurtim,

Dwandivatitam gagawasadrisam tattwamasyadilakshyam;

Ekam nityam vimalamachalam sarvadhee saksibhutam,

*Bhavateetam trigunarahitam sat-gurum twam namami.*¹¹²

Ovo je priroda Virata¹¹³. Ovo je tvoja esencijalna priroda; nikada nemoj da misliš: „Ja sam slab.“ Čak i ako si obučen u prnje, čak i ako nemaš šta da jedeš, čak ako su te ljudi napustili jer nemaš mnogo novca, ova sudbina će te izdignuti. Ti si duša. Tat Tvam Asi¹¹⁴. Nemoj da se plašiš. Ti si svemoćna duša. Ovo je tvoja odeća. Ti si besmrtnan.

Ti si istina: ti si nerođen; ono što se rađa je samo telo. Baš kao što vidite zmiju od kanapa, ovaj svet je superimponiran na Brahmana. Ovo je Vivarta-Vada¹¹⁵ Šri Šanakaračarje. Sve ovo je puka pojavnost.

---

¹¹⁰ Satva: svetlo; čistoća; realnost.

¹¹¹ Kharana Šarira: kauzalno telo (gde individua boravi za vreme dobrog, dubokog, besanog sna, intelekt, um i čula su smanjeni na nemanifestovani, potencijalni uslov), takođe poznat kao Anandamaja Koša, „ovojnica blaženstva.“

¹¹² „Pozdravi istinskom Guruu koji je utelovljenje blaženstva Brahmana i davalac vrhovne sreće, onaj koji je odvezan, personifikovano znanje, i iznad dualnosti, koji je kao nebo, i na kojeg se upućuje takvim vedskim izrekama kao što je: „Ti si to,“ i koji je Jedan, večit, čist, nepokretan, svedok svih promena u Budhiju, „intelektu,“ iznad svih stanja, lišenih triju Guna.“ (Iz Višvasara Tantre).

¹¹³ Virat: Kosmička forma Jastva kao uzrok grubog tela; sveprožimajući duh u obliku univerzuma. Primitite da ga Šivananda ne postovećuje sa ljudskim Guruom.

¹¹⁴ Tat Tvam Asi: „Ti si to;“ Mahavakja iz Čandogja Upanišade.

¹¹⁵ Vivarta-Vada: fenomen. Vivarta: iluzorno pojavljivanje; doktrina nedualističke škole vedantske filozofije koja objašnjava stvaranje kao iluzornu pojavu apsoluta; prividna varijacija; iluzorna manifestacija Brahmana; prividna ili nestvarna promena; superimpozicija; privid.

Realnost imena i formi - koja je nepromenljiva, koja je večita, koja je samoosvetljavajuća, to je Paripurna. Ovo su formule koje ti daju snagu, stvarnu snagu u vreme stresa i nevolje.

Savet Sanjasinima – 1

Postoje četiri Mahavakje ili velike rečenice. One su: *Prajnanam brahma, Ahmam brahmasmi, Tattwamasi, Ayam atma brahma*. Prajnanam brahma je Lakšana¹¹⁶ Vakja¹¹⁷: Brahman je čista svest. Parabrahman je svest putem koje intelekt, um, Prana i čula funkcionišu, svest gde nema Sankalpe¹¹⁸ ili Vikalpe¹¹⁹. Aham Brahmasmi je Anusandhana¹²⁰ Vakja. Ja sam sveprožimajući Brahman, Akasavat Sarvagatah -- sveprožimajući kao eter. Student Vedante meditira na ovu formulu, negirajući sve Koše - Anamaja Košu, Pranamaja Košu, Viđnanmaja Košu i Anandamaja Košu. On se odvaja od ovih ovojnica i poistovećuje se sa esencijom, Atmanom. Baš kao što uzimate jezgro Munja trave, tako meditacijom na Pranavu, Om, i velike izreke (Mahavakje) izdvajate Atman. Vi ste u biti Satćitananda, apsolutno postojanje-znanje-blaženstvo. Tattwamasi je Upadeša¹²¹ Vakja. Učitelj pouči učenika, „Ti si to.“ Učenik praktikuje meditaciju na Mahavakje i realizuje da je on Brahman, Ayam Atma Brahma - ovaj Atman je Brahman. Ovo je Sakšatakara¹²² Vakja. Vaša esencijalna priroda je Satćitananda. Nemojte da se borite ni sa kim. Ne pitajte čaj ili kafu. Nemate pravo jer ste esencijalno Brahman. Vi ste Ćinmaja¹²³, puni svesti i blaženstva.

---

¹¹⁶ Lakšana: definicija; karakteristika; usov; atribut; znak; obeležje.

¹¹⁷ Vakja: reč ili izjava.

¹¹⁸ Sankalpa: želja; htenje; odluka; volja; opredeljenost; namera.

¹¹⁹ Vikalpa: imaginacija; mentalni konstrukt; apstrakcija; konceptualizacija; halucinacija; razlikovanje; iskustvo; misao; oscilacija uma.

¹²⁰ Anusandhana: ispitivanje ili proveravanje; u Vedanti, ispitivanje ili istraživanje prirode Brahmana.

¹²¹ Upadeša: duhovna instrukcija.

¹²² Sakšatakara: samorealizacija; direktno iskustvo; iskustvo apsolutnosti; Brahmađnana.

¹²³ Ćinamaja: pun svesti.

Uzeli ste zavet da ćete dati zaštitu svim stvorenjima. Nemojte da uzimate kamen i da gađate majmune. Nema nikoga za vas. Vaše telo je spaljeno. To je značaj narančaste odeće. Sanjasa je ozbiljnija stvar. Nemojte da mislite da je Sanjasa namenjena tome da dobijate poštovanje, ljudi će da kažu, „Aiye Swamiji Maharaj.“ Čak ako ti čovek seče grlo, trebali biste da kažete: „Ja nisam ovo telo,“ „Soham.“ Trebali biste da ostanete neuznemireni. Bilo koji čovek može da ti uradi bilo šta. Može da ti preseče grkljan. Ali vi biste trebali da ostanete mirni.

Ponovili ste ovu mantru: *Om Bhuh sannyastam maya. Om Bhuvah sannyastam maya. Om Swah sannyastam maya. Om Bhuhbhuvah swah sannyastam maya.* Ona znači, „Odrekao sam se zadovoljstava triju svetova: Bhuloke, Bhuvarloke i Svarge.“ Sve Devate¹²⁴ se sada tresu ispred vas. Takva je slava Sanjasina. Prema vladinom cenzusu, ima oko 50 lakha (5 milona) Sanjasina. Vi, Sanjasini, ne bi trebali da budete puki dodatak tom broju. Trebali biste da budete stvarni Sanjasini.

Služenje je vaš moto. Služite, volite, davajte. Kada vidite staru ženu da nosi svežanj drveta za ogrev sa teškoćom, odmah morate uzeti svežanj da joj pomognete. To je Sanjasa. Služenje siromašnima i bolesnima se naziva Sanjasa - ne samo odlasci u Vrindavan i druga mesta. Nemojte da stavljate išta na štedni račun u banci. Nema sutra za vas, nema ništa u skladištu za vas. Bog ili Prakriti¹²⁵ će da se pobrine o svemu za vas. Trebali biste da delite sve što imate, fizički, mentalno i duhovno. Ako imate šolju mleka i ako pronađete čoveka koji je gladan, morate da odete odmah k njemu i date mu to mleko. Sanjasa ne znači citiranje citata. Vaše telo i um su na raspolaganju zemlji. Ako pronađete bolesnog čoveka pored puta, odmah trebate da ga podignete i odnesete u bolnicu. Trebali biste da budete uvek spremni da služite siromašne. Trebali biste da živite deleći sve što imate sa drugima, da uvek meditirate, kontrolišete čula,

---

¹²⁴ Deve: nebeska bića; demi-bogovi.

¹²⁵ Prakriti: kauzalna materija; fundamentalna moć (Šakti) Boga iz koje je ceo kosmos formiran; korenska osnova svih elemenata; neizdiferencirana materija; materijalni uzrok sveta. Takođe poznata kao Pradhana.

disciplinujete um i da uvek boravite u vlastitom Jastvu, osećajući, „Brahman je stvaran, svet je nestvaran.“ Ali to ne znači da nema sveta. To samo znači da svet nije tako stvaran kao Brahman. To ne znači da svet ne postoji u tri perioda vremena kao neplodne žene sin ili rogovi zeca.

Trebali biste da služite sa stalnim osećanjem da ste Brahman, i da je ceo svet Brahman. Možete da padnete uvek iznova, ali da se uvek iznova podignete i nastavite, iako posrćućim korakom. Ni jedna prolazna stvar nije u Atmanu. „Atman je nerođen, večit, neprolazan, drevan. On ne biva uništen kada je telo uništeno.“ Trebali biste da meditirate na ovu formulu. To će vam dati snagu i osloboditi vas od rođenja i smrti i vezanosti karme. Postaćete Đivanmukta, ne u nepoznatoj budućnosti, nego upravo sada, ove sekunde.

Trebali biste da osećate da je ceo svet u vašem telu, da je ceo univerzum u vašem telu. Radite Kirtane, Đapu i molitvu. Služite druge ljude i boravite u vašoj Svarupi. Vi niste ovo telo. Vi ste vrhovno biće puno znanja, puno blaženstva, puno mudrosti. „Sreća je samo u neuslovljenom.“ To je Satćitananda. To je razlog zašto bi svako trebao da realizuje Atman jer ćete samo tamo pronaći večito blaženstvo.

„Onaj koji nema osećaj za ‘moje,’ nema egoizam, nema želje, postiže mir.“ „Onaj ko ima veru, ko uvek meditira na Atman i ko je kontrolisao sva svoja čula, postiže znanje Jastva.“ Nakon što postigne znanje Jastva, on uživa u vrhovnom miru.

Sreća koju postižete u Dak bungalovu nije stvarna. Neki lopovi mogu da ukradu vaše stvari i možete se osećati tužnima. Večito blaženstvo je vaše vlastito Jastvo. U dubokom snu nema auta, ili bungalova; nema privlačnosti niti smetnji. Doživljavate blaženstvo jer ste bliže Atmanu. To blaženstvo gde nema objekta, nema igre organa, gde um ne funkcioniše, intelekt ne funkcioniše - to biste trebali da pokušate da ostvarite.

Vasanakšaja¹²⁶, Manonasa¹²⁷ i Tatva Ćnana¹²⁸ su tri stepena. Kada su Vasane, Vritiji uma, uništeni, um je istanjen, onda Brahmaĉnana¹²⁹ ili znanje Jastva nastupa. Stoga, svi pokušajte da uživete u atmiĉkom blaženstvu iznutra.

Savet sanjasinima – 2

Svami Šivananda Sarasvati

Svami Šivananda Sarasvati iz Riškeša

Poistvećivanje sa telom i umom je uzrok svih patnji. U stvarnosti, ti si Satćidananda Svarupa. Positovećivanje sa ovom stvarnom Svarupom je ključ večnog mira i vrhovnog blaženstva. "Ovaj Atman je neroĉen, većit i drevan." Budite redovni u vašoj meditaciji, Ćapi, Kirtanu, molitvi. Ljudi pevaju Kirtane neko vreme, prisustvuju Satsangi neko vreme, i onda odu. Ovo je tužna greška. Redovnost je od vrhovne važnosti u Sadhani¹³⁰. Šta god da radite, radite redovno. Postepeno povećavajte period meditacije. Nemojte da vas privuku oĉaravajuće šljokice sveta. Niko nije imao dobrobiti od materijalnih poseda. Možete da imate krorove (desetine miliona) Rupija na banci, ali mir uma ne možete zadobiti od njih. Možete imati mir uma samo ako ste redovni u Ćapi, meditaciji, Kirtanu i Satsangi. Samo kada realizujete Jastvo, uživaćete večni mir. Sagrađite pećinu za meditaciju u vašem vlastitom srcu putem redovne i sistematske duhovne prakse i realizujte Ga, ne u nepoznatoj budućnosti nego upravo sada, ove sekunde. Nemojte zaboraviti cilj.

---

¹²⁶ Manomasa: uništenje uma.

¹²⁷ Vasanakšaja: Uništenje suptilnih želja i impresija.

¹²⁸ Tatva Ćnana: znanje Brahmana; isto kao Brahmaĉnana.

¹²⁹ Brahmaĉnana: direktno, transcendentalno znanje Brahmana; samorealizacija.

¹³⁰ Sadhana: duhovna praksa.

Dozvolite da vas podsetim na zadnje reči Upanišada: Tat Tvam Asi – Ti si taj vrhovni, beskrajni, besmrtni Satćidananda Brahman. Stalno radite Namasmaranu. Čak dok radite, mentalno ponavljajte Šri Ram, Šri Ram. Šri Ram je ne samo Avatar Gospoda Višna, pratilac Site, nego je On sveznajući, sveprisutan i svemoćan. Postigni realizaciju putem stalne Namasmrane¹³¹ i neprekidne meditacije. Bog vas sve blagoslovio!

Nedualna svest za Sanjasine

Nedualna svest je svest Šudha¹³² Satćidananda Parabrahman. Ona je iznad kosmičke svesti. Arđuna je imao kosmičku svest. Hiranjagarbha¹³³ ima kosmičku svest. Ali je ova nedualna svest iznad kosmičke svesti. To je Nirvikalpa Samadhi¹³⁴ Vedantina. To je Asamprađnata Samadhi¹³⁵ Rađajogina. U ovom Samadhiju nema trijade vidioca, vida, viđenog; znalca, znanja, znanog; meditanta, meditacije i onog na što se meditira ili objekta meditacije. Nema ničeg ovde. Ovde nema Triputija¹³⁶. To je Hristova Svest. Nema imena i formi. Nema zvuka i boja. Nema ni materije ni energije. To je čista apsolutna svest, svest *per se*. Isus je rekao, “Kraljevstvo Božje je u vama.” Kraljevstvo Božje nije mesto, već stanje svesti. To je nedualna svest gde um, čula i intelekt prestaju da funkcionišu. To je područje intuicije.

U dubokom snu takođe nema imena i formi. To je kao pogled nedualne svesti, ali postoji neznanje, Avidja, Karana Sarira, Aananadamaja Koša.

---

¹³¹ Namasmarana: sećanje (ponavljanje) imena Božjeg. Sećanje na Gospoda putem ponavljanja Njegovog imena.

¹³² Šudha: jasan; čist; neuprljan.

¹³³ Hiranjagarbha: kosmička inteligencija; vrhovni Gospod univerzuma; takođe poznat kao Brahman.

¹³⁴ Nirvikalpa Samadhi: Samadhi u kojem nema objektivnog iskustva ili iskustva “kvaliteta” uopšte, i u kojem ne postoji trijada znalac, znanje i ono što se zna; potpuno subjektivno iskustvo bezoblikog i bez kvalieta i neuslovljenog Brahmana.

¹³⁵ Asamprađnata Samadhi: Najviše supersvesno stanje gde su um i osećaj za ego potpuno uništeni.

¹³⁶ Triputi: “Trostruka forma.” Trijada: znalac, znanje i objekat znanja; spoznavalac, objekat i spoznaja; vidioc, vid i viđeno.

U Vedanti postoje dve vrste Samadhija. Postoji Advaita Bhavanarupa Samadhi. Tragalac meditira na formulu "Aham Brahmasmi" ili "Tattvamasi," velike Mahavakje Upanišada. Na početnom nivou to se zove Advaita Bhavanarupa nivo. On pokušava da se poistoveti sa nedualnom svešću, ali posle, kroz duboku meditaciju i stalnu Nididhjasanu¹³⁷, kada je učvršćen u svojoj vlastitoj Satćidananasvarupi, to se zove Advaita Avastharupa Samadhi. On je potpuno učvršćen u nedualnoj svesti. Nema imena i formi, materije i energije. Samo to-po-sebi, transcendentno, je ono što preostaje. Šri Šankara i Datatreja su imali ovo iskustvo. Madalasa je imala ovo iskustvo. Ona je pevala: "Sudhosi, Budhosi, Nirandžanos, Samsara-Maja Parivarđitosi" svojoj deci u kolevci i učinila ih Đivanmuktama, oslobođenim mudracima. "Sudhosi" - vi ste čisti, O deco. "Budhosi" - vi ste ispunjeni znanjem. "Nirandžanos" - vi ste bez mrlje, bez požude, bez pohlepe, bez Ašubha¹³⁸ Vasana. "Samsaramajaparivarđitosi" -- nedotaknuti ste sa Majom. Ova Maja ne može da vas dotakne. Avdija ne može da vas dotakne. Vi ste čisti, večni i besmrtni Atman. Jađnavalkja je imao ovo iskustvo. Vamadeva je imao ovo iskustvo. Čak kada je bio u utrobi svoje majke, dosegno je prosvetljenje. Čudalai je imala ovo iskustvo. Bila je mudrac i jogini.¹³⁹ Imala je moći. Letela je po nebu i pojavila se ispred svoga muža. Stajala je iznad zemlje i podučavala ga Brahmavidiji¹⁴⁰. Sulabha je takođe bila mudrac i Đnani. Prišla je Đanaki i ušla u njegovo telo putem njenih jogičkih moći. On nije voleo Dandi Svamije¹⁴¹. Ona je bila Dandi Svami. Želela je da mu da lekciju. Putem svoje jogičke moći, ušla je u njegovo astralno telo, i on je teretio Sulabhu da, kao Sananjasini, nije smela da uđe u telo muškarca. Ona mu je dala lekciju. "Ti još imaš svest o spolu, muškom i ženskom. Nisi postigao najviše prosvetljenje." Udalaka je imao ovo iskustvo nedualne svesti. Podučavo je svog učenika Svetaketu znanju Brahmana na

---

¹³⁷ Nididhjasana: meditacija; kontemplacija; duboka i dugotrajna meditacija. To kontinualni, neprekinuti protok ideja kao što su ove o apsolutu. One otklanjaju suprotne tendencije uma.

¹³⁸ Ašubha: nepovoljan, nesrećan.

¹³⁹ Jogini: ženski praktičar joge.

¹⁴⁰ Brahmavidja: Nauka o Brahmanu; znanje o Brahmanu; učenje koje se odnosi na Brahmana ili apsolutnu realnost.

¹⁴¹ Dandi Svami je monah velike storgosti i posvećenosti koji nosi štap (Dandu) kao simbol svog monaškog statusa.

moge različite načine. Aštavakra je bio veliki prosvetljeni mudrac. Napisao je Aštavakra Gitu, koja uzdiže dušu. Uzdiže je do vrhovnih visina brahmičkog sjaja. Vjasa, Vašistha, Sukadeva, Gaudapada, Givindapada, Sanaka, Sanandana, Sanatkumara, Sanatsuđata, Hastamalaka, Padmapada, Trotakačarja, Surešvačarja, Patinatar, Apaja Dikšitar, Nikakantha Dikšitar, Šankarananda, Vidjaranja, Sadašiva Brahmendra, Đalabharata, Akalkot Svami -- svi su oni imali iskustvo nedualne svesti.

Postoje razne Vakje koje se daju u Upanišdama: "Prađnam Brahma," "Aham Brahmasmi," "Tattvam Asi," "Ajam Atma Brahma." Prva je Lakšanabodha Vakja Bramana. Šta je Brahman? On je čista svest. Onda dolazi "Tattvam Asi," Upadesavakja. Učitelj podučava studenta, "Ti si to. Ti nisi telo i um. Ti si iznad Avadije i svih iluzornih imena i oblika. Ako pokoriš Avidju i Maju, otkloniš sve loše Vritije i odrekneš se positivećenja sa telom, ti boraviš u svojoj vlastitoj Svarupi." Onda student počinje da meditira na "Aham Brahmasmi" formulu. Ovo je Anusandhana Vakja. Onda dolazi "Ajam Atma Brahma" -- ovaj Atman je istovetan sa Prabrahmanom. Ovo je Anubhava Vakja.

Postoji druga vrsta Vakja u Upanišadama. One se zovu Avantara¹⁴² Vakje. Od drveta banane, pre nego što dobiješ voće, koristiš lišće, stabljike i cvet. Isto tako, pre nego što postigneš potpuno prosvetljenje, meditiraš na Satćidanandu, Satjam, Đnanam, Anantam Brahma. Brahman je apsolutno postojanje, apsolutno znanje, apsolutno blaženstvo. Satjam je istina; Đnanam je mudrost, Anantam je beskrajnost.

Onda postoje Abhedabodha Vakje, velike izreke koje se odnose na istovetnost individualne duše i vrhovne duše. Datatreja kaže u svojoj Avadhuta Giti, "Ja sam sveprožimajuće, bezobliko Jastvo." Ovo je esencija Vedante. Možete da meditirate na ovu formulu. Postoje razne Abhedabodha Vakje i svakom tragaocu može da se svidi jedna formula ili druga.

---

¹⁴² Drugazredni.

Bhuma¹⁴³, Sadašiva¹⁴⁴, Čaitanja¹⁴⁵: Čaitanja je to što zna sebe i zna druge takođe. Ćada¹⁴⁶ je ono što ne zna sebe i ne zna druge takođe. Aham Sakši: Ja sam tihi svedok uma, intelekta i čula. Aham Avasthatrajasakši: Ja sam svedok triju stanja. Ovo je druga prelepa formula: "Šivoham, Šivoham, Šivah kevaloham."¹⁴⁷ Šiva ovde znači samo Parabrahman, a ne Šiva sa trozupcem. Soham -- "Ja sam On." Ovo je još jedna prelepa formula: "Ja sam On, On je ja" -- Hamsah Soham, Soham Hamsah. Postoji velika snaga kada se ponavlja formula u njenom originalnom redu i obrntom redosledu, baš kao što je "Bog je ljubav, ljubav je Bog;" "Bog je istina, istina je Bog." Postojao je mudrac koji je živeo u isto vreme kada i Šri Ramana Maharši, Sešadrivami. On je voleo ovu formulu, "Hamsah Soham, Soham Hamsah."

Zašto plačeš, dete moje? Nema imena ni formi u tebi. Nema ni vezanosti ni oslobođenja, ni dobrog ni lošeg. Ustani. Opaši svoje slabine. Bori se sa umom i čulima u svojoj vlastitoj Satćidnanada Svarupi. Nema ni imena ni formi. Svet nije u tebi. To je samo Sankalpa.

Ja sam Avjaja -- nepropadljiv, Ananta -- beskrajan, Šudhavidnanda-Vigraha - masa čiste svesti, Prađnana Graha, Ananada Graha. Planina nije tako čvrsta kao masa znanja. Fizička planina izgleda čvrsta, ali ova mudrost, znanje Atmana, je čvršće, veće, od Himalaja. Ovo se zove Prađnanagraha, Anandagraha, Viđnanagraha, Ćighana. Ja ne znam šta je zadovoljstvo, a šta bol.

Mentalne aktivnosti nisu u tebi. Aktivnosti tela nisu u tebi. Aktivnosti govora nisu u tebi. Čistoća, nektar mudrosti, iznad dosega čula - ovo je tvoja božanska, esencijalna brahmička priroda.

---

¹⁴³ Bhuma: neuslovljeno beskrajno; Brahman.

¹⁴⁴ Sadašiva: većito povoljni; većito srećni; većito napredni. Ime Šive, većito povoljnog Jednog.

¹⁴⁵ Čaitanja: Svest koja zna sebe i zna druge; apsolutna svest.

¹⁴⁶ Ćada: inertan; nesvesan; materija.

¹⁴⁷ "Ja sam Šiva; Ja sam Šiva; Ja sam samo Šiva."

Onda, on negira sav svet. On koji je učvršćen u svojoj vlastitoj Svarupi, za njega imena i forme i svet nestaju.

Mahat je prva manifestacija apsoluta. Onda je nastao um, čula, Tanmatre, pet elemenata. Usled petostrukih elemenata nastaje svet. Gde su Varne¹⁴⁸, gde su Ašrame¹⁴⁹, četiri vrste Redoba?¹⁵⁰ Sve je Brahman. Nema sveta. Ovo je najviše iskustvo stvarnog Sanjasina, mudraca ili Đnanija.

Stoga, da pokušamo da uđemo u ovu nedualnu svest tako što ćemo da se opremimo sa četiri načina spasenja slušajući Srutije¹⁵¹, promišljanjem i meditacijom. Hajde da praktikujemo stalnu Nididhjasanu i meditaciju na ove formule i postignemo stanje Đivanmuktija i najviše prosvetljenje i boravimo u našoj vlastitoj Svarupi i isijavamo radost i mir i blaženstvo svima koji dođu sa nama u dodir, i isijavamo mir i radost i blaženstvo u različite ćooškove celog sveta.

Gita-ideal Sanjase

Sledi ideal Sanjase iz Gite. Praksa fizičke nagosti ne daje ti Mukti¹⁵². Ako ostanete neaktivni u pećini, to vas ne podiže do Boga. Bhagavan¹⁵³ Krišna je prelepo dao definiciju Sanjase u Svojoj Giti. Svako bi to trebao da sledi.

Gita-Sanjasa je za svakog čoveka i ženu na svetu. Ova Sanjasa je joga; joga Gite je Sanjasa. Joga i Sanjasa su neodvojivi. Bez odricanja od Sankalpi ne možeš da praktikuješ

---

¹⁴⁸ Varna: Kaste. (Doslovno: boja.) U tradicionalnom hinduističkom društvu postojale su četiri grupe ili Kaste prema individualnoj prirodi i sposobnostima: Brahmin, Kšatrija, Vaišja, i Šudra.

¹⁴⁹ Ašrama(a): Stepen u životu. U hinduizmu, život je idealno podeljen na četiri stepena (Ašrame): 1) život studenta u celibatu (*Brahmačarja*); 2) bračni kućedomaćinski život (*Grihast*); 3) povučeni život (u izolaciji) i kontemplacija (*Vanaprastha*), 4) život u potpunom odricanju (*Sanjasa*).

¹⁵⁰ To jest, ljudi koji poštuju četiri Ašrame: Brahmačariji, Grihaste, Vanaprasthe, i Sanjasini.

¹⁵¹ Sruti: sveti spisi. Vede i Upanišade.

¹⁵² Mukti: Mokša; oslobođenje.

¹⁵³ Bhagavan: Gospod; lični Bog.

jogu. Tjaga¹⁵⁴ i Vairagja Abhimana¹⁵⁵ se kače za tebe kada napustiš sve osim ega. Sada misliš, “Ja sam kućedomaćin.” Kada uzmeš Sanjasu bez odricanja od ega, mislićeš, “Ja sam Sanjasin.” Takva Sanjasa razvija vlastiti egoizam. On je vezan suptilnijim i jačim vezama za točak Samsare jer njegov egoizam je suptilniji i moćniji.

Gita Sanjasa je kulminacija Budhi¹⁵⁶ joge. Trebali biste da imate stvarnu Viveku. Trebali biste da imate inteligentno razlučivanje između stvarnog i nestvarnog; trebali biste da znate čega da se odreknete.

Ljudi se uopšteno odreknu nekih površnosti i pretvaraju se da su veliki Sanjasini. Odbacuju odeću, jedu neke čudne stvari, i imaju takve slične ćudljive prakse, to znači Sanjasa za njih. Odricanje od objekata je veoma neophodno, bez sumnje, ali pre nego što odbacite ego, ovo puko spoljašnje odricanje je od male vrednosti. Sa svakim objektom kojeg se odričete, ovaj unutrašnji ego će dobiti na snazi. Ponosno mislite i kažete: “Odrekao sam se šećera; odrekao sam se cipela; nikad ne dodirujem novac. Ja sam veliki Tjagi¹⁵⁷.” Ako se, s druge strane, odreknete ega putem Vićare, nesebičnog služenja, Pranajame¹⁵⁸, Ćape, Kirtana, Dhjane i Svadhjaje, ego će biti istanjen, pa će objekti izgubiti njihovu moć privlačnosti i otpasti čak i bez napora. To je Gita-ideal Sanjase.

U ime Sanjase, ljudi osuđuju služenje; oni osuđuju Murti¹⁵⁹-Puđu¹⁶⁰. To je samo zabluda. Samo Datatreja, samo Suka Maharši su mogli da ostanu u brahmičkom blaženstvu svih 24 sata. Za svakog Sanjasina danas, služenje je neophodno, bogoobožavanje je neophodno. Bez ovih ne može da evoluirati.

---

¹⁵⁴ Tjaga: doslovno: “napuštanje.” Odricanje - u Giti, odricanje od plodova delovanja.

¹⁵⁵ Abhimana: egoizam; uobraženost; vezanost; osećaj za ja; ponos; funkcija ega; zabluda o “meni” i “moje;” poistovećenost sa telom.

¹⁵⁶ Budhi: intelekt; razumavanje; razum; misleći um.

¹⁵⁷ Tjagi: onaj koji se odrekao, asketa.

¹⁵⁸ Pranajama: kontrola suptilnih životnih sila, često putem posebnih načina disanja. Stoga, kontrola daha ili vežbe disanja se obično pogrešno uzimaju za Pranajamu.

¹⁵⁹ Murti: slika; statua; idol; figura; otelovljenje.

¹⁶⁰ Puđa: ceremonijalno (ritualno) obožavanje, obično uključuje sliku božanstva.

Jađna¹⁶¹, Dana¹⁶² i Tapas

Bhagavan saosećajno izjavljuje da se ne bi trebali da odričemo Jađne, Dane i Tapasa. Univerzum se održava Jađnom. Samožrtvovanje je Jađna. Žrtvovanje svoga ega u vatri nesebičnog služenja je najveća Jađna, maternica svih Jađni. Svako nesebično delo je Jađna. Svako nesebično delo pročišćuje tvoje srce i približava te velikom cilju samorealizacije.

Dobročinstvo je esencijalno. Samo darovanje novca nije dobročinstvo. Moliti se za druge je dobročinstvo. Služenje drugog sa telom je dobročinstvo. Biti pažljiv i ljubazan je dobročinstvo. Oprostiti i zaboraviti neko loše delo koje ti je učinjeno je dobročinstvo. Ljubazna reč koja se uputi čoveku koji pati je dobročinstvo. Svako može da radi dobročinstvo. Svako bi trebao da radi dobročinstvo na bilo koji način na koji može.

Tapas je kontrola tela, uma i govora. I Gospod je jasno ukazao da iscrpljivanje tela nije stvarni Tapas. Kontrola čula putem Same¹⁶³, Dame¹⁶⁴, Titikše¹⁶⁵. Kontrolišite svoj um putem Vićare i Viveke. Kontrolišite svoj govor kroz praksu Maune¹⁶⁶, Mita-Bhašane i Madhurabhašane. Ovo je Tapas.

Njih ne bi trebalo da se odrekne. Božji čovek je veoma zauzet sa dobrobiti svih bića. On nije dokoličar. Dokoličar se boji posla. On je ženstven. Za njega je Sanjasa samo ogртаč. On ne može da se druži ni sa kim. Njegova Vairagja je samo izgovor za beg. On se, takoreći, plaši sebe. On je slika zablude. On je pesmist i uronjen je u bezvoljnost.

---

¹⁶¹ Jađna: žrtvovanje; ponuda; ceremonija žrtvovanja; obično žrtvovanje vatri koje je poznato kao Agnihotra ili Havan.

¹⁶² Dana: "davanje;" dar; dobročinstvo; udeljivanje milostinje; samožrtvovanje; donacija; velikodušnost.

¹⁶³ Sama: smirenost; spokoj; kontrola unutrašnjih čulnih organa; isti; jednak.

¹⁶⁴ Dama: samokontrola; kontrola čula; obuzdavanje.

¹⁶⁵ Titikša: Trpljenje suprotnosti; istrajnost; tolerancija; sposobnost da se podnesu suprotnosti kao zadovoljstvo i bol, vrućina i hladnoća, itd., na isti način, hrabrost; trpljenje svih tegoba bez da ih se menja i bez strepnje ili žaljenja.

¹⁶⁶ Mauna: tišina – nepričanje.

Kvalifikacije Sanjasina

Stvarni Sanjasin, s druge strane, je pun božanskih vrlina. On je sve-blažentvo i mir, on služi energično. On ne radi radi sebe, već radi samog služenja - u duhu Jađne. Spolja se vidi da radi dela na isti način kao obični ljudi, ali postoji ogromna razlika, a ta je: Sanjasin je nedotaknut. On ne žudi ni za čim. On radi nesebično. On radi sve kao obožavanje vrhovnog Gospoda. To je tajna njegove smirenosti, staloznosti, i izbalansiranosti uma u uspehu i padu, pohvali i pokudi. Takav čovek je slavan Sanjasin.

Ne postoji posao koji mu je naročito drag; ne postoji ništa šta mu je odbojno. On prihvata svaki posao kao služenje Boga. On dobro radi svako delo. I nudi posao kao cvet lotosnim stopalima Gospoda. Takvi Sanjasini su najpotrebniji danas. Svet bi trebao da ima idealne i dinamičke Sanjasine. Da svi postanete utelovljenja Gita-ideala Sanjase!

Ovo je Sanjasa, Govinda¹⁶⁷

Sada ste svi postali Brahma-Svarupa. Vaše telo, um, intelekt, Antahkarana¹⁶⁸, Ahamkara¹⁶⁹ i duša su očišćene od sve prljavštine i postale su Brahmamaja¹⁷⁰. Ovo je svrha Virađa Home. Trebali biste da osećate ovo i da dokažete ovo na delu.

“Ti si to.” Ostetite ovo. Realizujte ovo. Ovo je cilj života. Proučavajte Čandogja Upanišadu gde se opisuju razne vrste aspekata smisla ove velike izreke. Onda ćete da osećate vaše jedinstvo sa svim što postoji.

---

¹⁶⁷ Smisao predavanja Sanjasinima na dan njihove inicijacije u Red Sanjase 12. septembra 1947.

¹⁶⁸ Antahkarana: unutrašnji instrument; četverostruki um; um, intelekt, ego i podsvesni um.

¹⁶⁹ Ahamkara: egoizam ili taština; samo prisvajnje principa “ja,” ja sam; samosvest.

¹⁷⁰ Stvoren od Brahmne; ispunjen sa Brahmom.

Na ovaj veliki događaj, setite se velikih Ačarja, idealnih Sanjasina, kao što su Šankara, Sanaka, Sanadana, Sanatkumara, Sanatsuđata i Datatreja. Uvek ih imajte na umu i držite ih kao svoje ideale. Iako vas ja iniciram u Sanjasu, ja sam samo Nimita¹⁷¹ u njihovim rukama. Da svi sijate kao Šankara.

Prihvatanje Sanjase nije šala. To je veoma ozbiljno. Vi nemate ništa sa svetom. Odrekli ste se zadovoljstava triju svetova. Niste vezani ni za šta. Ne žudite ni za čim. Vi ste mrtvi za sebe. Praiša Mantra je veoma, veoma moćna. Vaša niža priroda je potpuno sublimovana. Ponudili ste "Pinda"¹⁷² za sebe. Držite se ove Bave¹⁷³ celo vreme.

Budite uvek oprezni. Dostojanstvo celog svetog Reda Sanjase počiva na vašim ramenima. Možete da mu doprinesete ili da ga uništite.

Vodite jednostavan život. Smanjite vaše želje na minimum po pitanju hrane, odeće, itd., a onda, takođe, koristite bilo koji "luksuz" koji morate da koristite, sa osećanjem žaljenja: "Kada ću moći da se oslobodim i ovoga?" Uvek ulažite napor na dosegnete nivo Paramahansa Sanjasina koji je opisan u Narada Parivađaka Upanišadi. Možda odmah nećete moći da sledite sva uputstva od tamo. Ali stabilno težite da rastete u čvrstoći Vairagje. Zasigurno ćete dosegnuti cilj.

Nemojte da dozvolite da prestiž Gerua odeće bude snižen bilo kakvim vašim pogrešnim ponašanjem. Držite se odeće po cenu života. Čak i da neko hoće da preseče vaše grlo, ne biste trebali da napustite vašu odeću; trebali biste da budete spremni da odbacite vaše telo sa rečima: "*Šivoham Satćidananda-Svarupoham*"¹⁷⁴ na vašim usnama. Ovo je veoma, veoma bitno. Nošenje Gerua odeće danas, bele odeće sutra,

---

¹⁷¹ Nimita: instrument.

¹⁷² Pinda: mala kuglica pirinča koja je ponuđena precima kao žrtva. Ponekad u sanjasičkim ritualima prospektivni Sanjasin radi svoj vlastiti pogreb (Sradha ceremoniju), uključujući ponude od pirinčanih kuglica za sebe.

¹⁷³ Bava: subjektivno stanje bivanja (postojanja); stav uma; mentalni stav ili osećaj; stanje realizacije srca ili uma.

¹⁷⁴ "Ja sam Šiva. Ja sam utelovljenje Satćitanande."

odela prekosutra, nije uopšte dobro: na taj način nećete doseći cilj i upropastićete se; dobićete Adhogati.

Čitajte Upanišade, Gitu, Brahma Sutre¹⁷⁵. Upijte njihova učenja u vašem svakodnevnom životu. Bilo kakav bliski kontakt sa ženama, Čaitanja Maja¹⁷⁶, je veoma opasan. Budite veoma pažljivi. Pašćete u zabludu verovanja da ste iznad stiska Maje; imaćete veliki pad. Postoje mnogi primeri Sanjasina i jogina koji su pali na ovaj način. Žena je otrovnija od kobre.

Kobra ubija čoveka ujedom, a žena ga ubija pukim pogledom, i ne samo jedan život, već hiljadu života će biti izgubljeno sa kontaktom sa ženom. Budite uvek oprezni. Maja ja toliko moćna. Držite se dalje od žena. Čak iako morate da služite žene mentalno, morate da ostanete daleko od njih. Trebate samo da uradite svoju dužnost (služenje) i pobegnete. Čak i ako ste Ćitendra¹⁷⁷ i Ćivanmukta, moraćete da budete oprezni. Možete da doživite pad. Nemojte davati povoda sumnji. Čak iako ste možda čisti i možda imate majčinsku-Bavu prema ženama, ako se krećete preblizo njima, svet će da vas prevari, i ugled Sanjase će da padne. Čak ako čovek pije mleko ispod Palmira drveta, ljudi će da kažu da je on samo pijana vinopija. Iako vas to lično ne dotiče, setite se, to snižava ugled najsvetijeg Reda Sanjase. Stoga, trebali biste da budete pažljivi. Budite pažljivi; budite oprezni; budite budni. Ako ste u Dharmašali¹⁷⁸ i ako uveče pronađete neke žene lošeg karaktera u susednim sobama, odmah trebate napustiti mesto i nestati. Nemojte da ostajete tamo čak ni minutu. Prarabdha¹⁷⁹ može da vas natera da se krećete među ženama; možda ćete morati da propovedate među njima. Možda ćete morati da ih podučavate jogi. U ime podučavanja joge, nemojte da se krećete preblizo njima. Mnogi

---

¹⁷⁵ Brahma Sutre: Rasprava Vjase o Vedanta filozofiji u obliku aforizama.

¹⁷⁶ Svesna zabluda.

¹⁷⁷ Ćitendraindrija: onaj ko je kontrolisao indrije – čula.

¹⁷⁸ Dharmašala: mesto gde ostaju bogotražitelji, ili bez plaćanja ili uz minimalnu naknadu.

¹⁷⁹ Prarabdha: karma koja je aktivirana i počela da se manifestuje i donosi plodove: karmičko "semenje" koje je počelo da "klija."

jogini su pali putem nehata u ovom smislu. Učenje Asana¹⁸⁰, itd., dodirivanjem njihovih tela je veoma opasno. Ako podučavaš ženu Vedanti, moraš da budeš pažljiv da ne pričaš slobodno sa njom. Nikad ne biste trebali da boravite u kući Grihasthe. Ako morate da radite u selu ili gradu, trebali biste da odaberete hram ili usamljenu kuću za svoje boravište i nastavite sa vašim poslom. Ovo se takođe odnosi na vašu Purvašram¹⁸¹ porodicu. Čak ako morate da ih posetite, trebali biste da boravite u lokalnom hramu, a ne u istoj kući. Blizak kontakt sa svetovnim ljudima je jednako opasan kao kontakt sa ženama. Budite oprezni!

Suzdržite se od ljutnje takođe. Nikada, nikada ne biste smeli da se ljutite. Osetite da je ceo svet vaš vlastiti Atman. Zloupotrebljavanja i uvrede su puke vibracije u vazduhu. Trpite ih. Nema ništa sramnije nego videti Sanjasine kako se međusobno svađaju. Odustanite potpuno od toga. Ljutnja je veoma moćan neprijatelj joge. Budite oprezni sa Krodhom. Kontrolišite je Brahmabhavanom¹⁸².

Da svi vi postanete Āivanmukte u ovom rođenju!

Sanjasinova priča

Rana Rađ Singh iz Udaipura je sedeo na njegovom dvoru. Čarobnjak je naišao i molio Ranu za dozvolu da izvede neka čudesna dela. Rana se složio. Čarobnjak je bacio tanko uže u vazduh. Uže je otišlo na gore i ostalo da visi u vazduhu bez ikakve pomoći. Čarobnjak je rekao Rani da je uže doseglo Jakša¹⁸³ Lokhu¹⁸⁴ (kraljevstvo Jakša), te da je kralj Jakša došao dole da se bori sa njim sa velikom vojskom, i da on ide gore da se bori

---

¹⁸⁰ Asane: Hatha joga položaji.

¹⁸¹ Purvašram: bivši stepen života.

¹⁸² Brahmabhavanam: meditacija na Brahmana; osećanje poistovećenosti sa Brahmanom, kao i sa svime kao Brahmanom.

¹⁸³ Jakša: postoje dve vrste Jakša: 1) polubožanska bića čiji je Bog Kubera, bog bogatstva, ili 2) vrsta duhova, zlih duhova ili demona.

¹⁸⁴ Loka: svet ili područje; sfera, nivo ili plan postojanja, bilo da je fizički, astralni ili uzročni.

sa Jakšama. Rekavši to, popeo se uz tanko uže na nebo i nestao. Nakon kratkog vremena, čula se ratna pometnja i veliki ratni poklici. Čuli su se zvukovi probadanja i odsecanja. Žena čarobnjaka je trčala prema palome koji je bio oskrnavljenog tela, i počela da plače. Molila je princa da napravi lomaču od drva kako bi mogla da se žrtvuje sa mrtvim telom svog muža. Lomača je postavljena i žena čarobnjaka se spalila zajedno sa svojim mužem. Nedugo zatim, čarobnjak je sišao niz uže. Poklonio se stopalima Rane i raspitao se o svojoj ženi. Rana je ispričao ceo događaj, ali čarobnjak se pretvarao da ne veruje. Pozvao je naglas svoju ženu, i gle! Žena se odmah pojavila kao niodakle.

Priroda Majinih dela su kao činovi čarobnjaka. Njena dela nemaju potporanj, kao uže koje visi iz centra neba. Na nezakačenom užetu se dešava ova predstava mađioničara, borba, poraz i smrt čarobnjaka, njegova žena koja se spaljuje i odlazi u smrt, pa ipak su, u stvari, i muž i žena živi. Ništa se stvarno nije desilo. Predstava je bila puka iluzija. Takva su dela Avidje (neznanja). Postoji rođenje, oronuće, smrt, promena, informacija i deformacija, i velika fenomenalna transformacija. Ali u stvari se ništa ne dešava; sve je iluzorni prikaz. Samo apsolut postoji u svojoj večitoj, čudesnoj slavi. Prikazi se stvaraju iz zablude.

Kamen temeljac Sanjase

Dva Sanjasina su boravila u svetom mestu. Jedan je bio multimilioner pre nego što se odrekao. Čak nakon što je postao Sanjasin, njegova deca su dobrovoljno pristala da se brinu o njegovim fizičkim potrebama, i stoga, on je imao sluge i sve udobnosti. Drugi Sanjasin je vodio ekstremno siromašan život. Živeo je na milostinji. Apsolutno nije imao poseda osim odeće koju je nosio, Kamadalua i kožu jelena.

Siromašni Sanjasin se divio sebi zbog svog duha odricanja i smejaio se bogatom Sanjasinu. Čak je pričao sa omalovažavanjem o bogatom Sanjasinu kad god bi sreo druge

Mahatme¹⁸⁵ ili poklonike: “Mora da je shvatio da je previše star da vodi život kućedomaćina; stoga se pretvara da se odriče sveta i prigrlio je Sanjasu. Vidi samo luksuz u kojem uživa!”

Varnica ponosa i inata je sa vremenom izrasla u veliki požar i siromašni Sadhu se ponosno približio bogatom čoveku jednog dana. Dajući mu govor o odricanju, reče: “Kakva je velika moć u odricanju! Ali mora da bude stvarno, kao moje. Bez sumnje, ti si se odrekao bogatstva i porodice, ali kada ćeš da se odrekneš luksuznog života, sluga, itd.?” Bogati Sanjasin je odgovorio odmah: “Upravo sada! Narajan¹⁸⁶. Dođi, hajdemo u Utarkaši.”

Siromašni Sanjasin je bio iznenađen. Bio je ponosan i željan da dokaže da je Sanjasinova poduda bila samo prevara, ali bio je natreran da prati bogatog Sanjasina. Išli su milju, dve, i kako su napuštali obode sela, siromašni Sanjasin se iznenada setio da je zaboravio Kamandalu i jelenju kožu! Rekao je: “Gospodine, molim Vas, sačekajte; vratiću se po moj Kamandalu i jelenju kožu.” Bogati Sanjasin se značajno osmehnuo. Šta je istinsko odricanje? Odricanje od vezanosti, zablude, “ja” i “moje.” Luksuzni Sanjasin je bio spreman da napusti sve u trenutku; a siromašni Sanjasin se vezao za svoj Kamandalu i jelenju kožu.

Priča o Sanjasinu

Muš je govorio svojoj ženi svakoga dana: “Uzeću Sanjasu.” Na što bi ona rekla, “Da, možeš da uzmeš Sanjasu.” Obrijao je glavu, obukao narančastu odeću i seo na obalu reke.

---

¹⁸⁵ Mahatma: doslovno: “velika duša (Atma).” Obično titula za Sanjasina ili sveca.

¹⁸⁶ Narajana: ispravno ime za Boga -- naročito Višnu. Termin koji etimološki znači biće koje podržava sve stvari, koje one dostižu i koje im pomaže da to učine; takođe onaj koji prožima sve stvari. Onaj koji boravi u ljudima. Doslovno: “Bog u čovečanstvu.” Sadhui se često obraćaju jedan drugom kao Narajana ili pozdravljaju jedni druge: “Namo Narajana” – Klanjam se Narajani (u tebi).

Niko mu nije davao nimalo hrane, bio je mučen glađu. Vratio se u 10 uveče i pokucao na vrata. Žena je upitala, "Ko je?" Čovek je odgovorio, "Ja sam tvoj muž." Žena je odgovorila, "Nema mesta ovde za onoga ko je Sanjasin. Smesta idi u Rišikeš, Šivanandašram."

Čovek je rekao, "Draga moja, samo sam se našalio sa tobom; molim te otvori mi vrata; umirem od gladi; neću misliti o Sanjasi u buduće. Obećavam ti, draga moja! Daj mi da jedem odmah. Čak i malo hladnog pirinča je dovoljno sada."

Takvih Sanjasina ima mnogo u svetu. Nemojte da ih positovećujete sa stvarnim Sanjasinima.

Dođi, prigrli Sanjasu

Dođi, prigli Sanjasu! Jednog dana moraćeš da prigliš Sanjasu. Upanišade objavljuju: Ništa osim odricanja ne može da ti da Mokšu. Ako ne sada, posle, ako ne u ovom životu, onda u sledećem. Pre nego što dosegneš vrhovno, moraćeš da prigliš Sanjasu.

Neki ljudi kažu, "Zašto dajete Sanjasu mladim ljudima?" Zašto? Oni su najpogodniji za Sanjasu. Samo mladi ljudi mogu da praktikuju intenzivnu Sadhanu i Tapasju. Šta starac može da napravi? Samo pre nego što će da umre, neko će da prozbori Mahavakju u njegove uši koje su već potpuno gluve! Od kakve je koristi takva Sanjasa? Slava mladim Sanjasinima koji su imali hrabrosti da se odupru svetovnim iskušenjima i da prigrle sveti Red!

Čak bi i dame trebale da uzmu Sanjasu. Postoje nadasve zadivljujući primeri u Upanišadama i Joga Vašisthama o damama koje su posedovale Brahmađnanu. Vi ste po prirodi bliže Bogu. Vi volite prirodno. Imate mnoge božanske kvalitete. Dame su više

vezane za decu. To je njihova slabost. Ako pokušate čak i malo, možete da dosegnete vrhovno.

Da svi realizujete Jastvo u ovom rođenju!

Zastava¹⁸⁷ Sanjase u Šivanadašramu

Zastava Sanjase sa Omom vijori se visoko,

Ispred Višvanath¹⁸⁸ Mandira¹⁸⁹ u Švananda Nagaru¹⁹⁰.

Toliko zastava kao zastave Velike Britanije, itd.,

vijore u ovom svetu.

Ali Sanjasa Gerua zastava nadilazi sve ostale.

U davno vreme je podigao Samarath Ram Das

u kraljevstvu herojskog Šivađija.

To je simbol odricanja.

Ona širi poruku odricanja, Advaita i mira,

i postignuća beskrajnog područja brahmanskog blaženstva.

One označuje pobedu nad umom, prirodom i nad četrnaest svetova.

Ona govori o slavi Sanjase i Šri Šankare,

---

¹⁸⁷ Često je praksa u Indiji da se zakači narančasta zastavica (ponekad sa Om pečatom ili vezoom na njemu) za stub gde god da boravi Sanjasin tako da ljudi znaju i da mogu da dođu i imaju koristi od njegovog društva.

¹⁸⁸ Višvanatha: "Gospod Univerzuma;" ime za Šivu.

¹⁸⁹ Mandir(a): hram.

¹⁹⁰ Nagar(a): grad; gradić. Šivananda Ašram bio tako velik i uticajan da je područje obeleženo kao gradić (sa svojom vlastitom poštom) od strane indijske vlade.

Datatreje, Sanake, Sanandane i drugih.

Slava Šri Šankari i njegovim sledbenicima i učenicima!

Slava Sanjasinima, Paramahansama i Avadhutama!¹⁹¹

Slava ovoj zastavi, simbolu Nivritija¹⁹² i vatre mudrosti.

Odricanje i dužnosti društva prema Sanjasinima

Nekoliko sloka iz Avadhuta Gite će da održe vaš um na uvek visokom nivou. Jedna rečenica iz Joga-Vasište će da razori sve ili svetovnost u vašem umu i da vam da snagu. Setite se uvek, *“Kowpeenavantah khalu bhagyavatah...”* Možeš da imaš trajan mir i blažentvo samo u odricanju, a ne u objektima ovoga sveta.

Trebali biste da razvijete rasuđivanje, nepristrasnot i nevezanost. Trebali biste da možete da čuvate balansiranost vašeg uma pod svim okolnostima, kao Rađa Đanaka koji je hladno rekao: “Da se razori sav Mithila grad, Jastvo se neće razoriti.”

Uvek ćete pronaći u svetu takve nadljude više mudrosti koji su spaljeni sa intenzivnom nepirstrasnošću i žudnjom za oslobođenjem. Oni će da se odreknu sveta i da prigrle Sanjasu. Oni će uvek biti Sanjasini u svetu. Ni političke ni društvene doktrine ni sistemi ne mogu da zaustave ljude da se odreknu sveta i da vode život Sanjase. Sanjasini i Bhikšui¹⁹³ su sam životni dah nacije. Bez ljudi koji su se odrekli i duhovnih vođa, ne može biti mira i sreće u svetu. Oni su sunca koja raspršuju tamu neznanja i greha. Oni su stubovi Dharme na kojima je društvo sagrađeno. Oni su sama osnova nacije i celog sveta.

---

¹⁹¹ Avadhuta: “Odbačen” (onaj koji je potpuno odbacio svet). Vrhovni Asketa i Đnani koji se odrekao svih svetovnih vezanosti i veza i živi u stanju iznad telesne svesti. Najviše staje asketizma ili Tapasa.

¹⁹² Nivriti; negacija; staza okretanja od aktivnosti; povlačenje. Doslovno, “okrenuti leđa.” Staza odricanja.

¹⁹³ Bhikšu: onaj ko živi na Bhikšua (isprošenoj hrani); prosjak; Sanjasin.

Sanjasa je jedna od četiri Ašrame života. Svako bi trebao da se pripremi za Sanjasu. I uvek će biti mladih ljudi koji će, putem sile Purva-Samskara koje se zadobili u prošlim rođenjima, hrabro da se odreknu sveta i prigrle Sanjasu. Upanišade saosećajno objavljuju da se besmrtnost ne može zadobiti ni radom sebičnih dela, čak iako ona mogu biti dobra i vrlo, niti bilo kojim drugim načinom, osim odricanjem. Samo odricanjem od sebičnosti, samo odricanjem od Kartriwabhoktritwa Abhimane, samo unuštanjem egoizma i osećaja za “moje,” ljudi mogu dobiti besmrtnost. I setite se ovoga, besmrtnost je vaš cilj, a ne mali materijalni užitci niti čak užitak na nebu. Išvasja Upanišada u svojoj prvoj Mantri navodi čoveka da se odrekne, i uživa u najvišem blaženstvu.

Bhagavan Krišna u Bhagavad Giti uzdiže slavu odricanja. On je jasno rekao u Giti o istinskom značenju Sanjase. On ne podržava puko odricanje od delovanja, nego insistira na odricanju od Karma-Phala¹⁹⁴ ili plodova dela. Gospod hvali slavu Nitja¹⁹⁵ Sanjasina koji ne žudi ni za čim niti mrzi išta. Bez sumnje je da je staza odricanja trnovita; ona je ivica žileta. Ali uvek će biti hrabrih heroja od razlučivanja i nepristrasnosti koji će biti spaljeni sa jarkom žudnjom da se odreknu sveta i da vode život Nivritiha i postignu samorealizaciju. Nijedan “izam” ne može da ih zaustavi. Ovo je zemlja Gospoda Budhe. Svi vi znate da se vatrena odlučnost Gospoda Budhe da se odrekne sveta nije mogla pokvariti kraljevskim životom, ženom niti rođenim detetom. Vrhovna žudnja da se odrekne se manifestuje u čoveku i urasta duboko u njega. Jasno rasuđivanje i vatrena nepristrasnot se rađaju u njemu. On vidi: “Brahman je stvaran. Svet je nestvaran. Ćiva nije niko drugi osim Brahman.” On dobija probleske te istine. Tako on teži da to učini stalnom realnošću. Taj problesak je dovoljan da ga održi dok se ne stopi sa vatrom univerzalne svesti. Taj blesak razumevanja uništava sav šarm čulnih uživanja. Sreća triju svetova izgleda kao puki trun u oku. Svi njegovi zemaljski odnosi mu izgledaju strano. On oseća da je nezavisan čak kao što je svaki Ćiva esencijalno nezavisan od drugih. On zna

---

¹⁹⁴ Karamfala: plod delovanja; posledica dela.

¹⁹⁵ Nitja: večiti; stalni; nepromenjivi.

da su porodične vezanosti vrsta Karma-Bandhanama¹⁹⁶ koje moraju da se preseku ako hoće da postigne Brahma-Anubhavu¹⁹⁷. Takva žudnja da se odrekne je neodoljiva kada se pojavi u čoveku. Nikakva prepreka ne može da skrene takvog čoveka. Ako ga društvo ne želi, on će da se izolira u srcu pustinje ili planinskoj pećini i da nastavi svoju potragu.

Ali to je dužnost prosvetljenog društva da podrži takve ljude od odricanja i da im pomogne na svaki mogući način u njihovoj potrazi za istinom. Oni će kad dozri vreme da služe društvu i daju muškarcima i ženama duhovnu hranu koja nema cenu.

Ljudi me često pitaju zašto primam mlade ljude u svoj Ašram i iniciram ih u Sanjasu. Ovi tragaoci samo izgledaju mladi za njihovo površno viđenje. Oni izgledaju mladi samo što se tiče njihovih tela. Ali oni nisu mladi u njihovim umovima. Njihova srca su sazrela. U njima je nastupila Viveka i Vairagja. To je zbog njihovih Purva-Samskara¹⁹⁸. To je radi njihove joga Sadhane koja je urađena u prošlim životima. Kada su milioni njihovih sudrugova spavali, ovih nekoliko hrabrih Adhiatmičkih¹⁹⁹ vojnika su radili dan i noć i dosegli duhovno bogatstvo. Oni su napravili značajan napredak na stazi savršenstva i Gospod im je dao unutrašnju mudrost veoma rano u sadašnjem životu i takođe šansu za daljnji duhovni rast.

Može da izgleda da su zanemarili svoje porodice, da napuštaju njihove roditelje i ženu i decu u teškom položaju. Ovo nije slučaj. Ovi mladi Mumukšui²⁰⁰ su se odrekli sveta u potrazi za Bogom. Putem samog ovog čina odricanja, onu predaju njihove porodice Bogu da se brine o njima. Gospod će da se brine o njima. Zaista je Gospod koji štiti sve; samo je zabluda i vezanost da misliš da se ti brineš o svojoj deci ili roditeljima. Ne, ne, ne. To je samo On i On samo koji štiti sve vas. Kada se sin odrekne sveta, roditelji

---

¹⁹⁶ Karma Bandhanam: karmički zatvor; karmička veza.

¹⁹⁷ Brahma-Anubhava: direktno lično iskustvo Brahmana.

¹⁹⁸ Purva Samskare: bivše Samskare; to jest, Samskare koje su prenete iz prošlih života.

¹⁹⁹ Adiatmičko: koji se odnose na Jastvo, individualno i vrhovno.

²⁰⁰ Mumukšu: tragaoc za oslobođenjem (Mokša).

i članovi porodice bi trebali da odmah osete da je učinio najuzvišenije delo; i od tog trenutka, oni bi takođe trebali da povrate svoju veru u Boga i oni bi takođe trebali da teže da ga dosegnu u svom vlastitom položaju.

Rama Tirtha se odrekao svoje žene i dvoje dece. Da li su umrli od gladi, kao što to mnogi automatski zamišljaju? Ne. Gospod se pobrinuo za njihovu udobnost. Oba sina su počela da zarađuju za porodicu. Niko nije patio. Takva je milost Božja.

U slučaju onih koji se ožene pre nego što se odreknu sveta, postoji čudan problem. Ne možete da ih pitate: "Zašto ste se oženili ako ste rođeni sa tako dobrim Samskarama?" To ne može da se argumentuje. Takva je bila volja Gospodnja. Takva je njihova Parabdhā. To bračno iskustvo su morali da prođu. Samartha Ramdas se odrekao sveta kada je sveštenik koji je predsedavao ceremonijom venčanja izrekao reči: "Budite oprezni! Povoljan trenutak je nastupio." On je odmah napustio mesto i postao Sanjasin. Sadašiva Brahmendra je zadobio Vairagju kada ga je njegova majka zapitala da sačeka na svoju hranu na dan venčanja. Pomislio je u sebi, "Ako na prvi dan venčanja moram da ostanem gladan i ne mogu da dobijem hranu na vreme, koliko li ću još jada morati da izdržim u toku bračnog života?" i onda se odrekao sveta upravo tad, na tom mestu.

Sruti objavljuju, "Onog trenutka kada se Vairagja pojavi u tebi, trebao bi da se odrekneš sveta." Niko ne može da zakaže vreme za čoveka kad će da se odrekne. Sve ovisi o Purva Samskarama. Dhurva se odrekao kada je bio dečak. Šankara se odrekao kada je bio mladić. Gospod Budha se odrekao nakon što se oženio i dobio sina.

Dužnost je svetaca i starijih Sanjasina da štite duhovno žedne tragaoce. Duhovno žedan tragaoc, pun Vairagje i Mumukšutve²⁰¹ je za sveau ono što je otkriće beskrajno vrednog bogatstva za svetovnog čoveka. Ništa na svetu ne raduje svečevo srce kao što je pronalaženje stvarno žednog tragaoca. Kada takav tragaoc dođe kod njega i kada Guru

---

²⁰¹ Mumukšutva: intenzivna želja ili žudnja za oslobođenjem (Mokša).

vidi da je tragaoc kvalifikovan za inicijaciju, njegova je dužnost Gurua da ispuni tragaočevu duhovnu žudnju. On ne može da kaže: "Oh, ti si oženjen; ne mogu da te iniciram sada." Bacajući ga natrag u svetovni život, Guru zaista retko rasipa duhovno blago. To je ozbiljna greška. To je veliki gubitak za čovečanstvo.

Tragaocu bi trebao da pomogne stvarni Guru u vezi duhovnosti i da postigne samorealizaciju. Nakon što postigne konačni cilj, nakon što postigne mudrost, ovaj tragalac neće samo sijati kao Đivanmukta, kao vrhunski primer za superčovečnost, nego će takođe davati stvarnu nesebičnu službu svetu. Držanjem ovog mladog čoveka daleko od porodice, Guru zaista radi neprocenjivu službu čovečanstvu, iako se ovo odmah ne oseća.

Dužnost je supruge takvog tragaoca da isto tako posveti svoj život Bogu i traganju za istinom. Ona bi takođe trebala da vodi božanski život čistoće i božanskosti; ona bi takođe trebala da se uključi u neprestalnu Đapu, Kirtan i meditaciju, da se moli za uspeh u duhovnim nastojanjima njenog muža i u isto vreme da pokuša da realizuje i sama cilj života. Da bi omogućili ovim mladim ženama da dosegnu cilj, trebali bi da postoje Ašrami za dame širom zemlje, gde se tako duhovno orjentisane devojke i žene mogu obučiti da postanu Brhmačarine, jogine i Đnanine. Ove institucije bi trebale da se brinu o deci, takođe, da ih obrazuju dok se oni sami ne počnu brinuti o sebi. Tako bi par mogao da se takmiči jedno sa drugim u Sadhani i duhovnom napretku. Ovo je idealno društvo.

Sanjasa je mentano stanje

Sanjasa nije nošenje narančaste odeće. Ljudi nose narančastu odeću da bi ih ljudi dočekalii sa rečima, "Aije Maharađ," i odali im poštovanje. Teško je saznati ko je stvarni Sanjasin. Prema Giti, odvezanost, nepristrasnot je Sanjasa. Sanjasa je mentalno stanje,

ne puko pokazivanje boje odeće. Razvij nepristrasnot i Viveku. Svet je slamka za čoveka od nepristasnosti. Vairagja je najveće bogatstvo.

“Kaupinavantah khalu bhagyavantah.” Novac u banci ne može da te učini čoveka neustrašivim. Vairagja vas čini apsolutno neustrašivim. Vairagja i Abhjasu su najznačajnija Sadhana. Užitek 14 svetova postaje kao slamka za čoveka od Vairagje. Vairagja ne znači da bi osoba trebala da se samo zaodene u Kaupinu i jede Nim lišće. Onaj ko nosi samo Kaupinu i jede Nim lišće, može da se bori za još nekoliko Ana²⁰². Vairagja, odricanje, nevezanost je mentalno stanje.

Spoznaj nedostatke čulnog života. Svet izgleda privlačan, ali postoji rak, postoji tuberkuloza, postoji paraliza. Ljudi padaju u beznađe i postaju bespomoćni. Stoga, Viragjam Vivekapurvaka, Vairagja koja se rađa iz rasuđivanja, mudrosti, će samo da vam pomogne, ali ne Vairagja koja dolazi usled nevolja. Stoga razvij Vivekapurvaka Vairagju i vrline kao što su Kšama, spokoj, Titikša, malo po malo. Možeš da ne uspeš hiljadu puta, ali ćeš ponovo da se dignesh, ako imaš milost Božju, ako si večito oprezan. Uvek se sećaj važnih sloka iz Gite:

“Onaj ko je slobodan od svih želja, slobodan od osećaja za “moje” i egoizam, će postići mir.”

“Onaj ko ima veru, postiže znanje. Onaj ko je posvećen Jastvu, ko je kontrolisao čula, postiže znanje. Postignućem znanja, on uživa u vrhovnom miru.”

Postani stvarni, mentalni Sanjasin

Ovaj svet je svet nezgoda, lomova, premeštanja. Stoga budimo oprezni. Postanimo bestelesni, pa neće biti nezgoda. Kako da postanemo bestelesni? Da bi

---

²⁰² Mali novčić -- šesnaestina Rupije.

postali bestelesni, ne trebate da radite Karmu (dela). Kako da se izbegne Karma? Odustani od Rage-Dveše, sviđanja i nesviđanja. Kako da se odustane od Rage-Dveše? Nemajte egoizma. Kako da odlustanete od egoizma? Napustite Aviveku, nerasuđivanje. Kako da se odustane od nerasuđivanja? Oslobodite se neznanja. Neznanje je prvi uzrok u lancu žalosti -- Dukhaparampara. Kako da se oslobodite neznanja? Postignite znanje Jastva. Onda neće biti egoizma ni Rage-Dveše (sviđanja i nesviđanja), ni Karme, ni tela, ni žalosti. Stopićete se sa Prabrahmanom, postojanjem-znanjem-blažentvom. Baš kao što se reke spajaju sa okeanom, tako se isto individualne duše stapaju sa univerzalnim postojanjem: Satćidananda Prarahbrahmanom. Baš kao što se kamfor topi u vatri i postaje istovetan sa vatrom, tako isto se um topi u tišini, njegovom izvoru, Anandi. Ovo je naša dužnost. Svako bi trebao da postane bestelesan putem samoobuzdavanja, negovanja vrlina, koncentracije, meditacije, poistovećenja, prosvetljenja, spasenja. Niti će biti uma ni tela. To je cilj. To je sreća, brahmičko sedište sjaja, neuprljano sedište sjaja. Postani, onda, stvarni mentalni Sanjasin.

Neophdnost Sanjase

Besmrtnost je postignuta, ne putem rada, potomstva ili bogatstva, već putem odricanja. Odrekni se svog ega. Podnesni uvredu. Podnesi povredu.

Brahmađnana je najveće bogatstvo. Čak ako poseduješ bogatstvo triju svetova, to je ništa. Bićeš uplašen od drugih stvari. Strah bi trebao da nestane. Briga bi trebala da nestane. Radi toga bi trebao da imaš znanje Jastva.

Korenski uzrok bolesti je sebičnost. Korenski uzrok je ljutnja. Korenski uzrok je zloba. Kada ste ljuti, nečistoće se ubacuju u krv. Bakterije mržnje, bakterije zlobe, bakterije ljubomore ulaze u vaš sistem i stvaraju bolesti.

Naša najviša dužnost je da postignemo vrhunsku, drevnu mudrost. Osoba može da drži predavanja; može da bude učena osoba. Ali njegovo učenje je beskorisno ako nema nepristrasnosti, ako nema nevezanosti. Onaj ko se odveže od objekata sveta je stvarni jogi, mudrac vrhunske mudrosti. Ono što je potrebno je odvezanost. Ne dozvoli umu da misli o objektima. Odveži um od čula. Samo onda možeš da imaš smirenost uma. Ovo je Sanjasa.

Ljudi su vezani nadama, očekivanjima, radom, strepnjama. Tako da oni ne znaju da njihov život prolazi. Kosa je možda osedela. Mnogi zubi su ispali. Samo nekoliko godina je možda ostalo. Ali nema veze. Čak u Muhurti, osoba može da dosegne samorealizaciju, putem božanske ljubavi, posvećenosti, rasuđivanja, nepristrasnosti, težnje, odricanja. Morate da razvijete ove vrline. Sanjasa je neophodna. Vaša penzija bi trebala da ide siromašnima. "Podeli svoje bogatstvo siromašnima i onda me sledi." Imate decu i bankovni saldo. U isto vreme odricanje ili težnja nije moguća čak ni za stotinu rođenja. Morate da postanete Dhira²⁰³.

Gospod Brahma je stavio malo Rađasa²⁰⁴ u um. Stoga, čovek vidi samo objekte ovog univerzuma, a ne unutrašnje Jastvo. Ali neka Dhira, mudar čovek, koji se okrene od čulnih objekata, tražeći besmrtnost, vidi Jastvo iznutra. Trebali biste da disciplinujete um. Morate da ostanete u samoći. Morate da uzmete Sanjasu. Samo onda možete da odsečete Mohu potpuno. Zašto je Šankara postao Sanjasin? Zašto je Mandana Mišra postao Sanjasin? Možete da pričate o Gospodu Rami ili Krišni²⁰⁵, ali to je samo puka zanesenost. Vrhovno bogatstvo je nepristrasnost, odvezanost. Odveži se, priveži se: Odvoji um od svetovnih objekata i priveži ga za Boga. Radi stalno nesebčno služenje u bolnici. Bedpan joga je veoma neophodna. Morate da radite Bedpan jogu. Morate da uništite vaš egoizam. Putem samosavladvavanja možete da dosegnete Boga. Ali egoizam i

---

²⁰³ Dhira; stabilan; snažan; odvažan; hrabar. Onaj ko poseduje ove karakteristike.

²⁰⁴ Rađas: aktivnost, strast, želja za objektom ili ciljem.

²⁰⁵ Nisu bili Sanjasini.

želja napadaju na svakom koraku. Postoje prepreke za samopredavanje. Ali Dhira, koji je željan besmrtnosti, se odriče čulnih zadovoljstva. Trebali biste da povučete um i čula baš kao što konjača uvlači svoje udove.

Potreba za unutrašnjom i spoljašnjom Sanjasom

Samo onaj ko ima veru može da bude srećan. On je stvarni čovek. Samoobuzdavanje, Ćapa, Kirtan, satvička ishrana, ustajanje u 4 ujutro – sve ove stvari će da vas učine nadčovekom.

Šta rade bogati ljudi? Oni zarade nekoliko Lakha²⁰⁶ (Rupija), sagrade bungalove, i onda daju sav njihov novac svojim unucima! Oni žude da vide da su čak njihovi unuci zbrinuti. Jadne ideje! Adharma je za ljude čiji su sinovi obezbeđeni u životu, ko je završio svoj Grihastha život, da ostanu kod kuće i da nastave da budu vezani za unučad. Zašto su date četiri Ašrame? Neki ljudi kažu, “Mi smo mentalni Sanjasini. Ne treba da uzimamo formalnu Sanjasu.” Mentalna Sanjasa je neophodna, ali fizička Sanjasa je takođe neophodna. Nije bilo potrebe za Jađnavalkju da formalno pristupi Sanjasi. Nije bilo većeg mudraca od njega. Pa ipak, on se formalno odrekao sveta i ušao u četvrti red života, Sanjasu. Ramakrišna Paramahansa, moćni bogosvesni poklonik, je takođe prigrlio Sanjasu. Mandana Misra je uzeo Sanjasu. On je postao jedan od najvećih učenika Šri Šanakaračarje.

Svako bi trebao da se pripremi za Sanjasu. Ali ljudi se plaše da uzmu Sanjasu. Oni imaju dve slabosti. Oni nemaju Titikšu ili izdržljivost. Oni su veoma veoma vezani za svoju porodicu. Stoga nisu u mogućnosti da dođu u mesta kao što je Rišikeš za Sanjasu. Um je tako oblikovan da veže individuu za porodicu i za ovaj svet. Čak Sanjasini postaju vezani današnjih dana. Sanjasin ne bi trebao da ide u svoju zemlju ili svoje mesto

---

²⁰⁶ Lakh: sto hiljada.

rođenja ili grad 12 godina. Maja je veoma moćna. Na ovaj ili onaj način, čovek padne. Svi se žale da nema dovoljno dobrih Sanjasina, ako se svi sprema za Sanjasu i onda prigrle Sanjasu, onda će biti dovoljno slavni Sanjasina u ovoj zemlji.

Sanjasa je stepen života kada možeš uništiti Maju. Inače, uvek ćeš biti vezan, uvek ćeš se kačiti za svoju decu. Daćeš svoju penziju njima! I oni će da se vežu za tebe radi tvoje penzije. Možete da uzmete svoju penziju i da ostanete u nekom mestu kao što je Rišikeš. Daleko od stege Maje, moći ćete da radite više Sadhane.

Važnost mentalne Sanjase

Mora da ste pročitali priču o kraljici Čudali u Jogavasišthi. Kraljica Čudali je bila jogini. Bila je nadahnuta sa mudročću iako je vladala zemljom. Imala je unutrašnju viziju. Imala je intuitivno iskustvo - Aparokšu Anubhuti. Sikhidhavađa nije imao vere u kraljicu. Hteo je da praktikuje odricanje i meditaciju, i odlučio je da krene u šumu. Kraljica Čudalai mu je rekla: "Ostani ovde. Zadobićeš mudrost. Pomoću ti da dosegneš oko mudrosti." On je to prečuo. Otišao je u šumu. Praktikovao je razne budalaste oblike Tapasa. Kraljica Čudalai je želela da ga ispita. Imala je jogičke moći. Kretala se po nebu i prikazala mu se u obliku Kumbha Muni²⁰⁷, stojeći nekoliko stopa iznad zemlje. (Jogi pokazuje ove čudesne vizije samo da pokaže tragaocima da učitelj ima nadljudske moći, tako da tragaoc ima veru, i samo za takve prilike on prikazuje takve moći.) Sikhidhavađa je bio veoma zaprepašćen da vidi kako Guru stoji iznad zemlje. On se prostro ispred Munija i zatražio duhovno uputstvo.

Muni (koji je bio prerusena kraljica Čudalai) je rekao: "Ti ne znaš ništa o odricanju." Onda je on odgovorio: "Ja sam se odrekao svega. Odreko sam se svoga

---

²⁰⁷ Kumbha: činija; vrč za vodu. Muni: "tihi" (onaj ko poštuje zavet tišine (Mauna); mudrac; asketa. Kumbha Muni je onaj koji nosi Kamandalu (Kumbha) – Sanjasin.

kraljevstva. Odrekao sam se svoje žene. Kako možeš da kažeš da se nisam odrekao ničega?” On je mislio da poseduje Kamandalu i štap, pa je bacio štap i Kamandalu. Pa ipak, Muni je rekao: “Uopšte nemaš pravo odricanje.” On je pomislio: “Imam samo ovo telo kojeg mogu da se odreknem.” Popeo se na drvo i želeo je da izvrši samoubistvo. Muni je rekao, “Pa ipak nisi dosegao stvarno odricanje, odricanje od Vasana, žudnji i želja, odricanje Deha-Atma-Budhi-Budhi koji te čini da poistovećuješ prolazno telo sa dušom, koji te čini da pogrešno uzimaš telo za dušu. Ovoga ćeš morati da se odrekneš: i samo to čini stvarno odricanje.” Onda je Muni (kraljica Čudalai) dala daljnja uputstva. Sikhidhvađa je razumeo stvarnu esenciju odricanja, te je praktikovao Šravanu²⁰⁸, Mananu²⁰⁹ i Nididhjasnu i postigao cilj života.

Možete da ostante u svetu. Ono što se traži je unutrašnje mentalno stanje odricanja. Ovo mora da se neguje. Uvek iznova moraćete da disciplinujete um i da ga oslobodite od objekata. “Odveži, priveži,” putem praske Patanđalijeve joge ili Rađa joge: Jama²¹⁰, Nijama²¹¹, Pranajama, Pradžahara²¹², Dharana²¹³, Dhjana i Samadhi.

Ideal Sanjase

Svami Šivananda Sarasvati

Sanjasa je termin koji se koristi da označi formalno posvećivanje i odricanje od svih objektivnih dela, bilo da su psihička ili fizička. Mogu da postoje dve vrste odricanja,

---

²⁰⁸ Šravana: slušanje; učenje; slušanje čitanja svetih spisa ili uputstva u duhovni život.

²⁰⁹ Manana: mišljenje, razmišljanje, sećanje, razmatranje.

²¹⁰ Jama; obuzdavanje; pet “ne učini” u jogi: 1) Ahimsa - nenasilje, nepovređivanje, bezopasnost; 2) Satja - istinitost, iskrenost; 3) Asteja - nekrađa, iskrenost, neotuđivanje; 4) Brahmačarja - apstinencija; 5) Aparigraha - nezaposedanje, bez pohlepe, nesebičnost, neuzimanje.

²¹¹ Nijama: poštovanje; pet “učini” u jogi: 1) Šauča - čistota, čistost; 2) Santoša - zadovoljstvo, mir; 3) Tapas - isposništvo, praktična (to jest, koja proizvodi rezultate) duhovna disciplina; 4) Svadhaja - samoispitavanje, duhovno proučavanje; 5) Išvarapranidhana - ponuda života Bogu.

²¹² Pradžahara: asptrakcija ili povlačenje čula od njihovih objekata.

²¹³ Dharana: koncentracija uma; fiksiranje uma na jednu stvar ili tačku.

odricanje koje je pre znanja istine i ono koje je istovremeno sa znanjem istine. Prvo koje zovemo Vividiša Sanjasa i drugo, Vidvat Sanjasa. Prirodno, prvo koje podrazumeva žarku želju, žudnju za znanjem uzroka, vrhovnog uzroka odricanja.

Šta je to što zapali duh odricanja u tragaocu? Da li je to instiktivni osećaj prisustva nečega što je različito od onog što vidi putem čula? Ovo je obeležje odricanja osobe koja još nije dosegla znanje. U osobi koja je postigla znanje, odricanje nije instiktivno; to je nameran čin svesti. Ali u slučaju tragaoca koji još nije realizovao istinu, odricanje je instiktivno, i ovaj instikt se javlja u njemu radi Purvapunje, rezultata pošlih dobrih dela koje je podstakao Satsang, društvo mudrih i dobrih osoba. To je ono što podstiče duh odricanja u njemu.

Razumevanje sa razlučivanjem

Svakom obliku odricanja, ako je duhovno, je prethodila Viveka ili razumevanje sa rasuđivanjem, jer je odricanje učinak Vairagje, a mi znamo da je Vairagja²¹⁴ uzrokovana Vivekom²¹⁵. Ne može da bude istinite Vairagje bez Viveke. Odricanje uopšte nema vrednost ako je uzrokovano nekom frustracijom ili padom u životu. Ono postaje dugotrajno samo ako je uzrokovano ispravnom precepcijom istine. To je razlog zašto su veliki Rišji rekli da Viveka mora da prethodi Vairagji i samo nakon toga tragalac će postići druge neophodne kvalifikacije. Nakon što zadobije sve ove kvalifikacije, osoba mora da pristupi učitelju radi spoznaje istine. Mi ove kvalifikacije zovemo zajedničkim imenom

---

²¹⁴ Vairagja: nevezanost, odvezanost, nepristrasnot, odsustvo želje ili nezainteresovanost. Nezainteresovanost i gađenje prema svim svetovnim stvarima i užicima.

²¹⁵ Viveka: razlikovanje između stvarnog i nestvarnog, između Jastva i ne-Jastva, između trajnog i netrajnog; ispravna intuitivno rasuđivanje između prolaznog i trajnog.

Sadhana-Čatuštaja²¹⁶, četverostruka oprema duhovnog tragaoca, i od ovih četiri Vairagja je jedno, i ona je uzrok odricanja.

Kako se osoba odriče? Mi pričamo o odricanju. Ali šta je ono čega trebamo da se odrekemo? Koji cilj je podsticajan za osobu da praktikuje duhovnu Sadhanu²¹⁷? Koji je uslov ili stanje koje treba da se napusti? Ovo može da se spozna samo ako ispravno analizujete svoje iskustvo. Većini ljudi nedostaje kapacitet za ovu analizu, Vi ste nekako, na ovaj ili onaj način, uhvaćeni u baruštinu života i mešate sva isustva. Uzimate stvari nepromišljeno. Objekti na koje vas čula navode da ih percipirate, znanje koje dobijate putem čula, uzimate kao osnovu svega na ovom svetu. Gradite učenje na čulnom iskustvu.

Implikacije iskustva

Sada uzmimo položaj običnog čoveka, osobe koja bez razmišljanja uzima čulno iskustvo i smatra ga jedinom istinom. Ja samo usmeravam vaš um od nižih iskustava ka implikacijama ovih iskustava. Postoji nekoliko dubljih činjenica u našem uobičajenom iskustvu. Mi vidimo ovaj svet, i ova percepcija je univerzalna činjenica. Svako od nas zna da postoji percepcija onoga što zovemo fizički svet, ali nekoliko od nas su u mogućnosti da uđu u implikacije ove percepcije.

Postoji fizičko telo. Čovek vizuelizuje to telo, i zbog grubosti uma, on uzima to telo kao što jeste, kao što se predstavlja fizičkim čulima, i posledično, on razvija određeni stav prema njemu, stav ljubavi ili stav mržnje. Ponekad razvija stav nezainteresovanosti.

---

²¹⁶ Sadhana-Čatuštaja: četverostruka pomoć u duhovnoj praksi: 1) mogućnost da se rasuđuje između prolaznog i večnog (*nitya-anitya-astu-viveka*); 2) odsustvo želje da se osigura zadovoljstvo ili bol bilo ovde ili negde drugo (*ihānūtra-artha-phala-vairagya*); 3) postignuće smirenja, suzdržanosti, duha odricanja, moralne čvrstoće, moći koncentracije uma, i vere (*shama-damadi-sadhana-smaptti*); 4) intenzivna želja za oslobođenjem (*mumukṣutwa*).

²¹⁷ Sadhana: duhovna praksa.

Ali duhovni tragaoci koji su obdareni sa istinskom Vivekom ne uzimaju stvari bez promišljanja, i mogu da uđu u značenje iskustva.

U svakom iskustvu pronalazimo određene osnovne faktore koji su uključeni u to. Koji su to? Prvo, postoji telo. Hajde da uzmemo za datost da postoji telo. I kako spoznajemo telo? Ovo telo spoznajemo putem spoljašnjih Indrija²¹⁸, Karana²¹⁹, organa čula, a ova čula pokreće mentalna svest. Inteligencija koja je prisutna u umu je konačni uzrok našeg znanja o postojanju spoljašnjih objekata.

Ovde moramo da napravimo analizu ne samo o prirodi spoljašnjeg objekta, nego o nama samima. Znalac objekta i objekat koji se zna, obadvoje moraju da se analizuju; i interesantno, mi ćemo da pronađemo kada pokušavamo da analizujemo prirodu objekta, da smo preneseni natrag do onog ko percipira objekat. To jest, priroda objekta ne može da se zna bez ispravnog razumevanja prirode znalca. Zašto je to tako? Jer sastav znalca veoma utiče na sastav objekta koji se zna.

Subjekt koji gleda na određeni objekat napolju, nije samo puki tihi svedok ovoga. On uliva određene karakteristike u taj objekat. Drugim rečima, on ga modifikuje do određenog nivoa. To je razlog zašto ima određeni jasan stav prema objektu. Postoje određeni stavovi koje mi razvijamo prema objektu. Oni nas čine da volimo ili ne volimo objekat. Ovi stavovi nisu univerzalni. Oni se menjaju čak u samoj osobi pod različitim okolnostima. Ovo pokazuje da stavovi koji se razvijaju prema spoljašnjim objektima ovog sveta nisu prisutni u objektima, već negde drugo.

Osnova znanja

---

²¹⁸ Indrija: organ. Pet organa percepcije (Ānaneindrija) su uvo, koža, oko, jezik i nos. Pet organa akcije (Karmendrija) su glas, ruka, stopalo, organ za ekskreciju, i organ za razmnožavanje.

²¹⁹ Karana: "Instrument;" uzrok; instrumentalni uzrok; razlog. Način znanja i delovanja. Unutrašnji i spoljašnji instrumenti (čulni organi).

Gde su ovi stavovi prisutni? Ovi stavovi, ako nisu prisutni u objektima, moraju da budu prisutni u procesu znanja pomoću kojeg možemo da znamo spoljašnje objekte; ali odakle ovaj proces znanja nastaje? On mora imati osnove; i ta supstanca koja je osnova procesa znanja putem kojega znamo spoljašnje objekte, je naše vlastito Jastvo. Ako znanje potiče od Jastva, Jastvo bi trebalo da bude priroda znanja, jer svesni rezultat ne može da nastane od nesvesnog uzroka.

Proces znanja je svesan proces, i stoga, osnova procesa je sama svest. Ovo je ono što mi razumemo. Ako je priroda objekta, ili, da kažem još bolje, objektivnost objekta, data procesom znanja, i ako je taj proces znanja sadržan u Jastvu, što smo sada dokazali da je istina, moramo da okrenemo našu pažnju na Jastvo, a ne na spoljašnje objekte koji sami po sebi nisu stvarni. Tako ovde, kada kažemo da nema ništa stvarno u objektima, moramo da razumemo jasno šta mislimo pod tim.

Postoje dve karakteristike objekta - njegovo postojanje i njegove spoljašnje karakteristike. Sada, postojanje ne treba da se negira. Jer je Bog prisutan svuda, Bog je Satćidananda²²⁰, čista svest koja je postojanje, i ono je isto kao Višaja-Čaitanja²²¹. Kako je Bog univerzalan po prirodi, On mora da je temeljna realnost spoljašnjih objekata takođe. Tako, kada negiramo prirodne karakteristke spoljašnjih objekata, mi ne trebamo da negiramo u njima osnovnu realnost koja je Višaja Čaitanja.

Odricanje nije večno

Objekti takođe imaju Nama-Rupa²²², i oni su relativni po prirodi. Viveki²²³ razume ovu činjenicu veoma dobro. U nekima ovo se znanje javlja instinktivno, radi prošlih

---

²²⁰ Satćitananda: apsolutno postojanje-znanje-blažentvo; Brahman.

²²¹ Višaja-Čaitanja: svesnost kao objekat; poznati objekat; svesnost koja je određena spoznatim objektom.

²²² Nama-Rupa: ime i forma.

²²³ Viveki: onaj koji poseduje rasuđivanje.

dobrih dela, u drugima ono se javlja radi dubokog proučavanja, u nekim drugima se javlja radi društva mudraca, ali mora da se javi u svakom duhovnom tragaocu. Onog trenutka kada se ova svest javi u njemu, on je automatski povučen od osenčenih formi objekata, ruha u koje su zaodeveni.

Da uzemo analogiju Upanišada, kao što osoba uzima srž Munja trave u svrhe obavljanja rituala i odvaja je od stabljike u koji je uokvirena, takvo je delo Vivekija. On odvaja srž beskonačnog od objekta i subjekta koje odbacuje kao spoljašnju školjku. Ali kada odbaci spoljašnji okvir, da li odbacuje išta od postojanja? Jer ljudi osećaju da je sve Bog, nema ničega čega se treba odreći. Šta je onda odricanje? Onaj ko sumnja, ne razume činjenicu da se ne treba odreći ničeg stvarnog, već treba da se odrekne samo onoga što je očigledno, onoga što ne traje dugo, onoga što nije večno. Večno se nikada ne doseže nevečnim. Tako osoba namerava da realizuje večno, a ne nevečno.

Nerealnost relativnih karakteristika

Objektivna karakteristika iskustva se zove univerzum. Univerzum kao takav nije stvaran, individua kao takva nije nestvarna, već relativne karakteristike koje su prezentovane čulnoj svesti nisu realne. Naime, ovi realativni faktori uzimaju se nepromišljeno, što je uzrok ropstva. Čovek je ograničen percepcijama realnosti čulnog iskustva. Proces rođenja i smrti je uzrokovan vašim vezivanjem za jedan ili drugi poseban oblik iskustva. Dobro je ako se poistovetite sa svim formama u svetu, ali to nije moguće. Za trenutak se poistovetimo sa univerzumom, osoba praktično nema svest o posebnom objektu. Osoba prestaje da bude društveno biće za trenutak, i izdiže se iznad individualnosti.

Svi ovi faktori se pojavljuju pred umom Vivekija kada analizuje prirodu Boga, prirodu sveta, prirodu duše i odnos između ovih, i ide iznad pojavnih formi koje ga

prekrivaju u ovom relativnom svetu. Ovu analizu mora da napravi svaki tragalac. Veoma je teško da se napravi ova analiza, i jednom kada se napravi, teško je zadržati dugo.

Stabilnost u jogi dođe i pođe. Ni jedna osoba ne može da bude sigurna u svoju sposobnost da ostane stalno u stanju joge. Dok je telo tu, um će da se spušta nekom vrstom Krame iz prošlosti. To je razlog zašto Prađapati²²⁴ kaže Indri²²⁵ da dok god je telo tu, bol će da bude tu, verovanje u realnost sveta će da bude tamo; ali kada osoba ostane bez tela, ona je slobodna od sveg bola i zadovoljstva. Ostati bez tela znači transcendovati svest o telu²²⁶.

Ne misli se samo o pukoj smrti ovde. Bilo da telo živi ili ne, oslobođeni nema svesti o njemu, ono je besmrtno. Stoga, da li osoba ima telo ili nema, nije ono što je bitno. Da li postoji svest o telu ili ne, je ono što je važno. Ovde mi pravimo razliku između Đivanmuktija²²⁷ i Videhamuktija²²⁸. Ova razlika se pravi sa stajališta sveta jer Đivanmukti²²⁹, koje je njegovo stanje, je isto kao Videhamukti, jer on nije u svetu.

Duh odricanja

Proces razumevanja razlike između objektivnosti u univerzumu i beskrajnog duha je u pozadini svih dela odricanja. Ako želiš da razumeš šta je istinsko odricanje, dovoljno je da razumeš jednu izjavu iz Čandogja Upanišade, i iz toga ćete takođe razumeti šta je priroda Boga. To je velika izjava koju je napravio Sanatkumara.

---

²²⁴ Prađapati: praotac; kretaor; ime Brahme kreatora.

²²⁵ Indra: kralj manjih "bogova" (demibogova).

²²⁶ "Ovo telo je smrtno, uvek uhvaćeno smrću, ali unutar njega boravi besmrtno Jastvo. Ovo Jastvo, kada dolazi u kontakt sa telom u našoj svesti, je podložno zadovoljstvu i bolu; i sve dok traje ova zajednica, nijedan čovek ne može da pronađe slobodu od zadovoljstva i bola. Ali kada ova zajednica nestane, takođe nestaju zadovoljstvo i bol. Izdizanje iznad fizičke svesti, znanje da je Jastvo različito od čula i uma - njegovo znanje u stvarnom svetlu - osoba uživa i slobodna je." Ovo je deo iz Čandogja Upanišade.

²²⁷ Đivanmukti: oslobođenje u ovom životu.

²²⁸ Videhamukti: spasenje kada nisi u telu; spasenje postignuto od strane realizovanih duša nakon što se odbaci fizička ovojnica za razliku od Đivanmuktija koji je oslobođen dok je još živ.

²²⁹ Đivanmukta: onaj koji je oslobođen u ovom sadašnjem životu.

Sanatkumara naziva beskrajno Bhumom. Bhuma znači celovitost, obilje. On preuzima um Narade²³⁰, korak po korak, od nižeg ka višem, i objašnjava da beskrajno je blaženstvo. To nije puki rezervoar blaženstva. To je sâmo blaženstvo. Ali šta je beskrajno? Pojavilo se pitanje u umu Narade. Šta je Bhuma?

Sanatkumara daje veoma lep opis. "Gde osoba ne vidi ništa više, gde ne čuje ništa više, gde osoba ne razume ili ne zna ništa više, to je stanje Bhume." A šta je ovaj svet? Mi vidimo nešto drugo, čujemo nešto drugo, razumemo nešto drugo. Svuda je dualnost. Ovo je karakteristika sveta. Potpuna suprotnost od toga je Bhuma. U Bhumi, univerzum nije fizički. Onda je univerzum večit. Ovde se menja. Ovde je objektivan. Tamo je beskrajn ili apsolutan.

Sanatkumara nadalje dodaje, "Gde osoba vidi nešto drugo, čuje nešto drugo, ili razume nešto drugo, tj. nešto drugo osim Jastva, to je malo, bolno i prolazno." To je razlog zašto Krišna zove svet Dukhalajam²³¹, Asasvatam²³². Svet nije Bhuma i iz toga razloga je bolan. Sve u ovom svetu je bol. Čak i najveće zadovoljstvo ovoga sveta je bol za Vivekija - samo za Vivekija, ali ne za sve. Jer je najveće zadovoljstvo samo manifestacija Satva Gune²³³.

Tako i najviše zadovoljstvo nije ni kap brahmičkog blaženstva. Ono je manje od Brahma-blaženstva jer je izobličeno putem Satva Gune koja je pod uticajem Rađasa i Tamasa. Oni leže u zasedi kao kobra sa kukuljcom. Onog istog trenutka kada je završeno uzbuđenje nerava koje uzrokuje Satvu, nastupaju Rađas i Tamas, i rezultat je bol.

---

²³⁰ Narada: drevni mudrac kojem se pripisuju neki stihovi Rig Veda.

²³¹ Boravište patnje.

²³² Nevečito.

²³³ Guna: kvalitet, atribut, ili karakteristika koja nastaje iz same prirode (Prakriti); modus energije ponašanja. Kao pravilo, kada se "Guna" koristi u odnosu na tri kvaliteta Prakriti, nastaju tri modusa energije ponašanja koja su osnovne kvalitete prirode, i koje određuju unutrašnje karakteristike svih kreiranih stvari. Oni su: 1) Satva - čistoća, svetlo, harmonija; 2) Rađas - aktivnost, strast, i 3) Tamas - tromost, inercija, neznanje.

Igra prevare

Patandali²³⁴ daje razne razloge zašto postoji samo bol u ovom svetu. Jedan od njih je rotacija Guna u individualnom iskustvu. Nikada nije samo Satva. Kada određena karakteristika dođe u prvi plan, vi samo iskusite to, a iza nje su prisutne druge kvalitete. Iza Tamasa je Satva i Rađas. Iza Satve su Rađas i Tamas.

Stoga je zadovoljstvo ovoga sveta samo refleksija vrhunske svesti kroz medij Satve, koja je karakterističan način ili modus Prakriti²³⁵ koja se menja svakog trenutka. Modusi Prakriti se menjaju; stoga, zadovoljstvo ovoga sveta mora da se menja. Ne samo da se oni menjaju, oni su lažni u svojoj esencijalnoj prirodi. Oni su varljivi i očaravajući. Kao što se tok vode vidi u halucinaciji, takve su vrednosti iskustva u ovom svetu.

Kada pokušate da znate prirodu zadovoljstva sveta, postajete svesni gluposti koja vas pogrešno vodi. Mislite da ste zadobili zadovoljstvo. Vidjaranja u Pančadasiju opisuje kako je čovekovo zadovoljstvo samo njegova ludost. "O ludo, ne misli da si srećan u svetu posedovanjem objekata. Pokušaj da razumeš šta je ta sreća."

Kada se objekat dobije, šta se dešava? Da li je neko zastao i razmislio o ovome? Privremeno um prestaje da funkcioniše. Ovo je veoma teško da se razume. Čovek ne razmišlja o tome jer se poistovetio sa umom. On misli da je on um. On stoga ne može da analizuje um. Ali putem milosti Boga, ako ste osposobljeni da analizujete um, otkrićete da njegova sreća ne počiva u objektima, već u stanju uma.

Um crpi blaženstvo od Atme

---

²³⁴ Patandali: autor Joga Sutra.

²³⁵ Prakriti: uzročna materija; osnovna moć (Šakti) Boga od koje je stvoren ceo kosmos; korenska osnova svih elemenata; neizdiferencirana materija; materijalni uzrok sveta. Takođe poznata kao Pradhana.

Um ide napolje prema objektu u potrazi za zadovoljstvom. U to vreme postoji bol, um stoga promašuje istinu; a kada je objekat dosegnut, um prestaje da funkcioniše, i on počiva ispod, u Jastvu, i nesvesno iskusi blaženstvo Jastva. Um misli da objekti daju sreću. On ne zna za postojanje Jastva. On misli da poseduje objekat i da je zadovoljstvo ono koje je u osnovi objekta. Posledično, on krivo zaključuje da je zadovoljstvo rezultat posedovanja spoljnjeg objekta.

“Kada se um okrene Jastvu, on prirodno iskusi blaženstvo Jastva.” Recimo da ste u mogućnosti da učinite um da se svesno okrene Jastvu, bićete stalno srećni, bez da to rezultuje sa žalošću. Joga daje čoveku trajnu sreću podsticanjem Antarmukha Vritija namerno i svesno. Putem Viveke, um bi trebao da bude ispravno obrazovan. Bez obrazovanja, neće moći da razume istinu. Neće se predati nikakvoj sili jer je veoma suptilan. Mora se ispravno obrazovati i učiniti da razume da je zadovoljstvo koje je doživljava u ovom svetu crpi, čak i u ovom svetu, samo iz Jastva. Onda će um počivati u Atmi, a ne u objektima.

Potreba za Sanjasom

Postoji, međutim, iluzija koja prekriva oko Jastva, radi čega se ono usmerava prema napolje. Tragaoc mora da otvori svoje unutrašnje oko i razotkrije ovu iluziju.

Radi ovog razumevanja, tragaoc odbacuje njegove vezanosti za sve objekte ovoga sveta, i takođe akcije koje su povezane sa njima. Ovo je Sanjasa, koja znači sistematsko i savršeno odbacivanje svih stvari, savršeno napuštanje svega što uzrokuje zatvor, tj. dela koja su usmerena ka zadovoljavanju individualnog jastva. Stoga je odricanje napuštanje objekata koji su povezani sa ovim procesom. “Sanjasa je odbacivanje egocentričnih procesa.”

Sebična dela se rade radi žudnje za svetovnim zadovoljstvima koja je prisutna u umu. Oni moraju potpuno da se napuste, kao što je uradio Nićiketas. Svaki Guru je kao taj Guru od Nićiketasa, Jama, i svaki tragaoc bi trebao da bude kao Nićikets. Nićketasu su ponuđene stvari koje su najveće iskušenje ovoga sveta, ali on ih je sve odbacio i rekao, "Da li mogu da postanem besmrtan pomoću njih?" Maitreji je takođe postavila ovo pitanje, "Čak ako postanem vladar celog sveta, jednog dana svetu će da dođe kraj, pa i meni takođe."

"I šta je sledeće?" Ovo pitanje će da se pojavi. I na pitanje može samo da se odgovori putem izjave koju sam upravo naveo, izjave koju je napravio Sanatkumara - da beskrajno je sâmo blaženstvo. Onog trenutka kada shvatite prirodu beskrajnog, odricanje će automatski usledeti. Ovo je Vidvat Sanjasa²³⁶. Duh odricanja nastupa kada se realizuje istina. Ako je Jastvo stvarno, sve drugo mora biti nestvarno. Ova vrsta odricanja može da nastupi u osobi samo na naprednom nivou.

Proces Sadhane

U nekim osobama, Vairagja nastupi rano, ali drugi je zadobijaju putem Niškama Karme²³⁷. To je razlog zašto je Šankaračarja propisao tri procesa Sadhane za realizaciju Jastva. Jedan je Niškama Seva²³⁸. Osoba mora da služi Gurua i da uradi sve stvari koje joj Guru naredi da uradi, bez da gundanja, i bez da koristi svoj vlastiti intelekt. Kada Guru naredi da se uradi neka stvar, učenik bi trebao da posluša sam po sebi. Takva poslušnost Guruu je neophodna. Ovo je duh Niškama Karme, Karma koja se obavlja ne radi

---

²³⁶ Vidvat Sanjasa: odricanje nakon postizanja znanja Brahmana. Asketizam kojem su pribegavali mudri (Ďnaniji) i usavršeni (Sidhe), odricanje mudrih.

²³⁷ Niškama Karma: rad bez želje, nezainteresovani rad, delovanje posvećeno Bogu bez lične želje za plodovima dela, nesebičan rad.

²³⁸ Nezainteresovano služenje.

zadovoljstva osobe koja to radi, već radi zapovedi Gurua. Tada se nečistoće uma, Kama²³⁹, Krodha²⁴⁰, Lobha²⁴¹, Moha²⁴², itd., otklanjaju.

Posle toga, osoba mora da uzme Upasanu²⁴³ ili kontemplaciju na Išta-Devatu²⁴⁴ (drugi stadijum). Ovde je Viškepa²⁴⁵ uma otklonjena. On više nije ometan. Osoba najpre mora da prođe kroz ova dva nivoa.

Đapa²⁴⁶ takođe spade pod Upasanu. Nakon što su ova dva procesa urađena, Sadhaka²⁴⁷ se pita da se opremi sa Sadhana-Čatuštajom. Vairagja dolazi samo onda, i kada je potpuno učvršćen u Sadhani-Čatuštaji, onda je spreman da sluša i promišlja o Mahavakjama²⁴⁸.

Rezultat

Osoba mora da prouči prirodu ovog sveta i prepozna činjenicu da je svet netrajan i da takođe shvati da se trajno ne može ostvariti putem netrajnog.

---

²³⁹ Kama: želja; strast; požuda.

²⁴⁰ Krodha: ljutnja, bes, jarost.

²⁴¹ Lobha: pohlepa; lakomost.

²⁴² Moha: zabluda u odnosu na nešto, obično proizvodi vezanost iz zablude ili zaljubljenost zasnovanu na potpuno krivim percepcijama i proceni objekta.

²⁴³ Upasana: "sedeti blizu" ili "privući blizo;" bogoobožavati; obožavati; konemplacija na Boga ili božanstvo; pobožna meditacija.

²⁴⁴ Išta-Devata: voljeno božanstvo. Božanstvo koje se voli iznad svih od strane individue. „Izabrani ideal“ u uobičajenom prevodu na engleski.

²⁴⁵ Vikšepa: projektujuća moć uma koja uzrokuje spoljašnje uplitanje; pokret koji gura prema napolje ili odmiče; projektujuća moć neznanja; mentalni nemir koji rezultuje od svesnosti koja se kreće od centra koje je Jastvo.

²⁴⁶ Đapa: ponavljanje Mantre.

²⁴⁷ Sadhaka: onaj ko praktikuje duhovnu discipline - Sadhanu - naročito meditaciju.

²⁴⁸ Mahavakja: doslovno "velika izreka." Najviša vedantska istina, koja se nalazi u Upanišadama. Postoje četiri Mahavajke: 1) *Prađnanam Brahma* – "Svesnost je Brahman" (Aitreja Upanišada); 2) *Ajam Atma Brahma* – "Ovo Jastvo je Brahman" (Mandukja Upanišada); 3) *Tat Twam Asi* – "To si ti" (Čandogja Upanišada); 4) *Aham Brahmasmi* – "Ja sam Brahman" (Brihadaranjaka Upanišada).

Duhovna spoznaja je rezultat vrhovnog odricanja, odricanje koje seže do Brahma Loke²⁴⁹. Od Brahme do vlati trave, ne bi trebao da imaš vezanost ni za šta jer je ovo ne-Jastvo. Kada se centriráš u svesti, sve automatski teče prema tebi. Svi objekti sveta će da dođu k tebi na njihov način. Atma je centar. Sve u ovom univerzumu je ništa. Kada, kao što je Hrist rekao, najpre tražiš kraljevstvo Božje, sve drugo će da ti se doda; ako znaš to jedno biće, sve će ti biti poznato. Postaješ besmrtn. Ovo je vrhovni blagoslov koji bi svako trebao da postigne.

Jednom kada se to blaženstvo Brahmana iskusi, nema straha ili želje. Strah postoji samo radi želje, i želja potpuno nestaje kada se spusti svetlo Jastva. Sanjasa sledi percepciju istine. Stoga, pokušajmo da povičemo našu pažnju od prolaznog fenomena ovog univerzuma, i da prepoznamo prisustvo večnoga u ovom prolaznom fenomenu, i da ga obožavamo što najbolje možemo, putem bogosluženja, služenja i meditacije.

Darma sanjase

(Skraćena knjižica o Sanjasi. Govor održao Šri Svamija Šivananda 28. decembra 1945.)

Neophodnost Sanjase²⁵⁰

Sanjasa je apsolutna neophodnost. Sama želja da ostaneš izdvojen i sam pokazuje da postoji advaitska²⁵¹ sklonost u tebi. Svaki trenutak bi trebao da budeš spreman za Sanjasu. Sama žudnja za Sanjasom pokazuje da postoji napredak u duhovnosti. Ljudi u zabludi prave razne sujetne argumente! “Muhamed je bio kućedomaćin, Nanak je bio

---

²⁴⁹ Svet Brahme, kreatora.

²⁵⁰ Ovaj govor je dao Šri Svami Šivananda 28. decembra 1945.

²⁵¹ Advaitsko: nedualno; odnosi se na filozofiju Advaita (nedualizma).

kućedomaćin, Rama se oženio, Krišna se oženio, i Ramakrišna Paramahamsa se oženio.” Zabluda! Čak ako misliš da si Đnani²⁵², doživćeš ogroman pad kada dođeš u kontakt sa svetovnim ljudima i stvarima! Mnogi Sanjasini su pali. Bagavata kaže da sama vatra nije opasna, da paljenje uglja nije tako opasno kao društvo svetovnih ljudi, svetovnih stvari! Svetovni ljudi uvek pričaju protiv Sanjase, protiv odricanja i Tapasa! Čak ni kobra nije toliko opasna kao ovi ljudi u zabludi!

Čak na naprednom nivou, ljudi ostaju u kući sa porodicom, ženom i decom, ali odvažuju se da kažu, “Imam mentalnu odvezanost; ja sam mentalni Sanjasin.” Postoji užasna vezanost u njima! Sanjasa ima svoju vlastitu slavu i sjaj! Sanjasa je ekstremno neophodna. Neko može da kaže, “Ne treba mi narančasta odeća,” pa ipak je Sanjasa neophodna. Sanjasa ima svoju vlastitu psihologiju. Svi argumenti protiv nje su netačni! Mundaka Upanišada će ti reći koliko je Sanjasa neophodna. Svet nije stvorio većeg genija od Šankare²⁵³, najvećeg Sanjasina. Zašto je Ramakrišna Paramahamsa uzeo Sanjasu? Nema koristi od argumentacije i logike – to je sujeta intelekta! Sanjasa je neophodna iako možeš da imaš advitsku realizaciju! Totapuri, Ramakrišin Guru, iako je imao advaitsku realizaciju, je uzeo Sanjasu. Zašto je Mandana Misra uzeo Sanjasu? Jađnavalkja je imao najvišu realizaciju, zašto je uzeo Sanjasu? Svet nije stvorio većeg mudraca od Jađnavalkje. Proučite njegovo uputstvo njegovoj ženi, Maitreji.

Sanjasa uništava svu svetovnost, sve loše Samskare²⁵⁴ i ukorenjuje vas u advaitskoj meditaciji. Moraš da izađeš iz svoje kuće i počneš da lutaš proseći milostinju i fiksiraš um na vrhovnog Lakšju²⁵⁵, Brahmana. Morate da meditate bez prekida. Onda ti sam možeš da imaš izbor da li da uzmeš narančastu odeću ili ne. Ali nikad nemoj da kražeš, “Nemam vezanosti. Ja sam mentalni Sanjasin.” Posle ćeš gorko plakati. Prouči Mundaka

---

²⁵² Đnani: sledbenik staze znanja (Đnane); onaj ko je spoznao - ko zna - istnu (Brahmana).

²⁵³ Šankara: Šankaračarja; Adi (prvi) Šankaračarja: veliki reformator koji je ponovo uspostavio vedsku religiju u Indiji oko 300 pre Hrista. On je neprevaziđeni posvećenik Advaita (nedualne) Vedante. On je takođe reformisao način monaškog života i osnovao (obnovio) drevni Red Svamija.

²⁵⁴ Samskara: impresija u umu koju su proizvele prošle aktivnosti ili iskustvo; prenatalna sklonost.

²⁵⁵ Lakšja: vidljivi objekat; objekat koncentracije-pažnje; vizija.

Upanišadu. Ako Sanjasa nije neophodna, zašto bi onda postojale četiri Ašrame²⁵⁶? Da li su oni koji su napravili ta pravila bili obične budale? Kako možete da shvatite slavu Sanjase ostajući u kući i kancelariji, klubovima i hotelima usred iskušenja i privlačnosti, požude i vezanosti? Kako možeš da znaš slavu uništenja Maje²⁵⁷? Realizacije Boga? Želite da jedete, pijete i uživete ceo dan i noć. Obuzeti ste čulnim užicima. Nema bestrašća, nema Vairagje²⁵⁸, nema odricanja. Zato se plašite da uzmete Sanjasu i pokušavate da opravdate svoju svetovnost kroz budalaste argumente. Plašite se da nećete podneti patnju. Uvek želite da vas nosi žudnja čula. Kako, onda, možete da znate slavu Sanjase? Vezanost za muškarce i žene, prijatelje i rodbinu, novac i zlato, mora da se sagori u pepeo bez milosti. Sve takozvane dužnosti sveta moraju da se odbace zarad slavnog stanja samorealizacije! Mahabharata objavljuje da se bez oklevanja treba odreći čak celog sveta radi samoralizacije.

Zašto se valjate u ovoj jadnoj Samsari²⁵⁹? Zar se ne sramite? Ako ste stvarno muško, morate da prekinete lance zemaljskog ropstva, ropstva rođenja i smrti, starosti i bolesti, gladi i žeđi! To je hrabrost. To je heroizam! To je ljudskost! Ne budite kukavice, počnite sada! Borite se radi tog stanja apsolutne slobode ili Kaivalja-Muktija²⁶⁰.

Roditelji su danas neodgovorni. Oni su u zabludi. Misleći da obrazuju svoju decu, oni im dozvoljavaju da trunu u zabludi, svetovnosti i strasti? Ako imaju pet sinova, roditelji će želeti da svi njihovi sinovi postanu advokati i suci! Sujeta je u korenu svega ovoga. Ako bar jedan vaš sin ima veliku sreću da otvori svoje unutrašnje oko, da spozna uzaludnost zemaljskog života, da se odrekene svih svojih vezanosti i da pođe mudrom stazom samorealizacije, taj sin je uradio najveću dužnost prema svojim roditeljima, taj

---

²⁵⁶ Ašram(a): mesto za duhovnu discipline i učenje, obično monaška rezidencija. U hinduističkom životu podeljena je idealno na četiri stepena (Ašrame): 1) studentski život u celibatu (*Brahmačarja*); 2) bračni kućedomaćinski život (*Grihastha*); 3) povučeni život (izolacija) i kontemplacija (*Vanaprastha*); 4) život u potpunom odricanju (*Sanjasa*).

²⁵⁷ Maja: iluzorna moć Brahmana; moć zaklanjanja i projektovanja univerzuma, moć kosmičke iluzije.

²⁵⁸ Vairagja: nevezanost, odvezanost, nepristrasnost, odsustvo želje, ili nezainteresovanost. Nezainteresovanost za ili gađenje prema svim svetovnim stvarima i užicima.

²⁵⁹ Samsara: život kroz ponavljanje rođenja i smrti; točak rođenja i smrti; proces zemaljskog života.

²⁶⁰ Oslobođenje.

sin je otvorio vrata spasenja svojim roditeljima i ljudima iz porodice! On je postao centar bogopoštovanja i obožavanja svih ljudi u svojoj zemlji! Koja je korist od služenja roditeljima i rodbini? Koja je korist od borbe za socijalnu i društvenu slobodu, kada je svako zaključan u zatvor ega i zablude? Koja je korist udaranja u vazduh misleći da je bubanj? Ali takva je sva ova aktivnost i poslovi života u svetu što je samo vazdušasto ništa kada se usporedi sa slavnom istinom samorealizacije. Koja je korist rada u kancelariji sa ropskim mentalitetom, što je samo posledica neznanja? Plaća koju primite u kancelariji je samo mamac u ovom svetu Maje! Koliko si pojeo, koliko si popio, koliko si uživao, koliko si spavao? Ima li kraja ovome?

Seti se da sve što vidiš u ovom svetu i sa čim postaješ vezan je objekat tvoje vlastite imaginacije! Otvori svoje oči. Sve ovo je čista Satcīdananda²⁶¹! Sve ovo je nepodeljena i besmrtna svest. Gde je otac, gde je majka, gde je žena, gde su deca? Gde je svet? Gde je društvo, gde su nacije? Krećete se i dišete u masi univerzalne svesti. Probudite se sada! Nema načina u ovom svetu da dobijete večnu sreću i vrhunsko zadovoljstvo! Ne znaš gde je stvarni uzrok jada i patnje. Ne znaš gde je izvor stvarnog znanja i blaženstva. Potnuo si u neznanje. Uzmi sada svoje stvarno rođenjem stečeno pravo, slobodu samorealizacije!

Bolje vam je da odbacite sve sada i da postanete prosjak! Samo onda postajete najbogatiji čovek! Upanišade saosećajno objavljuju: *"Yo vai bhuma tat sukham."* Ne možeš imati stvarnu sreću u ovom svetu! Stvarni Šanti²⁶², mir za kojim um žudi, je samo Bhuma²⁶³. Bhuma je neuslovljena, iznad vremena, iznad prostora i uzroka. Bhuma je sloboda - sloboda od tegoba mesa, sloboda od trikova Maje, sloboda od igre zablude.

Bhuma je savršenstvo, iznad svih organičenja. Bhuma je beskrajna punoća. Bhuma je Brahman, večni apsolut! Morate stalno da se sećate svega ovoga. Moraćete da zapišete

---

²⁶¹ Satcīdananda: postojanje-znanje-blaženstvo; Brahman.

²⁶² Šanti: mir; smirenje; smirenost; zadovoljstvo.

²⁶³ Bhuma: neuslovljeno beskrajno; Brahman.

ovo i da čitate ovo, pričate o ovom i propovedate ovo, meditirate na ovo i živite u ovom, razumete ovo i spoznate ovo! *“Yo vai bhuma tat sukham!”*

Udarac onima svetovnog uma

Sanjasa i Vedanta²⁶⁴ određene vrste idu zajedno. Osoba ne postaje celovita bez jednog ili drugog. Gde god da postoji Sanjasa, postoji praktična Vedanta. Gde god postoji praktična Vedanta, mora da postoji Sanjasa najviše vrste. Sanjasa bez Vedante ili Para-Bhakti²⁶⁵ postaje besplodna. Vedanta bez Sanjase postaje puki intelektualizam. Kada se Sanjasa i Vedanta stope u jedno, otelovljuje se mudrac vrhovne mudrosti, ispražnjuje se individualni ego i negativni fonomeni i Vedanta ispunjava to sa pozitivnom istinom. Sanjasa bez Vedante je prazna, i ne služi svojoj svrsi. Čak, Vedanta bez Sanjase postaje bez esencije i gubi svoje značenje. Vedanta ne može da se shvati bez pražnjenja ega kroz Sanjasu i Sanjasa postaje gubitak bez dolaska do vrhovnog ideala kroz Vedantu.

Sanjasa ne bi trebala da naduva ego i Vedanta ne bi trebala da učini čoveka sujetnim i praznim. Slepá vera bi trebala da se preobrazi u racionalnu veru i rezon bi trebao da se preokrene u iskustvo. Kao na jedan primer današnjih dana, može da se ukaže na to da se najlažnije vrste ‘ugodne religije’ i udobne filozofije propovedaju od mnogih ultraracionalista i cepidlaka, i postalo je pomodarstvo i lukavo zadovoljstvo da se priča protiv odricanja, protiv Reda Sanjase. “Odreci se ega, nema potrebe da napustiš porodicu i društvo; Upanišade objavljuju to; Gita kaže to” - ovo je izopačena interpretacija ljudi koji imaju sujetu i veznost, pohotu i pohlepu! Čovek se srami da prizna svoju glupost što se ne suzdržava od gnusnih čulnih užitaka; on želi da vodi kukavički život čulnog zadovoljstva, i pokušava da zaštiti sebe unutar tvrđave krivih

---

²⁶⁴ Vedanta: doslovno, “kraj Veda;” Upanišade; škola hindusitičke misli, zasnovana primarno na Upanišadama, koja zagovara doktrinu ili čistoh nedualizma ili uslovljenog nedualizma. Originalni tekst ove škole je Vedanta-Daršana ili Brahma Sutra koje je sastavio mudrac Vjasa.

²⁶⁵ Parabhakti: vrhovna posvećenost Bogu. Ovo vodi ka Đnani.

komentra o filozofskim svetim spisima. On koristi filozofski argument da opravda svetovno uživanje. Čak je đavo počeo da citira autentične svete spise da bi ispunio svoje želje i ambicije. Primeri Đanake i Vasište se citiraju kao neosporivi i autoritativno opravdanje za odanost porodičnom životu.

Osoba mora da bude potpuno mrtva za uskomišljenost i zabludu sveta ako želi da živi u veličini i lepoti duha. Ova istina je zaboravljena i satana se igra u ljudskom umu u sadašnje vreme na ovom nivou budalastih zaključaka i ugodne argumentacije. Dok se živi na čulnom planu života, inteligentno izlaganje akosmosma i apsolutni idealizam u privlačnom retoričkom jeziku nisu više od dečijeg brbljanja. Snovi dovođenja Boga na čulnu Zemlju nisu ništa drugo osim egzibicija ljudske sujete što je posledica njegovog pada da razlikuje onog što je istinito i postojeće od onog što nije.

Realizacija apsoluta nije govor, nije igra. To je najteži i najtvrdokorniji od svih zadataka. Ono zahteva cenu vlastitog sebe! Da li ćete da je platite? Zahteva se vaš individualni život. Zahteva se vaš ego; zahteva se vaše samo biće kao cena samorealizacije! To je svačiji cilj, to je svačiji ideal, zar ne bi iskusniji trebali da predaju tu tajnu onima manje iskusnima? Zar svako dete u kolevcu ne bi trebalo da bude inicirano u misterije postojanja? Zašto mislite da kvarite karijeru deteta ako ga učite Sanjasinom i Vedantinom? Neka svet prestane da postoji! Neka svi postanu Sanjasini i Vedantini²⁶⁶! Neka više ne bude kreacije! Neka više ne bude razmnožavanja! Neka se svaki sin i ćerka podučavaju istini odricanja i znanja Brahmana! Samo onda život postaje plodan! Samo onda čovek postaje stvarni čovek!

Neka se svaki otac ugleda na primer Udalake! Neka se svaka majka ugleda na primer Madalase! Neka svaka supruga uzme primer Čudale! Neka svaki suprug uzme primer Jađnavalkje! Neka sva deca, sinovi i ćerke, uzmu primer četiri Kumare! Samo onda se kaže da život savršeno proživljen.

---

²⁶⁶ Vedantin: sledbenik Vedante.

Nikad ne misli da kvariš osobu učeći je Sanjasi i Vedanti. Samo je to životodajno učenje. Sva druga učenja su puka igra reči. Nikad nemoj da misliš da nisi sposoban za samorealizaciju, da nisi sposoban za Sanjasu ili Vedantu. Ova kukavička priroda vas neće napustiti ako ne se ne potrudite da spoznate istinu kakva stvarno jeste. Bolje ciljaj na lava i promaši ga, nego da loviš šakala i uhvatiš ga. Bolje da ciljaš Sanjasu i Vedantu i propustiš da je praktikuješ nego da živiš svetovni život i da uspeš. Seti se, O seti se, da si rođen za ovaj vrhunski cilj, ni za šta drugo!

Da se svi ispraznite od ega putem Sanjase i da se ispunite sa istinom Vedante!

Slava Sanjase

Slava Sanjase je neopisiva.

Jađnavalkja je uzeo Sanjasu!

Šankara je prigrlio Sanjasu!

Ramakrišna, Mandana Misra, takođe.

Čak su Evropljani bili Sanjansini;

Gdin Nikson i Dr. Aleksander takođe,

I nekoliko drugih su isto uzeli Sanjasu!

Čak neki veliki ljudi iz Indije

Nisu razumeli

Slavu Sanjase.

To je zaista žalosno!

Neka im bude;

Ali mi smo deca

četiri velike Kumare,

Datatreje i Šanakre!

O vi odvažni tragaoci,

Koji se opremljeni sa četiri,

koji imate Nivirti-sklonosti,

Dođite brzo! Budite brzi!

Nemojte više da traćite život!

Vrhovna slava Sanjase

Da li možete da zamislite većeg Karma-Kandija²⁶⁷, sledbenika Pravriti Marge²⁶⁸, od velikog Mandane Misre? On je bio najveći posvećenik Karme²⁶⁹. On je debatovao sa Šri Šankaračarjom danima o tome da Sanjasa nije neophodna. On je hteo da da postavku da možemo da dosegemo Mukti ili spasenje Karma Margom²⁷⁰ i da Nivriti²⁷¹ nije apsolutno esnecijana. Ali na posletku je Šri Šankara pobedio Mandana Misru i takođe postao jedan od četiri učenika Šankare. Kada tako jedan moćan čovek postane Sanjasin, zar niste ubeđeni da je Sanjasa neophodna?

---

²⁶⁷ Karma-Kandi: onaj ko sledi Karma-Kanda filozofiju i praksu.

²⁶⁸ Pravriti Marga: staza aktivne uključenosti u svet.

²⁶⁹ Akcija.

²⁷⁰ Karma Marga: staza delovanja.

²⁷¹ Nivriti: negacija; staza okretanja od aktivnosti; povlačenje. Doslovno, "okrenuti se od." Staza odricanja.

Vi ne sledite stazu Veda kao što je to činio Mandana Misra. On je bio idealan kućedomaćin koji je znao četiri Vede, koji je bio posvećen svojim starijima, koji je hodao stopama idealnog Grihaste²⁷² kao što je bio Jađnavalkja i drugi. Čak i on je uzeo Sanjasu!

Šta radite? U ime dužnosti, vodite pokoran život, varajući druge 24 sata na dan. Tvoji dani su prekratki. Želite 30 sati na dan da biste mogli da zaradite novac na neprirodan način, vodite neodgovoran život ovisan o vinu, ženama, bioskopu, alkoholu, itd. Da li to zoveš životom? O bezbožniče! Želiš da napuniš svoj džep i stomak i onaj od svoje rodbine! Želiš da se vozaš u autu, jedeš u hotelu, ideš u bioskop i Nauč-zabave! Zar ovo zoveš životom? Ja ovo zovem samoubistvom, zalepljenošću neznajem!

O čoveče! Probudi se! Hodaj stopama svojih drevnih otaca, velikih vidioca! Ovaj svet je pun jada i nevolja. Što više misliš da ima radosti u njemu, to si više u zabludi! Što više zaboravljaš na svoju dušu, to su veći tvoji jadi. Ne budi u zabludi zbog misli, "Moram da se brinem za svoju porodicu! Umreće ako ne zaradim novac za njih. Moja deca će da ridaju od gladi," i tako dalje.

Ako ne možeš da živiš savršeni život u svetu, odbaci svet nemilosrdno. Uzmi zaklon u Satguruu. Praktikuji Tapasju. Pročisti svoj um. Služi druge i voli druge sa božanskom Bhavom²⁷³! Sada si spreman za Sanjasu. Postani Paramahansa²⁷⁴ Sanjasin i postigni Ćivanmukti²⁷⁵ stanje.

Znanju Brahmana trebali bi da se poduče oni koji su pročistili svoja srca praksom Sadhana-Ćatuštaje²⁷⁶, koji su verzirani u Šastrama²⁷⁷, koji poseduju veru, koji su

---

²⁷² Grihastha: oženjeni "kućedomaćin;" drugi stepen (Ašrama) u životu.

²⁷³ Bhava: subjektivno stanje bića (postojanja); stav uma; mentalni stav ili osećaj; stanje realizacije srca ili uma.

²⁷⁴ Paramahansa: doslovno: vrhovni labud, osoba najviše duhovne realizacije, od činjenice da labud može da razdvoji mleko od vode i stoga je prikladan simbol za onoga ko je odbacio nestvarno radi stvarnog, tamu radi svetla, smrtnost radi besmrtnosti, nakon što se odvojio od svega što nije Bog i potpuno se sjedino sa božanskim, postajući istinsko utelovljenje božanskog koje je manifestovano u čovečanstvu.

²⁷⁵ Ćivanmukti: oslobođenje za vreme života.

²⁷⁶ Sadhana-Ćatuštaja: četverostruka pomoć duhovnoj praksi: 1) sposobnost da se raspozna između prolaznog i večnog (*nitya-anity-astu-viveka*); 2) odsustvo želje da se osigurava zadovoljstvo ili bol, kako ovde, tako i drugde

centrirani u Brahmanu, i koji su propisno praktikovali zavet Sirovratama. Sirovratam je dobro poznati vedski zavet koji se spominje u Atharva Vedi. Ovo očigledno znači zavet glave, zavet Sanjase ili odricanja. Ovo je ceremonija u kojoj se glava brije.

Sanjasa je neophodna za postizanje samorealizacije. Čak na početnom nivou, osoba bi trebala da se pridruži asketskom redu jer je ovo dobrovoljno odricanje, dok će novajlije da kvalifikuje tragaoc vedantskog proučavanja.

Sruti²⁷⁸ kažu: “*Yadahareva virajet tadahareva pravrajjet.*” Osoba bi trebala da napusti kuću istog dana kada se u njemu pojavi bestrašće nepristrasnosti.

Sanjasin je slobodan od svih vrsta svetovnih smetnji, veza i vezanosti. Odeća ga štiti od toga da ne zaluta ili da radi loša dela. Kada postoji unutrašnja promena, kada je osoba spremna da uđe u četvrtu Ašramu života, zašto bi trebao da se boji da se zaodene u narančastu odeću? Zašto bi rekao, “Obojio sam svoje srce?” To je oblik bojažljivosti i licemerija. Vasane (suptilne želje) još mile u njegovom srcu.

Sanjasa ima svoju slavu i prednosti! Sloboda Sanjasnina teško može da se opiše. Samo Sanjasin može potpuno da odseče sve veze i vezanosti. Iako si obojio svoje srce, još uvek će tvoji članovi porodice da se lepe za tebe kao pijavice, do kraja tvoga života. Ne možeš potpuno da iskoreniš Mohu ili zanesenu ljubav i vezanost za svoju porodicu. Kada oboliš, bićeš pod iskušenjem da tražiš njihovu pomoć i obrnuto. Stare Samskare će da dobiju novi život i Moha će ponovo da te veže sa još čvršćim lancima. Samo kada uzmeš Sanjasu onda će da te puste na slobodu. Napustiće sve nade koje su imali od tebe. Samo onda ćeš da budeš mrtav za njih. Neće ti više prići.

(*iha-anutra-artha-phala-vairagya*); 3) postignuće smirenja, uravnoteženosti, duha odricanja, moralne čvrstoće, moći koncentracije uma i vere (*shama-damadi-sadhana-smaptti*); 4) intenzivna želja za oslobođenjem (*mumukshutwa*).

²⁷⁷ Šastra: sveti spisi; duhovne rasprave.

²⁷⁸ Šruti: ono što se čulo; otkriveni sveti spisi u smislu božanske komunikacije. Obično se odnosi na Vede, Šankara je takođe pričao o Upanišadama kao Srutima.

Ako voliš osamu, ako si slobodan od Rage ili strasti, svetovne ambicije, karmičkih tendencija i privlačnosti ovoga sveta, ako si povučen i spokojan, ako si se disciplinovao dok si bio u svetu, ako možeš da živiš na jednostavnoj hrani, ako možeš da živiš težak život, ako imaš čvrstu građu, ako nisi pričljiv, ako možeš da ostaneš bez društva i razgovora, ako imaš meditativni temperamet ili prirodu onoga koji promišlja, ako možeš da se nosiš sa svim teškoćama na duhovnom planu, ako možeš da živiš težak život askete do kraja svog života, ako možeš da podneseš bilo koju količinu vređanja i povrede prema sebi, onda možeš da kreneš stazom odricanja. Samo onda ćeš imati koristi od prihvatanja Sanjase. Trebao bi da u stvari živiš život Sanjasina godinu ili dve u samom svetu. Inače će ti biti ekstremno teško da slediš stazu. Za čoveka od bestrašća, razlučivanja i jake volje, ova staza je puna radosti i blaženstva.

Da razviješ žeđ da se oslobodiš od ropstva Samsare! Neka vaša srca budu ispunjena sa ljubavlju samo za Atmana! Da razvijete stvarnu Vairagju i da uđete u neograničeno kraljevstvo večitog blaženstva!

Šta sveti spisi kažu o Sanjasi?

Narajanopanišad kaže: *“Na karmanaa na prajayaa dhanena tyaagenaike amritattawamaanashuh”* - “Ne radom, ne razmnožavanjem, niti bogatstvom, samo odricanjem, besmrtnost se postiže.”

“Nema nade u bemsrtnost kroz bogatsvo”, kaže Jađnavalkja Maitreji: *“Amritatwasya tu naashaast vitteneti.”*

Manu kaže u svojim Smritima: “Od svih Dharma²⁷⁹, etike i morala, znanje Jastva je najviša dužnost čoveka. To je najviša od svih nauka jer kroz to osoba postiže besmrtnost.

---

²⁷⁹ Dharma: ispravan način življenja, kao što su naredili sveti spisi i duhovno prosvetljeni; karakteristike; vrlina.

Nakon deset rođenja, osoba zadobija znanje Veda, nakon sto rođenja osoba dobija dobar karakter i vladanje. Posle hiljadu rođenja osoba dobija znanje joge, ali samo posle dest miliona (kror) rođenja, osoba dobija ljubav prema Sanjasi. U ovoj Dharmi koja se zove Nivriti, plod se zove konačno oslobođenje. Taj znalac Brahmana koji daje neustrašivost svim stvorenjima i uzima Sanjasu, postiže svet svetla i sjaja. Onaj koji daje neustrašivot svim stvorenjima, postiže neustrašivot na kraju.”

U Jađnavalkja Smritima se kaže: “Od svih dela, kao što su žrtvovanja, rituali, kontrola čula, nepovredivost, dobročinstvo, ili proučavanje Veda, ova jedna stvar je najviša dužnost, da bi osoba trebala da traži Jastvo kroz jogu. Brahmana ne bi trebao da se ženi, trebao bi da sledi Brahmačarju i održava svoju moć čistoće, trebao bi da direktno uzme Sanjasu posle Brahmačarje. Uvidevši da je Samsara bez smisla, trebao bi da traži da zadobije nektar besmrtnosti.”

Brihadaranjaka Upanišada kaže: “Želeći stanje Jastva, osoba bi trebala da se odrekne. Ukorenjena u Brahmanu, osoba postiže besmrtnost.”

Jađnavalkja je reakao Kaholi: “Onaj ko nadiđe glad i žeđ, žalost i zabludu, starost i smrt – Brahmane koje žele da postignu Jastvo, nadiđu želju za sinovima, želju za bogatstvom, želju za svetom, i žive život prosjaka.”

Đabalasruti kaže: “Lutalica, koja se odriče, sa obojenom odećom, glatko obrijan, ne želeći ništa, čisti, bez greške, sveti, prosjak, postaje jedno sa Brahmanom.”

Mundaka Upanišada kaže: “Oni koji praktikuju Tapas sa verom u šumu, mirni ljudi od mudrosti, koji žive na Bhikši, koji su iznad strasti, odlaze putem sunca tamo gde boravi besmrtni Puruša²⁸⁰, neprolazni. Nakon što je kritički razmotrio svetove koji se postižu putem delovanja, Brahmana bi trebao da postigne bestrašće i ravnodušnost. Zbog ovog

---

²⁸⁰ Puruša: “osoba” u smislu svesnog duha. I Bog i individualni duh su Puruše, ali Bog je Adi (izvorni, arhetipski) Puruša, Parama (najviši) Puruša, i Purušetama (najbolji od Puruša).

znanja, pusti neka ide, sa gorivom u ruci, duhvnom učitelju koji je učen u Srutima i ukorenjen u Brahmanu. Oni koji su utvrdili značenje vedantskog znanja, željni tragaoci za istinom, sa prirodom koja je pročišćena kroz Sanjasa jogu, oni su svi, u regiji Brahmana na kraju vremena oslobođeni od smrti.”

U Višnu-Smritima je rečeno: “Kućedomaćin ne može da dosegne čak ni hiljaditi deo žrtve koje stanje Sanjasina postiže ispravnim življenjem čak za jednu noć. Pročišćeno je njegovih stotinu porodica u budućnosti i tristo u njegovoj prošlosti, onoj u čijoj liniji čak i jedno krene stazom Sanjase. Sunce se trese kada vidi Sanjasina jer oseća da će Sanjasin da razbije Surja Mandalu²⁸¹ snagom svoje duše i da će postići besmrtnost.”

Riši Ćabali kaže u svojim Smritima: “Razlika između kućedomaćina-Brahmana koji je proučio četiri Vede, koji obavlja Soma-Jagu²⁸², koji je obavio stotinu žrtvovanja, i Sanjasina koji se odrekao, je ta kao između zrna senfa i planine ili između kresnice i sunca.”

Angirsa-Smriti kaže: “Šezdest porodica iz prošlosti i šezdeset porodica u budućnosti su uzdignute u besmrtnost jednim Brahmanaom koji prozbori reči, ‘Sannyastam maya’²⁸³. Grehovi zadobijeni kroz porodicu, grehovi zadobijeni kroz Karmu, su sažeženi vatrom Sanjase, čak i slamka je spaljena u šumskom požaru.”

Rečeno je u Mahabharati: “*Kaashayamaatradahaaropi yatih poojyo yudhishthira*” -- “Čak ako osoba samo nosi narančastu odeću, podobna je da se obožava.” Takva je slava Sanjase.

Riši Atri kaže u svojim Smritima: “Jedan Sanjasin je veći čak od hiljadu Brahmačarija²⁸⁴, stotinu Vanaprastha²⁸⁵ i čak dest miliona Grihastha. Gospod ima dve

---

²⁸¹ Surja-Mandala: Krug (orbita) Sunca.

²⁸² Vedska žrtva.

²⁸³ “Odričem se.” Deo formule za uzimanje formalne Sanjase.

²⁸⁴ Brahmačari: student u celibatu u prvom stepenu života (Ašrama).

forme, onu koja se kreće i onu koja miruje. Ona koja se kreće je Sanjasin, a ona koja stoji je idol koji se obožava u hramovima.”

Šri Krišna kaže Udhavi: “Ja sam Sanjasa među Ašramama,” “Samo oni koji se odreknu sa znanjem postižu Brahmana, niko drugi,” “Delovanje je za Pravrita, čoveka od sveta, a mudrost je za Sanjasina koji je nadišao svetovnost.”

Ovo su završne rečenice Mundaka Upanišade gde se slave odricanje i ostvarenje: “Onaj ko teži putem ovih načina, sa znanjem, ulazi u bravište Brahmana. Postigavši to stanje, vidioci koji su zadovoljni sa znanjem, koji su usavršene duše, slobodne od privlačnosti, smirenog uma, postavši to što je univerzalno prisutno, ove mudre pobožne duše ulaze u ono što je sve. Kao što tekuće reke nestaju u okeanu ostavljajući svoja imena i forme, tako znalac, nakon što je oslobođen od imena i forme, odlazi u vrhovnog Purušu koji je viši od najvišega. Onaj ko zna Brahmana, postaje Brahman. U njegovoj porodici se ne pojavljuje niko ko je u neznanju Brahmana. On nadilazi žalost. On nadilazi greh. Oslobođen od čvorova srca, on postaje besmrtan.

Pogledi Šanakre na Sanjasu

Šankara kaže da bi Atman trebao i može da se realizuje samo putem znanja, a ne putem rituala. On pozitivno tvrdi da, kada osvane znanje, Karma prirodno i neophodno prestaje da deluje. Karma bilo koje vrste, prema Šankari, je prepreka konačnom oslobođenju duše, i odrađivanje karme uključuje osobu u ciklus Samsare. Samo Brahmađnana²⁸⁶ preseca čvorove neznanja i daje Mokšu²⁸⁷ duši.

---

²⁸⁵ Vanaprastha: doslovno: onaj koji boravi u šumi. Treći stepen života (Ašrama) u kojoj, nakon što su napustili kuću i decu, žena i muž borave zajedno u izolaciji i kontemplaciji, kao priprema za uzimanje Sanjase.

²⁸⁶ Brahmađnana: direktno, transcendentno znanje Brahmana; samorealizacija.

²⁸⁷ Mokša: puštanje na slobodu; oslobođenje; termin se naročito odnosi na oslobođenje od ropstva Jarmi i točku rođenja i smrti; apsolutno iskustvo.

Sanjasa je apsolutno neophodna bilo da je to Vividiša-Sanjasa²⁸⁸ ili Vidvat-Sanjasa²⁸⁹. Bez savršenog odricanja nemoguće je ići stazom Brahmavidje²⁹⁰. Kvalifikacije koje su potrebne za uzimanje Sanjase su:

1. Razlikovanje između jedne večite supstance i privida prolaznog fenomena.
2. Nepristrasnost prema užicima u stvarima koje postoje u ovom ili drugom svetu.
3. Posedovanje šestostrukog blaga, tj. smirenosti uma; kontrole čula; prestanka svih svetovnih aktivnosti; trpljenje parova suprotnosti, kao što su vrućina i hladnoća, zadovoljstvo i bol, ljubav i mržnja, itd.; vera u vedantsku istinu kao što je objašnjena od strane duhovnog vodioca: moć koncentracije uma.
4. Jarka žudnja za oslobođenjem.

Šankara je mišljenja da je glupo da se citiraju slučajevi Đanake i drugih koji nisu uzeli Sanjasu, ali su posedovali Brahmađnanu²⁹¹. Takve slučajeve navode kućedomaćini koji nisu voljni da ostave svoje vezanosti jer nema razloga zašto bi se oni vezali za kućedomaćinski život nakon što su postigli znanje. Jer je znanje svojom samom prirodom protiv svih osećanja svetovne dužnosti i aktivnosti.

Sanjasin može da pronađe adekvatnu neaktivnost dokolice i slobodu od životnih smetnji. Odricanje je poželjno čak i kod onih koji nisu postigli Đnanu²⁹². Samo Sanjasin može da posveti celo vreme meditaciji. Kućedomaćini ne mogu da se predaju potpuno meditaciji. Sama reč "kućedomaćinstvo" označuje Pravriti²⁹³ koja se odnosi na svet pojavnosti.

Bez da se napuste sve brige svetovnog života, znanje ne može da se zadobije sa smanjenom energijom i posvećenošću. To ne znači da Sanjasin obezvređuje ljudsko

---

²⁸⁸ Vividiša Sanjasa: odricanje radi znanja Brahmana.

²⁸⁹ Vidvat Sanjasa: Odricanje posle postizanja znanja Brahmana.

²⁹⁰ Brahmavidja: nauka o Brahmanu; znanje Brahmana; učenje koje se odnosi na Brahman ili apsolutnu realnost.

²⁹¹ Brahmađnana: direktno, transcendentno znanje Brahmana; samorealizacija.

²⁹² Đnana: znanje; mudrost realnosti Brahmana, apsoluta.

²⁹³ Pavriti: akcija; napor. Doslovno: "pokrenuti napred."

društvo i odbacuje sve ljude bez da im uopšte pomaže. Može da izgleda da Sanjasin ne radi za ostatak čovečanstva u celini jer je život Sanjasina namenjen samo dosezanju najviše realnosti, i jer je već prošao kroz niže stadijume duhovne evolucije, ali treba da se ima na umu da on ima tih i neprimetan, ali moćan, uticaj na dobrobit javnosti. To je služenje koje on daje društvu i to je najviše i najdelotvornije služenje koje ikad iko može da uradi za ljude. Onaj ko ima nameru da realizuje mir, blaženstvo, jedno bez drugoga -- Šantam, Šivam, Advaitam - je najmoćniji i najkorisniji prijatelj sveta.

Šankarini argumenti za Sanjasu

Postajući jedno sa Devatama²⁹⁴ u raju nije najviši napor čoveka ovde. Postoji nešto iznad Karme, iznad prolaznog, zemaljskog života, iznad rajskih užitaka. Čak su Deve podređene jadu Samsare i ni one nisu besmrtne u stvarnom smislu. Sruti objavljuju da je samo Brahman iznad Samsare, iznad gladi i žeđi, itd.

Kaže se u Isavasjopanišadi, "Samo odrađivanjem Karme (tj. vlastitih dužnosti), osoba želi da živi sto godina." Život čoveka ne traje duže od sto godina, tako da on može da krene stazom znanja nakon što odradi Karmu od sto godina. Stotinu godina je zaposela Karma. Onda, kada će osoba da pronađe vreme da zadobije znanje pre svoje smrti? Argumenti Karma-Kandija nisu razumni. Jer ne može da postoji ni jedan motiv ili želja da se radi kada postoji znanje najviše istine. Osoba ne pronalazi nikakvu korist od odrađivanja Karme. Kada osoba dobije želju da spozna Atman koji je slobodan od svih grešaka Samsare, osoba ne pronalazi nikakvu dobrobit od aktivnosti koje je napravila ili koje mora da napravi. Ako kažete da osoba to čini jer je tako naređeno, iako ne vidi ništa dobro u tome, mi kažemo da to tako ne može biti jer je spoznala Atman koji je iznad svih naređenja. Onaj ko zna Brahman ne može da bude ograničen sa naredbama i pravilima.

---

²⁹⁴ Deva: "ona koja sjaji," bog-veći ili manji u evolucijskoj lestvici; polubožansko ili nebesko biće sa velikim moćima, i stoga "bog." Ponekad se naziva i demi-bog.

Čak i Vede potiču od njega, tako da mu Vede ne mogu zapovedati da radi bilo kakvu Karmu. Niko ne može da bude usmeravan svojim vlastitim rečima koje teku iz njegovog vlastitog znanja. Mudar gospodar ne može da bude usmeravan od strane sluga koje su u neznanju.

Sruti kažu: "Traži samo Atmana." "Ovaj Atman je Brahman koji je ineteligencija - blaženstvo," "Ti si to," itd. Aktivno Jastvo od vedskih Karma-Kanda je samo način da se realizuje stvarno vrhovno Jastvo. Kada stvarno Jastvo osvane, ne može da bude lažnih aktivnosti.

Znanjem Brahmana, osoba doživljava samoporicanje koje je prestanak svih aktivnosti. Sve dok je čovek u neznanju, on želi da ima nešto, da radi nešto, dok u stvarnosti, on je potpun i savršen, i stoga on ne treba da bude aktivan ni zbog kakvog razloga. Ovo neznanje postoji u svim bićima.

Osoba deluje samo kada postoji želja. Čovek bez želja, čije su želje ispunjene, koji se uzdigao iznad želja, čija želja je Atman, je bez neophodnosti da radi. Nije razumno pitati pitanje zašto osoba koja putuje ne padne u provaliju ili u baru usred bela dana. Ako kažete da kućedomaćin može da ostane u svom stanju bez da radi Karmu nakon što zadobije znanje Brahmana, mi kažemo da to ne može biti jer je kućedomaćinov život zasnovan na želji. Sanjasa je prestanak svih želja, a ne puka promena Reda. Stoga je nemoguće za znalca da vodi život kućedomaćina.

Neki mogu da kažu: "Iz ovoga sledi da je neophodno za znalca da čak služi svoga vidioca ili da radi Tapas." Kućedomaćini koji se plaše prošenja hleba i koji se plaše sramote argumentuju ovako putem njihove oštre inteligencije. Ne možete da kažete da je čak prošenje hleba obavezujuće pravilo za Sanjasina. To nije želja i Sanjasin je doslovno prosjak bez pravila koja vrede za njega. On nije podložan ni jednoj naredbi. Čak i onaj ko ne zna Brahmana, ali koji hoće ostvarenje, bi trebao da uđe u Red Sanjasina.

Sruti kažu: "Neka osoba živi u redu Sanjase koji je način do sticanja znanja o Brahmanu." Brahmačarja može da pomogne osobi da zadobije znanje, ali to nije slučaj sa kućedomaćinom. Kada se put ne sledi ispravno, on nikad ne može dosegnuti cilj. Rajsko blaženstvo Karma-Kandina je samo oblik svetovnog uživanja. Raj je samo drugi svet. Ako osoba izjavi da ima znanje, ne može da radi dela jer su dela svetovna. Atman je potpuno suprotan delima i stoga ne može da bude pomoćnik u spoznavanju Atmana. Sruti kažu: "Kada je za njega sve postalo Jastvo, šta bi osoba trebala da vidi i kroz šta bi trebala da vidi?" itd. Ovo poništava značenje dela u onome ko ima znanje.

Može da se zagovara da onaj ko je u neznanju, koji vidi da njihove dužnosti nisu završene, ne može da postane Sanjasin. Ovo nije u redu jer ne može da postoji obaveza pre nego što osoba uđe u Red kućedomaćina. Prema tekstu, "Neka osoba napusti svoj dom i ode u šumu, i postane Sanjasin, čak i ako je Brahmačari; naka odmah postane Sanjasin, ili od kuće ili iz šume." Redu Sanjasina se pridružuje čak i onaj koji je u kućedomaćinskom Redu.

Mi čitamo u Čandogja Upanišadi takođe da su neki ljudi koji obavljaju Agnihotru²⁹⁵ dvanaest dana, i nakon toga se odreknu, pridruženi. Što se tiče argumenta da je Red Sanjasina samo za one koji ne mogu da obavljaju Karmu, mi kažemo da je to neosnovano; jer, u njihovom slučaju, postoji poseban tekst u Srutima: "Onaj koji je prestao sa vatrom ili koji je nikad nije podržvao," itd. Ako kažete da nije od važnosti da li osoba živi u svojoj kući ili u šumu, mi kažemo da je to netačno. Samim samoodricanjem koji je način za njega, on ne može da ostane u kući jer je to podstaknuto željom, a samoodricanje je puko odsustvo želje. Nesmotreno delovanje je potpuno neupitno za čoveka od znanja, jer za to se zna da je način delovanja osoba koje su u potpunom neznanju.

---

²⁹⁵ Agnihotra: "ponuda vatri;" vedsko žrtvovanje vatri.

Stoga tekst, "Samo radeći Karmu, osoba bi trebala da želi da živi sto godina" je pobijen prikazujući da se tekst odnosi na one u neznanju i da ta Karma ne može da postoji istovremeno sa znanjem.

Istorija Sanjasina

Istorija Sanjasina počinje sa četiri Kumare, Sanake, Sanandane, Sanatkumare i Sanatsujate. Ove četiri Kumare su bili mentalni sinovi Brahme, kreatora. Brahma je stvorio ove četiri Kumare putem svog uma, i upitao ih da mu pomognu u radu kreacije. Kumare su odbile da poslušaju. Oni su bili Nivriti-Nirate, posedovale su aposlutno odricanje. Uprkos Brahminoj ljutnji, oni su otpočeli život Nivriti i meditacije na Brahmana. Brahma je, u svom besu, želeo da spali ove Kumare. Ali moćne Kumare koje su uvek živele u vrhovnoj duši, nepovezane sa Pravriti, nisu mogle da budu provređene od Brahme. Brahmin bes se izlio kroz njegovo čelo i odatle je potekao svirepi Rudra²⁹⁶. Takva je moć odricanja i života u apsolutu.

Kumare je inicirao Gospod Šiva, u obliku Dakšinamurtija, u misterije Brahmađnane, putem tišine i Ćinmudre. Dakšinamurti je sedeo ispod Banjan drveta i podučavao ih Đnani u tišini. Oni su upili mudrost putem tišine i oslobodili se svojih sumnji.

Datatreja²⁹⁷ je otac svih ljudi koji su se odrekli. Mi smo svi deca Datatreje. Poštovanje Datatreji kroz sva vremena! Datatrejina Avadhuta Gita i njegova uputstva kralju Jaduu prikazuju njegovu vrhovnu mudrost Brahmana. On je živeo u Brahmanu i disao Brahman. Retko se pronalazi mudrac kao Datatreja.

---

²⁹⁶ Rudra: Šiva. Izvedeno od *rud* - onaj koji odagnava greh i patnju.

²⁹⁷ Datatreja: poznati mudrac, sin od Rišija Atrija i Ansuje. Njegovo rođenje je bilo božanska blagodat, odatle njegovo ime: *Datta-dato-i atreja*-"sin Atrija." Smatra se božanskom inkarnacijom i poznat je kao Gospod Avadhuta, on se obično poštuje kao utelovljenje vrhovnog Gurua. Pripisuje mu se autorstvo *Avadhuta Gite*, *Đivanmukti Gite* i *Tripura Rahašja*.

Mi pratimo naše poreklo od Gospoda Narajane²⁹⁸. Brahmju je rodio Narajana. Iz Brahminog uma je nastao mudrac Vašistha, čuveno utelovljenje mudrosti, duhovni učitelj kraljeva Ajodhje. On nam je dao Joga-Vašisthu, transcidentalno vođstvo -- svetlo čovečanstvu. Vašisthin sin je bio Sakti. Od Saktija je potekao mudrac Parasara. Od Parasare je rođen Vjasa, veliki Varajana, ili Krišna-Dvaipajana, koji je podelio Vede, i napisao Mahabharatu. Vjasin sin je bio idealni mudrac Suka Deva, koji je dao Bhagavatu Parikšitu. Suku je inicirao sam Gospod Šiva. Pročitajte Suka-Rahasja Upanišadu. Videćete da je Suku inicirao Sadašiva u Mahavakje²⁹⁹ na zahtev Šri Vjase Maharšija. Kaže se da krv Suka-Deve teče u venama Gaudapade, poznatog advaitskog mističara, oca Advaita-Vedante³⁰⁰. Gaudapada je inicirao Govindapadu u Sanjasu, koji je potom inicirao Šri Šankaru u Sanjasu, čudesnog giganata indijske filozofije i religije. Šankarino ime će biti zapamćeno dok u svetu budu trajala božanska imena Rame i Krišne. Ali za vremenski podobnu inkarnaciju Šankare, upanišadska mudrost je morala da potone u zaborav. Slava najvećem Sanjasinu, Šanakari, "Loka-Šankara,"³⁰¹ koji je kišom mira porosio celu zemlju.

Poznati učenici Šankare, Surešvaračarja, Padampada, Hastamalaka i Trotaka su postali poznati po širenju upanišadskog i vedskog znanja u sva četiri ćoska Hindustana! Slava im svima! Među potonjim Sanjasinima, mudrac Vidjaranja se rangira kao najviši. On je održao svetlo Advaita³⁰² čak i usled političkog krvoprolića i patnje zemlje. Osim

---

²⁹⁸ Narajana: ispravno ime za Boga - specifično za Višnu. Etimoloski, termin znači biće koje podržava sve stvari, koje ga dosežu i kojima pomaže da se to učini; takođe onaj koji prožima sve stvari. Onaj koji boravi u ljudima. Doslovno: "Bog u čovečanstvu."

²⁹⁹ Mahavakja: doslovno: "velika izreka." Najviša vedantska istina, koja se nalazi u Upanišadama. Postoje četiri Mahavakje: 1) *Prađnanam Brahma* – "Svest je Brahman" (Aitareja Upanišada); 2) *Ayam Atma Brahma* – "Ovo Jastvo je Brahman" (Mandukja Upanišada); 3) *Tat Tvam Asi* – "To si ti" (Čandogja Upanišada); 4) *Aham Brahmasmi* – "Ja sam Brahman" (Brihadaranjaka Upanišada).

³⁰⁰ Upanišadska filozofija nedulanosti.

³⁰¹ Sila povoljnosti u svetu.

³⁰² Advaita: nedualnost; doslovno: "ne dva."

Šankare i njegovih direktnih učenika, niko nije tako poznat u istoriji Sanjase i Vedante kao Svami Vijaranja, učenik Svamija Šankaranande. Komentari na Bhagavad GITU koje je napisao Šankarananda su blagodat za Sanjasine. To je čisto sanjasička interpretacija Gite.

Sada postoje bezbrojni Sanjasini koji pripadaju jednom ili drugom od četiri centra koje su uspostavila četiri učenika Šankare – u Sringeriju, Dvaraki, Badrinathu, Đagannath Puriju. Oni se zovu Dasanami³⁰³ Sanjasini, tj. Sanjasini sa deset imena. Zasluge za energično insistiranje na neophodnosti Sanjase idu samo obožavanom Advaita Sanjasinu, slavnom Šankari!

Slava, slava mudracima, Guruima, Sanjasinima, koji su otvorili naše oči od spavanja, koji su proširili naša srca, prosvetlili naše intelekte i potopili nas u vrhunsko znanje!

Modreni Sanjasini

O čoveče u neznanju, koji si potpuno uronjen u svetovnost! Samo poslušaj ovu interesantnu priču i probudi se iz dugog sna neznanja!

Čak su i neki Evropljani razumeli slavu i slobodu Sanjase i uzeli Sanjasu. Gospodin Nikston, M.A. (Okson) koji je bio profesor na Luknov Univerzitetu, je sada Sanjasin. On je Svami Kršna Premi. On je učen u Sanskitu i Hindiju. Peva Kirtane. Pleše u božanskom zanosu. On je autor poznatih knjiga, kao što su Joga Bhagavadgite, Joga Katha Upanišade, itd. On daje impresivne, moćne govore na Engleskom kao i na Hindiju. Bićete zadivljeni kada čujete njegova predavanja.

---

³⁰³ Dasanami: "sa deset imena." Termin za članove monaškog Reda Šakaračarje, sa sedištima u četiri dela Indije (Srigeri, Dvaraka, Badrinath i Đaganath Puri). Nakon njihovih duhovnih imena, oni dodaju jednu od deset titula (Sarasvati, Bharati, Puri, Tirtha, Ašrama, Giri, Parvata, Sagara, Vanam, Aranja) prema njihovom monaškom nasleđu.

Gospodin Aleksander I.M.S, koji je bio na Medicinskom Koledžu, Luknov, je Sanjasin. On boravi u Utara-Brindavanu zajedno sa Šri Krišna Premijem.

Šri Svami Tapovanam, lac Vedante, Brahmađnani³⁰⁴, autor nekoliko knjiga na Sanskritu, krunski dragulj i vodeće svetlo Himalaja, živeo je u Utarkašiju. Čak i najveći oficiri su sedeli do njegovih stopala da uče Vedantu.

Šri Malajaka Svami, veliki sanskritski učenjak, Brahmađnani, je oduševio celu Andhra provinciju sa svojim predavanjima i duhovnim uputstvima. On je podigao ljude cele Andhre. On je autor nekoliko duhovnih knjiga na Telugu. On vodi prelepi Ašram u Jerpedu. Održava duhovne konferencije. On je duhovni kralj Andhre.

Šri Svami Ramdas širi svoj duhovni uticaj iz Anandašrama, Kanhangada. Njegove knjige su bogatstvo za svet. On je dinamički jogi i Bhakta.

Šri Svami Omkar ima dva Ašrama, jedan u Totapali brdima i drugi Valtairu. On je uradio veliki posao u Americi takođe.

Šri Svami Rađešvaranandađi je osnovao Upanišadski Vihar u Kalahastiju. Osnivač je Satćidananda Sanghe u Madrasu. Pomagao je Dr. Šri T. M. P. Mahadevanu, M.A., PhD, na Madras Univerzitetu. On je uradio veliki duhovni posao. On je govornik i autor nekoliko duhovnih knjiga.

Mnogi obrazovani mladi ljudi iz Bengala su napustili svet i pristupili Šri Ramakrišninoj Misiji i rade veliki duhovni posao ovde i u raznim delovima Amerike i Evrope. Osim velikih direktnih učenika Šri Ramakrišne Paramahansa, Šri Svami Madhavananda, Svami Nikhilananda, Svami Jatišvarananda, Svami Sasvatananda, Svami Šarvananda, Svami Tjagišananda, Svami Virešvarananda, Svami Ranganathananda, i nekoliko drugih, su nosioci svetla božanske mudrosti.

---

³⁰⁴ Brahmađnani: onaj ko poseduje Brahmađnanu -- direktno, transcedentalno znanje Brahmana.

Šri Svami Jogananda je uradio odličan posao u Los Anđelesu. Bio je govornik. Osnovao je Udruženje za samorealizaciju.

Sudac iz Guđarata je sada Svami Advaitananda. Njegovi članci se sada pojavljuju u raznim časopisima. On je dinamički jogi i mudrac.

Svami Svajam Đjoti je osnovao Ašram u Čota Udaipuru i pokrenuo časopis Guđarati Žurnal, "Uthan." On radi sjajan posao u Guđaratu.

Svami Purušotanandađi, koji je živeo u Vašistha Guhi, Himalajama, je radio tihi duhovni posao.

Svami Karapatri je bio veoma dobro poznata i slavna ličnost da bi trebao predstavljanje. On živi život idealnog Sanjasina. Radi sjajne Jađne³⁰⁵ za mir u svetu.

Šri Svami Šudhanadana Bharati iz Južne Indije je dragulj među Sanjasinima. On je kralj među pesnicima. On je autor nekoliko važnih knjiga. On je jogi i Anubhava-Đnani. On zrači brahmičkim sjajem sa Juga.

Imena Svamija Vivekanande, Rama Tirthe, Dajanande nikad ne mogu da se zaborave. Oni su postali svetski poznate ličnosti. Šri Ramakrišna Paramahansa je bio Sanjasin, i bio je sinteza različitih koncepcija duhovne realizacije.

To su samo hrabri Sanjasini koji su presekli sve veze i vezanosti, koji su neustrašivi, koji su oslobođeni od zablude, strasti i sebičnosti, koji mogu da rade stvarnu službu svetu. Samo Sanjasa može potpuno da oslobodi osobu od zablude i svih svetovnih vezanosti.

Slava Sanjasinima koji su bogovi na ovoj Zemlji! Neka njihovi blagoslovi budu sa svima vama!

---

³⁰⁵ Jađna: žrtva; ponuda; žrtvena ceremonija; ritualno žrtvovanje; obično žrtvovanje vatri poznato kao Agnihotra ili Havan.

Žene Sanjasni ili Sanjasine

Kada su žene opremljene sa četiri načina spasenja, one su takođe prilično kvalifikovan za Sanjasu. One su podjednako efikasne kao muškarci u polju duhovnosti.

Kada je osoba rođena sa Sanjasa Samskarama, nikakva sila na zemlji ne može da njega ili nju spreči od uzimanja Sanjase. Čak ako postavite stotinu stražara da osobu zaustavite da napusti kuću, oni ne mogu da je zaustave. Otac velikog Budhe ga je čuvao na sve moguće načine, ali njegov konj je preskočio ogradu dvorišta i odveo ga u šumu. Samo ženskasti, nemoćni, bojažljivi ljudi (koji su samo dame sa brkovima), bez dobrih Samskara, i bez duhovnih poseda, koji su duhovno bankrotirali, se kače za svetovne stvari i umiru kao crvi. Oni pričaju protiv Sanjase. Onaj ko je razumeo slavu i slobodu Sanjase, stvarno dete Šri Šankare, Šri Datatreje, Sanake, Sanandane, Sanantane i Sanatkumare, ne mogu da ostanu čak ni jedan dan u Pravriti-Margi.

Sulabha je bila cenjena dama Sanjasini. Ona je lutala kao Parivrađaki ili putujuća žena i imala raspravu sa Rađa Đanakom. Ona je bila Bahmađnani.

Šri Gauri Matađi je bila Sanjasini. Bila je predsednik Saradamani Ašrama. Šri Durga Matađi je sadašnji predsednik Ašrama. Ona je fakultetski obrazovana.

Šri Omkar-Išvari je bila školovana Sanjasini. Ona je bila Vedantini. Živela je u Rišikešu. Imala je malu grupu učenika; neki su bili muškarci, a neki žene.

Šri Svami Malajalassvami iz Vjasa-Ašrama, Jerpedu, Čitor Dt., ima mnoge Sanjasini učenice.

Preminula Svami Poornananda iz Šivalaje, Rišikeša, je obrazovana Sanjasini od velikog ugleda, a imala je Sanjasini učenice.

Ćerka preminule Őri Ćakravrti iz Utara-Brindavana, Alomore, je uzela Sanjasu.

Ćak i dame koje su roĊene u bogatim porodicama, kao Őri Suŝila Mangaldas iz Bombaja, ne ŝele da se udaju i ŝele da slede duhovnu stazu. Ovo jasno pokazuje da postoji sklonost ka Sanjasi u njima.

Slavne Sanjasine

Veoma dobro moŝe da se zamisli nezamenjiva neophodnost i ekstremna vaŝnost Sanjase putem Ćinjenice da nisu samo muŝkarci, nego i ŝene takoĊe uzimale Sanjasu tokom rada Sadhane za samorealizaciju. Mi znamo o postojanju Sanjasina, Bhairavija³⁰⁶, i Jatiŝvarija³⁰⁷ koje su pronele slavu ne samo za svet ŝena, nego i nacija i sveta u celosti. Hronike hriŝćanskih mistika vrve sa nebrojenim primerima takvih poznatih monahinja koje su se odrekle svega i koje su primeri vatrene teŝnje, intenzivne Vairagje i vrhunske Tjage³⁰⁸.

U Indiji, najranija beleŝka govori o odricanju Maitreji, nakon ŝto je Ćula uzviŝenu Upadeŝu mudraca JaĊnavalkje. Ona je bila proŝeta sa istinskim duhom Sanjase. Odrekla se sveta. Ona je ideal za sve ŝene, za sva vremena.

Imena Sulabha i Gargi su previŝe poznata da bi bilo ikakve potrebe da se detaljno opisuju. Mi Ćujeno o slavnoj Sanjasini Sulabhi, lutajućem prosjaku, znalcu Brahmana, koja razgovara sa kraljem Ćanakom iz Videhe. Ovo je opisano u Mokŝadharna-Parva u Mahabharati. Ona daje Ćanaki duboko znanje o realnosti, objaŝnjava mu prirodu postojanja i odlazi nezabrinuta sa stvarima sveta. Kaŝe se da je Sulaba, Dandi-Sanjasini, bila visoko posvećena religiji konaĊnog osloboĊenja. ŝelela je da testira Ćanaku da li je

---

³⁰⁶ Bhairavi: monahinja tantriĆke sekte.

³⁰⁷ Lutajuće askete.

³⁰⁸ Tjaga: doslovno: „napuŝtanje“. Odricanje - u Giti, odricaje od plodova delovanja.

ostvaren ili nije. Pronalazi bezbrojne mane u Đanaki i kaže mu da je samo Vedantin na rečima, da nije ostvaren, da je njegova realizacija samo govor, i da se nije odrekao vezanosti. Ona je prosvetlila Đanaku sa vrhovnom mudrošću i napustila njegovu palaču.

Pitanja koja je Gargi pitala mudraca Jađnavalkju na dvoru Đanake označavaju je kao idealnu Sanjasini. "Onaj ko mi odgovori na ova pitanja, ni jedan od vas ga neće nadići u razgovoru o Bahmanu," rekla je Gargi učenim mudracima koji su se skupili na dvoru Đanake. Kako je samo trebala da bude hrabra žena da pita Brahmađnanija kao što je Jađnavalkja! Zar to nije znak apsolutnog odricanja?

Budhistički i Đainski Red asketa imali su jedaki broj monahinja koje se odrekle sveta, kao što je broj poznatih monaha.

Nešto bliže našem vremenu, najbriljantniji primer žene Sanjasini je velika Bhairavi Brahmani koja je bila tantrički³⁰⁹ Guru Šri Ramakrišne Paramahanse. Ona je bila vatreni primer predivnog odricanja, velike odvažnosti i hrabrosti koje su je izdvojile kao neustrašivu jogini³¹⁰. Između kasnijih dama-poklonika Šri Ramakrišne, i svete Majke Šaradamani Devi, trebalo bi da se spomene ime Gauri Mate. Ona je osetila poziv za viši život od njenog samog devojaštva i nakon što se usprotivila svim naporima njene rodbine da se uda, napustila je kuću i ognjište i postala Sanjasini. Lutala je bez straha kroz mnoge delove Indije i radila teška žrtvovanja na Himalajama, i posle, u Brindavanu.

Jogini Mata je druga takva dama i poznanica od Gauri Mate. Ona je bila visoko duhovno razvijena dama koja je živela život velike nevezanosti i intenzivne, neprekidne Sadhane. Ona je izvela Apurnabhišeka ceremoniju Tantre, kao i Virađa Homu³¹¹ Veda -

---

³⁰⁹ Tantrički: odnosi se na Tantru. Tantra: priručnik određene staze Sadhane koji stavlja veliki akcentat na Đapu Mantre i druge ezoteričke praske koje se odnose na moći koje su prisutne u ljudskom kompleksu fizičkog, astralnog i uzročnog tela u odnosu na kosmičku moć na koju se obično se misli kao na božansko žensko.

³¹⁰ Jogini: ženski praktikant joge.

³¹¹ Virađa Homa: "Univerzalna homa;" krajnja žrtvena vatra koja se radi pre uzimanja Sanjase u kojoj su ponude date svim živim bićima kako bi oni oslobodili perspektivnog Sanjasina od karmičkih dužnosti koje on možda ima prema njima.

obadve govore o tome da se potpuno odrekla svetovnog života. Sadašnja Durga Mata iz Šaradadevi Ašrama, Kalkute, je slična Sanjasini.

O boginje sveta! Zar ne biste trebale da težite ka višem, većem, uzvišenijem, jedino stvarnom životu u duši? Da li je to dovoljno ako ste zadovoljne sa tričavim materijalnim neophodnostima života na Zemlji? Sećate li se šta je Maitreji rekla Jađnavalkji? “Šta ću da napravim sa svim bogatstvom ovog celog sveta ako se na taj način ne postaje besmrtn?” rekla je svom mužu. Koliko bi dama ovoga sveta smogle dovoljno hrabrosti da tvrde ovu mudru izreku upanišadskog ideala žene?

Vezati se sa vezanostima Samsare nije rođenjem stečeno pravo majka i sestara sveta. Zaglaviti se u porodici, sa decom i rodbinom, nije ideal hrabre žene od rasuđivanja. Svaka majka iz sveta bi trebala da shvati njenu odgovornost da se probudi i svoju decu, svoju porodicu i svoga muža za istinsko svetlo i sjaj duhovnog života. Kakva je slavna majka bila Madalasa! Da li je pitala svoju decu da završe postdiplomske studije i traže posao? Suddhosi, Buddhosi, Nirandānosi, Samsara-Maya-Purivarjitosi - “Vi ste čisti, vi ste svest, vi ste nezaprljani, vi ste slobodni od Maje Samsare.” Takvo je bilo advaitsko uputstvo koje je Madalasa davala svojoj deci kada ih je ljuljala u kolevici. Koliko majki u današnjem svetu imaju sreću da podučavaju svoju decu takvom dubokom znanju? S druge strane, današnje majke bi radije pokušale da uruše duhovne sklonosti svoje dece čak ako ih nađu u mikroskopskom stanju! Kakvo je tužno i žalosno stanje ovih majki u neznanju! Probudite se, O majke, sestre! Probudite se iz svog dubokog sna! Prepoznajte svoju odgovornost! Produhovite se! Produhovite svoju decu! Produhovite čak svoje muževe jer vi stvarate porodicu! Setite se kako je Čudala prosvetlila svog muža. Vi stvarate nacije! Vi gradite svet! Stoga, produhovite se! Potvrdite u sebi duh Sulabhe, Maitreji, Gargi, Gauri-Puri-Devi! Ne budite kukavice! Izađite iz vaših telesnih domova, domova zablude, domova sujete!

Da svi budete stvarni Sanjasini, i da donesete stvarnu slavu, stvarnu veličnu jer je to stvarna odvažnost i hrabrost, to je stvarna mudrost i razumevanje! Žena nije žena ako nema duhovne vatre u njoj, ako je u neznanju o višem životu duše! Ženina dužnost nije samo porodica, njena dužnost je takođe da prevaziđe porodicu! Njena dužnost nije da leži u sarijima, narukvicama, jaknama, puderu i mirisima! Njena dužnost nije u tome da pronade posao za njenu decu! Njena dužnost se takođe odnosi na Jastvo, Atman, Brahman! Takva je žena simbol Boga, ona treba da se obožava, ona teba da se bogopoštuje!

Sanjasa Ašrama

Sanjasa je četvrta Ašrama života. Drugim rečima, Sanjasa je upanišadski život. To je život odricanja. To je četvrta Ašrama. Ni u jednom od ovih stepeni osoba ne bi trebala da uzima odgovornosti iz druge tri. Osoba bi trebala da se drži Dharmae svoje određene Ašrame.

“Ahimsa paramo dharmah” ne može striktno da se praktikuje od strane kućedomaćina. Ona može da se praktikuje od strane Sanjasina koji idu Nivriti-Margom³¹². Stvarni Sanjasini se ne brane čak ni kada su njihovi životi u opasnosti jer oni znaju da je postojanje realnosti promenljivo. Sanjasin je onaj ko nema telo i ko se poistovećuje sa Brahmanom ili Atmanom.

Dužnost Brahmačarija je različita od dužnosti Grihasthe, Vanaprasthe i Sanjasina. Dužnost Grihasthe je prilično nevezana sa dužnosti druge tri. Slično je slučaj sa Vanaprasthom i Sanjasnima. Jedni nemaju ništa sa radom drugih. Brahmačari proučava Samhita³¹³ deo Veda kao Svadhjaju³¹⁴. Grihastha radi dela prema Brahmana³¹⁵ delu

---

³¹² Nivriti Marga: staza odricanja, odmaknuće od sveta.

³¹³ Samhita: deo Veda; vedske himne.

³¹⁴ Svadhjaja: proučavanje duhovnih tekstova.

Veda. Vanaprastha živi mistični i izdvojeni život prema šumskom tekstu ili Aranjaka³¹⁶ delu Veda. Sanjasin kontemplira prema upanišadskom ili delu Veda koji se odnosi na znanje.

Sanjasin je mrtav za svet i svoju porodicu. Sama boja; sama narančasta odeća daje snagu i čistoću. Ne verujem ljudima koji kažu, "Obojali smo naša srca." Ovo je plašljivost i licemerje. Ako ima stvarne unutrašnje promene, spoljašnja promena mora da dođe. Ne možeš da budeš mudrac iznutra i našminkan spolja. Ne priznajem da puko postignuće uništenja egoizma, Sankalpa i Vasana, zaista čini Sanjasu. Ašrama-Bheda³¹⁷ je apsolutno neophodna. Zašto su mudraci kao Šankara Šri Ramakrišna uzeli Sanjasu? Zašto je Jađnavalkja uzeo Sanjasu čak nakon postignuća Brahmana? Koja je potreba za ovim redom nakon svega?

Neki ljudi kažu, "Misli za sebe, nema potrebe za duhovnim pravilima ili duhovnom incijacijom." O ljudi u neznanju! Kako da mislite za sebe? Ako vas pitam da ispitajte "Ko sam ja?", vi mislite da ste gospodin taj i taj, rođen od te i te osobe, te visine i težine, i koji nosi to ime. Da li je to ispitivanje "Ko sam ja?"? Da li je to mišljenje za sebe? Ljudi u neznanju ne mogu da misle za sebe.

Neki drugi kažu, "Možemo da raspoznamo dobro od zla, ispravno od neispravnog, konsultujući se samo sa svojom savešću." Nijedna individua neće biti sposobna da učini ovo samo se konsultujući sa svojom savešću. Savest vam neće pomoći dok niste dosegli nivo čistoće i razumevanja. Nečista savest ti ne može dati ispravne savete. Svinja misli da je svet pun samo svinja, i da je samo svinja i ništa više. Slična je sudbina onih ljudi koji imaju malo razumevanja sa nečistom savešću i koji pokušavaju da misle za sebe i da dobiju savet od njihove savesti. Savest je vlastita navika i ubeđenje.

---

³¹⁵ Brahmana: vedski liturgijski tekstovi koji objašnjavaju rituale koji se nalaze u vedskim Samhitama (kolekciji himni). Priručnik za obavljanje ovih rituala.

³¹⁶ Aranjaka: „šumska knjiga;“ filozofske, simbolične i duhovne interpretacije vedskih himni i rituala. Obično se misli na askete koje borave u šumi (Vanaprasthe).

³¹⁷ Razlika u stepenima života (Ašrama).

Savest individue govori u skadu sa sklonosima, tendencijama, inklinacijama, obrazovanjem, navikama, strastima, i slično, osobe. Savest divljaka priča jezikom sasvim različitim od jezika civilizovanog Evropljanina. Kako možeš da se osloniš na ovakvu lažnu takozvanu savest? Savest animalnog domoročana priča jezikom sasvim drugačijim od etički razvijenog jogija u Indiji. Osećaj za dužnost koja je prisutna u poreskom službeniku oblasti, vozaču, čistaču su različite. Postoji deset različitih savesti u deset različitih osoba iz iste oblasti. Viročana³¹⁸ je mislio za sebe, uzeo vođstvo od svoje savesti i ispitivao “Ko sam ja?”. Ali koji je rezultat? On je “spoznao” da je telo Jastvo.

Samo glas savesti nije dovoljan da vodi čoveka u njegovom životu. Bez uzimanja Sanjase, ne možeš da živoš život odvezanosti i odricanja putem pukog nezavisnog mišljenja i kroz savest. Dužnosti u svetu će biti pogrešno razumevane bez Šastra i reči realizovanih osoba (Apta-Vakja). Gospod Krišna kaže u Giti: “Onaj ko je odbacio propise svetih spisa, prati podsticaje svojih želja i ne doseže savršenstvo, niti sreću niti najviši cilj.”

Umoren od svetovnog života sveta, i sa težnjom ka realizaciji i ispravnom znanju Jastva, misleći na mudrost Upanišada koje se odnose na nauku o Brahmanu, zaista mudra osoba bi trebala da na napusti svoj dom i uzme život Sanjase. One Brahmane koje objavljuju zaštitu svih bića (tj. Sanjasini), napuštaju svoje kuće i postaju askete, te postižu najsjajnije regione.

Sam i bez prijatelja, Sanjasin bi trebao da luta kako bi oslobodio sebe. Bez kuće, bez svete vatre, bez želja, nezaineresovan, i bez razgovora, trebao bi da održava savršeni balans. On ne sme da služi životu i smrti, kao sluga koji čeka da primi svoju platu, on strpljivo mora čekati na vreme ostvarenja.

---

³¹⁸ Viročana: kralj demona (Asura). Prema Čandogja Upanišadi, zajedno sa Indrom, on je otišao kod kreatora da nauči prirodu Jastva. Pogrešno razumevajući učenja: “Viročana se, samozadovoljan da je pronašao Jastvo, vratio demonima i počeo da ih podučava da se samo telo treba da bogopoštuje, da se samo telu treba da služi, i da onaj ko obožava telo i služi telu dobija oba blaga, ovo i ono sledeće (posle života).”

Uvek misleći na Brahman, nevezan ni za šta od sveta, i ne želeći ništa, ni ovde, ni posle života, on bi trebao, samo u društvu Jastva, da luta svetom, tražeći blaženstvo ostvarenja. Trebao bi da služi miru i da živi za mir, jer mir je blaženstvo i mir je njegov ideal.

Posuđe napravljeno od tikava, drveta, zemlje ili bambusa, bi trebali da koriste askete (Jatiji³¹⁹) četvrtog reda. Nakon što su srca kućedomaćina prestala da emituju dim, nakon što su činija i tučak ostavljeni po strani za dan, nakon što su vatre srca ugašene, nakon što su kućedomaćini pojeli svoj ručak, i nakon što su otpaci sa tanjira bačeni, onda bi asketa (Sanjasin) trebao da izađe u šetnju za milostinju, svakog dana posle podne.

Sanjasin ima samo tri dužnosti da obavlja, Sauća³²⁰, Bhikša³²¹ i Dhjana³²². Nema četvrte dužnosti za Sanjasina. Meditacija je njegova dužnost, meditacija je njegova hrana, meditacija je njegov život. On živi meditaciju, diše meditaciju. On uvek namerava realizaciju vrhovnog Brahmana.

Obuzdavanjem čula, poništenjem želja i odbojnosti, saosećajući svim stvorenjima, videći da postoji samo večno biće svuda, Sanjasin postiže besmrtnost.

Putem joge, Sanjasin bi trebao da shvati bestelesno Jastvo ili vrhovnog Brahmana koji prožima sva bića, dobra kao i loša, uzvišena kao i unižena. Sveprožimnost ovog unutrašnjeg Jastva koje se proteže među svim živim i mrtvima bićima podjednako, je nerazumljiva neobučenom i necivilizovanom intelektu; neka Sanjasin svedoči veličanstvenost ovog postojanja-znanja-blaženstva putem duboke meditacije.

Njega, koji je potpuno osvedočio ovo vrhovno stanje postojanja, dela ne vežu; bez ovog znanja čovek će da se vrati u ovaj smrtni svet.

---

³¹⁹ Jati: "lutalica," lutajući asketa.

³²⁰ Šauća: čistoća, neuprljanost.

³²¹ Bhikša: milostinja – hrana koja se dobija prošenjem.

³²² Dhjana: meditacija; kontemplacija.

Sanjasin bi trebao da uzme utočište u mudrosti Brahmana i rečenicama Vedante koje se odnose na večitu istinu. Brahman je utočište svih bića koja su u znanju i onih koja su u neznanju. To je konačni cilj težnje svih koji žele da postanu besmrtni.

Lišeni sveg posla, nezainteresovani za rajske užitke kao faktore utelovljenja i vezanosti, zbog privilegije svedočenja Jastva, i stalnog promišljanja o vrhovnom Brahmanu, mudri Sanjasini dosežu najviše blažentvo!

Glavna misao Narada Prarivrađaka Upanišade

Osoba bi trebala da se kvalifikuje za Sadhanu-Čatuštaju pre nego što uđe u Sanjasu. Ona mora da bude iznad trikova i vezanosti Samsare. Ona bi trebala da razvije nepristrasnost prema objektima koje vidi ili čuje. Ona mora da bude okružena sa ogradom nepristrasnosti sa svih strana. Čim se pojavi odbojnost u umu za objekte ovoga sveta, onda bi trebala da uzme Sanjasu bez daljnjeg oklevanja. Strastveni čovek ne bi trebao da uzima Sanjasu. Osoba koja uzme Sanjasu kada je pod vlašću strasti, ide u regije mraka i sumornosti. Oni čiji su jezik, genitalije, stomak i ruke ispravno disciplinovane, taj čovek je podoban da uzme Sanjasu. Brahmana bi trebao da uzme Sanjasu čak dok je još Brahmačari - bez da se ženi - jer je Samsara bez smisla. On bi trebao da traži tu bit putem odricanja. Osoba koja poseduje duboku nepristrasnost ne može da stupi u brak. Rad i dužnosti su samo za svetovne ljude, ali ne za ljude od odricanja.

Čim se vrhovna istina utvrdi, osoba bi trebala da napusti kuću, porodicu, i da uzme štap i ostavi svoju svetu pređu³²³ i kosu na glavi.

---

³²³ Jađnopavita: sveti konac. Trostruki konac koji nose dvaputa rođeni (Dviđas) koji predstavlja trostrukog Brahmana. Esencijalan je za obavljanje svih rituala onih koji su dva puta rođeni. Obično ga nose samo Brahmini, a izvorno su ga nosili Kšatrije i Vaišje takođe.

Ko je stvarni Bhikšu³²⁴?

Onaj ko je vezan za vrhovno Jastvo, koji je odvezan od nejastva, koji nema nikakve želje, on je stvarni Bhikšu.

Onaj ko je srećan, bilo da ga bogopoštuju ili osporavaju, bilo da ga hvale ili tuku, on je stvarni Bhikšu.

Onaj ko poseduje Bhavu da je vrhovni Brahman, da je on jedan bez drugoga - on je stvarni Bhikšu.

Onaj ko je boravište smirenosti, samokontrole, čistoće, istine, zadovoljstva, direktosti, odricanja i bez ega - on je podoban da bude Sanjasin.

Onaj ko zna stvarno značenje Vedante, ko daje neustrašivost svim stvorenjima - on je stvarni Bhikšu.

Onaj ko nikada ne misli o svojoj pošlosti, ko nikad ne sanja o svojoj budućnosti, ko je nezainteresovan za sadašnjost - on je podoban da bude Sanjasin.

Onaj ko može da povuče čula ka unutra i odbaci sve čulne objekte - on je podoban da bude Sanjasin.

Onaj ko živi u svojoj Prani³²⁵, kao da nema Prane (tj. kao da je mrtav) - on je podoban da bude Sanjasin.

Perspektiva onoga ko se odriče

---

³²⁴ Bhikšu: onaj koji živi na Bhikši (isprošena hrana); prosjak; Sanjasin; budistički monah.

³²⁵ Prana: vitalna energija; životni dah; životna sila.

Svami Šivananda Sarasvati

Realizacija Sanjasina je fokusirana na prvu mantru Išavasja Upanišade (*Ishavasyam idam sarvam*)³²⁶. Sve, ovo, zaista, je prožeto sa kosmičkim duhom. Ceo univerzum je otelovljenje Boga. Sve što živi i što se kreće u ovom svetu je član opšte, univerzalne porodice.

U zemlji, vazduhu, vodi i eteru, u drveću i žlezdama, u brdima i dolinama, u potocima i livadama, u starima i mladima - svuda je Bog. Svet nema više nijednu ekskluzivnu sferu postojanja. On gubi svoju iluzornu moć vezivanja. "Ja sam, njegovo, i on je moj," postaje "Ja sam za sve, i on je Tvoj, O Gopode."

Duh širenja

Ovo je spoznaja Sanjasina. Duh odricanja mu omogućuje da ne gubi iz vida duh u materiji, ili svesnost božanskog u mnoštvu imena i oblika. Njegov široki, šireći duh ne može više da se drži prikovanim za određeni kolosek života. Njegova velika žudnja da oslobodi svoju svest od ograničenih vrednosti otvara ispred njega vidike duhovne realizacije.

Sanjasin se odriče sveta u smislu da više ne želi da bude ograničen sa jednom porodicom ili da bude ekskluzivni posed te porodice, i ako prekine sve veze sa porodicom u kojoj je rođen, to je iz razloga jer njegovi porodični članovi ne mogu potpuno da prihvate njegovo razvezivanje od njihovih posesivnih, ličnih interesa koje oni smatraju za pečat njihove rodbinske veze.

---

³²⁶ "Sve ovo - što god postoji u ovom promenljivom univerzumu - bi trebalo da bude prekriveno sa Gospodom. Zaštite sebe putem odricanja" (Nikilananda prevod). "U srcu svih stvari, u svemu što je u univerzumu, boravi Gospod. Samo On je stvarnost. Stoga se odrecite uzaludnih privida; radujte se u Njemu (Prabhavananda prevod).

Racionalni pogled

Rodbinski odnos Sanjasina je odnos sa duhom. On je povezan sa svetom, i služi svet, u svetlu svoje realizacije. Njegovo odricanje nije nešto negativno, ali ono mu daje istinsko razumevanje života i objekata, i vrednosti u svetu. Njegov stav prema svetovnom svetu je zasnovan na pozitivnom duhu pomoći i duhu odricanja.

Vezanost je korenski uzrok sve patnje. Želja oživljava to i ispunjenje želje vodi ka daljnem povećanju vezanosti i želje. Mislite da će vam svetovni odnos dati sreću, ali kada vam ne da sreću, jer ne može, onda patite. Postajete vezani za individue, i kada one ne ispune vaša očekivanja, postajete žalosni. Patnja postaje senka onoga ko se veže za lomljive objekte sveta.

Odricanje od želje

Život čoveka je prožet sa patnjom jer on nikad nije slobodan od želje. Kada Sanjasin dobije želju, iako je različite vrste - kao što je želja da bude veliki duhovni dobročinitelj sveta - on, takođe ne može da pobegne od posledica i stiska brige.

U odricanju od želje je stvarna radost. Sanjasin misli, kao što je Budha mislio: ako se željeni objekat ne dobije, postoji nesreća. Ako željeni objekat ne odgovori, postoji nesreća. Ako se željeni objekat trenutno dobije, postoji strepnja da može da se izgubi. Ako željeni objekat ustukne sa negativnim odgovorom, onda ima još više nesreće. Tako se istinska sreća sastoji od odricanja od želja.

Najveće isposništvo

Da kažete da ste se odrekli sveta, kada ne posedujete ništa veliko, ili da kažete da nemate želju ni za jednim svetovnim objektom iz razloga što samo ne posedujete načine da dobijete objekat želje ili imate nedostatak inicijative i napora da ga dobijete, nema smisla.

Odricanje i nevezanost ukazuju na samoporicanje, skromnost i nepristrasnost. To znači pretvoriti u prah ego osobe. Odricanje ili Sanjasa je, stoga, najveći od svih Tapasa.

Da se svi Sanjasini natope sa istinskim duhom odricanja i da služe svet delotvorno i marljivo kao ponizni instrumenti Boga, dok daju primer svojim praktičnim životima onoga što traže od sveta da čine. Nek milost Božja bude na svima.

Promišljanja o Sanjasi

Svami Šivananda Sarasvati

Sanjasa je prebivanje u svojoj vlastitoj Svarupi³²⁷. Sanjasa je samorealizacija. Naši drevni, naši Gurui, Sanaka, Sanandana, Sanatana i Sanatkumara - četiri Kumare, mentalno rođeni sinovi Brahme – je pitao Brahma da vode život kućedomaćina, ali oni su odbili jer su znali vrednost ovog samsaričkog života. Stoga su se oni odmah priključili Nivriti Redu. Oni su bili preci naših Sanjasina. Sanjasini su deca Šri Šankare, Gaudapade, Datatreje -- slavnih božanskih ličnosti koje su imale znanje Brahmana, i koji su sijali sa božanskim sjajem nakon što su postigli jednotu sa Paramatmanom, vrhovnom dušom.

Sanjasa je život samoobuzdavanja i odricanja – odricanja, ne samo od spoljašnjih objekata i svetovnih aktivnosti, nego odricanja od egoizma, žudnji, Vasana³²⁸, Kartritva-Budhija (osećanja da sam ja onaj koji radi) i Bheda Budhija (intelekta koji razlikuje jedno od drugoga), što umesto da proizvodi homogenost, proizvodi heterogenost. Spoljašnja

---

³²⁷ Našoj instinskoj prirodi kao postojanje-znanje-blaženstvo.

³²⁸ Vasana: svežanj ili skup sličnih Samskara. Suptilne želje; sklonost kreirana u osobi radeći delo ili uživanjem; ona čini da osoba ponavlja to delo ili teži da ponavlja užitak; suptilna impresija u umu koja može da se razvije u delo; ona je uzrok rođenja i iskustva uopšteno; impresija dela koja ostaje nesvesno u umu.

Sanjasa je odricanje od objekata i sebične aktivnosti. Ona je takođe neophodna, ali unutrašnja Sanjasa je važnija, vitalnija.

Sanjasin je Atma-Samrat, svoj kralj. On je vođa političara. On daje savete kako da se vlada zemljom, kako da se uspostavlja Dharma. On je savetnik kraljevima, državicima, i ministrima. On nije parazit. Sanjasin ili Sadhu je onaj ko ima znanje Boga, ko je kontrolisao svoje Indrije³²⁹, ko je saosećajan prema bolesnima, ko sve posmatra jednakim očima i balansiranim umom, i ko je prijatelj svima. Kosmički dobročinitelj je Sanjasin. Sanjasin je istinski Bog na zemlji.

“Sakshat Narayano Bhavet.” Osoba koja je obučena u narančastu odeću je sam Gospod Višnu. Ona treba da se bogopoštuje, a za uzvrat će vas ona sve blagosloviti. Ona će blagosloviti kućedomaćine. Ona ide kod kućedomaćina da uzme Bhikšu³³⁰ samo da ih pročisti. On ih uzvisuje, daje im savet kako da vode božanski život, kako da kontrolišu um, kako da neguju vrline, kako da otklone Dehadhjasu³³¹ i kako da se poistovete sa sveprožimajućim Atmanom. Ona uzdiže svetovne ljude, diže ih do statusa Bramhanstva i čini da sijaju sa božanskim sjajem i netaknutom čistoćom.

Sanjasin nije beskorisna osoba kao što neki ljudi misle. On je kralj sveta, on je kralj tri sveta. Čak sam pogled na njega će da uništi grehe osobe. Svaka religija ima svoju grupu pustinjaka. Budizam ima budističke monahe. Ćainizam ima digambare i svetambare. Islam i Sufizam ima fakire. Ovi isposnici su slava svake religije. Oni su se disciplinovali. Ako otkloniš ove ljude, nema esencije u religiji. Ovi ljudi slave religiju.

Neki ljudi optužuju Sanjasine da nisu produktivni, da su teret ovoj zemlji. Oni kažu da ima 60 lakha (šest miliona) Sadhua i Sanjasina. Ovo nije tačan cenzus. Možda ima

---

³²⁹ Indrija: organ. Pet organa percepcije (Ānandrije) su uvo, koža, oko, jezik i nos. Pet organa delovanja (Karmendrije) su glas, ruka, stopalo, organ za ekskreciju i organ za razmnožavanje.

³³⁰ Bhikša: milostinja -- hrana dobijena prošenjem.

³³¹ Dehadhjasu: lažno poistovećenje sa telom.

hiljadu ili dve hiljade dobrih Sanjasina. Ljudi koji leže kraj puta u Bombaju, Kalkuti, i Delhiju, su takođe zabeleženi cenzusom kao Sadhui i Sanjasini.

Sanjasini su oni koji su se odrekli njihovog velikog bogatstva, koji čitaju mnogo, koji su postigli kvalitete, i koji su se predali intenzivnoj meditaciji i dinamičkom nesebičnom služenju. Oni pišu članke, i drže predavanja. Daju časove. Oni daju uputstva ljudima iz sveta. Oni rade. Oni nisu beskorisni. Ceo svet se održava putem slave Sanjasina. Oni ih služe na razne načine. Njihovo samo postojanje je slava i sjaj na zemlji. Kada su ljudi uzmenireni, i kada ne znaju šta da rade, ovi Sanjasini kažu jednu reč. Ova reč ih uzdigne, otkoloni njihove patnje. Sam pogled na Sanjasine uništava patnje osobe. Takva je slava Sanjasina.

Postoje mnogi skriveni Sanjasini na Himalajima. Oni šalju njihove misaone vibracije svetu. Nije neophodno da Sanjasin dođe na binu i da održi predavanje i daje tumačenje Gite i Upanišada. Oni mogu da pročiste ceo svet svojim mislima. Takva je slava Sanjasina.

Sanjasini su osnovali Ašrame. Oni pomažu ljudima. Oni održavaju vedantske konferencije. Sve ovo je produktivno.

Ljudi očekuju da Sadhui i Sanjasini idu na poljoprivredne plantaže i oru zemlju i proizvode toliko maunda³³² prinča i da idu u tkaonice i tkaju toliko i toliko jardi tkanine. Oni misle da je produktivan samo onaj ko proizvede pedest jardi tkanine ili ko ide na farmu mleka i proizvede određenu količinu maslaca, ili ko ore polje i požanje toliko i toliko maunda pirinča. Produktivno je da se ljudi obuče u Brahmavidji³³³, u znanju Jastva, u samodisciplini, u disciplinovanju uma i čula, i u postizanju rasuđivanja. Ljudi koji nemaju znanje, nemaju ideju o duhovnim stvarima. Oni vide samo spoljašnje objekte. Oni su u neznanju što se tiče onostranih stvari.

---

³³² Maund je četrdest funti.

³³³ Brahmavidja: nauka o Brahmanu; znanje o Brahmanu; učenje koje se odnosi na Brahman ili apsolutnu realnost.

Sanjasini su elektrane moći

Sadhui i Sanjasni imaju velike moći; to su one koje su zadobijene putem Tjage³³⁴, kroz odricanje, putem Vairagje³³⁵ i meditacije, večita skladišta energije. Meditacija je ključ koji otvara vrata elizijskih polja. Odricanje je prvi korak, Vairagja je pasoš sa kojim se ulazi u kraljevstvo večitog blaženstva. Naše Mahatme su skladišta energije i moći. Oni su celovremeni tragaoci i kada oni koriste svoju energiju, mogu na taj način da utiču na moralno i duhovno obnavljanje, ne samo Indije, već celoga sveta.

Treba nam saradnja sa Sadhuima i Sanjasinima za moralno uzdizanje ljudi i njihovo duhovno napredovanje. Njihova uputstva će da prodru u srca. Oni su nesebični ljudi, obdareni sa Vivekom³³⁶ i Vairagjom. Vreme je za Sadhue i Sanjasine da zajednički sakupe svoje energije, vreme i mudrost, za moralno i duhovno uzdizanje sveta.

Joga sinteze je najadekvatnija u sadašnje vreme. Čovek je trostruko biće. On misli, oseća i voljno deluje. Stoga bi osoba trebala da praktikuje Jogu sinteze -- Karma jogu³³⁷, Bhakti jogu³³⁸ i Ćnana jogu³³⁹ za integralni razvoj i savršenstvo. Oni koji imaju karmičke sklonosti, koji imaju vremena, mogu da rade u svetu, jer osoba ne može da meditira 24 sata. Oni mogu da provedu neko vreme radeći dobro za ceo svet. Takođe moraju da postoje Sanjasini koji mogu da se posvete celodnevnoj meditaciji. Mi imamo institute za medicinska istraživanja, institute za naučna istraživanja, i razne druge istraživačke centre. Mi takođe moramo da imamo ljude koji posvećuju svoje vreme koncentraciji i

---

³³⁴ Tjaga: doslovno: "napuštanje." Odricanje -- u Giti, odricanje od plodova delovanja.

³³⁵ Vairagja: nevezanost, odvezanost, nepristrasnot, odsustvo želje ili nezainteresovanot. Nezainteresovanot za ili gađenje prema svim svetovnim stvarima i užicima.

³³⁶ Viveka: rasuđivanje između stvarnog i nestvarnog, između Jastva i ne-Jastva, između trajnog i netrajnog; ispravno intuitivno rasuđivanje; uvek prisutno razlikovanje prolaznog i stalnog.

³³⁷ Karma joga: joga nesebičnog delovanja; obavljanje vlastitih dužnosti; nezainteresovanost prema telu i svetu, služenje čovečanstvu.

³³⁸ Bhakti joga: joga za dostizanje jedinstva sa Bogom putem propisane duhovne discipline na stazi posvećenosti.

³³⁹ Ćnana joga: staza znanja; meditacija putem mudrosti; stalno i ozbiljno promišljanje o Jastvu kao što podučavaju Upanišade.

meditaciji i iznose na površinu atmički³⁴⁰ biser. Moraju da postoje ljudi koji posvećuju svo svoje vreme atmičkom istraživanju. Ovi ljudi mogu da doprinesu moralnom i duhovnom uzdizanju celog sveta.

Bog kao najveći Sanjasin

Sanjasin je sam Sakšat Narajana (istinsko božanstvo). Najveći Sanjasin je sam Parabrahman³⁴¹. On je bez i najmanje mrlje Samsare³⁴². Nema Paripanče³⁴³ ili Vjavahare³⁴⁴ u Njemu.

Tajna Sanjase je odricanje od egoizma i želja. Odricanje od “ja” i “moje” je stvarna Sanjasa. Bez joge, Sanjasa se teško postiže. Sanjasa daje besmrtnost i večno blažentsvo.

Samo stvani Sanjasin može da podučava Brahmavidiji. Slava Sanjase je neopisiva. Praktikovanje četverostrukog načina, Sadhane-Čatuštaje³⁴⁵ će da vas pripremi za Sanjasu. Sanjasin je najsrećniji i najbogatiji čovek na svetu. Stoga, odreci se i boravi u apsolutu.

Učini hrabrost svojom brojanicom, bezželjnost svojim štapom, rasuđivanje svojom jelenjom kožom, nepristrasnost svojim Kamandaluom, i meditaciju svojim svetim prahom.

---

³⁴⁰ Atmički: ono što se odnosi na Atmu - duh ili Jastvo.

³⁴¹ Parabrahman: vrhovni Brahman.

³⁴² Samsara: život kroz ponavljanje rođenja i smrti; točak rođenja i smrti; proces zemaljskog života.

³⁴³ Parapanča: svet; privid sveta.

³⁴⁴ Vjavahara: svetovna aktivnost; relativna aktivnost naspram apsolutnog bića, spoznajni svet/svet fenomena, svetovni odnosi.

³⁴⁵ Sadhana-Čatuštaja: četverostruka pomoć u duhovnoj praksi: 1) sposobnost da se raspoznaje prolazno od večnog (*nitya-anity-astu-viveka*); 2) odsustvo želje da se osigura zadovoljstvo ili bol ovde ili bilo gde drugo (*ihānūtra-artha-phala-vairagya*); 3) postignuće smirenosti, umerenosti, duha odricanja, moralne čvrstoće, moći koncentracije uma i vere (*shama-damadi-sadhana-smaptti*); 4) intenzivna želja za oslobođenjem (*mumukshutwa*).

Samodisciplina Zen Sanjasina

Asketska samodisciplina koju praktikuju japanski budistički monasi Zen sekte je verovatno stroža od čak one koju praktikuju Trapisti ili Cistercite rimokatoličkih redova. Praksa samokontrole koja vodi potpunom brisanju jastva je nešto što jako privlači Japance, čija je kućna i školska obuka takva da zahteva nestajnje individue za dobro zajednice, kao i potpuno podređivanje emocija, kao najveći uspeh obrazovanja.

Od drevnih dana, ova samodisciplina je bila obuka koja je bila neodvojiva od Budizma, i kako je Budizam druga najmoćnija religija u Japanu, prirodno je da se posebna pažnja obraća na razvoj svesti duše putem podređivanja fizičkih i mentalnih promena.

Sekta u japanskom Budizmu koja naročito primenjuje ovu vrstu obuke je Zen sekta.

Zen manastiri primaju novajlije kada su novajlije prilično mlade. Na ovome je naglasak jer samo dok su mladi, izdržljivi i podatni, oni mogu da istrpe napor rigorozne asketske obuke, a poslušni entuzijasta je jedini za kojega je moguće da se obuči da prihvati težinu koju Zen nameće.

Cela ideja u Zenu je „da se izdigne iznad sebe.“ Radi ovoga, Zen tvrdi, da osoba može da otvori umno oko da vidi konačno. Kao što je to potvrđeno putem rezultata i proučavanja života, Zen tvrdi da je otkrio šta je stvarni život, i šta se zahteva za potpuno življenje života i potpunu igru duše. I šta je to što se zahteva?

Insistira se na dugim satima meditacije, i nema mesta za izgovor. Toliko Zen insistira na tome da postoji posmatrač koji je zadužen da nadgleda novajlije prema uputstvima nastojnika manastira. Greška ne može da prođe bez kazne. Teškim radom se podučava samooslanjanju. Nisu dati luksuzi života. Želje su svedene na minimum. Samo puke neophodnosti su dozvoljene. Obroci su vegetarijanski, skromni u količini i striktno

jednostavni po kvalitetu. Spavanje i odmaranje su takođe ograničeni. Dozvoljeno je vrlo malo kontakta sa spoljašnjim svetom.

Vrhovni cilj Zena je trijumf nad nižim jastvom, nad svetom materijalnih vrednosti. Tako Zen zahteva najrevnosniju duhovnu obuku i iskustvo. Zen monasi u Japanu se smatraju duhovnom i asketskom elitom u zemlji, kao što zavređuju da budu, ali oni zanemaruju ovu čast i teže samo duhovnoj nagradi, to jest, Nirvani.

Sanjasa za Zapadni svet

Ovih dana mnogi Zapadnjaci uzimaju Sanjasu. U našem vlastitom Ašramu, postoji broj Amerikanaca i Evropljana Sanjasina. Stotine njih su uzeli Sanjasu ovde u Šivanandašramu i otišli natrag u svoje zemlje da šire indijsku upanišadsku mudrost. Mnogi Amerikanci su uzeli Sanjasu i pridružili se Ramakrišninoj misji. Vrlo je zadovoljavajuće videti da Zapadnjaci dolaze u Indiju da uzmu Sanjasu i da žive život joge i meditacije.

Odricanje je jedini način da se postigne samorealizacija.

Na karmana na prajaya dhanena

Tyagenaike amritatwamanasuh.

„Niti radom, niti potomstvom, niti bogatstvom, već samo odricanjem, osoba postiže besmrtnost.“ Samo Sanjasom možemo da potpuno odsečemo Mohu³⁴⁶ za imovinu i rodbinu. Sanjasa je veoma neophodna. Slava Sanjase, plod Sanjase, je neopisiv.

---

³⁴⁶ Moha: zabluda – u odnosu na nešto, obično stvara zabludu vezanosti ili zanesenosti zasnovanu potpuno na lažnoj percepciji i proceni objekta.

Karakteristike Sanjasina

U našoj zemlji je od pamtiveka postojala velika privlačnost prema životu Sanjasina. Ako među hiljadama čak ni jedan ne bude voljan da uzme život Sanjasina, neće biti nijedan koji neće imati poštovanje za osobu koja uzme život Sanjasina. Opšta koncepcija je bila, a i u današnje vreme takođe, da osoba koja se odrekla svega u svetu i luta od mesta do mesta po suncu i kiši, uzimajući sklonište i hranu gde god može da je nađe, je bio zasigurno nepopustljiviji i ozbiljniji čovek nego obična osoba koja je živela kućedomaćinskim životom.

U najranijim danima, bilo je mnogo šuma koje su privlačile tragaoce za istinom i znanjem. Možda je jedan od razloga zašto je lutajući monah, koji živi u šumi, bio poštovan od strane zajednice, bio to da su naši drevni sveti spisi svi bili napisani u šumi. Aranjake (šumske knjige) i Upanišade sadrže vrhunac indijske mudrosti koja sačinjava ne samo naše bogato nasleđe iz prošlosti, već nastavlja da bude naš sadašnji vođa, prosvetljujući nas o načinu na koji treba da tražimo trajnu sreću.

Mnogi mladi ljudi mora da su živeli živote stvarnih monaha, zabranjujući sebi užitke običnih ljudi. Praksa isposništva pod teškim uslovima je zasigurno bila moguća samo za ljude koji su imali dobru mentalnu kontrolu, i stoga je postalo opšte pravilo da se misli da svaki monah mora da bude čovek od stroge mentalne discipline. Purane takođe ukazuju na način kako su stvarni Sanjasini morali da se ponašaju na naprednom nivou duhovne evolucije. Priča o Rišabhadevi³⁴⁷ je takav slučaj. Stoga je tokom vremena poštovanje koje se ukazivalo lutajućim Sanjasinima koji su čak odbacili svoju vlastitu odeću i zabranili sebi obične prednosti održavanja čistima putem kupanja, itd., postalo veće od poštovanja koje se ukazivalo običnim Sanjasinima.

---

³⁴⁷ Rišabhadeva: devni asketa koji je slobodno lutao kroz šume, ne posedujući ništa - čak ni ne noseći odeću - gotovo nesvestan tela.

Administracija zemlje je takođe pokazala brižnost da se obezbedi dovoljno za takve koji su se kretali od mesta do mesta kao Vanaprasthe³⁴⁸, obični hodočasnici ili kao Sanjasini. Duž velikih razdaljina, na putevima koji su spajali važna mesta, bile su zasađene aleje voćki kao što su džek i mango, a izrađene su adekvatne kamene platforme na koje se mogao istovarati teret koji su na glavama nosili hodočasnici koji su pešačili, te su bili izgrađeni slivovi gde inače obično nije bilo vode. Rezultat je bio da je tokom godine bilo koji broj ljudi mogao da pešači od jednog mesta do drugog duž puteva, a da pri tom imaju obične uslove koji su dovoljni da zadovolje njihove jednostavne potrebe. Isto tako, duž obala reka su bili izgrađeni, ne samo gathovi za kupanje, nego i Mandape koje su mogle da se koriste za molitvu i meditaciju kao i za odmor tokom dana i noći.

Kada je ovo organizovala čak vlada, ili dobrotvorno orjentisani bogati čovek iz tog mesta, bilo je prirodno da postoji stabilno povećanje broja ne samo stvarnih tragaoca za istinom, nego i onih koji su se pretvarali i koji su hteli da se okoriste sa lakovernošću masa i da zarade pristojno življenje. Uspeh koji je postigla nekolicina privukao je pažnju mnogih i tokom vremena broj lutalica pod maskom monaha se povećavao.

Postojala je neizbežna kombinacija prosjaka sa monaštvom jer je hindusitički ideal bio Karatala Bhikša³⁴⁹ i Taru-Tala-Vasa, i stoga se broj prosjaka stabilno povećavao.

Postalo je teško da se razlikuje između prosjaka i stvarnih monaha. U stvari, ljudi su počeli da smatraju monahe samo prosjacima. Osim za deo stanovništva koji je nastavio da poštuje sve u ruhu monaha kao vredne poštovanja, mnogi su osećali da su monasi koji su se kretali od mesta do mesta, bili besposličari kojima ne bi trebalo dozvoliti da nastave da iskorištavaju lakoverne. Ideja se održala čak do danjašnjih dana, i tako, veoma često, stvarni ljudi od duhovne evolucije idu apsolutno neprepoznati od

---

³⁴⁸ Vanaprastha: doslovno: onaj koji boravi u šumi. Treći stepen života (Ašrama) u kojoj, napuštajući dom i decu, muž i žena borave zajedno u izolaciji kao priprema za uzimanje Sanjase.

³⁴⁹ Karatala Bhikša: korišćenje ruku (dlanova) kao prosjačke činije.

strane običnih ljudi, i možda su podređeni raznim vrstama uvreda. Nema sumnje da bar procenat monaha koji lutaju zemljom, ima viši nivo razvoja, ali obični posmatrač nema mogućnosti da odvoji žito od kukolja.

Inteligentni ljudi u današnje vreme koji imaju duhovne težnje se suočavaju sa sumnjom da li treba zaista da uzmu život Sanjasina za postizanje ideala. U stvari, svetac³⁵⁰ je samo drugo ime za stvarnog Ćivanmuktu³⁵¹ i moguće je za čoveka od pravog razvoja da bude Ćivanmukta bilo da je Brahmačari³⁵², Vanaprastha ili Sanjasin. Može ne postojati nikakva potreba da se odrekne običnih poziva da postigne status Ćivanmukte. Zasigurno je da se takvi ljudi visokog razvoja retko pronalaze; otkrićemo da je svetost samo najbliži pristup božanskom.

Kvaliteta koja ih razlikuje je univerzalna ljubav. Obrazovanje ne može samo po sebi da bude oznaka svetosti jer obrazovan čovek beće moći da voli niti da bude voljen koliko čovek koji se potpuno predao Gospodu i koji živi u svetu samo iz razloga da izvrši naredbe Gospoda na način na koji je u mogućnosti da ih shvati. Takva osoba će imati apsolutni mir uma, potpunu neuprljanost i čistoću, intuitivno prepoznavanje onoga šta je od trajne vrednosti, brzinu inteligencije da razume u jedom mahu i bez mnogo truda, esenciju svetih spisa, unutrašnju i intenzivnu žudnju sa samožrtvovanjem tako da može da bude od najveće koristi ljudima oko sebe, i, konačno, ali ne manje vredno, imaće duboku posvećenost i nepropadajuću veru u davanje Gospoda.

U traženju sveca, osoba ne bi trebala da obraća pažnju na spoljašnju odeću ili doslovno opremu ili znanje ili čak poznato ime i slavu koje je neko zadobio kao darodavac poklona u obliku hramova i Dharmašala. Ovo nije važno. Stvarni svetac treba da se sudi po svojoj vlastitoj unutrašnjoj vrednosti. Zahteva se dobro rasuđivanje kako

---

³⁵⁰ Iz nekog razloga, u britanskoj Indiji, postao je običaj da se kaže "svetac" kada se misli na Sadhua ili Sanjasina.

³⁵¹ Ćivanmukta: onaj ko je oslobođen za vreme sadašnjeg života.

³⁵² Brahmačari: onaj ko poštuje apstinenciju; student na prvom stepenu života (Ašrame).

osoba ne bi bila pogrešno zavedena spoljašnjim odličnostima u odsustvu unutrašnje zasluge. Ali čak i obični čovek će da intuitivno videti svetost gde se ona manifestuje.

Misija Sanjasina

Sadhui i Sanjasini kao telo imaju univerzalnu svrhu radi koje postoje. Oni su čuvari duhovnosti zemlje i moraju da daju svoj doprinos razvoju i uzdizanju čovečanstva. Da bi se opremili sa uzvišenim zadatkom koji im je dat, početna izolacija monaha i Sadhua od ostatka čovečanstva je neophodna disciplina. Ali, nažalost, mi smo dozvolili ovoj odvojenosti da postane stalno stanje i tako, u velikom delu, Sadhu zajednica je počela da se vidi kao izdvojena jedinica van bledila ostatka čovečanstva koje se junački bori u ravninama i u gradovima.

Gubitak dodira sa drugima je posledično učinio da zaboravimo ono što treba da uradimo i da zanemarimo naš posao kao obrazovaoци i prosvetitelji druga tri reda. Moraćemo još jednom da se pokrenemo i da započnemo da igramo naš dosuđeni deo u životu nacije. Moramo da budemo jedno ujedinjeno telo koje je posvećeno započinjanju nove ere bratstva i mira koja mora da nastupi posle godina divljačke borbe i krvoprolića u koju je svet sada potonuo.³⁵³

Svaki deo čovečanstva će da igra svoju ulogu u obnavljanju novog sveta na vrednijim osnovama. Ako će nova civilizacija da potraje (da ne bude samo uvod u još veći rat), ona mora biti zasnovana na trajnim vrednostima duhovne prirode. Davanje ove nove duhovne osnove novom čovečanstvu je rad Sanjasina i Sadhua, monaha i celibata sveta.

---

³⁵³ Ovo je napisano za vreme Drugog svetskog rata.

Teret produhvljavanja dolazeće generaciju oslanja se na ramena ljudi od duha, Sanjasina, svetaca, Mahatmi³⁵⁴. Oni bi trebali da rade ovo bez greške da bi održali slavnu tradiciju ove zemlje i da bi održali njihovo poštovano mesto kao korisnu jednicu društva.

Obični ljudi se uvek oslanjaju na Sadhue za aktivno vođstvo u stvarima moralne i duhovne prirode. Moramo, stoga, da radimo prema pravilima, stvarnom primeru i aktivnom životu-radu. Jer, zaista, mi predstavljamo snagu Satve i dobro za nadvladavanje snage Tamasa i zla koje je pritislo svet danas.

Misija Sanjasina

Istinski Sadhui naše zemlje čine najcenjeniju zajednicu, i svaki od njih nosi rečit iskaz prirode koji služi kao primer putem individualnog karaktera, što je dokaz visina u koje su se popeli duhom žrtvovanja u razvoju duhovne mudrosti i odlučnom zanemarivanju pukih materijalnih vrednosti, kao i posvećenosti celim srcem vrhovnim ciljevima i vrednostima ljudskog postojanja. Bila je, kroz nekoliko vekova, izričita uloga prosvetljenih Sanjasina da šire znanje primerom svojih života radije nego rečima, koje je otelovljeno u bogatom kulturnom nasleđu naše zemlje. Oni su održali i oživeli mudrost drevnih Rišija³⁵⁵, održali tradiciju duhovnog razvoja, udisali misli o miru i dobrostanju celog čovečanstva, dokazali vrednost, lepotu i baštinu unutrašnjeg duha u čoveku koji je iznad tela-uma što je ljudska individua, iznad iskušenja i mamljenja čulnog i svetovnog, i uspešno tražili da postignu vezu sa beskrajnim bićem koje samo održava sve manifestacije univerzuma, održava Dharmu u zemlji smrtnika, i uz to daje snagu, život i radost svim živim oblicima.

---

³⁵⁴ Mahatma: doslovno: "velika duša (Atma)." Obično titula za Sanjasina ili sveca.

³⁵⁵ Riši: mudrac; vidioc istine.

Širom Indije pronalazimo teške napore za ekonomsku, političku i društvenu obnovu; i što se tiče moralne, mentalne i duhovne kulture ljudi, velika odgovornost i privilegovana uloga počiva na obrazovanim, prosvetljenim, duhovno razvijenim Sadhuima. Samo kada je božansko u čoveku, koje je osnova svih kultura, osnova svih pokreta, inspirisano da se manifestuje u okruženju visoke težnje i kada je morani rast moguć i održavan pod uticajem napora i rada Sadhua, onda možemo da pronađemo mir na zemlji, sreću, istiski razvoj, stvarni napredak i radost svrhovitog, značajnog i ispunjenog postojanja.

Teška staza

Svami Šivananda Sarasvati

Ništa što je vredno se ne postiže bez iste mere bola i patnje. Njedan trajni ideal ne može da se postigne bez umora i znoja. Semenka puca i nestaje da bi dala biljku. Cvet daje svoj život da bi ustupio mesto slatkom voću. U peći se pojavljuje zlato iz rude. Tako isto, cena svetaštva treba da se plati u međuperiodu potpune samoće, oskudice, i borbe kroz koju prolazi duša koja stvarno teži. Svaka duša na stazi bogorealizacije ne gaji iluziju o istinskoj prirodi duhovne staze. Apsolutno nema kraljevskog puta u duhovnosti.

Nevolja je prerušeni blagoslov. Nevolja razvija moć istrajnosti i snagu volje. Nevolja razvija hrabrost i izdržljivost. Svi proroci, sveci, fakiri, Bhakte i jogini od davnina su morali da se teško bore sa nepovoljnim okolnostima. Svemoćni Gospod stavlja svoje poklonike na teške testove i rigorozna iskušenja. Svaka duša na Zemlji je na testu od strane Boga u vezi svoje iskrenosti i strpljenja. On stavlja tragaoce u razne vrste problema. Čini da čovek postpuno ostane u beznađu, i da bude bespomoćan, i da gleda i vidi da li osoba ima stvarnu posvećenost prema Njemu ili nema, u tako zategnutim

okolnostima. Ne možemo tačno da kažemo kakve vrste iskušenja će naići. Ali iskreni poklonik se ne nikada ne plaši takvih vrsta testova.

Stroga istrajnost pod svim uticajima i uporna odlučnost da se istraje do kraja su esencijalni ako osoba hoće da realizuje svoj ideal. Tragaoc uvek mora da bude budan u odnosu na tajnu moć nesvesnih navika koje mile u njemu. Čovek je sibirit po prirodi. Osoba može da bude zaista veoma žestoka u svom isposništvu i zavetima na početku, ali ako osoba nije oprezna, uskoro će energije da se relaksiraju, udobnosti će da prodru u um i čovek će biti veoma teško pogođen. Ako se dozvoli telu da se povratu u mekoću i luksuz, biće gotovo nemoguće da se ponovo disciplinuje. Um odmah izvlači korist od čak najmanjeg znaka slabosti u najiskrenijim tragaocima. Osoba mora budno nadzirati sebe i treba uvek da bude oprezno budna protiv iznenadnog napada Samskara.

Istinski, duhovni život je za večnost, i realizacija je beskrajno. To nije kao period rada, iza čega posle sledi lep odmor. Isti visoki stepen čistoće i discipline mora da se održava ako će život uopšte išta da znači. Nikakva realaksacija strogosti i opreza ne može da se prihvati. Jer, velika moć kosmičke iluzije nije trica sa kojom se može igrati. Napad strasti je dovoljan da uprska rezultate koji su postizani godinama sporog i mukotrpnog napora. Prisećajući se ovoga, neka tragaoc uvek bude u molitvenoj opreznosti, kao što su mistici rekli. Čovekova postignuća su bezuspešna pred šarmom Maje. Ona vrhunski vada na pozornici božanske igre. Niko ne može dogmatski da kaže da je iznad svih iskušenja. To je samo Gospodova milost koja ne čini čoveka samo čistim, nego ga čini čistim do samog kraja. Čovek samo treba da vežba stalnu poniznost i aktivnu budnost.

Velike lekcije istinske poniznosti i istrajnog opreza moraju da se dobro shvate i da se nose na umu od strane svakoga ko hoće da napravi pomak na skliskoj stazi koja vodi od tame u svetlo, od nestvarnog u stvarno, i od smrtnosti u besmrtnost. Realizacija apsoluta nije priča ni igra. To je najteži i najtvrdokorniji od svih zadataka. On zahteva cenu vlastitog jastva. Da li ćete zaista i voljno da igrate? Ovo zahteva vaš ego. Ovo

zahteva vaše samo biće kao cenu samorealizacije. Ako je to svačiji cilj, ako je to ideal svih, zar oni koji su više iskusni ne bi trebali da predaju tajnu manje iskusnima? Zar ne bi svako dete u kolevcu trebalo da bude incirano u misterije postojanja?

Sada se pojavljuje veoma ozbiljno pitanje zašto je Sanjasa uopšte neophodna. Esencijalni onoga zašto se svetovni ljudi podučavaju Sanjasi je ovo: To je jedino učenje koje daje život. Druga učenja su samo puka igra rečima. Nikada ne oseti ni za trenutak da nisi spreman za samorealizaciju, da nisi u formi za Sanjasu ili Vedantu. Ova kukavička priroda vas neće ostaviti ako ne učinite napor da spoznate istinu kakva jeste. Držite ispred sebe formulu: “Bolje je gađati lava i promašiti ga, nego loviti šakala i uloviti ga.” Bolje je da ciljajte Sanjasu i Vedantu i da pretrpите neuspeh u njihovom praktikovanju nego da živite svetovni život i da uspete u njemu.

U stvarnosti, Sanjasa i Vedanta, idu ruku pod ruku. Osoba ne postaje celovita bez ove duge. Gde god postoji praktična Vedanta, mora da postoji Sanjasa najvišeg tipa. Sanjasa bez Vedante ili Para-Bhakti postaje ruganje i sujeta. Vedanta bez Sanjase postaje puki, suvoparani inelektualizam. Kada se u čoveku Sanjasa i Vedanta stope u jedno, rađa se mudrac vrhovne mudrosti. Sanjasa prazni osobu od ega i negativnog fenomena, a Vedanta ga puni sa pozitivnom istinom i vrhunskom realnošću. Kombinacijom obadve, slepa vera treba da postane racionalna vera, a razum treba da se preokrene u lično iskustvo.

Osoba treba da bude mrtva za uskost i zabludu sveta ako će da živi u većem i lepšem “životu duha”. Nikada ne smemo da dozvolimo da zaboravimo ovu esencijalnu istinu. Snovi o dovođenju Boga na čulnu Zemlju nisu ništa drugo osim predstavljanje ljudske sujete koja je čisto rezultat neuspeha da se razazna šta je zaista istina i postojanje, a šta nije. Stoga uzmimo sve lekcije od naših starih i one koje su nam ostavili naš praoci. Neka svaki otac uzme primer Jađnavalkje. Naka sva deca uzmu primer četiri Kumare. Onda se može reći da je život savršeno proživljen. Neka se svako od nas i svi mi

uvek sećamo da smo rođeni za vrhovnu svrhu apsolutnog ostvarenja i ničega više. Da svi ispraznimo sebe od ega putem Sanjase i da se ispunimo sa esencijalnim istinama Vedante.

Tat Tvam Asi

- Svami Šivananda