

Zbirka
Celostna joga

Šri Aurobindo
Prvine joge

Arja

Izvirnik

Sri Aurobindo

Elements on Yoga

Sri Aurobindo Ashram Trust

Pondicherry 1953

Kje je kaj

Klic in primernost	5
Temelji	8
Teženje	11
Iskrenost	17
Vera	20
Predanost	22
Ljubezen	27
Odpiranje dušnega	33
Izkustva in videnja	36
Delo	40
Preobrazba	45
Težave in napredovanje	51
Spolnost, hrana, spanje	57
Nekaj razlag	62

1.Klic in primernost

Kako se ve, ali je kdo primeren za duhovno življenje, preden se loti joge?

Kako lahko kdo ve, preden je stopil na pot? Lahko ve samo, če obstaja teženje ali ne, če čuti klic ali ne.

*

Rekli ste, da je za korak na pot joge "vse kar je treba vedeti to, ali se je duša v njem podala v jogo ali ne". Kako je to mogoče jasno vedeti, preden stopimo na pot?

Gre za vprašanje ali to čutimo ali ne. Glede tega ni vprašanja "kako vedeti?" Vemo ali pa ne vemo, čutimo ali pa ne čutimo! Ne sprašujete če ste srečni ali jezni ali žalostni – spoznate takoj.

*

Kako naj človek ve, če ima v sebi kakšno duhovno možnost?

Nihče ne ve. Ko jih duša potisne, se usmerijo k Božanskemu. To je vse.

*

Prosim, povejte mi če imam kakšno možnost za duhovno uresničenje.

Takšno spraševanje je izgubljanje časa. Ko si stopil na duhovno pot, moraš samo nadaljevati, ne zanašajoč se na svojo zmožnost ampak na Materino moč.

*

Ali je res, da tisti ki stopijo na pot joge brez popolnega poznavanja svoje narave in njenih možnosti, zaidejo v težave?

Kdo stopi na pot joge s popolnim spoznanjem ali kakršnim koli spoznanjem? Vsi so nevedni. Samo prek joge lahko dosežejo spoznanje.

*

Včasih kdo stopi na pot, ker čuti teženje in klic, vendar pa jo kasneje opusti. Kaj je temu vzrok? Ali ni to zato, ker ni bil sposoben presoditi svoje narave, preden je stopil na pot?

Zato, ker niha njegovo teženje ali pa ni zvest klicu. To ni stvar presoje. Rekel sem, da nihče ne more vedeti ali presojati.

*

Nekateri pravijo, da dokler ni prečiščena vsa nrav, ni pravega začetka joge. Ali je to res?

To je nesmiselno.

*

Ali je res, da Mati sprejme samo tiste, ki imajo izkustva in uresničenja v sadhani, tistih pa, ki takih izkustev nimajo in živijo v navadni zavesti, ne sprejme?

Zakaj jih Mati ne bi sprejela? Kaj misliš s "sprejeti"?

*

Ali ga bo Mati sprejela, če se ji sadhak zaradi ovir svoje nravi ne more popolnoma odpreti?

Tako vprašanje nima nobenega smisla. Mati sprejme tiste, ki sledijo tej jogi. "Sprejme" tu pomeni "pripusti k jogi,

sprejme kot učence". Toda napredovanje v jogi in siddhi v jogi sta odvisna od stopnje odprtosti.

*

Kaj mu bo pomagalo obdržati vero in ostaniti na poti, ko se sadhak vedno znova sooči z resnimi težavami v svoji sadhani?

Kdo lahko popolnoma zavrne svojo nižjo nravo? Vse kar lahko storimo je to, da težimo in zavrnemo nižje pobude in kličemo Božansko, da opravi vse drugo.

*

V Giti je rečeno, da jih izmed tisočernih le malo išče Božansko in ga celo med temi samo eden ali dva dosežeta. Ali je to res?

Če to počnemo z lastno močjo, je le malo takšnih, ki to lahko storijo – toda z vero v Božansko, z božansko milostjo postane to mogoče.

*

Kakšen naj bo končni sadhakov cilj? Ali ni to, da bi postal jogi?

Končni cilj je biti popolnoma združen z Božanskim. Ko smo v nekakšni stalni združenosti, se lahko reče, da smo jogi, toda združitev mora biti popolna. Obstajajo jogiji, ki so združeni le na duhovni ravni, dalje takšni, ki so združeni v umu in srcu, drugi pa tudi v vitalnem. V naši jogi nam je cilj združiti se tudi v fizični zavesti in na nadumski ravni.

2. Temelji

Kdaj lahko rečemo, da je sadhak položil svoj temelj v sadhani?

Ko je vzpostavil mir, razvil enakost, vdanost in nenehno duhovno izkustvo.

*

Kakšen je pravi način za vzpostavitev miru in enakosti v naravi?

Mir in enakost sta nad teboj. Poklicati jih moraš dol v um, vitalno in telo. Kadar pa kaj moti, moraš tisto, kar moti in samo motnjo zavrniti.

*

Ali se mir in enakost spustita zaradi Materine milosti?

Ko se spustita, je to zaradi teženja duše in Materine milosti.

*

Kaj je pravo znamenje, da se je enakost utrdila v naravi? Ali to pomeni, da sprejemamo vse motnje od zunaj ali od znotraj povsem mirno, ne da bi kar koli storili, da bi jih odpravili?

Gre za soočanje z njimi ne da bi nas motile in za

mirno zavračanje. Vseeno je, če jih poskušamo odpravljati ali ne. Le ko delujemo proti njim, moramo to početi spokojno, brez jeze, vznemirjenja, žalosti ali katerega koli motečega vzgiba.

*

Ali lahko za osebo, ki je dosegla samato ali enakost, trdimo, da je brez ega?

Samata ne pomeni odsotnosti ega, ampak odsotnost želja in navezanosti. Občutek ega lahko izgine ali ostane v finejši ali gostejši obliki. To je odvisno od osebe.

*

Ali pomeni spust Božanskega tudi spust miru, čistosti in tišine?

Te so del božanskega spusta ne pa njegova celota.

*

Ugotovil sem, da se od takrat, ko se je vame spustil mir, v meni igra višja sila. Ali je ta sila drugačna od sile miru?

Mir je pogoj za pravo igro sile. Sila in mir sta dve različni moči Božanskega.

*

Kako razvijemo sposobnost sprejemanja božanske sile?

Prvi pripomoček je umirjenost uma. Drugo je teženje in abhjasas.

*

Kaj dejansko pomeni umirjen um? Ali to pomeni, da v umu sploh ni misli?

Ne. Ni nujno, da v njem ni misli. Ko ni misli, gre za tišino. Pravimo, da je um umirjen, ko lahko skozenj prehajajo misli, čustva itd., a ga ne motijo. Čuti, da misli niso njegove, morda jih opazuje, toda nič ga ne zmoti.

Kaj resnično pomenita dejavnost in nedejavnost v sadhani?

Dejavnost v teženju, tapasji, zavračanju napačnih sil; pasivnost do pravega delovanja, delovanja Materine sile, to so prave stvari v sadhani.

3. Teženje

Kaj je mišljeno z duhovnim teženjem?

Pomeni teženje k duhovnemu, duhovnim izkustvom, duhovnemu uresničenju, Božanskemu.

*

Ali sta volja in teženje isto?

Ne, prav gotovo ne. Teženje je klic Božanskemu, volja pa je pritiskanje zavestne sile na naravo.

*

Ali je molitev isto kot teženje?

Je, ali pa je lahko izraz teženja. Kajti obstajajo molitve, ki so le izraz želja – npr. molitve po bogastvu, posvetnem uspehu itd.

*

Kakšna je razlika med teženjem in odpiranjem?

Ničesar nimata opraviti drug z drugim razen tega, da teženje pripomore k odpiranju. Odpiranje pomeni da se zavest odpre resnici ali Božanskemu, čemur je sedaj zaprta – označuje stanje sprejemljivosti. Teženje je klic v bitju in ni odpiranje.

*

Ali je teženje, ki izhaja iz vitalnega, enake narave kot tisto, ki izhaja iz srca?

Ne, vitalno je dinamično, klic življenjske sile – tisto iz srca je čustveno ali pa dušno.

*

Ali se moč teženja med sadhaki razlikuje glede na njihovo nravo?

Ne. Teženje je enako pri vseh; razlikuje se le po čistosti, intenzivnosti in cilju.

*

Ali lahko oseba šibke volje napreduje v sadhani samo s teženjem?

Ne. Okrepiti mora svojo voljo ali klicati višjo moč, da to zanjo opravi.

*

Ali lahko teženje poveča moč volje pri osebi, kjer je ta šibka?

Da, lahko – s klicanjem božanske Volje.

*

Zakaj se teženje včasih upočasni in včasih pospeši?

Tako je pri vsakomer. Nrav se ne more spreminjati z istim tempom.

*

Če narava ne more vedno hiteti, zakaj se potem od nas zahteva, da nenehno težimo?

Če ne težiš nenehno, se bo nprav pogreznila v stare nižje načine.

*

Ali bo sadhak, ki ne čuti niti močnega teženja niti akutnega odpora oviram svoje nravi, lahko napredoval v svoji sadhani?

Domnevam, da to pomeni, da lahko le počasi napreduje.

*

Kaj mora sadhak storiti, da ostane pri svoji sadhani, ko ne čuti nobenega teženja in ne doživi ničesar?

Misliti na Mater, ostajati spokojen in klicati.

*

Ali je sadhaku z močjo svojega teženja že na začetku mogoče popolnoma uresničiti Božansko?

Če gre za popolno čistost dušnega in duhovnega teženja, se to lahko zgodi, toda redko.

*

Čutim, da Materina volja in milost povečujeta teženje. Ali je tako?

Da, vendar ne, če ne težiš.

*

Od mene zahtevate nenehno teženje. Toda ugotovil sem, da je Materina sila tista, ki mi vnema, krepí in povečuje teženje. Kakšen osebni napor naj torej vlagam?

Res je, da v tebi teži Materina sila, toda če osebna zavest ne pristaja, sila ne deluje. Če osebna zavest nenehno išče Božansko in pristaja na delovanje, postane-ta nenehna tudi teženje in delovanje sile.

*

Ali ni res, da tudi osebno zavest sadhaka giblje Mati in da obvladuje vsa njena dejanja?

Toda če tvoja osebna zavest počne napačne stvari, ali je tudi tedaj Mati tista, ki počenja napačne reči?

*

Ali ni tako, da kolikor sadhak ni v svojih višjih delih odprt Materinemu delovanju, deluje Mati v njegovih nižjih delih in je vzrok njegovih napak, da se lahko prek trpljenja uči obračati k njej v svojih višjih delih?

Mati ni vzrok človeških napak. Zanje je vzrok prakriti

– kolikor puruša ne odkloni svojega pristanka. Mati ni nižja prakriti, ampak božanska šakti in njeno delo je pritiskati na to nižjo nrav, da bi se spremenila. Lahko rečeš, da se pod pritiskom prakriti spotika in se ne more popolno odzvati ter počne napake. Toda Mati ni tista, ki vpliva na tvoje napačno početje ali povzroča v tebi napačne vzgibe. Če tako misliš, si v nevarnosti, da boš opravičeval takšne vzgibe ali njihovo obstajanje.

*

Ali ni res, da prakriti izhaja iz Božanskega? Ali v tem primeru ni moč in del božanske Matere?

Vse izhaja iz Božanskega. Toda nižja prakriti je moč nevednosti – zato ni moč resnice, ampak le zmesi resnice in laži. Mati tu ne pomeni moči nevednosti, ampak moč, ki se spušča, da bi prinesla resnico in se vzpenja k resnici iz nevednosti.

*

Na kakšen način je potrebno moje lastno prizadevanje, da pristanem na Materino delovanje v meni?

S tem, da se vedno bolj odpiraš s pristajanjem na pravo: mir, luč, resnico, Anando in odklanjaš napačno, kot je jeza, laž, sla itd.

*

Katere so ovire pri popolnem pristajanju na Materino delovanje v sadhakovi naravi?

Napačni vzgibi: samovolja, egoizem, vitalne strasti, ničevost, osebne želje itd.

*

Ali je res, da Božansko napravi človeka primerno sprejemljivega za svoj spust vanj, če resnično teži pa čeprav je njegov um neveden in omejen?

Da, le um ne sme biti majhen in ozek in zaljubljen v

ozkost.

*

Kaj pomeni biti zaljubljen v ozkost uma?

Ljudje so radi ozki. Navezani so na svoje omejene zamisli, počutja, priljubljenosti in se razburijo, ujezijo in dvomijo če kdo poskuša, da bi širše razmišljali. To pomeni biti zaljubljen v umsko ozkost.

*

Nekateri pravijo, da šolani ljudje z razvitim umom hitreje napredujejo v sadhani, kot nešolani z nerazvitim razumom, čeprav enako močno težijo. Ali je to res?

Takšnega pravila ni. Bolje je, če je um močan in razvit, toda ni nujno, da bi šolanje razvilo močan in razvit um.

*

Pravite, da šolanje ne povzroči močnega in razvitega uma. Kaj pa?

Razvije se sam z voljo po pravem in širokem spoznanju z elastičnim sprejemanjem resnice.

*

Ali je za ljudi šibkega in ozkega uma potrebno prizadevanje, da bi postal njihov um močan in razvit, da bi lahko sprejemal božansko milost ali pa ga lahko prepustijo milosti, da ga bo pripravila za svoj spust?

Odvisno je od človeka. Če njegov šibki in ozki um ovira sadhano, ga lahko poskuša razširiti, če je srce krepko in pristno ali pa je dušno aktivno, potem lahko prepusti božanski sili da to opravi med potekom joge.

*

Ali ni treba, da sadhak za pravilno vzgojo in razvoj uma bere knjige?

Z branjem knjig tega ne bomo dosegli. Treba je

poskušati razmišljati in gledati na stvari jasno. Branje je povsem drugotnega pomena. Nekdo lahko prebere na tisoče knjig pa bo še vedno ostal ozek in neumen.

*

Ali je res, da "satsanga" (družba duhovnih ljudi) ustvarja in povečuje teženje po Božanskem?

Da.

4. Iskrenost

Ali popolna preobrazba in doseganje nadumske resnice res mogoča le s popolno iskrenostjo?

Da.

*

Mati je rekla: "Če nisi iskren se ne lotevaj joge." Ali to pomeni, da naj človek, ki je potem, ko je začel z jogo in ugotovil, da njegova iskrenost ni popolna, jogo opusti?

Ne. Samo če je v temelju neiskren, potem jo mora opustiti.

*

Kako naj sadhak ve, če je v temelju neiskren?

Če vidi, da je poln ega in počne sadhano izključno zaradi ega in ni usmerjen k Božanskemu.

*

Ali sadhak nima nobene možnosti, da bi se znebil te temeljne neiskrenosti?

Če se sadhak zave svoje neiskrenosti in se je resno hoče znebiti, potem se lahko.

*

Kako lahko sadhak ve, če mu iskrenost raste?

S tem, da se opazuje ali se odziva samo na božanske sile ali pa se še vedno odziva, sprejema in goji sile ega in sile želja.

*

Ali je res, da lahko sadhak hitro napreduje če je popolnoma iskren, čeprav je njegova vdanost pomanjkljiva?

Če je iskren, je nujno vdan. Iskrenost v jogi pomeni odzivati se samo Božanskemu in če nismo vdani, tega ne moremo.

*

Kakšna je prava naravnost, da ostanemo na tej poti vse dokler ne uresničimo nadumske resnice?

Dušno stanje, iskrenost in vdanost Materi.

Ali je izpoved svojih slabosti in napak Božanskemu in drugim znamenje iskrenosti?

Zakaj drugim? Zaupati jih je treba Božanskemu.

*

Toda, ali ni treba, da se mu izpovemo, če komu storimo kaj napačnega? Ali je dovolj, če se izpovemo Božanskemu.

Če se tiče drugih, potem je to treba storiti.

*

Kako se sadhaki lahko izognejo, da bi jih v sadhani zapeljale sile laži?

Vedno naj bodo iskreni. Vse je odvisno od tega.

*

Kako dolgo je treba biti sadhaku discipliniran?

Vsaj dokler ne doseže uresničenja.

*

Ali naj to pomeni, da morajo živeti disciplinirano, dokler ne doseže popolnega uresničenja?

Na vsak način do temeljnega uresničenja, tako da ne bodo več nagnjeni k delovanju skladno z njihovim umskim domišljanjem ali vitalnim egom.

*

Kaj mislite s "temeljnim uresničenjem"? Ali se to nanaša na stanje tistih sadhakov, ki so se povsem predali Božanskemu in se povsem preobrazili?

Tisto je popolno uresničenje. Če so povsem preobraženi, ni več sadhane.

*

Kaj mislite z "umskim domišljanjem"?

Ko um sledi svojim lastnim idejam zaradi uživanja v njih in navezanosti nanje in mu ni za resnico.

*

Ali je za sadhake, ki se niso znebili "umskega domišljanja" in vitalnega ega, da dosežejo vsaj delno uresničenje?

Ne, predati se morajo Božanskemu.

*

Ali je to, da se znebimo umskega domišljanja in vitalnega ega dovolj, da dosežemo temeljno uresničenje?

Ne. Treba se je predati in psihično mora biti v ospreddju ter obvladovati um in vitalno.

5. Vera

Kakšna je razlika med vero, prepričanjem in zaupanjem?

Vera je počutje celotnega bitja. Prepričanje je umsko.

Zaupanje pa pomeni zanašati se na neko osebo ali Božansko ali pa biti gotov neke posledice svojega iskanja ali prizadevanja.

*

Na kaj mislijo ljudje z besedo "slepa vera"?

Izraz nima pravega smisla. Domneva, da ne verjamejo brez dokaza . Saj sklep na osnovi preverjanja ni vera, ampak spoznanje ali pa mnenje. Vera je nekaj, kar je pred preverjanjem ali spoznanjem in pomaga k spoznanju ali izkustvu. O tem, da Bog obstaja ni dokaza, toda če v Boga verujemo, lahko pridemo do izkustva Božanskega.

*

Kakšna je razlika med dušno vero, umsko vero, vitalno vero in fizično vero?

Umska vera se spopada z dvomom in pomaga odpreti pravo spoznanje. Vitalna vera preprečuje napade sovražnih sil ali pa jih premaguje in pomaga k pravi

duhovni volji in delovanju. Fizična vera nas ohranja trdne skozi vso fizično mračnost, inercijo ali trpljenje in pomaga do temeljev prave zavesti. Dušna vera pomaga vzpostaviti neposredni stik z Božanskim ter k združitvi in predaji.

*

Kaj je mišljeno z "dinamično vero"? Ali ni vsaka vera dinamična?

Vera je lahko tamasična in neučinkovita, npr.: "Verujem, da bo Mati storila vse, tako meni ni treba. Ko bo hotela, me bo že preobrazila." To ni dinamična, ampak statična in inertna vera.

*

Ali je treba dolgo čakati na višja izkustva z božansko Milostjo, celo po tistem, ko sadhak doseže popolno vero in predanost?

Ni mogoče ostati brez izkustva, če sta vera in predanost v vsakem delu popolna.

6. Predanost

Ali se brez predaje ni mogoče preobraziti?

Če ni predaje, ne more priti do preobrazbe vsega bitja.

*

Kdaj se pri sadhaku začne prava predanost?

Začne se takrat, ko pride do pravega izročanja samega sebe..

*

Kako doseči pravo izročanje samega sebe?

Tako, da ne sledimo ego in željam. Ego in želje so tisti, ki preprečujejo predajanje.

*

Katero znamenje nakazuje, da ima sadhakova odločenost predati se praktične posledice v njegovem življenju?

Popolna ubogljivost brez vprašanj, upiranja, zahtev ali pogojev in da se odziva na vse božanske vplive ter zavrača vse, kar ni od božanskega.

*

Ali ni tako, da se stare navade vračajo in celo

preprečujejo učinkovito uresničenje ponovnih odločitev za predajo?

Da, prav gotovo. To počnejo vse dotlej, dokler iskrenost, čistost in predanost niso popolne.

*

Kaj je najučinkoviteje za uspešno odločitev po predaji?

Popolna iskrenost.

*

Kdaj Božansko popolnoma prevzame sadhano in jo izvaja za sadhaka?

Ko ta opusti ego.

*

Kaj je mišljeno s tem, da Božansko prevzame sadhano?

Kadar božanska sila izvaja vso jogo in dejanja z neposrednim delovanjem in se sadhak tega zaveda.

*

Kako vemo, da je našo sadhano prevzelo Božansko?
To čutite.

*

Gitina osrednja skrivnost je v predaji Božanskemu s tem, da zavrnemo vse dharme, "sarva dharman paritjaja." Kaj pomeni "sarva dharman"?

Vse tvorbe nastale na podlagi umskih preferenc, vitalnih želja, navezanosti fizičnega na svoje navade.

*

Ali lahko sadhak zavrne vse dharme že od začetka svoje sadhane?

Ne, za to je potreben čas. Obstajati pa mora volja po predaji.

*

Da bi darovali vse vzgibe svoje nravi Božanskemu, jih je treba najprej opazovati. Kako napraviti to opazovanje pristno in popolno?

S tem da budno gledamo in opazujemo ter ničesar ne pustimo, da bi ušlo našemu opazovanju samega sebe, kot tudi s teženjem po še večji moči videnja, vse dokler ni popolno.

*

Kakšna je razlika med aktivno in pasivno predajo?

Aktivna predaja je takrat, ko povežeš svojo voljo z božansko Voljo, zavračaš, kar ni Božanskega in pristajaš na Božansko. Pasivna pa je predaja, ko vse popolnoma prepustiš Božanskemu – to lahko storijo le redki, ker se v praksi izkaže, da si se predal nižji nravi pod pretvezo predaje Božanskemu.

*

Kaj je mišljeno s “predajo do podrobnega” – cvetom, ki ga včasih daje Mati?

To, da je vsako dejanje in vsaka podrobnost v sadhakovi nravi predaja.

*

Ali je res, da mora sadhak prenašati mnogo trpljenja, preden sta njegova iskrenost in predanost popolni?

Ni treba, da bi trpel, če izbere pravo pot, soočati pa se mora s težavami.

*

V “Razgovorih” je Mati rekla, da so glavne težave mimo, potem ko se je predalo osrednje bitje. Kaj je osrednje bitje? Ali je to dušno?

Osrednje bitje je puruša. Če se ta preda, lahko vsa ostala bitja darujemo Božanskemu in prinesemo v ospre-dje dušno bitje.

*

Kakšna je vloga puruše za katerega pravite, da je osrednje bitje in kje je njegovo mesto?

Puruša je zavestno bitje, ki podpira vsa dejanja narave. Nima določenega mesta, toda kot osrednje bitje se navadno nahaja nad adharjem – postane tudi umsko, vitalno, fizično, dušno bitje.

*

Ali je puruša človekova duša?

Ne, človekova duša je dušno bitje.

*

Koliko časa traja, da se puruša preda Božanskemu?

Ni kakega določenega časa.

*

Kako lahko purušo hitro predamo Božanskemu?

S teženjem in božansko milostjo.

*

Ali je puruša tisti, ki v nas pristane na Materino silo in milost?

Da.

*

Ali so vsa bitja (umsko, vitalno, fizično in dušno) pod vplivom puruše?

Na nek način jih vodi.

*

Ali puruša, če ne pristaja na neko dejanje Materine milosti, s tem prepreči drugim bitjem, da bi sprejela ali občutila Materino milost za preobrazbo?

Ne. Puruša se pogosto zadrži in pusti drugim bitjem, da pristanejo ali občutijo namesto njega.

*

Ali je to, da sadhak začuti, kako se vanj spušča Mate-

26

rina milost, zaradi Materinega pristanka?

Kaj misliš s “pristankom”? Materina milost se spusti po Materini volji. Puruša lahko milost sprejme ali pa zavrne.

7. Ljubezen

Ali lahko dušna ljubezen doseže najvišjo resnico s svojo lastno močjo?

Da, gotovo.

*

Kako naj vemo, če je naša ljubezen do Božanskega povsem dušna?

Po odsotnosti ega, čisti vdanosti, podrejenosti in predanosti Božanskemu.

*

Ali je dušna ljubezen vedno usmerjena k Božanskemu?

Včasih je usmerjena na človeka, vendar se nikoli popolnoma ne zadovolji, vse dokler se ne obrne k Božanskemu.

*

Ali ni dušna ljubezen enaka božanski ljubezni?

Ne. Obstaja človeška dušna ljubezen, ki jo tudi označujejo nesebičnost, zvestoba in izročanje samega sebe človeku.

*

Ali ne vodi človeška ljubezen prav tako k božanski

Ljubezni, če zavzame dušno smer?

Lahko prehajamo iz ene v drugo.

*

Ali človeška čustva ne morejo izraziti božanske ljubezni?

Kako naj se božanska ljubezen izrazi prek človeških čustev? Potem postane človeška, ne božanska. Če misliš na to, da je nekaj ustreznega toda mnogo večjega v božanski ljubezni, potem je lahko.

*

Ali je mogoče uresničiti duhovno resnico prek poduševljene človeške ljubezni?

Ne. Lahko se nam samo nekako blede preblisne, ne moremo pa je uresničiti.

*

Ali ni božanska ljubezen tista pobuda, ki privede ljudi do urjenja v jogi?

Ne. Lahko gre za človeško ljubezen, ki se obrne k Božanskemu. Toda joga začne z mnogimi pobudami, ne samo z ljubeznijo.

*

Ali v božanski ljubezni ni čustev?

Obstaja močan občutek – ta ni tisto, kar ljudje imenujejo čustvo, kajti to je površno in minljivo. Jakost božanske ljubezni v človeku nikoli ne povzroči nobene motnje.

*

Ali so čustva izraz Anande?

Kako naj čustva izrazijo Anando? Čustva so lahko ena od posledic Anandinega dotika zavesti, toda ne izražajo Anande. Ananda je sama po sebi lasten izraz.

*

Kakšen je pravi način izražanja božanske ljubezni?

Vse bolj nesebično obračanje k Božanskemu.

*

Ali je mogoče prejeti božansko ljubezen pred popolno preobrazbo?

Deloma.

*

Ali je ljubezen edina sposobnost dušnega ali obstajajo še druge?

Psihično ima obilo sposobnosti: vero, dušno zrenje, hvaležnost Božanskemu, ogenj teženja in še mnoge druge.

*

Ali je v dušni ljubezni kakšen "abhiman"?

Nobeden. Abhiman je zgolj sebičnost.

*

Ali ni navadna človeška ljubezen senca dušne ljubezni?

Ne, prav gotovo ne. Navadna človeška ljubezen je vitalna, čustvena, fizična in vedno egoistična – nekakšna vrsti ljubezni do samega sebe. Dušni element je zelo majhen razen pri nekaterih.

*

Ali se dušna ljubezen lahko razodeva v fizičnem?

Lahko. Ne sme pa imeti nobenega madeža spolnosti v sebi.

*

Ali pri živalih obstaja dušna ljubezen?

Njihova spolna ljubezen je vitalno fizična. Tako večinoma tudi vse ostalo. Pri višjih vrstah se pojavi nekaj dušnega elementa. Nekateri živali imajo dušno privlačnost do človeka.

*

Kako je mogoče razlikovati med dušno bhakti, umsko bhakti in vitalno bhakti do Matere?

Dušna je narejena iz ljubezni in izročanja samega sebe brez zahtev, vitalna iz volje, da bi bili Materini in ji služili, umska iz vere in brezpogojnega sprejemanja vsega kar Mati je, reče in stori. To so seveda zunanja znamenja. Po notranjem značaju jih je mogoče povsem razpoznati, vendar ne izraziti v besedah, da se razlikujejo.

*

Ali v naši jogi umska in vitalna bhakti nista uporabni?

Kdo pravi da ne? Dokler gre za pravo vdanost ima vsaka bhakti svoje mesto.

*

Ali je dušna bhakti isto kot popolna vdanost?

Je temelj popolne vdanosti.

*

Kakšna je razlika med dušnimi čustvi in dušno bhakti?

Bhakti je dušno čustvo, dušno počutje usmerjeno k Božanskemu, Guruju itd.

*

Kaj pomeni "prem bhakti"? V čem se razlikuje od preproste bhakti?

Domnevam, da gre za bhakti katere osnova je ljubezen. Lahko je bhakti čaščenja, podrejanja, spoštovanja, ubogljivosti itd., vendar brez ljubezni.

*

Pogosto čutim teženje, da bi vse videl v Materi in Mater v vsem. Ali se bo to izpolnilo?

Videti vse v Materi in Mater v vsem je potrebno izkustvo v jogi. Ni razloga, zakaj ne bi prišlo do tega.

*

Pogosto me obda izredno močan občutek, da sem zelo daleč od Matere. Zakaj to?

Gre za občutek fizičnega ali vnanjega bitja, ki zaradi svoje nevednosti ni sposobno čutiti Materine bližine.

*

Kako premagati občutek, da sem daleč od Matere?

Mati je vedno blizu in znotraj, le mračnost uma in vitalnega je ne vidita ali čutita. Tega spoznanja se mora um trdno držati.

*

Kateri je pravi način vzdrževanja harmoničnega odnosa in dobre volje z drugimi?

V življenju joga lahko to stori samo dušno. Um in vitalno lahko to storita le s to ali ono osebo do katere čutita umsko ali vitalno privlačnost in v tem primeru ne gre za pristnost.

*

Ali gre za vitalno ljubezen, če je moja ljubezen povezana z zahtevo?

Da, to je narava vitalne ljubezni. Sloni na želji in občutku zahteve ali posedovanja. Dušna ljubezen sloni na samoizročanju.

*

“Če me ti ljubiš, te bom ljubil tudi jaz”. Ali ni to izraz vitalne ljubezni?

Da. Barantalna vitalna ljubezen.

*

“Celo če me sovražiš in ti ni mar zame, te bom ljubil.” Ali je to lahko izraz vitalne ljubezni?

Lahko je izraz nekakšne vrste strastne vitalne ljubezni.

Lahko pa je tudi izrazu določene vrste dušne ljubezni.

*

“Ljubil te bom toliko, kot ti mene.” Kakšno vrsto ljubezni razkriva ta stavek?

Sploh ne gre za ljubezen – gre za blagovno izmenjavo.

8. Odpiranje dušnega

V "Razgovorih" piše Mati o ognju, ki gori v globoki spokojnosti srca. Ali je ta ogenj dušno bitje?

Ogenj ni bitje. Gre za dušni ogenj, za stanje zelo močnega teženja.

*

Kje je mesto dušnega bitja?

Globoko v notranjosti za srčnim središčem.

*

Mati je včasih rekla, da je dušno bitje te ali one osebe dobro. Toda ali ni dušno bitje v celoti Božansko in zato vedno dobro? Zakaj Mati razlikuje posamezne primere?

Dušno bitje se razvija. Pri nekaterih je dovolj močno, da zlahka premaga umski in vitalni odpor, pri nekaterih pa je manj razvito in ima več težav.

*

Ali ne pride moč joge najprej skozi dušno in potem povzroči hitro umsko spremembo?

Ne nujno. Mnogi ljudje začnejo z delovanjem moči v umu. Šele ko se um in vitalno razvijeta do določene mere, je dušno pripravljeno, da pride v ospredje.

*

Ali se lahko dušno bitje razodene samo zase brez pomoči umskega, vitalnega in fizičnega bitja?

Um, življenje in telo so orodja pojavnosti. Seveda dušno lahko razodeva v notranjosti ali na lastni ravni, za pojavnost na fizični ravni pa je potrebno uporabiti druge dele.

*

Ali ni mogoče prinesiti dušnega bitja v ospredje, ne da bi spremenili um in vitalno?

Ne. Če nista spremenjena, preprečujeta dušnemu, da bi prišlo v ospredje.

*

Kakšna je razlika med duhovno in dušno zavestjo?

Duh je zavest nad umom, atman ali bit, ki je vedno eno z Božanskim. Duhovna zavest je tista, ki je vedno ena z Božanskim ali vsaj v stiku z njim.

Dušno pa je iskra prihajajoča od Božanskega, ki je v vsem in ko se posameznik razvija, raste z njim in se razodeva kot dušno bitje, duša in vedno teži k božanskem in resnici ter se odziva božanskemu in resnici, kadar koli in kjer koli se z njim srečuje.

*

Kakšna je razlika med Božanskim in Duhom?

Božansko je vsepovsod, celo v nevednosti. Ni samo Duh, ampak tudi um, življenje in telo. Kar je izza uma, življenja in telesa je Duh.

*

Ali je mnogo dušnih ravni?

Ne, samo ena.

*

Ali lahko oseba, katere dušno ni dovolj razvito, premaga temeljne težave svoje narave?

Ne. Nikakor ne s svojo lastno močjo. Lahko pa s podporo božanske milosti.

*

Ali je res, da je mogoče hitro odpraviti vse dvome in težave, če pride dušno bitje v ospredje?

Da.

*

Kako prinesiti dušno v ospredje? Ali je to mogoče opraviti s tem, da se izogibamo napačnih vzgibov?

To je negativni način. Pozitivni pa je poslušnost Božanskemu, vdanost, predaja.

*

Ali je mogoče dušno bitje prinesiti in ohranjati v ospredju s tem, da napravimo fizično zavest gnetljivo?

Ne. To je bolj posledica duhovnega in dušnega razvoja, ki deluje na fizično zavest.

*

Dandanes zelo močno čutim žalost, ki mi prinaša v oči solze. Pri tem ne čutim nobenega nemira ali motnje, ampak prej spokojnost in čistost ter z njima povezano globoko dostojanstvo. Ali se temu pravi dušna žalost?

Da, takšna je dušna žalost, vendar dušne solze niso nujno žalostne, so tudi solze polne ganjenosti in radosti.

9. Izkustva in videnja

Kakšna j v naši jogi razlika med osredotočanjem in meditacijo?

Za našo jogo pomeni osredotočenost zavest, ki je fiksirana na določeno stanje (npr. na mir) ali vzgib (npr. teženje, hotenje priti v stik z Materjo, prevzetje Materinega imena) Meditacija pa je takrat, ko notranji um zre na stvari, da bi pridobil pravo spoznanje.

*

Pisali ste: "Mati je v svojem notranjem bitju vedno v osredotočeni zavesti". Kaj pomeni "osredotočena zavest"?

Višja zavest je osredotočena zavest, osredotočena v božanski enosti in v izvajanju božanske volje, ne pa razpršena in hlastajoča zdaj po tej, zdaj po oni umski zamisli, vitalni želji ali fizični potrebi kot navadna človeška zavest. Prav tako je ne zasede stotine slučajnih misli, počutij in pobud, ampak je gospodar same sebe, osredinjena in ubrana.

*

Kaj je znamenje uspešne meditacije?

Vstopiti v globljo ali višjo zavest, ali da se ta globlja ali višja zavest spusti vate. To je pravi uspeh v meditaciji.

*

Ali brez meditacije res ni mogoče doseči višjega izkustva?

Laže je z nekoliko meditacije, toda to dosežejo ljudje, ki niso nikoli meditirali. V čem je potem smisel reči "nemogoče".

*

Ali ima sedenje v asani kakšen učinek na meditacijo?

Okrepi vitalne moči, še posebej pa jih utrdi v telesu.

*

Ali vsi sadhaki doživljajo enaka izkustva in uresničenja med razvojem svoje sadhane ali se te reči razlikujejo glede na njihovo nravo?

Vsi imajo nekaj skupnega. Vse bistveno je možno za vse, toda vsakdo razvije kar zmore, na način, ki ga zmore, skladno s svojo nravo.

*

Kakšna je razlika med izkustvom, uresničenjem in siddhijem?

Izkustvo je beseda, ki pokriva skoraj vsa dogajanja v jogi. Samo kadar se nekaj ustali, potem ni več izkustvo, ampak del siddhija. Npr. ko se pojavi mir in mine, gre za izkustvo, ko se ustali in ne izgine več, gre za siddhi. Uresničenje je nekaj drugega. Je nekaj, po čemer si težil in ti postane resnično. Npr. imaš idejo o Božanskem v vsem, vendar je le ideja, prepričanje. Ko čutiš ali vidiš Božansko v vsem, postane uresničenje.

*

Kakšna je razlika med videnjem, izkustvom in uresničenjem?

Ko vidiš svetlobo, gre za videnje, ko vidiš kako se svetloba spušča vate, gre za izkustvo, ko se svetloba naseli v tebi in prinese razsvetljenje in spoznanje, gre za uresničenje. Navadno pa tudi videnjem pravimo izkustvo.

*

Kakšna je razlika med občutenjem in uresničenjem?

Božansko lahko uresničimo s tem, da ga občutimo, vidimo ali oboje.

*

Kakšna je razlika med videnjem vitalne ravni in tistimi z duhovne ravni?

Videnja ne prihajajo iz duhovne ravni – prihajajo s subtilno fizične, vitalne, umske, dušne ali ravni nad umom. Tisto, kar prihaja z duhovne ravni so izkustva Božanskega, t.j. izkustva biti, ki je vsepovsod, Božanskega v vsem itd.

*

Ali so možna višja doživljanja preden preobrazimo nprav?

Da, toda takrat ne preobrazijo nravi, ampak gre le za izkustvo notranje zavesti na njenem lastnem področju in celo takrat ni mogoča nobena prava izpopolnitev.

*

So ljudje, ki imajo pogosto sanje in videnja vitalne ravni. Ali je to kazalec njihove visoke duhovne razvitosti?

Ne, mnogi izmed njih niso po ničemer duhovni.

*

Ali niso vizije in sanje vitalne ravni koristne za dušni in duhovni razvoj?

Ne. Koristne so za razvoj onkraj navadne omejene fizične zavesti in da se zavemo stvari, ki so za silami katere premikajo bitje. Vse dokler ne spoznamo stvari

umske in vitalne ravni, popolno spoznanje samega sebe ni možno.

*

Ali je možen duhovni razvoj ne da bi kar koli videli dušno?

Kaj misliš z "dušnim"? Ali gre za videnje ali dušno videnje resnice, za dušno zaznavo? Razvijemo se z dušnim spoznanjem in izkustvom, ki pride z ravni nad umom ali pa se razvijemo z dušno zaznavo in izkustvom, ki pride od znotraj. To sta dve glavni stvari. Potrebno pa je tudi rasti z notranjimi umskimi in vitalnimi izkustvi, videnja in sanjske izkušnje igrajo tu pomembno vlogo. Pri enem sadhaku lahko prevladuje eno, pri drugem drugo. Vsakdo se razvija v skladu s svojo naravo.

*

Ali je kakšna razlika med izkustvom in spoznanjem?

Ko so tvoje sanje simbolične, gre za izkustvo, ko pa veš, kaj pomenijo, gre za spoznanje.

*

Kdaj bom prišel do jasnega spoznanja, da bom razumel in razlagal svoja videnja in izkustva?

Ko se boš z urjenjem in intuicijo naučil, kaj kaj pomeni na različni ravni. Postati moraš zavesten in opazujoč. To je vse.

10. Delo

*Ali ne bi bilo za ljudi, ki pridejo v ašram zaradi sa-
dhane in zato, da bi živeli pod Materino zaščito, potrebno
opravljati kako delo v ašramu, da bi v svoji sadhani napre-
dovali?*

Da.

*

*Ali naj bi vprašali Mater za delo, ali pa čakali, dokler
jim ga ona ne dodeli?*

Če živijo v pravem duhu, bi morali vprašati.

*

*Ali je mogoče reči, da je delo, ki ga je sadhak izbral
po svoji presoji in zanj dobil Materino dovoljenje, delo za
Mater?*

Sadhak mora biti pripravljen opravljati vsako delo, ki
je potrebno, ne le tisto, ki ga ima rajši.

*

*Nekateri pravijo, da za delo, ki ga sadhak dobi po
lastni izbiri z dovoljenjem Matere, ne more biti Materino
delo. Le delo, ki naj bi ga dala Mati sama, je njeno delo.
Ali je to res?*

Odvisno je od okoliščin.

*

Ugotovil sem, da kadar je treba v ašramu opraviti kako delo, sadhaki navadno rečejo: "Delal bom, če me bo Mati vprašala". Tako se v Materinem imenu večkrat opušča potrebno delo. Ali je to znak njihove iskrenosti, ko odklanjajo delo v Materinem imenu?

Če resnično sledijo Materinim napotkom, je vse v redu. Če pa je to zgolj opravičilo zato, da ne storijo ničesar, kadar bi bilo treba, gre za drugo stvar. Vse je odvisno od posameznega primera. Vsi ljudje ne razlikujejo enako in tudi razmišljajo ne. Nekdo meni, da je nekaj treba storiti, drugi lahko to vidijo drugače.

*

Včasih, ko je nujna pomoč pri kakem delu in se kakega sadhaka vpraša zanjo, reče: "Ne morem pomagati niti minuto brez Materinega ukaza." Ali tako reče ob iskrenem razumevanju?

Navadno ne gre za iskrenost. Pomeni, da noče pomagati.

*

Nekateri v ašramu pravijo: "Če nam Mati ne da nobenega dela, zakaj bi jo vprašali zanj? Če bi želela tako, bi sama odredila delo in ni nobene potrebe po spraševanju." Ali je razumevanje teh ljudi pravilno?

Ni razloga, zakaj se ne bi ponudili za delo, če je taka potreba. Pogosto je treba opraviti kakšno delo in nihče se ne ponudi, pa ni opravljeno. Večino ašramskega dela opravi peščica ljudi. Drugi storijo le malo ali kar jim je všeč.

*

Kaj pomeni Vaše pisanje, da "Večino dela v ašramu

opravi peščica ljudi, medtem ko drugi storijo le malo ali kar jim je všeč?" Ali to pomeni, da ti drugi delajo zgolj zaradi svojega zadovoljstva in ugodja, ne pa za Mater?

Preprosto sem omenil dejstvo, da je vnetih delavcev malo in kadar koli je treba kaj storiti, se ponudijo oni – ostali delajo brez entuziazma določeno delo, ki so si ga sami izbrali ali pa nič ne delajo ali praktično nič.

Če se sadaku zdi, da je nesposoben za meditacijo, ali lahko napreduje v sadhan samo s tem, da dela za Mater?

Če opravlja delo v posvečenem duhu, se odpira Materi, njeni zavesti in sili.

*

Če se nekdo pridruži ašramu in iskreno opravlja delo, ki mu ga je dala Mati, a ugotovi, da se pogosto slabo počuti, ali potem ni pravi sadhak. Ali to pomeni, da dela ne opravlja v pravem posvečenem duhu?

Odvisno od sadhaka. Nihče ne more biti vedno pri moči. Stvar ni v tem. Če je v osnovi iskren pri delu in v sadhani, potem je sadhak. Če pa dela zgolj zato, ker mora ali pa deluje v sebičnem duhu, potem ne moremo govoriti o posvečenem duhu.

*

Nekateri pravijo, da je Mati mnoge ljudi, ki o jogi ničesar ne razumejo, vzela za stalne sadhake in jim dodelila neko delo samo zato, da jim da možnost za jogo. Kaj od tega je res?

To o čemer po tvojem govorijo, je nesmisel.

*

Verjamem, da je Šri Aurobindov ašram božanski kraj in če kdo pride sem ter prevzame svoje delo, ga k temu vodi božanska sila in če ga opravlja v duhu posvečenemu Materi, bo postal Materino orodje. Že samo vzdušje v

ašramu ga bo spodbudilo k taki naravnosti. Ali imam prav?

Lahko je moč v ozračju ašrama in tudi je, a potreben je tudi notranji pristanek posameznika.

*

Ko je danes prišel X., da bi se nam pridružil pri delu, mu je Y. šaljivo rekel: "Zakaj si prevzel to delo? Zelo težko je. Bolje, da ga pustiš. Ali ni možno, da tako govorjenje škoduje, čeprav je rečeno v šali?"

Nobene koristi ni od njega in lahko škoduje.

*

Ali je za rast v duhovno zavest in uresničenje nadumske resnice delo nujno?

Na rast iz navadnega uma v duhovno zavest se lahko vpliva z meditacijo, posvečenim delom ali z bhakti. V naši jogi, ki ne išče samo statičnega miru, ali pogreznjenosti, ampak dinamično duhovno aktivnost, je delo neizogibno. Kar se tiče nadumske resnice, je nekaj drugega. To je odvisno samo od spusta Božanskega in delovanja najvišje sile in ni vezano na nobeno metodo ali pravilo.

*

Ali je mogoče uresničiti nadum z delom?

Če gre za pravo zavest.

*

Mati je napisala: "Utvara delovanja je ena od večjih utvar človeške narave. Kaj je tu mišljeno z utvaro?"

Utvaro pomeni to, da mislijo, da je njihovo delovanje nad vse pomembno, njegovi egoistični cilji pa so resnica, ki ji je treba slediti.

*

Opazil sem, da sem, kadar sem sam in ničesar ne delam, popolnoma miren in poln teženja, ko pa pridem na

delo in stopim v stik z drugimi, pa se pojavi cel kup težav in moj mir in teženje izgineta. Kaj je temu vzrok?

Gre za težavo mirovati in se predajati delovanju in gibanju. Lahko je mirovati, ko nismo dejavni in mirno sedimo.

*

Nekateri pravijo, da v sadhani ni mogoče napredovati in biti orodje za božansko delo, če nimamo literarnih ali umetniških sposobnosti. Ali je to res?

Vse to je nesmisel. Nekateri izmed tistih, ki najbolj napredujejo, ne znajo niti dobro pisati in ne poznajo ume-
tnosti.

11. Preobrazba

Katere so glavne ovire na poti k preobrazbi?

Na poti lahko obstajajo samo tri temeljne ovire:

1. Odsotnost ali pomanjkanje vere.
2. Egoizem – um se nagiba k lastnim idejam, vitalno ima rajši svoje želje kot pravo predanost, fizično se oprijemlje svojih navad.
3. Nekakšna vztrajnost temeljnega odpora zavesti, nevoljne za spremembe, ker je treba preveč napora ali ker nočemo verjeti v svojo sposobnost ali v moč Božanskega – ali zaradi kakšnega drugega bolj podzavestnega razloga. Sam moraš ugotoviti, za katerega gre.

*

Kaj je v prejšnjem odgovoru mišljeno s “fizičnim oprijemanjem lastnih navad”?

Če se n.pr. telo prilepi na določeno hrano ali pa ima rajši svojo navado in udobje kot pravilno opravljanje dela – to so primeri fizičnih navad.

*

Kaj je “drug podzavestni razlog”, ki ste ga omenili kot glavno oviro za preobrazbo?

Tega ne morem povedati, saj ima na stotine različnih oblik.

*

Kako se znebiti "inercije" in "osnovnega upora zavesti", ki je na poti preobrazbe?

Za to velja samo eno pravilo: Natančno se opazovati, tako da te stvari odkrijemo, kadar se pokažejo, da jih vedno in vztrajno zavrnamo, ko jih opazimo, da vedno težimo po njihovem odpravljanju, da vedno kliče Materino silo, da jih pomaga dstraniti. Toda najceloviteje je učinkovito to, da lahko čutite v sebi delovati Materino silo in vedno podpiramo njeno delovanje.

*

Kaj je mišljeno s podpiranjem delovanja Materine sile, za kar pravite, da je najučinkovitejše za odstranjevanje lenivosti ali drugega odpora zavesti.

Kot podpora njenemu delovanju je mišljeno, da je treba Materino silo prepoznati, ko deluje, in jo razlikovati od drugih egoističnih ali nevednih sil ter pristajati na prvo in zavračati drugo. Spet velja splošno pravilo – njegovo uporabo mora sadhak uvideti sam.

*

Kako razlikovati Materino silo od egoističnih ali nevednih sil?

Treba je biti samo popolnoma iskren in ne opravičevati lastnih želja in napak z umskimi razlagami, gledati nase in na svoje vzgibe nepristransko in klicati Materino luč – potem bomo v tej luči postopoma začeli razlikovati vse. Celó če tega naenkrat ni mogoče izvesti popolno, bodo presoje in občutki postali jasnejši in zanesljivejši in vzpostavili bomo pravo zavest o teh zadevah.

*

Kakšen bo njegov položaj, če sadhak ne more popolnoma razlikovati med Materino silo in sebičnimi ter nevednimi silami?

Na vsa ta vprašanja sem odgovoril. Ni mogoče naenkrat popolnoma razlikovati, kot tudi zavračati ne. Neizogibno pa je resno poskušati, dokler popolnoma ne uspemo. Dokler smo popolnoma iskreni, bo prisotna božanska Milost, ki bo pomagala na poti ob vsakem trenutku.

*

Napisali ste, da je sebičnost v sadhani ena glavnih ovir in jo opisali kot umsko oprijemanje lastnih idej, vitalno dajanje prednosti lastnim željam pred pravim predajanjem, fizičnemu oprijemanju svojih navad." Kaj je mišljeno s "pravim predajanjem" in kdaj ga sadhak doseže v celoti?

Ko je zmožen znebiti se teh stvari – na mesto lastnih idej sprejeti spoznanje od zgoraj, namesto lastnih želja božansko voljo, vzgibe resnice namesto fizičnih navad – kot posledica temu pa lahko živi v celoti za Božansko.

*

Kako naj vem, kaj je Materina volja? Če pri tem, ko nekaj delam, dobim neprijeten občutek, naj to pomeni, da je to delo proti njeni volji?

Kako naj bo ugodje ali neugodje kazalec Materine volje? Razviti moraš dušni občutek, ki razlikuje resnično od lažnega, božansko od tistega kar ni božansko.

*

Kdaj se pri sadhaku začne preobrazba?
Ni določeno.

*

Kako naj sadhak ve, da se je pri njem začela preobrazba?

Če se dogaja, bo to zaznal. Ni vprašanja "kako".

*

Ali je prečiščenost narave znak preobrazbe?

Prečiščenje omogoči preobrazbo.

*

Kakšen je pomen preobrazbe?

Prečiščenje želja, ega, laži in nevednosti.

*

Ali je mogoče delno uresničenje najvišje resnice brez popolnega prečiščenja?

Da.

*

Kako je to mogoče?

Z odprtostjo Božanskemu.

*

Ali je res, da bo sadhak prejel božansko milost in resnico sorazmerno s svojim napredkom v odpiranju Božanskemu in lastno preobrazbo?

Čim bolj bo napredoval, tem večja bo sila resnice nad njim – čim bolj je preobražen, tem bolj bo zaznal božanski vpliv.

*

Ali bo sadhak uresničil popolno preobrazbo, če se znebi nižje narave

Če se sadhak znebi nižje narave pomeni, da se znebi tudi nevednosti (ega, želja itd.); tako bo to nujno popolna preobrazba.

*

Kako se lahko zavemo pomanjkljivosti svoje narave, ki ostajajo skrite in postanejo ovira za preobrazbo? Kako darovati te pomanjkljivosti Božanskemu, da jih preobrazi?

Treba je biti buden in opazovati, da pokličemo Materi-

no luč, ki bo pokazala kar koli se v nas skriva pred umom.

Biti morate le popolnoma iskreni in težiti k prečiščenju ter zavrnil vse, kar je v vas napačnega. Potem bo božanska sila delovala in opravila ostalo. To je preprost in pravi način.

*

Ali se to imenuje preobrazba, ko sadhak z razločevanjem obrne svojo nižjo naravo k Materi?

Ne, zagotovo ne. Gre le za pogoj za preobrazbo.

*

Ali postane Materini sili zelo težko, da ga preobrazi, če se sadhak zaradi pomanjkanja zadostnega razločevanja ne more popolnoma obrniti k Materi?

Če je njegova preobrazba trajna in pristna ter je njegova preusmeritev popolna, preobrazba lahko zelo hitro napreduje.

*

Ali ni mogoče, da se sadhakova narava obrne k Materi in z njeno milostjo preobrazi, ne da bi si on kaj osebno prizadeval?

Zakaj bi milost delovala, če ni osebnega prizadevanja, če je sadhak preveč len in tamasičen, da bi poskusil?

*

Ali sadhak, ki je le delno preobražen, ne bo mogel doseči najvišje resnice?

Verjetno.

*

Ali je res, da preobrazba ni možna, ne da bi imeli duhovna izkustva?

Do neke spremembe lahko pride – ne do preobrazbe celotnega bitja. Kako bi se to lahko zgodilo brez kakršnega koli duhovnega izkustva?

Ali to ko sadhak sanja sanje z neko duhovno resnico, ne pomeni, da se njegova narava preobraža?

Ni nujno. Kaže, da je zvestejši od običajnih ljudi, toda sanje ne preobrazijo narave.

12. Težave in napredovanje

Kako dolgo ostajajo v sadhani težave in ovire?

To je odvisno od sadhakov.

*

V kakšnem smislu je odvisno od njih? Ali to pomeni, da težave ostajajo tako dolgo, dokler jih hočejo imeti?

Da, ali pa toliko časa, dokler nekaj v njih predstavlja vzrok zanje.

*

Kako to, da čim bolj iskreno se poskušamo soočiti s težavami svoje narave in jih premagati, tem bolj težijo k naraščanju.

Gre za napadanje sovražnih sil, ker se bojijo, da jim bo z uspehom sadhane odvzeta kontrola nad človekom.

*

Kadar koli se notranje znajdem v dobrem stanju in si iskreno prizadevam k napredku, ugotovim, da težave težijo k naraščanju? Zakaj se to tako zgodi?

Tega ne občutite samo vi. Vsakdo to doživi.

*

Ali to potrjuje, da nisem sposoben za jogo?

V tem primeru bi potrjevalo, da nihče ni sposoben – vsakdo ima namreč isto izkustvo.

*

Če sadhak ugotovi, da je v sadhani težko kakor koli napredovati in se nenehno srečuje s težavami, ali bo zmo- gel ostati v ašramu?

Ne razumem vprašanja. Tisti, ki želijo ostati in so iskreni v sadhani lahko vedno ostanejo, ne glede na težave.

*

Ali je res, da so sadhaki, vse dokler ne premagajo težav svoje narave, podvrženi raznim preizkušnjam, ki jim jih naloži Božansko?

Ne gre za preizkušnjo, gre le za naravno zakonitost, da morajo preseči te stvari, preden lahko uresničijo cilj joge.

*

Ali je res, da sovražne sile napadajo in povzročajo motnje v sadhani zato, da bi preizkušale sadhaka?

Sovražne sile so si kot svojo vlogo postavile napadanje in motenje sadhakov, toda če ne bi bilo napačnih vzgibov in nobene pomanjkljivosti in slabosti, jih ne bi motile.

*

Kako naj vem, če napredujem v sadhani in preobrazbi bitja z Materino silo in milostjo?

Če bo do tega prišlo, se boš zavedal.

*

Nekateri sadhaki v ašramu pravijo, da ne vedo, če sploh kaj napredujejo, ker ne zaznajo nobenega občutka napredovanja. Kaj je temu vzrok?

To preprosto razodeva njihovo nezavedanje.

*

Toda ali ne bi mogli reči, da dejansko napredujejo,

čprav tega ne občutijo?

Človek ima lahko izkustva, ne da bi jih popolnoma razumel. Toda če ničesar ne čutijo, ni mogoče reči, da napredujejo.

Ali to, da sadhak pričanja dobivati izkustva, pomeni, da napreduje?

To kaže, da napreduje.

*

Ali ga to, da sadhak nenehno razmišlja o svojih pomanjkljivostih in ostaja nezadovoljen, ovira pri njegovem napredku?

Bolj bi moral razmišljati o Božanskem in manj o sebi.

*

Dandanes pritiska na moj um vse vrste spominov. Kaj je vzrok?

Verjetno prihajajo iz podzavestnega, da bi se jih znebil.

*

Kako se znebiti pritiska teh spominov?

Očisti se jih, ko se pojavijo in ne pusti v bitju ničesar, kar bi jih sprejemalo ali bilo v njih zanimivega.

*

Večina težav in potrtosti v moji sadhani izhaja iz tega, da imam ozek in nerazvit um. Kaj je nabolje storiti, da odstranim to pomanjkljivost?

Joga se razvija prek dušnega; um ni glavna zadeva.

*

Ali ne prihajajo težave in potrtosti zaradi ozkega in nerazvitega uma?

Bolj preko vitalne nezadovoljenosti ali fizične zavesti ter njene nevednosti in tamasa.

*

Kateri je najhitrejši in najučinkovitejši način za odstranitev "tamasa" ali lenobnosti iz vseh delov sistema? Klicanje božanske sile, da tam deluje.

*

Zakaj čutim telo tako lenobno in topo?

To je odvisno od tega ali je uglaseno z vitalnim ali ne. Narava telesa je tamasična – vitalno je tisto, ki povzroča, da se giblje in ga uporablja kot orodje. Če je vitalno razsvetljeno, potem lahko božanska sila deluje po vsem telesu.

*

Kdaj lahko rečemo, da je vitalno razsvetljeno?

Ni dovolj, da vitalno zavrne vse nižje vzgibe, ampak se mora odpreti in sprejeti luč od zgoraj, tako da lahko sprejme in spozna božansko voljo in njeno pobudo – potem lahko rečemo, da je razsvetljeno.

*

V "Pogovorih" pravi Mati: "Pravi vitalni vzgib je najlepši in najveličastnejši od vseh vzgibov." Kaj je pravi vitalni vzgib?

Vzgib vitalnega v izvorni božanski naravi, ne pa poln sebičnosti in sebičnih strasti in želja kot je za človeka običajno.

*

Kako se lahko znebim težav, ki nastanejo v akcijah in stikih z drugimi?

Z zavračanjem ega in želja in tako, da živiš in delaš samo za Božansko.

*

Kako naj sadhak, ki se poskuša dvigniti v višjo zavest, prepreči vplive svojega okolja, da ga ne bi vlekli navzdol?

Z brezbriznostjo do okolja in osredotočanjem na tisto,

kar je zgoraj.

*

Ali naše misli (dobre ali slabe) o drugih nanje vplivajo?

Da, vplivajo.

*

Ali lahko želje, dvomi itd. ene osebe vplivajo na drugo?

Kar koli lahko prehaja z enega na drugega. To se nenehno dogaja po vsem svetu.

*

Kako izvemo, da je neka želja ali dvom prišel od drugega?

Postati morate zavestni.

*

Ali ni zelo škodljivo gledati napake drugih in jih kritizirati? Ali ne postane ta navada velika ovira v napredovanju sadhane?

Da, vse to drži. Nižje vitalno uživa v tem, da poudarja napake drugih in tako prizadene oboje: svoj lastni napredek in napredek tistega, ki ga kritizira.

*

Ali je opravljanje ovira v sadhani?

Lako je in zelo pogosto tudi je. Duh opravljanja je vedno ovira.

*

Ali je res, da če sadhak notranje ali zunanje kaj zagreši, trpi cel ašram.

To ustvari slab vpliv v ašramskem ozračju in odpre vrata sovražnim silam.

*

Ali je res, da takrat ko se sadhaki počutijo nelagodno

ali moteni, je to ker so delovali proti božanski volji?

To pride od tega ali pa od pomanjkljivosti njihove narave.

*

Zakaj sadhaki ne gredo tudi za vedno proč od sveta, ko premagajo vse težave in ovire?

Zakaj bi? Če sadhaki zares premagajo vse težave, potem se na zemlji delno utrdi višja zavest – kaj pa z ostalimi v svetu in njihovo pomanjkljivo evolucijo?

*

Kako lahko sadhak ostane prost bolezni?

Edino z zmago nad materialno naravo bo bolezen v celoti izostala.

*

Če sadhak zboli iz takega ali drugačnega razloga, kako se hitro znebi bolezni?

Večine bolezni se je z vero in klicanjem sile mogoče znebiti skoraj takoj. S kroničnimi je težje, toda tudi njih se je mogoče rešiti na enak način, če se ga vztrajno uporablja.

*

Ali lahko sadhak ko zboli, uporablja fizična sredstva kot zdravila?

Fizična sredstva se lahko uporablja, kadar koli je potrebno; toda izza fizičnih sredstev mora biti božanska sila. Fizična sredstva je treba uporabljati z razločevanjem in po potrebi.

*

Ali je res, da sadhak zboli zaradi pomanjkanja vere v Božansko?

Zboli se zaradi različnih vzrokov – to o čemer govorite, je pogoj, ki bolezen pomaga, da pride in da preprečuje zdravljenje.

13. Spolnost, hrana, spanje

Ali je spolnost res največja ovira v jogi?
Vsaj ena med največjimi.

*

Ali spolna sla naraste, če več jemo in pade, če jemo manj?

Domneva se, da je določena hrana, ki povečuje slo – npr. meso, čebula, čili itd.

*

Ali so pohlep, jeza, ljubosumje itd. spremljevalci spolne sle?

Navadno jo spremljajo, a ne vedno.

*

Mati je rekla: "Moč takih pobud kot je spolnost, je navadno v dejstvu, da jim ljudje posvečajo preveč pozornosti." Kaj pomeni, da je nekdo preveč pozoren na take pobude?

Če vedno misli nanje, se z njimi spopada, to pomeni preveč pozornosti.

*

Kaj naj stori, da se bo izognil posvečanju prevelike

pozornosti?

Odmakniti se mora od njih, manj misliti na spolnost in več na Božansko.

*

Glede na spolna razmišljanja je Mati tudi rekla, da je napačno "prizadevati si, da bi jih nasilno obvladali, jih zadrževali v notranjosti in sedeli na njih". Kako se te misli zadrži v sebi in sedi na njih?

Besede posredujejo njihov pomen. Če ostajate polni misli o spolnosti in jim poskušate preprečiti, da bi se razodele v neki h dejanjih, je to zadrževanje in sedenje na njih. Enako je z jezo ali drugo strastjo. Treba jih je odvreči, ne pa zadrževati v sebi.

*

Rekli ste, da obvladovanje napačnega vzgiba tega zgolj potlači in da ga je treba zavrniti, da ga v celoti odstranimo. Kakšna je potem korist obvladovanja vzgibov spolnosti, jeze, strahu itd.?

Če vaše zavračanje ni uspešno, morate obvladovati. Obvladovanje vam vsaj prepreči, da bi bili suženj svojih vitalnih pobud. Ko enkrat obvladujete, je lažje uspešno zavrniti. Odsotnost obvladovanja ne prinaša uspešnega zavračanja.

Kakšen je proces spreobračanja spolne energije v odžas?

Če naj gre za postopek, bi bila tapasja (samokontrola uma, govora in delovanja) in usmerjanje semenske energije navzgor s pomočjo volje. Toda to je mogoče bolje opraviti s spustom sile in njenim delovanjem na spolno središče ter nato preobrazba, kot pri vsem drugem v tej jogi.

*

Ali je v tej sadhani postenje v pomoč?

Postenje v tej sadhani ne pomaga.

*

Ali to če malo jemo, pomaga pri obvladovanju čutov?

Ne. Preprosto jih razkači. Nekaj srednjega je najbolje. Ljudje, ki se postijo, se zlahka vznemirijo in lahko izgubijo svoje ravnotežje.

*

Ali pomaga pri obvladovanju čutov, če jemo samo vegetarijansko hrano?

Izogne nas nekaterim težavam, ki jih imajo mesojedci, a samo zase ne zadostuje.

*

Ali je spanje za sadhaka, ki je dosegel višjo zavest, potrebno?

Dokler imamo telo, ki ni v celoti preobraženo v vsem delovanju, je spanje potrebno.

*

Zakaj sta um in vitalno ponoči tako dejavna? Kako lahko ponoči kontroliramo njuno dejavnost?

To je njuna funkcija. Dokler v spanju ne bomo popolnoma zavestni, bosta dejavna.

*

V prvem in srednjem delu mojega spanja je velika umska in vitalna aktivnost, v zadnjem pa delovanje preneha in imam različne vrste simboličnih sanj in namigov višjega spoznanja. Kaj je temu vzrok?

V spanju zelo pogosto prehajamo iz zavesti v globljo zavest v dolgem zaporedju, dokler ne dosežemo dušnega in tam počivamo ali pa od višje v višjo zavest, dokler ne dosežemo počitka v neki tišini in miru. Nekaj minut ko smo

v tem počitku, je spanje, ki obnovi – če ga ne dosežemo, je počitek le polovičen. Takrat, ko pridete blizu katerega teh področij počitka, pričenjate spoznavati višje vrste sanj.

*

Kako v spanju preiti v dušno ali v višjo zavest in tam počivati?

To se naredi nezavedno. Če hočemo to storiti zavestno in regulirati, je treba najprej postati zavesten v spanju.

*

Kako napraviti težko podzavestno spanje lahko?

S tem, da vanj kličemo več zavesti.

*

Opazil sem, da me celo polurni spanec podnevi bolj osveži, kot pet ali šest ur nočnega spanja. Kaj je temu vzrok?

Morda zato, ker gre čez dan za drugačno vrsto spanja, manj težko, z manj časa v podzavestnem.

*

Nekateri pravijo, da celo noč spijo brez sanj. Ali je to mogoče?

Menijo, da se po prebujenju ne zavedajo sanj. V sanjah gre zavest na druge ravni in tam doživlja, ko pa to doživljanje popolno ali nepopolno prevedejo v fizični um, se temu doživljanju reče sanje. Med spanjem vedno potekajo takšne sanje, toda včasih se jih spomnimo, včasih pa sploh ne. Včasih gremo tudi zelo globoko v podzavestno, sanjamo, ampak tako globoko, da kar iz ti-stega pride, ni niti zavest, ki smo jo sanjali.

*

Ali imajo sanje kakšen pomen? Ali je v sanjah podzavestnega kakšen pomen?

Kadar sanje niso iz podzavestnega, so bodisi sim-

bolične bodisi izkustvo neke nadvizične ravni ali formacije, ki jo je v njej napravila neka umska, vitalna ali druga sila ali v redkih primerih naznanitev nekega sedanjega, preteklega ali prihodnjega dogodka. Sanje iz podzavestne ravni nimajo pomena. So preprosto khičadi vtisov in spominov, ki so v preteklosti nastali v podzavestnem.

*

V sanjah sem videl neke ljudi, ki so se z veliko težavo vzpenjali na goro. Tudi sam sem bil z njimi. Čez nekaj časa sem se utrudil, pa sem nehal plezati in pričel razmišljati, kaj storiti. Začutil sem, da me je narahlo dvignila neka sila in me odnesla na vrh gore. Na vrhu sem videl več lepih raznobarnih hiš. Tedaj sem se zbudil. Kaj naj te sanje pomenijo?

Gre za simbol dveh metod – prva je lastno prizadevanje, druga pa simbol delovanja Materine sile, ki nosi sadhaka.

*

Med spanjem imam pogosto slabe sanje vitalne ravni. Kako to preprečiti?

To lahko napraviš z voljo v budnem stanju proti pojavljanju takih stvari v sanjah. Na primer preden greš spat. Uspeha ne bo naenkrat, ampak na koncu. Ali pa moraš težiti, da bi v spanju postal bolj zavesten.

*

Včasih ko imam v sanjah napad, vem, da se ga lahko znebim s ponavljanjem Materinega imena. Ali to pomeni, da ima v sebi moč celo Materino ime?

Da, gotovo. V imenu je vedno moč.

14. Nekaj razlag

Ali niso religiozne prakse, kot je džapa, branje svetih spisov, pudža itd. znamenja teženja k božanskemu življenju? Ali to pomaga pri uresničevanju najvišje resnice?

Odvisno od duha v katerem se opravljajo. Človek lahko počne vse to, a vendar ostane neduhoven ali celo asura.

*

Ali ima božjepotno obiskovanje svetih krajev in čaščenje več bogov in boginj kakšno duhovno vrednost?

To nima ničesar opraviti z resnico; a so religiozne vaje za navadno zavest.

*

Kakšna je duhovna korist od "samkirtana", ki je med višnuisti običajen?

Ima moč povečanja čaščenja, posebno v vitalnih delih.

*

V nekaterih verskih knjigah sem bral, da če ima en družinski član uresničenje, pod njegovim vplivom vsi drugi dosežejo mukti. Koliko to velja?

To ni res. Vsakdo ima svojo usodo in njegov vstop v

določeno družino v enem od življenj, je le naključje.

*

Ramakrišna je pogosto rekel, da če si zapomnimo Boga in ga izgovarjamo prred drugo osebo na kakršen koli način za kratek čas, bo to pri tej osebi nekega dne obrodilo sadove in povzročilo duhovno spremembo. Ali se lahko tako zgodi?

Tako ni mogoče storiti nič več, kot spremeniti mačko v leva rekoč: "lev, lev".

*

Ali je za ljudi, ki ostajajo popolnoma pogreznjeni v posvetno življenje in se na Boga spomnijo samo v težavi, kakšna možnost, da se usmerijo k Bogu?

Vsakdo ima možnost, celo ateist ali tisti, ki na Boga nikoli ne pomisli.

*

Če ima možnost, da se popolnoma obrnejo k Bogu celo ateist ali tisti, ki na Boga nikoli ne pomisli, zakaj bi se potem podajali v duhovno življenje in se soočali z njegovimi težavami?

Možnosti lahko uresniči le po deset tisoč letih in celo tedaj le z urjenjem joge.

*

Običajni ljudje kličejo božansko milost ob nezgodah, potem pa nanjo pozabijo. Ali deluje milost pri teh ljudeh samo tako?

Tako je samo pri običajnih ljudeh, ne pa pri tistih, ki iščejo Božansko. Posebna božanska milost je za iskalce Božanskega – za druge je kozmična volja, ki deluje prek njihove karme.

*

Ali je kakšna razlika med božansko voljo in božansko milostjo? Ali nista isto?

Božanska volja deluje na vse – lahko stori kar koli. Božanska milost pride, da pomaga in rešuje.

*

Ali se lahko reče, da bo sadhak, ki se v sedanjem življenju ne more popolnoma odpreti Božanskemu, v naslednjem življenju spet živel jogijsko in nadaljeval sadhano?

Da, precej gotovo, razen če mora najprej počistiti z nasprotnimi prvinami, ki mu pridejo na pot, preden začne.

*

Ali se lahko reče, da bodo tisti, ki v tem življenju iščejo samo posvetne cilje in se samo delno obračajo k Božanskemu, v naslednjem življenju živeli popolnoma duhovno?

Za to ni togih pravil – sledili bodo svoji evoluciji, glede na to, kaj so bili in kaj težijo biti.

*

Razširjeno je prepričanje, če oseba, ki v svojem življenju ni nikoli mislila na Boga, ob smrti samo izgovori njegovo ime, bo v naslednjem življenju dosegla mukti. Ali je v tem kaj resnice?

Ne, to je predsodek. Če bi bil mukti tako lahek, bi vsakdo vse življenje počel, kar bi hotel, na koncu pa s preprostim trikom, da se spomni Boga, dosegel najvišje stanje. To je idiotska zamisel.

*

Purane govorijo o mnogih višjih svetovih ali "lokah". Ali se ljudje po smrti dvigajo vanje?

Gredo samo skozi nekatere, ne vse.

*

Ljudje verjamejo, da se gre po smrti v nebesa, če so dobro ali pobožno živeli. Je to res?

Nekaj časa po smrti so srečni. To je vse.

*

Purane tudi pravijo, da je v drugem življenju na tisoče peklov in ljudje zlih dejanj v tem življenju morajo po svoji smrti tam živeti. Ali je to res?

To je predsodek. Po smrti gredo ljudje skozi določene vitalne in umske svetove ali skozi določena psihološka stanja, ki so posledica njihove narave in dejanj v življenju; potem gredo v dušni svet in se kasneje vrnejo na zemljo.

*

Včasih se v sanjah srečam in pogovarjam s svojimi sorodniki, ki so zdavnaj umrli. Zakaj tako?

V vitalnem svetu ohranjajo ideje in značilnosti fizičnega življenja. Srečuješ jih v vitalnem.

*

Ali lahko mrtev sadhakov sorodnik temu stopi na pot in moti njegovo sadhano?

Samo če sadhak dovoli.

*

Ali astrologija nima mesta v jogi?

Astrologija je okultna veda – ni del joge, razen tako kot vse lahko napravimo za del joge – če je storjeno v pravem duhu.

*

Ali nam astrologija lahko pomaga v duhovnem življenju?

Ne.

*

Kakšen odnos naj ima sadhak do astrologije?

Kot do vsake umetnosti ali znanosti.

*

Kakšno mesto imajo v jogi okultne moči?

Poznavanje in uporaba subtilnih moči nadfizičnih

ravni je del joge.

*

Kakšen je pomen okultnega prizadevanja in moči?

Odvisno od konteksta. Navadno to pomeni moč uporabljanja skritih naravnih moči in ravnanja s temi močmi. Toda "okulten" lahko v drugačnem kontekstu pomeni nekaj drugega.

*

Ali mora vsak jogi skozi okultno prizadevanje?

Ne, vsakdo tega ne zmore. Tisti, ki ne zmorejo, morajo čakati, dokler jim moč ni dana..

*

Ali je božanska šakti isto kot jogijska šakti – moči, ki jih jogiji razvijejo s tapasjo?

Tista vrsta šakti ni ista kot božanska šakti. Celo asure in rakšase imajo moči. Prava joga šakti je tista, ki pride iz stika ali združitve z božansko zavestjo in njenim delovanjem.

*

Ali se v sadhakovem življenju dogajajo čudeži?

Kaj misliš s čudežem? Kar ljudje imenujejo čudež je samo nekaj storjeno na presenetljiv način z njim neznanim procesom, ki jim ga njihov um ne more slediti.

*

Ali jogijski siddhi pomeni moč nekaj storiti čudežno? Ali je kaj narobe uporabljati tako moč, če jo je sadhak dosegel?

Razložil sem, da take reči kot čudež ni. Če višja zaves odpre v njem višjo moč, jo mora sadhak uporabljati kot del nove zavesti, a na pravi način brez egoizma, sebičnosti, nečimernosti ali ponosa.

Šri Aurobindo

PRVINE JOGE

Prevedel: Tine Jež

Slika na platnici: Sadašiva, Elephanta, Indija

Elektronska izdaja: Arja