

Arunachala!

daritelj Nithyanande

Izdal je:

Nithyananda Publishers

Naslov založbe:

Nithyanandapuri, Off Mysore road

Bidadi - 562 109, Bengaluru

Copyright© 2022

Prva izdaja: november 2009, 1000 izvodov

Prva slovenščina izdaja: July 2022

M.R.P. samo v Indiji

Ebook ISBN: 979-8-88572-921-5

Vse pravice pridržane. Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno razmnoževati, razširjati ali prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali drugimi elektronskimi ali mehanskimi metodami, brez predhodnega pisnega dovoljenja založnika. Ničesar, kar je zapisano, razloženo, posredovano ali promovirano v tej brezplačni publikaciji, se ne sme obravnavati ali razumeti kot zdravniški nasvet ali nadomestek za zdravniško oskrbo. Kakršna koli navodila, nauki in predlogi v tej publikaciji so zgolj duhovne narave in niso mišljeni kot kakršno koli jamstvo ali definicijska izjava o zdravju ali preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti posameznika.

Ta knjiga ni platforma, vodnik ali navodilo za učenje ali prakticiranje katere koli meditacije, siddhe, procesa, asane, kriye, diete ali druge tehnike, ki je opisana ali prikazana v tej knjigi. Vse tehnike, vključene v to knjigo, so zgolj ilustrativne in informativne ter jih je treba izvajati le pod vodstvom usposobljenega učitelja ali acharje, ki ga je posvetil H. H. Paramahansa Nithyananda.

Arunachala!
daritelj Nithyanande

Meditacijske tehnike iz te knjige lahko izvajate le pod neposrednim nadzorom posvečenega učitelja Nithyananda Dhyanaapeetama in po posvetu z osebnim zdravnikom, ki bo ugotovil, ali ste sposobni izvajati te tehnike. Niso namenjene kot nadomestilo za zdravniško pomoč, pregled, diagnozo ali zdravljenje. Če nekdo poskusi te tehnike brez predhodne udeležbe v meditacijskih programih Nithyananda Dhyanaapeetam in brez neposrednega nadzora posvečenega učitelja Nithyananda Dhyanaapeetam, to počne na lastno odgovornost; niti avtor niti Nithyananda Dhyanaapeetam niti Nithyananda Publishers ne odgovarjajo za posledice njegovih dejanj.

Vse pravice pridržane. Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno razmnoževati, razširjati ali prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali drugimi elektronskimi ali mehanskimi metodami, brez predhodnega pisnega dovoljenja izdajatelja. Ničesar, kar je zapisano, razloženo, posredovano ali promovirano v tej publikaciji, se ne sme obravnavati ali razumeti kot zdravniški nasvet ali nadomestek za zdravniško oskrbo. Vsa navodila, nauki in predlogi v tej publikaciji so zgolj duhovne narave in niso mišljeni kot kakršno koli jamstvo ali dokončna izjava o posameznikovem zdravju ali njegovi preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti. Ta knjiga ni platforma, vodnik ali navodilo za učenje ali prakticiranje katere koli meditacije, siddhija, procesa, āsane, krije, diete ali druge tehnike, ki je opisana ali prikazana v tej knjigi. Vsaka takšna tehnika, vključena v to knjigo, je zgolj v ilustrativne in informativne namene in naj bi se izvajala le pod vodstvom usposobljenega učitelja Acharya, ki ga je posvetil SPH Nithyananda Paramashivam.

"V mističnosti Arunačale odzvanja najvišja Resnica. Če ji boste globoko prisluhnili, jo boste slišali."

-Paramahamsa Nithyananda

mojstrov te božanske dežele. Verzi v tej knjigi so nastali iz globoko navdihujočih spominov Nithyanande na otroštvo in njegovih globokih pripovedi o Arunačali, ki jih je podajal med intimnimi pogovori z učenci. To navdihujoče delo si prizadeva usmeriti vsakega posameznika, da bi izkusil božansko mističnost svetega energijskega polja, ki je Arunačala.

*P*aramahamsa Nithyananda se je rodil v Tiruvannamalaiju, svetem mestu in deželi svetega hriba Arunačala v južni Indiji. Izvira iz spoštovanega rodu razsvetljenih

Legenda o Arunačali: Šiva reši spor med Višnujem in Brahmo

Tiruvannamalai je majhno mesto na jugu Indije v zvezni državi Tamil Nadu, kjer se je rodil Paramahansa Nithyananda.

"Tiru Anna Malai", kot bi ga morali imenovati v čistem tamilskem jeziku, pomeni "Spoštovana nedostopna gora". Tega imena mesto ni dobilo zaradi visoke in mogočne gore, saj gre bolj za srednje velik hrib, temveč zaradi duhovnega pomena, ki ga je imel kraj za vernike in duhovne iskalce. Celotno naselje se je razvilo okoli gore in "girivalam" ali peš hoja okoli gore velja za sveto in duhovno dragoceno dejanje.

V sanskrtu se ta gora imenuje "Arunachala", kar dobesedno pomeni "Nepremična jutranja zvezda", poenostavljeno pa "Rdeča gora", verjetno zaradi njenega rdečkastega odtenka. Aruna, jutranja zvezda, je voznik sončnega boga Surje. Aruna vozi Surijev veličastni voz, ki je vprežen v sedem belih konj.

V jamah in na pobočjih hriba Arunačala naj bi od nekdanj živeli modreci, ki so ga posvetili in ga posvečali. Adi Šankara, veliki hindujski reformator, je Arunačalo opisal kot goro Meru, nedostopno srčno središče Gospoda Šive.

Arunačala se ne predstavlja kot navadna gora. V svoji brezčasni veličini, zavita v tančico skrivnosti, ki so jo stoletja legend le še poglobila, je Arunačala prisotna bolj duhovno kot fizično. Veliki razsvetljeni mojster Bhagavan Šri Ramana Mahariši imenuje Arunačalo "duhovno središče sveta". Ljudje z vseh koncev sveta obhajajo to častitljivo goro in iščejo uteho.

Ne zaman je Arunačala znana kot "gora, ki vabi". Tudi navadnega popotnika, ki enkrat zagleda Arunačalo, nerazložljivo privlači, da se vedno znova ustavi na njeni sveti prisotnosti. Iskalci še danes pogosto občutijo to nenavadno izkušnjo, znano kot "klic Arunačale".

Legenda o Arunačali in zgodba o templju Arunachaleshwara, ki je osrednja točka mesta Tiruvannamalai, se glasi takole:

V starodavni hindujski mitologiji obstaja zgodba o sporu med Gospodom Brahmo, Stvarnikom, in Gospodom Višnujem, Vzdrževalcem, o tem, kateri od njiju je večji. (Brahma in Višnu sta dva od treh bogov, ki sestavljajo trojico v hindujskem panteonu božanstev).

Spora med seboj nista mogla rešiti. Nihče ni mogel rešiti spora, razen Šive, Pomlajevalca in tretjega člana te božanske trojice.

Šiva se je pred njimi pojavil v svoji Višvaropi - svoji kozmični podobi - kot neskončen snop svetlobe. Konca snopa, ki sta bila njegova glava in noge, nista bila vidna. Pogledal jih je in rekel: Kdor lahko najde oba moja konca, je večji od vas.

Tako je Brahma prevzel podobo laboda in poletel navzgor proti Šivovi glavi, Višnu pa se je spustil navzdol kot merjasec in se zakopal v zemljo, da bi našel Šivove noge. Iskala sta jih mnogo jug (stoletij). Po mnogih naporih je Višnu spoznal, da ne more najti tistega, kar išče, in se odločil, da bo svoj ego predal Šivi. Šivi je rekel, naj mu odpusti njegovo aroganco, ko je poskušal najti meje božanske oblike. Šiva ga je blagoslovil za njegovo poštenost. Vendar Brahma ni mogel sprejeti svojega neuspeha. Na poti navzgor je zagledal cvet (vijačnik ali v tamilščini taazham poo), ki je padal navzdol, in ga vprašal, od kod prihaja. Cvet je odgovoril, da je padel izza Šivovega ušesa. Brahma je vprašal: "Kako dolgo že potuješ? Cvet je odgovoril: "Padam že štiri stoletja (življenja) Brahme! Brahma je bil šokiran in spoznal, da nima upanja, da bi našel Šivovo glavo, vendar se še vedno ni hotel sprijazniti s svojim neuspehom.

Brahma se je odločil, da bo Šivi lagal, da je našel cvet na njegovem ušesu. Nato je prosil cvet, naj priča, da ga je prinesel s Šivove glave. Cvet je okleval, vendar ga je Brahma prepričal, naj pove to laž, češ da Šiva v nobenem primeru ne bo vedel. Cvet je imel malo izbire in se je bal zavriniti Brahmo - Gospoda vsega stvarstva, zato je privolil. Brahma se je vrnil k Šivi, ki je spet prevzel svojo običajno podobo, in naznanil, da je videl Šivovo glavo in da je to rožo prinesel nazaj kot pričo.

Šiva je takoj spoznal, kaj se je zgodilo, in se razjezil zaradi laži, ki mu je bila izrečena. Brahmo je kaznoval z besedami: "Zaradi laži, ki si jo izrekel, te ljudje ne bodo nikoli več čistili. Kaznoval je tudi cvet vijačnice, rekoč: "Nikoli več ne boš uporabljen kot daritev zame pri čaščenju. Še danes ni večjih templjev, posvečenih Brahmi, Stvarniku, in cvet vijačnice se nikoli ne daruje Šivi pri čaščenju. Brahma je spoznal svojo napako in prosil Šivo za odpuščanje. Tako Višnu kot Brahma sta Šivo prosila, naj ohrani svojo podobo kot tisti snop svetlobe, da bo blagoslovil veselje.

Na njuno prošnjo je Šiva v tej obliki božanske svetlobe postal Arunačala, žareča gora, in v templju v Tiruvannamalaiu prevzel obliko Šiva linge (božanstvo v obliki kupole, ki simbolizira Šivo), imenovane Arunachaleshwara.

Tempelj Arunachaleshwara: največji tempelj Šive

Šiva linga je v tantri opisana kot najvišja oblika za pretok kozmične energije. Predstavlja popolno združitve moške in ženske energije. Človek ne potrebuje drugega bitja, da bi v njem izkusil energijo blaženosti. Če se potopi v globine svojega bitja, jo lahko doživi kot neprekinjeno valovanje, ki se v njem brez vzroka dviguje in spušča. Lokalizirana izkušnja vrhunske energije, ki se zgodi ob združitvi z drugim bitjem, je lahko zelo dobro izkušnja vsake telesne celice brez prisotnosti drugega. Energije ni treba razpršiti prek drugega bitja, temveč jo lahko zadržimo v sebi kot večni in ekstatični ples. Ta pojav predstavlja Šiva linga - najvišja oblika boga, ustvarjena za čaščenje.

Šiva linga simbolizira pretok energije, ki se zgodi, ko se Obstoj združi sam s seboj in ustvari valove blaženosti, ki se dvigajo in spuščajo znotraj, ne zunaj. To je najvišji simbol stanja samadhija, v katerem je sam obstoj blaženost.

Tempelj Arunachaleshwara v mestu Tiruvannamalai je največji tempelj Šive v Indiji. Je eno od petih svetih Šivovih ling na jugu države Indije.

Tu Šivo častijo v njegovi elementarni obliki ognja kot enega od panča but - petih elementov narave. Teh pet elementarnih energij so: zemlja, voda, ogenj, zrak in eter.

Drugi templji, v katerih častijo Šivo, so: Čidambaram, kjer Šivo častijo kot eter ali prostor, Kalahašti, kjer ga častijo kot zrak, Kančipuram, kjer ga častijo kot zemljo, in Tiruvanaikkaval, kjer ga častijo kot vodo. Verjamejo tudi, da se je Šiva tu v Arunačali prikazal svoji soprogi Parvati kot steber. ognja na dan Kartikai Pournami (Kartikai je tamilski mesec november-december, Pournami pa dan polne lune) in ji izpolnil željo po združitvi z njim.

Tempelj Arunačala je bil opevan v pesmih tamilskega svetnika Tirugnana Sambandarja iz 7. stoletja, obstajal pa naj bi že veliko prej. V starodavnih tamilskih verzih je omenjeno, da samo spominjanje Arunačale zagotavlja osvoboditev! Takšna je veličina te gore.

Mistična pot, čudovito potovanje

Okoli gore svetlobe

Ki vžge nerazložljivo hrepenenje

Ki dušo potegne v... prosim, kaj?

Ki človeka dvigne na vrh zavesti...

Za katero se zdi, da nekako kliče: "Pridi, moj dragi otrok" ...

Iz vseh kotičkov mesta

Vedno dostopen išočemu očesu,

Straši dušo skozi vsako razpoko

Ali nisi ti tisti, ki osvobaja samo s spominom nate?

O Arunačala!

V obliki ognja, dragi Edini,
Varuješ bakte, ki se zatečejo v hladno senco,
Dragi Edini, ki varuješ bakte,
Zdraviš boleče srce
In moje rojstvo narediš popolno,
Vlečeš me v božanskost ...
O Arunačala!

Tvoja tišina govori milijon besed
Pritegne milijone ljudi k Tvojemu srcu
Izžarevaš transcendentalno slavo
Za katero se zdi, da vključuje vse užitke sveta...
O Arunačala!

O brezhibni dragulj! Zakaj nihajoči um ne more
spoznati, da ni ničesar večjega od tebe?
Ni ničesar več, kar bi bilo treba iskati
Da si mati, oče, ljubljeni
Kot tudi Mojster, ki osvobaja v blaženosti
Da so odnosi le navidezni
In da si edini, ki povezuje
Samo zato, da nas osvobodiš? O Arunachala!

Pomagaj mi razbiti ščit mojega ega,
Zaradi katerega se počutim ločenega od Tebe
Pomagaj mi, da padem v ocean Tvoje ljubezni
In se povežem s Tvojo brezoblično obliko.
Tako blizu, a tako daleč
Osvobodi me te iluzorne ločenosti, o
Arunačala!

Gorski magnet si ti
Žarek ljubezni
Ognjena oblika Linga...
Blagoslov Brahme in Višnuja
Ter vsake druge duše
Iz svetega mesta Arunačala
O Arunačala!

Srce središče veselja si ti

Kjer večno prebiva Šiva

In privablja iščoče

V mistično deželo večnosti

Potegni me vase, da te dosežem

In se združim z onstranstvom, ki si ti, O Arunačala!

Brez zavedanja se lahko uprem
Ne upoštevaj tega, o Arunachala!
Prisluhni le mojim zavestnim klicem
In me osvobodi od uma
Ki me ločuje od Tebe, O Arunačala!

Preženi mojo krivdo, jezo, poželenje in ljubosumje,
Za katere se zdi, da me zasenčujejo s tvojo milostjo
Sprosti moj um, da bom lahko čutil
Lahkotno prišel k tebi, o Arunachala!

Kako dolgo ostati v iluziji

Kako daleč je še do Tebe

Kako dolgo še se sprašujem

Praviš, da je to trenutek

Potem me podeli milost, da srečam

Ta neulovljivi trenutek, O Arunačala!

Popelji me v to kraljestvo

Ki je tiho in onkraj besed

Popelji me do Jaza

V pravo naravo Tebe in mene

Naj izkusim Tvojo večino in resnični jaz...

Nič več hrepenenja iz nevednosti,

O Arunačala! Podeli mi milost

Minila so leta, zapravljena v ločitvi,
A še vedno tavam v Tvojem prostoru,
Pozabljam na tvojo ljubečo milost
Upoštevaj moje bitje, ne moj um
Molim k tebi, O Arunačala!

Kakor Ti izbrišeš našo trojno karmo
In nas osvobodiš kroga rojstev
Podari nam milost, da delujemo iz inteligence
Da bomo lahko prevarali svoje čute, O Arunačala!

**karma - naša neizpolnjena dejanja, zaradi katerih nenehno
vstopamo v krog rojstev in smrti*

Ob prvem pogledu nate smo zastali na svoji poti
In utapljamo se v Tvojem veličastju
Ko se topimo v Tvojem sladkem obrazu
Prevaraj nas, O ljubljeni!
Da bi se lahko zaljubili in se dvignili
In izkusili radost Tvoje resničnosti! O Arunačala!

Kot plimovanje ena za drugo

Misli prihajajo in odhajajo tako silovito

Katerih vihar je prevelik, da bi ga prenesli

Kako se je mogoče premakniti

Od grobega k subtilnemu,

Razen s tvojo milostjo, o Arunachala!

Ko iščemo tvoje mistično domovanje,
Nas naredi zrele in nas osvobodi
Našega uma in pogojenosti,
Ki ju tako zvesto nosimo v sebi.
O Arunačala!

Ognjeni hrib Satja Juge

Rubinasti hrib Treta Juge

Zlati hrib Dvapara Juge

Skalnati hrib Kali Juge

O Arunačala!

Ti si se dvignil kot božanski hrib

Nithya Arunachala Šiva!

*** Nithya - večno*

*** Juga - starost sveta po hindujski kozmologiji. Satya, Treta, Dvapara in Kali so štiri juge.*

Sonce, luna,
Prebivalci Zemlje in Neba,
Vrhovni Jogiji osmih smeri
Te dosegajo v večni blaženosti.
O Hara Hara Šiva Šiva
Nithya Arunachala Shiva!

Samo Ti lahko povzročiš globoko predajo
V telesu, umu in duhu.
In nas odpelješ k sebi
Častitljiva Arunačala!

Varuje Te osem Ling:
 Indra Linga na vzhodu
 Agni Linga na jugovzhodu
 Jama Linga na jugu
 Nirudi Linga na jugozahodu
 Varuna Linga na zahodu
 Vaju Linga na severozahodu
 Kubera Linga na severu
 in Isanja Linga na severovzhodu

In ti nas v zameno varuješ
 Kako srečni smo resnično!
 O Arunačala!

Utelešenje petih elementov

Bivališče nebeških bitij

Sidarji, Muniji, Rišiji, Jakše in Gandarve

Uživajo v Tvojem objemu, ko lebdijo v blaženosti

In se kopajo v enosti s Teboj

O Arunačala!

Aruna, rdeča ali ognjena kot Sonce
Ačala, nepremična kot hrib
Nepremični hrib ognja modrosti si Ti,
Ki razsvetljuješ vsako bitje s samim ognjem ...
O Arunačala!

Kroženje okoli tebe ob ponedeljkih nas rešuje življenja in smrti;

Ob torkih nas rešuje dvomov in skrbi v materialnem svetu;

Ob sredah nam prinaša veliko modrost in razumevanje;

Ob četrtkih nam prinaša vso dobroto v tej samsara sagari - oceanu življenja;

Ob petkih nam prinaša najvišjo izkušnjo notranje blaženosti!

Ob sobotah odpravlja strah pred okultnimi vplivi in nas razsvetljuje;

Ob nedeljah nam omogoča, da v sebi sprejmemo energijo boga Sonca

Kako resnično blagoslovljeni smo, o Arunačala!

Potujoči berači živijo ob tebi
Večno potopljeni v tvoje ime
Blaženi v tvojem prostoru
Z mirom in tišino, ki ju do zdaj nismo poznali,
Se ugnezdijo kot v materinem telesu
In se premikajo iz osamljenosti v samoto.

Spet zagledajo svoje pravo stanje blaženosti,
Ki so ga imeli v materinem telesu,
Tisto zlato dobo nedolžnosti.
Ki jo je omadeževala palica iluzije
Ko so bili izročeni v to sagaro samsaro,
O, Arunačala!

**samsara sagara – ocean življenja in smrti*

Kot krava, ki hodi okoli droga
V vse manjših krogih in ugotovi,
Da se ne more več premikati
Da se je vrv predala;
Tako tudi Ti nisi tisti,
Ki skrajšuje um, ki kroži okoli tebe,
In ga dokončno ustavi
Da bi lahko počivali v Tvojem čudovitem Jazu,
Za vedno osvobojeni lastnega jaza!
O Arunačala!

Ves naš trud, da bi samo bili, je nagrajen s Tvojo milostjo

Tako neskončno je Tvoje sočutje.

Da vsak korak, ki ga naredimo proti tebi

Spreminiš v korak k našemu lastnemu Jazu.

Spreminjaš predanost Tebi v predanost našemu Jazu

Da bi se lahko prebudili v globoki Enosti

V Tebi in vsem drugem

O Arunačala!

Bivajoč na Zemlji kot ognjena gora
Kot Šiva Linga Arunachaleshwara
Kot razsvetljeni mojster v različnih oblikah
Že več kot tisoč let...
Posebjeno sočutje si ti
Za tiste, ki hrepenijo
Kot Arunadri, Sonadri ...
V 108 imenih si pozvan
Od svojih predanih, ki pojejo tvojo slavo, o Arunačala!

V tej Božanski Deželi, ki si jo izbral Ti
Da se manifestiraš v svoji veličastni gorski podobi
Blagoslovljeni so tisti, ki se premikajo naokoli
Zavestno ali nezavedno
Od jutra do večera, vsak dan v letu,
Potopljeni v nekaj
A uho, ki vedno sliši Tvoje ime
In jezik, ki izgovarja Tvoje božansko ime
Večni blagoslov od Tebe, o Sonesa!

Uniči me, Arunačala
Naj ne bom več jaz
Naj bom Ti
Ki si Mahadeva, Šiva!
O Arunačala!

Sedež tisočernih razsvetljenih
Božanska mati in duhovni inkubator si Ti ...
Kraj pokore za iskrenega iskalca
Gora petih odtenkov si Ti ...
Ganga in druge svete reke
Tečejo v Tvojem naročju
Nandana, Indrov vrt je Tvoj gozd

S svojo prisotnostjo na planetu Zemlja
Izžarevaš možnost, da vsako bitje ujame
Iskro notranje svetlobe.
O, Arunačala, podeli mi milost!

Ali nisi ti zgoščeni svet, ki te obkroža

Obkroža svet

Kako srečni smo

Da te imamo kot goro svetlobe! O

Arunačala!

Kot Arunachaleshwara in mati Unnamulayar si se manifestiral v templju,
Da bi se mu poklonili in prosili za tvojo milost.
Podeljuješ blagoslove nič prej, kot so bili zaprošeni
Ohranjaš padlo srce in ga še enkrat dvigneš
O Arunačala!

Adiseši si dal moč, da je nosila Zemljo.

Podaril si devam zmago nad asurami

Številnim grešnikom si povrnil njihove najčistejše oblike

Podelil si nam blagoslove, še preden smo te prosili

O Arunačala!

**Deve in asure so mišljena kot božanska bitja oziroma demoni.*

Močnejši od Meruja si ti
Ali Kailash ali celo Mandara
Tvoje vode so svetejše od Gange
Ptice, živali in druga živa bitja,
Ki prebivajo ob tebi
So bolj sveti kot božanska bitja,
Ki nas blagoslavlajo od zgoraj
O Arunačala!

Ne bogastvo ne znanje te ne moreta pritegniti Samo
ljubezen in predanost te lahko pritegneta.

Uničuješ naš ego znanja

In ponos bogastva

In nas narediš za bitja čiste ljubezni

O Arunačala!

Ali ni Božanska Mati

Meditirala na Koralnem hribu Tvojega Božanskega prostora?

In doživela eksplozijo Svetlobe

In se združila s svojim Gospodom na Njegovi levi

Ki jo svet praznuje

Kot praznik luči?

Naj se tudi jaz združim s Teboj

Skozi kakršnokoli pokoro, če hočeš,

Saj ne vem, kaj je treba storiti.

Pomilosti me, o Arunačala!

Med teorijami in razkritji
O velikem poku in črni luknji
Z utripajočimi očmi sediš...
Eksplozije in razpadi
Se dogajajo v tvojem srcu
Kot Ananda Leela!
Ali ni res
Da se dogajajo tudi v mojem telesu,
Saj si moja duša, o Arunačala!

**Ananda Leela – blažena božanska igra*

Univerzalni Jaz si Ti
Z Božansko Svetlobo, ki prežema,
In pravičnostjo, ki cveti,
Ki Pritegne vsakega iskalca.
Iz vsakega kotička tega sveta
K večni izpolnitvi
O Arunačala!

Ali nisi manifest energije

In polnost znanja?

Zakaj se potem sprašujem o Tebi

Skozi temo svoje nevednosti?

Naj se le kopam v Tvoji slavi

In se vzpenjam v Tvoji blaženosti

Kot drobec Tvojega sijaja, o Arunačala!

Ko te milijoni obhajajo
Na dan sijoče nove lune
Ti preusmerjaš tavajoče misli
Vnašaš večjo zavest
In odpiraš pot do končne izkušnje Samospoznanja,
O Arunačala!

Zdi se, da vsaka razpoka v tvojem Jazu
Odmeva z resnico,
Ki vznemirja samo bitje.
Z nerazložljivo mističnostjo,
Ki zavedajočega se vodi
V neznane globine
Da odkrije, da si Ti in Jaz
Nisva različna, temveč eno...
Arunačala Šiva!

Večna blaginja si Ti

Ki vsak trenutek prežema to veselje;

Tudi smrt in bolezen si Ti

Ki prihajaš v človekovo življenje;

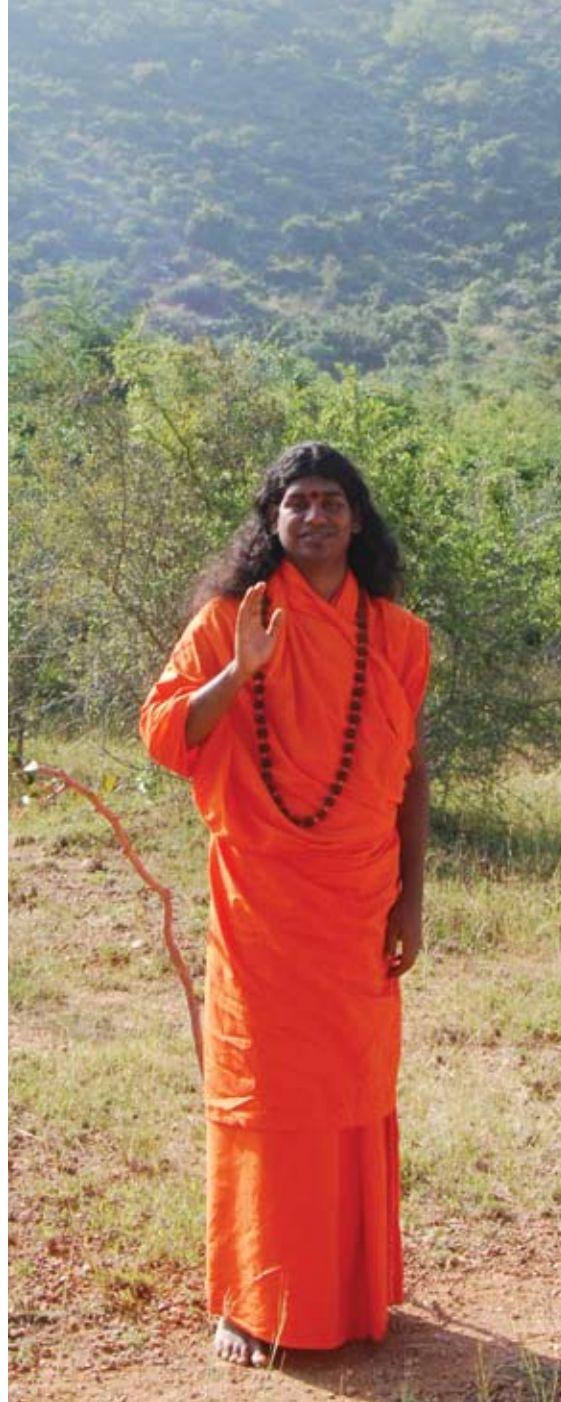
Naredi, da bom vse videl kot enako in

blagodejno

In da se bo dogajalo v Tvojem bistvu,

O Arunačala!

Ko me uspeh preneha navduševati
In padem v depresijo svojega bitja,
Naj začutim Tvojo obdajajočo Prisotnost
In prisluhnem Tvojemu klicu,
O Arunačala!

Medtem ko se podnevi oblaki stiskajo k tebi In te
ponoči krasi polmesec,
Še naprej izžarevaš svetlobo.
Prodirajoč nebo in prežemajoč veselje
Z intenzivnostjo dvanajstih vzhajajočih sonc,
A brez vročine, le s svetlobo, o Arunačala!

Nepremično bitje si ti
Vendar vzrok vsega gibanja;
Bog želja si
A sam si brez želja;
Naj se raztopim od predanosti tebi
Kot edini modrosti vseh časov, o Arunačala!

Medtem, ko se zvezde gibljejo okoli Tebe v popolnem užitku

Niti oceani, veter ali ogenj se Te ne morejo dotakniti

Komu je mar za ime ali slavo?

Naj se le združim s Teboj, o Arunačala!

Naj ne bom aroganten in naj te ne pozabim
Niti v najbolj prevarantskih trenutkih
Naj se te spominjam z največjim spoštovanjem
Kot svojega Boga in odrešenika
V tem mojem življenju, o Arunačala!

Pretresi moje bistvo
Dokler me ne zapusti vsa lažnost
Da se lahko dvignem v čistosti
In resoniram s teboj, o Arunačala!

Zgolj hranjenje tvojih potepuških asketov

Velja za neprekosljivo dejanje

Zakaj sem torej v tako hudi zablodi

Tvoje veličine?

Naj vidim, da si Ti edini.

Ki ustvarja, vzdržuje, uničuje, skriva in osvobaja

Kot čista božanska igra, Nithya Arunachala Shiva!

Brez oblike v obliki

Brez besed v besedah

Brezčasen v času si Ti

O Arunačala!

O AVTORJU

SPH Nithyananda Paramashivam

Vrhovni Vodja Hinduizma ("SPH") Nithyananda Paramashivam je priznan kot 1008. živa manifestacija Paramašive, Paramavatarja Paramašive v skladu s Sanatana Hindu Dharmo ("Hinduizem") in njegovimi predhodniki razsvetljenih mojstrov in adeptov.

Vrhovni Vodja Hinduizma ("SPH") Nithyananda Paramashivam oživlja Hinduizem kot 1008. Acharya Mahamandaleshwar (glava za vse duhovne voditelje) Atal Akhade (starodavnega vrhovnega telesa Hinduizma), kronan kot Mahamandaleshwar (vrhovni duhovni vodja) Maha Nirvani Akhade (največji vrhovni meniški red) in najmlajši Mahamandaleshwar, posvečen kot 233. Guru Mahasannidhanam (pontif) Thondai Mandala Aadheenam, posvečen kot 293. guru Mahasannidhanam (pontif) Shyamalapeeta Sarvajnapheetam, posvečen kot 23. guru Mahasannidhanam Dharmamukthi Swargapuram Aadheenam, in kronan za 203. cesarja Suryavamsa Surangi. SPH Nithyananda Paramashivam je vladajoči duhovni cesar 20 starodavnih tradicionalnih Hindujskih kraljestev in oživljavec najstarejšega, najbolj miroljubnega, še vedno živega in dolgotrajnega dokazljivega sistema, ki kaže možnost mirnega sobivanja med ljudmi.

Po kronanju za ustanovitev KAILASE po vsem svetu pri 16 letih SPH Nithyananda Paramashivam kot obraz združenih hindujcev že 27 let samostojno in neutrudno navdihuje razlaščeno Hindujsko diasporo, da ponovno pridobi svojo Hindujsko centralizirano svobodo in se enotno postavi po robu stoletnemu Hindujskemu genocidu. SPH Nithyananda Paramashivam, 1008. živa manifestacija Paramašive, je sila, ki združuje 2 milijardi rojenih in prakticirajočih Hindujskih diaspor po vsem svetu in je za preganjane Hindujce v več kot 100 državah ustanovil Hindujsko državo KAILASA. Vrhovni Vodja Hinduizma ("SPH") Nithyananda Paramashivam si je odločno prizadeval za priznanje in uzakonitev Hindujskega genocida, ki ga svetovni voditelji in mednarodni organi premalo upoštevajo, SPH Nithyananda Paramashivam je ustanovil KAILASA Združene Narode.

KAILASA

Starodavni Hindujski razsvetljeni civilizacijski narod Hinduizem je najstarejši, najbolj miroljuben, še vedno živeč in dolgotrajen dokazljiv sistem, ki kaže možnost mirnega soobstoja med ljudmi kljub temeljnim razlikam v njihovih željah in resničnosti. V zadnjih petdesetih letih so se v lokalni in globalni zavesti dobro uveljavili učinki meditacije in njen pomemben vpliv na stres, stopnjo kriminala, nasilje, politično odločanje in celo vojne.

Žal nas zadnjih dvesto let na silo prepričujejo, da je Hinduizem funkcionalno načelo samo za razsvetljenje in duhovnost. Za politični, družbeni in gospodarski sistem je popolnoma nefunkcionalen. To, da sta Hindujska družinska struktura in Hindujska družbena struktura disfunkcionalni, je največji zločin proti človeštvu.

Hinduizem se je nekoč svobodno prakticiral v več kot 56 državah po vsej celini, od Afganistana, Indije, Nepala, Burme, Šrilanke pa vse do Singapurja, Malezije, Kambodže in Indonezije, ter v 200 državah, 1700 samasthanah (pokrajinah) in 10 000 sampradajah (tradicijah). V več stoletjih so združene sile tujih vdorov, političnih pretresov, kolonializma in verskega preganjanja sistematično končale tisočletja Hindujske swaradžije ali samoupravljanja. Danes so Hindujski templji ostali v nekaj državah, vendar so bili Hindujski, ki so jih častili, etnično očiščeni.

KAILASA z dejanskimi duhovnimi veleposlaništvimi, ki delujejo v več kot 100 državah in so prisotna po vsem svetu, kot največji vir duhovnega znanja o hinduizmu, je duhovno vodena z življenjsko pozitivnimi, vseobsegajočimi in univerzalnimi politikami, ki izvirajo iz Hinduizma in jih je oživil SPH Nithyananda Paramashivam. V zadnjih 27 letih je KAILASA obogatila in dosegla več kot milijardo posameznikov, zato povzdiguje glas za zaščito Hindujscev, obrambo Hindujscev, ohranitev Hindujske pripovedi za svet.

Za dodatne informacije, vprašanja ali povratne informacije se obrnite na: contact@kailaasa.org

Vsi prihodki od prodaje te knjige so namenjeni podpori dobrotelnih dejavnosti. Izdal je: Nithyananda Hindu University
9720 Central Avenue, Montclair, CA 91763 USA
www.nithyanandahinduuniversity.org

