

Čoojek-Bog

Kirpal Singh

Naslov izvornika: "Godman", Kirpal Singh, Delhi 1967.

Nakladnik: Udruga Jedinstvo čovjeka Hrvatska (Unity of Man Croatia)

Prijevod s engleskog i lektorat: članovi udruge Jedinstvo čovjeka Hrvatska

Mjesto i godina izdavanja: Rovinj, 2016.

Tisk: Frick Kreativburo & online Druckerei e.K., Krumbach

Tiskano u Njemačkoj

ISBN 978-953-58864-0-2

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice u Puli pod brojem
140 527 076

Posvećeno

*Svemogućem Bogu
djelujućem kroz sve Učitelje koji su dolazili
i Baba Sawan Singh Ji Maharaju
uz čije je lotosovo stopalo
autor ispio slatki napitak
svetog Naama - Riječi*

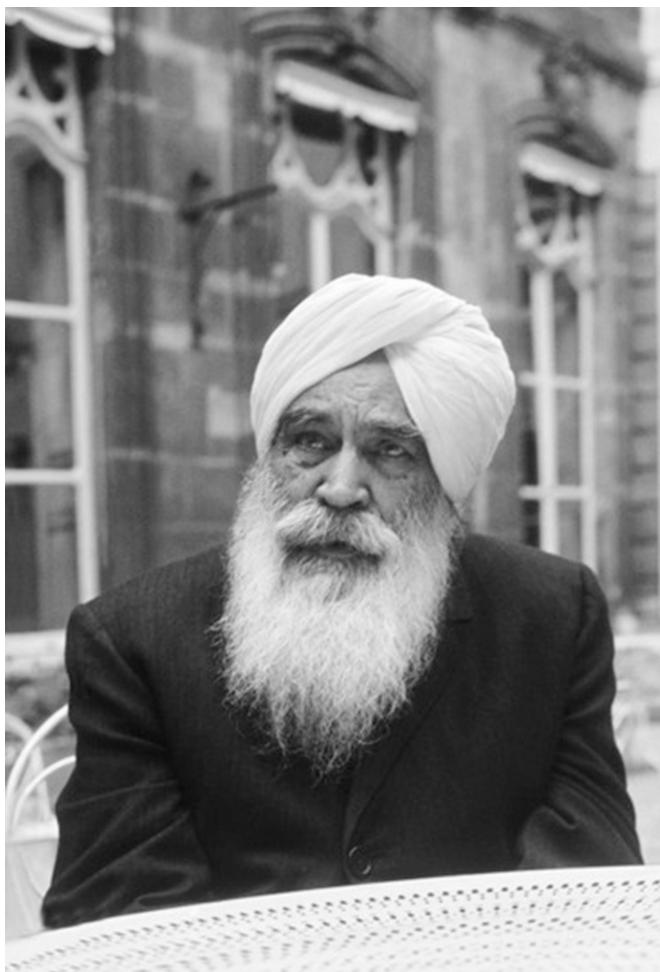
O autoru

Kirpal Singh (1894. - 1974.) rođen je u Sayyad Kasranu, dijelu Punjab-a koji danas pripada Pakistanu. Dugi niz godina radio je u službi indijske vlade, a bio je i dugogodišnji predsjednik Svjetskog udruženja religija (World Fellowship of Religions). Njegovi naporci za promicanje mira i tolerancije, za razumijevanje među ljudima i nacijama nagrađeni su između ostalog i najvišim odličjem Suverenog malteškog vojnog reda, 1962. godine.

Kirpal Singh je u brojnim govorima, predavanjima i knjigama ukazivao na zajedničku jezgru svih religija, citirajući mudrace, proroke, svece i Učitelje svih epoha, naglašavajući važnost samospoznanje i spoznaje Boga. Kompetentan kako u teoriji tako i u praksi, Kirpal Singh je dao ključ za razumijevanje pravog značenja svetih spisa. Njegove knjige prevedene su na više jezika, a njegov život bio je praktičan primjer onoga o čemu je govorio.

1974. godine Kirpal Singh je sazvao Svjetsku konferenciju na temu jedinstva čovjeka održanu u Delhiju od 3. do 6. veljače, na kojoj su sudjelovale delegacije iz tridesetak zemalja, kao i premijerka Indije s članovima kabineta. Zaključak konferencije bio je da je čovječanstvo jedno, da su sve religije u svojoj esenciji jedno, a njihova glavna svrha je da služe kao vodilja čovječanstvu na putu ljubavi i nesebičnog služenja.

Kirpal Singh je postavio temelj i dao smjernice za izgradnju humanitarnog, duhovnog i kulturnog projekta u Indiji, koji je nazvan Kirpal Sagar.

Pariz, 1972.

Sadržaj

Predgovor autora	9
Tko je guru?	11
Guru je Shabd	16
Stupnjevi Učiteljstva	25
Guru: jedan ili mnogi?	28
Sadašnji Učitelj	30
Potreba za Učiteljem	34
Sveci iz prošlosti	37
Bez gurua sve je tama	55
Povijesno svjedočanstvo	58
Prije i nakon Guru Nanaka	61
Svete knjige i njihova vrijednost	63
Guru je nadčovjek ili Čovjek-Bog	69
Učitelj i povratak duša njihovom domu	74
Učitelj i njegova Misija	77
Učitelj i njegov posao	79
Učitelj i njegove dužnosti	81
Guru je Čovjek-Bog	83
Gurudev	88
Savršeni Učitelj	95
Kako pronaći savršenog Učitelja i spoznati ga?	96
Njegov život i ponašanje	98
Fizički oblik Učitelja	100
Utjecaj Učitelja	101
Jedinstvo <i>Gurua, Gurudeva, Satgurua i Malika</i>	113
Priroda jedinstva	115
Blagoslovi Boga i Učitelja	127
Brižnost Učitelja	133
Učitelj i Kontrolirajuća snaga	140
Predaja Učitelju	142
Učiteljeve riječi	148

*Ti si put hodočasnika, oho slijepca,
život mrtovaca; u Tebi počivaju moje nade;
Ako odes, lutati će, tapkati u mraku, umrijeti.*

*Rasprši Tvoje sunčeve zrake, zatvori krila i
ostani;
gledaj, gledaj kako sam slijep, i mrtav, i zalutao;
Ti si moje Svetlo, moj Život, moj Put.*

Francis Quarles

Predgovor autora

Dvadeset četiri kratkih, prekrasnih i inspirativnih godina bio sam blagoslovjen ljubavlju, vodstvom i zaštitom Čovjeka-Boga, Učitelja najvišeg reda, Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaja.

Upoznati gorljivog tražitelja istine s Čovjekom-Bogom isto je kao i odgovoriti na vječna pitanja:

Što je Bog?

Kako Ga Njegova Kreacija može spoznati?

Čast mi je ispri povijedati o misiji Čovjeka-Boga:

On je odozgo ovlašten da napačenom čovječanstvu daruje *Naam (Shabd)*, blistavu melodiju, simfonijsko zračenje koje *jivu* (utjelovljenu dušu) vodi natrag u dom njenog Oca.

Kad bi se *atman* (duša) mogla povezati sa *Shabdom*, ovaj “konopac bezimenog Gospoda Boga” odveo bi je do Njegovih vrata. Međutim, duhovne moći toliko su zatamnjene i prekrivene grubim slojevima *uma* i *maye* (iluzije) da unatoč tome što *Shabd* odjekuje iznutra i posvuda, duša ne može čuti Njegovu muziku niti vidjeti Njegov sjaj. Kako je moguće da čovjek ponovno oživi svoju vezu sa Stvoriteljem?

*Dhur Khasme Kā Hukam Paya;
Bin Satguru Chaitya na Jai.*

*Takva je volja Gospoda;
Njega se može spoznati
samo kroz živućeg Satgurua.*

Var Bihagra 556

Bez dodira živućeg Učitelja koji daje život, duša se ne može probuditi iz sna i uskladiti se sa *Naamom*.

Poznate su nam riječi:

*U početku bijaše Riječ...
I Riječ bijaše Bog.*

Kao i:

Riječ je postala tijelom i boravila među nama.

Čovjek-Bog se u različitim religijama svijeta naziva *Riječ, Logos, Naam (Shabd), Kalma, Akash-Bani, Sarosha, Udgit*.

Za ljubitelje svetih knjiga dano je objašnjenje o ograničenjima knjiga.

Za one koji štiju svece iz prošlosti dano je povjesno svjedočanstvo o njihovoj besmrtnosti.

Nemoguće je rijeći mudrosti, mira, utjehe, ohrabrenja, nježnog prijekora, kojima se Čovjek-Bog služi u ophođenju sa svojim učenicima, svesti na puke izjave. Njegova djela nesebične dobrote i nadljudske ljubavi pružaju svima oko njega čvrsto uvjerenje u istinu koju on poučava. Tako su njegov život, ponašanje, utjecaj i blagoslovi ostali u neizbrisivom sjećanju onih koji su dobili ovaj dar veze s njim. Njegova kontrolirajuća snaga i brižnost inspiriraju dušu da se preda uz njegova stopala kako bi je zauvijek vodila Njegova Riječ.

Neka neumoran tražilac tajne života pronađe vječni mir u Njegovom Naamu.

Kirpal Singh

Tko je guru?

*Velika je stvar da je čovjek stvoren prema Božjoj slici,
no da Bog mora postati poput čovjeka, mnogo je više...
Bog se odjenuo u prosto čovjekovo tijelo da bi bio
dovoljno slab da trpi patnju.*

John Donne

Gotovo je nemoguće spoznati Učitelja i razumjeti njegovu veličinu. Nemamo oči kojima bismo mogli vidjeti njegovu Stvarnost. Samo prorok može prepoznati proroka. Mi, utjelovljene duše koje žive na nivou osjetila, jednostavno Ga ne možemo spoznati.

*Ono što si Ti, ne znamo;
što Ti je najsličnije?*

Zatim:

*Kako da manji razumije većeg
ili da ograničeni razum dosegne beskonačnost?
Jer onaj tko može dokučiti Boga bio bi više od Njega.*

Dryden

U *Jap Ji* (dnevnim jutarnjim molitvama Sikha) navodi se:

*Sve dok se ne uzdignemo na Njegovu razinu,
ne možemo Ga spoznati (Boga).*

Učitelj-duša može se usporediti sa pticom ševom koja je opisana kao:

Nebeski putujući pjevač! Hodočasnik Neba.

Onaj tko može letjeti tako visoko kao ševa i slijediti njen let, može nešto znati o eteričnom hodočasniku; no jadne vrane i golubovi to ne mogu. Učitelj pak nije hodočasnik neba, već stanovnik najvišeg duhovnog područja, i on silazi

dolje da nam pjeva “eteričnu pjesmu” i odvede nas u svoj nebeski dom. Za vrijeme boravka na zemlji, on je:

*Prototip mudraca koji se uzdižu u visine, ali nikada ne lutaju;
vjerni srodnim mjestima Neba i Doma.*

On je daleko iznad ograničenja triju tijela (fizičkog, astralnog i kauzalnog); triju unutarnjih, prirodnih i urođenih nagnuća (*satva* - ispravnih djela, *rajas* - svjetovnih djela i *tamas* - inercije ili neaktivnosti, tj. akcija rođenih iz neznanja i tame). On je iznad pet elemenata od kojih je stvoren univerzum (zemlja, voda, vatra, zrak i eter) i iznad dvadeset pet *prakritija* (suptilnih oblika u različitim stupnjevima od kojih se sastoje elementi); kao i iznad uma i materije.

Shamas-i-Tabrez stoga ga ovako opisuje:

On je ševa koja leže zlatno jaje

Jaje koje sjaji poput čistog zlata; a odnosi se na Svjetlo Naama ili Riječi koju dobiva svaki čovjek prilikom Inicijacije.

*On se svakoga jutra uzdiže u visoka nebesa.
Kad juri, on prelazi sve solarne sustave,
a kad odlazi na počinak, slaže jastuke
od sunca i mjeseca.*

Drugim riječima, kad se ne bavi svjetovnim poslovima, on prelazi u više duhovne predjele radi odmora.

*O Shamas-i-Tabrez,
samo jednim njegovim blagotovornim pogledom
mogu progledati tisuće pravih slijepaca
(tj. učiniti ih prorocima i Božjim poslanicima).*

Takve duše-Učitelji u biti su jedno s Bogom, no silaze u materijalni svijet po Njegovoj zapovijedi kako bi ispunili Njegov božanski cilj. Duše umorne od svijeta, žedne i gladne, koje čeznu za ponovnim ujedinjenjem s Voljenim, Bog iz suošjećanja opskrbljuje svime što je potrebno za njihov povratak kući.

Budući da samo čovjek može biti učitelj čovjeka, Bog mora i dalje slati svog izabranika s direktnim ovlaštenjem da vodi natrag one koji će slušati Božju poruku. On djeluje kao sredstvo za ostvarenje ovog cilja.

On takoreći stoji na vrhu brda i može otkriti u kojim ljudskim srcima gori plamen ljubavi i, poput velikog i snažnog magneta ili zvijezde vodilje, privlači sve takve duše u svoju sferu utjecaja, a zatim kroz osobne upute i vodstvo ispunjava božansku misiju.

Svaka duša dobiva onoliko duhovne milosti koliko je velika njena prijemčivost. S razvojem prijemčivosti, dobivat će sve više milosti i duhovno se razvijati. Obdaren neograničenim duhovnim bogatstvima, Učitelj ih velikodušno dijeli svima onima koji za time čeznu. Svatko dobiva po potrebi i sposobnosti primanja te postepeno razvija sjeme koje je u njemu posijano.

Sheikh Mueen-ud-din Chishti kaže:

*Oni (Učitelji-duše) žive u svijetu,
no njihova duša uvijek je u visim Nebesima;
zarobljena u kracima tijela,
njihova duša se uzdiže u visine.*

Maulana Rumi također kaže:

*Nikada ne smatraj da je Čovjek-Bog na ljudskoj razini;
jer on je mnogo više nego što se čini.*

Uglavnom svi ljudi izvana izgledaju isto, iako se razlikuju po unutarnjem razvoju. To je duhovna pozadina koja svakome pomaže na duhovnom putu i određuje domet svakog poduzetog koraka; stoga se vrijeme koje je za to potrebno razlikuje od čovjeka do čovjeka.

Učitelj-duša u ljudskom obliku ne može se razumjeti na pravi način. On je bezgraničan ocean Istine ili Sat – uvijek isti od početaka kreacije i u svim dobima. I kao što nije moguće izmjeriti veličinu Boga, tako ne možemo dokučiti ni Božjeg izabranika.

Perzijski svetac kaže:

*On je iznad razumijevanja, shvaćanja, zamišljanja,
čak i prepostavki.*

On nadmašuje sposobnosti vida, sluha i razuma.

*Kad bismo cijelog života pjevali o njegovoj ljepoti i slavi,
ne bismo mu mogli odati dovoljno priznanja.*

I opet:

*Kad bi se sve planine pretočile u tintu
i pomiješale s vodama oceana
i kad bi cijela zemlja postala list papira,
ne bismo mogli opisati veličinu gurua ili Učitelja.*

On je Kralj duhovnosti, a mi koji poput insekata gmižemo u prljavštini svijeta ne možemo spoznati njega i njegovu veličinu.

Maulana Rumi kaže:

*Kad bih cijelu vječnost pjevao hvale o Njegovim nebrojenim
blagoslovima, jedva da bih išta mogao reći o njima.*

Kad god govorimo o njemu, mi to nužno činimo na intelektualnom nivou koji ima vrlo uzak i ograničen domet. Svi naši naporci u tom smjeru više štete njegovom ugledu, nego što mu služe na čast.

Guru Arjan stoga kaže:

*Ti si Kralj, a ja Ti se obraćam kao
“Starijem čovjeku”;
daleko od toga da Ti iskazujem imalo časti,
više štetim Tvoj ugledu.*

Najveći i najsuptilniji intelekt koji ga pokuša opisati nalikuje malom djjetetu koji stoji pred majkom i kaže: "O, draga mama, poznajem te!" Kako ono može poznavati svoje roditelje kad ne zna ništa o samom sebi? Njegove drage,

šuškave riječi ne mogu dovoljno zahvaliti na dubokoj majčinskoj ljubavi i nježnosti koja je u njenom srcu. Tako ni mi ne možemo pjevati o slavi Učitelja jer na nivou intelekta ne možemo spoznati onog koji je iznad svih prepreka i ograničenja.

Uistinu smo blagoslovljeni da nam Učitelji ponekad pričaju o sebi. Iz tih rijetkih priča saznajemo nešto o njihovoj veličini i moćnoj snazi koja djeluje kroz njih.

Na bezbroj malih načina, kroz poredbe i slično, oni nam govore o sebi, o svojoj misiji, odakle dolaze i kako izvršavaju Božji Plan.

Svakome od nas bilo bi preporučljivo otici k njima i poslušati što nam govore o samima sebi.

Guru je Shabd

(Učitelj je utjelovljena Riječ)

Evandželje po Ivanu počinje značajnim riječima:

*U početku bijaše Riječ i Riječ
bijaše kod Boga i Riječ bijaše Bog.
Ona bijaše u početku kod Boga.*

Ivan I, 1-2

Guru je *Shabd* ili utjelovljena Riječ. *Riječ je postala tijelom i boravila među nama*, zapisano je u Evandželu. *Shabd* ili Riječ samo je zraka od Boga ili velikog Oceana svijesti, a ta ista zraka odgovorna je za cijelu kreaciju i za održavanje svih razina od kojih se sastoji univerzum.

U evanđelju po Ivanu čitamo dalje:

*Sve je po njoj postalo (po Rijeći)
i ništa što je postalo, nije bez nje postalo.
U njoj bijaše Život i Život bijaše Svjetlo ljudima.
I Svjetlo svijetli u tami,
i tama ga ne obuze.*

Ivan I, 2-5

U svojoj poetskoj viziji, Dryden je opisuje kao harmoniju (ili princip Tona):

*Iz Harmonije, iz nebeske Harmonije
proizašao je ovaj univerzalan oblik;
ona je prošla čitav raspon nota,
a u čovjeku je dosegla savršenstvo.*

U Gurbanijima nalazimo:

*Riječ je Učitelj, a duša je učenik Riječi.
Riječ je Učitelj i prorok,
pun mudrosti, dubok i beskrajan.
Bez Riječi svijet ne može postojati.*

*Između Riječi i Učitelja nema razlike.
Riječ je uistinu eliksir Života.
I tko god slijedi Riječ prema
uputama živućeg Učitelja,
sigurno će prijeći preko oceana života.*

Tulsi Sahib kaže:

*Duša je učenik, a Riječ je Učitelj.
Tek nakon što se duša poveže s Riječju,
pronalazi put povratka Bogu,
uzdižući se u onostrano i ulazeći
u izvrnuti bunar.*

Bhai Gurdas ovako govori o duši:

*Tek kada duša vjerno i svjesno prihvati
Dhunni (struju Tona ili Riječ) kao Učitelja,
postaje Gurmukh i spoznaje da su Riječ i Učitelj
u stvari jedno.*

Svetac Kabir na sličan način objašnjava:

*Gdje je Učitelj, a gdje boravi duša?
Kako se oni mogu ujediniti?
Jer bez ujedinjenja duša ne nalazi mir.*

Zatim sam odgovara:

*Učitelj je Gaggan, a to je i sjedište duše.
Nakon što se njih dvoje ujedine,
nema razdvojenosti;
privati da je Riječ Učitelj; sve ostalo je
lažan sjaj;
svi, sebično zaokupljeni samim sobom,
lutaju od mjesta do mjesta.*

Dakle, Riječ ili Shabd je Učitelj svijeta od početka vremena.

Blagoslovljeni su čisti u srcu jer se u njima očituje Riječ Učitelja. Ova Riječ je pravi svetac i može djelovati kao živući vodič. To je Bog-u-djelovanju i u izobilju je izražen u Učiteljima-dušama koje su jedno s Bogom.

*Kad sam uzburkao more tijela,
neobičan fenomen došao je na svjetlo;
Bog se poistovjetio s Učiteljem,
i Nanak nije mogao naći nikakve razlike među njima.*

Onaj koji je činitelj Riječi naziva se svecem ili Učiteljem-dušom.

Tu istinu razumijemo tek kad proučimo značenje riječi *guru*. Ona dolazi od sanskrtskog korijena *giri*, koji znači *onaj koji zove*; stoga se u *Gurbanijima* riječju *guru* opisuje onaj koji taj zov cijelo vrijeme čuje u sebi, predano se povezuje s njime i u stanju je očitovati ga u drugima.

*Prihvati za Učitelja onog koji može očitovati Istinu;
kroz Ton dati izraz Neizrecivom.*

I opet:

O Nanak! Zaista, samo je Istina istinska.

Kabir Sahib kaže:

*Poštujemo sve učitelje
koje god vjere bili;
no Učitelj principa Tona
uistinu je najveći.*

I opet:

*Postoje razne vrste učitelja,
no Učitelja struje Tona
trebali bi najviše štovati.*

Tulsi Sahib upozorava:

*Onaj tko može očitovati struju Tona pravi je svetac;
samoanalizom ćemo otkriti unutarnji Ton.*

Kabir Sahib pozvao je svakog onog koji se naziva satguruom ili svecem da nam najprije omogući da vidimo očitovanje Neočitovanog.

U *Sar Bachanu* piše:

*Učitelj nam donosi poruku Tona;
on ne služi ničemu drugome do Tonu;
svršeni Učitelj uvijek se bavi Tonom;
budi prašina pod stopalima Učitelja Tona.*

Satguru je istinska *Veda*. Obdaren je *Sach Naamom* i stoga posjeduje napitak Života. On dijeli *Shabd* koji djeluje poput "Sezame, otvori se" prema Nebeskim područjima i hodočasnicima omogućava slobodan put u Učitelja.

Teozofi je zovu Glas tištine; njen odjek može se čuti iz nivoa u nivo.

U terminologiji Učitelja pravi svetac je onaj koji može poučavati *Shabd*. Bez duhovnog Učitelja nitko ne može dobiti dar *Shabda* ili *Naama*, koji se može usporediti s ljestvama od užeta koje vode direktno do Boga, a duša se može po njima lako popeti do Njega.

*Veza sa Shabdom je veza s Bogom;
i blagoslovljen je onaj koji se iznutra poveže sa Shabdom.*

I opet:

*Bog u guruu daje Shabd; kroz vezu
s Istinom uranjamo u Istinu.*

I opet:

*O Nanak, svi sveci od početka su
čvrsto povezani sa Shabdom;*

*blagoslovjen je Učitelj Ram Das,
koji se također povezao sa Shabdom.*

U Svetom pismu nalazimo:

Riječ je postala tijelom i boravila među nama.

Samo Učitelj *Shabda* daje nam pravi životni impuls. On je jedno s tom istinskom strujom Života, iz koje sve što je živo crpi Život. On je stanovnik područja lišenog ega, utjelovljen je *Shabd*. On živi i njegovo biće je u *Shabdu*, uzdignuvši se daleko izvan utjecaja Kala ili vremena; On živi vječan život i kompetentan je prenijeti ga na one koji su s njime u vezi i slijede njegove upute.

Ljudska duša trenutačno leži pod ogromnim teretom *maye* ili materije. Ona čak ni ne zna da je duša. Samo se uz pomoć *Shabda* može probuditi u Stvarnost i postati svjesna svoje veličine. Životni princip *Shabda* već postoji u svakome od nas, no samo u neotkrivenom obliku.

On se duši mora očitovati ili postati zvučan, kako bi mogla, budući da je od iste esencije, razviti svijest o svom bogatom duhovnom nasljeđu i smatrati da joj ono pripada.

Samo Učitelj (koji je utjelovljena Riječ) može dati vezu sa *Shabdom* duši i učvrstiti je, i nitko drugi.

*Shabd je sveti posjed Učitelja,
i njime se savjesno gospodari.
Shabd Učitelja može očitovati samo Učitelj;
i nitko drugi nije u tome kompetentan.*

To znači da je *Shabd* ili Riječ pod kontrolom Učitelja. Samo on je može očitovati ili učiniti zvučnom tako da dušu povuče od osjetilnih fizičkih organa.

Učitelj daje ovu vezu sa *Shabdom* kao poklon pun blagoslova. Ma koliko dobrih djela učinili u ograničenosti vremena, prostora i uzročnosti, ne možemo zavrijediti tako velik dar, neprocjenjiv i bezograničan, kao što je *Shabd*.

Sva naša ispravna djela poput prljavih su dronjaka.

A na drugom mjestu:

Pravednim djelima ne može se opravdati niti jedno tijelo.

Učitelj nam iz neizmjernog suosjećanja i milosti može pokloniti dar *Shabda*, ako on to želi.

U trenutku kad bespomoćno dijete pokuša dopuzati k majci, ona će potrčati prema njemu, nježno ga podići i s ljubavlju privinuti uz svoje grudi.

*Ono se ne može dobiti ni naporima niti služenjem;
već može doći kad smo potpuno opušteni, bez grčevite želje;
velikom milošću Gospoda
držimo se uputa Učitelja.*

To ne znači da se čovjek ne bi trebao truditi. Naprotiv, on mora revnosno raditi u skladu s Učiteljevim uputama. Međutim, uspjeh ovisi samo o volji Učitelja jer jedino on odlučuje o veličini i putevima Njegove milosti.

Krist kaže:

Ako me voliš, drži se mojih zapovijedi.

Na Učiteljevom putu nužno je oblikovati vlastiti život prema riječima Učitelja.

*Onaj tko zaista slijedi Učitelja,
uvijek sluša božansku muziku.
Što više razvijamo Naam,
to se više stapanamo s njime.*

Iako je ovaj *Anhad Bani* (neprekinuta struja Tona) ili *Naam* (Riječ) život našeg života, ne možemo je sami očitovati niti učiniti zvučnom; kontakt s Riječi dobivamo isključivo kroz Učitelja sveca, ili *Ustad-i-Kamila*:

*Neprekidan Ton je unutarnje blago
kojem možemo prići preko sveca;
bez Učitelja čak ni sidhi i sadhaci
nisu uspjeli dobiti Naam.*

Shabd je glavno uporište svetaca, kao i svih živilih stvorenja; razlika je u tome da su prvi toga svjesni, a drugi žive u nesvjesnom neznanju. Dok sveci ne samo da imaju iskustvo sinovstva, nego uistinu i žive u tom odnosu, ostali ljudi o tome ništa ne znaju.

Krist kaže:

*Ja sam sin Božji.
Ja i moj Otac smo jedno.
Što god dolazi od mene,
dolazi od mog Oca.*

U Gurbanijima također nalazimo slične riječi:

*Hari (Bog) čini ono što Njegovi sveci žele.
Što god oni žele, to se dešava;
nitko ne može odbiti njihove želje.
Otac i sin obojani su istom bojom.*

Maulana Rumi kaže:

*Aulia (Čovjek-Bog) dovoljno je kompetentan
da preusmjeri i munju na nebu.*

To ne znači da sveci na bilo koji način dovode u pitanje Božju ovlast ili usporedno upravljaju po svome. Naprotiv, oni djeluju kao izvršitelji i pridržavaju se Njegovih naloga. Bog djeluje u svijetu kroz njih.

Oni su lišeni ega i kao takvi postali su prikladni alati Božje snage. Usko povezani sa *Shabdom*, od Boga primaju direktne poruke i prenose ih; u svijetu su oni utjelovljeni Bog.

*Bog i sin su jedno
i sprovode isti zakon.
O Paltu, u Božjoj domeni
nema drugog upravitelja do sveca.
Njih dvoje je tako usko i nerazdvojno
povezano da izgleda kao da svetac
upravlja cijelom predstavom.*

Maulana Rumi o tome govori na ovaj način:

*Bog je izabrao Āulije ili Ljude-Bogove.
Oni imaju cjelovito znanje o svemu što je
vidljivo i nevidljivo.*

I opet, Bog govori kroz svece:

*O Ľalo, ja samo izgovaram ono što Bog
želi da govorim, rekao je Nānak.
Sadh je onaj kroz kojeg govori Bog.*

Bog dolazi na svijet u čovječjem obliku radi napačenog čovječanstva, i svojom spasonosnom milošću na sebe preuzima odgovornost za njihove nedostatke:

*Gledaj Boga koji silazi u tvoj ljudski oblik;
uvrijedeni trpi za onoga koji vrijeda;
gledaj sva tvoja nedjela pripisana Njemu
i svu Njegovu pravednost prenesenu na tebe.*

Dryden

Živući Učitelj jedina je nada za zalutalo čovječanstvo; on je blagotvorno Svjetlo koje vodi njihove posrnule korake i on je spasitelj za grešnike. Uz pomoć bezgraničnog *Naama* ili *Shabda*, čija je velika riznica, on *jivama* ili utjelovljenim dušama pomaže da sigurno prijeđu preko oceana života i zadobe vječan život.

Iznutra povezan i usidren u *Shabdu*, izvana djeluje kao Učitelj ili guru, i

učenicima daje duhovne upute na fizičkom planu. Zatim po volji prelazi na suptilne i kauzalne nivoe, i one iznad njih, a kako duša napreduje na duhovnom putu, on je vodi na svakom koraku. On neće stati sve dok učenika ne odvede u njegov prvobitni dom odakle proizlazi *Shabd*'i koji On, u stvari, jest.

Onaj koji je spoznao *Sat Purushu* (ili Prvotni uzrok) zove se *Satguru* (ili Učitelj Istine). On je izvan domašaja Uništenja (*Kal* ili vrijeme) i Velikog uništenja (*Maha Kal* ili veliko vrijeme), i kompetentan je voditi učenike do tog nivoa.

Jedino Učitelj takve veličine može spasiti duše i nitko drugi.

*Onaj koji je jedno s Istinom,
Učitelj je Istine;
on može oslobođiti duše
i Nanak pjeva hvale o Njemu.*

*Sigurnije i mnogo skromnije je reći;
Bog ne bi ostavio čovječanstvo bez Puta.*

Stupnjevi Učiteljstva

Postoje četiri vrste učitelja: otac, majka, školski nastavnik i na kraju, *Satguru* (duhovni vodič ili *Murshid-i-Kamil*).

Od svih njih najveći je *Satguru* jer samo on daje duhovne upute. Onaj tko je dobro upućen u svjetovnu mudrost naziva se *acharya* ili nastavnik, on nas poučava pravilima društvenog ponašanja i etičkog života.

Satguru ili Učitelj Istine poznat je i kao *Sant Satguru*. Njegov odnos s učenicima čisto je duhovne prirode, budući da se on bavi napredovanjem duše, a ne svjetovnim stvarima.

S gledišta duhovnog ostvarenja, gurui se mogu razvrstati na:

Sadh Guru,
Sant Satguru i
Param Sant Satguru.

Sadh je onaj koji se uzdigao iznad područja *Trikuti* (*Onkar*) koje se u sufi terminologiji naziva *Lahut*, a u teologiji islama *Hu*. On je dušu doživio u njenoj izvornoj slavi, nakon što je sa sebe zbacila sve omotače i postala *Trigunatit* (s onu stranu triju guna: *satva, rajas i tamas*, u kojima sva ljudska bića djeluju u skladu s njihovim prirodnim i urođenim instinktima).

On je s onu stranu pet elemenata (zemlja, voda, vatra, zrak i eter – od kojih se sastoji ovaj svijet); iznad dvadeset i pet *prakritija* (fini oblici sastavljeni od elemenata u različitim stupnjevima); i iznad uma i materije.

Ukratko, on je dobro upućen u samospoznavu ili umjetnost i znanost duše, i može po volji odvojiti dušu od različitih *kosha* (omotača ili ovojnica) u kojima je zatvorena poput neprocjenjivog dragulja.

Veličina sadhua leži iznad triju guna (jer on je Trigunatit).

Sadh je procesom samospoznavje spoznao sebe ili dušu u svom pravom obliku

– on može svjedočiti da je od iste suštine kao i Bog; a sada teži spoznaji Boga.

Sant je onaj koji ne samo da je dobro upućen u samospoznavu, nego i u spoznaju Boga. On se uzdiže daleko iznad materijalnih, materijalno-duhovnih i duhovno-materijalnih područja. On je Učitelj Istine, a boravi u čisto duhovnom području, nazvanom *Sach Khand* ili *Muquam-i-Haq*, područje Istine.

Param Sant je veliki Učitelj Istine, s onu stranu svih opisa i stoga neopisiv. On je jedno s onim što je pod različitim imenima poznato kao *Anami* (Bezimeni) kod Kabira; *Nirala* (Neopisivo predivan), *Mahadayal* (Neograničena milost) ili *Swami* (Veliki Gospodar svega).

Nema prave razlike između Santa i *Param Santa*, osim u nazivu.

No nitko od njih, bio to *Sadh*, *Sant* ili *Param Sant*, ne može se prikazivati ili djelovati kao guru ili Učitelj ako nije kompetentan dati duhovne upute i ako nije odozgo ovlašten raditi ovaj posao. Onaj tko je dobio ovlaštenje za duhovni posao postaje *Sadh Guru*, *Sant Guru* ili *Param Sant Guru*.

Može postojati mnogo *Sadhu*, *Santa* ili *Param Santa*, ali nitko od njih ne može na vlastitu ruku preuzeti posao gurua ili postati duhovnim Učiteljem bez da je za to dobio ovlaštenje.

Tako nazivi *Sadhu*, *Sant* i *Param Sant* imaju mnogo šire značenje od naziva *guru*, koji je u uskom smislu samo duhovni Učitelj – dok su drugi samo dobro upućeni u duhovnost na različitim stupnjevima.

Guru dobiva direktno ovlaštenje od Boga i djeluje prema uputama, isto onako kao što bi svaki namjesnik radio po kraljevom nalogu.

Postoje dva tipa gurua:

1. *Swatih Sant gurui* - rođeni su kao *Sant*, dolaze na svijet s direktnim ovlaštenjem; poput Kabir Sahiba i Guru Nanaka.

Oni već od djetinjstva počinju dijeliti duhovno znanje i upute. Ni od koga ne trebaju nikakvu posebnu obuku jer su za ovaj posao poslani od Najvišeg. Kad dolaze, jednostavno preplavljaju svijet svjetлом duhovnosti i uspostavljaju liniju Gurumukh gurua kako bi se posao nastavio i dugo vremena nakon

njih. No s vremenom se događa da se suština žrtvuje zbog vanjske predstave, i duhovnost tako postepeno iščezava.

Tada dolaze drugi Učitelji-duše da ponovo uobliče ovu najstariju znanost u skladu s potrebama vremena. Na ovaj način se “staro vino” i dalje toči žednim dušama. Takvi Učitelji-duše pojavljuju se s vremenom na vrijeme u različitim zemljama i u različitih naroda.

2. Osim *Swatih Sant*, tu su i *Sant (sveci)* koji, posvećujući se vježbama i duhovnoj disciplini pod vodstvom određenog Učitelja duše, ovdje stiču duhovno ostvarenje i dobivaju ovlaštenje da rade kao guru.

Oni već imaju bogatu duhovnu pozadinu zrelu da urodi plodom i tokom ovog života samo dovršavaju taj proces. *Gurmuci* se razvijaju iz života u život i u ovome dosežu savršenstvo.

*Kabir je rekao da dolazi direktno iz kraljevstva
Božjeg i dobio je instrument uputa od Njega.*

Bhai Gurdas govori o Guru Nanaku:

Najprije je dobio ovlaštenje, a zatim je izvršio nalog.

Ukratko, prvi dolazi s ovlaštenjem, a drugi ga stiče dok je ovdje u svijetu. No nema apsolutno nikakve razlike u njihovoj veličini, kao ni u prirodi i dometu njihovog posla, i načina na koji se on izvršava. Svatko od njih obdarjen je jednakom ovlasti i ostvaruje veliki Božji plan prema potrebama vremena i ljudi.

Međutim, oni koji tvrde da imaju ovaj status te glume i djeluju kao Učitelji-duše, ne samo da varaju sebe, već i široke mase ljudi. U ovu kategoriju spadaju osobe koje su ili pohlepne i sebične ili teže ugledu i slavi.

Oni na nebrojene načine i trikovima obmanjuju neoprezne i prostodušne tražitelje Istine, a namjera im je zadovoljiti vlastite potrebe.

Zbog ovakvih prijevara mnogi ljudi s podozrenjem gledaju na rad Učitelja i nije čudo da je znanost duhovnosti negativno obilježena kao varka i raj za budale.

Guru: jedan ili mnogi?

Shabd ili Riječ (prvotna struja Tona) jedini je guru za čitav svijet, a *surat* (individualna svijest) jedini je učenik, jer drugi ne može bez prvoga. U biti, oni su u jedinstvu jer Bog je jedan, iako se očitovao na različite načine.

Ako gledamo na drugačiji način i okrenemo se svijetu u raznolikim oblicima, vidjet ćemo zvjezdu sjevernjaču koja veličanstveno sjaj odražavajući Nebesko svjetlo.

Takva čista duša (*Riječ postala tijelom* ili Čovjek-Bog) koja je ovlaštena davati duhovne upute tražiteljima Boga, isto tako je guru kao i sam *Shabd*. Ona je živuće utjelovljenje *Shabda* i pomoću *Shabda*, koji je alat, dijeli ga slobodno onima kojima želi.

Kabir kaže o sebi:

*Dolazim iz kraljevstva Božjeg
da provedem Božji zakon.*

Guru Nanak je isto tako primio sličnu ovlast davanja duhovnih uputa za vrijeme duboke meditacije, *Veiny Nadi* (unutarnja voda duhovnosti).

Obojica su bila *Param Sant Satguru*.

Kabir Sahib je rođen 1398. u mjestu Lahr Talao blizu Benaresa, a preminuo je 1518. godine. Guru Nanak rođen je 1469. u mjestu Talwandi, a fizički svijet je napustio u Kartapuru 1539. godine. Stoga su obojica bili suvremenici tokom četrdeset i devet godina, od 1469. do 1518. godine. Na isti način su Shamas-i-Tabrez i Maulana Rumi jedno vrijeme bili suvremenici.

Isto tako su Guru Angad i Dadu Sahib živjeli u isto vrijeme, od 1504. do 1552. godine.

Tako i Guru Arjan i Dharan Das, od 1561. do 1606. godine.

Ovi primjeri pokazuju da u isto vrijeme može biti više od jednog gurua, no

čovjek za duhovno usavršavanje ne može imati više od jednog. Nije važno ni ako guru premine nakon što nekog inicira.

Jednom kad je inicirao neku osobu, suptilan oblik Učitelja boravi u njoj jer on od tog trenutka postaje njegov ideal i Učiteljeve upute postepeno počinju donositi plodove.

Nema snage na zemlji koja može uništiti sjeme koje je posijao Učitelj. Učitelj nikada ne umire; on može napustiti tijelo, kao i svatko drugi, no on je više od tog tijela. On je ideal, živuća struja Tona ili princip Života koji čitavom svijetu daje Život i Svetlo.

Nakon što je Učitelj preminuo, čovjek može dobiti korist na *Satsangu* koji vodi gurmukh i koji dalje vrši dužnosti gurua, a može ga se pitati za savjet u slučaju poteškoća. Međutim, izuzetno je važno ni pod koju cijenu ne mijenjati Učitelja.

Vjernost Učitelju koji je inicirao dušu i koja mu je prisegnula, zahtijeva prihvatanje da je Učitelj kompetentan pružiti daljnje vodstvo i upute, čak i kada on, nakon napuštanja fizičkog svijeta, djeluje na duhovnom planu.

Sadašnji Učitelj

Učitelj sadašnjice je živući Učitelj koji svojim sljedbenicima daje duhovne upute. No svi Učitelji proteklih vremena *prošli su Učitelji ili Učitelji tih vremena*. Svaki od njih imao je svoj zadatak. Zapisi ranijih Učitelja koji pripadaju prošlosti i njihova učenja vrše, na neki način, pionirski posao utiranja neutrtog tla i u nama bude interes za ezoterična pitanja duha. Svaki od njih naglašava potrebu za živućim Učiteljem i bilježi vlastita duhovna iskustva. Njihova upozorenja potiču nas na potragu. Naša urođena potreba ponovno se budi i dobivamo poticaj da potražimo onoga koji će nas odvesti Bogu.

Međutim, posao davanja pravih duhovnih instrukcija i vodstva radi živući Učitelj. Potpuno ispunjen višom svijesti, on dušama ulijeva životni impuls. Duhovnost se ne može ni kupiti ni naučiti, već se može uhvatiti kao zaraza od onoga koji je njome zaražen. Kao što Svjetlo dolazi od Svjetla, tako i Život dolazi od Života, a dušu ovladanu tijelom može pokrenuti samo duša koja je nesputana tijelom i umom. To je jedini put i nema drugog puta duhovnog razvoja.

Duša se ne može oslobođiti vezanosti bez pomoći živućeg Učitelja.

Maulana Rumi objašnjava naglašavajući:

*Ne vjeruj tvom znanju, lukavosti i umijeću,
drži se čvrsto glavnog sidra
živućeg proroka.*

Prorok Muhamed kaže:

*Onaj tko se nije iskreno približio Immamu
vremena (živućem Učitelju), namjesniku
Allaha, savršenom vodiču - ne može dobiti ništa.*

Veliki Maulana:

*Žuri tvom Bogu putem Čovjeka-Boga.
Ne plutaj beskorisno na varljivim vodama egoizma.*

Bez živućeg Učitelja ne možemo razviti predanost koja je toliko potrebna na duhovnom putu. Ne možemo se predano vezati za osobu ili stvar koju nismo nikada vidjeli i o kojoj nemamo nikakve predodžbe. Sam naziv "vezanost" znači da postoji određen predmet vezanosti.

Neki ljudi smatraju da se potreba dolaska živućem Učitelju, a što je posebno naglašeno u *Gurbanijima*, odnosi samo na vrijeme deset gurua. Međutim, to nije tako. Učenja Učitelja namijenjena su svim ljudima i vrijede za sva vremena. Njihov poziv bio je univerzalan i nije ograničen ni na kakvu određenu vjersku zajednicu niti na samo jedan vremenski period:

Učenja Učitelja su zajedničko dobro za sve.

I opet:

*Bani (Riječ ili princip Tona) je guru,
i guru je personificirani Bani,
a eliksir Života preljeva se iz Bani.(1)
Tko prihvati ono što kaže Gurbani,
oslobodit će se milošću živućeg Učitelja.*

Bhai Gurdas kaže u vezi s time:

*Vede i sveti spisi Učiteljevo su dobro i pomoć
pri prelasku preko oceana Života;
no bez Učitelja Istine koji se spušta dolje i
živi među nama, ne možemo spoznati Stvarnost.*

Ezoterične tajne ne mogu se potpuno objasniti u spisima jer unutarnji proces ima vlastitih zapreka i poteškoća. Učitelj u suptilnom obliku na različite načine pomaže duši na putovanju iz nivoa u nivo. Ovaj posao unutarnjeg i vanjskog vodstva ne mogu vršiti prijašnji Učitelji.

Bezimen i bezobličan *Shabb* poprimio je oblik i dobio ime te boravi među nama. U Evandelju čitamo:

Riječ je postala tijelom i boravila među nama.

Ako Bog ne siđe u odori čovjeka, ne možemo spoznati Nespoznatljivo. Učenja svetih spisa ostat će nam neshvatljiva pod teškim teretom arhaične i starinske terminologije ako nam Učitelj koji ima pravo iskustvo znanosti o duši ne objasni istinu u njima. Čak i naizgled jednostavna učenja ranijih Učitelja ne možemo razumjeti na pravi način ako nam neki živući Učitelj ne objasni njihovo pravo značenje i omogući da dobijemo ono iskustvo koje se spominje u spisima.

Dajući joj vlastiti životni impuls, on oživljava dušu koja bespomoćno leži skučena u tijelu pod mrtvim teretom uma i materije. Poput mudrog vodiča, on joj na jedinstven način, u tišini, daje novo vodstvo.

Zatim on duši otkriva nova nebesa puna predivnih prizora, daje joj na raspolaganje avion (*Shabd*) i vodi je Bogu. Iz dana u dan dušu vozi opasnim zavojima; ona doseže nova mjesta, doživljava nepoznata uzbudjenja, uživa u doživljajima koji su presuptilni da bi ih se moglo opisati. Sve to i mnogo više ono je što živući Učitelj mora raditi.

U povijesti sikhizma poznato je da je sveti Granth po prvi puta sastavio Guru Arjan, peti guru. Unatoč dobro poznatom i često navođenom citatu *Bani je Guru*, koji upućuje na to da više nisu potrebni gurui, Učitelji su i dalje nastavili posao iniciranja ljudi; čak i danas je *Khalsa* (Čisti) sa savršenim, sjajnim unutarnjim svjetлом, ovlašten davati duhovne upute i vodstvo tražiteljima Istine.

Guru Gobind Singh kaže:

Mi smo štovatelji velikog svjesnog Svjetla i ovako opisuje riječ Khalsa: Čisti Khalsa je onaj u kome se u potpunosti očitovalo Božje svjetlo.

Zatim kaže:

*Khalsa je moj istinski oblik; ja boravim u Khalsi,
On je život mog života i moja prava prana
(životna energija);
Khalsa je moj hrabar prijatelj, Khalsa je moj Satguru*

*Pura (potpuno kompetentan Učitelj);
nisam rekao neistinu.*

*Ovo govorim u prisustvu Par Brahme
i Guru Nanaka.*

1)

Velika je razlika između Gurbani i Bani. Prvo se odnosi na riječi Učitelja koje su zapisane u svetim spisima (prije svega u Grant Sahibu), a drugi se odnosi na vječnu struju Tona, ponekad nazivanu Gur-ki-Bani, koja odzvanja u cijeloj kreaciji. Proizlazi iz samog Boga i samo On je može očitovati. Štoviše, Bani (Naam ili Riječ) odjekuje kroz četiri Yuge (doba) i daje svoju poruku Istine.

Potreba za Učiteljem

Bezobličan Bog prožima univerzum u obliku *Shabda* ili Riječi; no mi se ne možemo smatrati blagoslovjenima ako nismo u stanju doći u unutarnju vezu s njom.

Čitava atmosfera ispunjena je elektricitetom, no nitko je ne može iskoristiti tako dugo dok ne dosegne električni prekidač koji kontrolira energiju električne centrale.

Jednom kad je uspostavljena ova veza, daje nam po potrebi svjetlo, toplinu ili hladnoću, i pomaže nam na bezbrojne načine pri čišćenju kuće, kuhanju hrane i slično. U industriji nosi velike terete poput duha iz bajke i čini ono što tisuću ljudi zajedno nije u stanju učiniti.

Na isti način, kad bi došli do ljudskog pola gdje se Božja energija očituje u obliku *Shabda*, bili bismo zaista blagoslovjeni i požnjeli bismo neizmijerno veliku duhovnu žetu. Sveci, proroci i Učitelji-duše takvi su očitovani polovi koji zrače Božje svjetlo, život i ljubav.

Oni su djeca Svjetla i dolaze dati svijetu Svjetlo koje je obavijeno najdubljom tamom. Oni su personificirani *Shabd* i, da tako kažemo, polarizirani Bog u svijetu.

*Sveti Božji ljudi govorili su kao da ih je pokretao sveti duh.
II Petar 1,21*

Duh Gospodina Boga govorio je kroz mene i Njegova Riječ je na mom jeziku.

II Samuel 23,2

*Tvoja Riječ je svjetiljka mojim nogama i svjetlo na mom putu.
Psalm 119,105*

Stoga je *Satguru* ili Učitelj Istine pol odakle Božja snaga djeluje prema božanskoj volji. Ova snaga ili *Shabd* najsuptilniji je oblik Velikog Nepoznatog i Nespoznatljivog. Kroz *Satgurua* možemo sve to spoznati i doći u dodir sa *Shabdom*.

Mi se krećemo od fizičkog prema supertilnome. Učitelj i Učiteljeva struja Tona putevi su do cilja. Samo oni mogu voditi dušu prema Bogu. Učitelj za nas riješava tajnu o Bogu i spašava nas od krakova uma i materije.

Njegova duga i jaka ruka povlači dušu od svijesti tijela i uma i, povezujući je sa principom Tona, duhovno je osvješćuje.

Zatim, blistava muzika vodi dušu k izvoru ili području odakle ona proizlazi. Učitelj i struja Tona u suštini se ne razlikuju; oni su samo dva aspekta jednog te istog bića.

Kad Učitelj djeluje na fizičkom planu, mora poprimiti fizički oblik i djelovati kroz njega, inače ne može davati duhovne instrukcije. No čim ljudsku dušu odvoji od različitih omotača i slojeva, on također poprima sjajan i blistav supertilan oblik i kroz njega djeluje.

Ovaj proces traje tako dugo dok duša ne postane istovjetna duši Učitelja. To je glavni cilj zbog kojeg Učitelji dolaze u najniži nivo prepun jada i patnje. Obdaren spasonosnom milošću Boga, u obliku svetog duha – različito nazivanog kao *Shabd*, *Word*, *Naad*, *Bani* ili *Kalma* – Učitelj spašava duše koje su poslušne, zrele za spasenje i one ga dosežu slijedeći njegove upute.

Ako Bog ne dođe u odijelu čovjeka i ne boravi među nama, ne možemo Ga spoznati unatoč njegovoj sveprisutnosti.

Netko je morao izraditi putar od mljeka i kamenom zapaliti vatru prije nego se spoznalo da se u mljeku krije putar i u kamenu vatra. Iz tog razloga *Riječ postaje tijelo i boravi među nama*, kako saznajemo iz Evandelja.

Nemirne zbog dugog izbjeglištva u fizičkom nivou, duše bespomoćno plaču za povratkom kući i ne vide izlaz iz kandži Kalovog sveprožimajućeg ograničenja vremena, prostora i uzročnosti. Tada se spasonosna milost Boga budi

tužnim zovom i dolazi u svijet u obliku *Sant Satgurua* (Učitelja Istine) da dušama pomogne izaći iz slijepе ulice.

Nitko osim živućeg Učitelja ne može raditi taj posao. On govori glasom Tištine. Njegov zakon je neispisiv, a jezik neizgovorljiv.

Sveti spisi, ma koliko sveti i mjerodavni, sadrže samo iskaze o duhovnim predjelima i bilježe iskustva njihovih autora. Oni nam ne mogu dati duhovno vodstvo niti biti vodič na duhovnom putu.

Riječ Učitelja djeluje kao “Sezame otvori se!” prema nebeskim regijama. On drži ključ koji otvara vrata Božjeg kraljevstva, a ono je trenutačno za nas *izgubljena zemlja*. Iz milosrđa i ljubavi prema izgubljenoj ovci, Pastir napušta svoje stado i kreće kamenitim putem u beskrajnu potragu, prikupljajući na ovom ili onom mjestu izgubljene duše.

*Ja sam Svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, neće ići po tami,
nego će imati Svjetlo koje vodi u Život.*

Ivan 8,12

Sveci iz prošlosti

U današnje vrijeme bolesnik ne može dobiti medicinski savjet od Dhanwatria (praoča medicine), niti parničar može zatražiti od Salomona da riješi njegov slučaj. Isto tako se ni žena ne može udati za Adonisa i roditi mu djecu.

Na sličan način, sveci koji su povremeno dolazili u prošlosti i davali duhovna dobra onima s kojima su bili u vezi, sadašnjoj generaciji ne mogu pomoći. Svatko od njih imao je svoj zadatak i ispunivši ga, povjerio je posao obnove svom nasljedniku. Čovjek može učiti samo od čovjeka, a Bog svoj posao vrši kroz živuće svece.

*Gospod Bog zasigurno neće učiniti ništa,
doli svoju tajnu otkriti svojim slugama,
prorocima.*

Neki ljudi misle da *mahatme* iz prošlosti i dalje žive u duhovnim regijama, i da čak i danas mogu biti od duhovne koristi tražiteljima. Vidjet ćemo je li to tako u svjetlu razuma:

1. Svaki svetac ima svoju životnu misiju i dolazi sa točno određenim uputama. Čim ispuni svoj posao, povlači se iz ovog svijeta (fizičkog plana) i vraća se u duhovni Ocean otkuda je došao, ostavljajući svom nasljedniku posao daljnog ponovnog usmjeravanja.
2. U skladu sa zakonom prirode, čak i ako je njegov prethodnik trebao nešto učiniti za svoje sljedbenike, on to čini kroz živućeg nasljednika kojem je povjerio posao nakon svog odlaska; i samo ovaj drugi, brat-po-vjeri ili *gurbhai*, može svojoj braći pomoći na fizičkom nivou.
3. Ukoliko je Učitelj koji nas je inicirao napustio tijelo, možemo doći u vezu s njime tek kad smo sposobni napustiti fizički nivo po volji ili u trenutku smrti. Također i za vrijeme života na ovoj zemlji, njegov blistav i sjajan oblik nikada ne silazi s *Gaggana* (astralnog neba), jer on uvijek čeka na ljudske duše na pragu materijalno-duhovnih područja.
4. Zatim, u nadi i vjeri da nam sveci i mudraci iz prošlosti mogu pomoći, počinjemo pridavati veliku važnost deformiranim i krivo oblikovanim tokovima i podtokovima struja misli i osjećaja. Pokušavamo djelovati

prema sugestijama našeg vlastitog podsvjesnog uma, vrlo malo razumi-jevajući njihovo pravo značenje i snažno vjerujući da ovi utisci dolaze od određenog Učitelja iz prošlosti. Ova očitovanja možda su došla od nekih drugih snaga, a ne od našeg *Isht Dev* ili Učitelja iz prošlosti na kojeg mislimo. To ne možemo sagledati u pravoj perspektivi ako najprije nismo dobili unutarnju viziju (*divya drishṭi*) koja uspijeva prodrijeti kroz veo uma i materije da jasno vidimo i prepoznamo prirodu ovih pogrešno shvaćenih unutarnjih težnji, budući da one nejasno plutaju po mentalnoj površini.

5. Uz gore navedeno, nije moguće razumjeti djelovanje proroka kojeg nismo nikad sreli i vidjeli vlastitim očima, niti posjedujemo sredstvo kojim možemo provjeriti njegov *modus operandi*. U ovakvim okolnostima može nas lako zavarati ili obmanuti bilo kakav lutajući duh ili lutajuće svjetlo, ili čak možemo pasti pod utjecaj negativne snage koja na razne načine zavodi neiskusne duše.
6. Ako, na primjer, i za trenutak prihvatimo ideju da nas mudraci iz prošlosti i dalje mogu voditi na duhovnom putu i da nam u sadašnjosti nije potreban Učitelj radi duhovnih uputstava, tada je suvišna i sama ideja da je potrebno imati Učitelja bilo u prošlosti ili u sadašnjosti; jer Bog bi u tom slučaju mogao direktno učiti čovjeka bez ikakvog proroka ili mesije.
7. Činjenica da se mudrac ili prorok pojавio u neko određeno vrijeme u prošlosti i da je pomogao ljudima da se okrenu prema Bogu, sam po sebi je logičan i siguran dokaz da je, čak i u naše vrijeme, potreban ovakav Čovjek-Bog; bez njega se ne može spoznati Bog niti krenuti prema Njemu.
8. Bog može učiti čovjeka samo ako postane čovjek, jer samo čovjek može učiti čovjeka. Bio je prisiljen poprimiti čovjekovo obliče – zovite ga kako želite: *Sadh*, *Sant*, prorok, mesija ili *Rasul*. *Isto privlači isto*, neoboriva je izreka.

*Bog dolazi kao Sadh.
Bog dobiva naziv Sant.*

To ne znači da su svi Učitelji iz prošlosti mrtvi i da su isčezli. Daleko od toga; oni su dosegli besmrtnost. Prošavši kroz fizičke, suptilne i kauzalne nivoe, postali su jedno s kozmičkom svijesti. Kada bi, uza svu svoju predanost i duhovni razvoj, oni i dalje hodali svijetom, svi njihovi napori bili bi uzaludni.

Neće nam biti ni od kakve koristi ulaziti u teoretske diskusije i rasprave. Sve će nam postati jasno potražimo li pravog Učitelja, dobro upućenog u umijeće i znanost o duhu, i od njega naučimo jednostavan i prirodan put povratka Bogu.

Nije potrebno čekati do smrti radi rezultata. Ako je sjeme posijano na ispravan način i zalijevano, plodovi se moraju pojaviti brzo i u obilju, za vrijeme ovog života.

Živući Učitelj može dati vječno blaženstvo u svoj punini. Samo jedan dodir sa dinamičnom snagom više svijesti u njemu dovoljan je da čovjeka ispunji sjajnim valovima duhovnosti. Duša se povlači prema unutra i gore, i plovi po magnetičnim, sjajnim žicama, prelazeći s nivoa na nivo. Uistinu je blagoslovljena duša koja dođe u vezu s ovakvim Učiteljem i stane pod njegovu zaštitu.

Iz općeg iskustva je poznato da čovjek koji želi putovati u neku stranu zemlju prvo proučava turističke priručnike, sakuplja podatke o različitim brodarskim agencijama i brodovoma kojima one raspolažu, raspituje se o pogodnostima koje nude, polazišnim i odredišnim lukama, o linijama kojom voze brodovi, trajanju vožnje, zanimljivim mjestima na putu, i na kraju, gdje će odsjeti na odredištu.

Nakon što je utvrdio svoje planove, od države mora dobiti putovnicu bez koje ne može napustiti zemlju; a mora dobiti i dozvolu za boravak od vlade zemlje u koju putuje.

Na isti takav način, onaj tko namjerava napustiti fizički nivo kako bi ušao u duhovne nivoe mora dobiti putovnicu i dozvolu za boravak od neke nadležne vlasti, nekog Božjeg namjesnika (sveca) koji djeluje na svim nivoima.

To on dobiva za vrijeme Inicijacije, kad je upoznat s raznim usputnim lukama na putu, različitim znakovima i signalima pomoću kojih može razlikovati i prepoznati svako mjesto, teškoće na putovanju i slično. Na ovaj način putnik dobiva potrebnu putovnicu, kao i dozvolu za iskrcaj nakon dolaska u luku. Jednom kad je u duši posijano sjeme *Naama*, rodit će plodovima, i ona će jednoga dana doseći kraljevstvo Boga ili Rajske vrt, odakle je otisla u izgnanstvo u pradavno doba. Nema snage koja ovdje ili u onostranom može stati na put

njenom povratku kući.

Učitelj zatim utvrđuje ispravan put koji vodi Bogu. Poput iskusnog mornara organizira cijeli put za putnika, bez čega on inače ne bi mogao doseći cilj puta, unatoč svojoj iskrenoj predanosti i postojanim naporima.

Ispravno vodstvo na putu prema Bogu druga je pripremna faza za ovaj poduhvat na nepoznatim morima. Učitelj osobno upravlja brodom i učeniku garantira sigurnost na putu, upozoravajući ga na sakrivene prepreke i podvodne stijene na putu i druge opasnosti koje vrebaju, i kako ih najbolje izbjegići. On ovdje ne staje. Učitelj neba i zemlje, on svakoga dana po volji prelazi razne duhovne regije. *Sach Khand* ili *Muqam-i-Haq* njegovo je trajno boračište, odakle on svakoga dana silazi na zemaljski nivo kako bi obavio najniže dužnosti koje su mu dane.

*„Ursta mudraca koji se uzdiže u visine, ali nikada ne luta;
vjeran srodnim mjestima Neba i Doma.“*

Budući da je on osobno stekao znanje i pravo iskustvo putovanja na koje on tako često svakodnevno odlazi, i stanovnik je najvišeg nivoa, on duše umorne od svijeta bodri svojim zovom:

*„Dodite svi, moja nesretna braćo i sestre,
u kraljevstvo nebesko i u milosrdnu prisutnost.“*

On ne samo da nam daje neposredno iskustvo kraljevstva Božjeg, određuje raspored našeg putovanja i kupuje kartu za naš povratak kući, nego nam nudi i svoju pratnju i vodstvo. On može biti čak i naš pilot, i nije zadovoljan sve dok nas ne otpriće do Božje palače.

Mi sami možemo provjeriti neke važne dijelove izvještaja koje nam on daje, tako da ih usporedimo sa *turističkim priručnicima*; i ako se oni u glavnim crtama poklapaju, smoći ćemo se hrabro i s povjerenjem pouzdati u njega i njegovu kompetenciju.

Sveti spisi ili knjige upravo su ti *priručnici* koji bilježe osobna iskustva mudraca i proroka koji su putovali ovim putem u prošlosti. Živući Učitelj u svojim govorima i predavanjima upućuje na njih samo zato jer im, po prirodi,

dogmatično vjerujemo, a on nam prilazi linijom najmanjeg otpora.

Suhu zemlju možemo zalijevati pažljivim čitanjem svetih knjiga, no to ne može samo po sebi pomoći oslobađanju duše od svijesti tijela i uma, i voditi je duhovnim regijama. Snažna i duga ruka živućeg Učitelja može izvršiti Heraklov posao čišćenja Augijinih staja, odnijeti dušu iznad svih ograničenja i predodžbi, voditi je sigurnim putem i vratiti joj izgubljeno kraljevstvo.

*Temeljni zakon Božji je da nitko
ne može ni pomisliti na Njega ako ga
na to nije podsjetio neki Učitelj.*

Nanak

Bhai Gurdas kaže:

*Beskonačne potrage, bez prilaska Putu,
ne mogu te odvesti tvom Voljenom.*

Bog se ne može razumjeti samo putem intelekta, koliko god oštar i pronicljiv on bio. Kako može instrument, po prirodi ograničen, izmjeriti Bezgranično? Neka viša svijest može manju svijest odvesti do velike Svijesti, jer ona služi kao veza između njih dvoje:

*Ako sami možemo doseći Boga,
zašto onda patiti zbog razdvojenosti?
Sretni Ga kroz Sadhu i dosegni blaženstvo,
O Nanak.*

*Potraga u krivom smjeru ne može voditi do uspjeha.
O Kabir, uzmi sa sobom vodiča i pronadi
veliki dragulj.
Siguran vodič pomoći će ti da ubrzo dosegneš cilj,
koliko god dalek se činio.*

Mi na svakom koraku osjećamo potrebu za učiteljem. Učenik za kuhara, na primjer, mora učiti od majstora u kulinarstvu. Student medicine mora potražiti pomoć profesora medicine. Novak u kirurgiji mora ovladati umijećem uz

nekog iskusnog kirurga. Tako je i sa studentima inženjerstva, slikarstva, itd. Knjige i naučene teze iz raznih područja ne mogu same po sebi nekoga učiniti stručnjakom na tom polju.

Ono što vrijedi je praktičan dokaz, eksperiment na stolu, prava operacija u dvorani pod vodstvom nekog stručnjaka ili znalca u profesiji.

Ako sve ove fizičke znanosti koje pripadaju području *Apara Vidye*, proučene i ovlađane na nivou osjetila, iziskuju pomoć nekog učitelja, stoga je još veća potreba za učiteljem u duhovnoj znanosti (*Para Vidya*); to je unutarnji proces koji je daleko izvan oštromnosti osjetila i treba se studirati u dubini uma i eksperimentirati u laboratoriju duše.

Ova znanost bila je epohama zaključana i zaognuta dubokom tamom, i nema joj vidljivog pristupa. Činjenica je da čovjek koji negira i ismijava potrebu za Učiteljem Istine, a istovremeno sam želi naučiti o Ištini, zapravo to i ne želi. On je poput onoga koji radije sam kopa bunar, umjesto da utaži žđ na izvoru hladne i osvježavajuće vode u blizini, gdje je vodonoša spremna da ga posluži.

Bhai Nandlal kaže u vezi s time:

*Njeko drugi do ljubitelja rubina ne može
spoznati njegovu vrijednost.
Nju može samo oko draguljara
procijeniti jednim pogledom.*

Guru ili Učitelj potreban nam je u svakom slučaju i tu nema iznimaka. Na primjer, ako se netko želi voziti avionom, nije mu dozvoljeno da on sam na svoju ruku uđe u avion. Čak i ako potajno uđe, naići će na zaključane uređaje. Ako nekako uspije prevladati ovu prepreku, neće znati kako ispravno upravljati pojedinim uređajima. Upali li slučajno motor i avion se počne kretati, neće ga uspjeti podići u zrak jer mu nedostaje potrebna obuka. Isto tako ga neće moći spustiti dolje, niti na pravi način upravljati njime. Rezultat će biti, prije ili kasnije, pad aviona i gubitak života. Mechanizam tijela mnogo je komplikiraniji i suptilniji od bilo kojeg stroja; stoga je mnogo veća potreba za duhovnim Učiteljem za uspjeh u praktičnom procesu samoanalize i dolaženju k Bogu, kao i u razumijevanju djelovanja božanske Volje.

Duša, zarobljena u tijelu, ne može se vlastitim snagama odvojiti od njega. Sa sjedištem iznad očnog žarišta, ona prožima čitav sistem tijela, i oni su nerazdvojno povezani. Kad bi se duša u jednom trenutku nekako oslobođila, sakupila i koncentrirala na svoje sjedište, ne bi mogla ući u zrakoplov *Shabda*. Čak i ako bi uspjela naći put do njega, ne bi znala kuda i kako ići, i kako se vratiti natrag.

No kad bi se tu našao jedan učitelj-pilot (*Sant Santguru*) da sa sobom povede dušu, i kad bi oni ušli u zrakoplov i zajedno napravili nekoliko letova u duhovno područje, duša bi naučila kako upravljati nebeskom lađom i ponoviti duhovne eksperimente.

Onaj tko je dobro upućen u mehanizam ljudskog tijela (koje se sastoji od tri omotača: fizički, mentalni i kauzalni, kao i od živog osjećajnog bića ispod njih) i koji često putuje nebeskim regijama, danju i noću, može inicirati dušu u tajne duhovnog znanja te joj praktično pokazati *izlaz*.

Dajući joj pravo vodstvo i pomoć, Učitelj je osobno i sigurno vodi kroz nivoe, putem objašnjavajući gdje su opasni znakovi i mjesta, oštiri zavoji, opasnosti na nepoznatim i neutrtim duhovnim područjima. Uistinu je blagoslovljena duša koja susretne ovakvog Učitelja znanosti i umjetnosti duhovnosti.

Kad bi duša odbila ponudu Učitelja-duše i sama krenula na božansko putovanje bez njegove pratnje i pomoći, njene korake ne bi pratila sreća.

Maulana Rumi jednoznačnim riječima upozorava na ovakav tok događaja:

*Pronađi Učitelja-dušu, jer bez njegove djelotvorne pomoći
i vodstva ovo putovanje je prepuno bezbrojnih strahota,
pogibelji i opasnosti.*

U suštini je *Naam* ili *Dhun Atmic Shabd* (Riječ) nenapisani zakon na neizgovorenom jeziku i stoga se ne može dobiti iz svetih spisa ili drugih svetih knjiga. To blago može dati samo učitelj *Naama* jer on je personificirana Riječ. Jedino on je kompetentan očitovati Riječ duši i nitko drugi.

*Temeljni Božji zakon je da nitko
ne može očitovati Naam osim Satgurua (Učitelja Istine).*

*Shabd Duše-Učitelja može se samo čuti
Njegovom milošću i nitko drugi je ne može očitovati.*

Učitelj Istine potpuno je upućen u sve tajne duhovnosti; stoga njegovo svjedočanstvo ima težinu, a njegove riječi pune naboja ulaze u srce i imaju djelovanje.

*Slušaj istinito i pouzdano svjedočanstvo
svetaca, jer oni imaju neposredno iskustvo
onoga o čemu zbole.*

Gurbani nedvosmislenim riječima naglašavaju neophodnu potrebu za Učiteljem. Utjelovljene duše epohama su vodile život osjetila i nikada nisu spoznale da postoji i jedna druga stvarnost. Istina se može spoznati ili iskusiti samo milošću Učitelja Istine.

*Bez Učitelja nitko nikada nije pronašao Istinu
ni u prošlosti niti u sadašnjosti.
Dragulj Naama čuva se u
rukama Učitelja,
i On je kompetentan očitovati ga
jivama (utjelovljenim dušama).*

*Božjom milošću susrećemo
Učitelja Istine.
Nakon što je duša prošla kroz krugove rođenja,
Učitelj joj omogućava da čuje struju Tona.*

*Slušajte pažljivo svi i naučite
da nitko drugi nije veći dobrotvor
od Satgurua;
jer on jive obdaruje dragocjenim Naamom.
Oni koji su spremni izgubiti svoj život
(tj. uzdici se iznad fizičkog života osjetila),
pronaći će Istinu došavši u vezu s Učiteljem-dušom.*

Svi sveci jednoglasno se slažu da bez Čovjeka-Boga ne možemo doći k Bogu i

doseći Božansko. Bog nam je to vrlo jasno dao do znanja:

*Glavni princip Boga je
da nitko ne može ni pomisliti na Njega
bez milosti Satgurua.
Nanak je naučio od Boga
da ne možemo biti spašeni
bez aktivne pomoći Učitelja.*

Satguru je poput iskusnog okulista i specijalista očne kirurgije. Svi smo mi potpuno slijepi. Bog je u nama, a mi Ga, tapkajući u mraku, tražimo izvana. No veza sa *Satguruom* vraća nam izgubljeni vid, i mi počinjemo spoznavati i doživljavati Boga u laboratoriju ljudskog uma:

*Čitavo čovječanstvo je slijepo i slijepo se bavi
djelima tame, i ne nalazi izlaz.
O Nanak! Kada duša sretne Učitelja Istine,
počinje gledati vlastitim očima (unutarnjim,
naravno) i u dubini duše spoznaje Istinu.*

Mi smo zapravo istinski slijepi jer ne vidimo, unatoč našim fizičkim očima. Sljepoću ne čini samo gubitak očnog vida, nego odvojenost od Boga. Nanak kaže:

*Ne nazivaj slijepcima one koji nemaju zdrave oči,
o Nanak!
U suštini su slijepi oni koji ne vide Božje Svjetlo.*

Guru Arjan kaže da čak i osoba koja ima zdrave oči može biti slijepa ako ne vidi Boga koji je duša njene duše, i zato grijesi:

*Osoba čija su osjetila potpuno zdrava
svejedno može biti slijepa;
ako smatra da je Bog, Duša njene duše,
udaljen od nje i stoga se ona,
ne srameći se, bavi lošim djelima.*

Fizičkim očima svjedočimo fizički svijet oko nas. No *Shiv Netra* ili Treće oko, zatvoreno je u svakome od nas. Kad se ono otvori, u stanju smo vidjeti ljepote suptilnih i kauzalnih svjetova, čak i one iznad njih, čisto duhovne:

*Slijep je onaj koji vrši djela sljepoće
jer njegovo je unutarnje oko zatvoreno.*

Svi smo mi zaokupljeni materijom i ne znamo postoji li išta drugo osim nje.

*Stalno zaokupljen umom i materijom,
on nimalo ne misli na Boga;
predodređen za Hada, on živi u trajnoj bijedi;
slijep i gluh, ne vidi ništa izvan toga;
rob uma, zapleten je u grijehove.*

Nemoguće je da itko vlastitim naporima uđe u više duhovne regije. Duhovni tražitelj mora obavezno povesti sa sobom nekog učitelja koji svakodnevno, na svojim nebeskim putovanjima, korača suncem i mjesecom.

Maulana Rumi kaže:

*Čovjek koji želi krenuti na hodočašće trebao bi
sa sobom povesti iskusnog
hodočasnika - bio on hindu, turčin ili arapin.*

Satguru, poput iskusnog kirurga, može unutarnjem oku vratiti vid.

Shamas-i-Tabrez kaže nam:

*Želiš li vidjeti Boga,
utrljaj prašinu sa stopala Čovjeka-Boga na tvoje oko
jer on može vratiti vid čak i slijepome od rođenja.*

Naam ili *Shabd* je ljekovita krema za oči koja omogućava da čovjek vidi nebeske prizore. Ako je ne koristimo, zauvijek ćemo ostati slijepi i nećemo imati koristi od rođenja u ljudskom tijelu.

Bez dolaska u vezu sa Shabdom, čovjek je slijep
i gluh, i ništa ne dobiva od ljudskog rođenja.
Najveća dobrobit je blagoslovljeni Bani, koji
vraća vid za spoznaju Boga.

Nanak

Bog sve prožima, ali Ga mi ne vidimo jer patimo od kratkovidnosti.

*Proklet je čovjek koji Ga ne vidi,
iako je On iznutra.*

O Tulsi, svi ljudi imaju sivu mrenu na očima.

Oči su za čovjeka velik blagoslov, bez njih luta u mraku. Za slijepca je čitav fizički svijet prazan papir. On bi bio neizmjerno zahvalan kad bi mu neki iskusni kirurg operacijom vratio vid.

Unutarnje oko tisuću puta je korisnije od vanjskoga jer njime možemo vidjeti samo fizički nivo i ništa više. Mi slijepo teturamo dobima, još od samih početaka kreacije. Učitelj Istine daruje vid tom Trećem oku koje je dugo vremena zatvoreno zbog trajnog nekoristištenja. Nije li šteta da ovaj toliko vrijedan organ ostane neupotrebljen i da još nismo našli vremena da razmislimo o bespomoćnom stanju u kojem se nalazimo? Um i materija zaista imaju vrlo snažan utjecaj na utjelovljenu dušu.

Ne samo ljudska bića već i bogovi trebaju Svjetlo za Treće oko, jer bez njega ni oni ne mogu vidjeti više od sebe samih i svoje okoline. Poredani u nizu prema dolje, jedan ispod drugog, oni ne mogu vidjeti ni vlastitu Majku – *Shakti* energiju – odakle je svaki od njih ponikao.

*Čitava kreacija rođena je iz Shakti (energije).
Ona djeluje kroz tri različita izvršitelja:
Brahma (Stvoritelj); Višnu (Održavatelj); Šiva (Uništavatelj).*

*Iako je njih troje pod njenom upravom i kontrolom,
koliko god se čudnim činilo, oni nju ne poznaju.*

Tulsi Sahib nam kaže da nitko ne može sigurno prijeći preko mora Života bez milosti gurua:

*Njeko dosad nije prešao preko strašnog toka života
bez pomoći gurua, pa bio on i intelektualni div, poput Shankare.*

Ako i veliki ljudi poput njega trebaju vodstvo i pomoć gurua, kako bi slabašno dijete gline moglo bez Učitelja-duše.

*Bez dobrostivog gurua nitko ne nalazi izlaz,
čak i ako čini brojna dobra i zasluzna djela.*

Zatim Tulsi kaže i ovo:

*Tulsi, bez pomoći nekog Murshid-i-Kamila
(savršenog učitelja) ne možeš dobiti spasenje
niti naći put do njega.*

U *Gurbanijima* se naglašava potreba za guruom:

*Neka u vašem umu ne bude ni najmanje sumnje,
jer nitko nikada nije prešao olujna i
strašna mora života bez gurua.*

Svjet je strašan ocean. Riječ gurua je brod, a on je njegov kapetan. Njegovom milošću doseći ćemo Boga i nema nekog drugog puta.

*Guru je istovremeno i barka i kapetan,
i bez njega nitko ne može prijeći preko mora.
Bog je istinski dar gurua,
a put spasenja ide kroz Njega.*

U hinduističkim spisima nalazimo također mnogo sličnih navoda. U *Katha*

U *Upanishad* I:II čitamo:

*Zaista je malo ljudi koji imaju veliku sreću
čuti o Bogu, a još je manje onih koji Ga
mogu spoznati.*

*Blagoslovljena je ona plemenita duša koja govori o Njemu,
i blagoslovjeni su oni koji se mogu približiti ovoj osobnosti,
no istinski blagoslovjen je onaj koji,
uz njegovu pomoć i vodstvo, pronalazi Boga u sebi.
Puko razmišljanje i kontemplacija nisu od pomoći.
Bez Inicijacije se ne može spoznati Bog.*

*Ako o Bogu ne naučiš od neke Duše-Učitelja,
nećeš Ga doživjeti.
On je toliko suptilan da se ne može doseći mislima
niti shvatiti intelektom.*

U *Chandogya Upanishad* IV:IX-3 nalazimo:

*Čuli smo od pobožnih i svetih ljudi koji su poput gurua
da bez Duše-Učitelja ne možemo ni spoznati
niti doživjeti pravu prirodu Sebe.*

U *Mandukya Upanishad* (I Mandukya, Khand 2, Shalok 7:12) čitamo:

*Potrebno je da se Brahmin odrekne
želje za plodovima karmi
i dosegne duh odvojenosti,
jer Bog postoji sam po sebi i ne može se privući
zaslužnim djelima. Da bi Ga spoznao, on mora
poput iskrenog tražioca i učenika
otići guruu, koji je učitelj znanja o
Brahmi i potpuno je ukorijenjen u Brahmi.*

Bez gurua ne možemo razumjeti pravo značenje svetih spisa.

U *Svetasvatara Upanishad* VI:23, zapisano je:

*Samo onaj tko je izuzetno predan Bogu
i na isti način predan svom guruu,
može razumjeti značenje teksta ove knjige.*

Okrenimo se *Manusmriti*, Poglavlje II:

*Učenik mora stajati pred svojim Učiteljem u savršenoj
ravnoteži, s potpunom kontrolom vlastitog tijela i tjelesnih organa.*
SH. 192

*Učenik mora svakoga dana
prije nego započne svoje dnevne vježbe i nakon njih,
iskazati poštovanje uz stopala svog gurua
i postupati prema njegovim uputama.*

SH. 71

*Oni koji pokušavaju slijediti Vede
samo po prepričavanjima,
ne čine im veliku uslugu -
jer bez gurua nitko ne može uistinu razumjeti Vede
- i oni koji tako rade, odlaze u pakao.*

SH. 116

*Tko god dijeli znanje, bilo
svjetovno ili ezoterično,
zavređuje tvoje poštovanje.*

SH. 117

U *Bhagavat Giti* IV:34 nalazimo:

*Najbolji način se (duhovnost) može prakticirati
uz stopala Duše-Učitelja,
koji je potpuno spoznao Stvarnost,
jer samo on može dati ispravno vodstvo.*

Ne možemo poznavati duhovni put bez pomoći Čovjeka-Boga i zato bi najprije njega trebali naći. U Evanđelju piše:

Nitko ne ide k Ocu osim kroz mene.

Ivan 14,6

*I nitko ne zna tko je sin osim Oca,
ni tko je Otac osim Sina,
i onaj kome Sin to hoće otkriti.*

Luka 10,22

*Nitko ne može doći k meni,
ako ga ne privuče Otac, koji me poslao.*

Ivan 6,44

*Tko vas prima, mene prima;
a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.*

Matej 10,40

Ukratko, svete knjige svih religija ponavljaju isto; svjedoče da bez pomoći Učitelja Istine ne možemo dobiti spasenje.

Shastre, Vede i Smrity slažu se u jednoj točci: samo se milošću možemo spasiti. Isto tako, ova univerzalna istina uči će u naše srce kroz ispravnu kontemplaciju.

Najlakši i najbrži način da dosegnemo Boga je predanost jednoj Duši-Učitelju. Arapski prorok opomenuo je Aliju riječima:

*O Ali, ti si lav po pitanju Istine,
hrabar si i odlučan, no ne uzdaj se
u svoju smjelost i snagu.
Mnogo bi bilo bolje da potražiš zaklon
pod drvetom koje je prepuno cvjetova i plodova.*

*O Ali, od svih puteva koji vode Bogu,
izaberi put Božjeg Voljenog,
jer njegova ruka je duga i jaka*

*i on može tražitelje Istine lako
dovesti u Njegovu svetu blizinu.*

Maulana Rumi upozorava na isti način:

*Um koji je uvijek u pokretu može se smiriti
samo ako dođe pod snažan utjecaj
nekog sveca.*

*Najdeš li na jednog takvog, čvrsto se uhvati za njega.
Odmori se pod zaklonom Odabranog,
jer će blizina oslobođene duše i tebe oslobođiti.
Gući poput goluba noću i danju, i potraži
sakriveno blago kod nekog darvesha (Čovjeka-Boga).*

Zatim:

*Nema većeg prijatelja od Satgurua;
on je zaštitnik ovdje i posvuda.
Traži jednog takvog na lijevoj i desnoj strani,
gore i dolje, i ne miruj sve dok ga ne pronađeš.
Nikad se ne okreći od svetih i pobožnih ljudi,
već uvijek nastoj razumjeti njih i njihovu istinsku veličinu.*

Put duhovnosti prepun je opasnosti i poteškoća, i njime se može koračati sigurno samo uz pomoć i vodstvo Učitelja.

Svaka duša obavijena je s tri različita omotača; fizičkim, astralnim i kauzalnim. Kroz svakog od njih duša može djelovati na tri odgovarajuća nivoa. Međutim, njena domovina leži iznad njih.

Fizički nivo pun je zastrašujućih zamki i teškoća. Astralni ili suptilni nivo ispunjen je nezamislivim iskušenjima kojima duša ne može izmaći i ostati čitava.

Na sličan način, još veće čari čekaju na dušu u kazualnom nivou. Ponovno, nije mala avantura ući u duhovne nivoe na vlastitu ruku. Ovaj put prepun je trnja i oštara poput britve.

*Uska su vrata i tijesan put koji vodi u Život
i malo ih je koji ga nalaze.*

Matej 7,14

Zato je potrebno da tražitelj Istine najprije pronađe učitelja Istine koji u potpunosti poznaje duhovni put koji vodi u Stvarnost, od njega dobije upute i prakticira ih pod njegovim direktnim nadzorom, vodstvom i kontrolom. Bez ovih preuvjeta nema ni trunčice nade za uspjehom. U *Katha Upanishad* naći ćemo jednu izreku:

Probudi se, ustani i ne zaustavljam se sve dok ne dosegneš Cilj.

Božje znanje može se dobiti od Božjeg čovjeka. Učenik na svakom koraku osjeća potrebu za Učiteljevom snažnom i dugom rukom koja je jedina koja ga može doseći, spasiti i držati na Putu, i ispravno ga voditi. Maulana Rumi kaže:

*Najprije nađi Pira (učitelja na tom području),
jer bez njega je Put prepun opasnosti,
teškoča i patnje.*

*Onaj tko namjerava sam koračati tim Putem
sigurno će biti zaveden Sotonom
i bačen u ponor.*

*Bez snažnog utjecaja Čovjeka-Boga
bit ćeš smeten
zavijajućim kricima zlih duhova.*

*Mnogi mudri i inteligentni ljudi usudili su
se krenuti na ovaj put sami, no lukavstvom
negativne snage jadno su završili.*

*Demoni često oponašaju tonove
Učitelja i to te može odvući u propast.*

Samo se ljubavlju i milošću Učitelja duša može oslobođiti iz zatvora tijela, u kojem blistav oblik Učitelja direktno preuzima brigu o njoj i s ljubavlju i milošću je na svakom koraku štiti.

*Zamršeni i zbumujući zavoji i prepreke na putu
lako se prelaze uz pomoć Satgurua.*

Suptilni i kauzalni nivoi prava su divljina za dušu i opasno je da ih prelazi sama. Maulana Rumi kaže nam u vezi s time:

*Uzmi sa sobom suputnika
i ne putuj sam ovim putem.
Ne upuštaj se sam samcat
u ovu divljinu.*

I Hafiz Sahib daje nam isti savjet:

*Ne pokušavaj doseći ove razine sam.
U z bunjujućoj tami
sasvim sugurno ćeš zalutati.*

Bez gurua sve je tama

Bez gurua se nalazimo u najdubljoj tami; Stvarnost je samo mijazma i opsjena. Ona je nenapisan zakon ili neizgovoren jezik, prilično nerazumljiv, osim ako ga Učitelj svojom pažnjom ne učini razumljivim. Čarolija svijeta toliko je velika i jaka da prolazne pojave djeluju opipljivo i stvarno, neistinito se sakriva pod ogrtačem Istine. Mi ne možemo rastrgnuti magičan veo i pobjeći od lažnih čari kojima smo obavijeni. Samo Učiteljeva Milost može povući dušu iz fizičkog nivoa, koji se nalazi odmah iznad razine osjetila, i omogućiti joj da, oslobođena, krene prema višim duhovnim predjelima i dosegne svoje izvorno božansko stanje.

*Bez Učitelja je sve u dubokoj tami
i čovjek tone u dubine bez dna.*

Utjelovljena duša ne može doseći blaženstvo ako nije dobila iskustvo same sebe, milošću živućeg Učitelja. On je inicira u ezoterično znanje koje se treba prakticirati u laboratoriju ljudskog uma:

*Bez Učitelja vlada najcrnja tama
i mi jednostavno ne možemo znati.
Bez Učitelja duša ne postaje Duša
i za nju nema spasenja.*

*Istinu, istinu vam kažem, morate imati
Učitelja.
O ume! Okreni se Duši-Učitelju.
Uzmi za Učitelja onog koji savršeno poznaje princip Tona
i on će te očistiti od svih prljavština.
Učitelj svojom pažnjom i uputstvima
daje znanje o Ištini.
Onaj tko nikada nije video Učitelja niti
ga prihvatio kao takvoga,
jednostavno će potratiti svoj život na ovom svijetu.*

Duša je uvijek u potpunoj tami. Zatvori li oči, iznutra je tama. Dakle,

obavijena je u apsolutno neznanje. Onaj tko može raspršiti tamu duše, zove se guru. Riječ guru sastoji se od dvije riječi: gu znači tama, a ru svjetlo. Stoga guru znači: onaj koji nas može povesti iz tame u Svjetlo, iz neistine u Istinu, i iz smrti u besmrtnost.

Poznati pjesnik Kalidasa kaže o guruu:

*On pretvara tamu u Svjetlo i čini
nevidljivog Boga vidljivim.*

Kako je duša obavijena neznanjem, tako su i sva njena djela rođena iz neznanja i to je drži u vezanosti.

Sveci kažu da bez vodstva Učitelja, sva dobra i zaslužna djela - kao što su proučavanje svetih knjiga, post i bdijenje, hodočašća, prakticiranje društvenih običaja i rituala te pažljivo pridržavanje strogih religijskih odredbi koje postoje od davnina - ne pomažu oslobađanju duše. Kabir Sahib nas stoga vrlo snažnim riječima upozorava na ovakvo ponašanje:

*Moljenje krunica i dobrotvorna djela
uzaludna su bez Učitelja-duše.*

Oni ne donose plodove. Bullah Shah nam kaže:

O Bullah! Bez Učitelja bi sva tvoja predanost bila uzaludna.

Ako naše unutarnje oko nije otvoreno i ako ne uspostavimo unutarnju vezu sa Snagom, ništa drugo nam ne koristi. Neophodno je potrebno potražiti Učitelja koji je kompetentan odvući nas od zaokupljenosti vanjskim stvarima, povući dušu od razine osjetila i voditi je, korak po korak, od jedne duhovne razine na drugu, sve dok se ne vrati u svoju domovinu: *Sach Khand* ili *Muqam-i-Haq*. Učitelj raspršuje sve sumnje rođene iz tame i daje nam nebesko Svjetlo za vodiča, nepogrešivog i nepokolebljivog.

*Guru rastjeruje tamu;
on je uvijek tu,
gdje god da se okrenemo.*

Svetlo stotinu mjeseca i tisuću sunaca neće nam koristiti ako smo slijepi.
Sigurno je i da toliko jako svjetlo ne može očima dati vid. Na isti način, ako
je unutarnje oko slijepo, ne možemo vidjeti prekrasno blistavilo duše te i dalje
ostajemo obavijeni najcrnjom tamom.

*Stotine mjeseca i tisuće sunaca
mogu zajedno izaći;
Čak i uza svo to zračenje,
nema ni tračka Svjetla.*

Povijesno svjedočanstvo

Povijesno svjedočanstvo pokazuje nam da nitko ne može sam od sebe uči u duhovne predjele. U *Shastrama* se spominje da je Naraduu odbijen ulazak u *Vishnupuri* (područje Višnua) dok je pokušavao sam uči u to kraljevstvo, zato jer nije bio iniciran ni od jednog gurua.

Zatim, Sukh Dev Swami, Ved Vyasov sin, unatoč velikom duhovnom znanju i učenosti koje je posjedovao još u majčinoj utrobi, nije mogao uči u kraljevstvo Višnua sve dok nije priznao kralja Raj Rishi Janaka za svog duhovnog mentora.

Nećemo pronaći niti jedan primjer da je neinicirana duša ikada, sama od sebe, dobila ovu povlasticu.

Svi sveci od rođenja, iako ih je vrlo malo, dolaze na ovaj svijet s ezoteričnim znanjem koje posjeduju od samog rođenja, no moraju zbog formalnosti prihvati jednog Učitelja.

Na primjer, Kabir Sahib je morao prihvati Shri Ramanandu za svog Učitelja. Unatoč razvijenoj duhovnoj pozadini, rođeni sveci moraju se povezati sa svećima, kao što to netko radi na tečaju obnove znanja.

Božji zakon je da nitko ne može ni pomisliti na Njega ako ga na to nije podsjetio neki Učitelj Istine, kaže Guru Amar Das.

*Bog je sam odredio da čovjek može misliti na
Njega samo ako je sreo Učitelja Istine (Čovjeka-Boga).*

I zatim:

*Njiko ne može doći k meni, ako ga ne povuče Otac,
koji me poslao. I ja ću ga uskrsnuti posljednjeg dana.*

Ivan 6,44

Niti jedan čovjek jednostavno ne može bez Duše-Učitelja. Čak su se i Lord Rama i Lord Krišna, inkarnacije Višnua, morali pokloniti pred Maharishi Vashishtom i Ingris Rishijem.

Ako uzvišene duše poput njih, čije se djelovanje prostire i u kauzalno područje, moraju prihvatići duhovnog vodiča, onda obični ljudi poput nas ne mogu bez ove apsolutno temeljne potrebe.

Guru Nanak naglašava da se važnost gurua može razumjeti preko *Brahme*, *Narada* i *Ved Vyasa*:

*O brate, bez gurua ne možeš spoznati
apsolutnu Istinu (kao suprotnost relativnom znanju
dobivenom osjetilnom percepcijom).
Ovo možeš potvrditi preko Brahme, Narada i Ved Vyasa.*

Tulsi Sahib kaže:

*Tko je veći od Rame i Krišne? I oni su
morali prihvatići Učitelja.*

*Gospodari tri područja
(fizičkog, astralnog i kauzalnog),
i oni su se morali
pokloniti pred Učiteljem.*

Oni koji su ostvarili bilo kakav napredak u duhovnosti, imali su iza sebe jednog Učitelja. Raj Rishi Janak dobio je praktično iskustvo duhovnosti od Maharishi Ashtavakre. Gorakh Nath primio je inicijaciju od Machinder Natha. Arjuna, princ ratnik Pandava, naučio je lekcije iz duhovnosti od Lord Krišne. Swami Vivekananda sjedio je uz stopala Paramhansa Ramakrišne, sveca iz Dakhshinashwara.

Među Sikhima, Guru Nanak je oblikovao Lehnu i učinio ga Angadom (njegovim angom ili ekstremitetom), a potonji je, sa svoje strane, uzdigao Amar Dasa do položaja gurua, itd.

Maulana Rumi kaže da je dobio duhovni poticaj od Shamas-i-Tabreza:

*Maulvi (školski učitelj) ne bi mogao postati
maulana (teološki vodja)
da nije bilo Shamas-i-Tabrezove milosti.*

Zatim:

*O Saqi (Učitelju), dođi i s ljubavlju pogledaj
Maulanu;
On viće s krovova kuća da je Shamas-i-Tabrezov
rob.*

Mnogi *mahatme* u svojim su govorima iskazivali čast vlastitim duhovnim učiteljima. Iako neki to nikada nisu spominjali, nepobitna je činjenica da Svjetlo dolazi od Svjetla, a Život od Života, i da se duše vođene materijom ne mogu probuditi i uzdići u kozmičku svijest bez pomoći Učitelja.

Prije i nakon Guru Nanaka

Uvijek je bilo i bit će hrane za gladne i vode za žedne. Gospođa Priroda opskrblila je bebu koja je rođena prije pet stotina godina mlijekom iz majčinih grudi; isto tako je i s onima koji su došli na svijet prije tisuću godina. Oni koji su rođeni u sadašnje vrijeme također su zbrinuti na sličan način.

Zakon potražnje i opskrbe nepromjenjiv je zakon prirode. Ovaj zakon isto tako bez iznimke djeluje i u duhovnosti.

Tražitelje Istine, u vrijeme prije Guru Nanaka, u sadašnje vrijeme ili u budućnosti, priroda uvijek opskrbuje sredstvima da zadovolji njihove težnje.

Izdvojiti određeni vremenski period od jednog ili dva stoljeća kao vrijeme gurua, i tvrditi da ranije i nakon tog vremena nije bilo Učitelja-duša, protivno je temeljnog zakonu potražnje i opskrbe te je stoga neispravno.

Učenja Učitelja odnose se na sva vremena, a ne samo na jedan određeni period. Oni govore o vječnim istinama koje vrijede zauvijek i zajedničko su naslijede cijelog čovječanstva. Jezgra onoga što oni govore jest, primjerice, da je Bog jedan i da je dar Čovjeka-Boga. To je nepobitna istina, očigledna sama po sebi i jedva da je za nju potrebno ikakvo objašnjenje.

Kabir Sahib kaže u *Anurag Sagaru* da je došao na svijet u sve četiri *yuge* ili vremenska ciklusa.

Bhagat Bani postojao je mnogo prije *Gurbanija*. Iz *Guru Granth Sahiba* i iz stihova Bhai Gurdasa saznajemo da su ljudi u svim epohama dobivali korist od *Shabda* ili *Bani*.

*I Krišna i Balbhadra poklonili su se pred guruom.
Namdev, tiskar platna i Kabir, tkalac,
naučili su mističnu znanost od gurua.
Bani je postojao u sva četiri vremenska
ciklusa i nosio je poruku Istine.
Shabd je istinit, Bani je istinit. Ljudi-Bogovi*

*dolaze s vremena na vrijeme da objasne
ovu istinu.*

Bhai Bala navodi u Guru Nanakovoj biografiji kako je on rekao da će u ovoj *Kali Yugi* (Željeznom doba) doći brojni sveci kako bi ljudi poveli natrag Bogu:

*Sedamdeset Bhagata i četrnaest Svetaca
doći će tijekom ovog perioda.
Sveci prevoze ljude brodom natrag Bogu.
Oni koji ne vjeruju, lutat će,
a oni koji su robovi vlastitog nižeg ja,
neće biti prihvaćeni.*

Iz gore navedenog jasno je da su *Guru* i *Gurbani* uvijek uporedo postojali. Guru je taj koji je uvijek bio pomoć tražiteljima Istine.

*O Bože! Tvoji sveci oduvijek su
bili u svijetu.
O Bože, linija gurua postojala je u svim vremenima.
Satgurui dolaze i dalje, i uvijek poučavaju lekciju Nāama.*

Svete knjige i njihova vrijednost

Guru je visokorazvijeno duhovno biće čija domena dopire do *Sach Khanda*. On iz prve ruke poznaje *And*, *Brahmand* i *Sach Khand*, tri velika predjela koji se protežu od fizičkih do čisto duhovnih razina.

Oslobodjen kandži tijela i uma, u njemu je naboj čiste duhovnosti. Ako utje-lovljena duša (jiva) ne stupi u vezu s ovakvim bićem, neće se probuditi njene usnule duhovne težnje. Guru je uistinu poput upaljene svijeće koja pali mnoge ugašene svijeće. On može oživjeti ljude šaljući im vlastiti životni impuls. Neki imaju osjećaj da proučavanjem svetih knjiga dobivaju duhovno svjetlo i u tu svrhu ne trebaju Učitelja. Ovdje ćemo se zaustaviti i razmotriti vrijednost i dobrobit svetih knjiga i spisa.

Sveti spisi su, na kraju krajeva, samo zapisi osobnih duhovnih eksperimenata i iskustava mudraca, proroka i pobožnih ljudi iz prošlosti. Dobro je čitati ih s predanošću i ljubavlju. Trebali bismo ih poštovati jer oni čine veliku riznicu duhovnosti koju su naši praoči ostavili za naše dobro.

Svete knjige i biografije visokorazvijenih osobnosti bude u nama duhovnu čežnju i pune nas nadom i hrabrošcu. Mi možemo do određene mjere naučiti nešto o općim principima duhovnosti, no ne možemo spoznati njihovo pravo značenje niti dobiti impuls Života koji dolaze samo od živućeg Učitelja.

Knjige su, na kraju krajeva, materijalne, a materija ne može dati život. Život dolazi od života kao što svjetlo dolazi od svjetla. Samo probudena duša može nas probuditi iz našeg dubokog sna. Čak i ako godinama čitamo svete spise i činimo mnoga požrtvovna djela, ne možemo se duhovno probuditi i dobiti duhovnu spoznaju.

Duhovnost se ne može ni kupiti niti naučiti, nego se može uhvatiti kao zaraza od onoga koji je duhovno zaražen, bolje reći, *obuzet*.

Ne samo da moramo razumjeti učenja svetaca, nego nam se ona moraju i očitovati. Uza svo znanje o teoriji Puta, moramo sve to i vidjeti, iskusiti i provjeriti. Duhovnost je istovremeno i znanost i umjetnost tajni kroz koje nas

samo jedan duhovni učitelj može sigurno voditi i dovesti do cilja.

*Bogu se najbolje može služiti kroz predanost
Čovjeku-Bogu, jer samo Njegovom milošću
možemo doseći Boga.*

Osim toga, i sveti spisi i Učitelji iz prošlosti snažno nas potiču da pronađemo živućeg Učitelja.

*Pij spirine svečevih stopala.
Razori sebe samog radi Njega.
Operi se u prašini Njegovih stopala i žrtvuj mu se.
Budi rob svetaca – i to je sve što trebaš znati.*

Bhai Gurdas kaže isto:

*U Guruu leže skrivene sve Vede i svi sveti spisi.
Veza s Njime pomaže da čovjek prijedče
preko oceana života.
Ne možemo spoznati istinu bez Učitelja Istine.
Bog sam je morao u tu svrhu sići dolje.*

Postoje ljudi koji čitavog života temeljito i pažljivo proučavaju svete spise. Oni su zapamtili mnogo toga, mogu držati učena predavanja i oduševljeno govoriti o duhovnim temama, no nedostaje im, na žalost, duhovno znanje i iskustvo. Njihov život i ponašanje je prazno kao i od bilo koga drugog. Oni nisu u dubini spoznali niti ispili Vodu Života na izvoru Života: uz živućeg Učitelja.

U *Sri Asa Ki War*, nalazimo:

*Čovjek može napuniti glavu s mnogo naučenog znanja i
nakupiti težak teret znanja.
On može požnjeti priličnu žetvu učenja.
Čitavog života može učiti, iz godine u godinu,
iz mjeseca u mjesec, iz trenutka u trenutak.*

*O Nanak, budi siguran u jedno:
postat će poput pretovarenog magarca!*

*O Nanak, čovjek može proučavati svete nauke po težini,
i biti neprestano zadubljen u ovaj posao.
Na kraju krajeva, koja je vrijednost naučenog
kad Nāam leži daleko iznad svih svetih knjiga?*

Na kraju krajeva, knjige sadrže opise Božjeg znanja, no u stvarnosti nam ne mogu koristiti.

*Znaj sasvim sigurno da suština sveukupnog
znanja i mudrosti leži u Dhuni (principu
Tona) i kao takva je neopisiva.*

Ova esencija je u nama, ali ne možemo je dobiti ako ne znamo kako, prema riječima Emersona, “pokucati iznutra”.

Dr. J.D. Rhine, parapsiholog i istraživač, u knjizi *Mind and the New World* iznosi da u čovjeku postoji nešto što prevazilazi svu materiju. Kad bi se duhovno znanje moglo dobiti iz knjiga, onda bi svi učeni ljudi morali biti sveci.

No prema sadašnjem iskustvu vidimo da su oni, unatoč knjiškom znanju, i dalje materijalni poput knjižnica s tim knjigama.

Natovareni mrtvim teretom knjiškog znanja, mogu se usporediti s magarcem koji tetura pod ubitačnim teretom drva sandalovine, no ne osjeća slatki miris koji dolazi od njih.

Poput kuhače u pudingu, oni ne poznaju okus pudinga. U ovo vrijeme znanosti, kada je svijet doslovno preplavljen knjigama, na žalost nema poplave duhovnosti, čak ni kišice duhovno orijentiranih ljudi.

Duhovnost se vraća u središte pažnje i mnogi ljudi postaju obojeni duhovnim bojama samo s dolaskom Učitelja Istine. Svjestan duh može aktivirati i oživjeti samo onaj koji je još svjesniji od njega. Ni knjige niti intelektualno znanje to ne mogu. Niti jedan čovjek, bez obzira koliko intelektualan bio, ne

može drugima udahnuti život ako ga sam ne posjeduje.

Mnogo je lakše govoriti o duhovnosti nego živjeti duhovnost. Oni koji tako rade samo se površno bave duhovnošću i od toga prave predstavu, a ne mogu činiti istinsko dobro.

Maulana Rumi kaže:

*Dodji pod sveobuhvatni utjecaj jednog sveca;
onaj koji njega samo imitira ne može ti pomoći da nađeš put.*

U Evandželju nalazimo Isusove riječi:

*Čuvajte se lažnih proroka
koji dolaze k vama u ovčjem odijelu,
a iznutra su vuci grabežljivi.*

Matej 7,15

Svrha veze sa svecem je da u jivi probudi žudnju za duhovnošću. To je, u biti, kamen mudraca. Takvo biće vrijedno je poštovanja i duboke ljubavi, cijelim srcem i dušom. Tko god došao s Njime u vezu, magnetiziran je i dobiva naboj duhovnosti te dobiva vodstvo u duhovnim predjelima.

*Moje tijelo, um i imetak, sve pripada
Učitelju;
njegova milost dovela me do svetog Grala
i učinila me potpunim;
svijet ne posjeduje većeg dobročinitelja od Njega,
onaj tko dođe u vezu sa Sadhuom bit će sigurno
prevezan preko mora.*

Ideal Učitelja duhovne je prirode. On nije ograničen na fizičko tijelo kao što smo mi. On je Riječ koja je postala tijelo.

Riječ je postala tijelom i boravila među nama.

Fizičko tijelo je poput okvira koji i učenik i Učitelj trebaju napustiti u trenutku kad krenu na duhovno putovanje, jer duhovnim putem može krenuti samo duša koja je slobodna. Kad On djeluje kao Učitelj zalutale braće na fizičkom planu, zaista se treba odati priznanje Njegovom obliku punom Božje milosti. On oko sebe širi Božje Svjetlo i sve ispunjava moćnim zrakama duhovnosti. Čovjek je učitelj čovjeka, a idealan čovjek oduvijek je bio ljudski ideal.

Oni koji to smatraju štovanjem idola ne poznaju tajnu veličine Učitelja. Ovo “štovanje čovjeka”, kako to oni nazivaju, mnogo je bolje od “štovanja knjiga” ili “štovanja idola”, zato jer niža svijest štuje višu. Život dolazi od života, a ne od inertne materije.

Hazrat Khusro, veliki sufi pjesnik, u poznatom dvostihu kaže:

*Ljudi tvrde da je Khusro postao štovatelj idola.
Uistinu je tako, priznajem,
jer ja nemam nikakve veze sa svijetom.*

Zatim, jedan drugi perzijski pjesnik govori iz svoje bolesničke postelje:

*O neuki liječniče! Ostavi me, jer ti
ne znaš da za bolesnog od ljubavi nema drugog
lijeka do pogleda na njegovog Voljenog.*

Na sličan način je Guru Nanak u djetinjstvu, bolujući od ljubavi, zamolio liječnika da ode jer nije mogao naći lijek za bolest njegovog srca.

Nema ničeg zajedničkog između učenog i predanog čovjeka. Onaj koji nikada nije upoznao predanost ne može poznavati vrijednost Učitelja, utjelovljenog Boga koji svijetom širi blagotvorno Svjetlo.

Iskreno rečeno, riječ guru nije naziv za neku određenu osobu. Ona označava dinamičnu snagu koja djeluje u određenom ljudskom obliku i kroz njega, i predstavlja ideal za sve nas.

To je Snaga koja pomaže u duhovnom razvoju. On obasjava i preplavljuje svijet Njegovim duhovnim svjetлом i ne vidi se ništa drugo osim tog svjetla. Tražitelji duhovnosti okupljaju se oko Njega poput mušica i sagorijevaju u

Njegovoj veličanstvenoj i svetoj prisutnosti.

Kabir Sahib kaže:

*Neznalice smatraju Učitelja ljudskim bićem
te su uhvaćeni u kovitac svijeta i padaju dolje.
Njihov um i tijelo nisu im od koristi
i oni ne mogu dobiti ništa.*

*Oni ne mogu u sebi razviti ni malo predanosti,
budući da ne mogu pobjeći od vezanosti.
Takve jive (utjelovljene duše) direktno jurišaju u vatru pakla i
neprestano kruže u divovskom kotaču umiranja i radanja.*

Guru je nadčovjek ili Čovjek-Bog

Kao čovjek, guru utjelovljuje idealnog čovjeka: u njemu sjaji istinsko svjetlo duhovnosti. On je praizvor života, prototip cijele kreacije, svega vidljivog i nevidljivog, počevši od samog *Sat Loka* pa sve do fizičkog plana dolje. Nitko ga ne može u potpunosti spoznati, kao što je nemoguće preplivati ocean. Da bismo se okupali, ne moramo ući u sredinu oceana, dovoljna nam je voda uz obalu ili plažu. Kroz savršenog čovjeka možemo uživati u Božjoj Ljubavi, Svjetlu i Životu.

Ako se zapitamo o njegovoj veličini, rodnom kraju, kako je sišao dolje i koja je njegova misija u životu, može se samo reći da je došao direktno iz Božjeg kraljevstva ili *Sat Loka*. Prešavši različite međurazine (*Tap Lok, Jan Lok, Swar Lok, Bhanwar Lok*, itd.), došao je na fizički svijet ili *Bhu Lok* samo kako bi umornima od svijeta očitovao svoje Božansko.

*Dodjite k meni, svi vi koji ste umorni i opterećeni,
i ja ću vas okrijepiti.*

Matej II,28

*Sin čovjekov je došao tražiti i spasiti
ono što bijaše izgubljeno.*

Luka I9,I0

Murshid-i-Kamil (Savršeni Učitelj) istinsko je prebivalište Božjih odlika koje on posjeduje u izobilju. U njemu svijetli dobrohotno nebesko svjetlo i on ga dijeli čovječanstvu. U njemu vibrira Božja ljubav poput voda mora.

*Zadatak obrednog čišćenja, koji vodene mase
vrše širom planeta zemlje, djeluje na ljudskim
obalama.*

Keats

On je, prije svega, život Života, a njegov najveći zadatak je dati impuls Života *jivama* (utjelovljenim dušama) koje su potpuno zaokupljene svjetovnim stvarima, ukočene i zamrle za uzvišene težnje. U Čovjeku-Bogu se Bog može vrlo

dobro uočiti. Kaže se da je Bog stvorio čovjeka na svoju vlastitu sliku i zamolio anđele da se pred njim poklone.

Maulana Rumi kaže:

On je stavio istinsko sunce u čovjeka.

Kad se uzdignemo u kozmičku svijest, spoznajemo da je Učitelj žarište čitavog univerzuma. On je personificirana Istina, posjeduje pravu suštinu Boga i vrijedan je štovanja.

On je vođa i vodič čovječanstva; najveći, najviši i savršeni među njima. On je izvorno prebivalište svega što je dobro i plemenito. On je prototip Boga, radi kao Njegov namjesnik i provodi Njegove zakone na svim razinama (fizičkim i duhovnim). Obdaren je forenzičnom pronicljivošću, oštromnom moći razlikovanja i zdravim prosuđivanjem. Može biti i nepismen, no ipak on zna najviše. Čak i kao čovjek, on je najsvetiji od svetih, najpobožniji i najviše voli; posjeduje ljubav koja nadmašuje društva, države i nacije. Njegovo unutarnje biće staro je kao i čovječanstvo.

On je građanin svijeta i njegov je zov od univerzalnog značenja. Ukratko, on je Božji izaslanik, došao na svijet da sa zalutalim čovječanstvom podijeli Ljubav, Svjetlo i Život.

On živi u ovom svijetu poput svakog drugog ljudskog bića. Iako u svijetu, on nije od svijeta. On voli sve ljude mnogo više nego što roditelji vole svoju djecu. On poznaje naše nedostatke, ali ne obazire se na njih i s osmijehom nam pomaže da ih prevaziđemo. Pun suošćanja, poput Krista s bolnim i ranjenim stopalima, sin je čovječji koji, s uvjiek nezasitnom glađu u duši, strastveno traži da povrati i dosegne izgubljeno: izgubljenog čovjeka, njegovog brata, izgubljenu dušu.

Iako izgleda kao čovjek, on je u stvarnosti više od njega, zapravo više i od nadčovjeka. On je u svakom pogledu savršen: fizički, mentalno, moralno, duhovno i kao Božje očitovanje. Uza svu svoju veličinu, on se ponaša kao najniži od niskih i najponizniji od poniznih. On u sebi povezuje moć i siromaštvo, intelekt i ljubav, veličinu i poniznost.

Budući da je on Učitelj Istine, daleko je iznad nadčovjeka. U njegovoј domeni leže čisto duhovni predjeli, s onu stranu ljudskih ograničenja vremena, prostora i uzročnosti. On je u stanju po volji napustiti fizičko tijelo, koračati suncem i mjesecom, prolaziti kroz suptilne i kauzalne nivoe, uzdići se iznad *Par Brahme* i još više.

Znanost sa svojim materijalnim dostignućima luta u mraku. Sva znanstvena istraživanja još su uvijek u materijalnom svijetu, gdje znanstvenici neumorno rade svom raspoloživom mentalnom i moralnom snagom. Oni nemaju nikakve predodžbe o različitim duhovnom razinama kojima Učitelj Istine ima pristup po slobodnoj volji i na veliko zadovoljstvo.

Oni koji prihvate učenje Učitelja i postupaju prema njegovim uputama, mogu sami vidjeti. Svi sveci slažu se u jednoj činjenici:

Kraljevstvo Božje leži u nama.

Krist nam kaže:

*Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo;
niti će se moći kazati: "Evo ga ovdje!" ili: "Eno ga ondje!"
Najime, kraljevstvo je Božje u vama!*

Luka 17, 20-21

Zatim, u *Gurbanijima* stoji:

*Sve je unutar tebe i ništa nije van tebe.
Vanjska potraga je besplodna jer se dragulj,
braćo, nalazi u vama.
Onaj koji traži izvana, nalazi se u divljini.*

Ljudsko tijelo je hram Božji. Ono je prava crkva, sinagoga i džamija koju je napravio Bog, a na žalost, mi ga pokušavamo pronaći u kućama stvorenim ljudskom rukom. Onaj tko zna kako prodrijeti u dubinu uma i eksperimentirati u laboratoriju duše, vidjet će čudesno lijepo prizore i čuti božanske harmonije nebeskih žica.

*U tijelu je sve: Khand, Mandal i Patal
(unutarnje razine, visoke i niske, uključujući i donji svijet).
U njemu se nalazi dragulj duhovnosti,
a predani čovjek je može dobiti u izobilju.
Čitav makrokozmos je u mikrokozmosu.
U ovom tijelu možemo naći Naam ('Riječ)
ako slijedimo upute Učitelja.*

Sannai, veliki filozof, kaže:

*U kraljevstvu ljudskog tijela nalaze se bezbrojni nebeski svodovi i
snage koje djeluju u određenom slijedu.
Duša mora prijeći mnoge više i niže krajeve, planine i doline.
Tu su mnoge ravnice, oceani, divljine i zbunjujuće, jedva zamislive
visine.
Fizički svijet je u ovom moćnom labirintu poput sičušne čestice u
velikom oceanu.*

Ljudsko tijelo, koje je hram Božji, upravo je prototip velike kreacije i onaj tko prodrе u njega, sposoban je spoznati tajnu svega stvorenog.

*Brahmand i Pind slično su skrojeni.
Istraživanja jednog automatski otkrivaju
tajnu drugog, poput otvorene knjige.*

Čovjek je uistinu velik, obdaren nezamislivim mogućnostima. Makrokozmos se nalazi u mikrokozmosu tijela. Mi, međutim, gledamo na vanjski oblik i neprestano se bavimo njime, malo znajući što je iza *nabora ove odjeće*. Mi hrаниmo i njegujemo tijelo, no dozvoljavamo da nam se korijeni posuše. Korijenje čitave kreacije potječe iz suptilnog područja kojeg možemo doseći okretanjem prema unutra.

*Uistinu vam kažem, tko ne primi
kraljevstvo Božje kao malo dijete,
neće ući u njega.*

Marko 10,15

No, na žalost, mi nikada ni ne zavirujemo unutra jer odbijamo postati kao malo dijete. Emerson, veliki filozof, također nas poziva da *pokucamo iznutra*. Bergson nas savjetuje da učinimo smrtni skok iznutra kako bismo stigli do zemlje koja je izvor sveg znanja.

Lekcije procesa okretanja i kucanja iznutra, smrtnog skoka unutra ili postanja malim djetetom, kako to Isus naziva, daje u detalje Učitelj Istine; kako izgovorenim rijećima, tako i uputama na različitim razinama, kojima duša putuje dalje pod Njegovim osobnim vodstvom i brigom.

Sveci su znanstvenici duhovnog svijeta i učitelji *Para Vidye* – znanja o onostranom; tj. znanja koje leži daleko iznad razuma i intelekta, i koje se ne može naučiti ili spoznati osjetom opažanja.

Pritom se radi o jednoj izvanosjetnoj percepцији, kako to nazivaju moderni istraživači pshihologije i parapsiholozi. Oni su, poput Dr. J.D. Rhine koji o tome govori u svojoj knjizi *Mind and the New World*, u svojim istraživanjima otkrili da u ljudskom biću djeluje nešto što prevazilazi zakone materije.

Učitelj Istine dobro poznaje to *nešto*, i kompetentan je dati jednu potpuno izvanosjetnu percepцију, kao što očni kirurg može vratiti vid fizičkim očima. Učitelj nam, poput Bude, govori da je fizički život pun patnje, no da se iznad njega nalaze mnogobrojni suptilni nivoi, gdje se može doživjeti samo blaženstvo i svjetlo. On svakoga dana odlazi u te nivoe i priča nam o svojim iskustvima. Oni koji slijede njegove upute i pod njegovim vodstvom eksperimentiraju u laboratoriju uma, vide suptilne svjetove kao što mi vidimo fizički svijet. Rezultati su tako sigurni, pouzdani i jasni, kao što su dva i dva četiri.

Učitelj i povratak duša njihovom domu

Učitelj dolazi iz svog duhovnog boravišta kako bi pozvao *jive* (utjelovljene duše) da se vrate kući.

Njeko ne može doći k meni, ako ga ne privuče Otac koji me posla.

Ivan 6,44

Naša duša od iste je biti kao i Bog. Odvojena od oceana blaženstva, zatvorena je u tamnicu tijela i umu. Sveci također dolaze na zemlju iz duhovnog doma kako bi duše koje su za to spremne poveli na put natrag.

U biti, Bog sam dolazi u obliku čovjeka kako bi izvukao duše iz kandži negativne snage, nakon što su prošle jedan period kušnje. To je ispunjenje velikog zavjeta ili zakona – da čovjek mora biti učitelj čovjeka – koji poučava o istinskom iskupljenju i radosnom povratku pravom domu.

*Uistinu, uistinu, ja vam to kažem,
čas dolazi - i sada je već tu - kad će mrtvi čuti glas Sina Božjeg,
a oni koji ga budu čuli, živjet će.*

Ivan 5,25

*Onaj tko te poslao u svijet, zove te natrag.
Urati se rodnom domu u Sahaj (s onu stranu
tri regije, fizičke, mentalne i kauzalne).*

Ujedinjeni s Bogom, oni dolaze na ovaj svijet po Njegovoj zapovijedi kao Njegovi opunomoćenici, kako bi sproveli Njegov zakon o povratku kući. To je njihova plemenita misija i oni milosrdno ispunjavaju Njegov cilj. Shamas-i-Tabrez govori o sebi:

*Jedva da možeš zamisliti koja smo mi vrsta ptice,
i što ćurlićemo cijelo vrijeme.*

*Možda izgledamo kao prosjaci,
no naši postupci su više nego kraljevski.*

*Možemo izgledati kao siromasi,
ali smo bogatiji nego najbogatiji rudnik.*

*Budući da smo kraljevi kraljeva,
ne brinemo o kratkom boravku u ovoj tamnici svijeta.*

*Ovdje smo samo hodočasnici i ne možemo dugo ostati.
Dali smo zavjet Bogu i ostajemo vjerni.*

*Tako dugo dok smo u fizičkom obliku,
nitko nas ne ljuti niti oduzimamo prava drugima.*

*Kao u pravom raju, uvijek smo ispunjeni
blagotvornim svjetлом i nebeskom milošću.*

*Sretno živimo s radošću u srcu
i osmjehom na usnama.*

Guru Gobind Singh na sličan način govori o sebi:

*Odbacivši dualnost, postao sam jedno s Bogom.
Nikada nisam htio ponovo doći na svijet,
no morao sam prihvatići Njegov poziv
i došao sam ispuniti Njegov cilj.*

Kabir Sahib kaže isto:

*Kabir dolazi iz nebeskog doma Gospoda
i posjeduje direktno
ovlaštenje (instrument uputa) od Njega.*

U Evandđelju piše:

*Ništa ne činim sam od sebe;
nego onako govorim, kako me nauči Otac moj.*

Ivan 8,28

U Gurbanijima nalazimo slične riječi:

*O Žalo!
Ovo što govorim nisu moje riječi,
već samo govorim ono što je moj Voljeni
stavio u moja usta.
Siroti Nanak otvara usta samo
kad je pozvan na to.*

Učitelj i njegova Misija

Učitelji-duše dolaze na svijet iz čistog suosjećanja za napaćeno čovječanstvo.

*Dodite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni,
i ja ću vas okrijepiti.*

Matej II,28

Oni su morali na sebe staviti fizički okvir koji je pun nečistoće da mogu raditi na fizičkom planu, među ljudskim bićima.

*Bog se odjenuo u prosto čovjekovo tijelo kako bi bio
dovoljno slab da trpi patnju.*

John Donne

Međutim, način na koji oni dolaze i odlaze iz ovog svijeta potpuno se razlikuje od našeg. Oni dolaze i odlaze vlastitom voljom; na nas djeluje neumoljiva snaga karmičke sile, kao što zatvorenik dolazi u zatvor da odradi kaznu. Oni dolaze za dobrobit čovječanstva – kako bi udahнуli impuls Života u utjelovljene duše koje čeznu za Životom. Nevezani za tijelo i zauvijek slobodni, oni dolaze kao spasitelji duša.

*Oni koji su zdravi nemaju potrebu za liječnikom,
već oni koji su bolesni. Nisam došao pozvati pravedne,
nego grešnike da se pokaju.*

Marko 2,17

*Rođenje i smrt ne utječu na njih jer oni dolaze kao spasitelji
za grešnike. Prenoseći vlastitu životnu energiju,
učenike pretvaraju u svece.*

Učitelj-duša je najveći dobročinitelj na ovoj zemlji. Njegov posao je najvišeg reda. On dolazi oslobođiti duše iz velikog zatvora uma i materije, povesti prognanike natrag njihovom veličanstvenom domu i vratiti im njihovo dragocjeno naslijedstvo. Neki dobar čovjek može uvjeriti čuvara zatvora da

zatvorenicima donese dobru hranu. Drugi im može donijeti poslastice. Treći im može dati dobru odjeću i smještaj, i sl. Svaki od njih može bez sumnje nešto učiniti da im za kratko vrijeme uljepša sudbinu. No ako netko otvorí vrata i omogući im da pobjegnu iz jadnog i prljavog zatvora, njegovo djelo smarat će se mnogo vrednijim od svih onih drugih djela.

Upravo to je priroda posla Učitelja. On u nama otkriva izgubljeno kraljevstvo i vraća nam raj iz kojeg su prognani Adam, i preko njega, njegovi potomci jer nisu slušali Božje zapovijedi.

Čovjek je doživio nečastan pad iz Rajske vrta i nitko mu ne može vratiti Očevu milost i dati pomirenje, osim sina čovječjeg. On na sebe viteški preuzima odgovornost za čovječe grijehu, čisti ga od svih nedostojnih djela i prenosi mu vlastiti životni impuls kako bi se čovjek uzdignuo u kozmičku svijest i zadobio vječni život.

Onaj tko vjeruje u Sina ima vječan život.

Ivan 3,36

Učitelj i njegov posao

Učitelj je poput drveta koje ispunjava želje. On uvijek ispunjava želje tražiteljima, kakve god one bile. Bogati i siromašni, visokog ili niskog položaja – svatko iz nekog razloga dolazi k njemu. Njegovo najveće zadovoljstvo pak leži u oslobođanju duša od okova tijela i uma. On ispunjava duhovne potrebe svih ljudi neovisno kojoj zajednici pripadali.

On ne stvara nove *-izme* (pravce) niti želi ukinuti postojeće. Ne dolazi ukinuti zakon već ispuniti ga. Svi duhovni pravci u biti dobivaju snagu i podršku od njega.

On na jedinstven način prilazi svakome putem linije najmanjeg otpora. Ne upliće se u vjerovanja i svjetonazole ljudi, ma kakvi on bili, niti u društveni poredek. On samo govori o duši, njenoj urođenoj prirodi, njenom sjedištu u tijelu, različitim procesima djelovanja, njenim neotkrivenim mogućnostima; o tome kako se duša može razviti u odnosu prema tijelu, umu i Bogu; kako da se oslobodi, postane uravnotežena i okrene prema Bogu.

Njegov poziv upućen je direktno duši, a njegove riječi prodiru u njene dubine. To je kao da on plaća gotovinom na kasi i ljude ne ostavlja u iščekivanju do kraja života ili nakon njega. On poučava:

*Ne vjeruj riječima Učitelja-duše ako
svojim očima ne vidiš ono što on govori.*

Najprije moramo prihvatići riječi Učitelja kako bismo ih iskušali. No kad stvarno spoznamo istinu onoga što on govori, kroz praktično iskustvo, tada će prepostavka postati uvjerenje.

Jednom kad čovjek vidi sunčevu svjetlost, ne može zanijekati da ono postoji, čak i ako se svi glasovi svijeta ujedine tvrdeći da to nije tako.

Sve dok nam se ne otvorí unutarnji vid, ne može nam svanuti Istina Stvarnosti, i *jive* ili utjelovljene duše i dalje lutaju u mraku i neznanju najvećeg razmjera.

Kad Učitelj Istine dođe na svijet, duhovno gladni i duhovno žedni okupljaju se oko njega da utaže glad i žed kroz *mannu* i napitak Života koje on slobodno daje tražiteljima.

Njihova ljubav postepeno se razvija u postojanu predanost. Ona ih čini sve podesnijima za spasonosnu milost Učitelja i *jivi* pomaže da se što prije vrati kući.

Učitelj i njegove dužnosti

Bezbrojne su dužnosti i odgovornosti Učitelja. Njegov prvi i najvažniji posao je obnoviti vezu Stvoritelja sa svojom kreacijom; za nju osvojiti kraljevstvo Božje i vratiti joj drevno i zaboravljeno porijeklo i naslijedstvo. On to čini pomoću *Shabda* ili Riječi koja dušu vodi njenom izvornom domu.

Poput elektromagnetskih valova, *Shabd* ili Riječ vibrira u svemu, no nažalost, zbog prevladavajuće gustoće i težine materije fizičkog svijeta, nismo u stanju osjetiti je i upotrijebiti za naše dobro.

Učitelj osobnim vodstvom oslobađa dušu od mrtve težine materije, odvaja je od osjetilnih organa, povlači njene raspršene zrake i prikuplja ih na njihovom sjedištu iza obrva, omogućujući joj da doživi malo Božjeg Svjetla i čuje *Shabd*, Božji Glas; oboje se mogu, stalnim prakticiranjem, postepeno razviti.

Jivu zatim privlači ova magnetska snaga, princip Tona koji je, korak po korak, nosi prema krajinjem cilju. Samo teorijsko poznavanje znanosti Učitelja ne može nam biti ni od kakve koristi, kao ni intelektualizam sam po sebi, koliko god bio pronicljiv.

Etički život je odskočna daska prema duhovnosti. Kaže se da je čistoća je usko vezana za Božansko. Učitelj stoga započinje svoj posao razvitkom čovjeka. Ne može se dovoljno naglasiti važnost čistoće u mislima, riječima i djelima. Kao što samospoznaja prethodi spoznaji Boga, tako i Učitelj mora najprije u teoriji i praksi dati znanje o duši da bi je zatim oslobodio okova uma i tijela.

Duša je postepeno u stanju odbaciti različite omotače ili slojeve kojima je zaognuta, sve dok ne postane čista, slobodna i neokaljana te oduševljeno povikne: "Ja sam duša!"

Nakon toga dolazi obuka u znanosti o Bogu, što je vrhunac i najblistaviji dragulj u duhovnoj znanosti, i dušu sposobljava za dosezanje Božanskoga.

Jednom kad se pastir pobrine za izgubljenu ovcu i dovede je u svoje stado, on preuzima svu odgovornost. Jednom Učitelj - zauvijek Učitelj, poznata je

izreka. Učitelj na zemlji, on je Učitelj i na različitim područjima, suptilnim, kauzalnim, onostranim. On ne miruje sve dok sigurno ne odvede dušu u Očevu palaču na Nebu.

Proces odlaska kući i napredovanja na Putu potpuno ovisi o njegovoj volji, i on jedini odlučuje o vremenskom faktoru i veličini svakog koraka na putu prema Bogu.

U trenutku kada duša prijeđe na astralni nivo i nađe se licem u lice s blistavom formom Učitelja, jiva ne mora više ništa raditi i ni za čim više težiti. Od tog trenutka započinje posao Učitelja.

Osim toga, Učitelj je dijete Svjetla, i on svijetom širi blagovorno Svjetlo poput svjetionika u olujnom moru. Poput dobrog pastira, on mora paziti i čuvati mnogo ovaca. Tko god bio u vezi s Učiteljem-dušom, bit će kasnije pripremljen za Put i potpomognut tokom čitavog naukovanja i pokusnog rada.

Guru je Čovjek-Bog

Učitelj je uistinu savršeno očitovanje Boga. Ispunjen božanskim Svjetlom, on je Božji bakljonoša.

On je pol kroz koji Bog provodi svoj plan iskupljenja. Stvorivši čovjeka na svoju vlastitu sliku, Bog je stavio željezni zid između sebe i duše, zbog prvog grijeha neposlušnosti prema Njemu. Čovjek je izveden iz Rajskog vrta i poslan u fizički svijet, kako priča kaže, da kruh svoj zaradi u vlastitom znoju i svoje spasenje ostvari kroz Spasitelja – sina čovječjeg. U njegovom obliku dolazi Bog, s ključem koji otvara Nebesko kraljevstvo da u njega uvede izgubljenu ovcu.

Riječ je postala tijelo i boravi među nama. Božje svjetlo sjaji iz njegovih očiju, Božji glas govori kroz njega i Božja milost donosi spasenje onima koji su gladni i žedni za Njim. Poput svakog drugog čovjeka, on živi među nama, dijeli naše radosti i tuge, daje nam upute u duhovnosti i vodi nas na Put. Usidren u Ocu, on provodi Njegovu volju.

*Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac
niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.*

Matej II,27

I Maulana Rumi kaže:

*U Učitelju borave i Bog i posrednik.
Među njima u biti nema ni najmanje razlike.
Izbaci sve misli o dualnosti iz tvog uma ili
ćeš se izgubiti u divljini, a to će se isto dogoditi s
tvojim prvim lekcijama iz duhovnosti.
Onaj tko njih dvoje smatra odvojenim bićima,
nije dosad ništa naučio od Učitelja niti je išta
sposznao o njemu.*

Učitelj je oblik bezobličnog Boga – oblik koji možemo vidjeti i biti s njime u vezi. To je isti onaj oblik koji nam daje znanje o Bogu i isti onaj oblik, naravno blistav, koji nas prati na putu povratka Bogu i koji usmjerava naše

korake.

Na svakom nivou, fizičkom, kauzalnom i nivoima iznad njih, raste ljepota Učitelja, a njegov neograničen domet i snaga sve se više očituju duši koju on prati na putu.

On je Čovjek-Bog, a u svijetu je njegov oblik *Kibla* i *Kaaba* kod muslimana, oltar kod kršćana, vječno svjetlo zoroastrijanaca, kao i hram, sinagoga, gurdwara, jer samo on je vrijedan štovanja.

Poput elektriciteta u atmosferi, univerzum je potpuno ispunjen Bogom. Ne postoji mjesto gdje Njega nema, a ipak je on skriven pogledu. Guru ili Učitelj moćan je električni prekidač, izvor i vrelo koje omogućava da svjedočimo o Njegovoj veličini i primimo tračak Njegove snage.

Ukratko, Učitelj je pol u kojem zaista djeluje Bog i stoga se može prikladno nazvati *polariziranim* Bogom, za razliku od neočitovanog stanja u kojem je On jedno sa svime i mi Ga ne pozajemo.

Veličina i snaga Boga u izobilju se očituje u Učitelju. Tako dugo dok čovjek ne stupi u vezu s nekim Čovjekom-Bogom, Bog je i dalje samo ideja, plod njegovih svakodnevnih predodžbi, sjena bez realnog sadržaja.

U Čovjeku-Bogu pronalazimo živućeg Boga na zemlji, koji kao i drugi ljudi razgovara i raduje se s nama. On nas vodi riječima i primjerom, pomaže nam u prolasku kroz duhovne nivoe. Zaista je blagoslovljena duša koja može uspostaviti živuću vezu sa živućim Učiteljem – to je najveći Božji dar čovječanstvu.

Uistinu je čovjek učitelj čovjeka. Ako nam Čovjek-Bog ne daruje Svetlo, ne možemo dobiti Svetlo stvarnosti, i poput slijepca tapkamo u mraku.

Fizičkim očima, u materijalnom svijetu oko nas, možemo vidjeti samo materijalno. Suptilan vid može vidjeti suptilan svijet, a kauzalni vid može vidjeti kauzalni univerzum. Učitelj sva tri svijeta i daljnijih iznad njih, daruje unutarnje Svetlo koje obasjava unutarnju tamu i mi počinjemo vidjeti beskrajnu panoramu duhovnih prizora, koji se sve više i više otvaraju i na svakom koraku donose pogled na nove ljepote. Sav ovaj posao čini struja Tona ili Božji glas struje Tona, čijim se slušanjem mrtvi vraćaju u Život i dobivaju vječan život.

On je poveznica između duše i Nadduše. S dubokim korijenjem u Bogu i granama koje se šire svijetom, krcat cvijećem i voćem iz Raja, on opskrbljuje duhovnom hranom sve one koji dolaze k njemu.

Maulana Rumi u tom smislu kaže:

*Prijatelju, sjedni uz onoga koji poznaje stanje tvog srca
(i može ga učiniti cijelim). Odmori se neko vrijeme u
hladu drveta koje je prepuno svježih i
mirisnih cvjetova... Ne lutaj od trgovine
do trgovine, poput besposličara.
Idi direktno do onog koji sa sobom
ima zalihu meda.*

*Drži se za odijelo, o hrabra dušo, onoga
koji dobro poznaje razne nivoe: fizički, mentalni,
nad-mentalni i one iznad njih; i koji je u stanju
pratiti te poput istinskog prijatelja,
u životu ili smrti, u ovom životu
ili slijedećem.*

Fizički ili astralni oblik Učitelja ili Boga-u-čovjeku, koji nam pomaže na putu povratka Bogu, daleko nam više koristi nego prvotni nevidljiv Božji oblik koji je s onu stranu svih misli i predodžbi.

Brahma, Višnu, Šiva, Išvar (Niranjan) i Parmešvar (inkarnacije Brahme), svi su oni vrijedni našeg poštovanja i obožavanja. Mnogo toga smo pročitali o njima, u svetim naukama, u religiji. Oni se iskazuju kao junaci i junakinje u mitološkim pričama, no kao takvi samo su plod ljudske mašte.

Kad Satguru ili Učitelj Istine preuzme dušu (na mjestu *Gaggan*), on postepeno otkriva pravo značenje i osobenost svakoga od njih. Svi oni postoje od stvaranja svijeta i izvršavaju dužnosti koje su povjerene svakome od njih.

No mi ne možemo ništa znati o njima niti o njihovom djelovanju i ovlasti sve dok nas Satguru ne povede sa sobom i pokaže nam prirodu ove tajanstvene hijerarhije.

Bog u obliku čovjeka (sveci i proroci) govori nam o svom vlastitom prvobitnom sebi. Guru Amar Das stoga je rekao:

*Temeljni Božji princip glasi da bez Učitelja Istine
nitko ne može čak niti pomisliti na Njega.*

Svetac Kabir kaže nam:

*Učitelj je veći od Boga. Dobro razmisli o ovoj tvrdnji.
Predanost Bogu drži čovjeka na ovoj strani (fizičkom nivou);
no predanost Učitelju vodi ga do Boga.*

Veličina Učitelja leži u tome da on povezuje duše sa nepoznatom Stvarnošću, i zaustavlja kotač rađanja i umiranja. Iako je s nama, Nadduša se ne može direktno očitovati niti dušu uzdići iz fizičkog nivoa i oslobođiti je. Samo kroz upute gurua (Učitelj-duša ili Čovjek-Bog) i vezu sa *Shabdom* (Riječ ili Bog-u-djelovanju) možemo postići ove prekrasne rezultate.

*Bez Riječi nitko ne može pobjeći
(od vezanosti).*

*Personificirana Riječ je Učitelj i on je može
očitovati u nama.*

*Bog nam može okrenuti ledja i neka nas to ne brine,
ali ako to učini Učitelj, nitko ne može
donijeti pomirenje.*

Kabir

*Ako se Šiva udalji od nas, Učitelj nas može
pomiriti s njim; no tko nas može pomiriti s Učiteljem?*

U tom smislu, Sehjo Bai na lirske način pjeva o veličini njenog Učitelja, Charan Dasa, kome je bila predana:

*Mogu se odreći Boga, no ni na trenutak ne smijem zaboraviti
na Učitelja jer ni Bog sam nije mu ravan.*

*Bog me doveo u divljinu ovoga svijeta, ali
Učitelj je za mene zaustavio neprekinuti ciklus
transmigracije.*

*Bog je stavio na moje pet smrtnih grijeha (želju,
ljunju, pohlepu, zavist i egoizam),
ali Učitelj se smilovao mojoj bespomoćnosti i
spasio me od njih.*

*Bog me upleo u mreže obiteljskih veza,
ali Učitelj je prerezao ove spone.*

*Bog me isporučio bolesti, uništenju i smrti,
ali Učitelj me svojim joga moćima spasio od njih.*

*Bog mi je vezao ruku i nogu u mrežu karmičkih reakcija,
ali Učitelj mi je otkrio moju pravu prirodu – i sada sam
spoznala da sam duša, duh svemira.*

*Bog se u meni sakrio iza zavjese,
ali mi je Učitelj svojom bakljom Istine otkrio Boga.
Ponovo je Bog stvorio vezanost i spasenje, ali
Učitelj je priveo kraju sve ove nestvarne fantazije.*

*Žrtvovala bih i samo moje tijelo i dušu za
Charan Dasa, mog Učitelja.
Za dobro Učitelja žrtvovala bih Boga.*

Gurudev

(astralni ili samo-svjetleći oblik Učitelja)

Riječ *dev* dolazi od sanskrtskog korijena *div*, što znači svjetlo. Riječi *guru* i *dev* stoga se koriste za opis astralnog ili blistavog oblika Učitelja koji se, nakon napuštanja fizičkog nivoa, pojavljuje u astralnim područjima, i vodi dušu kada se ona uzdiže iznad fizičkog tijela.

Teozofska literatura upućuje na sjaj Učitelja, u suptilnim i kauzalnim nivoima, koji se širi u velike daljine. Tulsi Sahib na sličan način govori da nokti guruovih stopala sjaje poput *mani* (dragulj na glavi žabe koji svijetli poput munje u mraku). Ovo astralno svjetlo vraća vid trećem oku.

*Zasljepljuće svjetlo blješti od nokata
Učiteljevih stopala i obasjava predanu dušu.*

Maulana Rumi govori o tome:

*Kad Svjetlo Učitelja svane u duši,
spoznajemo tajnu oba svijeta.*

Pravi guru je istinsko očitovanje Boga. On je zapravo Satguru ili Učitelj Istine, i u svijetu očituje Svjetlo Istine.

*O Nanak, guru je Satguru; želio bih dodirnuti
stopala Satgurua.*

Naziv *Guru Dev*, dakle, označava sjajni oblik Učitelja koji je slobodan od fizičkog tijela i daleko iznad njega, a kojeg duša promatra svojim unutarnjim suptilnim svjetлом. Kad se duša susretne licem u lice s astralnim Učiteljem, nestaju sve sumnje i svi njeni naporci okrunjeni su nagradom – *summum bonum* života.

*Guru Dev očima daje vid. Sve sumnje
raspršene su u zrak i svi naporci ljubavi
okrunjeni su slavom.*

Isus govori u Evandđelju:

Kad tvoje oko bude jedino, čitavo će ti tijelo biti ispunjeno svjetлом.
Matej 6,22

Guru Arjan kaže da se blagoslovjen lik Učitelja očituje u čelu predanog učenika.

*Blagoslovjen lik Učitelja u mom je čelu.
Kad god kratko pogledam iznutra, vidim ga.*

Muslimanski mistik kaže ovako:

*Slika Voljenoga u ogledalu je mog srca.
Vidim ga samo malim pomakom glave
prema dolje.*

Astralni ili blistav oblik Učitelja dušu vodi natrag k Bogu, kroz razne nivoe koji se nalaze između fizičkog nivoa i *Sat Loka* ili područja Istine. Nema razlike između gurua i *Guru Deva*, kao ni između *Satgurua* i Boga. To je jedna te ista struja božanske milosti koja u različitim područjima dobiva različite nazive.

Prema zakonu sličnosti, kad se božanska struja materijalizira na fizičkom planu za dobro učenika, zove se guru ili Učitelj. On kroz izgovorene riječi daje duhovne upute kao što to radi bilo koji svjetovni učitelj.

Kada duša učenika napusti tijelo i spremna je za putovanje astralnim ili supertilnim nivoima, ta ista božanska struja dobiva supertilni oblik za dobrobit i vodstvo duše.

Ovaj supertilni oblik koji je odvojen od tjelesnog oblika Učitelja naziva se *Guru Dev*. On ima vlastiti sjaj i blista Svjetlom koje se širi kilometrima daleko. *Satguru* ili Učitelj Istine snaga je Istine ili Boga koja radi i kroz gurua i kroz *Guru Deva*. S korijenjem duboko učvršćenim u *Sat* ili Istinu, on neposredno dobiva inspiraciju od vječnog i vječne i nepromjenjive trajnosti, *Sat*, odsad poznate kao *Satguru*.

Tako vidimo da *Sat Dhara* ili struja *Sata* teče dolje, stvarajući sve niža područja,

završavajući s fizičkim nivoom.

Ta ista struja pomaže u odvođenju *jiva* natrag kući, i poznata je pod različitim imenima kao *Guru*, *Guru Dev* i *Satguru*, na različitim mjestima, sve dok ne dospije do korijena *Sat*, i ovdje duša povikne u čudu: *Wah-i-Guru*, što znači: "Kako si veličanstven, o guru!"

Neopisivo i iznad razumijevanja! Isto tako ćemo naći u *Gurbanijima*:

*Guru Dev je Satguru, Par Brahm i Parmeshwar.
O Nanak, pozdrav Guru Devu je pozdrav Hariju ili Bogu.*

Sat ili Istina jedno je s guruum kad on radi na fizičkom planu. Zato se kaže:

*Blagoslovljen je fizički oblik Učitelja, do vrha
ispunjen snagom odozgo.
Veličina Učitelja je neopisiva i
iznad svega razumijevanja jer on je Par Brahm,
Parmeshwar, s onu stranu opažanja i znanja.
Guru Dev se ne može ni spoznati niti izmjeriti.
Ako slijedimo upute, možemo duboko dokučiti
tajne prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
Kroz njegovu milost počinjemo spoznavati nešto o
nepoznatom i nespoznatljivom.*

On radi i djeluje u fizičkom svijetu kao guru ili Učitelj. No kad je jiva nakon određenog duhovnog prakticiranja i discipline spremna napustiti *Pind* ili tijelo i sprema se ući u *And* (suptilni nivo), guru joj dolazi u pomoć u suptilnom svjetlećem obliku kao njen *Guru Dev*. On ovdje radi kao poveznica između gurua i *Satgurua*, jer preuzima dušu od gurua u tijelu i vodi je k *Satguruu* i *Satpurushi*.

Guru Dev susreće i pozdravlja dušu kad ona prijeđe granicu koja leži između fizičkog i suptilnih područja, prolazeći kroz zvijezde, sunce i mjesec, u Vedama nazivani *Devian* i *Pitrian Margovi* (putevi). Ovaj astralni oblik isti je kao i fizički oblik Učitelja, no još je mnogo ljepši, sjajniji i privlačniji.

Maulana Rumi kaže:

*Želiš li vidjeti ovo blistavo Svjetlo, kreni
prema kući poput Ibrahima. Prođi kroz veliku zvijezdu
i nebo i plavetnilo iznad njega. Odlučno prijedi preko
sunca i mjeseca i naći ćeš se u
nebeskoj prisutnosti.*

Guru Nanak ovako govori o ovom osvjetljenom Putu:

*Blistav oblik Učitelja čudesno
je zanosan i čaroban. Samo savršen
Učitelj može ga pokazati duši.*

Ovaj svjetleći oblik Učitelja dušu uvijek prati na raznim nivoima koji završavaju sa *Sach Khandom* ili Domom Istine. Kad se blistav oblik spusti na očno središte, predana duša ne mora ni za čim više težiti. Uspjela je doseći pola puta i tada Učiteljev astralni oblik preuzima dušu s punom odgovornošću kako bi je odveo do krajnjeg cilja. Čak se i sveci klanjaju pred ovim oblikom i on im daje ushićenje.

*Blagoslovljena stopala voljenog Guru Deva
štiju sveci, Božji voljeni.*

Khwaja Moeen-ud-Din Chisti također govori o sjajnom obliku Učitelja:

*O Učitelju! Sunce se ne može usporediti s blistavilom
Tvog lica.
I mjesec se pokrio oblacima kako bi izbjegao
Tvoje blistavo Svjetlo.
Sunce je posudilo sjaj od prašine tvojih stopala i
postavilo zlatni paviljon na plavom nebnu.
Kad bi se samo jedna zraka Tvog
lica prostrla nebom, sunce bi se od srama sakrilo iza vela.
Poput svjetla sunca u mjesecu, tako je Božje svjetlo poprimilo
tjelesni
oblik u osobi Nabija (proroka).*

Maulana Rumi opisuje blistav oblik svog Učitelja rijećima:

*Što znaš o Kralju kraljeva koji je uvijek sa mnom?
Baci pogled u moju unutrašnjost i
neka te ne zavara moj vanjski izgled.*

Na sličan način je Sv. Ivan opisao u Bibliji svoje unutarnje iskustvo s blistavim oblikom:

Zanio sam se u duhu... i čuo sam iza sebe snažan glas, kao glas trublje...

Okrenuo sam se da vidim glas koji je razgovarao sa mnom.

*I okrenuvši se, video sam... nekog poput sina čovječjeg,
odjevenog u dugu haljinu, oko struka opasanog zlatnim pojasom.*

*Glava mu i vlasи bijele poput bijele vune, poput snijega,
a oči mu kao plamen vatreni;*

*noge mu nalik mjedi kao u peći užarenoj,
a glas mu kao šum voda mnogih...
a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi.*

Otkrivenje 1,10,12-16

*Nakon toga video sam da su jedna vrata otvorena u nebu,
a prvi glas koji sam čuo da mi govori,
poput kakve trublje, rekao je:
Uspni se ovamo i ja će ti pokazati ono što se zatim treba dogoditi.*

Otkrivenje 4,1

U Sar Bachanu Swami Ji Maharaja nalazi se sličan opis:

Čudesan je bio njegov oblik; nema riječi koje mogu opisati njegovu veličanstvenost.

Hafiz, mistični pjesnik velikog ugleda, kaže:

*Poput mladog mjeseca, samo onaj koji je čistog pogleda može vidjeti;
Njegova slava ne prikazuje se svakome.*

Astralni oblik Učitelja-duše nepromjenjiv je i trajan. To je oblik koji tražitelje vodi njihovom cilju.

*Guru Dev je u početku stvaranja.
On je u početku svakog doba i dalje postoji u
svim dobima. Samo kroz Guru Deva
može se doseći Hari.*

Guru Arjan ovako govori o *Guru Devu*:

*Pozdrav vječnom Guruu (Har Rai);
pozdrav Guruu vremenskog doba (Sat Pusrush
ili Ram Rai);
pozdrav Satguruu (očitovanju Sat Purusha)*

i

*pozdrav Guru Devu (sjajnom i samo-svjetlećem Svjetlu
Gurua, poveznici između Gurua i Satgurua, odgovornim
za vodstvo i pratnju duše kroz razne nivoje).*

Guru Dev je najviše i najveće očitovanje *Sat Purusha*. On je kontrolirajuća Božja snaga i može nam dati spasenje. Onaj tko mu se predra dobiva svu utjehu i ohrabrenje. *Guru Dev* nije ništa drugo nego *Sat*, štovanje njega je istinito, sva ostala su lažna.

Guru Arjan nezaboravnim riječima pjeva o veličini *Guru Deva*:

*Gurudeva je otac; Gurudeva je majka, i on je
Učitelj i Bog sam;
Gurudeva je pravi prijatelj; rastjeruje duboko
neznanje i raskida sve čvorove;*

*Gurudeva je darivatelj Nāama, čija čarolija
tjera svo zlo;*
*Gurudeva aje utjelovljenje mira, istine i
inteligencije, pravi kamen mudrosti;*
*Gurudeva je mjesto hodočašća, izvor
životnog eliksira i svjetlo razuma;*
*Gurudeva određuje sve, uništava grijehove i
procjišćuje grešnike;*
*Gurudeva je zauvijek vječan od početka svijeta
i početka svakog doba, i njegova Riječ
ima spasonosnu milost;*
*Gurudeva je najveći dar Božji koji, kad se dobije,
spašava najgore grešnike;*
*Gurudeva je Satguru, Par Brahm i Parmeshwar.
Pozdravi njemu, o Nanak!*

Gurbaniji govore o ogromnoj koristi koju dobivamo kad susretnemo *Guru Deva*:

*Pet smrtnih grijehova – želja, ljutnja, pohlepa, zavist
i egoizam – jednostavno nestaju.*

Mnogi karmički utisci, nakupljeni kroz nebrojena vremena, poništavaju se. *Guru Dev* uzdiže dušu iz tijela i svijesti uma, i odvodi je u kozmičku svijest, gdje ona više ne osjeća plamen vatre svijeta koji zahvaća čitavo čovječanstvo.

Čak i u svijetu sve dušine želje budu ispunjene. Njen put je lak i ravan, nakon toga dobiva odobravanje sa svih strana.

U ovoj *Kali Yugi* (Željeznom dobu), dobu nepravde, pokvarenosti i tame, *Guru Dev* služi kao svjetionik u olujnom moru života i sigurno vodi grešnike prema nebu mira i blaženstva. Spašena duša, sa svoje strane, povlači sa sobom sve one koji su joj dragi i bliski.

Očitovanje *Guru Deva* potpuno ovisi o Božjoj milosti i posebnim zaslugama duše dok napreduje na duhovnom putu.

Savršen Učitelj

(Murshid-i-Kamil)

Kako bismo dobili potpunu korist od *Para Vidye* (znanost o duhovnosti), apsolutno je neophodno imati vodstvo živućeg Učitelja ili adepta u znanosti i umjetnosti duhovnosti. On mora biti *Murshid-i-Kamil* ili savršeni svetac koji tražitelje može odvesti do savršenosti. *Ako slijepac vodi slijepca, oboje padaju u jamu*, poznata je izreka koju nije potrebno objašnjavati.

Na duhovnom putu postoje različiti stupnjevi i nivoi. Samo svetac najvišeg reda jive ili utjelovljene duše može pouzdano dovesti do najvišeg vrha duhovnosti. Onaj koji je u tome novak ili se popeo samo do pola puta, ne može dušu dovesti do vrha.

U obrazovnom sistemu ima više vrsta učitelja za pojedine razrede. I u ovoj znanosti postoje različiti stupnjevi, npr. *Sadh*, *Sant* i *Param Sant*.

Za pravilno razumijevanje teorije i prakse duhovnosti, trebamo pomoći barem *Santa* ili sveca. *Sadh* (onaj koji se uspješno uzdigao iznad fizičkog, astralnog i kauzalnih nivoa, i koji je iznad svijesti tijela i uma) može nas voditi i ospособiti za daljnju izobrazbu kod sveca, no onaj koji nije ni *Sadh*, ne može nam biti ni od kakve pomoći. Za potpuno oslobođanje od rađanja i umiranja, potreban je Učitelj-svetac.

Savršen učitelj ne nosi nikakvo obilježje. Kroz osobni kontakt počinjemo postepeno spoznavati njegovu veličinu, kao što student, napredujući na svom studiju, malo po malo spoznaje sposobnosti svog profesora.

Osim toga, Učitelj ne može razotkriti svu svoju veličinu odjednom, nego u razmjeru s onime koliko je učenik pronicljiv i napreduje na putu. Učitelj je na početku poput običnog učitelja i savjetuje nas kao što to čini neki prijatelj ili dobranamjeran čovjek. S vremenom pokazuje ovlast *Murshida* ili Učitelja puta i naposljetku se vidi da je ukorijenjen u *Sat* ili Istину, kao *Satguru* ili Učitelj Istine; tada dolazi vrijeme kad on i Bog djeluju uronjeni jedan u drugog, bez ikakve granice razlikovanja među njima.

Kako pronaći savršenog Učitelja i spoznati ga?

Savršenog Učitelja nije tako lako pronaći kao što se čini. Mi živimo na nivou osjetila i nemamo oči kojima možemo prepoznati ljudski pol kroz koji Božja snaga djeluje u svijetu. *Gdje je volja, tu je i put.* Ono što je iznad svega potrebno je iskrenost tražiteljeve namjere, intenzivna čežnja i gorljivi žar za Bogom. Tamo gdje gori vatra, prirodno dolazi kisik. Na isti način, princip potražnje i opskrbe djeluje u svim sferama života, od fizičkih do duhovnih. Uvijek će biti hrane za gladne i vode za žedne.

*Pitajte i bit će vam dano;
tražite i naći ćete;
pokucajte i bit će vam otvoreno.*

Matej 7,7

*Njeko ne može služiti dvojici gospodara.
Ili će jednoga mrziti, a drugoga voljeti;
ili će se jednome prikloniti, a drugoga prezirati.
Ne možete služiti i Bogu i bogatstvu.*

Matej 6,24

U Bibliji nalazimo:

Jer ja, Gospod, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran.

Na isti način Čovjek-Bog, kao i Bog, traži od onih koji ga vole isključivu i bezraničnu ljubav, i ako oni nisu spremni žrtvovati sve što imaju - tijelo, um, posjede – neće im se otvoriti put prema Njemu; niti će moći prići Čovjeku-Bogu koji pokazuje put.

Kad je chela (duša) spremna, dolazi Bog, to je Božji zakon. Kako da čovjek svezanih očiju sam dođe do sobe upravitelja cirkuske predstave?

Njeko ne može doći k meni, ako ga ne privuče Otac koji me poslao.

Ivan 6,44

Oni koje Bog odabere sami od sebe privučeni su Čovjeku-Bogu ili ih on pronalazi gdje god se nalazili. Na sličan način, čovjeku nije dano do kraja spoznati Čovjeka-Boga. Moguće je dobiti samo kratke uvide o njegovoj veličini, ako on to odobri. On je taj koji sam određuje kada i koliko će svatko napredovati i postepeno nam otkriva svoje duhovno bogatstvo. To on čini postepeno, dajući nam razumijevanje i shvaćanje, i da se toga držimo bez straha i s povjerenjem. Napredujući unutarnjim putem s njime, sve više i više ga spoznajemo te vidimo kako njegova snaga djeluje na svim unutarnjim nivoima, od jednog do drugog kraja, kao i na čisto duhovnom području (*Muqam-i-Haq* ili *Sach Khand*), gdje se on pojavljuje u prvotnom Očitovanju (*Ek-Ankar*).

Na fizičkom planu je on utjelovljena Riječ i boravi među nama u skladu s ovozemaljskim zakonima. On nas poučava poput svakog drugog svjetovnog učitelja; naravno ne o ovom svijetu nego o svijetu potpuno drugačijem od ovog, svijetu koji ima vlastiti sjaj, i posut je bezbrojnim zvijezdama, mjesecima i suncima. On s nama dijeli radosti i tuge ovoga svijeta, no s druge strane ostaje iznad dualnosti; neumorno nam daje duhovne upute, iznutra i izvana, ohrabruje nas na svakom koraku riječima mudrosti, i nebrojenim drugim načinima inspirira nas za ljubav prema Bogu i potiče nas da Ga slavimo.

*Iako je Učitelj uvijek dobrostiv, nitko ne može polagati
pravo na njegovu milost; ona teče svima isto, no ipak,
svatko dobiva onoliko koliko on odredi.
Satguru je personificirani Sat i zna sve;
on je u svemu, no ostaje iznad pohvala
i pokuda ljudi.*

Njegov život i ponašanje

Život i ponašanje savršenog Učitelja naglašavaju njegovu jedinstvenu osobnost koja se razlikuje od ostalih ljudi.

1. On je uvijek davalac poklona, nikada primatelj. Nikada od svojih sljedbenika ne želi ni najmanju uslugu. Zarađuje sam za vlastiti život i nikada nije nikome na teret. Svu svoju osobnu uštедevinu, ako je ima, troši za pomoć potrebitima.

*Ne dodiruj stopala onoga koji živi
od donacija drugih ljudi;*

*O Nanak, Put poznaje onaj koji sam zarađuje za kruh i
pomaže potrebitima.*

2. On nikada ne naplaćuje davanje duhovnih uputa. Naprotiv, dijeli duhovnost kao i bilo koji drugi Božji dar, poput svjetla, zraka, vatre, itd.

3. On je živo utjelovljenje poniznosti. Sa svim svojim moćima i veličini koja je ravna Bogu, on nikada ne traži zaslugu ni za što, već sve pripisuje Bogu ili svom Učitelju. Poput grane drveta pod teretom ploda, on se saginje k najnižima i kreće se jednostavnim dostojanstvom, svojstvenim samo njemu.

Onaj koji na sebe gleda kao na najnižeg, u biti je najviši.

4. On je pomiren sa svime i ne ljuti se ni na koga. On sa smiješkom opravišta svima koji loše pričaju o njemu i u drugim ljudima ne pronalazi mane. Njegova ljubav obuhvaća čitavo čovječanstvo te poput Krista objavljuje i prakticira osnovnu istinu: *Voli svog neprijatelja.*

5. Čistoća, Božansko i duhovnost teku iz njega kao blistavi izvori hladne i osvježavajuće vode, dajući život sušnim srcima učenika koji radosno idu duhovnim putem pod njegovim kompetentnim vodstvom.

6. On ne nosi nikakvu upadljivu odjeću. Ide jednostavnim putem u sredini.

Njegov glavni Put zaobilazi strogoću s jedne, i formu i formalnosti s druge strane. Njegovo učenje sastoji se od objavljuvanja prirodnih istina koje poniru u dušu. Svatko, neovisno o spolu i starosti, može prakticirati disciplinu koju on poučava.

7. On ne vjeruje u čuda niti ih ikada izvodi kako bi, poput žonglera, privukao ljude i zadobio njihovo povjerenje. On drži svoja blaga zaključana na sigurnom mjestu u svojim najdubljim dubinama. On može, ako je to zaista nužno, u posebnim situacijama upotrijebiti svoje moći. Učenici, naravno, svakodnevno osjećaju kako skrivena ruka Učitelja djeluje za njihovo dobro i napredak.

Fizički oblik Učitelja

Čitali smo o osobitostima fizičkog oblika savršenog Učitelja. Fizički, on ne pati od nekih deformacija i ne posjeduje slabosti. Njegovo držanje puno je elegancije i dostojanstva. Oči mu sjaje kao u lava. Čelo mu je visoko, na stopalu znak lotosa, i najčešće, na blistavo sjajnom licu, tamni znamen.

Hafiz, veliki Sufi pjesnik iz Shiraza, kaže:

*Kad bi se ova Shirazova (Učiteljeva) ljepota
pobrinula za moj lutajući um,
predao bih oba svijeta (zemaljski i nebeski) na oltaru
prekrasnog znamena na Njegovom licu.*

Utjecaj Učitelja

U njegovoj prisutnosti um je poslušniji i ne luta.

*Kako da dođemo u društvo Onoga,
pogledom na kojeg nestaje nemir uma,
a životni impuls se sažima u duši?
Voljeni Učitelj postaje pravi prijatelj;
i daje opijenost Bogom.*

1. On oko sebe širi zrake čistoće, prožete dostojanstvenom poniznošću, a one vrše snažan utjecaj na *jive*. Njegove riječi imaju naboј duhovnosti i privlače dušu u onostrano, dajući neku vrstu živog i opojnog ushićenja.

*Kad bi on razotkrio svoje tajne, moja
duša brzo bi se vinula ka Bogu.*

Maulana Rumi

2. Duži pogled na njegovo čelo i oči otkriva nam posebno svjetlo koje dušu povlači prema gore i u jednom trenutku sakuplja sveprožimajuće osjetilne struje te čovjek osjeća vlastito biće u višoj svijesti.

3. On je princ mira, nalazi se iznad dualnosti. Veza s njime oslobađa u nama struje blaženstva i blagoslova.

On rastjeruje sve osjećaje neprijateljstva i rivalstva, i umjesto njih duši daje stanje uravnoteženosti, postepeno je vodeći Bogu.

Onaj u čijem se društvu osjećamo blagoslovljeni
Učitelj je Istine.
On pročišćuje um i duši daruje spasenje.

4. On je u potpunosti ispunjen snagom ojas (plod kreposti), a njegovo čelo blista Božjim svjetлом. Njegove riječi pune naboja neodoljivo nas privlače,

poput magneta. Iz njegovih očiju sjaji posebno Svjetlo koje poput orla štekavca paralizira um. On djeluje poput kvasa i pustinji uma udiše život.

5. Njegov oštrovidan pogled može proniknuti do čovjekovih najdubljih osjećaja i emocija; on svoje upute prilagođava duhu vremena i individualnim potrebama. Fizički oblik *jive* za njega je poput staklenke; premda lako može vidjeti što je u njoj, to nikada neće izložiti oku javnosti i ovo iskustvo će zadržati za sebe. Tko god mu se približi, bio on *buba ili osa*, dobiva slatki miris cvijeta. U Učiteljevoj kući svega je u izobilju i svatko dobiva ono što želi. Onaj tko dođe u vezu s Učiteljem-dušom dobiva duhovne utiske koji s vremenom rađaju plodovima. U trenutku kad susretnemo Učitelja, za nas sasvim sigurno dolaze bolja vremena.

6. *Sant Satguru* je uistinu Božji sin. On iskreno i jednako voli ljude svih religija i nacionalnosti. On u svima vidi Božje svjetlo. Stoga je Njegovo poziv cijelom čovječanstvu univerzalan.

*Svi ljudi rođeni su od istog Svjetla i zato
među njima nema nikakve razlike.*

*O Nanak, ljudi različitog porijekla
okupljuju se u Satguruovo stado.*

*Satguru je milosrdan i sveznajući.
On prema svima postupa isto i radi posao
onih koji vjeruju u njega.*

On ne ruši crkvu niti osniva neku novu vlastitu crkvu. On je Učitelj Istine i nije mu važno kojoj vjerskoj zajednici čovjek pripada. Jedino što vrijedi je duhovna čežnja jer jedino ona *jivi* otvara Učiteljev put.

*Kad se otkrijemo u Shabdu ili Rijeci,
zaboravljamo na sebe.
Ža pametnog, bio on pandit ili šeik,
postoji samo jedan Put.*

Kabir

On bez straha govori o duhovnom putu koji leži u svakome od nas, bez obzira kojoj religiji pripadali. Onaj tko je u stanju uspostaviti vezu s takvim Učiteljem, uistinu je pravi hodočasnik na putu i dobiva najveću moguću korist od njega.

Maulana Rumi zato govori:

*Želiš li poći na hodočašće, moraš
uzeti za vodiča i suputnika nekog
iskusnog hodočasnika, bio on
hindu, Turčin ili Arapin.
Nije važno kako on izgleda,
već gledaj da je kompetentan i da poznaće Put.*

Ne moramo ostvariti nikakav svjetovni odnos sa Učiteljem. Sve što od njega trebamo su duhovne upute i vodstvo, i ako nam ih on može dati, to bi nam trebalo biti dovoljno.

7. Učitelji-sveci očitovanje su Božanskog. Kako se u njima nebeske istine bude tiho i suptilno, tako i njihove upute djeluju u tišini i prodiru u same dubine *jive*, bez i jedne izgovorene riječi.

*Poput Boga, Šeik (Učitelj) je ukorijenjen
u bezobličnom onostranom i svoja učenja daje
bez korištenja i jednog jedinog sloga.*

Upute Učitelja na jeziku su koji je neizreciv, ne može se izraziti ni izgovorenim riječima niti zapisanom riječi.

*Zašto vi ne razumijete moj govor? Jer niste sposobni slušati moju
rijec.*

Ivan 8,43

*Jezik misli jedino je njegovo oruđe.
Za dušu je to stvar unutarnjeg iskustva.*

Maulana Rumi kaže:

Duša je iste esencije kao i Bog; ona je Bog u u malom i može se izraziti bez ikakve vanjske pomoći (poput organa govora).

U učenjima Učitelja, fizička osjetila nisu od velike koristi ili pomoći. Sve se radi automatski, neovisno od osjetila.

*Vidi se bez očiju, čuje bez ušiju,
hoda bez nogu, radi bez ruku i
govori bez jezika;
jer to je poput smrti-u-životu.*

*O Nanak, tek tada se može spoznati
kozmička Volja i sresti Voljeni.*

Maulana Rumi kaže isto:

*Letim u ta područja bez krila,
putujem bez nogu; uživam
mannu i eliksir bez usana i nepca;
i vidim te divine zatvorivši oči.*

8. Učenici rijetko postavljaju pitanja Učitelju kako bi račistili svoje sumnje jer on sam već objasnjava stvari koje su u dubini uma slušatelja.

9. Uvijek se učenje Učitelja centririra oko jedne teme; *Naam* ili *Surat Shabd Yoga*. Jasnim riječima oni nam govore da se Bog ne može pronaći niti doseći bavljenjem vanjskim stvarima, jer on je Gospodar naše vlastite duše i zato ga treba tražiti iznutra, okretanjem prema unutra.

Sveti Matej kaže nam u svom Evandželju:

*Zajista, kažem vam,
ako se ne obratite
i ne postanete kao djeca,*

nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Matej 18,3

U Evanđelju po Luki nalazimo:

Zajista, kažem vam: Tko ne primi kraljevstvo Božje kao dijete, neće ući u njega.

Luka 18,17

Zaista je velik čovjek jer njegovo tijelo je hram Božji i dragulj znanja sjaji u njemu.

Ponovno kaže Luka:

*Kraljevstvo Božje neće doći opažanjem...
Kraljevstvo je Božje u vama.*

Luka 17, 20-21

Muslimanski svetac kaže na sličan način:

*Ljudsko srce je Masjid (džamija),
a tijelo je mjesto štovanja.*

Zatim:

Ne dolikuje duhu (duši), stanovniku od Boga stvorene džamije (ljudskog tijela), da luta hramovima stvorenim od čovjeka u potrazi za Voljenim.

Tulsi Sahib

Magrabi Sahib kaže isto:

*Tvoj Voljeni je u tebi, a ti to ne znaš.
On je Duša tvoje duše, a ti lutaš vani u potrazi za Njim.*

Maulana Rumi kaže u tom smislu:

*U naborima tvog mozga nalaze se predivni vrtovi
i lijepa mjesta. Želiš li uživati u njima,
pohitaj Murshidu (Učitelju) radi instrukcija.
Oni koji neprocjenjivo blago traže izvana,
u dubokom su neznanju.
Oni lutaju u zbunjujućoj iluziji pustinje ovoga svijeta,
poput jelena koji luta uokolo
u potrazi za mirisom mošusa u grmlju.*

Pind (ljudsko tijelo) identična je kopija *Brahmanda* (univerzuma). Isti duh djeluje u mikrokozmosu kao i u makrokozmosu. Mi ne možemo vidjeti, osjećati i biti jedno s kozmičkim duhom ako nismo uspostavili harmoniju i došli u dodir s dušom u nama.

Sve dok se utjelovljena duša ne odvoji od tijela, istanča i uzdigne iznad nivoa čula ili osjetila, ne može se uskladiti s univerzalnim duhom.

Usprkos tome, naša je potraga za Bogom ili univerzalnim duhom čitavo vrijeme na fizičkom planu. Pokušavamo otkriti Boga u utrobi zemlje, na snježnim vrhovima planina, u vodama svetih rijeka i u pustinjama; u hramovima i džamijama, crkvama i sinagogama stvorenim od ljudske ruke; uza sve to, ne uspijevamo ga naći.

Ako poznajemo unutarnji put u tijelu, možemo se nadati da ćemo doživjeti i osjetiti utjecaj velike Snage iznutra. No ova inverzija ili preobrazba nije moguća bez pomoći adepta *Para Vidye* (znanosti duše) jer samo on posjeduje ključ kraljevstva Božeg i njegove riječi djeluju kao “sezame otvor se”, koje otvaraju tajna vrata.

*Zaviri kratko unutra kako te uputio Učitelj
i u sebi ćeš pronaći istinski hram Božji.*

10. Učenja Učitelja-duša su savršena, a njihova otkrića provjerljiva su kao i u svakoj drugoj empirijskoj znanosti.

Međutim, ovo iskustvo i ostvarenje sasvim je drugačije od knjiškog znanja i intelektualizma, ono nije plod mašte nekog obuzetog uma, kako neki misle.

Sveci uvijek govore s uvjerenjem i autoritetom jer njihove riječi izviru iz dubine njihove duše. Njihovo znanje ne dolazi iz knjiga niti se temelji na svjedočanstvu *rekla-kazala*. Oni nam direktno, iz prve ruke, daju vlastito iskustvo u čistom i nepromijenjenom obliku. Osim toga, nikada ne traže slijepo vjerovanje i prihvaćanje autoriteta. Naprotiv, od svakog učenika se traži da osobno provjeri rezultate.

Istina je ono što se mora odjednom iskusiti, a ne nakon mnogo vremena, bez obzira koliko malo bilo to iskustvo na početku. Učitelji, prije nego govore, vide stvari duboko u njihovom korijenju.

Nanak vidi Boga direktno pred sobom.

Kada je Naren (kasnije poznat kao Swami Vivekananda) upitao Sri Ramakrišnu je li vidio Boga, on mu je odgovorio: "Da, dijete moje! Vidio sam Boga onako kao što vidim tebe."

U biti, svi Učitelji-duše imaju istinsko iskustvo Božanskog i oni se otkrivaju u Njegovom Svjetlu i Životu, i na taj način postaju Njegovi svjesni suradnici.

Shamas-i-Tabrez kaže:

*Mnogo je bolje vidjeti Boga vlastitim očima
i čuti Božji glas vlastitim ušima.
Njegova slava sakrivena je iza tame u
pozadini očiju i Njegova veličina može se
spoznati iznutra.*

Sveti Ivan kaže:

*Kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega...
i koji čuju, živjet će.*

Ivan 5, 25

Velike duše poput njih nikada ne ovise o svetim spisima niti svetim naukama koje su, na kraju krajeva, zapisana iskustva duša poput njih. Oni su utjelovljenje Istine, *Riječ koja je postala tijelom i živi među nama*. Sve Vede i Shastre proističu iz izvora u tim dušama. Oni su mnogo više od spisa koji čine neizmjerno malu česticu njihove osobnosti. Učenja Učitelja vrlo su otvorena i pomažu utjelovljenim dušama u zadatku oslobođanja i spasenja.

*Ja sam kruh života:
tko dolazi k meni, neće ogladnjeti;
i kto vjeruje u mene, neće nikad ožednjeti.*

Ivan 6,35

U *Melan-ki-war*, Guru Nanak kaže kako da spoznamo Učitelja-dušu:

*Učitelj-duša je onaj koji nam može
pokazati kraljevstvo Božje u ovom tijelu.*

*On može uskladiti naše uši s Glasom Božjim.
Čak su i velike podjele i manje podjele univerzuma
u trajnoj ekstazi jer žive od muzike
koja dolazi iz Sjedišta Boga.*

*Učitelj potiče dušu da sluša ovu muziku
u Sukhmanu, kanalu između dviju obrva;
zatim da se učvrsti u Sunnya (Regiji tišine),
kako bi prestala sva previranja uma.*

*Kada se kalež uma okrene u pravi položaj,
napunit će se napitkom Života,
čineći um stabilnim i uravnoteženim.
Neprekidna muzika vječnosti postaje
stalni pratilac.*

*Svi učenici slušaju ovih pet melodija i
s vremenom postaju gurmukh (glasnik
gurua) i dosežu vječno obitavališe Istine.*

*Onaj tko uz pomoć ove muzike ponovo
zadobiva Rājski vrt (iz kojeg je bio prognan),
Božji je voljeni, a Nanak bi htio biti Njegov
vječni rob.*

On nikada ne drži svoje sljedbenike u iluziji u odnosu na nedjelotvornost vanjskih potraga. Njegova glavna načela usredotočena su oko jednog: veze sa i posvećenost samo *Shabdu*. Očitovanje neprestane muzike iznutra, dar je Učitelja-duše.

*O Nanak, tko god dode u vezu sa savršenim Učiteljem,
u sebi čuje božansku melodiju.*

Satguru je uvijek ukorijenjen u *Naam* i kao iskusan pilot, sigurno prevozi iskrene tražitelje i odvodi ih natrag u Kraljevstvo Božje koje je izgubljeno u njima.

*Onaj koji je obojan bojom Naama je Satguru
i u Kal Yugi djeluje kao kapetan broda.
Onaj tko ima povjerenje i boravi u njemu
odveden je na drugu stranu i pronalazi u njemu očitovanu Istину.*

II. Učitelj-duša s vremenom povremeno čini neuobičajene stvari koje se običnim ljudima mogu činiti pogubne. To on radi da bi podalje od sebe držao one koji su svjetovno nastrojeni, kao što se to čini s muhamama, da ne ometaju put istinskog učenika.

*Darvesh (pobožan čovjek) ne treba darwana
(čuvara); Da, on ipak treba jednog
da pse svijeta drži daleko od njega.*

Zli jezici ili klevetnici djeluju kao *darwan za darveshe*, tako što svjetovne ljude drže podalje od Puta.

U biografiji Bhai Bale piše da je Guru Nanak jednom rekao:

*U Kali Yugi mnogi će sveci ili Božja očitovanja
sici dolje za dobro napačenog čovječanstva.*

Bhaji Ajita upitao je:

*Učitelju, reci nam kako da spoznamo
savršenog sveca; kako on izgleda i
kako ćemo ga prepoznati?*

Učitelj mu odgovori:

*Kad god se pojavi Svetac, neki društveni vode,
religijski fanatici i oni čvrsto vezani za
društveni položaj, govorit će loše o njemu.
Uistinu su rijetki oni koji će doći k njemu.
Široke mase kleveću Učitelja i njegove učenike.
Većina ljudi bavi se vanjskim aktivnostima:
čitanjem svetih spisa, javnim molitvama u crkvama,
hramovima i džamijama, recitiranjem mantri itd.
Oni neće prakticirati Surat Shabd Yugu kako bi se
uskladili s prvotnom strujom Tona.
Kad prevladaju ovakve okolnosti, doći ću ponovno
da oživim Put Učitelja i povežem ljude s Anhad Bani.*

12. Dolaskom sveca osvježavajući slap duhovnosti preplavljuje osušena srca obložena prašinom vremena. Svi koji dođu k njemu, predane duše ili grešnici, na svoj način dobivaju korist i utjehu. Mnogi razbojnici, ubojice i banditi potpuno su se preobratili u njegovom društvu. Poput iskusnog perača, on naše duše čisti uzduž i poprijeko od svih tjelesnih, mentalnih i karmičkih nečistoća, sve dok ne zasaju u prvotnoj slavi i postanu sjajne i živuće.

U svecu nalazimo živo utjelovljenje nesebične ljubavi i žrtvovanja. Njegov poziv je univerzalan i upućen duši čovjeka. Učenici se u tisućama okupljaju oko njega i dobivaju korist od njegovih učenja.

13. Svetac je istinski sin Božji i s Njime dijeli sve svoje moći. Njegova duga i snažna ruka obuhvaća univerzum i njegove brižne ruke protežu se do svih

krajeva svijeta. Udaljenost za njega nije ograničenje. Njegova spasonosna milost čudesno djeluje na neobičan i nepredvidljiv način, a ljudi budu spašeni i izlaze nepovrijedjeni iz raznih opasnih i beznadežnih situacija, čak i iz ralja smrti.

Učitelj zemlje i neba, on dušu na putu kući vodi kroz duhovne predjele, a njegov svjetleći oblik uvijek prati dušu hodočasnika pri uzdizanju iz tijela.

Maulana Rumi kaže:

*Ruka Učitelja-duše nije ni na koji način kraća
od Božje. U biti je to ruka Boga samog.
Da, ona se proteže kroz sedam neba i
duši daje nadu i pouzdanje.*

Ovo su samo neka od bezbrojnih obilježja sveca.

Maulana Rumi u tom smislu kaže:

*Aulia (Najđovjek) u sebi sadrži predivne moći
i mogućnosti koje samo pobožan čovjek
može vidjeti i iskusiti.*

Slava i veličina Čovjeka-Boga sve se više očituje duši kako se ona uzdiže iznad tjelesnih i mentalnih ograničenja i u njegovoj pratnji dalje napreduje. Blistav oblik Učitelja uvijek je prati, gdje god bila, vodi njene korake izvana i iznutra, odgovara na sva njena pitanja, jedini je sudac njene sudbine – njen pravi Spasitelj. Na tom nivou duša dobiva čvrsto sjedište u Njemu i poviče: "Učitelj je uvijek sa mnom!" jer ona sada spoznaje istinu Učiteljevih riječi:

*Čovječe, ići ću sa tobom i biti tvoj vodič,
bit ću uz tebe i u najvećoj nevolji.*

Svijet je pun ljudi koji tvrde da su Učitelji i uče čovječanstvo. No svi oni koji teže bogatstvu i moći, ugledu i slavi, ne mogu nikada imati ovu ulogu i obavljati ovaj težak zadatak. Moramo nastojati izbjegći ove lažne proroke koji nisu ništa drugo nego vukovi u janjećoj koži.

Ne isplati se iskušavati pravog Učitelja. Njegova prisutnost sama će od sebe privući um.

Maulana Rumi kaže:

*Ništa ne može svladati i umiriti previranja uma
osim snažnog utjecaja Pira (Čovjeka-Boga).
Drži se čvrsto ovakvog čovjeka. Ako si to u stanju
učiniti, to je samo zahvaljujući Njegovoj
milosti i u tebi će tada djelovati njegova snaga.*

On je biće koje je čisto i bez želja. Predaj sve što imaš pred njegova stopala; tijelo, um i vezanosti, a on će te oblikovati u svoj kalup. Pitanje je kako se to može učiniti?

Kabir govori o načinu:

*Predaj tijelo i um onome koji nema vlastitih želja;
bez misli na sebe, učvrsti se u njemu;
Što će ostati nakon uma? Ni tijelo;
ništa neće ostati za predaju, kaže Kabir.
Predavši tijelo i um, ne ostaje nikakav teret
za nositi;
onaj tko je ponosan zbog ovog žrtvovanja,
bit će kažnjen;
Jer tko može otići unutra s klicom uma?*

O Kabir, kako se um može obuzdati i predati?

Zajedno s tijelom i umom, predaj i klicu uma;

*o Kabir, tek nakon što čujemo Učitelja,
postajemo neustrašivi;
položi klicu uma na oltar lotosovih stopala
Učitelja.*

O Kabir, tada vidimo samo blistav oblik Učitelja!

Jedinstvo *Gurua*, *Guru Deva*, *Satgurua* i *Malika* (različiti oblici Istine)

U svetim spisima možemo pročitati da je Bog bez oblika. On vidi bez očiju i obavlja svoj posao bez ruku, kreće se bez nogu i čuje bez ušiju.

On sve prožima, ali ne može se vidjeti. On nadilazi svoje mišljenje, razumevanje i zaključivanje. Čovjek Ga ne može spoznati svojim ograničenim intelektom i razumijevanjem. Kako onda možemo vidjeti Boga i voljeti ga? Ljubav i čežnja uvijek postoje među bićima iste vrste, na istoj razini. Ptice lete zajedno u jatima; životinje iste vrste vole se i kreću u krdlima. Čovjek je po prirodi društven i mora živjeti u zajednici sa svojim bližnjima.

Kontemplacija znači koncentraciju ljudskih sposobnosti na jedan centar ili fokus. No ako centar i fokus nisu vidljivi i očiti, kako je uopće moguća kontemplacija? Da zadovolje ovu osnovnu potrebu čovječanstva, Lord Rama i Lord Krišna (manifestacije Kala ili negativne snage i) morali su doći u obliku čovjeka. Tako su došli i Učitelji-sveci koji očituju Sat Purushu (pozitivnu snagu) – Istinu – osnovu svega vidljivog i nevidljivog, čitavog univerzuma sa svojim velikim podjelama i pod-podjelama; došli su direktno iz Sach Khanda ili Muqam-i-Haq u Kal Desh, fizički svijet, koji je podložan uništenju i smrti.

Muslimanski mistik opisao Ga je na prekrasan način:

*Ako je On Khud-aa (Bog koji se sam kreće),
neka dođe sam (da nas uči).*

U biti, On se spustio na nivo čovjeka jer Ga jedino tako čovjek može spoznati.

U odori Učitelja-sveca, on provodi Njegovu volju dajući upute dušama koje čeznu za njim, ali ga ne mogu doseći. On im govori da nije fizičko tijelo i daje upute svim utjelovljenim dušama kako da prevaziđu ograničenja fizičkog tijela te postepenim prijenosom Njegove snage, On ih uzdiže iz fizičkog oblika i postaje njihov prijatelj i vodič.

Stoga Bezoblično mora poprimiti oblik, postati pol za očitovanje Njegovog Božanskog, radi bespomoćnog i napačenog čovječanstva; On nam govori o

našoj urođenoj vrijednosti i kako da ponovno steknemo izgubljeno Kraljevstvo, Rajske vrt, odakle smo prognani od početka vremena.

Božja snaga u potpunosti djeluje u Učitelju-duši. Stoga se on zaista može opisati kao utjelovljeni Bog koji dolazi u svijet s lijepim vijestima da najavi Boga i Božje kraljevstvo, koji su sasvim blizu i lako se mogu doseći s malo prakse u pravom smjeru.

Onaj koji poznaje Istinu je *Satguru*. U stvari, *Satguru* je utjelovljeni *Sat* (Istina). Riječ zaista postaje tijelom i boravi među nama, a uputama i vodstvom on nas vodi sa sobom, sve dok ne postanemo poput Njega – Riječ, svjestan princip koji djeluje u skladu s božanskom voljom, na božanskom planu.

*Znaj zasigurno da Guru nije odvojen
od Boga.
Što god on želi, Bogu je prihvatljivo.*

Priroda Jedinstva

Satguru (Učitelj Istine) je uistinu jedno sa Sat ili Istinom, jer je u njoj ukorijenjen i očitovan - i otkriva se u Istini. Istina je beskonačna i sveprožimajuća, a dok se očituje i djeluje u ljudskom tijelu, među ljudima, može se nazivati različitim imenima – Učitelj, Satguru, itd.

On je svjetionik kojim se svjetlo Istine širi olujnim morem života da bi vodio ljude koji čeznu. Može se usporediti s prekidačem koji je povezan sa čitavom energijom elektrane, a daje je svakom pojedincu ovisno o potrebi.

Poput magnetiziranog pola ili živog prekidača, on posjeduje okvir, no nije taj okvir, već Snaga unutar njega. Upravo tako je i sa *jivama* ili utjelovljenim dušama.

Mi također nismo ono što posjedujemo i izgledamo da jesmo - fizička bića – već smo duh ili duša koja fizičkom tijelu daje život.

Duh ili duša od iste je esencije i snage koja djeluje u Učitelju, iako obavijena brojnim ogrtačima ili pokrovima i omeđena bezbrojnim ograničenjima.

No, kad je duša u stanju uzdići se iznad različitih tijela i postane nevezana i slobodna, može doživjeti slavu i veličinu Učitelja jer on je horizont gdje se susreću zemљa i nebo, a sunce Božjeg Svjetla uzdiže se i obasjava sav prostor.

Istinsko sunce leži sakriveno u njemu.

Ne možemo dobiti pravu sliku o ljepoti, veličini i veličanstvenosti Boga samo promatrajući fizički oblik Učitelja. Da bismo dobili direktno iskustvo Njega, moramo se uzdići na Njegovu razinu.

Ako se ne uzdignemo na razinu Boga, ne možemo Ga spoznati.

Budući da je Bog duša, i mi moramo, samoanalizom, našu dušu odvojiti od materijalnih omotača ili slojeva koji je pokrivaju. Samo duša može vidjeti i doživjeti dušu; to ne mogu fizička osjetila, kao ni intelekt ili um.

Učiteljeve oči su čarobni prozori koji se prema unutra otvaraju u beskonačno, a izvana u konačno. U njima se može dobiti bljesak božanskog Svetla, kojemu ništa na ovom svijetu nije ravno. Ono je svjetlo bez sjene koje se ne može naći ni na moru ni na zemlji.

Maulana Rumi kaže o njemu:

*Čovjek-Bog uvijek je u stanju opijenosti bez kapljice vina.
On je uvijek sit bez mrvice hrane.
Njegove su oči Božje oči; njegove su ruke Božje ruke.*

Živeći u svijetu, on nije od svijeta, niti je zatvorenik u zatvoru tijela kao što smo mi. On je slobodno biće i po volji prelazi u duhovna područja i kompetentan je dati tisućama *jiva* tu snagu i sposobnost, ako to želi.

Živući Učitelj Istine jedno je s Istinom, i potpuno je ispunjen Istinom te tako vrši njemu povjeren posao spasenja.

Unatoč svom obliku, on je bez oblika. On je personificirana Riječ, neizmjerno velik izvor ljubavi, blaženstva i mira. Čovjek mora učiti od čovjeka i, u skladu s ovim prirodnim zakonom, Riječ postaje tijelo i boravi među nama kako bi nam davala duhovne upute i vodstvo. I zatim, prenoseći vlastiti životni impuls, osposobljava nas da se vratimo kući.

Vršeći ovaj posao među nama, on svakog dana po volji odlazi u nebeski dom Istine kako bi se odmorio u *Nij-anand* ili neprolaznom blaženstvu.

Učitelj Istine i Iština su jedno; on je utjelovljena Iština.

*On je s onu stranu svega,
s onu stranu Brahme, prvobitnog Principa;
Nanak je susreo takvog gurua.
Učitelj Istine zauvijek je isti.
On ne dolazi, niti odlazi.
On je neuništiv princip Života
koji sve prožima.*

Uza sve naše hvalospjeve Učitelju, ne možemo mu nikada dovoljno zahvaliti; jer on je postao još kad nije bilo ničeg i od njega je sve postalo, u svakom ciklusu postanka svijeta.

*Tko može pjevati hvale o Učitelju?
On je izvor Istine.
On je vječno nepromjenjiv izvor svega života,
iz doba u dob.*

U *Gurbanijima* se spominje da ćemo, ako istražujemo pažljivo iznutra, doći do neizbjegnog zaključka da je Učitelj Istina, a Istina Učitelj, i među njima nema nikakve razlike.

*Kad uzburkamo veliko more iznutra,
jedno izlazi na površinu: Guru je Gobind,
a Gobind je Guru.*

O Nanak, među njima nema razlike.

Svemogući, u suštini, boravi u odori sveca i kroz njega provodi svoj plan:

*Kartar (Prvotni princip) boravi u Učitelju
i postaje sredstvo spasenja mnogih duša.
Bez Učitelja ne znamo ništa o ljubavi jer
svi su lišeni ljubavi. Hari se nalazi u Učitelju
i blagoslovljen Učitelj postaje poveznica između
jive i Harija.*

Kabir Sahib kaže da je jedno s Bogom:

*Sada sam jedno s Tobom i osjećam se sit i
blagoslovljen.
Dosegavši najviše obitavalište,
jedno sam s Njim;
toliko da se Kabir ne može razlikovati od Rama.*

Slično govori i Shamas-i-Tabrez:

*Toliko smo se sjedinili, kao duša i tijelo,
da nitko ne može reći da se razlikujem od Tebe.*

Krist također kaže:

Ja i Otac smo jedno.

Ivan 10,30

Tko je video mene, video je Oca.

Ivan 14,9

Bog i Čovjek-Bog zapravo su poput mora i valova. U trenutku kad se valovi uzdignu i padnu, čini se kao da su nešto zasebno, no oni su od iste esencije kao što je i voda dio mora.

Isto tako je i s kapi vode. Odvojena od mora, u obliku je kapi, no u trenutku kad uđe u more, gubi svoju vanjsku individualnost i postaje sastavni dio mora.

Bog je bez oblika, a u Čovjeku-Bogu poprima oblik kako bi ljudi mogli dobiti upute i vodstvo.

*Nanak je pažljivo proučio Vede i
spise i došao je do zaključka da
nema razlike između Parbrahme i gurua.*

Bog je prvotna struja Tona koju On kroz Čovjeka-Boga daje žednima.

*Bog se nalazi u guruu i daje struju
Tona učenicima.
Usidren u Istini, Učitelj otkriva Istinu.
On je istovremeno Učitelj Istine i Istina sama.
On dolazi dolje u svim dobima, za dobrobit predanih
ljudi.*

U Svetom pismu čitamo:

*Riječ je postala tijelom i boravila među nama...
puna milosti i istine.*

Ivan I,14

U *Gurbanijima* stoji:

*Nema nikakve razlike između Satgurua i
Swamija ('Bog-u-djelovanju i Bog).
Veza s prvim vodi do predanosti drugome.
Božji čovjek naziva se Satguru ili Sat Purush
i on samo govorи o Hariju; tko god ga sluša,
doseći će spasenje.*

Guru, bivajući jedno sa Svemogućim, činitelj je svega i održava sve što je stvoreno, uključujući *jive*.

*Guru je činitelj i on sve radi; on je istinski gurmukh.
Guru je svjesni suradnik Boga i održavatelj je
svega stvorenog.
Guru je darivatelj mira i utjeche,
i on je Kartar (velika pokretačka snaga),*

O Nanak, mi živimo i samo naše biće je u njemu.

Gosain Tulsı Das, poznati autor hindski *Ramayane*, govorи o guruu:

*Pozdrav lotusu gurua koji je ocean milosti
i Bog sam u ljudskom obliku.
Njegove dobrostive riječi u nama rastjeruju
tamu rođenu iz sljepih vezanosti.*

U Svetom pismu čitamo da je Isus jednom pitao učenike: "Kome govore ljudi da sam Sin čovječji?". Simon Petar odgovori: "Ti si Krist, sin živućeg Boga." Isus odgovori Petru:

*Blagoslovljen si, Simon Bar-jona; jer tebi
se nisu otkrili meso i krv, već Otac moj
koji je na Nebu.*

*I kažem ti, ti si Petar, i na ovoj stijeni sagradit
ću moju crkvu; i vrata pakla neće je nadvladati.*

Matija 16,13, 16-18

Drugom prilikom govorio im je još jasnijim riječima:

*Filip mu je rekao: Gospodine, pokaži nam Oca
i bit će nam dovoljno.*

*Isus mu odgovori: Bio si tako dugo sa mnom i još me nisi spoznao,
Filipe?*

*Onaj tko je mene video, video je Oca; i kako onda kažeš: Pokaži
nam Oca?*

Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni?

Ivan 14,8-10

Guru Arjan je nedvosmislenim riječima govorio o svom jedinstvu s Bogom:

*Moji hramovi su u najvišem nebu i
moje kraljevstvo je bezgranično. Moj domet je vječan
i neizmjerno je moje bogatstvo. Moja slava poznata je
kroz doba i moji ljudi žive posvuda. Mene štuje svatko
i svi su mi posvećeni. Moj se Otac u meni
očitovao, i sad Otac i Sin rade zajedno.*

*O Nanak, Sin je postao svjestan suradnik Oca i sad
među njima nema nikakve razlike.*

U hindu spisima stoji:

*Guru je Brahma, guru je Višnu, guru je Šiva,
i guru je istinski Par Brahm; mi odajemo
počast guruu.*

U *Mankukya* Upanishad:

Kao što se različiti planinski tokovi nakon prolaska kroz razne ravnice slijevaju u ocean i gube svoje ime i odvojenu egzistenciju, tako i poznavatelji Brahme poniru u veličanstveno u-sebi-blistavo Biće, gubeći ime i oblik.

Ovdje se postavlja pitanje kako sveprožimajuća duša može zauzeti ograničen prostor u ljudskom tijelu? U sedmom govoru Bhagavat Gite, Lord Krišna odgovara na ovo pitanje:

Ne poznavajući moj transcendentni, besmrtni, uzvišeni karakter, neupućeni misle da sam, neočitovan, postao očitovan.

Uvijen u varljivu tajnu stvorenu mojom jedinstvenom snagom, nisam svima očitovan; ovaj zbumjen svijet ne prepoznaje me, nerođenog i nepromjenjivog.

Šaloke 24-25

Zatim u govoru 9, Šalok II, blagoslovljeni Lord kaže:

Ne poznajući moju transcendentnu prirodu kao suvereni Gospod svih bića, ludi ljudi me optužuju da sam utjelovljen kao čovjek.

Muslimanski mistici to potvrđuju, kao što kaže Maulana Rumi:

Ruka Pira (Učitelja) nije ni na koji način kraća od Božje, a istinska Božja snaga djeluje kroz njega. Njegova duga ruka pruža se sve do sedmog neba; njegova je ruka u Božjoj ruci i nitko osim njega ne pokazuje Njegovu veličinu. U stvari, sjajno sunce nalazi se sakriveno u Njemu, i najveće dobro leži u spoznaji Njega, onakvog kakav On jest.

Zatim Maulana opet govori:

*Svetlo Istine blista u srcu Walija
(Čovjeka-Boga). Ako si momin (guruman),
to možeš vidjeti onako kako jest.*

*Prorok je jednom izjavio da mu je Bog sam
rekao da se uzdignuo iznad najviših visina,
najdubljih dubina, zemlje, neba i svih nebesa;
no ma kako čudno to izgledalo, On može naći
ugodan počinak u srcu onih koji su mu predani, a
tamo ga mogu naći oni koji ga žele sresti.*

*Iako on (Murshid) živi na zemlji, njegova duša
prostire se neograničenim onostranim koje pobožni ljudi
ne mogu doseći niti rasuđivanjem ni filozofijom.*

Shamas-i-Tabrez kaže nam na ovaj način:

*Kralj kraljeva ustoličen je u nama, iza debele zavjese.
U prostoj odori tijela, dolazi nam dati pristup Sebi.*

Bulleh Shah kaže:

*Maula (Bog) postaje čovjekom kako bi ljude povukao gore
(iz njihovog dubokog sna).*

U *Gurbanijima* nalazimo mnoge napomene u tom smislu:

*Bog sam je preuzeo ime Rām Das. (I)
Izuzetno inteligentan je naš Bog.
On postaje i preuzima naziv sveca.*

*O Pipa, Pranva (struja Tona), jedina je
Stvarnost, i postaje utjelovljena kao Satguru
radi našeg podučavanja i vodstva.*

*Satguru je Niranjan (čist, neokaljan);
ne smatraj ga ljudskim bićem.
Onaj tko je predan Gospodu, sam postaje Gospod,
no čovjek ne poznaje ovu tajnu.*

Bhai Gurdas na sličan način kaže:

*Ek Onkar (neočitovan Bog) postaje Akar
(očitovan) i uzima naziv guru.*

Onaj koji vam može pričati o Stvarnosti (nepersonalnoj) i dati vam vezu sa Stvarnošću (vjeko Istini i nepromjenjivom trajnošću), nije nitko drugi nego personalna Stvarnost (personificirana Istina). On je uistinu prvotna struja Tona koja zrači od Najvišeg.

Kako bi poučavala čovječanstvo, ova struja Tona materijalizira se u liku sve-taca. Kako bi inače ljudi mogli dobiti duhovne upute, ako duh Božji, koji je struja Tona, ne preuzme ljudski oblik i živi među njima, govori im licem u lice o ljudskim i božanskim tajnama?

Iz tog razloga Kabir kaže:

*Brahma ne može sam govoriti kao Brahma. I on treba ljudskog posrednika kako bi izrazio samog sebe (među ljudskim bićima). Mi kao ljudska bića zatvorena u mesu i kosti, ne možemo zamisliti Onog koji je bez oblika i svojstva, ako ne postane nama sličan, na ovom materijalnom nivou, i za nas postane živući Bog kojeg se može vidjeti, čuti i razumjeti. On je istovremeno i Bog i čovjek, i može se nazvati Čovjekom-Bogom. On djeluje kao sredstvo do cilja, kao veza između čovjeka i Boga.
On je personificirana Riječ kako bi mogao davati upute o Bogu i vodstvo na putu prema Njemu.*

Petar Veliki, ruski car, žarko je želio naučiti gradnju brodova i umijeće navigacije, pa je tako otišao u Nizozemsku prerašen u jednostavnog radnika. U nizozemskim brodogradilištima bilo je mnogo drugih ruskih radnika koji su

tamo zarađivali za život i s kojima je Petar radio. Pričao im je o domovini Rusiji i često im govorio da se vrate s njim.

Ovi jadni ljudi bili su prognani iz svoje zemlje i žalili su se jer se nisu smjeli vratiti, mada su to jako željeli. Petar im je rekao da osobno poznaje moćnog cara i da se kod njega može založiti da im se smiluje. No samo je malo njih moglo zamisliti da bi netko u dronjcima poput njihovih mogao imati ikakve veze s carem.

Nakon što je završio obuku, Petar je krenuo na put kući, u pravnji nekolicine onih koji su vjerovali njegovim riječima. Kad je stigao u Rusiju, svugdje su ga kraljevski dočekali. Kad su izopćeni radnici vidjeli kojom čašću je obasipan, to im je dalo ohrabrenje i povjerenje da će zaista uspjeti promijeniti carevu odluku o njihovom izopćenju. Kad su na kraju vidjeli kako Petar ulazi u glavni grad i penje se na prijestolje, bili su preneraženi preobrazbom njihovog druga s gradilišta.

Poput cara Petra, Učitelj je kralj kraljeva. On dolazi u brodogradilište ili zatvor ovog svijeta kao običan radnik ili zatvorenik poput nas. Zarađuje za život kao i mi, pripovijeda nam o svom rodnom kraju, ulijeva nam čežnju i želju da se vratimo kući, i nudi da bude naš pratilac i vodič na Putu. Nekolicina onih koji vjeruju njegovim riječima počinje raditi ono što on savjetuje, i oni odlaze iz ovog velikog zatvora natrag do prijestolja Božjeg. Tamo nalaze Učitelja u sjajnom liku, blistavijem od tisuću sunaca i mjeseca zajedno.

Guru Arjan kaže da onaj koji nas je poslao u egzil, sad nas poziva natrag u svoje Kraljevstvo kao Njegove istinske nasljednike.

Isto tako, kad je kraljica Indra Mati završila svoju duhovnu disciplinu i dosegla *Sach Khand*, našla je svog Učitelja, Kabira, na sjedištu *Sat Purusha* (Istinskog Boga). Kad je to vidjela, rekla je: "Učitelju, zašto mi nisi prije rekao da si ti *Sat Purush*. Vjerovala bih ti." Kabir, s osmijehom na licu, odgovorio je: "Prije te u to ne bih mogao uvjeriti."

Sveci koji su dosegli *Sat Lok* ili *Anami Desh*, postali su jedno s Bogom i kao takvi, istog su ranga; ne može se reći da je jedan veći od drugoga.

*Onaj koji pokuša razlikovati sveca od sveca
strmoglavo juri prema paklu.*

Općenito, tisuće ljudi okupljaju se oko *Satgurua* i slušaju njegove govore, no svatko od njih vidi ga ovisno o vlastitom mentalnom i duhovnom sklopu. Neki ga smatraju pobožnim čovjekom; neki filozofom, a neki samo učenim čovjekom. Neki na njega gledaju kao na moralnog čovjeka, a drugi kao na nesebičnog radnika. Rijetke su *jive* koje u njemu vide Boga.

Tako svatko u njemu vidi odraz onoga što on sam jest ili želi postati, i tako od njega dobiva upravo tu osobinu, budući da on svakome daje po zasluzi.

U fizičkom obliku čovjeka njegova glavna dužnost je, naravno, razvoj čovjeka; i kao personificirani Bog, on otkriva ili očituje Boga. Sve ovisi o vlastitoj pripremljenosti iz prošlosti.

Uistinu je blagoslovjen čovjek koji je spremjan za trenutačnu preobrazbu u Boga jer On u njemu odmah otkriva svoje Božansko; kao što je Krišna Arjuni otkrio svoje jedinstvo s Kalom kada je Arjuna iz neznanja okljevao vršiti svoju dužnost princa Kšatrije.

Slijepac ne može vidjeti niti se uhvatiti za nekoga, ako ga čovjek koji vidi, pun suošjećanja, ne uhvati za ruku i pokaže mu pravi put.

Slično tome, nitko ne može u Učitelju vidjeti Učitelja Istine ili Istinu smještenu u njemu, ako mu On ne otkrije svoje pravo *ja*. Čak i oni koji čitavo vrijeme žive uz njega, uključujući i rodbinu, rijetko mogu u njemu prepoznati sakriveno Božansko.

Bez dara, dobivenog posebnom zaslugom, nitko ne može spoznati čistu prirodu sveca (njegovo Božansko). Onaj tko može vidjeti i prepoznati Boga u njemu, uistinu je pronašao Boga jer On ne samo da u njemu živi, već i očitovanje radi kroz njega.

On je pol odakle snaga Boga sjaji i vrši božansku volju.

Bhai Nandlal kaže:

*Bog se cijelo vrijeme nalazi pred tobom;
pogledaj Njegov blagoslovljen oblik.*

Guru Nanak kaže na sličan način:

Nanakov Bog je uvijek pred njim.

Na isti način, kad je Naren (kasnije nazvan Swami Vivekananda) prvi puta sreo Sri Ramakrišnu, upitao ga je: "Učitelju, jeste li vidjeli Boga?" Ramakrišna mu je odgovorio: "Da, sine moj! Vidiš sam Ga onako kako vidim tebe."

Dakle, sve ovisi o našem unutarnjem vidu. Ako je netko njime obdaren ili Satguru to želi, vidjet će Božje svjetlo koje dolazi od Učitelja. Svrha duhovne discipline je povratak izgubljenog vida trećem oku, kako bismo mogli vidjeti da Bog prožima cijeli univerzum i istovremeno je jako koncentriran iza moćnog nasipa Učitelja.

Ovo otkrivenje ovisi o dobroj volji Boga i nitko ne može za sebe prisvojiti ovo pravo. To je Njegov jednostavan i čist dar za onoga koji se za to pripremao kroz prošle epohe.

(i) Guru Ram Das, četvrti Guru Sikha

Blagoslovi Boga i Učitelja

Put duhovnosti nije poput autoceste kojom se lako kreće. Taj put je mukotran i naporan, zavojit i težak.

U *Katha* Upanišadama nalazimo:

*Probudi se, ustani i primi prosvjetljenje sjedeći
uz stopala Učitelja. Mudrac kaže da je ovaj put oštar poput
britve i njime se teško ide.*

Farid, muslimanski mistik velikog ugleda, kaže:

*O Farid, ustani i podi u svijet u potrazi
za Božjim čovjekom, jer jedino tada možeš
biti uistinu blagoslovljen.*

U Kuranu se ovaj Put zove *Pul-i-Sirat*, opisan kao “oštar poput britve” i “uzak poput vlasi kose”.

Bhai Gurdas također govori o Gur Sikhi (Putu Učitelja) istim riječima, “uži od vlasi i oštiri od britve”.

*Jer uska je kapija i uzak je put
koji vodi u život, malo ih je
koji će ga naći.*

Matija 7,14

U Vedama su također tekstovi koji donose mnogobrojna pravila i propise za izvođenje *yoga-asana* (vježbi) i *sadhana*, toliko teških da nam se i od same pomisli na njih diže kosa na glavi.

Suočeno s ovakvim teškoćama, kako se može malo dijete od gline, lišeno snage, trajno vođeno umom i materijom, zapleteno u mreže zaslijepljenosti i obuzeto željama, ljutnjom, pohlepom, vezanošću i egoizmom, samo od sebe sigurno spasiti i postati uspješan hodočasnik na Putu?

Bog se smilovao svojim stvorenjima koja su u ovako čudnom, bezizlaznom položaju, zbumjeni. On sam silazi u prostom ljudskom ruhu da trpi nevolje kako bi Njegova djeca bila blagoslovljena. No ponovo smo suočeni s istom brigom.

Razumjeti učenja Učitelja i strogo ih slijediti iz dana u dan, pouzdati se u njega i potpuno se predati njegovoj volji, tijelom i dušom - nije jednostavno. Ukoliko se Bog i Satguru ne sažale nad dušom, ona ne može prodrijeti do Stvarnosti i pobjeći od ropstva.

*Onaj koji je Učitelj univerzuma može povući dušu
unutra i stvoriti jedinstvo.*

S našom ograničenom spoznajom nismo u stanju ni pravilno razumjeti Učiteljeve riječi.

No u dano vrijeme, kad Bog to želi, dovodi *jivu* do *Sant Satgurua* koji joj daje vezu s *Naamom* – snagom Boga ili Bogom u djelovanju – prvotnom strujom Tona.

Uz njenu pomoć *jiva* postepeno napreduje, sve dok ne dosegne izvor i vrelo *Shabda* ili struje Tona.

*Oni koji ne služe Istini
venu poput slomljene trske.*

*O Nanak, onaj koga Učitelj blagoslovi
dobiva vezu s Naamom.*

*Samo posebnom zaslugom susrećemo Satgurua;
i on ujedinjuje Surat i Shabd.*

*Dolazak k Učitelju čist je Božji dar,
a takvo je i ujedinjenje s Hari Naam (Bogom).*

Učitelj je poput Boga, mada u fizičkom obliku. On je također obdaren sličnim odlikama kao i Bog. On isto tako dolazi spasiti grešnike, a svima ostalima udijeliti Njegovu spasonosnu milost. On pere *jivu* od njenih grijehova i daje

dar *Naama* koji je učinkovit lijek za sve bolesti, fizičke, duhovne i ostale.

*Moj Učitelj preuzima sve grijeha i ja ovisim o njemu.
Oprosti mi sve moje prijestupe, o Učitelju!
Nanak moli samo za to.*

*Veliki su blagoslovi savršenog Učitelja.
Štovanjem Harija dobiva se vječno blaženstvo.*

*Ujedinjenje s Gospodom dar je savršenog Učitelja.
Zauvijek mi je oprošteno; sad se uzdižem nesputan
i slobodan.*

Dryden, engleski pjesnik iz sedamnaestog stoljeća, govori o Kristu:

*Gledaj Boga koji silazi u tvom ljudskom obliku;
uvrijedeni pati za onoga koji vrijeda.*

*Gledaj, sva tvoja nedjela prebačena su na Njega
i sva Njegova pravednost pripisana je tebi.*

Milost Učitelja bezgranična je kao i njegova veličina, tako da on oprašta čak i onima koji loše govore o njemu i prihvata ih kao svoje.

*Onaj tko loše priča o Učitelju može se još promijeniti
kako bi našao njegovu spasonosnu milost
koja ga vodi do njegovog stada.*

Mnogima su oprošteni grijesi i oni su sigurno prebačeni preko mora života.

*On Shabdom spaljuje u pepeo karmičke
dojmove mnogih duša;
poput kapetana upravlja brodom mimo mnogih hridina.*

Učitelj je uistinu Bog. On je more nebeskog suosjećanja. Sve vrste darova teku vječno iz njega, poput nepresušnog izvora hladne i svježe vode.

Narain (Stvoritelj) u guruu, inkarnirano je suošjećanje i istinski prijatelj.

Sve se odvija po njegovoj volji, a Nanak se njemu žrtvuje.

Najveći dar Boga i gurua samo je jedno – Naam. Oni uvijek obasipaju predane duše blagoslovima Naama i tako omogućavaju njihovo spasenje.

Oni koji su predani Bogu uvijek se napajaju Naamom; sa spasonosnom milošću oni uvijek idu naprijed.

Sam pogled na Njega rijedak je blagoslov koji mogu dobiti uistinu blagoslovljeni; milošću Milosrdnog, Satguru daruje poklon Naama.

U ovom svijetu i onom poslije nema većeg dara od Naama.

Neprocjenjivo je blago Naama; Istinu ga može darovati po volji.

Možemo dobiti dar Naama i pritom se približiti Bogu kroz Satsang i Satgurua.

Onaj koga blagoslovi Učitelj, može dobiti ljubav Gospoda.

Suošjećanje Boga se budi kada nas Sadh uistinu blagoslovi, o Nanak.

Spasonosna milost dolazi kroz vezu s Naamom, i obratno, trajno njegovanje Njegove ljubavi i spasonosne milosti pomažu vezi s Naamom. I milost i Naam djeluju recipročno i pomažu uzajamnom razvoju.

O Nanak, Naam dolazi samo iz milosti.

Nema drugog prijatelja osim Raam Naama.

Uzdižući se iznad dualnosti, drži se Naama i On će te blagosloviti.

Trenutak u kojem zaboravim na Istinu, izgubljen je.

*Sjeti Ga se svakim udisajem, i Njegova milost bit će
s nama.*

Njegova milost spušta se prihvaćanjem Njegove *bhana* (volje) i priznavanjem Njegove *hukam* (zapovijedi).

*Onaj tko poznaje Njegovu zapovijed (hukam) nema
prilike za žaljenjem;
o Nanak, ureži dar Njegovog Naama u tvoju dušu.*

Jednom kad svetac posije sjeme *Naama*, ono mora proklijati – nema snage koja bi to mogla zaustaviti, a duša mora prije ili kasnije doseći svoj cilj, tj. samospoznaju i spoznaju Boga.

*Istina se dobiva samo milošću; nitko nema
moć zaustaviti njen rast.
Naam je zalijevan umiranjem-za-života, a gurmuci
to rade; Bog im daruje ovo blago i nitko ga ne može
ugrabiti.*

Čak ni *Kal* (Vrijeme) ni *Maya* (Iluzija) ne mogu djelovati na sjeme *Naama*, jer ono je stvoreno u području koje je mnogo više od njihovih domena.

Uz to, sijač sjemena – *Satguru* – sam je *Sat Purush* (Njegov očitovan oblik); stoga se *Ishwar* (Niranjan, gospodar suptilne regije) i *Parmeshwar* (Om, gospodar kauzalne regije) ne mogu mijesati u njegov posao.

*Dar gurua je vječan; on ima spasonosnu milost
za primaoca.
Shabd Učitelja ima najvišu ovlast, o Nanak!
Učitelj nije nitko drugi nego Bog.*

Bezgranični su blagoslovi vrhovnog Gospoda i uvijek ih ima u izobilju, no može ih se dobiti samo izuzetnom zaslugom. Samo jedan tračak milosti dovoljan je da dušu oslobodi iz beskrajnog kotača transmigracije.

*Jednom kad On prospе Njegove blagoslove,
dolazi kraj beskonačnim rađanjima;
kad se završi dolaženje i odlaženje,
u domovini se pronađazi vječni mir.*

Samo *gurmuci* dobivaju ovu milost, a ne *manmuci*.

*O Nanak! On Sam sve radi, a gurmuci
dobivaju Njegovu naklonost.
Gorke riječi Učitelja slatkog su okusa;
njegove riječi, kakve god da jesu, nose
obilje plodova,
no isprazne riječi drugih - beskorisne su.*

Samo kroz Njegovu milost razvijamo *Naam*.

*Tvoja milost pomaže u razvijanju snage Naama;
oslobodenii nedostataka, uvijek smo udubljeni u Njam.*

Čovjek sam po sebi tek je bespomoćno stvorene i ne može ništa činiti. Ne smije biti tašt i ponosan na ono što naizgled sam radi.

*Bog je jedini činitelj svih djela; On poznaje
najdublje tajne svakog srca.*

Lijek za sve bolesti i jedini put da dobijemo Božju milost je potpuna predaja, u svoj poniznosti, pred stopalima Učitelja-Duše.

Brižnost Učitelja

Odnos Učitelja i učenika jedinstven je prirode i nema ništa sličnog na ovom svijetu. Sveci su uvijek nastojali objasniti ovaj odnos. Dok sve ostale svjetovne veze više-manje obilježava sebičnost, odnos između Učitelja i učenika pun je čiste, nesebične ljubavi.

To se može usporediti s ljubavlju majke prema djetetu. Tek rođeno dijete bespomoćno je i nježno stvorenje od krvi i mesa. Ono ne može izraziti sebe i svoje potrebe, niti se može brinuti samo o sebi, tako da majka preuzima nježnu brigu o ovom sićušnom djeliću čovječanstva. Ona brine o svim njegovim potrebama i udobnostima. Njegova sreća je njena sreća, a ako je on tužan i ona pati. Danju i noću neumorno radi za djetetovo dobro i niti jedna žrtva nije joj prevelika. Odriče se svega kako bi mu mogla dati ono što je u njenoj moći, a za njegovo dobro spremna mu je darovati i svoj život.

Kako dijete raste, ono sve više upija majčinu ljubav. Zrake dobrote i ljubavi prelaze iz oka u oko. Dijete nijemim jezikom počinje učiti prve lekcije ljubavi. Postepeno uči govoriti, najprije samo u sloganima, a majka se neizmjerno raduje pri svakom uspjehu u njezinim naporima, sve dok dijete ne naraste dovoljno veliko da se može brinuti o samome sebi.

Upravo na isti način, onaj koga je Učitelj prihvatio dobiva, na neki način, drugo rođenje u Učiteljevoj kući. On dolazi u Učiteljevo okrilje ispunjen svjetovnim vezanostima i duboko prožet najdubljim sjenama uma i materije. Toliko je poistovjećen sa svojim tijelom i tjelesnim odnosima da ni ne pomišlja da je nešto drugo od toga.

Koliko god bio mudar, bogat, ugledan i slavan, čovjek je u duhovnom pogledu prazan. Živjeći čitavog života na nivou osjetila, nije svjestan ničeg drugog do zadovoljstva osjetila koja za njega imaju veliku važnost.

Nakon rođenja u Njegovoj kući, Učitelj na sebe preuzima velik teret odgovornosti. Individualnim uputama i pažnjom, on postepeno odvlači dušu od osjetilnih zadovoljstava. Učeniku objašnjava da nije ni tijelo, ni um, ni intelekt, već nešto mnogo veličanstvenije – duša ili duh – i da je po prirodi obdaren

različitim sposobnostima da služi višem cilju života. Učitelj mu duhovnom disciplinom pomaže oslobođiti um od mentalnih previranja. Zatim razvija stanje uravnoteženosti kojim počinje promatrati život s druge perspektive. Čitavo njegovo gledište se mijenja i u njemu se budi svijest duše.

On više nije rob svojih osjetila koja su zaokupljena osjetilnim nastojanjima, već pronalazi unutarnje zadovoljstvo, mir i spokojsstvo koji ga neprestano drže na sjedištu njegovog pravog *ja*. Sve to je posao Učitelja i još više osim toga. Očistiti *jivu* od nečistoća svijeta nije njegov glavni zadatak, ali je neophodno potreban za duhovni život.

Učenik se mora uzdignuti iznad svojih osjetila, uma i intelekta, a to ne može učiniti nitko drugi nego Učitelj.

Zaustaviti moćan tok osjetilnih struja koje strmoglavo struje u svijet i zadržati ih na jednom središtu, sam po sebi je divovski zadatak. Daljnji posao Učitelja mnogo je važniji od ovog.

Nakon prethodnog procesa čišćenja, on miče mrenu s unutarnjeg oka i daje mu vid i Svjetlo; *jivi* otvara unutarnje uho, omogućujući joj da čuje unutar- nju muziku duše. Individualnom pažnjom i brigom, od onoga koji je zaprljan i u problemima, stvara učenika sposobnog da razumije i uživa u neizgovorenom jeziku i nenapisanom Božjem zakonu, i da djeluje bez pomoći vanjskih organa i osjetila.

Učitelj se brine o učeniku vlastitim životnim impulsom.

*Uistinu je blagoslovljen Učitelj, koji nas svojim
uputama sve dublje i dublje čisti.
Satguru raskida sve okove učenika.*

Kao što je Wordsworth pjevao o svojoj sestri, tako učenik pjeva o svom Učitelju:

*Dala mi je oči; dala mi je uši;
i skrušene brige i istaćane strahove;*

*jedno srce, izvor slatkih suza,
i ljubav i razum i radost.*

Učitelj uvijek spašava svog učenika bez obzira na opasnost situacije u kojoj se nalazio. Njegova zaštitna ruka služi kao štit i brana, a učenik kao da živi pod čarolijom. Učitelj sve to radi samo zato jer je preuzeo odgovornost za *jivu*; učenika to ne obavezuje niti je on svega toga potpuno svjestan.

Još jednom, Učitelj preuzima na sebe teret učenikovih grijehova i loših djela.

*Sva tvoja nedjela bačena su na Njega,
a sva Njegova ispravnost pripisuje se tebi.*

Dryden

On preuzima u vlastite ruke čitav proces odvijanja karmičkih reakcija duše. Oslobođivši je od nivoa osjetila, Učitelj preusmjerava strujanje osjetilnog toka prema gore te sprečava dušu da sije novo karmičko sjeme za kasniju žetvu; kakve god daljnje prestupe učinila iz slabosti tijela, Učitelj ih oprezno, ali odlučno rješava ovdje na zemlji, ne ostavljujući nikakav dug za kasnije. Na taj način, sređuje se i poravnava račun *Kriyaman* karme (sadašnjih djela).

Zatim dolaze *Pralabdhā* karme koje određuju ono što nazivamo sudbinom ili usudom, i zbog kojih dolazimo na svijet. Učitelj njih ne dira, a učenik sretno krivuda svojim putem kroz njihove čini.

*Zbog suošjećanja Gospoda, sva iskušenja
i nevolje nestaju;
Satguru sam spašava jivu od svih zala.*

Na kraju, ali ne i manje važno je to da Učitelj hrani dušu Kruhom života i utazuje njenu žed Vodom života (*Naam*), sve dok ona ne postane duhovno zrela i sposobna da u određenoj mjeri stane na vlastite noge. Dodir iskre *Naama* (Bog-u-djelovanju ili Kontrolirajuća snaga Boga) spaljuje skladište karmi iz prošlih doba (*Sanchit* ili skladište) koje nisu urodile plodom, tako da sprečava njihovo klijanje u budućnosti.

*Satguru daje svom Sikhu (učeniku) napitak
i eliksir;
toliko je dobar Učitelj prema svom učeniku.*

*Ja sam kruh života; onaj tko dođe k meni
nikada neće biti gladan; i onaj tko vjeruje u
mene nikada neće biti žedan.*

Ivan 6,35

Zaštita i briga Učitelja mnogo su veće od majčine brige za dijete. Njegove ljubavlju ispunjene oči uvijek su usmjerenе prema učeniku i štiti ga od svega što mu može naškoditi jer njegova ljubav ne poznaje granica.

*Kao što majka drži svoje dijete i uvijek pazi na njega,
daje mu hrani za rast i razvoj u svakom pogledu,
tako i Učitelj brine o svom voljenom s Božjom ljubavlju.
Kao što majka voli dijete, a riba vodu,
tako i Učitelj voli svog vlastitog čovjeka.*

Što se toga tiče, udaljenost nije nikakva prepreka i za Učitelja ona ne postoji. Njegova duga i jaka ruka može doseći svako mjesto, a njegov prodoran pogled prolazi kroz sve prostore.

*Njegova ruka je Božja ruka, a snaga Boga
djeluje kroz njega.*

Maulana Rumi

Gdje god učenik bio, u kakvim god neugodnim vanjskim okolnostima, Učitelj ga uvijek prati i vodi pri svakom koraku jer to je njegovo vječno obećanje:

*Čovječe, ići ču s tobom i biti tvoj vodič;
u twojoj najvećoj nevolji bit ču uz tebe.*

Ptica ševa je hodočasnik neba, no ipak leže svoja jaja dajući im svu pažnju. Na sličan način Učitelj uvijek drži svog učenika na oku, hrani ga Vodom života – sjeme *Naama* posijano u tražiteljevoj duši – sve dok duša ne probije troslojnou ovojnici jajeta (fizički, astralni i kauzalni sloj) i zablista u vlastitom sjaju.

*O Nanak, Učitelj brine o učeniku
vlastitim životnim impulsom;
drži ga sigurno u vlastitim rukama
i o njemu brine čitavo vrijeme.*

Jedino je ljubav ujedinjujuća snaga koja povezuje Učitelja i učenika. Iz bezgraničnog suosjećanja, Učitelj prenosi Božju poruku napačenom čovječanstvu i moli da budu spašeni od nevidljive vatre koja proždire sva bića.

Maulana Rumi kaže:

*On ljude poziva u kraljevstvo Božje:
On moli Boga za njihov oprost i spasenje.*

Satguru je pravi prijatelj učenika, spašava ga iz teških i beznadežnih situacija. Dolazi mu u pomoć kad je lišen ikakve nade i pomoći, i kad je okružen naizgled moćnim snagama koje djeluju protiv njega. S vremena na vrijeme učenik osjeća snažan utjecaj Učitelja koji radi za njegovo dobro. On ponekad ide putevima koji su učeniku teško razumljivi. Poput majke koja u ranim jutarnjim satima čeka da se dijete probudi, tako i Učitelj, još i više od nje, čeka na trenutak kad će učenik, obavijen dubokim neznanjem rođenim iz materije i uma, podići glavu, pogledati prema njemu i razveseliti njegovo srce.

Ljubavlju ispunjena briga Učitelja postaje još očitija u trenutku kad učenik odlazi iz ovog svijeta. Dok svi njegovi rođaci i prijatelji bespomoćno stoje uz bolesnički krevet, a liječnici utvrđuju beznadnost stanja, pojavljuje se blistav oblik Učitelja koji preuzima odlazeću dušu i vodi je u novi svijet, pred sjedište Božjeg suda.

Nakon toga je Učitelj odvodi na ono područje koje smatra najpogodnijim za njen daljnji duhovni razvoj i napredak na Putu.

*Služi pravog Satgurua i dobro čuvaj blaga Istine;
on će ti doći u posljednjem trenutku u spas.
Samo on je prijatelj koji me prati na mom
posljednjem putovanju i stoji uz mene pred sjedištem
Božjeg suda.*

*Moj Učitelj je sve u svemu i izvor sve utjehe.
On me povezuje sa transcendentnim Brahmom i
u zadnjem trenutku mi dolazi u pomoć.*

Maulana Rumi kaže:

*O luda neznanlico! Što prije se uhvati za vodiča;
jer tako ćeš biti spašen od strahota u onostranom.*

Sve naše svjetovne veze i odnosi kratkotrajnog su karaktera. Neki nas ostavljaju u siromaštvu, neki u nevolji, neki u bolesti. Malo njih stoji uz nas čitavog života, no i oni nas napuštaju u trenutku smrti. Međutim, Satguru je pravi prijatelj koji brine o učeniku i drži ga pod svojom zaštitom gdje god bio. On stoji uz njega u trenutku smrti i osim toga, služi duši kao vodič u drugim svjetovima.

*O Nanak, prereži sve svjetovne čvorove i
potraži prijateljstvo nekog Sveca;
svjetovne vezanosti ostaviti će te već i za života,
dok On postojano stoji uz tebe sve do smrti i kasnije.*

Duša koju je Satguru probudio u Stvarnost ne može pasti kao žrtva glasnika smrti, već odlazi s blistavim oblikom Učitelja koji je prihvaća u trenu kad ona napušta fizičko tijelo.

Kabir Sahib kaže da zlato ne rđa, niti da čelik mogu pojesti crvi; tako ni učenik Učitelja, ma koliko dobar ili loš bio, nikada ne odlazi u pakao.

*Bog ne privlači rđu niti čelik crve;
Učiteljev učenik nikada neće otići u pakao.*

Učitelj je uistinu Učitelj i u ovom svijetu i slijedećem, i pomaže duši u oba svijeta. Nema većeg prijatelja od njega.

*Uhvatio sam se za mog Haria;
On je moj održavatelj i uvijek je sa mnom.*

*On je andeo čuvar u oba svijeta;
jer svemoguć i uvijek milosrdan je Satguru.
Uz mene je Satguru koji mi pomaže
u svim mojim teškoćama;
blagoslovljen je Satguru koji mi otkriva Boga.*

*Nema većeg prijatelja od Satgurua; on je
zaštitnik, ovdje i svugdje.*

Kad *jiva* susretne *Satgurua*, može zahvaliti Bogu jer guru joj jamči vječan život. Pun suošjećanja, on joj spremno pomaže u teškim situacijama i ni najmanje ne misleći na protuuslugu.

Maulana Rumi kaže o njemu:

*Dobrog je srca i nesebičan je prijatelj;
On pomaže u najvećim nevoljama i teškim vremenima.*

Guruova dužnost je pomoći bespomoćnima. Iz čistog suošjećanja on obasipa čovječanstvo spasonosnom milošću. Njegova prisutnost donosi najveće dobro; s guruom uza sebe moguće je prkositi milijunima neprijatelja.

*Kad je guru tvoj štit i zaklon, ni milijuni
ruk u ne mogu ti učiniti зло.*

Istinski su blagoslovljene jive koje su dobile pristup magičnoj sferi *Satgurua*, one ne moraju brinuti o ovom životu ni o onome poslije.

*Svijet se pred njim klanja iz velikog poštovanja;
u božanskim regijama nestrpljivo se čeka na njegov dolazak;
jer savršen je onaj koji je u dodiru sa Savršenim.*

Kako su samo sretni učenici koji se nalaze pod njegovim svetim okriljem; oni će za vrijeme života i u onostranom brzo napredovati na glavnom putu duhovnosti.

Učitelj i Kontrolirajuća snaga

Satguru je izvor milosti. Čudesni su načini na koje djeluje njegova milost. Samo jednim nježnim pogledom on može zauvijek blagosloviti jivu. On daje Naam u obilju. Spusti li, s radošću, svoju blagoslovljenu ruku na glavu jive, ona neće poželjeti nikakvog drugog blagoslova.

U jednom treptaju oka, jiva prolazi kroz mračni veo neznanja i doživljava snagu njegove milosti – božansko svjetlo i božansku melodiju – i oni joj se manifestiraju. Veza s njima trenutačno briše, inače neizbrisive, karmičke utiske iz mnogih epoha te jiva dobiva vječan život, pun milosti i mira.

*Moj prijatelj blagoslovio mirom
jer on je iznutra manifestirao struju Tona;
moj prijatelj pokazao mi je Boga
dodirom svoje ruke.
Dodirom guruove ruke, Bog me blagoslovio
biserom Naama;
grijesi prošlih doba nestali su – takva
je snaga Naama.*

Uistinu su rijetke jive koje imaju dovoljno sreće da na ovaj način budu blagoslovljene Učiteljevom rukom.

*Štuj onoga koji u sebi ima blago Naama;
blagoslovljena je jiva na koju je položena
Učiteljeva ruka.
Uistinu je blagoslovljen dodir Učiteljeve ruke,
koju ima sreće dobiti samo jedan među milijunima.*

U ovom dalekom i stranom svijetu, dodir Učiteljeve ruke pomaže jivi u iskušenjima i teškoćama i ona se oslobađa briga. Citav svijet spušta se pred njegovo stopalo u tihom divljenju. On slobodno i po volji odlazi u različite podjele kreacije jer ga je milost savršenog Učitelja učinila također savršenim.

*Dok je njegova ruka nad nečijom glavom,
njegova snaga prostire se na sve strane;
njegova milost otvara put do duhovnih područja,
riješava sve probleme i skončava sve teškoće.*

Predaja Učitelju

Predati se pred stopalo Učitelja znači uroniti vlastitu individualnu volju u njegovu i do kraja se prepustiti njegovoj milosti. To je najsigurniji i najlakši put kako izbjegći brige i strahove. To stanje dolazi tek kad učenik stekne potpunu vjeru i pouzdanje u kompetenciju Učitelja.

Ova vrsta samopredaje slična je onoj potpuno bespomoćnog bolesnika koji, vjerujući u sposobnost iskusnog kirurga, svoj život polaže u njegove ruke i mirno se prepusta njegovom zahvatu.

Može se usporediti i s povjerenjem koje putnik, beznadžno izgubljen u divljini, poklanja lugaru koji ga pronalazi i izvodi iz nje.

Upravo na isti način, posao Učitelja ne sastoji se samo u poučavanju teorije *Para Vidye* (znanosti o onostranom), već uključuje i praktični dokaz duhovnih eksperimenata, kao i pomoć i vodstvo u svim učenikovim poteškoćama. Istinski prijatelj ne daje samo teoretske lekcije kako pobjeći od uma i materije; on pomaže da bijeg i uspije.

Na primjer, čovjek koji putuje u inozemstvo raspitat će se o različitim mogućnostima prijevoza: zemljom, morem ili zrakom. Nakon što se odlučio, ulazi u avion, brod ili vlak, i pouzdajući se u vještinu rukovaoca, smješta se udobno u sjedištu bez imalo bojazni. Ako se brod poljulja ili je avion zahvatila oluja, dužnost pilota je da učini sve kako bi spasio prijevozno sredstvo i putnike za koje snosi odgovornost.

Na upravo isti način učenik duhovnosti, nakon pažljivog istraživanja, najprije mora donijeti odluku o duhovnoj vrijednosti Učitelja, a zatim potpuno i svim srcem priznati njegov autoritet i vodstvo bez ikakvih mentalnih zadrški; jer samo Učitelj poznaje zavoje i prepreke na duhovnom putu i može djelovati kao nepogrešiv vodič.

Riječ *predaja* stoga znači da bi učenik trebao imati potpuno povjerenje u vještinu i kompetenciju Učitelja. Zatim bi trebao strogo slijediti njegove upute kakve god one bile, prihvatljive njegovom razumu ili ne, i provesti ih

u praksi, jer njegov ograničen razum može grijesiti, biti nedovoljno pronicljiv ili nepouzdan.

Nije na njemu da dovodi u pitanje ispravnost Učiteljevih zapovijedi. Mora naučiti, poput vojnika, slušati njegove zapovijedi bez preispitivanja; jer Učitelj zna što je u svakom pojedinom slučaju najbolje i najpovoljnije.

Stoga moramo doslovce slijediti upute Učitelja i bez oklijevanja se posvetiti sadhani ili duhovnoj vježbi i disciplini koju smo dobili. To je jedini put duhovnog uspjeha, nema drugoga.

O tome govori svjedočanstvo Hafiza, velikog perzijskog sufi pjesnika:

*Uroni tvoj molitveni tepih u vino ako to želi Učitelj;
jer on poznaje zavoje glavnog puta pred tobom.*

Povjeri li učenik sve Učitelju, postaje bezbrižan i Učitelj mora nužno preuzeti svu odgovornost; baš kao što majka čini za dijete koje ne zna što je dobro za njega.

Što se više učenik razvija u svojim *sadhanama* ili duhovnim vježbama, time postaje sposoban primiti sve više milosti od Učitelja. Pod njegovim dobrohotnim i blagotvornim utjecajem, učenik iz dana u dan sve više napreduje i njegove želje se ispunjavaju, bez da se sam i najmanje pomučio za njih.

Mudraci i proroci viču s krovova:

Tražitelji mira, požurite k Učitelju-svecu.

U 17. govoru, 66. stihu Bhagavat Gite, blagoslovjeni Lord Krišna kao učitelj svijeta izjavljuje:

*Ostavi sve obaveze i dodji k meni, jedinom utočištu;
oslobodit ću te svih grijehova: ne tuguj.*

U Kuranu piše slično:

*Onaj tko predi svoj cilj Alahu
dok čini dobro, dobiva nagradu od Gospoda,
i neće imati nikakvih strahova, niti će tugovati.*

2. II2; 10.6

A u Bibliji:

*Okrenut ću ruku svoju prema tebi
i potpuno očistiti troske tvoje,
i ukloniti sve olovo tvoje.*

Izajja I,25

*Dodite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni
i ja ću vam dati odmora.*

Matej II,27

Također:

Pozovi me kad budeš u nevolji; ja ću te izbaviti.

Samopredaja nije lak zadatak. Da bi se ispunio, moramo se vratiti u stanje nevinog djeteta. To zahtijeva potpunu involuciju, preobrazbu, izmjenu vlastite individualnosti.

To je put samonegacije kojim ne može svatko ići.

S druge strane, put duhovne discipline je u usporedbi s time lak. Svatko se može truditi duhovno se razvijati.

Bez sumnje je to dug i mukotrpan put u usporedbi s putem samopredaje, no njime se može odlučno kretati, korak po korak, s povjerenjem u Učitelja. Međutim, ako netko ima dovoljno sreće da odjednom ostvari samopredaju, može vrlo brzo primiti sve blagoslove Učitelja; jer odlazi direktno u okrilje Učitelja i ne mora sam za sebe ništa raditi.

On je tada Učiteljev izabranik, njegov voljeni sin, sin samog Boga. No vrlo

rijetko čak i vrlo blagoslovljena duša može doseći takvo stanje.

*Ako Gospod to naredi, tada, o Nānak,
čovjek može krenuti putem samopredaje.
Uistinu je blagoslovljen onaj koji se preda
uz stopalo Satgura;*

*blizak Istini, on se opija Istinom i lako
uranja u Istinu.*

*O Nānak, samo Gospodovom milošću možemo
susresti takvog gurmukha.*

U svetim spisima možemo naći mnogo navoda o koristima ovog Puta:

*Sve bolesti i tuge nestaju predajom
pred Učiteljevo stopalo.*

*Iz svijeta radosti i tuge pobjeći će
samo onaj tko osvoji stopalo Satgurua;*

*Gurmukh stoji izvan dosega triju guna i
Gospod ga je prihvatio.*

*Samopredajom se čisti um;
no ne pomaže ako samo hvalimo Božje ime.*

*Jer svjetovna dobra dolaze onom koji žudi
za pogledom na Njega;*

*onaj koji se preda dobiva spasenje, a svaka
njegova želja se ispunjava.*

*Sve radosti leže u Satguruu; spusti se do njegovog stopala;
blagoslovljen je i sam pogled na njega.*

Bez žaljenja pjevaj u njegovu slavu.

Vidim svijet kojeg proždire plamen egoizma.

*Pobjegni iz njega tako da se predaš
Učitelju i tada slušaj istinski Shabd.*

*Predajem se onome koji je jedini uzrok i
materijalnog i djelotvornog.*

*Njegova milost pokazala
je rodnu zemlju u mjesecевom svjetlu.*

*Kroz životni impuls savršenog Učitelja,
Ram Naam počiva u meni;*

*o Nanak, predajom pred Učiteljevo stopalo
i Gospod postaje milosrdan.*

*U Kali Yugi Naam leži svugdje sakriven, a
Gospod u potpunosti sve prožima;
no dragocjen Naam očituje se
u toj predanosti Učitelju.*

Zahvaljujući blagoslovima Učitelja nestaje strah od smrti i uspješno se prelazi preko mora života.

*On sretno pobjeđuje smrt i nikada ne odlazi u pakao.
O Nanak, on je spašen jer se predao, a Hari ga je uzeo
pod svoje okrilje.*

Prihvatio ga je Prihvativac te sva njegova djela postaju čista.

*O Nanak, on nikada neće ići u pakao;
to je dar predaje.
Samo se izabranik bavi predanošću Naamu.*

*O Nanak, predajom pred stopala Učitelja više nikada
ne dolazimo i ne odlazimo.*

*Rastjerivač svih bolesti i Gospod svega doseže se
kroz predaju Sadhuu; a burno
more života brzo se prelazi.*

Kad se *jiva* preda *Satguruu*, Gospod je uzima pod svoju zaštitu i obdaruje blagoslovima *Sehaja* (vječne sreće). Sve sumnje i strahovi nestaju i ona dolazi do svog pravog *ja*.

Učiteljeve riječi

Kad dođemo k Učitelju, trebali bi biti otvorenog uma. Budući da znamo da nam sva naša dosadašnja djela u privatnom i društvenom životu nisu donijela spasenje, moramo ih ostaviti i zamoliti Učitelja za instrukcije u duhovnoj praksi.

Nakon što smo dobili njegove upute, trebali bismo ih pažljivo slijediti i tome se potpuno posvetiti. Sve ono što Učitelj odredi moramo smatrati evanđeljem istine, bilo to prihvatljivo razumu ili ne. Naš intelekt i razum su, na kraju krajeva, ograničeni i ne mogu doseći dubine u koje prodire Učitelj. On poznaje razloge i motive svojih uputa i izdaje zapovijedi poput potpuno odgovornog feldmaršala.

Stoga moramo naučiti biti poslušni poput pravog vojnika i činiti ono što on traži od nas.

Hafiz kaže u tom pogledu:

*Oboji tvoj molitveni tepih u vino ako to tvoj Učitelj želi;
jer on poznaje zavoje puta koji leži pred tobom.*

Biti vjeran Učitelju samo riječima, ne vrijedi. On želi potpunu predanost onome što govori jer u tome leži najveće dobro za učenika.

U Evanđelju se ističe:

Ako me voliš, drži se mojih zapovijedi.

Ivan 14,15

*Budite činitelji Riječi, a ne samo slušatelji,
varajući same sebe.*

Jakov I,22

Puko pričanje o duhovnosti neće nam biti ni od kakve koristi.

*Pisari i farizeji sjede u Mojsijevom sjedištu;
no nemoj raditi kao oni: jer oni govore, a ne
rade.*

Matej 23,2-3

Kraljevstvo Božje nije u riječi, već u snazi.

Korinćanima 4,20

Kao što je tijelo bez duše samo mrtva ljuštura, tako je i prazno pričanje poput mrtve ljuštture.

Sveti Pavao kaže:

*Kad bih ljudskim i andeoskim jezicima govorio,
a ljubavi ne bih imao,
bio bih mjenj što jeći i cimbal što zveći.*

Korinćanima 13,1

Isto se može reći o *darshanu* ili pogledu na Učitelja. Može nam privremeno dati mir i smiriti um, no kad odemo, um nastavlja bijesniti i preuzima vlast nad tijelom i dušom.

Ono što jedino vrijedi jest rad i praktično djelovanje na Učiteljevom putu. Njegove riječi prodiru duboko u srce; teško je i pomisliti da ga ne slijedimo.

*Ako ostanete u meni, i riječi moje ostanu u vama,
štogod hoćete, tražite, i bit će vam dano.
Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda
i tako budete moji učenici.*

Ivan 15, 7-8

Jer po njihovim plodovima čete ih prepoznati.

Matej 7,20

*Što je bilo posijano na zemlju dobru,
to je onaj koji sluša riječ i razumije,
te donosi rod: stosstruk, šezdeseterostruk i trideseterostruk.*

Matej 13,23

Svijet se može usporediti sa žetvom (Matej 13,30), a žeteoci gledaju samo plod.

*Prihvati Učiteljeve riječi kao evanđelje istine
i dobro požnji plodove Života.*

Učiteljeve riječi ne mogu se odvojiti od Učitelja. Jezik progovara iz punine srca. Učitelj je ugrađen u Riječ i njegove riječi izražaj su onoga što je u njemu; to je Riječ, impuls Života i snaga. Kako onda to dvoje može biti odvojeno? Njegove riječi bez sumnje prodiru u srca učenika i nitko drugi ne poznaje slatku boljku od koje oni boluju.

*Kako čežnja za Bogom postaje jača,
tako riječi Učitelja prodiru u moje srce;
samo um poznaje muku;
tko može poznavati muku drugoga?*

Što veću važnost pridajemo Učiteljevim rijećima, to više njegova milost raste. Istinska predanost Učitelju znači prihvati i činiti ono što on naredi. Guru Ram Das potiče nas da misao na Učitelja uvijek bude naš pratilac, bez obzira što radili. Učitelj je sakriven u njegovim rijećima, a one su, u suštini, istinski Učitelj.

*Sveta je Riječ Učitelja, i samo kroz nju
dobivamo napitak Života; jer prihvaćanje
njegovih riječi daje nam vječni život.
Uvijek se sjećaj svake riječi Učitelja jer u njima leži
prava predanost i istina.
Djeluj u skladu s Učiteljevom riječi; to
vodi k ispravnoj kontemplaciji.*

Riječ Učitelja uvijek je s iniciranim učenicima. Niti jedna snaga na zemljji ne može je ugrabiti i odnijeti. Vatra je ne može spaliti niti voda otplaviti. Ona

je neuništiva i besmrtna. Otac je onome koji nema oca i štiti nas na svakom koraku. On izbjija svaku sumnju i skepticizam u korijenu. Čak joj se ni anđeo smrti ne može približiti.

*Dodji u vezu s Ram Naamom kroz upute
Učitelja;
ovaj nektar može se s užitkom ispijati u društvu
svetaca;
pronađi svoju domovinu uz pomoć Učitelja;
tada će prestati dolaženje i odlaženje.*

Ako djelujemo samo na nivou osjetila, ne možemo doći do blaga *Naama*.

Mnogi ljudi pjevaju i slušaju Gurbani, no samo onima to koristi koji stvarno vjeruju u riječi Učitelja kao u evanđelje istine:

*Kako sluge i učenici dolaze k Učitelju
tako pjevaju svete stihove iz božanskih spisa;
pjevanje i slušanje prihvatljivo je samo od onih
koji s vjerom prihvaćaju riječi Učitelja.*

Ljudi koji često sreću Učitelja sve više i više ga vole; a oni koji u njegovim riječima vide Istinu, postaju voljeni od Gospoda.

Kakva god bila Učiteljeva naredba, mora se slijediti s nepokolebljivim žarom; tako da postanete sposobni uhvatiti se za Shabd koji će vas odvesti natrag u vaš rodni dom.

*Što god Učitelj kaže, to morate učiniti;
slijedeći struju Tona, dodite tamo gdje je vaš dom
i uberite lovorike uz pomoć Naama.
Onaj tko slijedi Učiteljeve zapovijedi,
dobit će za nagradu istinsku utjehu;
slijedeći njegove naredbe, o Nanak, bez straha
se prelazi na drugu stranu obale.*

Neophodno je potrebno služiti volji Učitelja jer to je za učenikovo dobro.

Mnogi ljudi susreću se fizički sa *Satguruom*, no to nije dovoljno. Da bismo dobili spasenje, moramo mu biti poslušni u mislima, riječima i djelima.

*Svatko gleda Učitelja, da, cijeli svijet;
no spasenje se ne može dobiti gledanjem,
bez povezivanja s Nāamom.*

Učitelj mora dobro poznavati *Surat Shabd Yugu* i biti u stanju očitovati *Shabd* unutar nas; onaj *Shabd* koji ne postoji unutar devetero vrata, već je samo karakteristika desetih.

Kad pronađemo takvog Učitelja, dužnost učenika je da mu se podredi svim srcem i oblikuje u skladu s time. Tako će izvući najvišu korist od ljudskog rođenja i učiniti veliku uslugu svojim precima i potomstvu, i ne mora se više ničega plašiti.

*Uistinu je blagoslovljeno rođenje onih koji slijede
volju Učitelja;
jer oni spašavaju svoje obitelji i
služe na čast svojoj majci.
Onome koji se oblikuje u skladu s Učiteljem
nikada ne dolazi nikakvo zlo;
na njegovom putu leži jezero Nektara i on
lako dolazi do njega.*

Učenik koji slijedi volju Učitelja dobiva napitak Života i osvaja kraljevstvo Božje kao pravo po rođenju.

*O čovječe, slijedi volju tvog Učitelja;
boravi u rođnom domu i uživaj vječni život.*

Tko razumije volju Učitelja i savjesno je slijedi? Onaj u kome djeluje milost Gospoda.

*Samo onaj u kome djeluje Gospodova milost,
prihvatač i slijedi Učiteljeve riječi.*

Nema većeg čovjeka od onog koji, prihvativši riječi Učitelja, ostvari Boga. Mi stoga moramo težiti Riječi i pokušati osigurati vezu s njom kroz *Sant Santguru*.

*O ume, uvijek se sjećaj Gospodovih riječi;
onaj koji kroz Riječ zadobiva svoj rodni dom,
dragulj je među ljudima.*

Blagoslovi *Hari Naama* prebrojni su da bi ih sve mogli navesti. Onaj koji postane obojan Riječu uvijek će pjevati hvale Bogu. Sva njegova djela sama od sebe poprimaju u pravom trenutku pravi oblik.

Ono što on želi mora se dogoditi jer i sama Priroda stoji mu na zapovijed. On je slobodan od svih zala i nevolja. Izgubio je sve misli o "ja" i "moje" i nije tašt.

On se uzdiže iznad dualnosti: bogatstva i siromaštva, udobnosti i neudobnosti, zadovoljstva i boli, slave i anonimnosti; nalazi se u stanju mira i ravnoteže.

Otrov uma i materije ne djeluje na njega. Dok je u svijetu, on nije od svijeta, već je nevezan i bezbrižan; ide gdje god želi.

Iluzije i obmane svijeta ne djeluju na njega. On nije u dometu Kala (Vremena) jer vrijeme za njega nema granica, niti prostor ograničenja, niti uzrok posljedicu.

On zadobiva vječan život i ponovo stiče kraljevstvo Božje, Rajske vrt odakle je protjeran otkako je prvi puta bio neposlušan Bogu.

On ne samo da spašava svoju dušu, nego snagom Riječi spašava i duše mnogih koji dolaze u vezu s njim; također i duše njegovih predaka i potomaka.

Uistinu je blagoslovljen onaj koji ima veliku sreću doći u okrilje *Sant Satguru* i time doseći *summum bonum* života.

Knjige Kirpal Singha:

Morning talks (Jutarnji razgovori)

40 govora autora tokom 1967., 1968. i 1969. godine, a odnose se na etički život učenika na putu duhovnosti. Sadrži i govore o pravoj ljubavi, samospoznaji i spoznaji Boga.
(engleski, njemački, hrvatski)

Baba Jaimal Singh

Biografija i učenja velikog sveca (1838.- 1903.), knjiga koja inspirira i daje ohrabenje svakom tražitelju Istine.
(engleski, njemački, hrvatski)

The Crown of Life

Komparativna studija različitih joga-sistema, a težište je na Surat Shabd jogi ili "Kruni života".
(engleski, njemački)

Jap Ji: The message of Guru Nanak

Prijevod originalnih stihova Guru Nanaka i interpretacija njegovog učenja.
(engleski)

Naam or Word

Citati iz budističkih, hinduističkih, muslimanskih i kršćanskih svetih spisa, upućuju na univerzalnost duhovne manifestacije Boga u religijskim i mističnim tradicijama.(engleski i njemački)

Prayer: Its nature and technique

O oblicima, aspektima i tehnikama molitve u različitim religijama. Što je prava molitva?
(engleski, njemački)

Spirituality - What it is

Uvod u znanost duhovnosti.
(engleski, njemački, talijanski)

The night is a jungle

Četrnaest govora o različitim aspektima duhovnog puta, s mnogo citata, kratkih anegdota i poredbi.

(engleski)

The wheel of life & The mystery of death

Zakon karme ili zakon akcije i reakcije; o tajni smrti i što dolazi nakon nje.

(engleski, njemački)

Man! Know thyself

Knjižica o duhovnom putu i smislu ljudskog postojanja, u sažetom i kompaktnom obliku.

(engleski, njemački)

Godman (Čovjek-Bog)

Citirajući pjesnike, mistike i svece raznih kultura svijeta, autor nam daje detaljan opis osobina pravog duhovnog Učitelja i kriterije po kojima ga možemo prepoznati.

(engleski, njemački, hrvatski)

Detaljne informacije o knjigama i publikacijama na stranici:
www.unity-of-man.de

