EDITORIAL

ÎNȚELEPCIUNEA LUI GANDHI

"Nu va fi niciodată cu putință să evaluăm cât de mult îi datorează India şi lumea întreagă lui Mahatma Gandhi. El şi-a lăsat amprenta în istorie şi în inimile noastre. De-a lungul secolelor el va rămâne o lumină călăuzind popoarele şi națiunile".

Rajiv Gandhi

Cu ocazia aniversării a 125 de ani de la naşterea lui Mahatma Gandhi, redăm aici cîteva din mesajele adresate omenirii de către Marele Suflet (Mahatma, în sanskrită). Numele său oficial era Mohandas Karamchand Gandhi. El s-a născut la 2 octombrie 1869 şi a fost asasinat la 30 ianuarie 1948.

Spiritelor deschise către cunoaştere:
"Cultura de pretutindeni o doresc să zboare cât se poate de liber prin casa mea".

Intoleranței religioase:
"Intoleranța trădează lipsa de încredere în propria cauză".
"O greşală nu devine adevăr prin repetiție, aşa cum nici adevărul nu devine greşală atunci când nimeni nu vrea să-l vadă".
"Până acum, națiunile ...şi-au pus în gând să distrugă şi nu au ezitat să invoce numele lui Dumnezeu şi să-şi găsească reazem în divinitate pentru a justifica anihilarea duşmanului".
"Cred în adevărul fundamental al tuturor marilor religii ale lumii".
"Toate religiile sunt adevărate şi îmi sunt la fel de scumpe ca şi propria mea religie".
"Cred în unitatea absolută a lui Dumnezeu şi în cea a întregii umanități".
"Religia fiecăruia este o problemă între persoană şi Creatorul său".
Rândurile de mai sus dovedesc, pe de o parte monoteismul religiei hinduiste, pe de altă parte deschiderea lui Gandhi către o religie universală.

Despre cultura multimilenară a Indiei:
"India reprezintă una dintre cele mai vechi civilizații; iar unele din tradițiile sale, datând de zeci de mii de ani, au surprins nu o dată restul lumii prin rigoarea cu care s-au păstrat".

*** SFATURILE DATE DE GANDHI CREŞTINILOR:**
"Să începeți prin a trăi aşa cum a trăit Iisus Christos".
"Să vă practicați religia, fără să o falsificați".
“Să vă intensificați iubirea, fiindcă în centrul creştinismului se află dragostea".
“Să studiați religiile necreştine cu mai multă simpatie, să găsiți ceea ce este bun în ele".

*****

"Iisus Christos a dat motivația şi Gandhi a arătat metoda".

Martin Luther King

*** * ***

Gandhi poate constitui un înalt model, demn de a fi urmat. Imensa lui înțelepciune s-a inspirat din esența marilor izvoare ale spiritualității umane, fără a face cea mai mică discriminare între ele. Influențat din copilărie de marile epopei indiene Ramayana şi Mahabharata, a fost mai apoi puternic marcat de Regatul lui Dumnezeu al lui Tolstoi (cu care se afla în corespondență), a dovedit o mare înțelegere față de Islam şi a apreciat mult celebra Predică de pe munte a lui Iisus, despre care a spus: "mi-a mers de-a dreptul la inimă". Astfel şi-a manifestat egala prețuire pentru toate marile religii ale omenirii. Odată cu lupta împotriva deosebirilor întemeiate pe rase, naționalitate, caste sau sex, el a fost şi adversarul intoleranței religioase, al discriminărilor bazate pe credință. Patriotismul său nu era unic, ci atotcuprinzător; el se considera un "Cetățean al Lumii". Indemnul său era: "Să ne contopim unii cu alții, ca picăturile oceanului". De numele lui Gandhi se leagă cel al unei personalități spirituale de excepție: SHRI MATAJI NIRMALA DEVI (născută SALVE) considerată o continuatoare a marelui înțelept. Nirmala Salve şi-a petrecut tinerețea în ashramul lui Mahatma, care lupta pentru eliberarea Indiei alături de tatăl său, Prasad Rao Krishna Salve. În noiembrie 1993 lui SHRI MATAJI NIRMALA DEVI i s-a decernat titlul de membru de onoare al Academiei Peterskaia din St.Petersburg (datând din timpul lui Petru cel Mare) ca recunoaştere a importantelor contribuții ale fondatoarei celei mai moderne şcoli de yoga: SAHAJA YOGA (YOGA SPONTANA) (în acest sens a se vedea ziarele Adevărul din 20 noiembrie şi Meridian din 29 noiembrie 1993).

UN HOROSCOP EXCEPȚIONAL

Ca răspuns la TESTUL DE ASTROLOGIE publicat în primul număr al revistei YOGA SPONTANA, am primit o serie de scrisori de la cititori. Din cauza spațiului limitat, vom publica, în cele ce urmează - ca şi în numărul următor - extrase sau idei din cele mai importante. Tot în proxima apariție a revistei noastre vom dezvălui identitatea personalității de excepție al cărei horoscop a fost alcătuit de cititori în cadrul testului menționat.

Domnul IONEL PETROSANU din Bucureşti, str.Compozitorilor, ne-a remis o interesantă analiză astro-caracterologică, în care a calculat timpul sideral pentru ziua naşterii, luând în considerație decalajul orar. Tinând cont de pozițiile şi aspectele planetare de pe cerul natal domnia-sa semnalează următoarele:

"Nativa are daruri spirituale, calități sufleteşti remarcabile şi o forță interioară invincibilă, care îi vor permite să-şi atingă scopurile propuse, cu orice preț şi în ciuda tuturor obstacolelor. În plus, circumstanțe providențiale o vor proteja în tot cursul vieții şi astfel va putea deveni un geniu universal şi o celebritate. Va fi sociabilă, bună şi perseverentă, ceea ce-i va atrage toate fericirile vieții: sănătate, avere, prieteni, familie, case, proprietăți, longevitate; va avea în plus şi facultatea de a se bucura din plin de aceste daruri fiind generoasă, caritabilă şi ospitalieră, partizană a plăcerilor sănătoase, a artelor (mai ales a muzicii) şi a orice înfrumusețează viața. Maniera sa sănătoasă de a vedea lucrurile, lipsită de agresivitate inutilă, va reuni totdeauna multă lume în jurul său. Conduita sa va fi fără urmă de egoism şi va avea talentul de a alina suferințele altora, precum şi de a le domoli pasiunile, sufletul său întristându-se la cele mai mici neplăceri şi suferind la cea mai mică dificultate. Fiind complicată, natură dublă şi complexă, într-o neîncetată transformare, schimbare si dezvoltare, nativa va avea o mare putere de atracție şi de inflluență, dispoziție la supranatural, frecvente puteri neobişnuite, profesii ciudate, o viață misterioasă, momente critice importante - uneori fiind la răscruce de drumuri - dar, în general, va avea condiții de viață uşoare. Totdeauna plină de secrete şi mistere, va iubi singurătatea şi, uneori, un fel de viață dublă.

Poate fi o prietenă credincioasă şi sinceră, onestă şi loială, în alte împrejurări fiind o persoană distantă, laconică, cu care e greu de legat o prietenie. Având o mare încredere în sine şi o voință de neînfrânt, un spirit inventiv, plin de resurse şi entuziast, ambiție şi energie, va fi foarte consecventă şi conservatoare, dornică de libertate, de independență, de luptă, uneori chiar aspră, opunându-se oricărei schimbări pe care ar dori să i-o impună cineva, lucrând totdeauna numai conform obiceiurilor sale bine stabilite.

E dotată cu o minte ageră şi alertă, o intuiție remarcabilă (va ghici uşor gândurile altora), o mare putere de concentrare şi de sugestie, care vor favoriza o mare dezvoltare şi o deosebită energie spirituală. Va avea idei înaintate, un spirit original şi independent, un geniu inventiv şi va nutri proiecte capabile să transforme lumea, concepte greu de înțeles de către persoanele cu o inteligență obişnuită. Va fi un pionier al epocii spirituale care va urma. Va fi atrasă de artă şi mai ales de cercetări spirituale, psihice, având gust şi aptitudini pentru ştiințele caracterologice, înclinații spre filosofie, studii de metafizică, biologie, ştiința eredității şi medicină neconvențională, precum şi tehnici corespunzătoare. Se mai semnalează de asemenea tendințe şi aptitudini pentru chimie, medicină clasică, chirurgie. Va face studii severe în care va comunica greu cu familia, rudele şi vecinii.

Va stăpâni arta de a se înconjura de ființele care vor manifesta multă afinitate cu dânsa şi care o vor înțelege uşor, dintr-un gest sau dintr-o privire, va manifesta o politețe foarte protocolară şi va practica un respect foarte strict al etichetei. Va avea de ales între două căi: cea uşoară a plăcerilor şi cea mai anevoioasă a muncii grele. Alegând-o pe prima nu va face decât ceva foarte banal. A doua îi va hărăzi şansa unei realizări extraordinare. Va putea deveni mare avocată, legiuitoare sau savantă remarcabilă, medic celebru, yoghină, exploratoare sau o excelentă profesoară, dovedind un mare talent şi o manieră convingătoare de a prezenta lucrurile. Va obține succese în educație, scrieri şi mai ales în artele supranaturale, unde va face mari progrese datorită unei capacități înnăscute deosebite, asocierii cu prieteni aflați în poziții oficiale, care vor favoriza asemenea studii şi de a căror influență va beneficia în mod generos. Aceştia vor contribui la succesul dânsei, ajutând-o să-şi realizeze speranțele, dorințele, aspirațiile. Trigonul Venus-Saturn de pe cerul său natal indică succes în toate domeniile vieții, dar el va veni cam pe la mijlocul ei. Se va bucura de stima şi aprecierea publicului însă activitățile sale, în general neîntrerupte, vor alterna din când în când cu perioade de decepții diverse. Va deveni o ascetă către sfârşitul vieții. Dependența materială din copilărie şi din adolescență se va prelungi. Va beneficia, timp îndelungat de avantajele financiare procurate de anturajul familial. Datorită şansei va putea avea câştiguri bruşte şi neaşteptate. Se prevăd posibilități de câştig prin navigație şi apă (în toate domeniile unde apa joacă un rol principal). Nativa nu va fi niciodată lipsită de resurse, chiar în momentele cele mai dificile, fiind suficient de prevăzătoare.

Istoria familiei de origine va implica unele evenimente tragice, printre care şi decese premature ale unor membri. Căsătoria a avut loc între 18 şi 20 de ani. Poate exista oarecare diferență de vârstă sau

poziție socială față de soț; în general soțul va fi o persoană superioară (Venus fiind în trigon cu Saturn). Se prevede o famile mare şi mijloace suficiente pentru a îngriji de nevoile sale, precum şi probleme cu copiii. Dragostea nativei va fi rareori focalizată pe o singură persoană.

Nativa va avea o foarte mare forță fizică, o constituție robustă, o natură fecundă şi numeroşi copii. Sextilul Marte-Pluton, de pe cerul său natal e comun marilor recordmeni, care nu se mulțumesc cu rezultatele obținute şi sunt dispuşi să-şi depăşească propriile realizări precum şi pe cele ale altora, atât pe plan fizic cât şi pe plan spiritual. Nativa va suporta mari surmenaje fizice nemenajându-şi forțele. Va avea de făcut față agresiunilor lumii exterioare şi mai ales agresiunilor sonore (de natură vibratorie, nota redacției).

ASTROLOGIE

CICLURILE COSMICE (II)

ERA VĂRSĂTORULUI

(c. 2000 -)

Era Vărsătorului debutează în zorii Satya Yuga. Diferitele calcule şi estimări situează începutul acestei ere în jurul anului 2000.

Unii astrologi au apreciat că omenirea va părăsi era mistică a Peştilor, pentru a pătrunde în cea luminoasă a Vărsătorului, în perioada anilor 2000-2050, ceea ce va însemna sfârşitul domniei religiilor dogmatice şi a superstițiilor (apud Bruno Würtz, *New Age*, Ed. de Vest, Timişoara, 1992). Nu e lipsit de interes să arătăm că mişcarea islamică Ahmadiyya se referea la apariția pe pământ a lui Mahdi (identificat cu Iisus) ca Judecător, în următorii termeni: "A crede în El ca Făgăduitul sau al Doilea Mesia e un element al credinței deoarece, mai întâi de toate, venirea Sa la începutul secolului al XIV-lea după Hegira a fost prezisă de Mahomed" (Gibb, Kramer, *Shorter Encyclopaedia of Islam,* p. 24). Ori, data Hegirei, situată la originea epocii mahomedane, fusese 20 septembrie 622, ceea ce conduce la o dată situată către finele anului 1922 sau începutul anului 1923.

În continuare vom prezenta cititorului evoluția planetelor grele la acest sfârşit de mileniu.

Pluto, cea mai puternică dintre planete e stăpână în Scorpion până la începutul anului 1995, de unde va trece în Săgetător. Ea trezeşte vechii demoni pentru a-i exorciza definitiv şi în această operație de curățire va aduce la suprafața pământului tot nămolul din adâncimi. Bine folosită, energia poate servi omului, purificându-l; pervertită, se va întoarce împotriva lui. Pluto în Scorpion indică un semn de viață, de moarte, de renaştere. Apoi va intra în Săgetător, simbol al spiritului superior, al abstracției metafizice, al căutării fundamentale.

Celelalte trei planete grele vor părăsi pe rând Capricornul pentru a intra în Vărsător: Saturn în 1991, Uranus în 1996 şi Neptun în 1999, ceea ce va însemna intrarea omenirii în era Vărsătorului, marcând apariția unei noi conştiințe, a unei noi ordini spirituale, după cum arăta astrologul Christian Kursner.

Uranus va intra în 1996 în Vărsător unde este stăpân. Astfel va pune capăt dominației materia-lismului şi egoismului, deschizând calea către o nouă societate dominată de umanism şi totodată de integrare universală. Pe plan ideatic reprezintă abolirea vechilor concepte şi dispariția oricăror frontiere fizice şi spirituale. Atenție însă: venirea lui Jupiter alături de Uranus în Vărsător (1996-1997) poate semnifica dezlănțuirea mâniei divine împotriva celor ce nu îi respectă autoritatea şi a celor ce perturbă ordinea divină a lumii.

Astrologul Alain estima că era Vărsătorului a început în anul 1962. După Benjamin Creme, debutul ei s-ar situa în primăvara lui 1982, iar după alții în 1987. Celebrul psiholog Carl Gustav Jung (1875-1961) considera că era aceasta va începe în 1997 (apud B. Würtz). Shri Mataji Nirmala Devi a anunțat că Satya Yuga a început în 1993, la echinocțiul de primăvară.

Mircea Eliade observa că, influențat de babilonieni, în a sa *Politika*, "Platon imputa cataclismele periodice revoluțiilor planetare" (*Le mythe de l'éternel retour*, Gallimard, Paris 1969, p. 144). Se pare că Platon nu era străin de concepția iraniană potrivit căreia cataclismele periodice aveau ca scop "purificarea neamului omenesc" (*Timeu*, 22d). "Catastrofele planetare sunt datorate deviației planetare (*Timeu*, 22d; 23e) în vreme ce momentul reunirii tuturor planetelor este acela al «timpului perfect» (*Timeu* 39d) adică al sfârşitului Marelui An" (M. Eliade, loc.cit.). Pe de altă parte, J. Bidez (*Eos ou Platon et l'Orient*, Bruxelles 1945, p. 76) aprecia: "ideea că este de ajuns ca planetele să fie în conjuncție spre a provoca o răsturnare universală este, desigur, de origine chaldeeană".

Dacă Peştii sunt un semn de apă, cu atât mai mult este Vărsătorul. Luând în considerație ultimele ere ale procesului ciclic, s-ar putea vedea, în trecerea de la numele zodiacale de mamifere la cele ale ființelor acvatice, tendința de reîntoarcere la Oceanul Primordial, parcurgerea ramurii regresive a elipsei, reabsorbția în Atomul Originar de la care a pornit începutul ciclului.

Ne amintim că, în Apocalipsă, Iisus este numit începutul şi Sfârşitul, Alfa şi Omega. Venit a doua oară sub forma lui Kalki [1)], al zecelea şi ultimul avatar al Principiului Evoluției, El este eonul sub semnul căruia stă era Vărsătorului. Interpretând manuscrisele de la Marea Moartă, J. Carmignac îl identifica pe "învățătorul dreptății" (credinței), cu "Cel care varsă ploaia dreptății" (credinței). Se ştie că mulți autori au considerat că "învățătorul drep-tății" nu era altcineva dacât Iisus (vezi de exemplu I.D. Amusin, *Manuscrisele de la Marea Moartă*, Ed. ştiințifică, Bucureşti 1963, p. 204). Iisus a vestit începutul erei Vărsătorului: "vă va ieşi în cale un om, ducând un ulcior cu apă; mergeți după el în casa în care va intra" (Luca 22.10; Marcu 14.13).

Cumpăna vremii ce a trecut şi a celei ce va veni înseamnă încheierea apoteotică a revelării divine, deschiderea celei de a şaptea deci a ultimei chakre (Adi Sahasrara) a Ființei Universale, încoronarea întregii evoluții. "în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu" (Apocalipsa 10.7). "Punctul Omega simbolizează capătul evoluției către noosferă, sfera spiritului, către care converg toate cunoştințele" (Chevalier, Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, R. Laffont, Paris 1990, p. 26). Sahasrara este punctul final al evoluției spirituale, împărăția Cerurilor. întrebat de farisei unde se află aceasta, Iisus a răspuns: "Nu se va zice: Uite-o aici, sau Uite-o acolo! Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru" (Luca 17.21).

*****

Deschiderea Sahasrarei la nivelul întregii Creații a dat posibilitatea trezirii în masă a energiei Kundalini, prin Yoga Spontană (Sahaja Yoga, în sanskrită). Acest fenomen cosmic extraordinar, la care a asistat Shri Mataji Nirmala Devi, creatoarea Sahaja Yoga, a avut loc în ziua de 5 mai 1970.

Volumul *Nadigrantha* de Shantaram Athvale, conține traducerea în limba engleză a unor vechi cărți de astrologie indiană precum *Brigu Samhita, Satya Nadi, Kak Nadi* etc. Reproducem mai jos un fragment din *Kak Nadi* care a fost scrisă acum aproape 2000 de ani de către marele astrolog Kakayyar Bhujander:

"În timpul în care Jupiter se află în constelația Peştilor se va încarna pe pământ un mare Yoghi. Începând din 1970 va deveni foarte evident pentru mulți oameni că a început o nouă eră. Kaliyuga va lua sfârşit şi va începe Kritayuga. Axa Pământului se va modifica iar orbita Pământului se va apropia tot mai mult de Soare. Viața oamenilor va suferi o transformare complet revoluționară. În acea vreme va fi încarnat un mare Yoghi. Acest Yoghi va fi încarnarea lui Parabrahma [2)] şi va avea toate puterile divine. Până în acel moment un yoghin sau un devot putea să atingă beatitudinea conferită de Moksha[3)] şi să descopere sensul final al vieții sale numai urmând calea devoțiunii, a cunoaşterii şi a sistemului Yoga al lui Patanjali[4)]. Dar el va trebui să se supună unor aspre penitențe pentru a putea trezi puterile adormite ale diferitelor chakre ale trupului său şi a fi în cele din urmă iluminat de Puterea lui Kundalini. Prin noua metodă de yoga concepută de marele Yoghi, ființele umane vor fi capabile să atingă bucuria dată de Moksha pe durata unei vieți. Pentru a atinge Moksha nu va mai fi nevoie să-ți sacrifici trupul sau să mori. Brahmananda[5)] pe care doar marii sfinți au fost capabili să o dobândească şi aceasta numai intrând în starea de Samadhi în clipa morții, va putea fi realizată de ființele umane obişnuite - datorită acestui nou fel de yoga - fără a intra în starea de Samadhi în timp ce mor. Atingerea acestei Yoga şi a Moksha va fi posibilă la început doar pentru o persoană. Totuşi, după o vreme, cu ajutorul acestei Yoga, întreaga rasă umană va fi în stare să se emancipeze. Oamenii nu vor mai trebui să-şi facă griji pentru hrană, adăpost sau îmbrăcăminte. Oamenii vor realiza Yoga - Unirea cu Dumnezeu - trăind o viață obişnuită. Nu va mai fi nevoie de spitale căci nu vor mai exista boli. La început, marele Yoghi va fi în stare să vindece bolile cu o simplă atingere. Bătrânețea, cu distrugerea trupului care îi e inerentă nu va mai exista, iar oamenii vor avea corpuri celeste. Lumea va avea de suferit consecințele unui al treilea război mondial. Acest război mondial va lua sfârşit prin intervenția Marelui Yoghi. La urmă toate națiunile lumii se vor apropia având sentimentul unității. Ele vor cădea de acord asupra caracterului distrugător al războiului. Într-un mare oraş va avea loc o mare conferință internațională. Întreaga umanitate va înțelege importanța rugăciunii şi toate națiunile se vor uni laolaltă. Datorită noilor descoperiri ştiințifice ştiința şi religiile vor deveni una. Existența lui Dumnezeu şi a Sufletului vor putea fi dovedite cu ajutorul ştiinței. Vălul ignoranței şi al Maya[4)] vor fi date la o parte, iar Brahmananda, Moksha - care anterior puteau fi atinse doar de yoghini ca rezultat al unui mare efort şi al unor aspre penitențe - vor deveni lesne accesibile pentru multe ființe umane. In această eră nouă fiecare îşi va avea locul în sistem, potrivit cu calitățile şi meritele sale individuale. Va fi posibilă împlinirea nevoilor şi dorințelor oamenilor astfel că nu va mai fi necesar să se acumuleze bani. Fără sărăcie şi boli, societatea va fi sănătoasă şi lipsită de griji".

*****

Manifestarea colectivă a Sfântului Duh sub forma energiei Kundalini a fost prezisa de Biblie: "în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna Duhul Meu peste orice făptură" (Fapte 2.17). Această profeție fusese anunțată încă din Vechiul Testament de Isaia (44.3), Ezechiel (36.27), Ioel (2.28-29) şi Zaharia (2.10). "Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ" (Fapte 2.19; vezi şi Ioel 2.30). Semnul din cer este dschiderea Sahasrarei cosmice. "Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit" (Fapte 2.21; Ioel 2.32). Este vorba, desigur, de activarea lui Kundalini prin rostirea Numelui Divin (adică a ceea ce în hinduism se numesc mantre[7]).

Era Vărsătorului este interpretată ca vărsarea apei vieții (Kundalini), a Spiritului, turnarea Duhului asupra oamenilor, realizarea armoniei între microcosmosul uman şi macrocosmosul divin, adevărată "unio mistica" (Yoga). "Celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată!" (Apocalipsa 22.17).

În *Evanghelia Vărsătorului* (Ed. Leymarie, Paris 1991; Fowler, Romford 1939), intrarea în era Vărsătorului e descrisă astfel: "Omul ce poartă amfora (=Vărsătorul, cel ce poartă ulciorul cu apă, n.a.) va trece un curcubeu (=Bandhan, simbolul Sahaja Yoga, n.a.). Semnul şi pecetea Fiului Omului vor apare pe cerul Răsăritului (=India, n.a.). Atunci cei inițiați îşi vor înălța capetele şi vor şti că mântuirea pământului e aproape" (cap.157). Nota ediției franceze explică: "De la începutul acestei ere, adică din acest moment, oamenii în număr crescând vor căuta să înțeleagă spiritul Evangheliei, în loc să se țină de litera ei. Când partea predominantă a rasei umane va fi pătrunsă de acest spirit, la a cărui afirmare această carte îşi aduce contribuția, omenirea se va afla cu siguranță în Era Vărsătorului".

(va urma)

Dan Costian

----

[1] Avatarurile lui Vishnu vor face obiectul articolelor din numerele viitoare ale revistei.
[2] Dumnezeu Unic;
[3] Literal: eliberarea (din lanțul nesfârşit de reîncarnări) prin unirea cu Dumnezeu.
[4] Un articol consacrat acestei teme va apare în numărul viitor al revistei.
[5] beatitudine dumnezeiască;
[6] iluzia;
[7] vezi articolul despre mantre din numărul 1 al revistei YOGA SPONTANĂ.

PSIHOLOGIE

CARL JUNG DESPRE ENERGIA KUNDALINI

Marele psiholog german Carl Gustav Jung a fost întotdeauna conştient de rolul său ştiințific de fenomenologist, mereu receptiv față de ambivalențe şi, în multe privințe, față de pătrunderea ambiguă a inconştientului în domeniul de ego al existenței conştiente. El a constatat slaba legătură dintre ego şi vastul domeniu impersonal al Sinelui, care e prezentat, în ultimele sale lucrări, ca fiind singura realitate obiectivă şi fundamentală, ființele umane putând fi conectate la acesta. Din această perspectivă multilaterală până la complexitatea - care ne lasă perplecşi - a funcțiilor sufletului ființei conştiente, totul este incert precum Maya (Iluzia) buddhistă. Occidentul a conceput această Maya ca fiind realitatea şi şi-a axat civilizația pe stăpânirea exteriorului, ceea ce a produs propria sa disfuncție psihică devastatoare întrucât valorile realității interioare au fost înăbuşite.

Jung a constatat că indienii nu se referă la personal/impersonal, subiectiv/obiectiv, ci la o conştiință personală şi la Kundalini. Cele două nu sunt identificate niciodată: zeitățile sunt total diferite de ființele umane. Este necesar să trăieşti aceasta şi să constați o prezență a conştiinței stabile înlăuntrul lumii, înainte ca afirmarea detaşării să devină posibilă, pentru a permite realității celeilalte, obiective, să se conecteze cu conştientul. Călătoriile lui Jung în Africa şi în India i-au permis confirmarea experiențelor proprii asupra inconştientului, întrucât a obținut dovada funcționării acestuia în modelele pre-europene ale epocii sale. El a descris paralela între miturile indienilor Pueblo - la care conştiința ascende treptat dintr-un început întunecos şi încețoşat, parcurgînd o serie de peşteri până la completa trezire, la suprafața pământului, în lumina soarelui şi a lunii - pe de o parte, şi sistemul chakrelor, elaborat în Kundalini Yoga, ca o dezvoltare a vieții impersonale - pe de altă parte.

Jung avea cunoştință de textele existente asupra subiectului, de la traducerile lui Arthur Avalon din sanskrită, până la manualul taoist chinez "Secretul florii de aur" tradus de Richard Wilhelm, personaj important în viața lui Jung a cărui profundă cunoaştere a esoterismului chinez i-a permis să formuleze o serie de concepte psihologice de bază, între care teoria sincronicității (o concatenare a întâmplărilor legate de un singur înțeles).

Interpretarea pe care Jung a dat-o proceselor ce o implicau pe Kundalini nu a avut, însă, originea în teorii, ci în observarea atentă a vieții psihice a pacienților săi, care a confirmat emergența de la viața impersonală la inconştientul colectiv. El era perfect conştient de primejdia unui ego devenind umflat prin tulburarea conținutului inconştientului până la atingerea dezechilibrului psihic. Identificările temporare duceau la un dezechilibru pasager, în timp ce prelungirea acestora putea duce la schizofrenie. De altfel, structura sistemului indian demarca net sinele tranzitoriu de cel permanent, care putea fi realizat numai în stare de detaşare. Jung arăta că pentru omul european sau modern atât de puternic ancorat în existența exterioară, zeitățile erau reduse la simple funcții, "nevroze ale stomacului, sau culoarea fierei, simple perturbări ale subteranului". Zeitățile fiind adormite se mişcau în măruntaiele pământului, iar ideea de zeitate în conştient era depărtată, abstractă şi, la nivelul teologiei moderne, efectiv moartă !

Identificarea lor cu diferitele niveluri ale chakrelor este reflectată în ideile civilizațiilor pre-europene. Dar el a descris această manifestare a lui Kundalini ca pe un proces de diferențiere numai pe baza analizei atente a vieții psihice a pacienților în drumul lor către Sinele impersonal. Aceasta a conferit aserțiunilor sale un fundament bazat pe experiența autentică. El a conchis că nivelul principal al activității celor mai mulți pacienți se află în cele trei centre inferioare: Muladhara, în care se stabileşte existența; Swadisthan care manifestă creativitatea personalității; Manipura (Nabhi) sau Vidul, centru al emotivității, adevărată Mare Roşie din Vechiul Testament, a cărei traversare către inimă (Anahath) reclamă disciplina unui Guru atât la nivel individual, cât şi colectiv. În inimă, primul îndemn al Sinelui atinge conştiința. Purusha, a cărui minusculă flacără a Ființei eterne stabileşte domeniul realității obiective. Dacă, aşa cum sugerează Jung, suficient de mulți oameni ar putea fi conectați la acest nivel, atunci psihoza în masă a epocii moderne ar dispărea complet.

Jung vedea fiecare chakra ca pe o întreagă lume în sine. De exemplu, la nivelul Mulahdarei se află pământul, lumea noastră conştientă, dar tot aici sunt instinctul şi dorința, în mare măsură inconştiente, o stare de participare mistică. Rațiunea joacă un rol minor: furtuni ale emoțiilor pot mătura totul în calea lor. Ciudata elaborare a armelor în lumea modernă nu e altceva decât o tentativă de a controla sau a distruge amenințarea impulsurilor ce vin din centrele inferioare. Mai rău, multe sunt expresia acestora. Jung a descoperit că etapele diferențierii pacienților săi au fost elaborate prin vise şi simboluri ce corespundeau celor din misterele cultelor antice. În botez el a văzut mişcarea prin apă, sau călătoria acvatică nocturnă, o reflectare a primejdiilor călătoriei însăşi, botezul fiind un înec simbolic pentru inaugurarea unei vieți noi. El şi-a dat seama că pentru activarea chakrei Swadisthan trebuia activată însăşi Kundalini, dar a constatat că aceasta se întâmplă spontan şi nu prin practica primejdioasă a tantrismului în care ideea sublimă de Shakti, Kundalini cea pură, e degradată în literalismul unui cult sexual. Cu toate că Jung nu a practicat o formă organizată de meditație, a constatat că atenția se acumulează în nivelurile profunde ale ființei prin mişcarea Sinelui inconştient grație trezirii lui Kundalini. Apoi, deplasarea animei ducând în adâncurile inconştientului, el a recunoscut-o ca pe o figură imaginală proiectată de Kundalini şi identificată cu aceasta.

Jung a identificat diferitele simboluri ce înconjoară chakrele, cu propriul său sistem. Muladhara, cu imaginea unui elefant (Ganesha), ca pe o structură cuaternară a funcțiilor psihice (chakra are patru petale), corespunzând lumii conştiinței. Inima, cu simbolismul celui iubit, proiectează imaginea iluminării ființei, vioiciunea şi elevația. Deasupra, Vishuddhi, Agnya şi Sahasrara despre care a spus foarte puține, numai că sunt centre complet dezvoltate şi atât de mult deasupra conştiinței obişnuite, încât nici chiar gândul nu le poate ilumina. În esență el a ajuns la concluzia că pentru zeități, marile figuri arhetipale, lumea e mai puțin decât un joc de copii, o sămânță, o potențialitate pentru viitor. În imensa lor majoritate, oamenii trec prin viață adormiți şi ignoranți, fiind victime ale împrejurărilor exterioare şi ale constrângerilor interioare, fără a fi trăit câtuşi de puțin, trecând apoi din nou în inconştientul universal. Spre a-l cita pe Socrate: "viața necercetată nu merită să fie trăită". Pentru Jung, trezirea lui Kundalini în afară că reprezintă o posibilitate, înseamnă "a deschide accesul la o lume care este complet diferită de lumea noastră; aceasta este lumea eternității".

John Henshaw, conferențiar la Fine Arts University din Sydney

---

FUNDAMENTALISM CONTRA SPIRITUALITATE

Termenul de fundamentalism este o etichetă aplicată celor care urmează un ethos religios dogmatic, ce nu poate fi pus la îndoială. Fundamentalismul a devenit, în vremea noastră de confuzie şi haos etic, un colac de salvare pentru cei care caută o călăuză strictă şi solidă în practica morală şi constituie una dintre marile tragedii ale societății moderne, discrepanța sa față de adevărata spiritualitate devenind tot mai evidentă.

În India, spiritualitatea poartă numele de Yoga (de la sanskritul "a uni" comparabil cu termenul de "religie", de la latinescul "religare" - a reuni). Yoga este procesul de unire a tuturor aspectelor personalității - fizică, emoțională şi intelectuală - cu realitatea.

Fundamentalismul modern încearcă să mascheze intelectul întrebător cu reguli literale. Înțelegerea literaturii (ca şi a tuturor ciudățeniilor artistice) necesită o minte deschisă, iar a pune întrebări nu înseamnă neapărat manifestarea unui dezacord cu literatura, ci are scopul dobândirii unei înțelegeri mai profunde.

Fundamentalismul reprezintă un proces de citire oarbă a Scripturilor, neglijarea afirmațiilor mai subtile ale religiei şi admiterea numai a faptelor grosiere, care pot fi apreciate de înțelegerea fundamentalistă predominantă. Spre deosebire de adevărata spiritualitate, fundamentalismul nu caută să-şi pună întrebări şi să-şi modifice înțelegerea şi paradigma obişnuită. Ideile propuse de fundamentalism sunt astfel identice adeseori cu cele obținute ulterior din Scriptură. Fundamentalismul e o religie de convenienţă şi o justificare scripturală a unor păreri preconcepute având drept rezultat adoptarea unei religii superficiale. El nu reprezintă o încercare autentică de exprimare a înțelesului adevărat al Scripturilor.

Ceea ce încearcă să realizeze adevărata spiritualitate este o sinteză firească a tuturor aspectelor naturii umane, în căutarea înțelepciunii reale, şi prin aceasta contrastează cu natura artificială a fundamentalismului.

Sita Nikesh

MARI SFINȚI AI ORIENTULUI

SHRI RAMANA MAHARISHI

Tiruvannamalai (Arunachala, în sanskrită) este unul din cele mai sfinte locuri de pelerinaj ale hinduşilor, întrucât Dumnezeu este venerat aici sub forma Luminii. Odată pe an torța sfântă se aprinde pe culmea dealului şi mii de oameni merg acolo să vadă lumina şi să o adore. Dar locul este, în tot cursul anului, o oază internațională a chemării spirituale, datorită prezenței aici a lui Maharishi Ramana, flacără vie a realizării lui Dumnezeu 1).

El a sosit la Arunachala pe când avea vreo zece ani şi nu a mai părăsit acest loc de mai bine de o jumătate de secol. Insuşi numele de Arunachala constituia o chemare imperioasă către Divin şi el nu a făcut altceva decât să asculte acea chemare. O stare elevată lipsită de ego s-a pogorât asupra lui; şi odată venită, nu l-a mai părăsit. La drept vorbind, aceasta nu e o stare ca multe alte stări ale experienței: ea nu vine, nici nu apare la un moment dat. Este o stare eternă (sahaja sthiti). Datorită avidya (ne-ştiinței) omul nu o recunoaşte. Iar când avidya dispare, natura luminoasă a Sinelui începe să strălucească. Este ceea ce Vedanta numeşte moksha. Nu e o experiență posterioară morții. Continuitatea existenței trupului nu e incompatibilă cu eliberarea. Obstacolul în calea realizării este numai identificarea sinelui cu ego-ul. Când acest obstacol a fost înlăturat, devii jivan-mukta, eliberat în timpul vieții. Din Scripturi aflăm de atâția sfinți. Dar în Maharishi avem un jivan-mukta contemporan, un comentariu viu asupra celor mai sublime texte din Vedanta. Multe afirmații din Scripturi, de pildă cele din Bhagavad-Gita despre a concepe inacțiunea în acțiune si acțiunea în inacțiune, rămân obscure dacă nu venim în contact cu înțelepți asemenea lui Maharishi. Aparent, Shri Ramana pare să acorde interes celor ce se întâmplă în jurul său. Până şi creaturile aparținând speciilor subumane îi reclamă atenția. Dar toate aceste moduri de acțiune sunt realizate fără cel mai mic ataşament față de ele. De fapt, ele nu sunt câtuşi de puțin acțiuni, deoarece sunt golite de egoism; nu rămâne decât coaja, şi aceasta numai pentru noi, cei ce privim.

Nimic nu pare să afecteze această Stâncă a Erelor. El stă ca un martor la tot ce se întâmplă departe şi în apropiere. Deosebirile între înalt şi umil nu au pentru el nici un sens. Cei ciudați şi străinii care îl vizitează se simt complet dezarmați şi liberi chiar de la prima vedere. Poți fi străin altuia sau să pari ciudat; dar cum poți deveni străin pentru tine însuți ? Maharishi care a trecut dincolo de hotarul individualității, se simte, în mod natural şi lipsit de efort, una cu totul, dacă putem folosi asemenea vorbe sărmane. Asemenea pandit-ului din Gita, el priveşte la toți în mod egal: la cel de naştere aleasă şi la cel născut umil, la vacă şi la elefant, la câine şi la cel ce îl mănâncă. Aceste clasificări pot avea înțeles pentru noi, care suntem prinşi în plasa diferențelor. Pentru el care l-a văzut pe Brahman cel fără dualitate, care este sama, acelaşi, nu există pluralitate, nu există deosebiri.

Tămăduitor al sufletelor

Este o experiență încântătoare şi unică să stai în prezența lui Maharishi, şi să te cufunzi în strălucirea totală a ochilor săi beatifici. Poți merge la el cu un puhoi de îndoieli şi de întrebări, dar foarte adesea se întâmplă ca aceste gunoaie ale minții să moară şi să fie arse până la cenuşă de îndată ce te aşezi ghemuit dinaintea înțeleptului. Dobândeşti atunci o mostră a acelei stări originare, pure, despre care vorbesc Upanishadele, când nodul inimii este tăiat şi toate îndoielile se risipesc. Dăm înapoi şi observăm cum cursul mental turbulent se linişteşte şi dobândeşte o reflectare netulburată a Spiritului luminos în sine. Ceea ce unii reuşesc să atingă după un curs prelungit de disciplină yoghină, se

obține cu o mare uşurință şi fără efort în vecinătatea lui Maharishi. Este adevărat, această experiență nu poate dura mult. Te reîntorci în lume şi eşti înghițit din nou de murdăria lumească. Dar cu toate acestea, amprenta spiritualității care a fost dobândită nu se mai şterge. Rareori se întâmplă ca cei ale căror adâncuri ale sufletului au fost stârnite de privirea sublimă a înțeleptului, să nu mai aibă dorința de a reveni la el pentru a primi o nouă invitație a Eternului.

Adeseori oamenii se duc la el în speranța că prin darshan-ul (contemplarea) lui li se vor împlini dorințele. Dar curând descoperă propria lor prostie în a pretinde plăceri evanescente, atunci când îi aşteaptă nepieritoarea Beatitudine. În loc să devină nemulțumiți că speranțele nu le sunt îndplinite, devin recunoscători că au fost salvați de la amăgire şi capcană. Lui Natchiketas, de care vorbeşte Katha Upanishad, i s-au oferit de către Yama (zeul morții) toate plăcerile tuturor lumilor în locul cunoaşterii Sinelui pe care o ceruse; dar băiatul, care era un adevărat fiu al spiritualității, a refuzat să se lase ispitit de acceptarea plăcerii în locul a ceea ce era cu adevărat bun. Maharishi, care pentru noi este personificarea Binelui suprem, transmută pasiunile şi dorințele noastre josnice în mokshakama şi dorința puternică de eliberare.

Sunt alții care se duc la Maharishi în curiozitatea de a afla de la el remediul universal pentru toate relele lumii. Ii cer soluția împotriva sărăciei, analfabetismului, bolii, războiului etc. Religia lor este reforma socială, şi ceea ce urmăresc este restructurarea societății. Işi înveşmântează întrebările în diferite chipuri: ce mesaj are Maharishi să-i transmită reformatorului social ? Nu e oare datoria fiecărui cetățean luminat să lupte pentru ameliorarea situației aproapelui? Când sărăcia şi ruina sunt aproape, poate cineva cu o inimă simțitoare să stea impasibil fără să încerce să facă ceva pentru bunăstarea omenirii ? Răspunsul invariabil pe care îl dă înțeleptul tuturor celor care pun asemenea întrebări este: "Ti-ai reformat mai întâi Sinele ?" Se întâmplă foarte adeseori ca aşa-zisul serviciu social să nu fie decât o gratificare a ego-ului. În multe din cele ce trec drept altruism există un sâmbure de egoism. Aceste servicii nu-l binecuvântează nici pe servitor, nici pe cel servit. Mândria celui dintâi creşte, şi demoralizarea celui din urmă devine completă. Precursor al binelui este numai acel serviciu care contribuie la reducerea ego-ului. Si influența ego-ului nu poate fi micşorată decât atunci când ştim, chiar şi de departe, că ego-ul nu este Sinele, că el este doar pseudo-sinele răspunzător de tot răul şi mizeria lumii, şi că fericirea finală şi durabilă poate fi obținută numai când cauza fundamentală a ego-ului, adică ignoranța, se risipeşte. Si astfel, dacă nu cauți să-ți cunoşti adevăratul Sine, nu poți aduce un real serviciu societății. Reforma trebuie să înceapă cu tine însuți. Cel care se află pe drumul cel bun face un serviciu aproapelui pentru ca ego-ul său să poată fi curățit, să devină atenuat şi gata de a fi abandonat. Iar cel care realizează Sfârşitul şi a devenit jivan-mukta lucrează, sau mai exact pare să lucreze pentru ca lumea să poată fi salvată (loka-sangraha). Astfel, introspecția se află la temelia adevăratului serviciu; iar cunoaşterea Sinelui reprezintă apogeul său.

Nici un nou mesaj

Înțeleptul de la Arunachala nu are un nou mesaj pentru umanitate. Ceea ce el ne învață prin tăcere mai mult decât prin cuvinte, este evanghelia fără de vârstă a Vedantei. Shankara citează în a sa Sutra-bhashya un text Sruti in care se afirmă că atunci când se apropie de Badhva pentru a-l învăța, înțeleptul Bashkali stă tăcut, şi fiind mereu întrebat spune: "Am spus deja adevărul, dar tu nu l-ai înțeles: Sinele este liniştit (upasanta)". Invățătura lui Maharishi este exact ca a acelui înțelept din Upanishade. El vorbeşte arareori. Adâncimile Spiritului sunt atinse în liniştea tăcerii. Vorbele şi gândurile nu ne pot duce prea departe. Chiar cuvintele Scripturii ne sunt de ajutor până la un punct; şi acolo ele trebuie să înceteze. Se spune despre tânărul Dakshinamurti că şi-a învățat discipolii mai vârstnici în limbajul tăcerii. Tot aşa, Maharishi vorbeşte uneori. Dar el îi previne totodată pe interlocutori că atât întrebările cât şi răspunsurile aparțin domeniului avidya (ne-ştiinței) deşi cele din urmă servesc drept jaloane către lumina înțelepciunii. Indoielile vor asalta gândirea atâta vreme cât durează gândirea. Numai atunci când se realizează starea fără gânduri (amani bhava), toate îndoielile minții şi întrebările inimii se vor topi precum ceața dinaintea soarelui care răsare. Invățătura lui Maharishi poate fi exprimată aforistic astfel: "Caută să-ți cunoşti Sinele; iar cunoaşterea te va face liber". Chandogya Upanishad înregistrează povestea lui Narada, maestru al multor ştiințe şi arte, mergând la Sanatkumara şi mărturisindu-i că este lovit de supărare, deşi era foarte învățat. El ştia că toată învățătura sa nu valorează nimic şi că doar cunoaşterea Sinelui îl poate salva. Aşa că s-a apropiat de Sanatkumara cu rugămintea: "Ajută-mă să trec oceanul supărării". Si a primit de la el înțelepciunea despre Marele, adevăratul Sine. Suprema poruncă a Scripturii este "cunoaşte-ți Sinele" (atmanan viddhi). Maharishi a spus de nenumărate ori că atma-vichara este o cale sigură şi fără greş pentru eliberare. Alți sadhana pot ajuta în acest proces mai mult sau mai puțin îndepărtat. Numai jnana este ceea ce trimite direct la moksha.

Atma-vichara

Aceasta este esența concepției Advaita-Vedanta. Si motivul este că moksha este natura eternă a Sinelui, şi nu ceva care este nou dobândit sau săvârşit. Nici o operație, fie a trupului, fie a minții, nu aduce eliberarea. Statutul pururi liber al Sinelui nu este recunoscut datorită ignoranței care învăluie adevărul şi proiectează neadevărul. Când această ignoranță este înlăturată ne dăm seama de natura eternă sub forma Sinelui non-dual, necondiționat. Ceea ce realizează înlăturarea ignoranței este

înțelepciunea. Iar ceea ce bătătoreşte calea către înțelepciune este Atma-vichara. Interogația: "Cine sunt eu ?" nu trebuie privită ca un efort mental pentru a înțelege natura gândirii. Principalul său scop este să "concentreze întreaga gândire asupra sursei sale". Izvorul psihozelor este "eul". Ceea ce se realizează în introspecție este să mergem împotriva curentului mental, în loc de a alerga paralel cu el, iar în final să transcendem sfera modificărilor mentale. Pentru noi este relativ uşor să ne desprindem de falsele identificări, dar cu ego-ul este dificil să luptăm. Aşa cum spune Panchapadika, un comentariu asupra Sutra-bhashya a lui Shankara: Eul este prima suprapunere peste Sine. Straturile exterioare ale ignoranței se pot înlătura cu uşurință.Dar ultimul este greu de sfâşiat. Cel mai bun mod de a-l îndepărta este să-l tragem în jos la sursă. Când aici se află conştiința sursei, care este Sinele, ego-ul dispare. Si când "eul" a fost străbătut prin jnana, nu mai există robie şi în consecință supărare.

Moksha

Incetarea sau neîncetarea existenței corpului nu are nimic a face cu eliberarea. Trupul poate continua să existe şi lumea continuă să apară, ca în cazul lui Maharishi. Aceasta nu contează câtuşi de puțin pentru Sinele care a fost realizat. După cum spune Shankara: "Nu e nevoie să ne certăm dacă cel ce cunoaşte pe Brahman îşi poartă sau nu corpul în acelaşi timp ? Cum poate alt obiect al propriei experiențe, să realizeze în inimă cunoaşterea lui Brahman şi corpul lui să continue a exista ?" Cu adevărat nu există nici corp şi nici lume pentru el: există numai Sinele, Existența eternă (sat), Inteligența cu lumină proprie (cit), Beatitudinea inexprimabilă (ananda).

Exemplul lui Shri Ramana este unic deoarece el nu a citit mai întâi ca pe urmă să experimenteze. La el experiența a venit prima; şi numai apoi a aflat dovada coroborativă în textele Scripturilor. Pentru o lume necredincioasă care e nerăbdătoare şi doreşte să îşi ardă cărțile sfinte, Shri Ramana oferă mesajul că adevărata Carte a Vieții se află în noi şi că dacă ne întoarcem către ea şi-i consultăm paginile, ea ne va deschide o panoramă mai presus de vis conducând la fericirea fără margini şi la beatitudine.

Dr. T.M.P. Mahadevan

1) articolul a apărut în anul 1950; între timp, marele sfânt a părăsit acest pământ.

MESAJUL UNIVERSAL AL CELOR TREI MAGI

Cu aproape două milenii în urmă, trei bărbați înaintau prin pulberea deşertului spre Ierusalim. Ei au străbătut un drum lung, nici uşor şi nici lipsit de pericole, venind de undeva de la răsărit.

Impresia produsă de cei trei în oraşul sfânt a fost de aşa natură încât regele i-a convocat pe cărturari şi pe cei mai de seamă preoți. În termeni actuali aceasta ar echivala cu o sesiune extraordinară a Academiei şi a sinodului Bisericii, solicitată de preşedinte.

Iisus şi Ioan Botezătorul au predicat ani în şir şi cuvântul lor era ascultat de mii de oameni; cu toate acestea, reacția autorităților s-a lăsat aşteptată. În schimb, sosirea celor trei, care de altfel nici nu au rămas mult timp pe acele meleaguri, a provocat o replică foarte promptă şi dură, care a însemnat, după cum se ştie, comiterea unui infanticid de mare amploare. Această reacție disproporționată dezvăluie importanța mesajului lor.

Cei trei au afirmat că au urmat o stea (Matei 2.2). În Vechiul Testament, menționarea stelei în legătură cu profeția despre Mesia este expusă în termeni destul de vagi: "o stea răsare din Iacov" (Numeri 24.17) sau, în cel mai bun caz, aluzivi: "neamuri vor umbla în lumina Ta şi împărați în strălucirea razelor Tale" (Isaia 60.3). În schimb, scrierea sfântă persană Zend Avesta arată că la naşterea de către o fecioară a Mântuitorului, numit aici Saoshyant, se va arăta o cometă. Naşterea lui Mithra fusese şi ea anunțată de o stea-cometă. Diferite Shastra1) indiene spun că această mare încarnare va veni de două ori, cu toate puterile pe pământ, în trup. Manifestarea Lui ca Shri Maha-Vishnu va fi vestită de o stea, iar Mama Sa, Shri Maha-Lakshmi, va asista la moartea Fiului divin. A doua oară va veni (sub numele de Shri Kalki) la sfârşitul vremurilor, pe un cal alb, pentru a judeca lumea, înarmat cu o sabie. Înțelegem din cele de mai sus că numele de Maha-Vishnu (Marele Vishnu) menționat de scripturile indiene corespundea lui Iisus Christos, Maha-Lakshmi era Fecioara Maria, iar Kalki desemna a doua venire a lui Iisus, ca Judecător. De altfel, în Apocalipsă putem citi: "...iată că s-a arătat un cal alb ! Cel ce stă pe el, se cheamă <> şi <> şi El judecă şi se luptă cu dreptate" (19.11; a se vedea şi 6.2). El e descris ca "Cel ce are sabia ascuțită cu două tăişuri" (2.12; a se vedea şi 1.16; 2.16; 19.15,21).

În timpurile biblice numele de magi era dat preoților mezilor din Persia, a căror carte sfântă era Zend Avesta pe care am amintit-o mai sus. Din descrierea diferențiată a înfățişării lor, rezultă neîndoielnic provenienta acestor înțelepți din țări, respectiv sfere spirituale diferite, ce ar fi putut include spre exemplu şi hinduismul ori buddhismul, situate tot la răsărit. Indicația e întărită şi de faptul că ei au prezentat pruncului Iisus daruri diferite care, prin simbolismul lor, dobândeau o semnificație profundă, mai presus de materialitate. În fapt, ele reprezentau aportul moştenirii spirituale ale unor mari religii

diferite de cea a evreilor. În realitate,studiile de specialitate au demonstrat că, făcând abstracție de modalitățile diferite de prezentare şi de elementele suprastructurale introduse de oameni, mesajul spiritual al religiilor fundamentale nu diferă în esența sa arhetipală ce izvorăşte din unicitatea lui Dumnezeu. Toate tradițiile spirituale autentice conduc la acelaşi Dumnezeu.

În lumina celor de mai sus, nu se poate trece cu vederea faptul că cei trei magi erau trimişi divini, ceea ce conferea mesajului lor o importanță cu totul specială. Astfel, Biblia însăşi îndeamnă cititorul avizat către o deschidere sprituală, bazată pe reconsiderarea marilor curente spirituale ale omenirii şi receptivitate sporită față de celelalte religii importante ale lumii. Dezvăluind semnificația universalității mesajului celor trei magi, Biblia relevă relația creştinismului cu celelalte mari religii pe care, urmând îndemnul Sfintei Scripturi, avem datoria să le respectăm - căci astfel respectăm izvorul lor dumnezeiesc comun - motiv pentru care este mai întâi necesar să le cunoaştem şi să le înțelegem.

Sorin Voinescu

----

1) denumire dată scrierilor de autoritate divină.

ISLAM

HAZRAT ALI (II)

LUPTĂTOR ALĂTURI DE PROFET

Ali a fost în primele rânduri în toate bătăliile pe care Mahomed a trebuit să le ducă împotriva adversarilor săi arabi sau a triburilor evreieşti. Fără să piardă o singură luptă, Ali a dobândit repede faima că era invincibil. Pentru ca adversarii să îndrăznească să-l atace în timpul confruntărilor, s-a văzut obligat să se deghizeze. Mahomed i-a dat porecla de Assad Allah, Leul lui Dumnezeu.

La prima luptă din oaza Badr, Mahomed l-a desemnat să ia parte la duelul tradițional în care se înfruntau eroii fiecărei armate. Ali s-a debarasat imediat de adversarul său şi a ucis, în timpul bătăliei care a urmat, nu mai puțin de trezeci şi şase luptători din cei mai valoroşi.

În luptele de la Uhud, în vreme ce apărătorii Profetului erau înfrânți şi mulți o luau la fugă, Ali a alergat spre Mahomed pentru a-l proteja şi a respins două batalioane de atacanți cu atâta vigoare încât a fost lăudat de îngeri ale cărori voci s-au făcut auzite: "Thulfiqar este singura spadă adevărată, şi Ali e unicul erou".

Ali a avut şaisprezece răni, dintre care patru atât de grave încât a fost pe punctul de a cădea de pe cal. Arhanghelul Gavril a lăudat față de Profet curajul şi devotamentul fierbinte al lui Ali în momentele în care toți ceilalți îl părăsiseră. Profetul i-a spus atunci lui Gavril: "Nu sunt surprins ! Ali vine din mine şi eu vin din el, adică fiecare din noi este o parte a aceleiaşi lumini cereşti".

În timpul atacului cetății evreieşti de la Khaybar, Ali l-a înfruntat pe eroul evreu Mahrab de care nimeni nu îndrăznea să se apropie din cauza staturii sale uriaşe. Pentru a-l intimida, Ali i-a amintit lui Mahrab un vis recent pe care acesta îl avusese, şi anume că un leu puternic îl sfâşia în bucăți. Cuvintele şi-au făcut efectul şi Ali a observat că adversarul său începuse să tremure. Mahrab a încercat să-i dea o lovitură lui Ali cu lancea sa cu trei vârfuri. Ali a eschivat cu măiestrie atacul şi înainte ca potrivnicul lui să se poată acoperi, i-a dat o lovitură cu sabia sa irezistibilă, Thulfiqar, care a spintecat în două scutul adversarului,a trecut prin turbanul dublu şi casca impenetrabilă, i-a despicat capul şi a coborât până la piept. Acesta a căzut neînsuflețit la pământ, iar învingătorul şi-a anunțat victoria prin strigătul său obişnuit: "Allah hu Akbar" (Dumnezeu este mare). Indrăzneala lui Ali, "Leul lui Dumnezeu" a continuat să se manifeste în fiecare bătălie iar Mahomed a declarat că faptele eroice ale lui Ali erau mai meritorii chiar decât actele de pietate săvârşite de adepții săi până la sfârşitul lumii.

ULTIMELE CLIPE ALE PROFETULUI

Puțin înaintea morții, Mahomed îşi chemă discipolii pentru a le ține ultima predică: "Vă las două mari precepte, fiecare depăşindu-l pe celălalt: acestea sunt Sfântul Coran şi sfânta mea progenitură, Ali, Fatima, Hassan şi Hussein. Aveți grijă cum vă purtați față de ei după dispariția mea". Luă atunci mâna lui Ali în mâna sa, şi ridicând-o în sus, strigă: "Cel al cărui stăpân sunt, îl are şi pe Ali drept stăpân. Fie ca Dumnezeu să-i ajute pe cei ce-l ajută pe Ali şi să le fie duşman celor ce devin duşmani lui Ali".

După ce repetă această declarație de trei ori, coborâ de pe platformă îl aşeză pe Ali în cortul său unde oamenii veniră să-l felicite. Câteva ore înainte de a muri, Mahomed îi chemă pe Fatima, Hassan şi Hussein. Hassan îşi puse fața pe cea a Profetului şi Hussein pe pieptul acestuia. Cei doi copii dragi, pe

care nu a încetat să-i mângâie la pieptul său, începură să plângă şi să strige cu atâta tristețe încât toți cei de față văzură lacrimile ce li se iviră în ochi. Profetul îi strânse şi îi îmbrățişă cu multă dragoste şi porunci tuturor celor prezenți să-i trateze, ca şi pe mama lor, cu multă dragoste şi respect, exact aşa cum făcea el. Apoi îl chemă pe Ali care se aşeză lângă pat. Ii luă capul sub mantia care îi acoperea pe amândoi până când Ali îşi scoase capul pentru a anunța moartea Trimisului lui Dumnezeu.

SUCCESIUNEA

În vreme ce Ali stătea în preajma leşului pentru ca acesta să fie spălat ritual şi îngopat, a fost pus la cale un complot pentru alegerea succesorului Profetului. Dintre cei care erau de față a fost ales Abu Bakr, însoțitorul Profetului. În acest fel a fost nesocotită voința Profetului la numai 24 de ore după moartea sa, iar Islamul a fost cuprins de îndată de fanatism şi violență.

Abu Bakr l-a trimis pe Omar pentru a-l sili pe Ali să-i facă jurământul de supunere, ceea ce Ali a refuzat. Negăsindu-l pe Ali, Omar a început să incendieze casa Fatimei care a ieşit pentru a-i cere socoteală de fapta lui. Omar îi răspunse că dacă nu vor face jurământ de supunere va da foc casei. Atunci Fatima i-a cerut lui Abu Bakr să-i restiuie moştenirea, ceea ce el a refuzat. Fatima a fost atât de nemulțumită de Abu Bakr încât nu i-a mai adresat cuvântul niciodată. Atunci când ea a murit, la şase luni după Mahomed, potrivit ultimei sale dorințe Abu Bakr nu a fost admis să asiste la funeralii. Intr-o zi pe când Abu Bakr se afla pe jilțul Trimisului lui Dumnezeu, Hassan i s-a adresat de față cu toată lumea: "Coboară de pe scaunul tatălui meu !".

Abu Bakr, Omar şi Othman (aleşi ca al doilea şi, respectiv al treilea calif), au fost răi conducători, lipsiți de virtuți morale, care nu au ezitat să numească în posturile cheie oameni care fuseseră multă vreme adversarii Profetului.

După moartea lui Othman, Ali a fost în sfârşit ales calif şi a început o amplă purificare pentru a revoca necredincioşii care îşi tiranizau provinciile. El a lansat expediții în Irak şi în Siria. În cursul acesteia din urmă a fost obligat, datorită lipsei de apă, să poposească împreună cu armata sa în deşertul Mesopotamiei. L-au chemat atunci pe un pustnic creştin, care trăia într-o peşteră lângă tabăra armatei, şi i-au cerut să caute un puț. El l-a asigurat pe Ali că prin apropiere nu exista nici un puț, ci numai un rezervor ce nu conținea mai mult de trei găleți de apă de ploaie. Ali îi spuse atunci: "Cu toate acestea eu ştiu că, în vremuri îndepărtate, unii dintre profeții lui Israel au ales locul acesta şi au săpat o fântână pentru rezervele lor de apă". Pustnicul a răspuns că nu auzise de aşa ceva, dar că un puț fusese astupat de multă vreme şi nu mai rămăsese nici o urmă, şi după o veche tradiție nimeni, afară de un profet sau un trimis al unui profet, nu-l va putea descoperi sau destupa. Tradiția arabă spune apoi că el a arătat un sul de pergament pe care un apostol al lui Christos scrisese prezicerea despre venirea lui Mahomed şi redeschiderea acestui puț de către moştenitorul şi succesorul său. Ali ascultă cu atenție această prezicere, apoi întorcându-se către însoțitorii lui şi îndreptând degetul spre un loc anume zise: "Săpați aici". Ei ascultară porunca şi după câtăva vreme se loviră de o piatră uriaşă pe care o dădură în lături cu mare greutate pentru a descoperi puțul miraculos, care oferi armatei o provizie binevenită. Complet convins, venerabilul pustnic se aruncă la picioarele lui Ali, îi îmbrățişă genunchii şi nu-l mai părăsi de atunci.

În timpul califatului, Ali a manifestat calitățile sale de om drept față de intrigile, trădările şi laşitățile adversarilor săi. Ali a fost asasinat de un trădător în momentul în care el însuşi se hotărâse să părăsească acest pământ. Urmând, pe rând, tatălui lor, Hassan şi Hussein au luptat pentru a reda Islamului valorile stabilite de Mahomed. Hassan a fost otrăvit de soția sa care era vândută duşmanului. Hussein a fost masacrat dimpreună cu familia lui în cursul bătăliei de tristă amintire de la Kerbala.

În secolele ce au urmat, ştiințele (matematica şi astronomia) au cunoscut o dezvoltare fără precedent. Arhitectura a cunoscut şi ea o revoluție odată cu edificarea monumentelor care sunt considerate minuni ale patrimoniului mondial (moscheea Suleimanye de la Istanbul, moscheea Sinanye din Damasc, ambele operele lui Sinan, arhitect iluminat de Duhul Sfânt, apoi Taj Majalul şi altele). La fel s-a întâmplat şi cu pictura (arta miniaturilor) şi cu poezia care a cunscut gloria unor Sanai, Attar, Rumi, Amir Khusro şi mulți alții. Existența lui Ali, considerat o încarnare a Creatorului divin, nu a fost, desigur, străină de această înflorire multidirecțională a artelor, care a îmbinat minunile creativității şi simțul esteticii, atribute ale chakrei Swadisthan iluminate, guvernate de Brahmadeva.

ÎNDEMNURILE LA ACȚIUNE ALE LUI ALI

Acționați neabătuți, fixați-vă un țel, perseverați în acțiune, înarmați-vă cu răbdare, şi fiți, cu adevărat, temători de Dumnezeu.
Aveți deja un țel; consacrați-vă realizării lui.
Aveți un reper la care să vă referiți.
Islamul are un scop, căutați să-l atingeți. Indepliniți-vă îndatoririle față de Domnul şi achitați-vă de obligațiile pe care vi Le-a impus.
În ziua Judecății, voi fi martorul care va aduce dovezile pentru osândă şi pentru iertare.
Voi defini Islamul cum nu a făcut-o nimeni înaintea mea. Islamul este resemnare; resemnarea este

certitudine; certitudinea este credință; credința este recunoştință; recunoştința este îndeplinirea îndatoririlor; îndeplinirea îndatoririlor este acțiune.

Philip Verez

FILOSOFIE ŞI ŞTIINȚĂ

DIALOG TAGORE - EINSTEIN DESPRE FRUMOS ŞI ADEVĂR

Cu ocazia unui ciclu de conferințe pe care Rabindranath Tagore le-a ținut în Europa, marele scriitor şi filosof indian, laureat al Premiului Nobel l-a întâlnit, în ziua de 14 iule 1930, pe celebrul fizician Albert Einstein, laureat şi el al aceleiaşi prestigioase distincții. Intâlnirea a avut loc la reşedința celui din urmă, de la Kaputh, cu care ocazie s-a desfăşurat un dialog din care redăm mai jos câteva fragmente semnificative. Prin termenul de Om (cu majusculă) Tagore înțelegea Omul Etern, Omul Universal, adică supra-personal.

Tagore: Personalitatea infinită a Omului cuprinde Universul. Nu există nimic care să nu poată fi depăşit de personalitatea umană şi acest fapt dovedeşte că adevărul universului este adevărul uman. Iată, ca exemplu, un fapt ştiințific: materia este compusă din protoni şi electroni, cu spații între ei; şi totuşi materia este solidă. În acelaşi mod umanitatea este compusă din indivizi; iar între ei există legătura raporturilor umane care conferă lumii omului o vie solidaritate. Intregul Univers este legat de noi într-un fel asemănător, este un univers uman. Am urmărit acest lucru în artă, literatură şi conştiința religioasă.

Einstein: Există două concepții diferite în problema naturii Universului: 1. Lumea ca unitate dependentă de umanitate; 2. Lumea ca realitate independentă de factorul uman.

T: Când universul nostru este în armonie cu Omul, veşnicia, noi îl recunoaştem ca pe o realitate, îi simțim frumusețea.
E: E o concepție pur omenească asupra Universului.
T: Nu pot avea o altă părere. Lumea aceasta este o lume umană - conceperea sa ştiințifică e asemănătoare conceperii omului ştiințific. Există o limită a rațiunii şi a bucuriei care îi dă veridicitate, măsura Omului Etern ale cărui experiențe se trag din ale noastre (...)
E: Adevărul, altfel spus frumusețea, nu este independentă de om ?
T: Nu.
E: Deci, dacă n-ar fi existat mai multe ființe umane, Apollo din Belvedere ar fi încetat să fie frumos ?
T: Da.
E: Sunt de acord cu această concepție despre frumusețe, dar nu şi în ce priveşte adevărul.
T: De ce nu: adevărul este realizat de om.
E: Eu nu pot dovedi că este justă concepția mea, de vreme ce ea este religia mea.
T: Frumusețea se află în idealul armoniei perfecte din Ființa Universală[1)], adevărul fiind corecta percepere a Spiritului Universal[2)]. Noi, indivizii, ne apropiem de ea cu ajutorul greşelilor noastre, prin experiențele acumulate, prin conştiința noastră luminată - cum am putea fără toate acestea să cunoaştem adevărul ?
E: Eu nu pot dovedi în mod ştiințific că adevărul trebuie să fie înțeles ca un adevăr independent de om; dar cred cu putere în el. De pildă că teorema pitagoreică în geometrie stabileşte ceva cu aproximație adevărat, independent de existența omului. Intr-un fel sau altul, există o realitate independentă de om, există de asemenea un adevăr relativ privitor la această realitate; totodată, negarea primei atrage după sine imposibilitatea existenței celeilalte.
T: Adevărul, care face corp comun cu Ființa Universală, trebuie să fie uman în esență; altfel ceea ce înțelegem prin adevăr nu va putea fi numit astfel niciodată; mă refer cel puțin la adevărul descris ca ştiințific şi care nu poate fi atins decât prin logică, adică printr-un organ uman de raționament. După filosofia indiană există Brahma, Adevărul absolut care nu poate fi cunoscut nici prin izolarea spiritului individual[3)], nici descris prin cuvinte, ci numai realizat prin contopirea completă a individului cu infinitul[4)]. Dar un asemenea Adevăr nu poate aparține ştiinței. Natura adevărului pe care-l discutăm este o aparență, adică ceea ce spiritului uman îi pare a fi adevărat, este deci uman şi poate fi numit Maya sau iluzie.
E: Deci, în concepția dumneavoastră, care poate fi şi concepția indiană, nu există iluzia individului ci a umanității întregi.
T: În ştiință noi operăm cu reguli care suprimă regulile particulare ale spiritului individual şi atingem astfel acea înțelegere a adevărului care rezidă în spiritul Omului Universal.
E: Problema ar fi însă: adevărul există independent de conştiința noastră ?
T: Ceea ce numim noi adevăr se găseşte în armonia rațională dintre aspectele subiective şi obiective ale realității, ambele aparținând Omului supra-individual (...)
E: Noi atribuim adevărului o obiectivitate supra-umană: ea este indispensabilă pentru noi, această realitate care e independentă de existența noastră, de experiența şi de inteligența noastră - deşi n-am

putea spune ce reprezintă.
T: Stiința a dovedit că masa, în calitate de obiect solid, este o aparență şi, în consecință, obiectul recunoscut ca atare de inteligența umană n-ar exista dacă această inteligență n-ar fi acolo. În acelaşi timp trebuie admis că faptul ultimei realități fizice a mesei n-ar fi nimic decât o multitudine de centre de forță electrică, divizate şi rotitoare, aparținând deopotrivă inteligenței umane.
În perceperea adevărului există un conflict perpetuu între Spiritul uman Universal şi acelaşi spirit închis în individ. Există şi un acord continuu care se stabileşte între ştiințele noastre, filosofia şi etica noastră. Oricum, dacă există un adevăr absolut fără nici un raport cu umanitatea, el este complet non-existent. Nu e greu de imaginat o concepție după care ordinea lucrurilor nu se realizează în spațiu, ci numai în timp, ca ordinea notelor în muzică. Ideea despre realitate a unei asemenea concepții este aliată realității muzicale, în care geometria lui Pitagora nu mai are nici un sens. Există realitatea hârtiei, infinit diferită de realitatea literaturii, căci pentru tipul de inteligență posedată de moliile care mănâncă hârtia literatura nu există; totodată pentru spiritul Omului, literatura are o mai mare valoare decât hârtia însăşi. La fel, dacă există un adevăr care nu are nici o relație sensitivă sau rațională cu spiritul uman, el nu va însemna nimic atâta timp cât noi vom rămâne ființe umane.
E: Atunci eu sunt mai religios decât dumneavoastră !
T: Religia mea rezidă în acordul Omului supra-personal, Spiritul uman Universal, cu ființa mea individuală, ceea ce a constituit şi subiectul conferințelor Hibbert[5)].

Această confruntare între doi titani, fiecare receptiv la domeniul de elecție al celuilalt, ne-a sugerat să vă invităm, dragi cititori, la o dezbatere pe tema: CINE ARE DREPTATE ?

Vă rugăm să ne trimiteți opiniile dumneavoastră pe adresa redacției, cu menționarea titlului temei.

În numerele viitoare ale revistei vom publica cele mai interesante păreri şi comentariul nostru asupra acestei pasionante probleme.

[1)] Virata (n.t.);
[2)] Brahman (n.t.)
[3)] Atman (n.t.);
[4)] Yoga.
[5)] Rabindranath Tagore fusese invitat de către Fundația Hibbert pentru a susține la Oxford un ciclu de conferințe (n.t.).

YOGA ŞI CREŞTINISM

ENERGIA KUNDALINI - MANIFESTARE A DUHULUI SFÂNT

Manifestarea Duhului Sfânt în ființa umană, este numită, de marii inițiați din India, Kundalini şi este o energie care se pogoară în foetusul uman, aflat în pântecul mamei, la vârsta de două-trei luni; aici ea se localizează, în stare adormită (latentă), în vertebra de la baza şirei spinării, pe care anatomiştii o numesc (fără să ştie de ce!) "osul sacru". În creştinismul ortodox, energia Kundalini este numită "energie necreată". Manifestările sale[1)]- descrise pe larg în scripturile sfinte, nu numai indiene, dar şi în Biblie şi în scrierile Sfinților Părinți - sunt binecunoscute yoghinilor autentici şi au putut fi puse în evidență în mod obiectiv (se cunosc sute de fotografii edificatoare, unele publicate şi în presa românească).

Unirea (yoga) are drept vehicul energia Kundalini, reflectarea în om a Puterii Primordiale (Adi Shakti), ceea ce în creştinism se numeşte Sfântul Duh. Adi Shakti este Mama Divină, iar Kundalini este, după spusele yoghinilor, "ca o mamă plină de blândețe față de copilul său", adică spiritul omului (Atman).

"Harul lui Dumnezeu -ca o maică plină de duioşie față de copiii săi - a binevoit ca prin mijlocirea Maicii lui Dumnezeu să-ți mângâie inima întristată" spunea Sf. Serafim din Sarov (257-258[2)]).

Dionisie Pseudo-Areopagitul numea manifestările lui Dumnezeu virtuți şi puteri (101). "Slava Sa se arată în puterile cereşti, se oglindeşte în om" (104).

"Iluminarea şi harul dumnezeiesc şi îndum-nezeitor nu reprezintă ființa, ci energia lui Dumnezeu"(100) spunea Sf. Grigore Palama (Capita - physica, theologica, moralia et practica 68 şi 69). Iar Sf. Vasile arăta: "Afirmând că îl cunoaştem pe Dumnezeul nostru în energiile Sale, noi nu făgăduim deloc că ne putem apropia de El chiar în ființa Sa. Căci, dacă energiile Sale pogoară până la noi, ființa Sa rămâne de neatins" (101).

"Dumnezeu creează şi activează prin energiile Sale, care pătrund tot ceea ce există " (103). "Dumnezeu a creat totul prin energiile Sale" (116). "Dumnezeu poate fi cunoscut... într-un mod nemijlocit în contemplarea tainică, în energiile Sale necreate" (128). "Dumnezeu se arată făpturilor în energiile Sale «care pogoară până la noi», după cuvântul Sf. Vasile" (110). "Sf. Vasile ... pune accentul pe caracterul energetic ("slavă", "strălucire")" (112). "Treimea rămâne în noi... prin energiile comune ale celor trei ipostasuri, adică prin har, căci aşa se numesc energiile îndumnezeitoare pe care ni le comunică Sfântul Duh" (114).

"Pentru tradiția Bisericii de Răsărit, harul înseamnă... firea dumnezeiască la care participăm în energii" (192). "Ceea ce teologia apuseană denumeşte cu termeni de supranatural, înseamnă pentru Răsărit necreatul, energiile dumnezeieşti" (115-116).

"Harul este cel care lucrează în persoane şi prin persoane ca propria lor putere, puteri dumne-zeieşti şi necreate, însuşite de persoanele create în care se înfăptuieşte unirea cu Dumnezeu. Căci Sfântul Duh dăruieşte dumnezeirea persoanelor chemate să realizeze în ele unirea îndumnezeitoare" (220-221).

Tudor Dan

----

[1] a se vedea, în numărul viitor, articolul "Despre manifestările Sfântului Duh".
[2] în paranteze sunt indicate paginile din cartea lui V. Lossky "Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, ed. Anastasia 1993.

DICȚIONAR

CORPUL NOSTRU ENERGETIC (II)

CENTRELE DE ENERGIE

În articolul anterior am amintit că liniile de forță - meridianele sau canalele (nadi) - leagă între ele o serie de centre ce reprezintă, de fapt, puternice acumulări nodale ale energiei Kundalini, şi se caracterizează prin calități intrinseci specifice.

În yoga, aceste centre poartă denumirea de chakra, ceea ce în sanskrită se traduce prin "disc" sau "roată", deoarece, în interiorul lor, energia are o mişcare de rotație bine precizată, în sens orar (sensul de rotație al acelor pe cadranul unui ceas), atunci când privim corpul uman din față (evident, când privim corpul din spate, sensul de rotație este invers). Deşi aceste centre nu se identifică cu elementele anatomice (la o disecție nu vom întâlni aceste canale şi centre de energie aşa cum se întâmplă, de exemplu, cu vasele sanguine, ori cu traseele nervoase), ne vom folosi de unele repere anatomice pentru a le putea poziționa cu aproximație.

În principal, chakrele sunt amplasate de-a lungul canalului Sushumna care, la rândul său corespunde parasimpaticului (măduvii din coloana vertebrală). Ele se situează la nivelul unor plexuri nervoase (rețele de ganglioni nervoşi), după cum urmează: Muladhara (plexul pelvic), Swadisthan (plexul aortic), Nabhi (plexul solar), Anahath (plexul cardiac), Vishuddhi (plexul cervical), Agya (chiasma optică, adică intersecția nervilor optici), Sahasrara (zona limbică a creierului). Cât despre Kundalini, în stare inactivă, ea se află încolăcită - de trei ori şi jumătate - în osul sacru, format din cinci vertebre sudate. O altă zonă importantă este cea denumită "vid" ce corespunde cavității abdominale. La nivelul fiecărei chakre se află sediul unor importante glande cu secreție internă: glandele sexuale (Muladhara), capsulele suprarenale (Swadisthan), pancreasul (Nabhi), timusul (Anahath), epifiza şi hipofiza (Agya), în timp ce Sahasrara, situată în centrul creierului la nivelul thalamusului, îndeplineşte un rol integrator.

Chakrele situate pe canalul central îşi au proiecțiile corespunzătoare pe canalele laterale, Idaşi Pingala nadi.

Energia Kundalini, acționează prin intermediul chakrelor controlând funcții şi organe din corpul uman.

Muladhara controlează aparatul genital, prostata, funcția de reproducere, activitatea sexuală, excreția, reglează echilibrul fizic şi pe cel psihic, permite orientarea în spațiu.

Swadisthan este responsabil de intestine, stomac, pancreas, partea inferioară a ficatului, splină, tract urinar, uter, reglează digestia, gestația şi tonusul.

Nabhi acționează asupra intestinelor, stomacului, pancreasului, părții superioare a ficatului, splinei şi controlează nutriția, eliminarea toxinelor, asigurând sustenanța.

Vidul ce înglobează Swadisthan şi Nabhi, controlează viscerele ce corespund acestor două chakre.

Anahath: aspectul drept guvernează bătăile inimii, plămânii şi sânii; aspectul central controlează producerea de anticorpi (prin intermediul timusului); aspectul stâng cordul şi cele menționate pentru aspectul drept.

Vishuddhi acționează asupra celor implicate în comunicarea interumană: mişcarea ochilor şi văzul, fața şi mimica, urechile şi auzul, nasul şi mirosul, gâtul, gura, limba, corzile vocale şi vorbirea, brațele, mâinile, poignet-urile şi gestica, gleznele.

Agya controlează văzul, auzul, intelectul.

Sahasrara coordonează ansamblul corpului subtil, integrând chakrele şi canalele energetice.

Dr. C.Tudor

(În numărul viitor, despre cauzele blocajelor canalelor şi chakrelor).

MEDICINĂ

SAHAJA YOGA ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA CANCERULUI

Profesorul Umesh C.Rai a publicat în februarie 1993 volumul "Medical Science Enlightened" [1] care evocă istoricul metodelor clasice de Yoga, apoi elaborarea Sahaja Yoga de către Shri Mataji. In continuare se prezintă studiile efectuate în cadrul serviciului de neurofiziologie condus de prof.U.C.Rai la Delhi, precum şi unele aspecte particulare ale diferitelor boli. Pornind de la datele publicate, ne propunem să abordăm aici ipotezele referitoare la maladia canceroasă.

Cancerul reprezintă una din principalele cauze de mortalitate în lume. Astfel, în Statele Unite, cancerul se situează pe locul al doilea, după bolile cardiovasculare, 25% din mortalitate fiind datorată cancerelor de plămân,sân sau colon[2].

Efecte psihosociale

Diagnosticul de cancer determină apariția a două probleme psihosociale importante: neputința şi pierderea controlului asupra situației. Se creează astfel teama de separare, de abandon, de singurătate, de închidere în sine, de depresie. Reacția familiei şi a bolnavului însuşi față de propria boală ar putea influența prognosticul.

Factori predispozanți

Factorii predispozanți, sau factorii de risc, ce variază în funcție de tipul de cancer, sunt numeroşi: cităm aici tabagismul, poluarea (atmosferică, etc.), alimentația săracă în materii fibroase. Un factor pare a fi deosebit de important: este factorul psihologic. La Conferința Holistică asupra sănătății, care a avut loc la Toronto în martie 1977, Carl Simonton spunea că la o ființă umană sănătoasă, sistemul imunitar recunoaşte şi distruge celulele canceroase (pe care orice organism le poate produce din timp în timp), dar pentru un motiv sau altul, dacă acest sistem slăbeşte, aceste celule atipice se pot înmulți şi vor forma o tumoră [3]. Se ştie astăzi că maladia canceroasă este însoțită de perturbarea funcțiilor imunitare.

Shri Mataji Nirmala Devi a arătat că aspectul central al chakrei Anahath controlează activitatea sistemului imunitar, care produce anticorpi. De asemenea, a explicat faptul că aspectul stâng al chakrei Swadisthan reglează funcționarea splinei [4]. Perturbarea funcționării acestor chakre poate conduce la cancer. După cum a subliniat Prof.U.C.Rai, geneza cancerului în diferite părți ale corpului depinde, de asemenea, de implicarea altor centre subtile (chakra), prin permutări şi combinări între acestea [1]. Spre exemplu, atunci când persoana şi-a deteriorat excesiv canalele laterale (nadi) stâng şi drept, se produce activarea forțelor distructive ale celor unsprezece Rudra (Ekadesha Rudra); s-a constatat într-adevăr, că pacienții atinşi de cancer avansat pot avea probleme de această natură [5].

Chakra Anahath centru - care îndeplineşte la copil un rol foarte important pentru sănătatea sa viitoare - poate deveni blocată devenind o sursă de insecuritate (datorită lipsei de afecțiune din partea părinților, sau neînțelegerilor grave dintre aceştia). Blocarea Anahath centru poate duce la cancer de sân sau leucemie. De altfel, originea cancerului este canalul stâng, astfel încât o persoană depresivă, introvertită, orientată spre canalul stâng, e susceptibilă a se îmbolnăvi de cancer [6]. In fine, stressul alterează sistemul imunitar şi inhibă producerea hormonilor, devenind astfel un factor responsabil de creşterea producerii de celule anormale.

Practica Sahaja Yoga

Prin practicarea Sahaja Yoga, trezirea energiei Kundalini iluminează sistemul limbic, iar ființa umană intră într-o stare de supraconştiință, care o umple de bucurie, îi procură pacea interioară, îi conferă încredere şi distruge teama. Această iluminare protejează. După Prof.U.C.Rai, în această stare are loc o eliberare de neurotransmițători, care controlează sistemul imunitar, iar aceasta permite distrugerea virusurilor, a celulelor canceroase. In Sahaja Yoga se cunosc destule cazuri de vindecare completă a cancerului [7] şi altele în care supraviețuirea a crescut mult peste ceea ce stabilise prognosticul medical.

Este un fapt evident că gândurile, atitudinile, percepțiile noastre afectează sistemul imunitar şi deci vindecarea. Există o relație strânsă între sistemul nervos central şi sistemul imunitar. Pe de altă parte, s-a demonstrat că în sistemul limbic, care este iluminat în timpul meditației, există concentrații ridicate de endorfine. Aceste endorfine activează sistemul imunitar, pentru a mări capacitatea celulelor de a ataca formațiile canceroase. In starea de conştiință fără gânduri, se produce o creştere a cantității de endorfine [8]. Gândurile pozitive măresc activitatea celulelor naturale de apărare şi procentul de anticorpi [9]. De altfel, Shri Mataji a arătat cu ocazia sărbătorii de paşte în 1993, că pentru a ieşi de sub imperiul negativității, trebuie să avem gânduri pozitive. Practicarea cu regularitate şi în profunzime a meditației Sahaja Yoga, permite atingerea stării de conştiință fără gânduri şi resimțirea brizei răcoroase în palme. Drept rezultat, se obține echilibrul interior şi absența oricărei reacții la stressul exterior. Se evită astfel slăbirea sistemului imunitar şi deci se realizează protecția împotriva bolii [1].

Incheiem articolul cu relatarea Lidei Pearce din Africa de Sud:

"Mă întorceam din India (în Anglia) în iunie 1986, după o absență de patru ani, când mi-am găsit mama cu fața cenuşie şi cumplit de îmbătrânită. Mi-a povestit că medicul ei curant local şi specialistul de la Cheltenham Hospital aveau motive puternice să presupună un cancer pulmonar. Cineva i-a spus lui Shri Mataji că mama mea avea cancer. Ea a lucrat asupra sa. De asemenea, i-am dat şi eu vibrații mamei mele. Puțin mai târziu, mama s-a prezentat înspăimântată pentru biopsie la Oxford dar, prin harul lui Shri Mataji, nu mai exista nici urmă de cancer. Mama a amenințat că va da în judecată atât pe medicul local cât şi pe specialistul de la Cheltenham Hospital, pentru a-i fi spus că are cancer. Totuşi, dându-şi seama că a fost vindecată de Shri Mataji, a renunțat la ideea de a le intenta proces medicilor".

Bibliografie:

- ***[1] Rai Umesh C., Medical Science Enlightened. A New Insight into the Vibratory Awareness for Holistic Health Care, The Life Eternal Trust, Delhi, London, Sydney, Moscow 1993.***
- ***[2] Harrison's Principle of Internal Medicine. Prevention of Cancer, McGraw Hill Book Co., New York 1987, p.421.***
- ***[3] Simonton Carl, The Search for Balance in Uncommon Wisdom by Fritjof Capra, Bantam Books 1989, p.173.***
- ***[4] Shri Mataji Nirmala Devi, Sickness and its cure, lecture delivered at Jangpura, New Delhi on 9th Feb.1983.***
- ***[5] Shri Mataji Nirmala Devi, Ekadesha Rudra, lecture delivered at New York City on 17th Sept.1983.***
- ***[6] Rai Umesh C., Medical Benefits of Sahaja Yoga, its Role in Holistic Medicine and in the Treatment of Cancer, paper presented at the scientific meeting, Indian Medical Association, Hyderabad 27th Aug.1991.***
- ***[7] Kulkarni, Sahaja Yoga Sadhna and Experiences, personal communication, 1990.***
- ***[8] Samuel Michaels, Healing with the Mind's Eye, Summet Books, New York 1990, p.54.***

Bernadette Bonnefoi

© 2001 Sahaja Yoga România
www.sahajayoga.ro