

Inhoudsopgave

Yoga Shibir 2010	p. 3
Jo swayam us raah par chalta na ho	p. 4
Programma	p. 5
Praarthna	p. 7
Bhojan mantra	p. 8
Aatma Prakaash	p. 9
Sant Sandesh	p. 13
Workshop 1 - <i>Swaadhyaay</i>	p. 15
Workshop 2 - <i>Sato-, Rajo- en Tamogun</i>	p. 16
Workshop 3 - <i>Dharm & Bhakti</i>	p. 19
Guruji Parichay	p. 21
BRGRS info	p. 25

YOGA

can only be SAFELY learnt

by direct contact

with a teacher.

- Swami Vivekanand -

Yoga Shibir 2010

De Yoga Shibir is een jaarlijks terugkerende activiteit van stichting Brahma Rishi Gieta Ramayan Samaadj. Deze inmiddels 4de Yoga Shibir wordt wederom georganiseerd met als doel 'het leren kennen en praktiseren van Yoga'. De kennis die gegeven wordt op deze Shibir is gegeven door onze beschermheer Brahma Rishi Vishvatma Bawra dji Maharadj.

Het thema van deze Yoga Shibir is 'Aatma Prakaash' (verlichting), hetgeen alleen bereikt kan worden door middel van Yoga. Volgens onze Rishi's is het bereiken van verlichting onze religie. Religie is een Latijns woord dat op te splitsen is in 're' en 'liger'. 'Re' betekent terug en 'liger' betekent binden. Religie betekent het terugkeren naar de bron en het binden aan de oorzaak. Iemand die zich terugkeert naar de oorzaak van het leven, is een religieus persoon.

Religie heeft dus niet alleen met 'het geloven in Bhagwaan' te maken. Het hebben van geloof of vertrouwen alleen kan niet leiden tot het bereiken van de oorzaak van het leven. Om dit te bereiken, is het essentieel om geloof en vertrouwen te relateren aan wijsheid. Geloof zonder wijsheid zal leiden tot duisternis.

Om terug te keren naar de oorzaak hebben de Rishi's de weg van Yoga meegegeven aan de mensheid. Yoga betekent het bereiken van hetgeen dat nog niet bereikt is. Het is dus de weg naar het doel. Het bewandelen van deze weg zorgt voor terugkeer naar de oorzaak van het leven en zodoende voor 'Aatma Prakaash'; het bereiken van zelfrealisatie.

Met de zegen van onze Gurudevji hopen wij dat deze Yoga Shibir zal bijdragen aan de spirituele ontwikkeling van een ieder en succesvol zal verlopen.

Namens het bestuur van stg. BRGRS,

Aniroedh Parag

3 Voorzitter

*RELIGION
is NOT in books,
nor in theories,
nor in dogmas,
nor in talking,
not even in REASONING.*

*It is BEING
and
BECOMING.*

- Swami Vivekanand -

जो स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो

क्या अँधेरा दूर कर सकता डगर का,
जब तलक दीपक स्वयं जलता नहीं हो।
क्या कभी कोई बनेगा पथ-प्रदर्शक,
जब स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो ॥

एकता, समता, शुद्धता की कहानी, सत्य - शील - स्नेह - संयम से सनी हो।
त्याग - तप - परमार्थ - परहित की कथाएँ, सरस स्वर मिश्रित मधुर वाणी बजी हो ॥

किन्तु हिय में पद - पदार्थ का प्रलोभन, कामना के पंक में बुद्धि पगी हो।
है दशा ज्यों कंक उड़ता हो गगन में, दृष्टि भूतल में सड़े शव पर लगी हो ॥

क्या भला वह कर सकेगा युग प्रवर्तन,
जो प्रवर्तित भाव में पलता नहीं हो।
क्या कभी कोई बनेगा पथ-प्रदर्शक,
जब स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो ॥

खुद भटकता, ठोकें खाता जगत में, जो प्रकृति रत मोह में खोया पड़ा हो।
क्या जगा सकता कभी वह दूसरों को, जो स्वयं ही नीद में सोया पड़ा हो ॥

नाम चाहे धर्म वा निति निपुण हो, कार्य जब तक स्वार्थ का आधार होगा।
कल्पना में हों करोड़ो योजनाएँ, तब तलक न राष्ट्र का उद्धार होगा ॥

दाल वह कसे सकेगा पर हृदय को,
"बावरे" जो सत्य में दलता नहीं हो।
क्या कभी कोई बनेगा पथ-प्रदर्शक,
जब स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो ॥

- ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावराजी महाराज -

Programma

Dag 1

12 mei

<i>Tijden</i>	<i>Activiteiten</i>
17.00	Aankomst
18.00	Bhojan
19.00 — 19.15	Welkomstwoord
19.15 — 19.45	Parichay
19.45 — 21.15	Avondprogramma
21.15	Praarthna, melk & slapen

Dag 2 t/m 4

13 mei - 15 mei

04.00	Opstaan
05.30 — 05.45	Praarthna
05.45 — 07.00	Yoga aasan
07.00 — 07.45	Pranayaam & Dhyaan
07.45 — 08.00	Pauze
08.00 — 08.45	Alpahaar
09.00 — 10.00	Ochtendwandeling
10.00 — 13.00	Pauze
13.00 — 14.00	Bhojan
14.00 — 14.30	Pauze
14.30 — 16.30	Satsang
16.30 — 18.00	Pauze
18.00 — 19.00	Bhojan
19.00 — 21.15	Avondprogramma
21.15	Praarthna, melk & slapen

Dag 5

16 mei

<i>Tijden</i>	<i>Activiteiten</i>
04.00	Opstaan
05.30 — 05.45	Praarthna
05.45 — 07.00	Yoga aasan
07.00 — 07.45	Pranayaam & Dhyaan
07.45 — 08.00	Pauze
08.00 — 08.45	Alpahaar
09.00 — 10.00	Ochtendwandeling
10.00 — 12.00	Satsang
12.00 — 13.00	Pauze
13.00 — 14.00	Bhojan
14.00 — 15.30	Afsluiting
15.30 — 16.00	Inpakken & Vertrek

Know it for certain that

*without steady **DEVOTION** for the GURU and
unflinching **PATIENCE** and **PERSEVERANCE**,
nothing is to be achieved.*

- Swami Vivekanand -

Praarthna

ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् ।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ॥

ॐ कर्पूरगौरम् करुणावतारम्
सन्सारसारम् भुजगेन्द्रहारम् ।
सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे
भवम् भवानी सहितम् नमामि ॥

ॐ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु
गुरुर देवो महेश्वरा ।
गुरुर साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥

ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं
कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् ।
उमासुतं शोकविनाशकारकं
नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् ।

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभागभवेत् ॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुव ।
यद् भद्रं तन्न आसुव ॥

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुडध्वजः ।
मंगलं पुण्डरीकाक्षः मंगलायतनं हरिः ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

Bhojan mantra

ॐ सहनावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

Moge Hij (Brahm) ons beiden beschermen; moge Hij ons beiden voeden; mogen wij beiden de capaciteit verwerven (om de geschriften te bestuderen en te begrijpen); moge onze studie briljant zijn; mogen wij geen ruzie met elkaar hebben.

ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मानौ ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मै तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥

De handeling van het offeren is Brahm, het offer zelf is Brahm, het offer wordt gedaan door Brahm in het heilige vuur, dat Brahm is; alleen hij bereikt Brahm, die in alle acties volledig is verbonden met Brahm.

ॐ अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥

Ik (Brahm) ben Vaishvanara (het verteringsvuur), aanwezig in de lichamen van alle levende wezens; verenigd met Prana en Apana, verteer ik de vier soorten voedsel.

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

Dat (Brahm) is volmaakt, dit (Jagat) is volmaakt, omdat dit volmaakte uit dat volmaakte is voortgekomen; wanneer het volmaakte uit het volmaakte wordt gehaald, dan nog blijft het volmaakte over.

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

Aatma Prakaash

Van buiten naar binnen;

de weg naar

INNERLIJK GELUK

Alle geschriften die geschreven zijn door onze grote Rishi's zijn bedoeld om de mens uit het lijden te verlossen. De oorzaak van al het menselijk leed is onwetendheid (agyaanta). Wanneer deze afneemt en er bewustwording over de waarheid ontstaat, zal de mens zichzelf kunnen verlossen van leed. Om deze waarheid te realiseren, is het noodzakelijk om onszelf naar binnen te keren in plaats van naar de wereld. Op deze manier zullen we de gegeven tijd, energie, potentie en capaciteit om te handelen niet verspillen, maar investeren in het realiseren van de waarheid. Een ieder van ons kan zodoende innerlijk geluk ervaren en de gelukkigste persoon ter wereld worden. Hoe we dit kunnen bereiken, wordt door onze Rishi's op de volgende manier beschreven:

पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥

Paraanch khaani vyatrinat swayambhooh
Tasmaat paraangpashyati nantaraatman.
Kaschid dheerah pratyagaatmamaikshad
Aavritt chakshuh amritatvam ichan. (kath. 2/1-1)

De zintuigen van de mens zijn gericht naar buiten en weten niet wat 'naar binnen keren' betekent. Mensen die verlicht zijn door wijsheid, verkrijgen echter de motivatie om het bewustzijn van het lichaam te verlichten. Zij bereiken het niveau waarin ze het allerhoogste bewustzijn (Brahm) waarnemen, realiseren en bereiken. Op dat moment bereiken zij onsterfelijkheid, omdat ze zich realiseren dat de 'echte ik' onsterfelijk is. Dat houdt in dat zij vrij zijn van de dood, de angst voor de dood en tevens verlost zijn van alle vormen van onvolkomenheid. Zij realiseren zich dat ze perfect zijn en één zijn met de oneindige kracht.

Obstakels bij het vervullen van innerlijke verlangens
Iedereen heeft het innerlijke verlangen naar geluk en verlichting. Niemand is daarom blij met ongeluk, leed en duisternis (Narak). Alle handelingen die we verrichten, hebben als doel om dit innerlijke verlangen te vervullen. Desondanks ervaren we geen ware geluk en verlichting. De oorzaken hiervan worden uitgelegd in de Bhagwad Gieta:

त्रविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥

*Trividham narkasyedam dwaaram naashanamaatmanah
Kaamah krodhastatha lobhastasmaadetattrayam tyajet. (H 6.21)*

Narak (duisternis) is de plek waar geen licht van wijsheid schijnt. In deze duisternis vinden we leed, angst en afhankelijkheid. Omdat wij mensen in staat zijn wijsheid te gebruiken, beschikken we over de capaciteit om uit deze duisternis te komen. Wanneer we geen wijsheid gebruiken in dit leven, zullen we in het volgend leven weer in de duisternis terecht komen; hetgeen betekent dat we geboren worden als een wezen dat afhankelijk is van de natuur en geen wijsheid kan gebruiken (dieren, planten, etc.).

Er zijn drie ingangen die leiden tot duisternis; Kaam (verlangen), Krodh (woede) en Lobh (hebzucht). Om geen leed te ervaren, zullen we onszelf van deze ingangen, die zorgen voor neergang, moeten verlossen.

Oorzaak en gevolg

Binnen de Saankhya Shastra is er een theorie die toepasbaar is op elk gebied van het leven. Deze theorie is de 'Satkaaryavaad' en betreft de wet van oorzaak en gevolg. Als er een 'Kaarya' (gevolg) bestaat, dan is de 'Kaaran' (oorzaak) ervan altijd te vinden. Zolang de oorzaak bestaat, zal het gevolg bestaan. We zijn in staat om het gevolg tijdelijk te verwijderen, maar zolang de oorzaak bestaat, zal het gevolg altijd terug blijven komen.

Als we deze theorie toepassen op de ingangen van 'Narak', zien we dat de oorzaak die aangepakt moet worden het verlangen is, omdat het verlangen tot woede en hebzucht leidt. Bijvoorbeeld, als de verlangens niet worden vervuld, ontstaat er woede. Worden deze wel vervuld, dan ontstaat er hebzucht. Om verlangen te vermijden, is het essentieel om te achterhalen wat de oorzaak ervan is en hoe deze te verwijderen is. Hiervoor zullen we het proces van ontstaan van het verlangen moeten begrijpen.

Het ontstaan van Kaam

Iedereen heeft onder zijn of haar fontanel de 'Brahma Chakra' zitten. Dit is de plaats waar ons Buddhi (het intellect) zich bevindt. De Buddhi is de oorzaak van ons leven (jeevatva) en geeft ons het gevoel van bestaan (ik ben). Wanneer het licht van Brahm (het goddelijke) op de 'Brahma Chakra' schijnt, ontstaat het bewustzijn (chetan). Uit het intellect, behelst met bewustzijn, ontstaat het ego (aham). Bij het ontstaan staat het ego gericht naar buiten. Hierdoor ontstaat een gevoel van tekortkoming, onvolkomenheid en gebrektheid; het gevoel dat er iets mist (abhaaw).

Ons ego is volmaakt omdat het is ontstaan uit volmaaktheid (het licht van Brahm). Het heeft daarom het verlangen om volmaaktheid te ervaren. Wanneer ons ego naar buiten kijkt en niet naar zijn oorzaak, neemt het de natuur (Prakriti) waar. Alhoewel de natuur een projectie is van volmaaktheid (Brahm), is het door middel van 'Maya' een verschijning in een meetbare vorm. Dit zorgt ervoor dat ons ego grenzen en onvolkomenheden waarneemt, wat zorgt voor een gevoel van gebrektheid. Om dit gevoel te voorkomen, ontstaat het verlangen om zichzelf te vervolmaken.

Waarom is ons ego naar buiten gericht?

De oorzaak van verlangen is het feit dat het ego naar buiten kijkt en niet naar zijn oorzaak. De reden hiervan is uitgelegd in de Bhagwad Gieta.

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।

Kaam esha krodh esha rajo guna samudbhawah (H 3.37)

Verlangen en woede ontstaan uit Rajogun en raken nooit vervuld. Zij zijn de reden dat mensen zich niet naar het

spirituele, maar naar het materiële keren. Rajogun zorgt er dus voor dat het ego zich naar buiten keert. Dit is als volgt te verklaren.

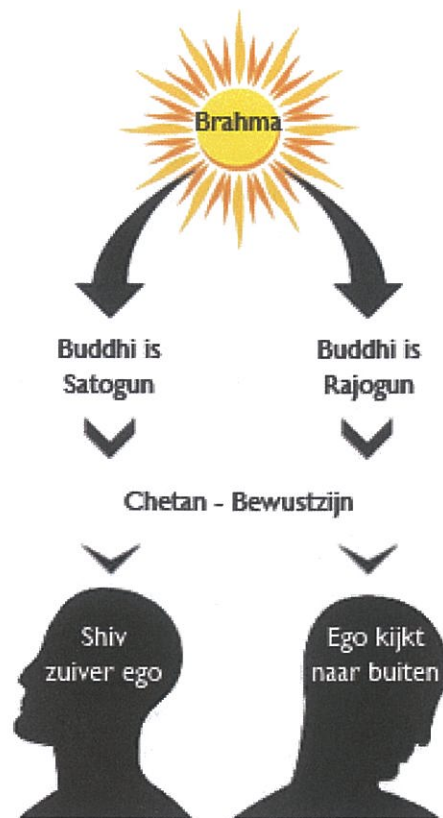
Het intellect bevat sinds het bestaan 3 geardheden, Satogun, Rajogun en Tamogun. Als ons intellect zich in de oorspronkelijke status bevindt, dan is Satogun overheersend. Wanneer op dat intellect het licht van 'Brahm' schijnt, dan ontstaat de pure vorm van ego die 'Shiv' wordt genoemd. In deze status is ons ego bewust van de oorzaak en zegt daarom 'Shivo aham'; ik ben Shiv.

Als Rajogun overheerst in ons intellect, dan vergeet ons ego zijn werkelijke vorm en vraagt 'Ko aham'; wie ben ik? Naarmate we ouder worden en ons ego zich ontwikkelt, identificeert het zichzelf allereerst met het lichaam. Daarna identificeert het zich met de omgeving, de ouders, familie en vrienden. Ons ego beperkt zich uiteindelijk tot 'ik' en 'mijn'. We raken op die manier verbonden aan de natuur (Prakriti) en vergeten onze oorzaak (Brahm). Wanneer Rajogun overheerst in ons intellect, zal ons ego dus gebrekigheid ervaren en zal het verlangen naar volmaaktheid ontstaan. Om dit te vermijden, is het belangrijk om Rajogun in het intellect te onderschikken aan Satogun.

Hoe draait het ego weer naar binnen?

Het intellect wordt gevormd door 4 zaken die wij zelf in de hand hebben. Deze zijn:

- ♦ Aahaar: Alle vormen van ervaring die men opneemt (o.a. voedsel, ervaringen van de zintuigen);
- ♦ Vihaar: omgeving waarin men zich bevindt;
- ♦ Vichaar: de gedachten;
- ♦ Vyavhaar: de gedragingen, handelingen en omgang met anderen.

Welke geardheid overheersend is in het intellect, wordt bepaald door de geardheid van deze 4 zaken. Om Rajogun in het intellect te onderschikken aan Satogun, zullen deze 4 in overeenstemming met Satogun moeten worden gebracht. Immers, wanneer Satogun zal groeien, zullen de andere 2 geardheden vanzelf minderen.

Allereerst is het belangrijk dat we letten op het voedsel dat we nuttigen. Het soort voedsel dat we binnen krijgen, bepaalt hoe ons intellect zich vormt. Daarnaast hebben alle

andere ervaringen die we via onze zintuigen opdoen een invloed op ons intellect. In welke geaardheid ons 'Aahaar' zal zijn, in diezelfde geaardheid zullen de gedachten, gedragingen, etc. zich ontwikkelen. Verder is het belangrijk dat naast Satogun 'Aahaar', de andere 3 genoemde punten ook in Satogun zijn. Eet u zuiver voedsel, maar denkt u negatief, dan zal dit een negatief effect hebben op uw intellect.

In de Veda wordt verklaard dat de mens niet in staat is om zijn verlangen te vervullen, omdat hier geen einde komt. Wie zichzelf wilt redden van leed, zal zichzelf moeten verlossen van verlangens. De groei van verlangens wordt veroorzaakt door Rajogun. Wanneer deze wordt gecontroleerd door middel van het beheersen van de zintuigen, de gedachten, etc. kan de mens Rajogun in zichzelf verminderen en Satogun bevorderen. Zo zal het intellect in zijn oorspronkelijke staat terecht komen en zal er een zuiver ego ontstaan.

Zuivere liefde en zijn vormen

Het proces van het ontstaan van leven, kunnen we samenvatten in drie woorden; light, life en love. Wanneer het licht (light) van Brahm schijnt op onze 'Brahm Chakra' ontstaat er leven (life). Dit zorgt ervoor dat er levensenergie in de vorm van zuivere liefde (love) ontstaat. Die liefde is onder te verdelen in twee delen; Bhaawna en Kaamna. Wanneer liefde wordt gebonden aan Brahm (de oorzaak ervan), dan wordt het Bhakti of Bhaawna genoemd. Wanneer het wordt gebonden aan het wereldse, wordt het Kaamna (verlangens) genoemd. Alhoewel beide uit zuivere liefde ontstaan, zijn de uitwerkingen ervan tegengesteld. Bhaawna is de oorzaak van tevredenheid en geluk en zorgt voor spirituele vooruitgang. Kaamna daarentegen is de oorzaak van leed en zorgt voor spirituele ondergang.

Levensenergie in de vorm van liefde kan dus verschillende vormen aannemen. Liefde gebonden aan Bhagwaan wordt Bhakti, gebonden aan een Guru wordt het Shraddha, gebonden aan rijkdom wordt het Lobh (hebzucht) en gebonden aan een vijand wordt het Krodh (woede).

Het richten van zuivere liefde naar de oorzaak is erg belangrijk in het bereiken van geluk. In de Bhagwad Gieta wordt door Bhagwaan Krishna het volgende gezegd:

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥

*Na sti buddhirayuktasya na cayuktasya bhavana.
Na cabhavayatah shantirashantasya kutah sukham. (H 2.66)*

Degene die niet één is met de allerhoogste oorzaak (Brahm) heeft geen pure wijsheid (Buddhi). Degene die geen pure wijsheid bezit, heeft geen Bhaawna (pure liefde). Degene die geen Bhaawna heeft, heeft geen rust. Degene die geen rust heeft, hoe zal die ooit gelukkig zijn?

Geluk is gebaseerd op innerlijke rust. Deze rust is pas mogelijk als we pure liefde en wijsheid bezitten. Dit is pas te bereiken als we een zuiver ego en een zuiver intellect hebben. Pas op dat moment kunnen we ons door middel van meditatie realiseren dat we één zijn met het allerhoogste (Brahm) en zo volmaaktheid ervaren. Het leren keren naar binnen is dus de enige manier om innerlijke rust en eeuwig geluk te ervaren.

Sant Sandesh — सब ठौर में वह आप रे

क्या आप जानते हैं कि असुन्दर को सुन्दर, असत्य को सत्य, अनित्य को नित्य तथा अपूर्ण को पूर्णता से प्यार क्यों है? इसलिये कि उनका भी कारण वही परम सुन्दर, रसमय, सत्य स्वरूप, नित्य, पूर्ण, परमेश्वर ही है, जिसके प्रकाश में उसकी तथा उसकी चाह की स्थिति है। अतः जीव को जीवन में वही करना चाहिए जिससे की जीवननाथ के चरणों में अनुराग हो। श्रुति का सन्देश है----

प्यारे न भूलो खेल में, निज रूप को कर ध्यान रे।
बस काम है श्री राम के, पर तत्त्व को तू जान रे ॥
ना जीव है ना जगत् है, ना पुण्य है ना पाप रे।
सब रूप में सब रंग में, सब ठौर में वह आप रे ॥१॥

निर्गुण वही है सगुण वह, गुँगा वही है बोलता।
बिन आँख है वह आँख वाला, पंगु है वह डोलता ॥
भिक्षुक वही राजा बना, मणि भी वही है साँप रे।
ना रूप रूप अनेक हैं, सब ठौर में वह आप रे ॥२॥

ज्यों कनक काँच पाषाण ये, मिट्टी के सारे खेल हैं।
है सार तत्त्व समान यों, पर रूप तो अनमेल हैं ॥
रवि चन्द्र तारे अनल में, ज्यों तेज ही का ताप रे।
त्यों सत्य असत् प्रकाशता, सब ठौर में वह आप रे ॥३॥

योगी सदा ध्याते जिसे, उस ध्यान का वह ध्येय है।
ज्ञानी सदा गाते जिसे, उस ज्ञान का भी ज्ञेय है ॥
क्या सिन्धु के जल का कभी, कोई किया है माप रे।
त्यों क्या कहाँ कितना कहैं, सब ठौर में वह आप रे ॥४॥

है दृश्य यह उससे सभी, उसमें सदा उसके लिये ।
जग जीव का कारण वही, राजित सदा सब के हिये ॥
कर दूर ये आवरण जो, रखता उसे निज ढाँप रे ।
अवलोक अन्तर आँख से, सब ठौर में वह आप रे ॥५ ॥

मन बुद्धि चित्त अरु अहंता, ये विषमता के रूप हैं ।
मद मोह माया भ्रम सभी, नित डराते भव कूप हैं ॥
हैं भेद ज्यों सब सलिल के, बुद बर्फ बादल भाप रे ।
त्यों सर्व अग जगमय सदा, सब ठौर में वह आप रे ॥६ ॥

गुरु वाक्य अमलक जानि ताको, बुद्धि कर मेले धरो ।
प्यारे सप्रेम सुनीर से, मल साफ अन्तः का करो ॥
है दीखता निज रूप हो, जब मुकुर नयन मिलाप रे ।
त्यों देख ज्ञान विचार से, सब ठौर में वह आप रे ॥७ ॥

है खाँड में खिलवार सब, खिलवार खाँड बना नहीं ।
भूषण अनेकों नाम बहु, पर स्वर्ण तत्त्व समान ही ॥
आकाश में सब द्रव्य हैं, आकाश सब में व्याप रे ।
त्यों राम तेरा बावरा, सब ठौर में वह आप रे ॥८ ॥

Workshop 1 – Swaadhyaay

Uw spirituele ontwikkeling begint met het verkrijgen van zelfinzicht. In yoga wordt er daarom veel nadruk gelegd op Swadhyaay, hetgeen zelfintrospectie betekent. Dit kan het beste gedaan worden door kennis op te doen en onszelf met deze kennis te confronteren en te meten.

Om swadhyaay een richting te geven is het noodzakelijk om een spiritueel doel te bepalen. Daarnaast heeft men kennis nodig over de weg die leidt naar dat doel om te bepalen hoever men ervan verwijderd is.

In de shaastra's worden richtlijnen gegeven die inzicht geven in de afstand tussen u en uw spiritueel doel.

Door middel van deze richtlijnen kunt u nagaan wat uw persoonlijk beginpunt en de bijpassende weg naar uw doel is.

De volgende vijf bewustzijnsniveaus worden beschreven. Gekoppeld aan deze niveaus zijn er drie typen mensen, de drie wegen die zij bewandelen en de instelling die zij hebben.

Bewustzijnsniveau	Type mens	Weg	Persoonlijke instelling
Mudha	Vishayi	Pravaah maargi	Man mukhi
Kshipt			
Vikshipt	Saadhak	Maryada maargi	Guru mukhi
Ekagrah			
Nirudh	Sidh	Gyaan maargi	Aatma mukhi

Mijn doel is:

Mijn doel voor de Yoga Shibir is:

Workshop 2 — Sato-, Rajo- en Tamogun

Alles in de natuur (Prakriti) bestaat uit drie geaardheden (gun). Deze zijn:

- ♦ Sato gun = geaardheid goedheid
- ♦ Rajo gun = geaardheid hartstocht
- ♦ Tamo gun = geaardheid inertie

Er is altijd alleen één van deze guns overheersend. De andere twee guns

verdwijnen niet, maar zijn op dat moment ondergeschikt.

Wanneer we streven naar spirituele ontwikkeling, zullen we ervoor moeten zorgen dat de Satogun overheersend is. Alleen dan zijn we in staat om zelfrealisatie, de staat van bewustzijn boven de 3 guns, te bereiken.

Om te kunnen analyseren welke van de guns overheerst, zullen we eerst moeten weten wat elke gun inhoudt. Dit wordt in de Bhagwad Gieta door Bhagwaan Shri Krishna kort uitgelegd. In deze tabellen volgt een overzicht van de informatie over de drie guns uit de Bhagwad Gieta.

	Satogun	Rajogun	Tamogun
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ontstaat uit zuiverheid. ♦ Is verlichtend, zonder fluctuatie, helder en rein. ♦ Bindt aan geluk en wijsheid. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ontstaat uit verlangen en gebondenheid. ♦ Bindt aan karma en de vruchten ervan. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ontstaat uit onwetendheid. ♦ Bindt aan pramaad (nodeloos handelen), aalasya (niet nakomen en uistellen van plichten), nidra (slaap) en het lichaam.
Oorzaak	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Onderscheidingsvermogen en bewustwording van astrale lichaam. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Gebondenheid aan het wereldse, hebzucht, handelen uit verlangen en egoïsme, onrust, verlangen om zintuigen te bevredigen. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Onwetendheid op astraal niveau, niet vervullen van plichten, pramaad, slaap, bedwelming van intellect.
Gevolgen	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Bevordert geluk. ♦ Karma leidt tot wijsheid, geluk, zuivere vruchten, onthechtheid. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Bevordert karma. ♦ Karma leidt tot leed. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Bevordert pramaad. ♦ Karma leidt tot onwetendheid.
Resultaat	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Zuivere wijsheid. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Hebzucht. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Pramaad, moha, onwetendheid.
Na sterfte	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mensen die zuiver handelen komen terecht in de werelden (lok's) boven de mens. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mensen die leven in gebondenheid komen weer terecht in het menselijk lichaam. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Mensen komen terug in de werelden onder de mens (dierenrijk, plantenrijk, etc.).

Satogun	Rajogun	Tamogun
Shraddha <ul style="list-style-type: none"> • Aanbidding van het goddelijke (Dev). 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanbidding van Yaksha en Raksha's. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanbidding van Bhut's en Pret's
Ahaar <ul style="list-style-type: none"> • Is van nature lekker • Bevordert intelligentie, kracht, lang leven, vreugde en liefde. • Is sappig (rasyukt), zuiver en stabiel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Veroorzaakt leed bij het nuttigen ervan en bevordert leed, zorgen en ziekten. • Is te zuur, te bitter, te zout, te warm en te gekruid. 	<ul style="list-style-type: none"> • Is half rauw, stinkt (van nature), bedorven, onrein en te droog. • Is voedsel waarvan al gegeten is en dat niet geofferd kan worden.
Yagya <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering ervan wordt gezien als plicht en wordt gedaan volgens de shastra's. • De gedachten zijn onder controle en er is geen verlangen naar de vruchten ervan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wordt uitgevoerd met als doel om de vruchten ervan te ontvangen. • Wordt uitgevoerd uit hoogmoed (om anderen te laten zien). 	<ul style="list-style-type: none"> • Wordt niet volgens de shastra's uitgevoerd. • Bevat geen ann (granen) daan, mantra, dakshina en shraddha.
Tap <ul style="list-style-type: none"> • Wordt met volledige overgave en zuivere liefde gedaan. • Er is geen verlangen naar de vruchten ervan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wordt uit eigen belang gedaan om roem, eer en aanbidding te verkrijgen en om andere te laten zien. • De vruchten van deze vorm van tap zijn onzeker. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wordt uit onwetendheid, koppeligheid en dwang gedaan. • Betreft het pijnigen van de gedachten, spraak en het lichaam. • Wordt gedaan om anderen te benadelen.
Daan <ul style="list-style-type: none"> • Wordt gegeven uit plichtsbesef in de juiste tijd en plaats en aan de juiste persoon. • Wordt gegeven aan iemand die men niets schuldig is. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wordt gegeven uit dwang, leed en met tegenzin. • Wordt gegeven met de bedoeling om iets terug te krijgen, zoals dankbaarheid en eer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wordt gegeven zonder eerbied en op een neerhalende manier. • Wordt gegeven in ongeschikte tijd, plaats en aan de ongeschikte persoon.
Gyaan <ul style="list-style-type: none"> • Eén onvergankeelijke Bhagwaan wordt gezien in alle levende wezen. De omgang met iedereen hangt samen met deze achterliggende gedachte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle levende wezens worden als verschillend gezien. De omgang met iedereen hangt samen met deze achterliggende gedachte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er is sprake van gehechtheid op fysiek niveau; men denkt niet verder dan het eigen lichaam. • Er is geen sprake van logica en spirituele kennis (taatvik arth). • Laagdenkend

Karma	<ul style="list-style-type: none"> • Wordt gedaan volgens de shaastra's en zonder arrogantie, gebondenheid en hechtenis. • Er is geen verlangen naar de vruchten ervan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wordt met arrogantie en (te) veel moeite uitgevoerd. • Er is verlangen naar de vruchten en ervaring (bhoga) ervan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wordt begonnen uit onwetendheid. • Wordt gedaan zonder aan de gevolgen, nadelen te denken. • Geweld en zonder capaciteit.
Karta	<ul style="list-style-type: none"> • De karta is onthecht, geduldig, altijd gemotiveerd en spreekt niet uit hoogmoed. • De karta is niet gebonden aan de vruchten van karma en staat boven teleurstelling of blijdschap bij het ontvangen ervan. 	<ul style="list-style-type: none"> • De karta is gehecht, hebzuchtig en heeft een kwaadwillig karakter (benadeelt anderen). • De karta is gebonden aan de vruchten van karma en ervaart verdriet of vreugde bij het ontvangen ervan. 	<ul style="list-style-type: none"> • De karta heeft uitsteigedrag en is lui, arrogant, incapabel, ongemotiveerd, sluw en een oplichter. • De karta handelt zonder kennis, geeft anderen leed en vernietigd de levensonderhoud van hen.
Buddhi	<ul style="list-style-type: none"> • Onderscheidingsvermogen tussen de verbinding met Brahm en Prakriti, plicht en niet plicht, angst en angstloos, gebondenheid en verlossing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geen onderscheidingsvermogen tussen dharm en adharm, plicht en niet plicht. • Er is sprake van constante twijfel over goed en slecht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt omgekeerd gedacht over verschillende elementen, zoals dat adharm dharm is.
Dhriti	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen andere binding, behalve met Bhagwaan. • Door middel van dhyaan yoga worden de gedachten, levensenergie en zintuigen gebruikt voor het werk van Bhagwaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er is sprake van verlangen naar de vruchten, waardoor de dhriti gehecht is aan dharm, arth en kaam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Blijft gehecht aan slaap, angst, zorgen, leed, verdriet en bedwelming.
Sukh	<ul style="list-style-type: none"> • Is het gevolg van volledige overgave aan Bhagwaan. • Wordt in het begin ervaren als vergif, maar is in het resultaat als nectar. • Wordt door een Saadhak ervaren nadat hij leed is overstegen d.m.v. bhajan, gyaan en sewa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ontstaat bij het te vrede stellen van je zintuigen. • Wordt in het begin als nectar ervaren, maar is in het resultaat als vergif. • Is niet blijvend. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ontstaat uit slaap, luiheid en zinloze handelingen. • Houdt zowel tijdens de ervaring als bij het gevolg in bedwelming.

Workshop 3 — Dharm & Bhakti

De mens kan zijn levensenergie besteden aan veel zaken. Wanneer deze levensenergie in de vorm van liefde wordt gebonden aan Bhagwaan, wordt deze Bhakti genoemd. Het binden van de levensenergie aan Bhagwaan is echter geen garantie voor het handelen volgens Dharm. Om het verschil en de overeenkomsten van Dharm en Bhakti te begrijpen, is het noodzakelijk de definities en kenmerken van beide te analyseren.

Dharm

Dharm is een concept dat moeilijk samen te vatten is in één woord. In de geschriften worden er vele definities gegeven van Dharm. Daarnaast worden de eigenschappen en grondslagen ervan beschreven. Hieronder worden een paar van deze concepten genoemd. Door middel van deze informatie kan er bepaald worden wanneer iets binnen Dharm past en wanneer niet.

Definitie van Dharm:

यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

- महर्षि कणाद -

Datgene wat ervoor zorgt dat de mens vooruitgang boekt op alle gebieden en volmaaktheid bereikt, is Dharm.

De 10 eigenschappen van Dharm:

धृतिः क्षमा दमो अस्तेय शौच इन्द्रिय निग्रहः ।

धीर्विद्या सत्याक्रधः दशकं धर्म लक्षणम् ॥

- मनु स्मृति -

Grondslagen van Dharm uit de Raamcharitmaanas:

दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छोड़िये जब लगी घट में प्रान ॥

परहित सरिस धर्म नहीं भाई । पर पीड़ा सम नहीं अधमाई ॥

निर्नय सकल पुरान बेद कर । कहेऊँ तात जानहिं कोबिद नर ॥

परम धर्म श्रुति बिदित अहिंसा । पर निंदा सम अघ न गरीसा ॥

धरम न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना ॥

Navdha Bhakti

In de Raamcharitmaanas legt Bhagwaan Shri Raam de 9 vormen van Bhakti uit aan Mata Shabri. Alle eigenschappen van een devoot en de wegen om Bhakti te bereiken, worden door Bhagwaan beknopt uiteengezet.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानउँ एक भगति कर नाता ॥

जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥
भगति हीन नर सोहइ कैसा । बिनु जल बारिद देखिअ जैसा ॥

नवधा भगति कहउँ तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥
प्रथम भगति संतन्ह कर संगी । दूसरि रति मम कथा प्रसंगी ॥

गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान ।
चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥३५ ॥

मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥
छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन धरमा ॥

सातवँ सम मोहि मय जग देखा । मौतें संत अधिक करि लेखा ॥
आठवँ जथालाभ संतोषा । सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा ॥

नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हियँ हरष न दीना ॥
नव महुँ एकउ जिन्ह कें होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥

सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें ॥
जोगि बृंद दुरलभ गति जोई । तो कहुँ आजु सुलभ भइ सोई ॥

मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥

Guru Parichay

BrahmaRishi Vishvatma Bawra Ji Maharaj (Guruji), is dé inspiratie achter stichting **BRGRS**. **Guruji** is een eerwaardige filosoof, een grote yogi en een voortreffelijke spirituele leider. Zijn leringen vormen de basis van de stichting en zijn missie is de onze. Wij zijn er trots op dat we hem onze **Guru** kunnen noemen en hopen u een zo volledig mogelijk beeld te geven van zijn uitzonderlijke persoonlijkheid door u zijn levensverhaal te vertellen.

Geboorte en jeugd

Op 11 januari 1934 middernacht (Krishna Paksha Naumie Tithi om 02.25 uur) werd Guruji geboren in Kaawal; een dorp dichtbij Varanasi, de grote stad van spirituele kennis. Tijdens de geboorte van Guruji verscheen er een lichtflits die een vreemd licht verspreidde in het dorp. De familie Bhatt, een nobele en geleerde Brahman gezin, werd die nacht gezegend met hun vijfde kind, Chandravali Bhatt. Als de jongste van de vijf kinderen kreeg Guruji alle comfort en zorg die een kind kan krijgen van zijn ouders. De affectie van zijn vader, Pandit Dev Sunder Bhatt, en de liefde van zijn moeder, Shrimati Sumitra ji, brachten een grote kracht in hem. Betreurenswaardig, overleed zijn moeder toen hij tien maanden oud was. De zus van zijn vader, Bhaktimati Balira, bracht hem groot en voedde hem tot zijn vijfde jaar met niets anders dan melk.

Toen Guruji vier jaar oud was, liep hij een ernstige vorm van het pokkenvirus op, waardoor hij tot zijn elfde lijdde aan geheugenverlies. Hij begon zich daarna meer en meer te uiten in dichtkunst. Als jonge dichter kreeg hij veel bewondering. Vooral zijn gedicht 'Hanuman Paij' raakte velen diep in het hart. Wat betreft zijn educatie, vluchtte hij van school en heeft hij in zijn jeugd geen formele opleiding gehad.

Huwelijk en onthechtenis

Guruji trouwde op 13-jarige leeftijd. Hij omarmde het huwelijksleven, totdat een wonderbaarlijk incident zijn leven veranderde. Op 11 juni 1953, toen Guruji 19 jaar oud was, ontmoette hij in Calcutta een Avdhoot Yogi, Z.H. Yogeshvar Bhagvaan Chandra Mauli ji Maharaj. Hij voelde zich fel aange trokken tot deze Yogi. Toen de Yogi hem aanraakte, herinnerde hij vele van zijn vorige levens die hij samen met zijn Guru geleefd had. Vanaf dat moment gaf hij zich over aan de lotusvoeten van deze Yogi en werd zijn discipel. Guruji beschreef deze ervaring als volgt: *'Vanaf die dag nam mijn levensweg een afslag die van een woestijn naar een oceaan leidt. Het enthousiasme dat mijn spirituele ervaring opgewekt had, maakte mij ongeduldig om de vereniging met deze oceaan van gelukzaligheid te ervaren'*.

Guruji besloot zijn familie te verlaten en geïnspireerd door zijn Guru vertrok hij naar Varanasi. Daar ontmoette hij Baba Vishvanath die hem meenam naam Ayodhya. In deze heilige stad wijdde Guruji zich toe aan het bestuderen van filosofische wetenschappen aan de hand van eeuwenoude educatiesystemen. Ook kreeg hij een formele inwijding in de Shree Vaishnav Orde door Z.H. Vaishnavacharya Shri Swami Ram Swarup Das Ji Maharaj.

Vervolgens startte hij onder begeleiding van zijn Guru met diverse praktische spirituele studies (yoga). Achtereenvolgens praktiseerde hij mantra yoga, laya yoga en hatha yoga in Ayodhya, Chitrakoot, Udaipur (Rajasthan), Chintipoorni (Himachal Pradesh) en op de top van de Himalaya. Hij wijdde zichzelf toe aan het doen van Sadhna en Samadhi en werd al doende een Mahatma.

Sanyas, zelfrealisatie en Vishvatma

Toen Guruji in Chintipoorni zijn spirituele studies praktiseerde, voelde hij de woorden Raam-Raam continue door elk deel van zijn lichaam weergalmen. Zo intens, zwaar en krachtig waren zijn spirituele oefeningen. Ook had hij een fotografisch geheugen verkregen en was hij in staat om grote aantallen geschriften uit het hoofd te leren. Door zijn spirituele inspanningen was hij zich zelfs niet meer bewust van zijn lichaam, waardoor hij net zo dun werd als zijn skelet. Maar Guruji bleef doorgaan met het praktiseren van Brahma Yoga. Op 27 december 1962 in Udaipur, een dag die Guruji altijd beschouwde als een uniek moment, bereikte hij Samadhi, oftewel het toppunt van Kundalini Yoga en Brahma Yoga.

Na een paar dagen in Samadhi te verblijven, zette Guruji zijn spirituele reis voort. Tijdens zijn tocht in de Himalaya's kwam hij vele goden in hun gepersonifieerde vorm tegen en verwierf hij vele siddhi's (goddelijke krachten). Ook was het in de Himalaya's dat 'Vishvatma' (hij die één is met het universum) werd. Op het moment van eenwording met de universum klonk er een goddelijke geluid: "Vishvatma sta op, ga de mensheid dienen, zelf heb je nu alles gekregen". Guruji zag dat er een Rishi in goddelijke belichaming voor hem stond en zei: "Baware vanaf heden ben je Vishvatma".

Gedurende zijn spirituele reis groeide de liefde van Guruji voor Bhagwaan en voor zijn Guru, Z.H. Yogeshvar Bhagwaan Chandra Mauli Ji Maharaj, steeds dieper en dieper. Hij wensde voor altijd één te zijn met het goddelijke. Toen hij op het punt stond om zijn lichaam te verlaten en zich te verenigen met het allerhoogste wees zijn Guru hem echter op het volgende dat Shri Krishna Bhagwaan in de Shrimad Bhagwad Gieta zegt:

य इदं परमं गह्यं मद्भक्तैष्वभिधास्यति ।
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।
भविया न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६९॥

'Degene die uit liefde voor mij deze allerhoogste vorm van kennis zal verspreiden onder mijn bhakts (devoten), zal zonder twijfel uiteindelijk mij bereiken. Er is geen andere handeling die mij nog blijer zal maken. Niemand anders op de wereld zal mij geliefder zijn dan diegene'.

Guruji realiseerde zich hierdoor dat niet het verkeren in hoge extase, maar het verspreiden van kennis hem het meest geliefd zou maken bij Bhagwaan. Hij keerde terug naar zijn lichaam en wijdde zich toe aan het verspreiden van deze allerhoogste vorm van kennis.

*The guru must be a man who has known,
has actually realized the Divine truth,
has perceived himself as the spirit.*

Gurujī's missie

Uit zijn immense liefde voor Bhagwaan, maakte Gurujī het zijn missie om de kennis van de Bhagwad Gieta te verspreiden voor het welzijn van de mens. Hij wijdde zijn energie toe aan het creëren van bewustzijn over de onmetelijke potentie en kracht die een ieder in zich heeft. Hij wees mensen de weg die hen van pijn en leed verlost en leidde naar innerlijke rust en gelukzaligheid.

Onder het motto 'Bodh, Prem, Seva' trok de jonge Sanyasi heel India door om zijn missie te volbrengen. Zijn preken inspireerden en verlichtten vele mensen en al snel groeide het aantal van zijn volgelingen. Voor velen was het alsof het lange wachten op een spirituele gids eindelijk zijn vruchten afwierp; een hevig dorstlessend gevoel.

Gurujī beperkte zich niet alleen tot India. Hij reisde ook naar landen als Amerika, Canada, Suriname, Engeland en Nederland. Net als in India richtte hij ook hier educatiecentra (aashram's) op en zorgde bij talrijke zoekenden voor spirituele verlichting.

Hij heeft meer dan 70 boeken geschreven over diverse spirituele en filosofische onderwerpen, zoals yoga, ethiek en zijn eigen spirituele ervaringen. Ook heeft hij toelichtingen op geschriften als de Bhagwad Gieta, Upanishad's, Ramayan en Veda's geschreven.

Gurujī predikte het volgende: *'Kennis is bedoeld voor een ieder, ongeacht iemands kaste, huidskleur, sekse, geloof of cultuur. Iedereen heeft goddelijke capaciteiten in zich en ook iedereen kan bereiken wat hij of zij wil. Het is maar hoeveel men zich ervoor wilt inspannen'*. Gurujī maakte dan ook geen onderscheid tussen mensen bij het prediken van zijn leringen.

Persoonlijkheid

Naast een filosoof en dichter, was Gurujī een grote historicus en beheerste hij kennis over politiek, sociale wetenschappen, ethiek, psychologie, wereldreligies en verschillende educatiesystemen. Zijn wijsheid kwam tot uiting in zijn preken, maar vooral in zijn levenswijze.

Zijn openheid tegenover een ieder was bewonderenswaardig. Jong en oud, iedereen kon hem op elk moment van de dag benaderen om advies te vragen of om gewoon een informeel gesprek te houden. Ook in zijn omgang met anderen was hij warm en liefdevol. Hij was een vader voor degenen die hem als vaderfiguur zagen, een vriend voor degenen die hem als vriend beschouwden en een zoon voor degenen die zichzelf als zijn ouder zagen.

Zijn aanwezigheid was op zichzelf voor velen al erg bijzonder. Bij het binnenkomen van een ruimte vulde hij deze met zijn levendigheid, die aanstekelijk was voor iedereen die zich in dezelfde ruimte bevond. Ook zijn aura was zo krachtig dat anderen vanzelf meer levenskracht kregen in zijn bijzijn. Naast zijn kracht en levendigheid, was hij de meest simpele persoon die men zich kan voorstellen. Simpel gekleed, simpele in omgang en simpel van aard.

Gurujī was een personificatie van kennis, onthechtheid, eenvoud, kracht, vitaliteit, rust en liefde. Hij bezat een opmerkelijke combinatie van zeldzame kwaliteiten en was een persoon die niet gemakkelijk te vinden is in een wereld zoals we die nu kennen.

Mahasamadhi

Op 8 februari 2002 verliet Guruji zijn lichaam. Een gebeurtenis dat voor velen een schok was. Niemand had zich kunnen voorstellen dat deze dag zo snel zou aanbreken. Betreurenswaardig is Guruji fysiek niet meer aanwezig, maar hij zal eeuwig in subtiële vorm voortbestaan. Grootheden als Guruji zijn immers onvergankelijk. Zijn ideologie, missie en inspiratie zullen voortleven en ons continu spiritueel verlichten.

आदि गुरु रक्षमाम,
चन्द्रमौलि पाहिमाम ।
जय विराट रक्षमाम,
पार ब्रह्म पाहिमाम ॥
ॐ नमः शिवाय

- ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावराजी महाराज -

BRGRS

Stichting Brahma Rishi Gieta Ramayan Samaadj (kortweg Stg.BRGRS) is een stichting, die gebaseerd is op de fundamenteën van de Hindoe Dharm. De stichting heeft als richtsnoer de leer van de Wedische Rishi's en als leidraad de Wedische geschriften.

Het hoofddoel van de stichting is het verspreiden van de kennis van de Ramayan en de Bhagwad Gieta. De keuze voor deze twee geschriften is om de volgende redenen gemaakt. De Ramayan leert ons hoe we een harmonieus, respectvol en tolerant leven kunnen leiden. De Bhagwad Gieta is het kroonjuweel van wijsheid voor de gehele mensheid. Om deze kennis te verbreden en een dimensie aan de kennisvergaring toe te voegen, wordt eveneens kennis uit de Wed's, Upnishad's, Puran's, etc. meegenomen.

De stichting heeft verder als nevendoelen:

- ♦ Het behartigen van belangen van godsdienstige, culturele en sociale aard.
- ♦ Het bevorderen van het welzijn binnen de samenleving met behoud van eigen identiteit.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Postadres: Nevelgrijs 43
2718 NZ Zoetermeer

Telefoon: 079-3614484 / 06 20 69 92 16

Website: www.brgrs.nl
E-mail: info@brgrs.nl

एकत्वमनुपश्यतः

Zie eenheid in

alle

levende wezens.

- Isho Upnishad -

STG BRGRS