

Ovladajte svojim životom pomoću svemoćnih mantri

Naučite da koristite snagu *mantri* za ličnu upotrebu i pomozite drugima da, na duhovan način, reše postojeće probleme i razviju sopstvene potencijale.

Obuka za rad sa mantrama za rešavanje najvažnijih životnih pitanja

Sažeti trening pruža osnovno znanje u pogledu odabira odgovarajućih *mantri* za najznačajnija područja u životu. Istovremeno, nudi tehnike pomoću kojih se proveravaju i koriste *mantrae*. S obzirom da dejstvo *mantri* na duge staze takođe zavisi od nečije duhovne zaleđine, trening takođe podrazumeva bazične elemente duhovne prakse.

Kratak pregled kursa	
Osnovni trening	dvodnevni seminar
Praksa kod kuće	Samostalno recitovanje odgovarajućih <i>mantri</i> u trajanju od 40 dana (uz praćenje glavnog instruktora)
Praktikum	Tri napismena slučaja u kojima vi sami preporučujete nekome korišćenje odgovarajućih <i>mantri</i> ; proveru i eventualne korekcije sprovodi glavni instruktor

Profesionalna primena mantri

Mantrae se mogu koristiti na razne načine u okviru vaše profesije:

- **Therapeutski rad:** Terapeutsku moć mantri možete koristiti u svojstvu Ajurvedskog lekara, psihologa, iscelitelja, itd. radi postizanja blagostanja kod pacijenata.
- **Vastu:** Upotreba mantri je bitan deo Vastu konsultacija.
- **Vedska Astrologija:** Temeljno poznavanje mantri je esencijalno za profesiju Astrologa.
- **Joga:** Kao joga učitelj/terapeut možete proširiti svoj repertoar upotrebom mantri.

Šta su mantrae?

Mantra je zvučna vibracija koja nas povezuje sa višom, duhovnom realnošću. S obzirom da je čitav univerzum zajedno sa nama potekao iz duhovne stvarnosti, ta činjenica ukazuje na skoro neograničenu moć. Pravilnom upotrebom mantri je moguće postići skoro sve u životu. Samospoznaja i spoznaja Boga otuda jeste krajnji cilj recitovanja *mantri*.

Šta je mantra?

Reč *mantra* dolazi od sanskritskog *manas*, što znači: *um* i *trayate* (*trâna*), što znači: *izbaviti*. Doslovno tumačenje govori da je *mantra* uzrok smirenoumlja, *damantra* može da zaštiti um od svake teskobe. (*mananat trayate iti mantrah*)

Mantra je vibracija, zvučna forma, dužine od jednog sloga do čitave poeme. *Mantra* može da se izgovara ili ponavlja u umu; drugim rečima meditacija *namantru* može biti glasna ili umna. Primarna svrha *mantr*e nije komunikacija, prosto prenošenje ili objavljivanje neke informacije, nego je upotreba *mantr*eritualni čin. *Mantru* ne mora čuti niko drugi osim osobe koja je izgovara. *Mantra* je objava unutrašnjeg stanja. Svrha *mantr*e je da promeni nešto u svetu (magijski čin) ili da promeni osobu (mistični čin).

Priče kažu da *mantr*e mogu imati posebnu, čudesnu moć, koju može prizvati svako ko izgovori takvu *mantru*. Na primer "Sezame, otvori se" - Sezam se otvara svakome ko izgovori ovu formulu. Sa druge strane, ako i postoji neka posebna moć, ona može biti dostupna samo kvalifikovanim osobama. Za ilustraciju, *mantra* može biti javna i tajna. Pretpostavlja se da tajna *mantra* već u sebi sadrži blagoslov ili moć koju svako može da prizove i zato se takva *mantra* krije, da ne bi dospela do pogrešnih osoba. Primer za takvu *mantru* je *YHWH* ili Ime Božije kod Jevreja, čiji je pravilni izgovor bio toliko zabranjen da je vremenom i zaboravljen. Sa druge strane, javne *mantr*e su poznate svima, ali njihovo puno dejstvo može da zavisi od svesti osobe, od toga koliko je znanje i stepen duhovne spoznaje osobe. Tada samo kvalifikovana osoba može imati koristi od *mantr*e. Najčešći slučaj jeste da je *mantra* prosto molitva koja je dostupna svima i svako je pozvan da na svoj način izvuče najbolje što može iz te molitve.

Simbologija zvuka otkriva da zvuk ima efekat, bez obzira da li slušalac razume značenje tog zvuka. Zato *mantra-yoga* kaže da nije neophodno da razumemo prevod *mantr*e da bi ona imala efekta, mada razumevanje pomaže potpunijoj realizaciji *mantr*e.

Dva najupečatljivija načina korišćenja *mantr*e su kada se ona koristi kao magijska formula ili kao verska molitva. Svaka molitva je ujedno i vrsta *mantr*e. *Mantra* je širi pojam od pojma molitve ili od pojma magijske formule. Zato ne sme biti nesporazuma ili uvrede ako neki indijac kaže da je molitva poput "Oče naš" vrsta *mantr*e, jer tehnički to zaista i jeste tako.

Iako je u ovom širem smislu pojam *mantr*e univerzalan, u svetu se reč *mantr*avezuje samo za indijsku tradiciju i njen uticaj.

Ako se *mantra* sastoji od Božijeg Imena, tada se smatra da je *mantra* jednako vredna kao i sam Bog, tj. da je izgovaranjem *mantr*e Bog prisutan u svom zvučnom obliku.

Savršeno ovladavanje *mantr*om je kada ona postane neprekidna, unutrašnja. Tehnika ponavljanja *mantr*e naziva se *đapa*, što znači žuborenje, vodeni tok.

Đapa je vrsta žrtvovanja ili askeze. *Mantra-yoga* kaže da je pri izgovaranju *mantr*e najbitnije slušanje *mantr*e. Slušanjem se ona apsorbuje, spušta u srce i tu spoznaje. Sličan metod je u Islamu poznat kao *dhikr* ili *zikr*.

Da bi bila duhovno efikasna, *mantra* mora da sadrži božanski elemenat - Božije Ime ili slog koji će predstavljati Boga ili Njegovu energiju. Otuda mnoge *mantr*e počinju slogom *Om*, koji predstavlja Boga. Postoji sličnost između *Om* i *Amen* kada se *Amen* tumači kao Božije Ime. Magijske formule takođe sadrže reč *Om*, u nekom obliku, jer bez Božijeg prisustva ili Njegove energije ne bi postojao nikakav efekat. Otuda i ateistički mistici ili magovi slobodno koriste formule koje u sebi sadrže reč *Om*, jer iako znaju da se *Om* odnosi na nešto božansko, oni ga doživljavaju kao impersonalno, pa u ovom vidu to ne vredi njihov senzibilitet.

Sastojci mantrre

Mantra nije samo prosti zvuk. Neki od sastojaka *mantrre* su *šabda*, *sphota* i *biđa*.

Šabda je zvuk u najširem smislu. Ipak ni tada se ne smatra da je *šabda* prosta buka, već ima i kreativni aspekt, ima moć. Na primer, ako tokom 12 godina yogi savršeno ispuni zavet istinoljubivosti, *satyam*, stiče *Vāk-siddhi* - blagoslov ili mističnu moć da sve što kaže postane stvarnost.

U indijskoj tradiciji zvukom se naziva i ono što je za nas jedan širi pojam - vibracija. Po tome, zvuk nije samo ono što čujemo. Zvuk se zasniva na kretanju. Svaka vrsta kretanja, svaka vibracija, od makrokosmosa do subatomske čestice ima svoj zvuk. Mi možemo čuti samo neke vibracije, neke vrste kretanja. Zvuk nije samo ono što se može čuti uhom, jer i ostala čula daju informaciju o nekoj vrsti kretanja, pa su miris, ukus, dodir... samo varijacije na temu kretanja, to su neke vrste kompleksnog zvuka. Zato se sluh u Indiji smatra najbitnijim čulom, zbog svoje suštine, dok osobe koje su više praktično orijentisane glavnim čulom smatraju vid.

Nada je još jedan širok pojam za zvuk. *Nada* može biti *anahata* i *ahata*. *Ahata* znači zvuk koji je proizveden okidanjem ili lupanjem dva predmeta jedan o drugi. *Anahata* je zvuk koji nije nastao na takav način i u principu se pod *anahata* zvukom podrazumeva *Om*. Takav zvuk je potencijalan, nije manifestovan. To je kosmički zvuk koji nije posledica vibracije, već je uzrok vibracije, koja pak pokreće sav život. Ovaj zvuk mogu opaziti *rišiji*.

Još jedan termin je *vak*, što znači govor, glas, jezik. Personifikovan je u boginju *Vāk* i izvor je latinske reči *vox*, od koje dolazi reč vokal.

Sphota doslovno znači buknuti ili rascvetati se poput pupoljka. Odnosi se na smisao *mantrre*. *Mantra* se tradicionalno predaje i prima kao blagoslov. Kada guru daje *mantru*, on to čini kao blagoslov, kao gest darivanja. Takav postupak *umantru* ugrađuje *sphotu*, sastojak *mantrre* koji učeniku omogućava da *mantru* shvati i realizuje. *Sphota* je sposobnost *šabde* da se rascveta i da je slušalac pojmi. Ako *šabda* daje teksturu stvaranju sveta, *sphota* je smisao i izvor tog stvaranja.

Biđa znači seme. Nekada se ili čitava *mantra* ili samo jedno ime mogu sažeti u *biđa mantru*.

Prema tradiciji, *mantrre* nisu izmišljene, niti je moguće izmisliti *mantru* posebno za neku osobu. Nego su *mantrre* sastavni deo kreacije i uloga *rišija* je bila da ih prenesu. *Mantrre* su zato nešto poput gravitacije, nešto što postoji samo po sebi, samo je potreban neko da ih "otkrije".

OM i neke druge mantrre...

Aum ili *Om* je primer za *biđa* slog, gde su spiritualni principi sažeti u jednostavne slogove. Tumači se da se slog *Om* sastoji od tri glasa - *AUM*. Vaišnave to ovako shvataju:

a-kāreṇocyate kṛiṣṇah - -
u-kāreṇocyate rādhā

ma-kāro jīva-vācakah

Slog *Om* je kombinacija tri slova: A, U i M. Slovo **A** predstavlja Krišnu, gospodara svih bića i planeta, materijalnih i duhovnih. *Nayaka* znači vođa. Slovo **U** predstavlja Šrimati Radharani, Krišninu moć zadovoljstva, a slovo **M** predstavlja sva živa bića. Tako je *Om* potpuna kombinacija Krišne, Njegove moći i Njegovih slugu. Drugim rečima, *Om* predstavlja sve što se vezuje za Krišnu.

Ovo vaišnavsko tumačenje je značajno kao izuzetak od trenda da se *Om* tumači impersonalno. Ortodoksno tumačenje mantrre *Om* je da su u ovaj slog sažeti i Bog i sve što je duhovno. Takođe se objašnjava razlika između *Om* i Božijih imena, da *Om* može doneti spasenje, ali ime podrazumeva spasenje uz Božije prisustvo. Slikovito rečeno, *Om* je kao izjava adrese na koju želimo da stignemo - duhovni svet, dok Božije ime precizira lokaciju - ne bilo gde i bilo kako u duhovni svet, već uz Božije prisustvo. Uopšteno rečeno, *mantrre* mogu dati ulaz u spasenje, ali nas ime vodi dalje. Zbog ove razlike je možda došlo do impersonalnog tumačenja sloga *Om*.

INVOKACIJA IŠA UPANIŠADE

*om pūrnām adah pūrnām idam
pūrnāt pūrnām udacyate
pūrnasya pūrnām ādāya
pūrnām evāvaśiṣyate
om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ*

Om – potpuna celina; pūrnām – savršeno potpun; adah – koji; pūrnām – savršeno potpun; idam – ovaj pojavni svet; pūrnāt – od sve-savršenog; pūrnām – potpuna celina; udacyate – je stvorena; pūrnasya – iz potpune celine; pūrnām – potpuno, sve; ādāya – kada se oduzme; pūrnām – potpuno stanje; eva – čak; avāśiṣyate – preostaje.

"Božija Ličnost je savršena i potpuna. Pošto je On potpuno savršen, sve što proizilazi iz Njega, npr. ovaj pojavni svet, jeste savršeno opremljeno kao potpuna celina. Sve što je nastalo iz Potpune Celine je i samo potpuno. Pošto je On Potpuna Celina, čak i kada nebrojeno potpunih delova proizade iz Njega, On i dalje ostaje u potpunom stanju."

Za Boga se kaže da je *anama* - bezimen. Međutim, Bog ima osobine, beskrajno mnogo osobina, moguće Ga je opisivati. Otuda ima i beskrajno mnogo opisnih imena Boga.

Ova invokacija *Iša upanišade* opisuje jedinstvenu Božiju osobinu - da je on neiscrpan, bez obzira koliko mnogo crpeli iz Njega. Bog čak može iz Sebe stvoriti još jednog Sebe, potpunog Boga i ostati i dalje potpun i celovit Bog. Ovo možemo uporediti sa rogom izobilja. Tako da gornja invokacija predstavlja jednu od definicija Boga. Ne postoji potpuna definicija Boga, On se ne može svesti na samo jedan aspekt ili način viđenja. Ako reč definicija shvatimo kao "de-finis" to jest "do kraja" onda Bogu ne možemo stati na kraj. Ali ako Ga možemo opisivati i ako definiciju shvatimo kao način da se opiše suštinska priroda nečega, onda je ova invokacija jedna takva definicija Boga.

GAYATRI

*om bhūr bhuvah svaḥ
tat savitur vareṇyam
bhargo devasya dhīmahi
dhiyo yo nah pracodayāt*

Om – biđa mantra koja u sebi sadrži sve; bhūr – fizički svet; bhuva – mentalni svet; sva – intelektualni svet; tat – to, tri ravni iskustva; savituh – duša; vareṇyam – dostojna poštovanja, obožavanja; bhargo – nadsubjektivno područje, svarupa-šakti; devasya – koji je divan i razigran, Krišna, Divna Stvarnost; dhīmahi – meditirajmo; dhiyah – od meditacije, od službe; yo – koji; na – mi; pracodayāt – oduševljava naš potencijal.

"Iznad tri ravni svetovnog iskustva, bhu, bhuvah, svaḥ, nalazi se duša, savitur, koja nam sve pokazuje baš kao sunce. Iznad duše je nadsubjektivno područje, koje je varenyam, najdostojnije obožavanja. To područje se naziva bhargo, bleštavo i koje obasjava. Ono je svarupa-šakti tj. moć zadovoljstva deve, Krišne, Divne Stvarnosti. Taj bhargo je Njegova božanska moć zadovoljstva, Śrimati Radharani. Meditirajmo na lotosova stopala Śrimati Radharani, čija ekspanzija i suštinska priroda, mahabhava, jeste svarupa-šakti, koja oduševljava našu sposobnost da predano služimo. Predajmo se u Njeno predano služenje." (Rig Veda III.62.10)

U sanskritu postoje pravila za pisanje poezije, određeni su metar i rima. Kao uzor skladne poezije navodi se *Gayatri*. To je *mantra bramana*, onih koji imajubramansku inicijaciju, za koje se podrazumeva da su dovoljno kvalifikovani da koriste *Gayatri*. Posebno je namenjena za spoznavanje Boga. *Bramane* je obično izgovaraju u sebi, u određeno doba dana. Da bi se stekla dobrobit od *Gayatri mantre*, uzdizanje na duhovni nivo, prvo se moraju razviti odlike vrline prema merilima materijalnog sveta. *Gayatri* je veoma važna u vedskoj civilizaciji i smatra se zvučnom inkarnacijom *Brahmana*, Apsoluta. Izvor joj je polubog *Brahma*, od koga se prenosi učeničkim nasleđem.

ASATO MA SAT GAMAYA

*āsato mā sat gamayā
tamaso mā jyotir gamayā
mrityor-mā āmritam gamayā
om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ*

"Vodi me od neznanja do istine; vodi me od tame do svetla; vodi me od smrtnosti do besmrtnosti."

ili

"Vodi me od prolaznog do večnog..." itd. (Brihadāranyaka Upaniṣad I.iii.28)

HARE KRIŠNA MAHAMANTRA

*hare kriṣṇa hare kriṣṇa
kriṣṇa kriṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma
rāma rāma hare hare
(Kali-ṣaṅtāraṇa Upaniṣad)*

Hara se odnosi na Božiju energiju, u vokativu glasi: *Hare*. *Kriṣṇa* i *Rāma* su Božija imena. *Hara* se kao personifikovana Božija energija - *Śakti*, kojoj se obraćamo kroz *mantru*, odnosi na Radhu. *Kriṣṇa* znači *sve-privlačan* što znači da Bog duhovno neodoljivo privlači svakoga (čak i Njegove neprijatelje). *Ramaznači*: vrhunsko/duhovno zadovoljstvo ili: okean zadovoljstva, a može se razumeti i kao Gospod koji je vrhovni uživatelj. Čitava *mahamantra* se može doživeti kao vapaj deteta da ga majka *Hara* uključi u služenje Gospoda.

Ova *mantra* je predstavljala poverljivo znanje, višeg reda. U šesnaestom veku Čeitanya Mahaprabhu je slobodno svima objavljivao i u javnosti sve pozivao da pevaju ovu *mantru*. Ipak, postavio je uslov:

*ṭṛṇād api su-nīcena
taror iva sahiṣṇunā
amāninā māna-dena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ*

ṭṛṇāt api – od travke; *su-nīcena* – biti niži; *taroh* – od drveta; *iva* – poput; *sahiṣṇunā* – sa tolerancijom; *amāninā* – ne biti nadmen i lažno ponosan; *māna-dena* – odavajuć poštu svima; *kīrtanīyah* – da se peva; *sadā* – uvek; *hariḥ* – sveto Ime Gospoda.

"Onaj ko je ponizniji od travke i tolerantniji od drveta, ko ne očekuje da ga lično uvažavaju a spreman je da poštuje svakoga, može vrlo lako da uvek peva Ime Gospoda." (Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 17.31)

Zašto se ova mantra naziva *maha-mantrom*:

*harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā*

hareḥ nāma – sveto ime Gospoda; *hareḥ nāma* – sveto ime Gospoda; *hareḥ nāma* – sveto ime Gospoda; *eva* – svakako; *kevalam* – samo to; *kalau* – u dobu Kali; *na asti* – nema nijedan; *eva* – svakako; *na asti* – nema nijedan; *eva* – svakako; *na asti* – nema nijedan; *eva* – svakako; *gatiḥ* – odredište; *anyathā* – drugi način.

"U dobu Kali nema drugog načina, nema drugog načina, nema drugog načina osim pevanja svetog imena, pevanja svetog imena, pevanja svetog imena Gospoda." (Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 17.21 i Brhan-naradiya Purana 38.126)

Postoje četiri doba ili *Yuge* koje se ciklično smenjuju: *Satya*, *Treta*, *Dvapara* i *Kali*. U *Satya-yugi* metod bogoslužnja i spasenja bila je meditacija. U *Treta-yugi* to su bile žrtvene ceremonije. Za *Dvapara-yugu* najpovoljniji proces je bilo hramsko obožavanje. U *Kali-yugi*, dobu u kome se sada nalazimo, nema drugog načina osim pevanja Božijih Imena.

TRYAMBAKAM

tryambakam' yajāmahe sugandhim' puṣṭivardhanam
urvārukamiva bandhanān mṛityor mukṣīya māmritāt

tryambakam – gospodar tri sveta / Šiva, koji ima tri oka; yajāmahe – obožavamo; sugandhim – mirisom; puṣṭivardhanam – održava i hrani; urvārukam – krstavac; iva – kao; bandhanāt – od stega, vezanosti; mṛityoh – (straha od) smrti; mukṣīya – oslobodi nas, izbavi; ma – ne; amritāt – besmrtnosti.

"Obožavamo gospodara sva tri sveta, koji poput mirisa sve prožima i hrani. Neka nas on odvoji od smrti, kao što se krstavac odvađa od loze, ali neka nas ne odvoji od besmrtnosti." Rig Veda (Mandala VII, himna 59)

Prevodi *mantri* variraju i često se razlikuju u znatnoj meri. S jedne strane je to zbog bogatstva izražavanja na *sanskritu*, da se razna tumačenja predstave u ravnopravnoj meri, a sa druge strane zbog autentičnog doživljaja onog ko prevodi. *Maha Mṛityunjaya mantra* znači *mantra* za pobedu nad smrti. Neki njome izjavljuju želju za spasenjem a drugi žele da se zaštite od straha od smrti itd.

Dolazi nam od mudraca Vasište, koji pripoveda kako je mudrac Šukra, da bi se oporavio nakon duge askeze, dobio od Šive *sandivani mantru* - koja podiže iz mrtvih.

Tri-ambakam znači trooki i predstavlja Šivu. Šivina žena, Parvati jednom je u igri pokrila Šivine oči. Tada je čitav kosmos zapao u tamu. Šiva otvara treće oko, koje gleda i spolja i iznutra.

Su znači sladak, dobar a *gandha* znači miris.

Puṣṭih znači prosperitet, stanje uhranjenosti, razvoja, celovitosti. *Vardhanam* znači onaj koji hrani, donosi zdravlje, obilje, blagostanje, onaj koji zadovoljava, bodri i isceljuje; dobar baštovan.

Urvāruka je vrsta loze koja ima plod sličan krstavcu i za stabljuku je vezan jakom peteljkom. Ova loza ponekad guši druge biljke i u prenesenom smislu označava smetnju, bolest, vezanost a time i teskobu, depresiju. *Urva* znači mnogo ili veliko, a *roga* znači bolest. (Otuda *babaroga*)

Bandhanān znači peteljka, a u prenesenom smislu: nezdrava vezanost.

ŠIKŠAVALI

Ācārya (ačarja) znači učitelj, duhovni učitelj, ekspert, onaj ko poučava sopstvenim primerom. *Śiśya (šišja)* je učenik. *Śikṣa* znači uputstvo, instrukcija, znanje koje učitelj predaje učeniku. *Valli* je loza ili lijana, *āvali* može da znači linija, serija, red; u prenesenom značenju: izjava ili niz uputstava.

Taittiriya Upaniṣada se sastoji iz tri sekcije: *Śikṣa valli*, *Brahmananda valli* i *Bhrigu valli*. Ove sekcije su radi lakšeg izučavanja podeljene na delove, *anuvake*. *Śikṣāvalli* ima 12 *anuvaka* od kojih prvu i poslednju čini jedna od *śanti mantri* - "*śam no mitra śam varunaha...*". Reč *śanti* znači mir i ponavlja se tri puta. Prvi put se izgovara uz meditaciju na mir u čitavom kosmosu, drugi put za mir među okupljenima i treći put za unutrašnji mir. Uzroci uznemirenja ili prepreka mogu biti fizički, tj. spoljašnji (*Adhibhautika* - životinje, ljudi, prirodne nepogode) zatim natprirodni (*Adhidaivika* - polubogovi, duhovi, anđeli, nevidljivi svet) i unutrašnji tj. psihosomatski (*Adhyatmika* - psiha, bolest, lenjost, odsutnost duha itd.). Namera je da se na početku i kraju poduhvata uspostavi mir sa čitavim svetom.

Śikṣavali se učeniku saopštava kada završi školovanje. Nakon savladavanja vedskog znanja pred učenikom stoji ulazak u praktični život - dom, porodica... pa *śikṣavali* predstavlja završne instrukcije na rastanku.

Lečenje mantrama i dostizanje duhovne svesti preobražajem

Prema vedskom shvatanju sve fizikalne pojave temelje se na eteričnom informacionom polju koje se na još suptilnijem nivou sastoji od zvučnih vibracija. U skladu sa time u vedskoj duhovnosti, *mantr*e ili niz reči koji se recituje određeni broj puta, igraju posebnu ulogu.

U svim starim tradicijama poznato je da se nizom glasova može trajno uticati na materijalno ispoljenu stvarnost kao i na svest živih bića. *Mantr*e zato deluju kako na materijalnom, tako i na duhovnom nivou. Zbog toga se ne koriste samo za razvijanje duhovne svesti, nego i za lečenje bolesti i ostvarivanje drugih materijalnih ciljeva.

U vedskoj astrologiji *mantr*e su važne na dva područja. Astrolog bi svakodnevnim recitovanjem odgovarajućih *mantri* trebalo da razvije dubok lični odnos sa svih devet planeta. No i osoba koja traži odgovore od astrologije može *mantrama* da utiče na delovanje planeta na svoj život.

Dobar vedski astrolog ne samo da poznaje tehničke pojedinosti astrologije, provodi precizne proračune i ima školovanu intuiciju, već neguje unutrašnji odnos sa silama planeta. Planete se u svesti astrologa ispoljavaju kao moćne osobe pa ga iznutra vode ka ispravnim i relevantnim uvidima pri tumačenju horoskopa. Ta lična prisutnost planeta u svesti astrologa otvara mu dimenziju sa one strane zavese energija i sila. Iza kulisa planeta se ispoljavaju kao individualne kosmičke osobe sa kojima je moguć personalan odnos. Kako bi dostigao taj nivo, vedski astrolog po pravilu dugi niz godina praktikuje recitovanje *mantri* planeta. One kao zvučne vibracije stvaraju sponu između svesti osobe koja ih recituje i suptilne stvarnosti iza vela grube materije.

Praktično recitovanje mantri i obožavanje jantri

Nakon što saznamo koju planetu treba jačati i koje energije planeta treba preobraziti, i koje je božanstvo planete, *Dašavatara*, treba u što povoljnijem trenutku započeti sa njegovim obožavanjem. Takav trenutak se odlikuje time da ne postoje nikakvi negativni aspekti, položaji planeta ili napadi na planete te da je osim toga prisutan veliki broj pozitivnih kombinacija planeta. Da biste sami odredili takav trenutak, potrebno je da poznajete osnove astrologije.

Ispravan trenutak je važan da bi obožavanje dovelo do očekivanog rezultata i da bi se dobila podrška potrebna za sprovođenje ove prakse tokom dužeg vremenskog razdoblja.

Doba dana u kojem treba započeti sa praksom zavisi od povoljnog trenutka koji je određen. Počevši sa sledećim danom trebalo bi vršiti obožavanje i recitovanje *mantr*e, najbolje svakog dana u isto vreme rano ujutro. Idealno je pre toga se istuširati i vežbati pre doručka. Ukoliko iz nekih razloga niste u mogućnosti da to obavljate ujutro, možete odabrati i neko drugo doba dana.

Izabrani *Dašavatara* obožava se u obliku *jantr*e koja ga predstavlja. Svakom od deset *Dašavatara* odgovara *jantra* u boji koja se sastoji od simbola, boja, geometrijskih elemenata i *mantri*. Obožavanjem *jantr*e obožavana osoba postaje u njoj prisutna.

Pre početka obožavanja trebalo bi najpre oprati ruke. Nakon toga se obožavanoj osobi u umu ukaže poštovanje, upute joj se molitve pa joj prinesete mirisni štapić tako što oko *jantr*e kružite sedam puta u smeru kazaljke na satu recitujući pritom odgovarajuću *mantru*. Pritom je važno da se ne duva u mirisni štapić, već ga gasite mahanjem ruke.

Kao drugo, izgovarajući istu *mantru* prinesete svećicu od voska ili masla kojom opet kružite sedam puta oko *jantr*e. Pri tom zamišljate da kružite oko transcendentalnog oblika obožavane osobe nudeži joj pozitivnu energiju vatre i drugih predmeta. U Indiji se takve ceremonije izvode takođe za goste i malu decu jer se veruje da se prinošenjem vatre oslobađamo nepovoljnih uticaja.

Na sličan način nudimo vodu u maloj posudi iz koje još nikada niko nije pio. Na kraju prinosimo još jedan cvet ili list kojim takođe sedam puta okružujemo *jantru*. Za vreme prinošenja svakog predmeta izgovaramo istu *mantru*.

Nakon što opisanu ceremoniju završimo, počinjemo sa recitovanjem odabran *mantr*e bilo glasno, šapćući ili jednostavno u mislima.

Na kraju u umu, molitvom ili meditacijom zamolimo obožavanog *Dašavatara* da prihvati ovu malu ceremoniju i da ojača našu planetu odnosno da je oslobodi od napada, ukoliko se radi o pozitivnoj planeti, ili da preobrazi njegovu energiju, ukoliko se radi o funkcionalno zloćudnoj planeti.

U celoj ceremoniji u krajnjoj liniji nije bitna spoljašnja radnja, već svest sa kojom to činimo. Trebamo biti svesni toga da se ovim malim ritualom koristimo jezikom kojim možemo komunicirati sa duhovnom stvarnošću. Obožavani *Dašavatara* je osoba na nivou duhovne stvarnosti koja ni u kom smislu ne podleže uticaju prostora i vremena. On prihvata svaku molitvu, svako obožavanje i svaku žrtvu u bilo koje vreme i na bilo kom mestu. Važno je da obožavanje izvodimo ispravno i skoncentrisano sa razumevanjem da na taj način stupamo u kontakt sa duhovnom energijom i silom određenog *Dašavatare*.

Ova ceremonija naročito ciljana šalje signal u prostor i vreme, ali njegovo odredište nije besprostorna i bezvremena stvarnost. Takav signal deluje poput vešto upotrebljene akupunkturne igle ili ispravno odabranog homeopatskog leka ili šamanističkog rituala za ozdravljenje. Uzrokuje nešto u nama. Ritual i *mantra* predstavljaju jezik kojim izražavamo da smo spremni da se povežemo sa svojim vlastitim duhovnom uzrokom i priznamo vladavinu Boga koji sa svojim bezbrojnim energijama ne samo da vlada materijalnim svetom, nego je i prisutan unutar njega.

Do željenog rezultata doći će čak i ako se opisani ritual u početku izvodi bez dubljeg razumevanja, ali ozbiljno, sa punom pažnjom i sa željom da razumemo njegovo dublje značenje.

Sažeti prikaz procesa obožavanja:

1. čišćenje ruku (pranje ili ritualna ceremonija čišćenja)
2. postavljanje *jantr*e koja utelovljuje odabranog *Dašavataru*, ukoliko nije smeštena na malom oltaru.
3. odavanje poštovanja duhovnoj osobi prisutnoj u *jantri*
4. kratka meditacija o smislu i cilju obožavanja (preobražaj negativne energije planeta ili jačanje funkcionalno pozitivne planete - obožavanje duhovnog oblika *Dašavatare*)
5. prinošenje mirisnog štapića kružeći oko *jantr*e sedam puta i recitujući *mantru*
6. prinošenje svećice kružeći oko *jantr*e sedam puta i recitujući *mantru*
7. prinošenje malo vode kružeći oko *jantr*e sedam puta i recitujući *mantru*
8. prinošenje laticice ili lista kružeći oko *jantr*e sedam puta i recitujući *mantru*
9. recitovanje odabrane *mantr*e 108 puta
10. završna molitva za prihvatanje prinesenog obožavanja i ispunjenje svrhe

Ako želite da skratite ceremoniju, izostavite tačke 6, 7 i 8. Ali lepše je izvesti ceo ritual. Ako iz nekog razloga niste u mogućnosti da izvedete celu ceremoniju, jednostavno 108 puta izgovorite odabrane *mantr*e. Delovanje će u svakom slučaju biti prisutno.

Duhovno značenje planeta

Same planete su materijalna ispoljenja duhovnih prapočela. Kao što je Sunce predstavnik Boga u ovom svemiru, tako devet planeta predstavljaju različite vidove Božje energije. Zato iza svake planete stoji određena energija ili oblik Boga.

Ako se *mantrama* obratimo duhovnim božanskim oblicima koji vladaju sa devet planeta, ne samo da takvom meditacijom ojačavamo te planete, već i energiju negativne planete pretvaramo u pozitivnu. Zato recitovanjem *mantr*e nikada ne činimo nešto loše. Međutim, to вреди samo za *duhovne mantr*e.

Duhovne osobe, vladari devet planeta, se u Vedama nazivaju *Dašavatari* ili deset duhovnih inkarnacija Boga koje se pojavljuju u svakom dobu da bi uspostavile određena načela stvaranja. Redosled kojim se pojavljuju predstavlja deset različitih stepena razvoja ljudske svesti, počev sa inkarnacijom ribe, kornjače ivepra, preko oblika Narasimhadeva koji je pola čovek, pola Lav pa sve do oblika savršenih kraljeva Rame, Bude i Krišne.

Uticaj zvuka na materiju je dokazan

Pogledajte video klip:

http://www.youtube.com/watch?v=GtiSCBXbHAg&feature=player_embedded

Zanimljivo, zar ne?

Na istim principima deluje *mantra* na čoveka. Ponavljanjem *mantra* stvara se određena vibracija u umu koja se onda prenosi na telo. Tačno kakav uticaj imamantra zavisi od njene namene.

Mantra mora biti data od samorealizovane osobe, inače teško da će imati nekog efekta. Kad samorealizovana osoba kod inicijacije daje *mantru*, u njoj je sadržana specifična vibracija koju poseduje samo samorealizovana osoba.

Drevni jogiji su otkrili da svaki organ vibrira na tačno određeni način. I da je bolest usko povezana sa nepravilnom vibracijom nekog organa. Shvatili su način kako da leče razne bolesti. A to bi bilo tako da se organ vrati u svoj prirodni način vibriranja dok je zdrav i to pomoću *mantri*. Za svaki organ postoji posebna *mantra*. Baš kao i za svaku čakru, ako gledate suptilnije delove čoveka.

Mantra prvo deluju na um. Um je vibracija, kao i sve u Svemiru. Mantranjem (odnosno meditiranjem) u umu se postiže određena vibracija. Najčešće se želi postići veća suptilnost uma. Što je um suptilniji, to se sve više i više približava Kosmičkom umu i dalje Kosmičkoj (Čistoj) Svesti.

Kosmički um se često naziva nesvesni (kauzalni) um. A Kosmička Svest (Jastvo) je ono iz čega je sve nastalo...