

•(1) When and •(2) by which means did you here or read of Ra. and the Ramanashramam first?

- (2) • literature
• friend • relative • sādḥaka ; who?

(1) நீங்கள் எப்பொழுது முதன் முதலாக
பகவானைப் பற்றியும் ரம்ண ஆசிரமத்தையும்
கேள்விப்பட்டீர்கள் அல்லது படித்தீர்கள்?

(2) நீங்கள் எப்படி முதன் முதலாக (wie (1))

•(5) Did you have the good fortune of seeing Bh. in his lifetime?

(3) நீங்கள் பகவானை நேரில் பார்த்திருக்கிறீர்களா?

* (6) Please tell (me) briefly the circumstances of your life
beginning with your boyhood.

(4) குழந்தைப் பருவம் தொடங்கி
உங்கள் வாழ்க்கை வரலாற்றைச்
சுருக்கமாகச் சொல்லுங்கள்.

•(8) Please describe briefly the religious environment (you lived in)
of your youth.

(5) இளமைக்காலத்தில் உங்களுக்கு
அமைந்திருந்த சமயச் சூழ்நிலையைக்
கொஞ்சம் விவரியுங்கள்.

(II) Please name the grāmadēvatās abiding in your village.

(6) உங்கள் ஊரில் உள்ள கிராமதேவதைகளைப்
பற்றிச் சொல்லுங்கள்.

*(12) Do you worship them?

(7) நீங்கள் அந்த கிராம தேவதைகளை
வழிபடுகிறீர்களா?

*(13) Or do you worship other deities?

(8) அல்லது வேறு தெய்வங்களை
வழிபடுகிறீர்களா?

*(14) Please name the deities you worship.

(9) நீங்கள் வழிபடும் தெய்வத்தைச் சொல்லுங்கள்.

*(15) What is your view regarding the worship
of one's ancestors?

(10) முன்னோர் வழிபாடு பற்றி
உங்கள் கருத்து என்ன?

• Do you practice it?

• நீங்கள் வழிபடுவது உண்டா?

*(16) Which is your iṣṭadevatā?

(11) உங்களுடைய இஷ்டதெய்வம் எது?

(17) Is there any connection/affinity between important events
of your life and your religious or spiritual attitude?

(12) உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த முக்கிய
நிகழ்ச்சிகளுக்கும் உங்கள் சமய அல்லது ஆன்மீக
வாழ்வுக்கும் எதாவது தொடர்பு உண்டா?

*(18) Up to which stage/class/degree did you attend to school?

(13) நீங்கள் எது வரையில் படித்திருக்கிறீர்கள்?

(19) Which languages do you speak?

(14) நீங்கள் என்னென்ன மொழி பேசுவீர்கள்?

• Do you know Sanskrit?

• உங்களுக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியுமா?

(20) Which is your mother-tongue?

(15) உங்கள் தாய்மொழி எது?

*(23) Are you married?

(16) நீங்கள் திருமணம் ஆனவரா?

• For how many years are you married?

• உங்களுக்குத் திருமணமாகி எவ்வளவு நாள் ஆயிற்று?

• Have you got children?

• உங்களுக்குக் குழந்தைகள் உண்டா?

• How many?

• எத்தனை குழந்தைகள்?

*(24) Are you a samnyāsin?

(17) நீங்கள் ஒரு சந்நியாசியா?

• For how long a period?

• எவ்வளவு நாளாக?

• For what reason?

• என்ன காரணமாக?

(25) Did you already have in your youth affection for / delight in • religious or • spiritual matters? அல்லது ஆன்மீகத்

(18) இளமையிலேயே உங்களுக்குச் சமய அல்லது ஆன்மீகத் துறையில் ஆர்வம் / விருப்பம் இருந்ததா?

(26) Have you been in contact • with people from the West or • of a western mind/attitude?

(19) உங்களுக்கு • மேல்நாட்டாருடனே அல்லது • மேல்நாட்டு மனப்போக்குகளுடனே தொடர்பு உண்டா?

(27) Have you been in contact with • Christianity or • other religions?

(20) உங்களுக்குக் • கிறிஸ்தவ மதத்துடனே அல்லது • வேறு மதங்களுடனே தொடர்பு உண்டா?

(28) * After your youth and before coming to kh. which are your
 * religious, * social and * political * ideals and * stages?

(21) * கி ளமைப் பருவத்தி ற்குப் பின்பும்
 பகவானிடம் வருவதற்கு முன்பும்
 உங்களுடைய * சமய * கோட்பாடுகளும்
 * அவற்றின் நிலைகளும் என்ன?

*..சமேக...

*..அரசியல்...

*(29) In this connection have you undertaken any steps regarding
 any * organization, * movement or * association/society?

(22) கிவை தொடர்பாக * சங்கம் அல்லது
 * கியக்கம் அல்லது * குழு முதலிய வற்றில்
 சேர்தல் போன்ற ஏதாவது நடவடிக்கைகள்
 எடுத்தீர்களா?

(30) What is your view of * the D.M.K. and * their ideals?

(23) * தி.மு.க. வையும் * அதன் கொள்கை
 களையும் பற்றி உங்கள் கருத்து யாது?

*(31) Have you been associated with any of the * religious or
 * political movements like * Gāndhījī, * Sarvodaya Samāj
 * or Kāmakrishna Mission?

(24) நீங்கள் எப்பொழுதாவது * சமயம் அல்லது
 * அரசியல் கியக்கங்களிலோ அல்லது
 * கான்திஜி * சர்வோதய சமாஜம் * கிராம
 கிருஷ்ணாமி ஆன் தொடர்பு கொண்டிருந்தீர்கள்

*(32) Are you still in touch with any of these movements and activities

(25) இவை போன்ற இயக்கங்களிலும் அவற்றின் பணிகளிலும் கிண்டலும் உங்களுக்குத் தொடர்பு உண்டா?

(33) Do you have any life-work at present?

(26) இப்போதைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன?

*(34) What is the special attraction or gift of Bh., which made you turn to him and his path?

(27) பகவானின் எந்த சிறப்பு அம்சம் உங்களை அவரிடமும் அவர் மார்க்கத்திலும் திருப்பியது?

*(35) What could he give you, you did not get from your previous ideals and associations?

(28) உங்களுடைய முன்னைய இலட்சியங்களும் தொடர்புகளும் தராத எதை பகவான் உங்களுக்குக் கொடுத்தது விட இயலும்?

*(36) Do you see any inner reason for your encounter with Bh.?
 * Or was it a mere accidental event?

(29) பகவானுடன் உங்களுடைய சந்திப்புக் காரணம் எது?
 * அல்லது அது ஒரு வெறும் தற்செயல் நிகழ்ச்சியா?

- அல்லது அருளால் ① கர்மா
 " " ② தெய்வ சக்தி
 " " ③ அருள்
 " " ④ குருவின் கிருபை
 " " ⑤ ^{பக்தவத்சல்} ⑥ ஶ்ரீ ஶ்ரீ ஶ்ரீ
 " ⑦ சிஷ்யன் - குருதி - ஆனதும் குரு தோன்றுதல்
 " அருளால் ⑧ சுய முயற்சி
 " " ⑨ சுய ஊக்கம்
 " " ⑩ குருவைத் தேடுதல்
 " " ⑪ தற்செயல்

DARSAN AND DIKSA

③(37) In what way did your relation to Bh. and his path develop after having found him? Was your adoration/devotion for him the result ① of a longer natural sadhana or ② of any vocation ③ all at once?

(30) பகவானிடமுள்ள உங்கள் உறவும் அவர் காட்டிய மார்க்கமும் பகவானைக் கண்டபிறகு எப்படி வளர்ந்தது? பகவானிடம் உள்ள உங்களிடையே உபாசனை ① கியல்பான நீண்ட சாதனத்தின் விளைவா அல்லது ② திடீரென்று ③ அழைப்பா?

*(38) If the latter: Is it related to a ① festival or ② pilgrimage?

(31) அது ① திருவிழா அல்லது ② ஸ்தலயாத்திரை ஆகியவற்றோடு தொடர்புடையதா?

(38a) Your parents have also ever been linked with Bh.?

(32) உங்கள் பெற்றோருக்கும் பகவானுக்கும் எப்போதாவது தொடர்பு இருந்ததா?

*(39) In what way do you give importance to diksa?

(33) தீட்சைக்கு நீங்கள் எந்த வகை முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்களா?

*(40) Have you got any diksa by Bh.?

(34) பகவானிடமிருந்து உங்களுக்குத் தீட்சை கிடைத்ததா?

If not: * Did he never gave any diksa?

* அவர் தீட்சை எப்போதும் கொடுத்தது இல்லை யா?

*(41) If yes: In what way?

(35) எந்த வழியில்?

*(42) Have you (previously) got diksa by any other religious authority?

(36) உங்களுக்கு (இதற்குமுன்) வேறு மதத்தலைவரிடமிருந்து தீட்சை கிடைத்திருக்கிறதா?

* If yes: By whom?

* யாரால்?

* If yes: In what way?

* எந்த வகை தீட்சை?

*(44) In what way do you attach importance to darsan?

(37) நீங்கள் சரிசனத்திற்கு எந்த வகை முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்கள்?

●(45) The encounter with Bh. and his path did it have any significant bearing on your outer life ?

(38) பகவானின் சந்திப்பும் அவருடைய மார்க்கமும் உங்கள் புவாழ்க்கையில் ஏதேனும் குறிப்பிடத்தக்க நிலையை ஏற்படுத்தியதா?

(47b) ...regarding your views of ascetic life and practice/custom..

(39) ... துறவு தந்தைப்பற்றிய உங்கள் கோட்பாடுகளிலும் அப்பியாசங்களிலும்...

(47c) ...regarding your ritual observances and religious life in general ?

(40) ... சடங்குகளைக் கடைப்பிடிப்பதிலும் பொதுவான சமய வாழ்க்கையிலும்...

*(49) Have you observed any changes in your mental attitude towards life and the world?

(41) வாழ்க்கையையும் உலகத்தையும் பற்றிய உங்கள் மனோபாவத்தில் ஏதாவது மாற்றங்களைக் கவனித்தீர்களா?

If yes: ● Do you connect it with the encounter with Bh. and his path?

● அவை பகவானுடைய சந்திப்பாலும் அவருடைய மார்க்கத்தாலும் ஏற்பட்டதென உங்களால் உண்கிக்க முடியுமா?

UPADESA •(50) What is his cardinal teaching from your point of view?

(42) உங்கள் கருத்தின் படி பகவானுடைய உபதேசங்களில் முக்கியமானது எது?

•(51) Which principal method(s) of meditation did Bh. teach in your view?

(43) எந்த முக்கியமான தியான முறையை அல்லது முறைகளைப்பகவான் உங்களுக்கு உபதேசித்தார்?

*(55) Of which practices and customs did he approve in addition as being beneficial to sadhana?

(44) சாதனத்துக்கு உதவியாக வேறு எந்த அப்பியாசங்களையும் வழுக்கங்களையும் பகவான் அங்கீகரித்தார்?

*(54) Did he warn against any other method?

(45) மற்ற எந்த முறையையாவது அவர் எச்சரித்ததுண்டா?

• Or did he reject (any method)?

• அல்லது மறுத்ததுண்டா?

(56) What is the place/role of • bhakti on this path?

(46) இந்த மார்க்கத்தில் பக்தியோகத்துக்கு உரிய இடம் யாது?

•...of karma-yoga...

•...கர்மயோகத்துக்கு...

(47) அவர் போதித்த முக்கியமான முறையை நீங்கள் எனக்கு விவரிப்பீர்களா?

*(59) Do you consider it to be a new or old method? (Denkpause) or a further development of some ancient method?

(48) நீங்கள் இதைப் புதியதாகக் கருதுகிறீர்களா அல்லது பழையதாகக் கருதுகிறீர்களா? (Denk-pause) அல்லது பழைய முறை யொன்றிலிருந்து மேலும் விரிவாக்கப்பட்டதாகக் கருதுகிறீர்களா?

If : If it is so of which one ?

அப்படியானால் எந்த முறையிலிருந்து ?

*(61) Do you consider this method comparable to spiritual practices of other religions in India or abroad ? (Denkpause) If so, with which one ?

(49) இந்தியாவிலோ அல்லது பிற நாடுகளிலோ உள்ள, மற்ற சமயங்களில் காணப்படும் ஆன்மீக முறைகளோடு ஒப்பிடக்கூடியதாகக் கருதுகிறீர்களா? (Denk-pause) அப்படியானால் எந்த சமயத்தில் ?

*(62) What is the distinctive feature of this method in comparison with other paths and techniques ?

(50) வேறு சமய மார்க்கங்களையும் முறைகளையும் ஒப்பிடும்போது இந்த முறையில் உள்ள சிறப்புத் தன்மை என்ன ?

*(63) What is the position of Bh. in the Indian tradition in your estimation/valuation? (Denkpause) • Do you link him with any philosophical tradition? If yes, with which one?

(51) உங்கள் மதிப்பீட்டின் படி

இந்திய மரபில் பகவானுக்குரிய இடம் எது? (Denkpause)

① வேறு தத்துவ மரபோடு இவரை நீங்கள்

தொடர்பு படுத்துகிறீர்களா? ஆம் என்றால் எத்தனை

a. For what reason?

② என்ன காரணமாக?

*(64) Do you link him with any • myth or • (mythical) deity or • God?

(52) ① பழம் புராணக் கதைபோடு

அல்லது

② புராண தெய்வத்தோடு

அல்லது

③ வேறு கடவுளோடு நீங்கள் இவரை

தொடர்பு படுத்துகிறீர்களா?

a. For what reason?

④ என்ன காரணமாக?

*(65) Do you link him with any great • sage, • mahatma or • guru/ spiritual preceptor?

(53) பகவானைப் பெரிய ① முனிவரோடு அல்லது

② மகாத்து மாரோடு அல்லது ③ போன்ற சமய

ஆசாரியருடன் தொடர்பு படுத்துகிறீர்களா?

a. For what reason?

④ என்ன காரணமாக?

*(67) Do you consider him a Hindu?

(54) நீங்கள் பகவானை ஒரு இந்துவாகக்

கருதுகிறீர்களா?

• For what reason?

• என்ன காரணமாக?

*(70) Thinking of Bh., what figure or image does spontaneously rise in your mind? (Denkpause) just in this moment for instance?

(55) பகவானை நினைக்கையில் உங்கள் மனத்தில்

ஒருவம் அல்லது பாவனை தோன்றுகிறதா? (Denkpause)

உதாரணமாக இந்த நிமிடத்தில்.

*(71) With which under the following would you associate most Bh's being ?

(56) கீழ்க்கண்ட வற்றில் எதனோடு பகவானை இணைத்துப் பார்க்கிறீர்கள்?

• சமாதானம்	• பதினானம்	• சித்தி
• கைவல்லியம்	• சூ	• பெருமான்
• சத் சித்து ஆனந்தம்	• பிராமன்	• நிர்வாணம்
• மோட்சம்	• மௌனம்	• சிவலோகம்
• வைகுண்டம்	• லிங்கம்	• உண்மை/சத்தியம்
• ஸ்னியம்	• அருணாசல	• தர்மம்
• சக அசத்	• துரீயம்	• சகஜம்
• அவதாரம்	• சீவன்முத்தி	• இஷ்டதெய்வம்
• அந்தரியாமின்	• கடவுள்	• அருள்சத்தி
• இறைவன்	• அன்பு / பக்தி	• அருணாசலெஷ்வர

*(72) Regarding his own previous sadhana, of which type of Yogi was he?

(57) அவருடைய முன்னைய சாதனத்தைப் பொறுத்து பகவான் எந்த வகை யோகி ஆவார்?

*(74) Bh's life is full of extraordinary events. Please tell (me) some impressive incidents or anecdotes of his life.

(58) பகவான் வாழ்க்கை அசாதாரண நிகழ்ச்சிகள் நிறைந்தது. பகவான் வாழ்க்கையில் நடந்த, நினைவில் பதிந்த சில நிகழ்ச்சிகள் அல்லது கதைகள் கூறுங்கள்.

*(75) Please tell (me) some incidents from his life near Arunacala, which have not been published yet. (Denkpause-dann fortfahren!)

(59) பகவான் வாழ்க்கையில் அநுஷ்டல - மலையில் நடந்து ஆனால் இதுவரையில் பரிசுரிக்கப்படாத நிகழ்ச்சிகள் சிலவற்றைச் சொல்லுங்கள். (Denkpause)

For instance * any significant attitude during his life at the Ashram, (Denkpause) or * from his relationship with sadhakas (Denkpause) or * from one of the encounters with bhaktas/devot.

உதாரணமாக * ஆசிரமத்தில் வழக்கமான தினசரிப் பணிகளைச் செய்யும் போது அவருடைய மனம் போக்கிலிருந்து (Denkpause) அல்லது * சதுக்களுக்கு அவருக்குமிடையே இருந்த உறவிலிருந்து (Denkpause) அல்லது * பக்தர்களுக்கு அவருக்கும் ஏற்பட்ட சந்திப்புகளிலிருந்து.

* By whom have you been told this ?

* இது யாரால் உங்களுக்குச் சொல்லப் பட்டது?

o.

(76) Do you know whether he had any favourite sadhaka as Buddha and Ramakrishna had ?

(60) பக்தர் இராமகிருஷ்ணரைப் போல இஷ்டமான சதுக்கர் இருந்தாரா என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

(61) ரமண மகரிஷி வெறும் பகவான் என்று மட்டும் அழைக்கப்படுவது ஏன்?

o. (78) • By whom and • when he has been given this name ?

(62) • யாரால் • எப்பொழுது இந்த பெயர் அவருக்குக் கொடுக்கப்பட்டது ?

o. *(80) Did Bh. ever distribute prasada ?

(63) எப்பொழுதாவது பகவான் பிரசாதம் வழங்கியது உண்டா ?

• At special occasions ?

• சிறப்பான சமயங்களிலா ?

• Hallowed by himself ? or ...

• அவரே தைவேத்தியம் செய்ததா ? அல்லது

• ... hallowed by puja ?

• அவரே பூஜை செய்ததா ?

*(81) What is the significance of prasada ?

(64) பிரசாதத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன ?

o. •(82) Please describe • Bh's (admirable) character, • his mood(s) and • his behaviour/attitude.

(65) பகவானின் • குணத்திசையம் , • மனோபாவம் • பழக்க வழக்கங்கள் பற்றி விளக்குங்கள் ?

Q. * (83) It is well-known that Bh. often was in samadhi.
Is this also your view ?

(66) பகவானின் சமாதி நிலை பிரசித்தமாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
உங்கள் கருத்தும் இதுதானா ?

Q. * (84) In which matters did he take an interest ?

(67) எந்த விஷயங்களில் அவர் அக்கறை காட்டினார் ?

Q. * (85) In which activities did he take an interest himself ?

(68) எந்தப் பணிகளில் அவர் நேரில் பங்கெடுத்தார் ?

Q. * (86) Did he averse to any * customs, * wishes or * projects on the side of * the management or * the devotees/sadhakas ?

(69) * வழக்கங்கள், * ஆசைகள், * திட்டங்கள், * நிர்வாக விஷயங்கள் அல்லது * தொண்டர்கள் ஆகியவற்றில் எதையாவது வெறுத்ததுண்டா ?

Q. (87) Did he have to face any inconveniences (caused to him) somehow ?

(70) ஏதாவது காரணமாக அவர் தொந்தரவுகளை எதிர்ப்பட்டதுண்டா ?

Q. *(86) Do you know for instance whether Bh. applied Lilaka and bhasma/vibhuti of his own accord or to please anyone ?

(71) உதாரணமாகத் தன்னிச்சைவாகவோ
பிறரை மகிழ்விப்பதற்காகவோ பகவான்
பஸ்மம் அல்லது சிலகம் இட்டதுண்டா?

☉ If yes: At which occasions ?

ஆம் என்கால் எந்த விசேஷ காலங்களில்

Q. (88) In your presence and in Bh's lifetime have there been visits of any personality or holy person to the Ashram

(72) உங்கள் முன்னிலையில் ஆசிரமத்திற்கு
பகவான் வாழ்ந்த காலத்தில், யாராவது
பெரிய மனிதர் அல்லது மகாத்மா
வந்ததுண்டா?

LITERARY RECEPTION

*(89) Which poetic or prosa work of Bh. do you like most ?

(73) நீங்கள் மிகவும் விரும்பும் பகவானுடைய
பெய்யுள் அல்லது உரைநடை நூல் எது

(90) Which one shows best his teachings and genius/greatness in knowledge ?

(74) பகவானுடைய உபதேசங்களையும் நான்கு
மும்பாட்டையும் காட்டுவது எது ?

☉(91) Do you read frequently his writings ?

(75) அவருடைய எழுத்துக்களை நீங்கள்
அடிக்கடி படிக்கிறீர்களா ?

*(93) Do you read the teachings of other great men and spirit. traditi.

(76) மஞ்ற மகான்க னு டைய மஞ்ற ஆன்மீக
மரபுக னு டைய உபதேசங்களை நீங்கள்
படிப்பதுண்டா ?

o. *(94) Which are in your view the most reliable books on Bh's
● life and ● teachings ?

(77) பகவானு டைய ●வாழ்க்கையையும்
●உபதேசங்களையும் பஞ்றிய நூல்களில்
உங்கள் கருத்துப்படி நம்பத்தகுந்தவை எவை ?

●(96) Are there any common ● misunderstandings or ● distortions
of Bh's ● life and ● teachings ?

(78) பகவானு டைய ●வாழ்க்கையையும் ●உபதேசங்
களையும் பஞ்றிய பொதுத் ●தப்பெண்ணங்கள்
●தவறான விபரங்கள் ஏதாவது உண்டா ?

●(97) Are there any points regarding Bh's ● life and ● teachings,
to which has not been made due reference yet ?
(which have not been emphasized enough)

(79) பகவானின் ●வாழ்க்கை ●உபதேசம் ஆகிய
வஞ்றில் எந்தப் பகுதிகள் நன்றாகக்
குறிப்பிடப்படவில்லை ?

●(97a) ● Have you published any writings ? If yes:
● Do you mention Bh. in them ?

(80) ●நீங்கள் ஏதாவது எழுதியிருக்கிறீர்கள் ? ஆம்
என்றால் : ●அதில் பகவானைக் குறிப்பிட்டிருக்கீ-
●கிறீர்களா ?

If yes: • Please give me full references.

3 எனக்கு முழு விபரங்களையும் கொடுங்கள்.

BHAGAVAN'S ROLE ON EARTH

•(98) Besides his own spiritual achievement, do you assign to Bh. any function or service ?

(81) பகவானின் ஆன்மீக சாதனைக்கு மேலும், நீங்கள் அவருக்கு ஏதாவது பணி அல்லது தொண்டு குறிப்பிடுகிறீர்களா?

Did he fulfill any special function/service towards • society in general, • any group/community or • individuals? (Denkpause)

சமுதாயம் முழுவதற்குமோ அல்லது ஒரு கூட்டத்துக்கோ அல்லது குறிப்பிட்டவருக்கோ அவர் ஏதாவது ஒரு பணியை நிறைவேற்றியுள்ளாரா? (Denkpause) If yes, what function/service? ஆம் என்றால்: என்ன பணி?

•(101) If no function: Then what role do you attribute to Bh. in • establishing the two Ashrams and • their functioning ?

(83) ஒரு ஆசிரமங்களை நிறுவியதிலும் அவை பணியாற்றுவதிலும், பகவானுக்கு என்ன பங்கை வழங்குகிறீர்கள்?

•(100a) If Bh. has function: By which name do you call him with regard to his function ?

(84) அவருடைய பணியைக் கொண்டு அவரை நீங்கள் எப்படி அழைப்பீர்கள்?

●(I00b) By which name do you call him regarding his spiritual achievement here on earth ?

(84) இந்த உலகத்தில் அவருடைய
ஆன்மீக சாதனை யைக் கொண்டு
அவரை நீங்கள் எப்படி அழைப்பீர்கள் ?
(ACHFUNG: A_N_T_W_O_R_T)

* (I02) If Bh. guru: How can one recognize one's guru ?

(85) ஒருவர் எப்படி தன் குருவைக்
கண்டு கொள்வது ?

●(I03) If Bh. guru: Of which type of guru do you consider Bh. to be ?

(86) பகவானை எந்த வகை குருவாக
நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் ?

* (I04) By which characteristics did you know him as Bh./jnani ?

(87) எந்தத் தன்மைகளைக் கொண்டு பகவானை
நானியாக நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் ?

●(I05) Which signs are characteristic of a true_guru ?

(88) உண்மையான குருவை கண்டு கொள்ள
ஏதாவது அறிகுறிகள் உண்டா ?

●(I06) which skills/abilities are characteristic of a true_guru ?

(89) எந்த சாமர்த்தியச் செயல்கள் உண்மையான
குருவின் அடையாளத்தன்மையாகும் ?

*(107) Please give any example, which corresponds (most) with your image of a true guru ?

(10) குருவின் உண்மையான பாலனைக்குப் பொருத்தமான ஒரு உதாரணம் தருவீர்களா?

(108) * Should a guru be a man ?

(11) குரு ஒரு ஆணாக இருக்க வேண்டுமா ?

If not: * Is there any difference whether he is a man or a woman?

* குரு ஆணாக அல்லது பெண்ணாக இருப்பதில் ஏதாவது வித்தியாசம் உண்டா

* Can a guru be a boy ?

2 குரு ஒரு பையனாக இருக்கலாமா ?

* Should a guru be a samnyasin ?

3 குரு ஒரு சன்னியாசியாக இருக்கவேண்டுமா

If not: * Can a guru be a grhastha ?

* குரு ஒரு குடும்பஸ்தனாக இருக்கலாமா ?

* Can a guru be a harijan ?

4 குரு ஒரு உறரிஜனாக இருக்கலாமா ?

* Should a guru be a pandit ?

5 குரு ஒரு பண்டிட்டாக இருக்கவேண்டுமா

If not: Can a guru be an illiterate/analphabetic ?

௫௫ எழுதப்படிக்கத் தெரியாதவர்
குருவாக இருக்கலாமா?

b Can a guru be a mantrin/magician ?

(31) ௫௬ ஜாலவித்தைக்காரர் குருவாக இருக்கலாமா
Forts.

c Can a guru be an astrologer ?

௫௭ சோதிடர்	"	"
d " " " a palmist ?		
௫௮ கைரேகை பார்ப்பவர்	"	"
e " " " a sadhu ?		
௫௯ சாது	"	"
f " " " a gurukkal/offic. priest?		
௬௦ குருக்கள்	"	"
g " " " an exorcist ?		
௬௧ மந்திரவாதி அல்லது பேயோட்டி	"	"
h " " " a miracle-worker ?		
௬௨ சித்தர்	"	"
i " " " a social reformer ?		
௬௩ சமேக சீர்திருத்தவாதி	"	"
k " " " a religious reformer ?		
௬௪ சமய சீர்திருத்தவாதி	"	"
l " " " a pujari ?		
௬௫ பூசாரி	"	"
m " " " a politician ?		
௬௬ அரசியல்வாதி	"	"

• May a guru obtain a salary for his upadesa ?

• குரு தன் உபதேசத்திற்குச் சம்பளம் பெறலாமா ?

If not, in what way should a guru earn his livelihood ?

• எந்த வழியில் குரு தன் வாழ்க்கைக்குப் பணம் சம்பாதிக்கவேண்டும் ?

• Should a guru be a rsi ?

• குரு ரிஷியாக இருக்கவேண்டுமா ?

• Should a guru be a jagadguru ?

• குரு ஜகத்குருவாக இருக்கவேண்டுமா ?

• Should a guru be living ?

• குரு உயிர்வாழ்பவராக இருக்கவேண்டுமா ?

• (I09) Which functions do you assign to a guru with regard to spiritual seekers ?

(32) ஆன்மீக விரும்பிகளைச் சம்பந்தப் பட்டவரை குரு குருவுக்கு என்ன பணிகளை நீங்கள் குறிப்பிடுவீர்கள் ?

(93) குரு தன் தொண்டர்களுக்கு எதை வழங்குகிறார் ?

FULL
ANSWER

* May a ===== have sisyas ?

② சீடர்களை உடைய வராக இருக்கலாமா ?

If yes: *a What does a ===== bestow his sisyas ?

②② தன் சீடர்களுக்கு எதை வழங்குகிறார் ?

③(II2) What is a guru's relation to society ?

(94) சமுதாயத்துக்கும் குருவுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன ?

(II4) In what way do you describe a guru's relation to
* (personal/saguna) god and * the (impersonal/nirguna)

Transcendent Being ?

(95) குருவுக்கு * ஈஸ்வரனாகும் * கடவுளாகும் உள்ள தொடர்பை நீங்கள் எப்படி விளக்குவீர்கள்

(II5) What is a guru's attitude to * time and * death ?

(96) *காலத்தையும் * இறப்பையும் பற்றி குருவின் மனப்போக்கு என்ன ?

(II6) What is a guru's attitude to * good and * bad ?

(97) *நல்லதையும் * கெட்டதையும் பற்றி குருவின் மனப்போக்கு என்ன ?

*(II7) How do you estimate the authority of a guru in comparison to the vedas ?

(98) சத்திரவின் அதிகாரத்தை வேதங்களோடு ஒப்பிடுகையில் நீங்கள் எப்படி அளவிடுகிறீர்கள்?

How do you estimate the authority of a _____ in comparison to a satguru ?

② _____ அதிகாரத்தை சத்திரவோடு ஒப்பிடுகையில் நீங்கள் எப்படி அளவிடுகிறீர்கள்?

*(II9) Bh. died of a sarkom. Do you find any meaning in this kind of death ?

(99) பகவான் புற்றுநோயால் இறந்தார். இந்த இறப்பிற்கு ஏதாவது அர்த்தம் இருப்பதாக நீங்கள் கருதுகிறீர்களா?

INDIVIDUAL RELATIONSHIP WITH BHAGAVAN

o. *(I20) Of what significance was Bh's demise for you and your life ? (Denkpause) Do you find any change in your life ?

(100) உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கைக்கும் பகவானின் சாவு எதைக் குறிப்பிடுகிறது? உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது வித்தியாசத்தை நீங்கள் காண்கிறீர்களா?

o. *(I21) Do you find any change in your relationship with Bh. ?

(101) பகவானோடு உங்களுக்கு உள்ள தொடர்பில் ஏதாவது வித்தியாசத்தை நீங்கள் காண்கிறீர்களா?

•(I22) What was (meant) Bh. for you (personally) ? (Denkpause)
Do you call him your guru ?

(102) உங்களுக்கு பகவான் என்னவாக இருக்கிறார்

(Denkpause) நீங்கள் அவரை உங்கள் குருவாகச் சொல்வீர்கள்

If yes: Since when ? எவ்வளவு காலமாக ?

If not: • Do you call him your upaguru ?

• நீங்கள் அவரை உங்கள் உபகுருவாகச் சொல் -

If yes: Since when ? எவ்வளவு காலமாக? [வீர்களா]

If not: • What else ?

• வேறு என்ன ?

• Was Bh. not a guru ?

• பகவான் ஒரு குரு இல்லையா ?

•(I23) Do you have another guru ?

(103) உங்களுக்கு வேறு குரு உண்டா ?

If yes: • When did you meet him ?

• நீங்கள் எப்போது அவரைச் சந்தித்தீர்கள் ?

(If yes:) • Have you got diksa from him ?

• அவரிடமிருந்து நீங்கள் தீட்சை பெற்றீர்களா

•(I24) Are you connected with any other spiritual master/head ?

(104) வேறு ஆன்மீகத் தலைவருடன் உங்களுக்கு
தொடர்பு உண்டா ?

•(I25) In your view is a guru • the foremost matter or • dispensable for sadhana ?-If important: • For what reasons ?

(105) உங்கள் கருத்துப்படி சாதனங்களுக்குக்
• ஒரு முன்னிபந்தணையா அல்லது
• ஒரு வின்றியும் முடியுமா? -
• என்ன காரணங்களினால்?

•(I27) If dispensable: For what reasons (is he) not needed/necessary ?

(105a) தேவையில்லை என்றால் என்ன காரணங்களினால்?

NEXT QUESTION (143)

•(I29) Which are the (constituent) parts of the guru-sisya-relationship in your view ?

(106) உங்கள் கருத்துப்படி ஒரு சீடர் உறவின் பகுதிகள் யாவை?

•(I30) What are the prerequisites of a guru-sisya-relationship ?

(107) ஒரு சீடர் உறவுக்கு முன்னிபந்தணைகள் யாவை?

IF NOT FOLLOWING THIS PATH & BH. NO GURU
NEXT QUESTIONS * I05-II2,II4 THEN I40ff. • I05,I09,III

o. •(I31) Do you consider the guru-sisya-relationship • enduring beyond death or • eternal ?

(108) ஒரு சீடர் உறவு • சாயுக்கு அப்பாற்பட்டது அல்லது • அழிவற்றது என்று கருதுகிறீர்களா?

Q. *(I32) When one's guru dies, does one have to adopt another guru in order to proceed in sadhana ?

(109) குரு இறந்து விட்டால் சீருவர் தன்னுடைய சாதனங்கள் நடப்பதற்கு வேறொரு குருவை சுவீகரித்துக் கொள்ளவேண்டுமா ?

Q. *(I33) Can the physical form and (physical) presence of one's guru be substituted after his demise ?

(110) குருவின் சாவுக்குப்பிறகு அவருடைய உடலுருவும் தேகப் பிரசன்னமும் ஈடுகட்ட முடியுமா ?

If yes: • Whereby ?

• எதன் மூலம் ?

Q. *(I34) Is there any difference in following his path and your sadhana if you compare the period of Bh's lifetime with that after his demise ?

(111) பகவான் வாழ்ந்த காலத்தோடு அவருடைய சாவிந்துப்பின்னான காலத்தை ஒப்பிடுகையில் அவருடைய மார்க்கத்தையும் உங்கள் சாதனங்களையும் பின்பற்றுவதில் ஏதாவது வித்தியாசம் உண்டா ?

Q. *(I35) Can actual seekers for spirituality still today approach Bh. as guru or (spiritual) master ?

(112) இன்றைய ஆன்மீக விரும்பிகள் பகவானை குருவாகவோ அல்லது சமயத் தலைவராகவோ இன்றுங்கூட அணுகலாமா ?

If yes: In what way ?

எந்த வழியில் ?

y. (137) Though you have never seen Bh. in his lifetime you feel connected with him. (Denkpause) In what way do you receive necessary motivation and strength to persue this path ?

(113) பகவாண நேரில் பார்க்காவிட்டாலும் அவரோடு தொடர்புள்ளதாக நீங்கள் உணர்கிறீர்கள். (Denkpause) இந்த வாய்ப்பின் தொடர்வதற்கு உரிய எண்ணமும் / முகாந்திரமும் சக்தியும், நீங்கள் எப்படி வெறுகிறீர்கள் ?

y. (138) Is this to say that the guru-sisya-relationship is of a purely spiritual nature ?

(114) அப்படியானால் குரு சீடர் உறவு முழுக்க முழுக்க ஆன்மீக இயல்பு உடையது

Is this to say that the guru-sisya-relationship is independent of the physical appearance/presence of a guru ?

அப்படியானால் குரு சீடர் உறவு குருவின் தேகப் பிரசன்னத்தைப் பொறுத்ததல்லாத தன்மை உடையதா ?

Is the guru-sisya-relationship (then) independent of darsan, diksa and upadesa ?

குரு சீடர் உறவு குருபிரசன்னத்தையும் தீட்சையையும் உபதேசத்தையும் பொறுத்ததில்லை அல்லவா ?

QUESTIONS ●102-104 IF NOT YET ANSWERED THOUGH BH. IS A GURU THEN³⁰

QUESTIONS ●105,106,109,111 OR *105-109,111,112,114-117 IF NOT YET ANSWERED REGARDING (TRUE) GURU

●(140) If X. has a guru: Do you consider particular attitudes towards one's guru befitting while ● approaching him ?

(115) குருவர் தன்னுடைய குருவை சிஷ்யும் போது சிறப்பான சில மனோபாவங்கள் தங்கள் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா?

● ...having satsang of one's guru...

①...குருவிடம் உபதேசம் கேட்கும் போது..

● ...receiving darsan from one's guru...

②...குருவின் தரிசனத்தைப் பெறும் போது.

● ...receiving upadesa from one's guru...

③...குருவின் உபதேசங்களைப் பெறும் போது

If X. has a guru: Do you consider particular attitudes towards one's guru befitting during ● meditation ?

குருவர் குதியானம் செய்யும் போது சிறப்பான சில மனோபாவங்கள் தங்கள் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா?

● ...conversation with him ?

④...தன்னுடைய குருவிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கும்...

● ... any other activity ?

⑤... வேறு ஏதேனும் காரியங்களைச் செய்யும்

●(141) What do you expect from a guru-sisya-relationship ?

(116) குரு சீடர் உறவில் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?

(I42) From the point of view of the sisya, he himself is receiving boons bestowed upon him by his guru. (Denkpause) Should the sisya show any mode of conduct or duty towards the guru in order to recompense him ?

(117) சீடனின் கருத்துப்படி சிவன் குரு
 அருளும் வரங்களைப் பெறுகிறான். (Denkpause)
 ஏதாவது குறியிடத்தக்க நல்லொழுக்கம்
 அல்லது கடமைகளைக் குருவிடம் காட்டி
 அவருக்குப் பிரதியுபகாரம் செய்வமுயல
 வேண்டுமா ?

SADHANA

•(I43) What do you understand by sadhana? (Denkpause) I mean what is sadhana ?

(118) சாதனம் என்பதில் நீங்கள் என்ன
 புரிந்து கொள்கிறீர்கள் ? (Denkpause)
 அதாவது சாதனம் என்றால் என்ன ?

•(I44) Of what significance is it to you and your life ?

IF NEGATIV ANSWER NEXT QUESTION I77FF.

(119) அது என்ன முக்கியத்துவத்தை உடையது
 உங்களுக்கு ?

•(I45) What are the principal prerequisites and requirements a sadhaka has to fulfill on this path ?

(120) என்ன முக்கிய முன்புபந்தனைகளையும்
 தேவைகளையும் ஒரு சாதகன் இந்த
 மார்க்கத்தில் நிறைவேற்றவேண்டும் ?

(146) • Are they equal for men and women ?

(121) • சகவகள் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமமானவைகளா ?

• Are they equal for Indians and people from the West ?

• சகவகள் இந்தியருக்கும் வெளிநாட்டாருக்கும் சமமானவைகளா ?

• (I49) What efforts do you undertake in your everyday life ? (Denkpause)

(122) உங்கள் தினசரி வாழ்க்கையில் என்ன முயற்சிகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள்

a) • Do you attach any importance to feeding habits ?

• உணவுப் பழக்க வழக்கங்களுக்கு நீங்கள் ஏதேனும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்கள்

• If yes: Since when ? • எப்பொழுதுமுதல் ?

• For what reason ? • என்ன காரணத்துக்காக

• Do you smoke ? • நீங்கள் புகைபிடிப்பது உண்டா

a) Did... • எப்பொழுதாவது " புகைபிடித்தது " (formerly)

• Do you use anything for stimulation/intoxication ?

• போதைப் பொருள்களை நீங்கள் உபயோகிப்பது உண்டா ?

a) Did... • எப்பொழுதாவது... உபயோகித்தது...

- Do you take opium ? ⑥ அபினியைப் பயன்படுத்துவது உண்டா
a) Did... ① எப்பொழுதாவது " பயன்படுத்தியது "
- Do you take alcoholic drinks ? ⑦ மதுபானம் அருந்துவது உண்டா
a) Did... ② எப்பொழுதாவது " அருந்தியது "
- Do you take coconut-brandy ? ⑧ உதாரணமாக கள் சாராயம்
a) Did... ③ எப்பொழுதாவது " " "

• (I49)b • Which ethical ideals/principles do you follow in your life ?

(122) b) ④ நீங்கள் எந்த அறக் கொள்கைகளை உங்கள் வாழ்க்கையில் பின்பற்றுகிறீர்கள் ?

• Is there any connection between moral behaviour and sadhana ?

⑤ அற சூழல்கள்களுக்கும் சாதனாங்களுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு உண்டா ?

• Is eroticism compatible with sadhana or an obstacle to it ?

⑥ காமம் சாதனாத்துக்குப் பொருத்தமானதா அல்லது அதற்குத் தடையானதா ?

• ...a householder's life. ⑨ ... குடும்ப வாழ்க்கை...

• ...children... ⑩ ... குழந்தைகள் ...

• Do you give alms ?

⑪ நீங்கள் தருமம்/தானம் கொடுப்பதுண்டா ?

• Do you favour any welfare work ?

9) நீங்கள் அறப்புணிகளை ஆதரிக்கிறீர்களா?

• Do you support the Ashram by donations ?

10) நீங்கள் ஆசிரமத்தை நன்கொடை மூலம் ஆதரிக்கிறீர்களா?

a) Did you formerly support the Ashram by donations ?

அ) எப்பொழுதாவது நீங்கள் ஆசிரமத்தை நன்கொடை மூலம் ஆதரித்தீர்களா?

• (J50) To which renunciations do you submit in your life ? (Denkpause)

(123) நீங்கள் எவற்றை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒதுக்குகிறீர்கள்?

a) • Do you perform fastings ?

அ) நீங்கள் விரதம் இருப்பது உண்டா?

• Do you reduce your quantity of food ?

ஆ) நீங்கள் உணவைக் குறைப்பது உண்டா?

• Do you reduce your sleep ?

ஆ) நீங்கள் உறக்கத்தைக் குறைப்பது உண்டா?

• How much time do you give to it ?

ஆ) நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் உறங்குகிறீர்கள்?

• Do you reduce the amount of talking ?

ஆ) நீங்கள் எந்த அளவு பேசுகிறீர்கள்?

Do you take any vows ?

நீங்கள் ஏதாவது நேர்த்திக்கடன் செய்து கொள்வது உண்டா?

Do you take for instance mouna-vrata ?

நீங்கள் உதாரணமாக மவுன விரதம் செய்து கொள்வது உண்டா?

*(I50)b Do you shun amusements / entertainments ?

(123) b) நீங்கள் கேளிக்கைகளைத் தவிர்ப்பது உண்டா

radio
② " ரேடியோ " "

cinema
③ " சினிமா " "

festivals of any kind
④ " ஏதாவது திருவிழாக்களைத் " "

public gatherings of any kind
⑤ " ஏதாவது பொதுக் கூட்டங்களைத் " "

Do you limit your social contact to certain (social) communities and (religious/political) groups ?

உங்களுடைய சமூகத்தொடர்பை சில இனம் கூட்டம் ஆகிய வற்றோடு எல்லைப் படுத்திக் கொள்வது உண்டா?

If yes: For what reason ?

⑥ (ஆம் எனில்) என்ன காரணத்துக்காக

• Do you restrict your contact to women as far as possible ?

⑩ உங்களுடைய தொடர்பை முடிந்த -
வகையில் ஸ்திரீகளிடமிருந்து
நீங்கள் கட்டுப்படுத்துகிறீர்களா?

• (151) Which endeavours do you undertake regarding your
sadhana in particular ? (Denkpause) For instance ...

(124) உங்கள் சாதனத்துக்காக நீங்கள் குறிப்பாக
என்ன முயற்சிகளை எடுத்துக் கொள்-
கிறீர்கள்? (Denkpause) உதாரணமாக

• ... dhyana/meditation

① தியானம்

• ... bhajans/chanting

② பஜனை

• ... satsang

③ உபதேசம் கேட்டல்

• ... svadhyaya/rel. study

④ சமய நூல்களைப் படித்தல்

• ... yatra

⑤ ஸ்தல யாத்திரை

• ... meditation-retreats

⑥ தியான ஏகாந்தம்

• ... hatha-yoga/asanas

⑦ கர்சனம்

⊙(152) Please tell (me) how much time you spend/alloct for your sadhana every day ?

(125) ஒரு நாளைக்கு சாதனத்துக்காக நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் ஒதுக்குகிறீர்கள் என்று சொல்லுங்கள்?

Since when ?

எவ்வளவு காலமாக ?

(153) How much time do you daily give to your profession and other duties ?

(126) உங்கள் தொழிலுக்காகவும் பிற வேலைகளுக்காகவும் நீங்கள் தினசரி எவ்வளவு நேரம் ஒதுக்குகிறீர்கள்?

*(154) What is your profession or job ?

(127) உங்கள் வேலை சில்லது தொழில் என்ன?

⊙ Do you receive monthly salary ? (=permanent employee?)

① நீங்கள் மாதச்சம்பளக் காரரா?

⊙ Are you a casual labourer/day-labourer ?

② நீங்கள் கூலிவேலை செய்பவரா?

⊙ Do you have independent earnings ? (=independent worker?)

③ சுய சம்பாதிக்காரரா?

⊙ Are you in a leading/responsible/good paid position ?

④ நல்ல பதவியில் இருப்பவரா?

⊙ Are you retired ?

⑤ இய்ய பெற்றுவரா?

(I55) When, I mean at which day- or night-times are you used to reserve/allot time to your sadhana ?

(128) நீங்கள் எப்பொழுது அதாவது பகலில் அல்லது இரவில் தியானம் செய்ய வழக்கமாக நேரம் ஒதுக்குகிறீர்கள் ?

*(I56) Do you meditate • alone or • in groups ?

(129) நீங்கள் ① தனியாகவா அல்லது ② கூட்டத்தோடு சேர்ந்தா தியானம் செய்கிறீர்கள் ?

• For what reason ? ③ எந்த காரணத்துக்காக

(I57) Do you use a special place for meditation ?

(130) நீங்கள் தியானத்திற்காகத் தனியிடத்தைப் பயன்படுத்துகிறீர்களா ?

*(I58) Do you attach any importance to a particular posture ?

(131) தியானத்தில் உடல் இருக்கும் நிலை முக்கியமான இடத்தைப் பெறுகிறதா ?

•(I59) Of what technique or techniques do you make use in your meditation ?

(132) நீங்கள் எந்த முறையை அல்லது முறைகளை தியானத்திற்குப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் ?

*(I60) Please describe the mode of application/practice of this or these technique(s) ?

(133) இந்த முறை அல்லது முறைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தும் வகையை விவரிக்கிறீர்கள் ?

(I61) If several techniques: * In which succession do you apply them ?

(134) @ எந்த வரிசையில் நீங்கள் அந்த முறைகளைப் பயன் படுத்துகிறீர்கள்?

If several techniques: a. How are they reconcilable with each other?

@ எந்த வகையில் அவை ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒத்துப்போகின்றன?

*(I63) What do you consider the special feature of this or these techniques in comparison with other methods ?

(135) மற்ற முறைகளோடு இந்த முறையை அல்லது முறைகளை ஒப்பிடும் போது இந்த முறையின் தனித்தன்மை என்ன?

(I62) Do you concentrate on a * particular point or * cakra in the body?

(136) @ உடம்பின் ஒரு பகுதியில் அல்லது @ சக்கரத்தில் நீங்கள் மனத்தைச் செலுத்துகிறீர்களா?

*(I60)a. What about the state of mind during meditation ?

(137) @ தியானத்தின் போது மனநிலையும் எப்படி இருக்கும்?

b. What about the activity/function of the mind during meditation ?

@ தியானத்தில் மனத்தின் வேலை/பணி என்ன?

⊙(I64) ⊙ Do you make use of pictures/photos/paintings of Bh. ?

(152) ⊙ நீங்கள் பகவானுடைய படத்தைப் பயன்படுத்துகிறீர்களா ?

a) If no use of Bh.-pictures: If you do not use (his) picture, is the picture of Bh. of no significance to you then ?

வ நீங்கள் படத்தைப் பயன்படுத்தவில்லையானால் பகவானுடைய படம் உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லையென்று அர்த்தமா ?

⊙ ... of other holy personages ...

⊙...வேறு பகவானுடைய...

⊙ ... of a deity ...

⊙... தெய்வத்தினுடைய...

⊙ ... of (your) istadevata ...

⊙... இஷ்ட தேவதையினுடைய...

a) What is the relation of your istadevata and Bh. ?

வ உங்களுடைய இஷ்ட தேவதைக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன ?

⊙ Do you make use of any yantra for your sadhana ?

⊙ நீங்கள் சாதனைத்திற்கு யந்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறீர்களா ?

⊙ ... of any mandala ...

⊙ ... மண்டலத்தைப் ...

⊙ ... of any icon ...

⊙ ... பிரதிமையைப் ...

⊙ If no use of any of the above items: Is this to say that you meditate exclusively with closed eyes?

⊙ அப்படியானால் நீ. மெடியகண்களுடன் மட்டுமே தியானம் செய்கிறீர்களா ?

• Do you inwardly contemplate on any of the mentioned forms and objects ?

⑨ மேலே குறித்த பொருள்களில் நீங்கள்
சகடுலையில் மனத்தைச் செலுத்துகிறீர்களா

• Do you make use of any mantram in your meditation ?

⑩ நீங்கள் தியானத்திற்கு மந்திரத்தைப் -
பயன்படுத்துகிறீர்களா ?

•(I65) Do you make use of • vibhuti • from Bh's shrine in your sadhana ?

(139) நீங்கள் பகவானுடைய கோயில் விபூதியை
சாதனத்தில் பயன்படுத்துகிறீர்களா ?

Do you make use of • stones or • earth • from Arunacala
during meditation ?

நீங்கள் அருணாசலமலையில் கல்லை அல்லது
④ மண்ணை தியானத்தில் பயன்படுத்துகிறீர்களா

... of any other object ...

⑥ ... வேறு ஏதாவது ஒரு பொருளை ...

(I66) Do you see any relation between sadhana and music ?

(140) இசைக்கும் சாதனத்துக்கும் ஏதேனும்
தொடர்பு உண்டென்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா

•(I67) When did you start meditating first ?

(141) நீங்கள் எப்பொழுது முதன்முதல் தியானம்
செய்யத் தொடங்கினீர்கள் ?

*(I68) Have you changed your technique or techniques of meditation since then ? (cp.(I67))

(142) உங்கள் உத்யான முறை அல்லது முறைகளை அதிலிருந்து நீங்கள் மாற்றியதுண்டா ?

⊙(I69) If practice of atmavicara not mentioned: Have you never practised atmavicara ?

(143) நீங்கள் ஒருபோதும் ஆத்மவிசாரம் செய்வதில்லை யா ?

⊙ If not/no more: For what reason ?

• என்ன காரணத்தினால் ?

⊙ Do you think of any dangers involved in its practice ?

⊙ ஆத்மவிசாரம் செய்வதில் ஏதாவது அபாயம் உண்டென்று கருதுகிறீர்களா ?

⊙ If yes: Do you think of this danger for your personal experience

⊙ உங்கள் சொந்த அனுபவத்தில் இந்த அபாயங்களை நீங்கள் கண்டதுண்டா ?

⊙(I70) If practice of atmavicara mentioned among other methods: Is atmavicara not complete in itself to be practised exclusively ?

(144) ஆத்மவிசாரத்தை மட்டுமே செய்யாமல் அதை நிறைவுடையது இல்லையா ?

(I71) Do you know sadhakas, who practice exclusively atmavicara ?

(145) ஆத்மவிசாரத்தை மட்டுமே செய்ய சக்திகளை உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

•(I72) On which factors make you depend efficient sadhana ?

(146) சித்தியுள்ள சாதனங்களுக்கு நீங்கள் எந்தக் கூறுபாடுகளைச் சார்ந்திருக்கிறீர்கள்?

*(I73) With what kind of obstacles and dangers a sadhaka on your path has to reckon?

(147) ஒரு சாதகன் என்ன விதமான தடைகளையும் சிபாயங்களையும் அவனுடைய மார்க்கத்தில் கணக்கிட முடியும்?

(I75) Do you know sadhakas, who have attained an advanced stage in sadhana or jivanmukti ?

(148) சாதனத்தில் சிறப்பான நிலையை அல்லது சீவன் முக்தி அடைந்த சாதகரை நீங்கள் அறிவீர்களா?

Who is this person ? யார் அது ?

Where does this person live ? அவர் எங்கே இருக்கிறார்

(I76) Please mention a few exemplary sadhakas, who practice an authentic sadhana.

(149) உண்மையான சாதனத்தைச் செய்கின்ற முன்மாதிரியான சாதகர்கள் சிலரை குறிப்பிடுங்கள்?

• Which sadhakas do you recommend to me for a talk ?

• உரை யாடுவதற்கு எந்த சாதகர்களை நீங்கள் எனக்குச் சிபாரிசு செய்கிறீர்கள்

Where do these persons live ?

அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் ?

• Do you have relation with Swami Nisargadatta from Bombay ?

③ பம்பாய் சுவாமி நிஸர்க தத்தாவட்டன்
நீங்கள் தொடர்பு வைத்திருக்கிறீர்களா ?

• ... Hugo Maier from
Germany ...

④ ... ஜெர்மானிய
உறிகோ மயருடன்.

•(I74) Do you know any sadhaka, who has abandoned Bh's path ?

(150) பகவானுடைய மார்க்கத்தைக் கைவிட்ட
சாதகன் யாரேனும் இருவரை நீங்கள்
அறிவீர்களா ?

Who is this person ?

யார் அது ?

Where does this person live ?

அவர் எங்கே இருக்கிறார்

• For what reasons did this person abandon Bh's path ?

③ பகவானுடைய மார்க்கத்தை இவர் கைவிடக் காரண
நீங்கள் என்ன

•(I76a) Where do you live/live permanently ?

(151) நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள்/குடியிருக்கிறீர்கள்

In which taluka do you live ?

எந்த தாலுக்காவில் இருக்கிறீர்கள் ?

In which district do you live ?

எந்த ஜில்லாவில் இருக்கிறீர்கள் ?

*(177) How many sadhakas approximately, who are following Bh's path are living in your village/town ?

(152) பகவானுடைய மார்க்கத்தைப் பின்பற்றுகிறவர்கள் உங்கள் அரில் சுமார் எத்தனை பேர்?

① ... taluka ...

② ... தாலுக்காவில் ...

③ ... district ...

④ ... ஜில்லாவில்

(178) Have you relation with ① them or with ② other, distant sadhakas?

IF NO OPPORTUNITY CONTINUE QUESTION (179)b.

(153) அவர்களுடன் அல்லது ① தொலைவில் உள்ள வேறு சாதகர்களுடன் உங்களுக்குத் தொடர்பு உண்டா?

① (179)a. Is there ① any organization or ② center supported by sadhakas in your area ?

(154) சாதகர்களின் ஆதரவில் உள்ள ① அமைப்பு அல்லது ② கேந்திரம் உங்கள் பகுதியில் இருக்கிறதா?

Which one(s) ?

என்ன கேந்திரம்?

If yes: Do you make use of ① the arrangements and ② facilities offered by them ?

① அவற்றின் நிகழ்ச்சிகளை அவை வழங்கும்
② வசதிகளை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறீர்களா?

Do you take an active part in them ?

① அவற்றில் நீங்கள் தீவிரப் பங்கு கொள்கிறீர்களா ?

In what way ?

② எந்த வகையில் ?

If yes: What significance do you attribute to these activities ?

③ இந்தக் காரியங்களுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் தருகிறீர்கள் ?

If not: For what reasons ?

④ என்ன காரணங்களுக்காக ?

(I79) b. If not: If you were to have the opportunity would you like to meet sadhakas ?

(154) b) உங்களுக்கு சவுகரியம் இருந்தால் சாதகர்களை சந்திக்க விரும்புகிறீர்களா ?

Would you like to make use of arrangements supported by sadhakas like bhajans and other activities ?

⑤ பஜனை போன்ற சிவர்கள் நடத்தும் நிகழ்ச்சிகளையும் மற்ற காரியங்களையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வீர்களா ?

If not: For what reasons ?

இல்லை என்றால் - என்ன காரணங்களுக்காக ?

Q(179)c. Do you give a discourse or a course on religious and spiritual matters ?

(154)c) சமயம் அல்லது ஆத்மீக விஷயங்களுக்கு நீங்கள் சொற்பொழிவு அல்லது பாடம் நடத்துகிறீர்களா?

If yes: a Private or a public தனிப்பட்ட அல்லது பொதுவான

Where ?

⑤ எங்கே

Please describe your concerning activities .

⑥ இவை தொடர்பான உங்கள் பணிகளை விவரிப்பீர்களா?

On what subject matter do you speak/teach ?

⑦ என்ன விஷயம் பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள்?

Whereby have you been induced to start these activities ?

⑧ இவற்றைத் தொடங்க உங்களை ஊக்குவித்தது என்ன?

Since when ?

⑨ எவ்வளவு காலமாக?

What relation do you have to the people who follow your course?

⑩ உங்களிடம் பாடம் கேட்பவர்களுக்கும் உங்களுக்கு உள்ள தொடர்பு என்ன?

Do you get any recompense for this ?

⑪ இதற்குப் பிரதியுபகாரமாக நீங்கள் ஏதாவது பெறுகிறீர்களா?

*(180) In what way do you act in case of questions or problem:
 regarding your sadhana ? (Denkpause)

(155) சாதனம் தொடர்பாக எழுகின்ற கேள்விகள்
 சிக்கல்கள் ஆகியவற்றிற்கு
 நீங்கள் எப்படி செயல்படுகிறீர்கள்? (Denkpause)

Do you try to solve them by yourself ?

அவற்றை நீங்களே தீர்த்துக் கொள்கிறீர்களா ?

Do you try to solve them by discussing them with a friend ?

அவற்றை சினைகிதகனோடு விவாதித்து
 தீர்த்துக் கொள்கிறீர்களா ?

Do you try to solve them by discussing them with a sadhaka ?

அவற்றை வேறொரு சாதகரோடு விவாதித்து
 தீர்த்துக் கொள்கிறீர்களா ?

*(181) If permanent resident: Do you have any close relationships
 with people outside the Ashram ?

(156) ஆசிரமத்தில் இல்லாத மற்றவர்களுடன்
 உங்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு உண்டா ?

... within the Ashram ?

ஆசிரமத்தினுள் இருக்கிறவர்களுடன்
 உங்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு உண்டா ?

(182) If X. married: Is your wife linked with Bh. and sadhana ?

(157) பகவானோடு சாதனத்தோடும் உங்கள் மனை-
 விக்கும் தொடர்பு உண்டா ?

Q(183) When have you been to the Ashram for the first time ?

(158) ஆசிரமத்தைப் பார்க்க முதன்முதல் நீங்கள் எப்பொழுது போனீர்கள்?

If yes: Q For what purpose ? @ எதற்காக ?

IF X. HAS NEVER BEEN TO THE ASHRAM NEXT QUESTION (201)

Q(184) Have you ever been resident at the Ashram ?

(159) நீங்கள் எப்பொழுதாவது ஆசிரமத்தில் தங்கியிருக்கிறீர்களா ?

Q Are you at present resident at the Ashram ?

@ நீங்கள் இப்பொழுது ஆசிரமத்தில் தங்கியிருக்கிறீர்களா ?

IF YES NEXT QUESTION (188)

IF FORMER RESIDENT NEXT QU. (18

Q(185) If X. has never been resident: Q How often have you been to the Ashram ?

(160) நீங்கள் எத்தனை தடவை ஆசிரமத்திற்கு போயிருக்கிறீர்கள் ?

Q For how much time each period have you been there ?

@ ஒவ்வொரு தடவையும் எவ்வளவு நாள் அங்கே தங்கியிருக்கிறீர்கள் ?

Q Did you always stay at the Ashram itself ?

@ நீங்கள் எப்பொழுதும் ஆசிரமத்திலேயே தங்கி னீர்களா ?

Do you own any hut or house there ?

உள்ளே குடிசையோ அல்லது உண்டு வீடோ
அங்கே உங்களுக்குச் சொந்தமாக இருக்கிறதா?

If yes: ① In the Ashram ? ② ஆசிரமத்திலா ?

③ Are you a Life Member of the Ashram ?

③ நீங்கள் ஆசிரமத்தின் ஆய்ன் உறுப்பினரா?

④ (I86) What is your motivation for going there ?

(161) நீங்கள் அங்கே போனதன் உத்தேசம் என்ன?

IF X. is a visitor/sadhaka NEXT QUESTION (191) OTHERWISE Q. (196)

④ (I87) If X. is former resident: ① For how much time ? a) When ?

(162) ① எவ்வளவு நாள் ? ② எப்பொழுது ?

③ For what purpose did you enter the Ashram at that time ?

③ அந்தத் தடவை நீங்கள் ஆசிரமத்திற்குப்
போனதன் காரணங்கள் என்ன?

④ For what reasons did you leave it again ?

④ என்ன காரணங்களினால் நீங்கள்
அங்கிருந்து வெளிவந்தீர்கள் ?

⑤ Do you still go to the Ashram ?

⑤ நீங்கள் இப்பொழுதும் ஆசிரமத்திற்குப்
போகிறீர்களா ?

NEXT QUESTION (189)

*(188) If X. is present resident: * Since when ?

(163) * இப்பொழுது முதல் ?

* For what reasons did you enter the Ashram ?

② என்ன காரணங்களினால் நீங்கள்
ஆசிரமத்திற்குப் போனீர்கள் ?

* Have you already been formerly a resident and left it later on ?

③ நீங்கள் இதற்கு முன்பே கொஞ்சநாள்
ஆசிரமத்தில் தங்கியிருந்து பின்னர்
சுயமாகிவிட்டு கொஞ்ச நாட்களில் வெளியேறி யவர்கள்

y/o. *(189) * What have been the conditions for living/residing permanently
at the Ashram during Bh's lifetime ?

(164) * ஆசிரமத்தில் நிலையாக தங்கியிருக்க என்ன
நிபந்தனைகள் பகவான் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்தன

* What are the conditions today ?

② இப்பொழுது உள்ள நிபந்தனைகள் என்ன ?

y/o. *(190) * Which rules have been set up for the Ashram-life during
his lifetime ?

(165) * அவருடைய காலத்தில் ஆசிரமவாழ்க்கைக்கு
என்ன விதிகள் நியமிக்கப் பட்டிருந்தன ?

* Which rules are valid today ?

② இப்பொழுது உள்ள விதிகள் என்ன ?

*(191) If a. res. or a. visitor: Please describe state/proportions of the Ashram while visiting it / staying there for the first time.

(166) நீங்கள் முதல் தடவை வெள்ளை பொழுது ஆசிரமத்தில் நிலைமை பற்றிச் சொல்லுங்கள்?

* ... staying (there) ...

② ... தங்கியிருந்த பொழுது ...

* Please describe the daily routine at that time .

③ அப்போது இருந்த தினசரிக் கடன்களை விவரிக்கிறீர்கள்?

* How many devotee-sadhakas lived in the Ashram then ?

④ ஆசிரமத்தில் அப்பொழுது எத்தனை தொண்டர்கள் இருந்தார்கள்?

* Have there already been close relations with the nearby town ?

⑤ பக்கத்து ஊர்களுக்கும் அதற்கும் அப்பொழுதே நெருங்கிய தொடர்பு இருந்ததா?

* In what way did the Skandashram come into being ?

⑥ ஸ்கந்தாசிரமம் எந்த வகையில் உருவாயிற்று?

* In what way did the Ramanashramam come into being ?

⑦ ரமணாசிரமம் எந்த வகையில் உருவாயிற்று?

*(I92) Please describe the further development^② of the Ashram .

(167) ① ஆசிரமத்தில் பின்னைய வளர்ச்சிகளைச் சொல்லுங்கள் ?

② ... of its activities ...

② ... அதன் பணிகளின் ...

*(I93) If you remember any special occasion/event at the Ashram please describe it .

(168) ஆசிரமத்தில் அப்பொழுது நடந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சி ஏதாவது குன்கைச் சொல்லுங்கள்.

② (I94) If o. res.: In what way did you help/support the Ashram-life during Bh's lifetime ?

(169) பகவான் வாழ்ந்த காலத்தில் ஆசிரமத்தில் நிலவிய வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் எப்படி உதவினீர்கள்?

(I95) If o. or y. res.: ② Have you got entrusted with a particular task or labour by the Ashram authorities ?

(170) ① ஆசிரம நிர்வாகிகளால் உங்களுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட வேலை ஏதாவது உண்டா ?

If yes: ② Do you get any recompense ② in kind or ② cash for that ?

② அதற்கு வெஸ்து வாகவோ பணமாகவோ நீங்கள் பிரதியுபகாரமாகப் பெறுவது உண்டா?

If not: ② Do you earn your livelihood by other means ?

② வேறு வழிகளில் நீங்கள் சம்பாதித்துக் கொள்கிறீர்களா?

Q(196) ① Is there any difference in living near Arunacala to living in any other place ?

(171) ① அருணாசலமலை யில் வாழ்வதற்கும் மற்ற இடங்களில் வாழ்வதற்கும் [.....] ஏதாவது வேறுபாடு உண்டா ?

② ... (with regard to sadhana in particular) ...

②...[குறிப்பாக சாதனத்தில்]...

If yes to ① or ②: ③ Is there any explanation for Arunacala being an extraordinary place ?

③ அருணாசலமலை விசேஷமான இடம் என்பதற்கு ஏதாவது விளக்கம் உண்டா ?

④ What significance bears Arunacala for you ?

④ அருணாசலமலை உங்களுக்கு எந்த வித முக்கியத்துவத்தை உடையது ?

⑤ What is the special feature of this place in comparison to other holy places ?

⑤ மற்ற புண்ணிய ஸ்தலங்களோடு ஒப்பிடும் போது இதற்குள்ள தனிச்சிறப்பு என்ன ?

⑥ Do you feel this radiation in certain spots in particular ?

⑥ இந்த ஜோதியை குறிப்பிட்ட இடங்களில் நீங்கள் உணருகிறீர்கள் ?

(197) Please describe your everyday life you are used to follow in the Ashram .

(172) ஆசிரமத்தில் நீங்கள் பின்பற்றும் தினசரி வாழ்க்கையை பற்றி விவரி யுங்கள்.

(197a) Do you prefer for meditation any place in the Ashram or around Arunachala ?

(173) ஆசிரமத்தில் அல்லது அருணாசலமலையில் ஒரு இடத்தை தியானத்திற்கு நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா ?

*(198) Which activity do you love most at the Ashram ?

(174) ஆசிரமத்தின் எந்த @ பணியை நீங்கள் விரும்பவும் விரும்புகிறீர்கள் ?

@ ... occasion ... @ ... நிகழ்ச்சியை...

*(199) Do you cherish/like any other activities or habits in addition ?

(175) நீங்கள் வேறு ஏதாவது பணிகளை அல்லது பழக்கங்களை நீங்கள் விரும்பிச் செய்கிறீர்களா ?

*(200) Have you ever been to @ Madurai (and @ the) Ramana Mandiram ?

(176) எப்பொழுதாவது நீங்கள் @ மதுரை @ ரமண - மந்திரத்திற்கு போயிருக்கிறீர்களா ?

Have you ever been to @ Tiruchuli (and the) Sundaramandiram ?

எப்பொழுதாவது நீங்கள் @ திருச்சுழி சுந்தர - மந்திரத்திற்கு போயிருக்கிறீர்களா ?

(201) Have you visited holy places ? - (If yes:) a) For what purpose?

(177) நீங்கள் புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்குப்
போயிருக்கிறீர்களா? - a) எதற்காக?

... tirthas ... (If yes:) a) For what purpose?

②... புண்ணிய நதிகளுக்குப் ... - a) எதற்காக?

... holy personages ... "

③... மகான்களிடம் ... "

... ashrams ... "

④... ஆசிரமத்திற்கு ... "

... mathas ... "

⑤... மடங்களுக்கு ... "

*(202) Of what significance is puja-worship for you ?

(178) புசெய்வது உங்களுக்கு என்ன
முக்கியத்துவத்தை உடையது?

*(203) In what relation does it stand to sadhana ?

(179) சாதனத்துக்கு சிறுதேடு உள்ள தொடர்பு
என்ன?
 Do you do puja ? நீங்கள் புசெய்வது உண்டா?

*(204) Please tell (me) the significance of the Shrine of the Mother .

(180) மாத்ருபத்தேஸ்வரர் கோயிலின் சிறுபெயர்
சொல்லுங்கள்?

What is its relation to the Shrine of Bh. ?

② பகவானின் கோயிலுக்கும் சிறுபெயர்
என்ன?

Do you take part in the Sri Cakra Puja ?

③ ஷ்ரீ சக்ர பூஜையில் நீங்கள் பங்கு பெறுவது
உண்டா?

*(205) If X visitor: Do you have any close relationships with residents of the Ashram ?

(181) ஆசிரம வாசிக மாடு உங்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு உண்டா ?

(206) What is the special feature of the Ramanashramam in your view ?

(182) உங்கள் கருத்துப்படி ரமணாசிரமத்தின் தனிச் சிறப்பு என்ன ?

●(207) What role do you attribute to Bh. in establishing and functioning/ maintaining ① the Skandashramam and ② the Ramanashramam ?

(183) ஸ்கந்தாஸ்ரமத்தையும் ரமணாசிரமத்தையும் நிறுவினதிலும் அவை பணியாற்றுவதிலும் பகவானின் பங்கைப் பற்றி நீங்கள் எப்படி மதிக்கிறீர்கள் ?

① What was Bh's role regarding the various activities the Ashram has adopted in his lifetime ? (Denkpause) For instance :

③ பகவானுடைய காலத்தில் ஆசிரமம் மேற் கொண்ட மற்ற பணிகளில் பகவானின் பங்கு என்ன ? (Denkpause) உதாரணமாக :

● What was Bh's role in the erection of the Matr bhutesvarar Shrine?

④ மாந்ருபத்தேஸ்வர கோயில் நிறுவினதில் பகவானுடைய பங்கு என்ன ?

⑤ ... in the erection/establishing of the Vedapatasala ...

⑥ ... வேதபாலசாலையை நிறுவினதில் ...

● ... in the performance of bhikasas to the poor ...

⑦ ... ஏழைக்கு பிச்சை வழங்குவதில் ...

• ... in the performance of various pujas ...

⑦ ... பலவகை புகைகளைச் செய்வதில் ...

• ... in the celebration of common religious festivals ...

⑧ ... பொதுவான திருவிழாக்களைக் கொண்டாடுவதில் ...

• ... in the celebration of his jayanti ...

⑨ ... ரமண ஜெயந்தியைக் கொண்டாடுவதில் ...

•(208) Is there any reason for Bh. not having appointed • any successor or • outstanding sadhaka before his demise ?

(184) தம்முடைய உலகியுக்கு முன்பு தனக்கு உரிமையுள்ள சந்ததியையோ அல்லது உபிரதம சாதகரையோ பகவான் நியமிக்காததற்கு ஏதாவது காரணம் உண்டா ?

•(209) How can one protect best • the living presence of Bh. ?

(185) • பகவானின் உயிர்ப்புடைய சந்நிதானத்தை எப்படிச் சிறப்பாகப் பாதுகாக்கலாம் ?

How can one protect best • the continuity of sadhana in his spirit ?

• சாதனத்தின் தொடர்ச்சியை அவருடைய ஆத்மாவில் எப்படிச் சிறப்பாகப் பாதுகாக்கலாம் ?

*(210) What is your name in conclusion ?

(186) கடைசியாகவில் உங்கள் பேர் என்ன ?

If samnyasi: 0 What was your former/worldly name ?

0 உங்கள் பேர் பூர்வாசிரமத்தில் என்ன ?

*(211) To which caste do you belong ?

(187) உங்கள் ஜாதி என்ன ?

*(212) What is your age ?

(188) உங்கள் வயது என்ன ?

34. Coming to the end we have yet to confer about the kind of evaluation you approve of. 35. Do you give me the permission to cite or evaluate any of your statements in my study ? (Denkpause)

- 34) முடிவாக நீங்கள் அனுமதிக்கும் மதிப்பீட்டைப் பற்றி, நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும்.
- 35) என்னுடைய ஆராய்ச்சியில் உங்கள் கூற்றுக்களில் எகையாவது எடுத்துக்காட்டவும் மதிப்பீடு செய்யவும் என்னை நீங்கள் அனுமதிப்பீர்களா ? (Denkpause) If X. sceptical or negativ 36. :

36. Of what other kind of evaluation do you approve ?

- 36) வேறு எந்த வித மதிப்பீட்டை நீங்கள் அனுமதிக்கிறீர்கள் ?

37. I am very grateful to you for your help .

- 37) உங்களுடைய உதவி நான் மிக்க நன்றியுடையது.

38. May I show my indebtedness to you by presenting you this small photo as I am not holding a scholarship for this project ?

39. The photo depicts many pictures of Bh. glued together by ...

38 இந்த ஆராய்ச்சிக்கு எனக்கு எந்த வித உதவிச்சம்பளமும் கிடைக்காததால் என்னுடைய கடப்பாட்டைக் காட்டுவதற்கு இந்தப் படங்களை அளிக்கிறேன்.

39 ஒரு ஆர்வமுள்ள ஜெர்மானிய சாதகரால் இந்தப் படம் பகவானின் கணக்கற்ற படங்களில்கொண்டு சூட்டப்பட்டது.

40. It is my hope that our talk(s) have been a source of joy and spiritual inspiration for both of us

40 நம் இருவருடைய மகிழ்ச்சிக்கும் ஆத்ம - உணர்ச்சிக்கும் நம்முடைய சம்பாஷணை(கள்), ஒரு ஊற்று எனது நான் நம்புகிறேன்.

Sadhur D.K.

(RŪNCU SVĀMIN

Das klassische Jura-Siya-Verhältnis

wurde 1897 als drittes von vier Kindern in eine mittelständische, śivaitische Vellāla-Familie in ^{einem Dorf in} Kerala ^{Carakkōṭṭu} (Palghat Dst.) geboren. K zeigte früh eine introspektive und religiöse Veranlagung, welche vom tief religiösen Vater, der populäre Vedānta-Schriften wie das Kaivalyanavanītam studiert hatte, entdeckt und gefördert wurden. ⑥

^{Berats} mit fünf Jahren lernte er in Malayālam, seiner Muttersprache, lesen und schreiben. Mit sieben Jahren erfüllte ihm Siva seinen ersten Wunsch, nämlich wie die Brahmanen Mantra rezitieren zu dürfen, als der Gott ihm im Traum ^{erschien und} in das pañcākṣara-mantra einweihete, welches ihn nun beständig begleitete. Ein Jahr später gewährte ihm Siva zwei weitere Wünsche, indem er ihm über eine traumatische Mitteilung zum ersehnten vibhūti-Beutel und über eine wundersame Begebenheit zur begehrten rudrākṣa-mālā verhalf. Seit dem zehnten Altersjahr verbrachte er den Grossteil seiner Zeit damit, regelmässig und an verschiedenen Orten an Purāṇa- und anderer (Rezitationen) religiöser Texte teilzunehmen und die dergestalt, rein mündlich überlieferte Tradition seinerseits ^{und mit grossem Erfolg} im Umkreis der benachbarten Dörfer nachzuerzählen. Vom Glauben in die Traumer-scheinungen Sivas als (innerem) Guru erfüllt, war K. in seiner Jugendzeit abgeneigt, selbst berühmte Heilige aufzusuchen, so dass ihn sein Vater nur über eine List zu einem ^{lokalen} bekannten samnyāsi-Guru ^{namens Malayālam Kuppāyāli Svāmin} zu bringen vermochte. In Erfüllung der väterlichen Anweisung liess sich der Achtzehnjährige zunächst ^{nur} widerwillig im Kaivalyanavanītam und andernorts im Yogavāsiṣṭha unterrichten. Nach der spielenden memotechnischen Aneignung dieser Texte beraubte ihn aber der ihm fruchtlos scheinende Kampf um die meditative Verwirklichung der in ihnen enthaltenen Lehren seines vormaligen Selbstvertrauens und psychischen Gleichgewichts. Die Lebenskrise spitzte sich drastisch zu, als der Guru, von welchem er in den Stand des samnyāsin eingeweiht worden war, (das genaue Datum seines Todes glaubte) voraussagen zu können und K., seinem Hauptschüler, als Nachfolger ^{des} unbedeutenden maṭha aufzubauen begann. An sich und angesichts seiner meditativen Erfolgslosigkeit auch an seinem Guru zweifelnd, wandte er sich mit der Frage an diesen, ob es denn keine ^{authentische} maharṣi mit wirklicher spiritueller Erfahrung wie jene, von welchen ^{berühmte} Purāṇen ^{und als Selbst-verwirklicht bezeichnete} mehr gäbe, worauf ihm jener Ramaṇa nannte. "Es war mir, als ob ich von einem elektrischen Schlag getroffen und betäubt worden wäre.... Ich hatte Lust [sogleich] nach Tiruvannāmalai zu fliegen. ⑥ Nachdem ^{aber} die Todesvoraussage seines Guru zu dessen öffentlicher Schande geplatzt und damit die Nachfolgefrage zumindest aufgeschoben war, nutzte K. die erste Gelegenheit, um auf verblüffend ähnliche Weise wie Ramaṇa sich von seinem Elternhäus abzusetzen und ^{Ende des Jahres 1918}

nach Tiruvannāmalai zu gelangen:

⊛ Das mit drei Jahren erstellte Horoskop hatte K. als "göttliches Kind" ausgewiesen, weshalb er als angehender Heiliger fortan in jeglicher Hinsicht privilegiert wurde und aus Respekt selbst seine Geschwister keine natürliche Beziehung zu ihm entwickeln konnten.

⊛ Kuroda unterzog sich gebornen und ausgeprägtes Pflichtgefühl gegenüber seinem Feind - wie auch später gegenüber Ramana, welcher ihm unter keinen Umständen freigegeben bereit war, ^{jedoch} K. zu rücken. Ohne substantielles Wissen um als seinen Sohn und Gesandten seiner Lehrtätigkeit Ramana ^{inzwischen} sein Glaube in ihm schon demessen stark, dass er an seiner statt einen Freund namens Kuroda nach Trivandrum schickte, ^{da} dadurch seine bestehenden Verbindung aufgesagt und ebenfalls Schutz Ramana wurde.

In Bezug auf die heilsgeschichtlichen Voraussetzungen, welche K. vor seiner Begegnung mit Ramana mitbrachte, sind, abgesehen vom tantrischen mantra-japa, alle drei Teildisziplinen des klassisch-vedantischen sādhā erkennbar, wobei ^{schon} deutlich wird, dass ihn sein erster Guru nicht über śravaṇa und manana hinauszuführen vermochte. K. berichtet wie jener ihn und Ramana später einmal besucht und ^{beim Abschied seine} Hand ^{sichtlich bewegt} mit den Worten in jene Ramanas gelegt hätte: "Der Vater dieses Burschen ist ein rechtschaffener Mann. Er hat ihn mir in der Hoffnung anvertraut, dass ich aus ihm einen ^{grossen} vedāntin mache ^{würde}. Ich konnte ihn nur eine Zeitlang in V dānta unterrichten, da ich an einer Wallfahrt teilzunehmen hatte [sic!]... Aufgrund seiner (aus) früheren (Leben herrührenden) religiösen Verdienst ist er zu Ihnen (tāṅkalitam) gekommen. Künftig sind Sie (tāṅka) ^{Engl. your self} seine Zuflucht; ich bitte ^(sic) ^(afakkalam) Sie, ihn zu behüten (kaivīṭāmal, wörtl. ohne [seiner] Hand loszulassen) und zu erlösen." K. sah seinen ersten Guru nicht wieder, fühlte sich ihm aber zeitlebens verbunden und von ihm geliebt. ^(Ende)

Nach seiner abenteuerlichen Reise, ^{von welcher ihn auch die erntet in Tiruvannāmalai grassierende Pest nicht abhalten konnte} nahm K. in einem Teich zuerst ein Bad bevor er "wie ein Kalb seine Mutter suchend" zum Skandāśrama emporstieg, "um sich (dort) von seinem inneren Schmutz zu reinigen". K., der lange darüber nachgedacht hatte wie er seinem schon vor der ersten Begegnung auserwählten Guru gegenüber ^{zu} treten und sich in dessen Gegenwart zu verhalten hatte, stand ihm zunächst wie gelähmt gegenüber und folgte schliesslich dem Beispiel der anwesenden Āsramiten, welche sich zur morgendlichen Begrüssung eben mit dem ganzen Körper flach vor ihn auf den Boden legten (sāṣṭāṅga-namaskāram). K's Ankunft fiel eben mit dem Hinschied eines der āśrama-Bewohner zusammen, welcher der Seuche zum Opfer gefallen war. Zu der bei seiner schluchzenden Mutter stehenden Gruppe gewandt, welche die Āsramiten wie ihre Kinder versorgte, sagte Ramana auf K. deutend:

"Warum seid ihr ausser Euch vor Schmerz?"

Ein anderer Sohn ist an seiner Stelle gekommen." ^{Ohne ein direktes Wort an ihn gerichtet, ^{von ihm erhalten} zu haben, ^{damit} war K., ^{vom Guru selbst} in die Gemeinschaft aufgenommen und zugleich als Schüler angenommen worden. Er selbst bezeichnet seine erste leibhaftige Begegnung mit Ramana denn auch als seine (spirituelle) Wiedergeburt (punarjanma), welche durch Ramanas schweigende Einweihung bewirkt wurde.}

K. war bereits vor seiner Ankunft in Tiruvannāmalai, ^{als} er von Ramana nichts weiter als ein Foto gesehen hatte, von welchem er sich allerdings ^{von einem unbeschreiblichen Seelenfrieden erfüllt} fühlte, fest entschlossen, das erste Wort, welches sein neuer Guru zu ihm sprechen würde, als (spirituelle) Unterweisung anzunehmen. Noch am ersten Tag geschah es, dass Ramana, der für vier junge Hunde einen Brei gekocht hatte und diese nicht alleine vor dem noch heissen Fressen zurückzuhalten vermochte, K. darum bat, die ^{hungrigen} Tiere festzuhalten. Nachdem der Brei abgekü

It war, wies er ihn dann an, einen nach dem anderen loszulassen. Nach g
habter Mahlzeit erledigte einer der Hunde sein Geschäft auf dem Vorplat
welches Ramana selbst aufwusch. Als später ein anderer den Ort
verschmutzte, forderte er K., welcher ruhelos zuschäute, doch ohne Rama
nas Befehl nichts unternehmen mochte, dazu auf, sauber zu machen. Seiner
Vorsatz getreu, fasste K. diese Worte seines Guru als drei Unterweisun
gen oder Gebote auf; erstens sich die vier mahāvākya¹⁸ anzueignen, zweitens
sich von allen Verhaftungen zu lösen, und drittens das Gemüt zu läutern
und rein zu halten. Als K. bei der nächsten Gelegenheit alleine mit dem
Guru war, vertraute er ihm seine religiösen Interessen aber auch seine
innere Rastlosigkeit an und bat ihn um Rat. Vom Kaivalyanavanītam ausge
hend erläuterte ihm dieser seine Methode der Selbst-Ergründung und wies
ihn an, nach Innen zu gehen und das Gemüt im (spirituellen) Herzen ein
zutauchen. Darauf verfiel der Guru in sein natürliches Schweigen und
desgleichen sein Schüler, welcher es für geboten erachtete, seinem Vorbild
und Ideal darin zu folgen, während des ^{Gurus} Gnadenblick (arut-pārvai) auf ihm ge
richtet blieb.

"Meine innere Aufruhr legte sich sogleich und machte einem nie zu
vor erlebten Seelenfrieden und ^(unbeschreiblicher) Glückseligkeit (cāntiyum ānantamum)
Platz."

^{den aufgegebenen} Jeden Tag machte K. dieselbe ihm völlig überwältigende und umwälzende
Erfahrung, welche ihn ^{bei vollem Bewusstsein} wie benommen und ^{alles vergessen und} gegenüber allem ^{völlig} gleichgültig
machte. Er wäre ^{in diesem} in diesem ^{inidvalten} Zustand verblieben, wenn in ihm nicht der Ge
danke hochgestiegen wäre, dass es sich nicht gehöre, ohne Bezahlung und
guru-seva im āśrama zu wohnen, und er sich nicht im Glauben gewährt hätt
, dass ihn Ramaṇa in die brahman-Erfahrung eingeweiht hatte und durch den
weiteren Aufenthalt ^{bei ihm} nichts mehr zu gewinnen war. So
kehrte er ^{seinem Freund} zusammen mit Rāmakṛṣṇan in der Gewissheit ^{nach Hause} zurück, nach ^{sich fühlend} Tagen
jene (höchste) samādhi-Stufe erreicht zu haben, welche anderen in der
alten Vergangenheit erst nach ^{vielen} Jahren der angestregten Bemühung in der
Gegenwart selbstverwirklichter Heiliger beschieden war. Dort vermochte
er wie sein Freund die erlangte Erfahrung ^{hatte abgeschiedener Meditation} nicht ^{über lang} aufrechtzuerhalten
bis er sie völlig verloren hatte und wieder sein altes rastloses selbst
war. In der Erkenntnis ihrer Unwissenheit und der Grösse der Gegenwart
ihres Guru machten sie sich ernüchert und beschämt erneut auf den Weg
nach Tiruvannāmalai, wo sie von ihm mit einem Lächeln empfangen wurden.

^{inschub S. 4} Personelle Veränderungen im āśrama führten ^{zurück} dazu, dass Kuṅcu Dienste
nun willkommen waren und er ^{jahre lang} sogar mit direkten Dienstleistungen für Ramaṇa
beauftragt wurde wie der Zubereitung heissen Wassers für das tägliche

Bad sowie der Reinigung von Ramanas Handtuch und der Massage seiner Füße
^{bis ihn K. einmahl anwies, sich vermehrt seinem inneren sādhanā zuzuwenden,}
Der vertraute Umgang mit seinem Guru, in dessen Gegenwart er
sich wie bei einer wohlwollenden Mutter fühlte, gab Kuṅcu vor allem im
Skandāśrama zahllose Gelegenheiten Ramaṇa seine Probleme und Fragen zu
unterbreiten und von ihm die ātmavicāra-Technik ^{persönlich} erläutern zu bekommen,

was später mehr über Ramaṇas Beantwortung der Fragen von Besuchern geschah.

Seit ihm sein Guru die Frage, warum er die in dessen Gegenwart erlebt beseligende Erfahrung nach seiner Rückkehr in seine Heimat nicht zu halten imstande war, anhand des Kaivalyanavanītam^(I, 83-93) erschöpfend erklärte, gelobte sich Kuṅcu nicht mehr von der Seite seines Guru zu weichen und den dreifachen vedāntischen Heilsweg - śravaṇa, manana, nididhyāsana - zu folgen.

Abgesehen von wenigen maṭha-Besuchen und Wallfahrten verblieb Kuṅcu seit dem Jahre 1919 als Diener, Begleiter und saṃnyāsī-Schüler Ramaṇas in dessen Nähe, lebt aber seit den dreissiger Jahren dank der Unterstützung seitens sādhu-freundlicher Familien und Gönner in eigenen Unterkünften ausserhalb des āśrama.

Am Ende seiner Memoiren steht sein lebenslanges Bekenntnis:

"Er war mein Vater und meine Mutter, mein Guru und Gott.

Er war alles in der Welt für mich. Ich weiss nicht womit ich mir seine Gnade verdient habe, welche mir erlaubte, ihm zu Diensten zu sein."

Unsere Hauptquelle bilden Kuṅcus in Tamil verfassten Memoiren (1980, e.g. 2-30, 46f., 106f., 120f., 129ff. u. passim) sowie drei mit ihm geführte, längere Gespräche in Tamil, welche bei ihrem ungezwungenen und anspruchslosen Charakter^{ganz} aus dem Rahmen des unter indischen Informanten oft erfahrenen Guru-Sisya-Schemas fallen, in welches indische Sucher und Sādhak^{gemeinhin} gezwängt werden. ^{völl} ^{nicht-}

Klasur 2? J - Ah.
 tradit. J
 weil alle Elemente verbunden:

- Volldt-Byje Wjzake + Kiepe
- Kuechme an Schues stalt
gemeinliche, oben
 Schuyman
- Wirtshin
- yadlerin
- Sadhana 2 - sera
2 - swan - man - wille

King's House
 1836 - 38 one comb, one pipe - pencil
 silene, oak
 vase + pipe
 1835 - 1822 on the hill a few hours - search
 silene + pipe enough to give spirit
 + woods full of
 her days
 1822 - 1850 took months or years - unfulfilling
 being consequent to reach, thousands
 + millions
 multitudes
~~...~~

KUNJU SWAMY

(20)

Bhagavan would sleep; but, he would not sleep the way we sleep with the pillow. He would just be sitting like this, resting his head on the cushion. Just on this cushion. He never sleeps on the high elevated position. He would sleep stretching out his feet. Even while sitting he would keep his feet stretched out on the bench. Thinking that it would be disrespectful for us to sleep while Bhagavan is sitting, all of us would be sitting in meditation. All would be sitting in meditation. During that time, Bhagavan's mother would come into the room and lying on one side, would recite stotras and ancient songs. She would keep on reciting. Here, Bhagavan and all the rest of us would be sitting with eyes closed. Bhagavan knows when this will come to an end. It will go on for about 15 minutes or more. Then Bhagavan would gesture towards us, by moving his head, as if he were telling us, "Ok! It is over. Now, you can start." At that time, he had already written the 'Arunachal Akshara Manamalai'. We would sing that song. Any newcomer will have to repeat after we have sung a line. We learned to read in this way. I learned to read Tamil

(21)

only in this way. Previously, I did not know Tamil or anything. As they were reading it daily, I followed them. Then, naturally I had got it by heart. Once we start, it will end only by 4 or 4:30 pm. After that Bhagavan would go outside (to answer calls of nature). He will come back at 6 o'clock. As soon as he returns, he will take bath. After bath, again, by about 8:30 or 9:00

By 7:30 am he takes his breakfast. In those days coffee or snacks were not available. The old Echamma used to bring rice meals from her home. Rice and rasam (a South Indian soup with pepper as main ingredient). Here also rice and rasam would be prepared. Just dhal with rasam. Bhagavan used to take his meal in his begging bowl (*thiruvodu*). Others had their own bowls. Those who had no bowls used other pots. By 8:00 am. in the morning, all will have rice with rasam. Then, immediately after eating,

he would go outside for the second time. After that he will come back and sit for some time. It was Bhagavan's habit to go outside immediately after eating everytime. It was not necessarily to answer the calls of nature. It was perhaps because of the thought that to remain sitting immediately after eating would cause laziness. That is why he went out immediately after lunch in the afternoon and dinner at night. We have to infer that he did so only because he thought 'one should not go to sleep with laziness, and one must have a good meditation before going to sleep'.

(22)

"Other than that, we cannot think that he went to answer nature's calls every time he went outside. After that, at 2:30 pm. Having finished everything, he would return and take his seat on the bed. If anybody came, they may ask some questions. Otherwise, all of us, including Ramasamy Pillai, would read 'Ribu Gira'. Every one of us will keep reading. Bhagavan would just remain sitting. In those days, as Bhagavan's body was quite young, he would continue to sit motionless, until it was afternoon. He would not even move his limbs. Some times he may have his arms and legs stretched out, but his eyes would not move. In the mean time, many people may visit, do namaskaram and go back. But his eyes would not move this way or that. Maybe, if any monkeys come he may look up! His mind never moved! Just likewise his body also remained in those days! Then he will come back. In the afternoon, there will be lunch at 11:30 or 12:30. From two or three houses of

(23)

people like Mudaliar Patti and Kandamma, food would come. At that time, there was no cooking here. Mother alone would cook a small quantity for herself. For all the others, there would be ample. Chinnasaky used to go for 'biksha' (i.e. begging for food). So in those days, there were no 'adhikaris' (administrators) here. There was no one to order others to come or go. Those who come might come; and those who might go. During times of meals, we would invite all those who happened to be there and serve them food. And then we never worried about the number of days they stayed or did not stay. We neither tell them to stay nor not to stay. Thus, life was so

wonderful a Kandashramam. All these administratin began only after comin down. All these presidents and administrators ordering people to come and go came to be only coming down. In those days, no one ordered anyone either to come or to go. Just as the verse "... .." Points, who is there to go or come. He remained in the attitude that he that exists will remain. It was a life par excellent. In those days, there was no fixed time to go to bed. Sometimes we keep on talking. Bhagavan would say, "Sleep if you

(24)

feel sleepy; meditate when yu are awake. That's all." Therefore, there was no compulsion to go to sleep because it was time to sleep. But, waking up was at 3:30 am. There was no need to set up an alarm. Waking up automatically happened. Occasionally, he might have returned from somewher after giving *darshan*, maybe as late as 2:00 am. Even then, he would wake up at 3:30 am. Going to bed latae at night is not an excuse for Bhagavan. Others who stayed there also followed no sysrem. Yet, the regualrity was somehow maintained. Did we get up because someone woke us up? Not at all. Some divine force awakened everyone. No system at all. Yet every thing happened without any system.

194. When I came to the Ashram for the first time, I stayed for 18 days. I had no work at all during all the f 18 days. In those days, Bhagavan had cracks in his feet. So he had a mixture of castor oil an vaseline with him. A person named Perumal Samy

(25)

used to apply the mixture thoroughly to Bhagavan's feet befor he went to bed at night. In the morning, we prepare hot water for Bhagavan. We don't mix cold water with hot water. The hot water in the pot would be left to cool down [to the right warmth by itself.] Bhagavan tollk bath in slightly warm water only. It should not be too hot. As it is said to be good to have the water heated up well and then let it to cool down, we would keep the water outside. When every thing else is ready for Bhagavan's bath, he would use only coconut oil for bathing. He never applies any other oil. That coconut oil

was extracted by boiling coconut milk. Drop by drop he would take the oil in his palm and apply all over, beginning with arms. Then he would go to take bath.

.....
.....
.....

(26)

In those days, none of us were allowed to rub Bhagavan's body. We rub only the back with soap. We used Cutucura Soap. One piece will last for 8 monts, though used daily. That is because it was just touched and rubbed. The soap is never applied directly on the body and rubbed. If we offered to rub the back, he would raise both his hands, like this, and say, "Enough! Enough!" - just for the sake of economy! All of Bhagavan's activities are just like that. After tha back rubbing, he will take hos shower and after wipin the whole body dry, he will wear his 'cowpeen' (loin cloth). Then, when he comes out, we will shoew him the pouch of holy-ash (vibhuti). He would take some of it and apply [as customary]. After that he will take his seat on his bed. Meanwhile, arrangements for the mea, would be in progress. Then he will taake his breakfast. Afer that, he will again just sit on his bed. That is how he meditates. The same thing happens at night as well as in the afternoon. Nothing else happened at Skandhashramam. There was no puja or nay other ritual. No garden and no flowers were available. Nothing. Not a noise. - No rituals of any kind. There was no specially raised platform. The one that is found outside was not there, although then other buildings were there already.

(27)

B. *Esanya Matam which was in Tiruvannamalai is a branch of Koilur Matam of Ramnad District. Chidambaram Ponnambalasingam Matam is also a branch. A very good non-dual Saivite Monastery.*

A/C *When Kunjusamy came to this Skandashramam it was already constructed. And Bhagavan's mother was already there.*

C. *How many members lived at Skandashramam ...permenantly?*

A. Then, there were five of us. Other than those, there were only visitors. When I came there were only five. What to say about the facilities there in those days? So much of these facilities were not there. For each of us one piece of this kind of plaited coconut leaf was the bed and a brick was our pillow. During summer we would go out and sleep on the rocks of the hill. Even when we were at Skandashramam, people visited. No one made enquiries about the visitors. Whoever came, might have their dinner at night, and sleep there for the night, and then leave the next morning. They may come back or may never. There was no enquiry at all. There were no ladies – even here. ... It was in that room over there, at the outside veranda. Bhagavan [occupied] the lower veranda. Mother would cook just for herself. Even for that, people like Echamma would come and help her. ... That building is still there. But no cooking was done there. Only as the last

(28)

resort we started cooking there. Those were the days of plague. Few people visited because of plague. Then there was no way to go begging also. We stopped going to beg food. We decided to resume begging after the plague has departed. Meanwhile, some people, having heard about the specialities of Skandashramam, came up the hill. They said 'You are only few people. You need not go down the hill at night for begging. We offer you the fund. You start cooking here itself.' That is how we started cooking. When the cooking started, Ram Nayak's brother had come from Bangalore. He said he will give monthly Rs. 60/= and that we need no to for begging at all. Likewise, some other people donated money. All the money was in custody fo Gambeeram Sheshaiyer. Daily he would send food in pots, sufficient for 15 to 20 people. We started cooking only after that. Then going for begging ended. But 'biksha' from Kannamma's house, Mudaliar's house, and Echamma's house continued to come. That also came. This also came. It continued to the end. Even when we came here it continued.

(29)

C. *What about the festivals in the Ashramam?*

In those days, Vyasa Purnima or Guru Purnima was celebrated at the Ashram. Then after mother's samadhi, mother's Guru Puja and Bhagavan's Jayanthi were celebrated. All these happened at Skandashramam – at that time, not so grandly. Just some ten persons would have their meals with vadai and payasam. Then Bhagavan wrote a song. It says that we have to cry on birthdays, because the very birth is suffering; and we have to celebrate only the death. For that he has written so such a song on birthday. I will tell you the song later. ----- Even then, nothing was special. A similar [incident happened] when we were at Skandashramam. Great sages like Appar, Sundarar, and Manidkavasagar had lived. All of their birth stars are being celebrated by the people – particularly in all the mutts. Then on occasion we came to know that Sambandar's Guru Puja is being celebrated regularly at Esanya Mutt and Koilur Mutt etc. We were invited there. Then we told Bhagavan that in all these places Sambandar's Guru Puja is being celebrated. "Let us do it here also," he said. We did not understand what to do. Then he asked us to bring the book of Thevaram. From

(30)

Thevaram first we read his history. And then, we followed by reading four or five 'Patikas' [collections of verses ten by ten]. "This is Guru Puja. Eating with vadai and payasam – is it Guru Puja? It is a way of remembering them; recollecting their thoughts! That is our Guru Puja, well done," said Bhagavan.

191(7) Five persons were managing. First Gambeeram Sheshaiyer. He served at Skandashramam for some time. Then came Vasudeva Sastri. He repaired the paths some what. Third came Dandapani Swamy. He built all those bunds. Together with Ramasamy Pillai, the brook was diverted and its banks were built up. Then, Gopal Rao built Bhagavan's meditation hall. After Gopal Rao, Nityananda Swamy took over the management post. With the help of several individuals he built the Dining Hall, Patasala, and etc. So many people donated for it; but, Bhagavan had no connection with that. They would just inform Bhagavan, "We are going to build Patasala." He would simply say, "Alright, alright!" He would never enquire, "Why didn't

you build?" nor "Why didn't you complete yet?" Bhagavan had no involvement with whatever. Devotees did

(31)

everything.

207(3) Bhagavan played no part in it. Just a witness! If informed, "I am going to do that," he would say, "Alright." If the doing stopped, he would never enquire, "Why?" He would neither say, "Don't do," nor "Do."

C. Sri Chakra...? If you ask, "How about Sri Chakra?" he would say, "It is not proper to explain it." But, if a Sri Chakra is given, he will fill in if any characters are missing. He would not write new ones himself. After the Sri Chakra was prepared, when he was requested to bless it by touching, he did so. If any body requested Bhagavan to bless a book by his touch, he would do so. [His connection with Sri Chakra is] only that much. Other than that he has nothing to do with it. (laughter). Always he is unattached even with his own body. How can he have attachment with things and places outside the body? He never had the sense of having a body of his own. He never talks about the body. He never thinks about the body either. [That is why he said so.] "Bhagavan's body is dying. What shall we do?" – saying this people wept at Bhagavan. Some people experience suffering as death approaches. When asked how Bhagavan felt at the impending death, he said, "He is already dead! What fear of death can a dead man have? I had already died long ago. The body has disappeared long long ago. I have realized long long ago that I am not the body. Since then, I am just dead. Am I not?" Likewise, Bhagavan has no attachment with anything at any time. "This is my path. This book was written by me. What I have said in it is the truth. Others are not true," – all these disputes have no place. If someone creates a different type of commentary for Bhagavan's book and brings it to him, he would think, "That is what he knows. Why should we deny it? If you can, you write another one proving it wrong." And hence, he would neither say 'it is wrong', nor say 'it is correct'. As far as he is concerned, all are right. "Nothing of what I said can go wrong" – Bhagavan never said so.

.....
..... So
he never gives opinion on one thing as correct and another as wrong. When someone
asked whether people like Sri Aurobindo, Sri Ramadass, Swamy

(33)

Sivananda are jnanis, Bhagavan's reply was, "Is it very very important for you to know that?" 'That investigation is not necessary for us', was his attitude and hence, he never expressed any opinion about anybody. He says neither about a good person as good, nor about a bad person as bad. So he is free of opinions. He does not have any opinion even about the activities of his own Ashram. Some people are doing it, let them do it. That is all. If someone orders Bhagavan, 'Hey! Don't sit here. Get up,' he would at once get up. If I were there, my habit would force me to retort, "Who are you to say that?" He would not remain sitting like that. Once it so happened that (*laughter*) Bhagavan was sitting on a tiger-skin. No one was around. One sadhu came and said, "Oh, Bhagavan! I am suffering a lot. I need a tiger-skin like this one. I have been trying to get one for a very long time; but could not get. This one seems quite good. Can you give it to me?" Bhagavan said, "Somebody has put it here. I have nothing of my own. If you want, you may take it and go. After that, if someone seeing you with this, gives you trouble, I will not be

(34)

responsible for it. Because, it is not my own to give it to anybody." Nevertheless, the man took it away. Then someone else purchased another one. [I tell this] because he did not possess any thing - not even the body. No attachment even to the body. So he did not have any attachment. For Bhagavan his body is like [any other] body. But, as to us, I am able to see your body and do many things in reaction. But, Bhagavan is not like that. He does not have the ego, the I-sense. That is a unique state. So there is no place for Bhagavan's desire in any affairs. If we happen to think otherwise, it is only because of our ignorance. 'This is my disciple; that is my brother; she is my mother. India is my country' - none of these perceptions are there. Just because

someone had come from Europe, he is neither looked upon as great, nor viewed with amazement. They are considered neither as relatives, nor as aliens. Bhagavan's condition remains the same. All the rest is undergoing change. Here also he gets up at 3:30 am. Then he sits in meditation (35)

with closed eyes. Till he goes to bed at 8:30 pm. His state is the same. There is no change in Bhagavan's daily routine.

75. In those days, when we were at Skandashramam not many devotees visited. Those who came also did not speak much. They just came, had their darshan and left. Just like visiting Arunachaleswarar Temple for darshan and prayer, the people came here, had their darshan, said their prayers and went away. That was quite satisfactory. After coming here, lot of people visit and stay here. Learned scholars also come and ask many kinds of questions, and Bhagavan answers them. Once the talk is over, he returned to his natural state – the state which is his own. Only in our view Bhagavan seems to have talked too much or too little, but Bhagavan retains no thought of having spoken so long. He does not even harbour the thought that in those days he had observed total silence. Bhagavan always remains as he has ever been. But, to our view, he is seen as talking since morning. He retains neither the thought of speaking, nor the thought of not speaking. He has (36)

no thoughts at all! Therefore, he feels no change. For others, there is change. True silence can mean even speaking.

193. (laughing). There is nothing else as special. Because, Bhagavan's presence itself is special. To be in Bhagavan's presence is itself special. More than this, what needs to be told. It always exists. (?) If something exists at one time and does not exist at some other time, then you may call it special when it exists. Bhagavan's presence is always peace and bliss. Being sad and worried one day, and being happy another day – all this sort of variations were absent. He was always happy only; and so, he was unchanging.

Kunjuswamy sings 'Arunachala Siva.'

Kunjuswamy 2

(37)

77. He didn't call himself as Ramana Maharishi. It was his disciple Kavyakhanda Ganapathy who gave him the name. But many people give themselves the epithet 'Maharishi'. But Bhagavan never called himself 'Ramana Maharishi', nor did he write his name anywhere as such. It is we, the devotees call him 'Ramana Maharishi'. For him Ramana Maharishi means this body; he does not know it as his name. ----- Even in those days, he didn't know himself as Brahmana Samy. It is people who called him Brahmana Samy. That is all. Seeing his body with a fair complexion, people called him 'Brahmana Samy'. All of us called him only as Bhagavan.

(82). He did not know anything about the use of vulgar words or scolding and quarrelling against anyone. If we happened to do anything wrong, he would just call it, "Mischief, nuisance, rowdyism". He never used any other type of words. While addressing people, even with small boys, he would use the honorific plural

(38)

like '*avar*', '*ivar*', '*aiya*' and be very respectful. Only when addressing very young children, he would use singular pronouns. When addressing us, (the ashram inmates), he uses the usual singular forms like '*va*', '*po*' etc. With newcomers, even if they are younger than us, he always uses the honorific plural. Generally, when he calls us, he says '*Oi*'. It is not a name – just a sound! Quite a respectful word. Bhagavan loves everyone. He respects all. He never displayed the attitude of anyone being inferior to him. For Bhagavan all are noble only.

83. Samadhi means... Bhagavan does not have (the mode of) samadhi. In others view, at times, he may seem to be as if in nirvikalpa samadhi. [Once] he had been in a state whereby he was unaware of the passage of time, unaware of ants and insects crawling on him and scorpion

stings. Then, after coming here, when too many people started to visit he was never like that. He remains normal just like all of us. People

(39)

call it *sahaja samadhi*. But Bhagavan never says 'Now I am in the state of *nirvikalpa samadhi*' and 'Now I am in *sahaja samadhi*'. Only we are telling that. Not he. He remains as usual. Nirvikalpa, Self-vikalpa, jagra, swapna, susupti, samadhi, turiya – all these are just the same for him. Some who come to him, ask him "Do you get sleep? Is *sahaja samadhi*, the same as *turiyatita*?" ----- All other states are either turiya or lower than turiya. So we say, Bhagavan is in *sahaja samadhi*. According to the sastras (scriptures), only we say, he is in such a state. He himself never says, "I am in *sahaja*. I have already attained *sahaja*. I am such a great blissful state..." and so on.

84, 85. He gives no importance to anything. Yet, he will participate in everything. When we cut vegetables, he would come and sit with us. When the need arises, he writes and speaks. But, he does not attach more importance to speaking, than to cutting vegetables. Why so? Because, he has nothing to do with the functions of the hands and feet, the inner sense organs, and the mind and intellect. So, no importance is attached to any of these things. All are equally alright.

(40)

86. Not even that. There is no differentiation like, 'That language is superior to this'. There is no differentiation between persons like 'This caste or that caste, educated person or uneducated person.' No such discrimination at all. But, he likes very much people who keep quiet without any kind of disturbances. He has some liking towards such people - who neither argue nor raise objections.

87. No. But, what happened was just that. Something quite rare. But, Bhagavan did not have that intention. Bhagavan did not shift here thinking 'There is a lot of disturbances here; let us move there.' How Bhagavan happened to move here without apparent reason is really strange. It took place six months after mother's samadhi. During those months, he used to visit mother's samadhi daily, sometimes in the morning and sometimes in the evening. Taking his morning walk, he would

come here, stay here and then return. That was his custom. [Now follows the same story narrated on page 13 till 17. Only difference is that Kunjuswamy gives a special interpretation.] (One day he came here in the morning as usual. When he came Thandapany Swamy and Chinnasamy were cooking some savouries together. Bh.....)

(41)

So he did not come here with any intention. He did not come because of any difficulties. Lack of materials there, more number of people there, less people here – these are all reasons we held in our mind. Bhagavan did not have them. It happened just spontaneously. Bhagavan did not visit places with any premeditations. He never visits just because somebody invites. It happens spontaneously; that is all. Nothing else. In the beginning, Thandapany Swamy was doing the puja at mother's shrine. Then came one by one.

C. How many residents were there in Skandhashramam?

At that time, the residents of Skandhashramam were: Ramakrishna Swamy, myself, Ramasamy Pillai, a sadhu called Akhandananda, and a few more people. Not many. Others were just visitors. ---- Madhavan was not there. Madhavan came later on, only after a long time. There Ramasamy Pillai was there. Chinnasamy, Niranjananda Swamy and Thandapany Swamy were there. Thandapany Swamy came just then; but did not stay.

B. Thandapany Swamy is Muruganar's father-in-law.

86(a) Only whenever we give. By himself, he never applies anything. If we take it to him and give him, he

(42)

will apply it himself. He himself never asked for vibhuti or kumkum. Neither he applied them for his own benefit. Some Vaishnavite devotees sometimes asked "Why not apply *naamam* to Bhagavan for

one day?" and applied to him *naamam* themselves. (laughs) So Bhagavan has likes and dislikes at all.

88. So many personalities have visited. So many mahaans (sages) have visited. But, for us and for those who have seen Bhagavan, the thought never occurs that these personalities may be superior to Bhagavan. We never come to know that. (Kunjuswamy mentions Ramdoss and Achutha Doss.)

89. Bhagavan's Upadesasaram, Ulladu Naarppadhu are the two most important works which I like very much.

C. Do you know how and when Bhagavan wrote these books?

I know that. But if you want to know the years, I will have to think. I have written all these in detail. Now it is getting printed. When 'Ulladhu Naarppadhu' was written? When 'Upadesasaram' was written? When 'Aksharamana Maalai' was written? Where they were written? - all about them, I have written.

(43)

91. Daily I recite 'Aksharamana Maalai' and 'Upadesasaram' in all the four languages. All of them I know by heart. I recite them daily, without missing a single day. Doing japa, doing meditation, and doing enquiry – that is just how live. These are my favourite activities.

B. He himself participated in the Tamil parayanam in those days. One day 'Aksharamana Maalai', another day 'Ulladhu Naarppadhu' etc. in the Tamil parayanam.

C. Which texts have been selected? And, when?

A. For 15 days we recited Bhagavan's Tamil works in his presence for half an hour daily. We divided into two groups. All those I have written. It takes, in this manner, 15 days [to

complete.] After 15 days the cycle repeats. It contains 'Aksharamana Maalai', 'Upadesasaram', 'Devikalottaram', 'Saravjanottaram', 'Atmabodham', 'Appalappaattu' – all these. We recited everything found in the 'Nool Thirattu' (Collected Works of Bhagavan). I have written all about these in sequence. On the first day: 'Arunachala Maahaatmyam'. Second day: 'Aksharamana Maalai' ... and so on, in this sequence.

C. When did Tamil Parayanam stopped?

(44)

Only recently, just two years ago. The recitation was going on even when Mohanam Pillai was here. Even Narasimha Aiyer participated in Tamil Parayanam. During the month of Margazhi we did the Parayanam in the morning. Nowadays, as we have all become aged, daily he goes alone to sing Thiruvembavai and Thiruppalliyelucchi.

93. I do read. And I also respect them. But, our daily practice (anushtaanam) is based on Bhagavan's path. That does not mean, we disregard people of other faith, scriptures of other religions, the paths propounded by other masters. They are regarded as valid paths. One may also travel on them. But, for us, our daily routine is based on Bhagavan's path alone. Therefore we have ill-will against them. We have respect for all of them.

There is quotation to support it: "Control of mind is the essence of all scriptures." The real principle of all the books, all the scriptures and all the religions is just to keep the mind at peace. That is our path.

94. I have explained that in detail in my writing. 'How Bhagavan lived? What did he do early in the

(45)

morning as soon as he woke up? After that, until night, what are his daily routine? ...' all these I have explained fully in my writing. If necessary one may read it out to him [the interviewer].

96. No.

97(a). Only the book which is under printing now in English.

'Bhagavan's Life and His Teachings' is the title of the book. "How Bhagavan take bath? How Bhagavan would sleep? What else he would do? ... All these I have written. Also I have written about causes behind the changes these places have undergone.

98. What is significant for us is the service we render to him. My belief is that all our meditation and incantations will bear fruit only after our inner (mental?) organs [anthahkaranam] are cleansed through service to him. That is just my attitude. But, Bhagavan does not expect anything. - No (need of) service. Service is unimportant. Bhagavan remains as he was ever. But what he said is that only to follow his upadesa (instructions) is the service needed. All the rest cannot be said to be of any significance. Not important. But, ... (rep.) the entire society [is benefited] by his grace. We should say that, more than others, it is Bhagavan who had done most the social service.

(46)

109. What the wise elders and scriptures say is that, if one gets an opportunity to serve a jnani, there is no sadhana that equals or excels that is bestowing spiritual gain. One will realize that there is nothing comparable to it, only when one performs sadhana. Only service to Jnani's is most important. Whenever there is no chance to serve, the next best remarkable sadhanas are reading the hymns he has composed, the hymns composed upon him, and the books he has written, to do japa of his name and to meditate upon him.

111. He is not bestowing his grace; it flows automatically ... But, Bhagavan will bestow on his own.

(47)

112. Not just to the society, his relation is with the entire world. Bhagavan's grace and blessings are there for the welfare of the world, for whether that is beneficial for the world. So there is nothing exclusive for the society.

98. Bhagavan never tells anything. He has taken *avatar* only for our sake, for the welfare of the world. In this age, all the dharmas (moral values) remain corrupted. We, devotees of Bhagavan, think that Bhagavan has incarnated just to offer a dharma which will be common to the whole world.
(clapping his hands)

C. Is Bhagavan an *avatar*?

We, devotees, consider Bhagavan as an avatar. We never ask him, 'What is he?'; neither he will say. ----- '*Avatar*' means something that has come from somewhere else. ----- It depends upon everyone's attitude. Likewise, Muruganar says in his prayer to Bhagavan, 'You are Mohammed Nabi; you are Jesus Christ; you are the Buddha and so on' ... claiming all avatars to be Bhagavan Ramana only. Lord Vinayaka is Ramana; Lord Subramanya is also Ramana. So all these are just our outlook. He himself neither

(48)

assumes himself to be Lord Subramanya nor Lord Buddha. He has no assumptions. He remains in the true nature of the Self. So, whatever people may say about him, he remains as the true form of pure awareness. Pure consciousness alone is Bhagavan's true form of the Self; except that, he is neither this body or any part of the society of this world. That is the good news that Bhagavan hints with resolution. ----- We believe he is an *avataar*; neither had he denied it. Someone had questioned Bhagavan, "Are you the incarnation of Lord Subramanya?" Someone else had asked, "Are you the incarnation of Vishnu?"..... Only others call him *avataar*, according to their disposition. If they think of his *avataar* of Lord Subramanya, he appears to them as Lord Subramanya himself, and blesses them. Otherwise, if he is considered an *avataar* of Vishnu, he appears likewise and blesses! But, in reality, he is beyond all names and forms. So he appears to the devotees and blesses them according to the name and form in which they worship him. He is unaffected by all that. For him, all are his own Self! So, we can worship him as any *avataar*. Bhagavan has appeared as Lord Subramanya to Kavyakhanda Ganapathy and Sivaprakasam Pillai. How to deny that? It depends on

(49)

their mental disposition. Bhagavan appears to them that way, because that is how they assume him to be. ----- "Yat bhaavam tat bhavati" - that is, 'What we firmly believe become the (apparent) reality.'

C. Was Bhagavan an *avadhuta*?

Ativarnaashrami! It is a status beyond *Brahmacharya*, *Grihastha*, *Vanaprastha*, *Sannyasa*, *Hamsa*, *Paramahamsa* etc. It is a state beyond all the rules of *sastras* (scriptures). It is called *Atitaashramam*. Even this is an ashramam; there will be a control.

73(a). We cannot tell that. He had read three books on the lives of 63 Saivite Sages (*naayanmaars*) and had worshiped them. From that Bhagavan had acquired the *vairaagya* (mental rectitude). Reading the epic of Peiyapuraanam gave him the *vairaagya*. Then the experience of death brought further *vairaagya*. All these are written in the biographies of Bhagavan. But, if we ask Bhagavan, he would just say, "Maybe it is true". But he never told anyone definitely that only after doing such and such sadhana he could attain Jnaana, or that he already had got it earlier. No one had raised this question with Bhagavan. We could not ask him that question.

(50)

102. The sage, in whose presence we experience peace of mind, a sort of love and devotion, he is the Guru. Someone may be a great religious personality; but, when we approach him if we don't feel this peace of mind, if no tears of devotion flow from the eyes, then however popular he maybe, he is of no use for us. But if it happens even with an ordinary guru, one will be benefited by this guru. So the disciple gets his guru according to his devotion. The intensity of attraction between a magnet and a piece of iron depends upon the purity of the piece of iron. Is it not? Likewise, even though one is old, if there is no maturity, what can we do? So, we can take that person as our guru, whose mere sight gives us peace of mind, and arouses our devotion. We need not enquire about his background. The definition of a guru is just this.

103. *Atma* (the Self) has become this Guru.

104. Keeping Bhagavan in the Heart as the form of the Self brings the confirmation that this is not different from that.

(51)

C. Is Bhagavan a Satguru?

A. Guru; Satguru.

105. The sastras (scriptures) describe this. How the guru should be? Should he be like Lord Muruga, the embodiment of Jnana? Can he have any worldly attachment? Can he have desires? ... One may investigate on this line. For that purpose, the sastras give the characteristics of a guru. Common people will look for all these characteristics in a guru. If the characteristics are there, they may choose that person as their guru. This is the rule of the sastras. But with a guru who bestows experience, one need not apply these rules. As I said earlier, that person, as soon as seeing whom we experience peace of mind, contentment and devotion, should be taken as our guru. That is the only correct way. There are many books describing the characteristics of a guru and a disciple.

C. Was Bhagavan a *Jnaani* and a *Bhakta* at the same time?

A. He is both. He is neither a mere Jnaani, nor a mere bhakta. His is Jnaanottara Bhakti – (that is, devotion acquired at the culmination of jnaana.)

He was a Satguru. He bestows grace in three ways: “When a jnaani, who has realized the absolute, casts a look, all our sins are driven away” - says Kaivalyam. Accordingly, the mere look of a Satguru will turn

(52)

into blessings. Or, just one word from him is enough. Or else, even if he thinks a thought in his mind, that will suffice. This is the true characteristic of a Satguru.

108(a). No. Whether the guru is a man or a woman, there is no difference. *Jnaana* has nothing to do with the body.

(3a). Maybe. Whether he is a *grihastha* (householder) or not a *grihastha* is insignificant. Only that he is a human being is significant.

(4). Very well! (laughs) Especially, only for them he maybe more suitable.

(5aa). Maybe he is a guru of experience. What you find in books are just experiences. When he happened to read scriptures, surprisingly, he found his own experiences written in them. Prior to that he did not know anything about those books. He did not know the sastras. "Oh! I see! Is it so?" ... He would be glad to see the congruence. "Is it similar to my experience or different?" ... He enjoyed this comparative investigation. Likewise, what is written in the scriptures is just the experiences of *Jnaanis*.

(5bg). Maybe that is one of the eight types of gurus. Definitely not a *Jnaana Guru*. ...guru, Karaka guru, Vidya guru ... are some of the various types of gurus. Maybe that is one of them. Only *Jnaana Guru* is true

(53)

Guru. The rest maybe like school teachers.

(5bh). There are two types. One type of siddhis are those acquired through practising techniques and worships. If a Satguru acquires any such siddhis, it maybe due to his intentions and contemplations about them in his pervious lives. “Jnaanam swatma siddhi” is the saying. [That is, 'Jnaana is attainment of the Self] As soon as one acquires Jnaanam, all these siddhis will manifest spontaneously, without one's knowledge. So, they [the Jnaanis] have no connections with them at all. Only others [non-jnaanis] may say, “I performed that siddhi. I showered my blessings like this and it got healed.” A sarguru won't say that. But, [miracles] will take place. [Miraculous] experiences may happen to people; but, for the Jnaani, the sense of having performed it won't be there.

(6). The salary is just to remain abiding in the experience he has instructed. That is the *guru dakshina*.

C. What kind of *dakshina* did you give Bhagavan?

There is a song for that in *Kaivalya Navaneetham*:

“ O Master! You have resided within me ruling for innumerable life-times. You have now come out just to liberate and save me giving me upadesam. This dog, that I am, cannot find any means of repaying my debt to you ffor help you are rendering. Praised be thy sacred feet!”

(54)

“When the disciple said so, the master looked at him with pleasure and asked him to sti closer to him and told him gracefully, 'If you can remain abiding in the awareness of the true form of the Self, without letting the three shackles that bind you to follow with you, that alone is the repayment you must make!”

That is without giving place to the three shackles of ignorance doubt, and delusion, if you can remain abiding in the experience of beingness of the true form of the Self, as indicated through demonstration by the Guru, only that is the Guru Dakshina. Bhagavan has said that is the real service for the Guru.

8. It is just the lifeless body. ... Bhagavan had bestowed his grace even with his body. ... Then people worried, "What to do, now that the body has gone?" Then Bhagavan said, "So, do you mean it is just this body that is doing all the good? Is it the one that is blessing you? There is some power. That power is bestowing the grace. You receive it according to your capacity. Whether the body is there or not, it is [the function] of that power. It is not necessary for the body to exist.

(55)

77 / 115 Ritual. It has no meaning. Saying 'namaskaaram' and raising folded hands are all just customs or conventions.

116. Good and bad are equal for him. Both are same.

117. There will be no difference between a Satguru's life and what the *Vedas* and *sastras* say. Whatever you find in Bhagavan's life, you will also find in all of the *sastras*. Nothing can be absent in them. The tongue will not utter even forgetfully [anything contradictory]. That nature will not change even forgetfully. Some power will not allow them to behave wrongly even if they want. Even if we want to say something wrong, the tongue will not do that. Even if it comes to the mind, it will not pass out through the tongue. It may be expressed in some other ways. So, their behaviour will never be against the *sastras*.

119. I don't think so. People simply come and tell me that "Jesus Christ took upon himself all the sins of his disciples. Because of that, he had to face so much problems. The books say so. Similarly, Bhagavan has absorbed all the sins of this various types of devotees. Those sins have manifested in him as a terrific disease. Taking on himself all the sufferings of the disease, he has saved others from it." People say this.

(56)

But, I don't believe it. Bhagavan never said he has got cancer, nor he considered himself so. Thinking, "Bhagavan has got this disease. He is suffering from it. ...", it is only we that suffered. It was disease for the devotees; not for Bhagavan. Bhagavan never said or even thought, "Oh! I have got this disease, I have got cancer." We have nothing to say how it came to be. In the same way as the body, the cancer has come to be. That's all. But, people attribute causes for it in this way. We don't believe it. Our mind tells that Bhagavan has no disease. Our view has become such. That is all. (laughs) Equal vision. ----- All these are simple and normal. All these are our own imaginations. Insignificant matters. Many such matters have been subjects of such gossip. It is not at all a surprise for us. As we walk along a path in the jungle, accidentally the foot kicks a stone, which in turn knocks down a poll, and it falls on our foot. What would you say about this. Likewise,

(57)

even if anything related has happened, unlike us, Bhagavan would not have any (intentional thoughts) samkalpas based on it. [The poll] might not have any intention to hit; yet, it can strike. If stones are strewn indiscriminately, the foot would just happen to kick it. Similarly, it is a normal matter. Nothing significant in it. People who know don't talk about it; nor do they observe any difference.

C. Kunjuswamy did not want to answer my question, whether Chinnasamy had been beaten by Bhagavan.

120. No. At the time of his passing away, there was some sorrow. Only Bhagavan's physical form passed away. But, what Bhagavan had pointed out was his true form of the Self (swarupa). Is it not? As I meditated on this thought, the mind became peaceful. In those days, when we go and sit in Bhagavan's presence, our minds were prevailed with a tranquility and peace of mind. That is available even now when we sit near Bhagavan's samadhi shrine. So, I feel no difference at

all. Whenever I close my eyes, I place Bhagavan in my heart. So, Bhagavan has not gone anywhere. He abides in our heart, not only in the hall. (laughs)

134 B. The same! No difference!

A. It depends upon the mental attitude of each and everyone.

(58)

122. I think of Bhagavan as the true form of my own Self (*Atma swarupa*). Not as alien to me. What exists is just Bhagavan. My life and soul (*atma*) are just Bhagavan himself. ---- I had this attitude even in those olden days. Now, it has become even more firm.

123. I had a *vidya guru*. Before I came to Bhagavan, I had a guru who taught me all the *Vedas*. He is no more. He is no more. He has given up his physical body. I have studied. There was one. ---- Tamil. He was not only a Tamil pandit. He had studied all Vedanta (Shankara's). In 1919, when I was 12 years old. He taught me for 6 years. Then I had come here.

124. Narayana Guru ... I have seen. ... Spiritual teachings, similar to Bhagavan's, can be found in his teachings also. He also tells exactly like Bhagavan. In one place Bhagavan says, " Even slight movement of chittta (the mind) means *samsara* (worldlyness); if the *chitta* (the mind) abides firm, that is *mukthi* (liberation) ." That is, what Bhagavan says is, liberation (*mukthi*) is to keep the mind still. He says the same thing in Malayalam:

"Don't be aware. If you are aware, remain awake as awareness / consciousness."

(59)

That is, "One must abide in the intermediate state of being neither awake nor asleep. That is the true form of our Self (*swarupa*)." Bhagavan says, "" So, I look upon such similar points

expressed by Bhagavan as equivalents. There may be many which vary. I don't look at them. I have nothing to do with them.

C. What was the attraction in Narayana Guru for Kunjuswamy?

I have seen him even as I was a boy. Before coming to Bhagavan, I went to have his *darshan*, because he was considered to be a great sage. After I have come here, he visited Bhagavan and composed verses in praise of Bhagavan. So he is familiar to the Ashramam. Therefore, when I went to see him, on my way to Varkkala, he enquired with me about Bhagavan. He was full of praise for Bhagavan's philosophy and his experiences. He blessed me and said, "You stay there itself." so, I have some devotion for him. That is all. "Having been born in Kerala, you are fortunate to be able to serve Bhagavan there. It is a good fortune

(60)

for Kerala itself. Therefore, don't leave; remain there itself," he advised. I have written it. Although he [Narayana Guru] himself was a Jnaani, if someone visited, he would, he would enquire, "For what purpose you have come? What is your need? Where are you from? ..." That is his custom. But, Bhagavan never talked with anyone who came and went. He just remained blessing everyone; but, never said "come" or "go", nor did he enquired about one's whereabouts, or the purpose of one's visit. Having observed this, Narayana Guru realized, "Aha! I see! This is the correct behaviour of a Jnaani. Is it not? Bhagavan doesn't say 'Come'; doesn't say 'Go'; nor he says 'Stay'. He just remains abiding in *Atma Swarupa*. This is how a Guru should be!" And then, he composed what he observed in verses.

125. 'Guru' means ... Even though there is no Guru as external object, the Guru as the Self always exists. That is, when we attain the attitude that Self is the Guru, if doubts arise, that which confirms with a feeling in the heart as 'This is It! This is It!', only that is the Guru. Only that is Satguru; the existential Guru; our

abidance at existence [as existence] is the Guru. Normally, Guru is not in Bhagavan's body. To retain in the heart, the essence of his existence (*sat*) – the true form of his Self – is what is called *Sat Guru*. Sat – Chit – Ananda. (Existence – Consciousness – Bliss). In this the existence aspect is Guru. Sat (existence) needs no space. Sat is in the heart of all. If it leaves us, we will be dead. (laughs). Therefore, only that which exists as existence is the Guru. Therefore, no one is without a Guru. If there is no guru outside, it is inside. Guru means only existence (*Sat*). That which is weighty, and superior to everything else is the Guru. That is just existence alone. Therefore, no one is without Sat Guru. Even Bhagavan says, “Shine as my Guru, making me free from faults and worthy of Thy Grace, O Arunachala!” We say that Bhagavan has no Guru. For him Arunachala is there as the Guru. If we ask him “Who is Arunachala?”, he says, “That is just what is in the heart.” Everyone has his Guru. It can be in two modes: externa (*baahya*) and internal (*aandara*). It can be just an intenal, without an external. It is just good to have an external guru. Nothing wrong in it. It is not

necessary that everyone must have an external guru. “This jnaana will not enter (into the mind of) an genius of discrimination (*viveki*). If it still enters, then he is a holy person who had accumulated merits of good karma for crores of his past lives” says *Kaivalyam*. If one has (brought with him at birth) meritorious *samskaras* of former lives, for such a person, this awareness will arise automatically; it will happen spontaneously. - There is neither *sishya* nor *guru*. Not for the guru, because he just exists in the true form of the Self (*Swarupa*).

- C. This is the view of Advaita. But, I have Dvaida (drishti) view.
- B. For me, do I need a guru or not?
- A. You need a guru.
- C. At the beginning of sadhana, is a guru not necessary?
- A. Necessary. A guru is necessary. Certainly necessary.

113. When the disciple approaches the Guru, there are conditions as to how a disciple should be. [*Kaivalya Navaneetham* says:] -

“Being just like the vital force is to the body, 1
the eyelid is to the eye and the thread is to the needle, 2
ready to catch the venomous cobra, 3
embrace the angry tiger, 4
pick up the burning fire and 5
face an elephant fearlessly as soon as he is bid, 6
helpful he should be [with the guru] like the *chitta* which is difficult to get lost. 7
To such a genius, the *Atma Jnaana* maybe offered.” 8

(63)

Thus it is explained how a *sishya* should be if his *Atma Swarupa* is to be revealed to himself.

[Kunjuswamy's commentary:]

Line 1: Just like the living body and the life-force (prana) in it, and the eyelid and the eye -

Line 2: (The thread [to serve its purpose] should pass through the hole in the sewing needle – not in any other way.) Just like that needle and the thread -

Line 3: (A cobra is approaching with its hood wide spread and if the master tells “Go and catch it”, [the *sishya*] must catch it without fear of being bitten.

Line 4: A tiger is coming and if the Guru says “Go and hug it”, the *sishya* must do it.

Line 5: If the Guru orders to pick up the burning fire with hand, the *sishya* must do it at once.

Line 6: If a deranged elephant comes running and the Guru says “Stand facing it fearlessly”, the sishya must do so bravely.

Line 7 & Line 8: Even if the Guru tests one in all these ways, only he that withstands and succeeds in these tests in the true sishya. Only to such a sishya, the Guru must impart upadesa. Similarly, there are other ordinary rules as well.

(64)

135. Yes, there are. There are people who call themselves our relatives. Maybe, some accept him as Jnaana Guru. Instead, some may visit here with the anticipation of acquiring property and wealth through having his *darshan* and offering *biksha* etc. Depending upon whatever is their need, they do that. According to their individual attitudes they do all these. According to their disposition and their maturity, whatever they pray for they are bound to obtain. “He who bestows whatever boon to whosoever that requests.” -----

But, when the state of *sthithaprakjna* befalls, the elements (*buta*) will remain, but the *sishyatwa* (i.e. discipleship) will terminate.

114. There are rules in the *sastras*. According to the needs and prayers of people there are paths and techniques to be followed. If a rich man needs more money or he wants the welfare of his children and family, then he has to approach the appropriate guru. Then it is the custom to take fruits and coconut and *dakshina* (fees) for the people there. On the contrary, one must offer one's heart to the *Jnaana Guru*. Having offered the heart, the matured disciple would surrender to the *Jnaana Guru* saying, “Oh, master! You may

(65)

treat me as you wish. I have nothing here with me. I take refuge with you.” Matured disciples would go like that. Worldly people craving for worldly things, may think, “What is the gain in offering all these to these people?” so, now, when you want to meet a sanyasin, if you offer them whole unbroken coconut

or lemon, the result will be full (satisfaction). Instead, if you offer banana etc., there won't be full result. Like these, there are rules. All of them belong to *Karma Kaanda*.

144. In my early days, I have performed so many kinds of sadhanas. Having had Bhagavan's *darshan* and having come to know about Bhagavan's philosophy, the sadhana is just to abide without thoughts. He has told to abide without any *samkalpa* (intentions). As far as possible, to suppress all *samkalpas* or to be without any *samkalpa* seems to be the only important sadhana. That is what I think.

145. That is purity of food, purity of mind, and purity of abode – all these would be conducive for it. Bathing, chanting, singing hymns, doing puja (worshipping) – all these are sadhanas which promote purity of

(66)

mind. For people who have achieved some firmness, all these are unnecessary.

.....[Kaivalyam?]......

Doing puja, doing japa, having darshan of temples and sages, and serving them – all these will bring about the purity of inner faculties (*antahkarana*). Mental purity will be attained. You meditate only after that. If you try to meditate in the very outset, nothing can be grasped. The mind won't settle in it. That is why all the rules and methods have been formulated.

146. It is common to all – equally. Varies according to locations, according to the temples, and according to the age or period. Some read books. Some take pictures. Likewise, there are various rituals. All rituals are just good.

C. Is puja necessary for Westerners?

A. Not necessary. For your way of life, it is unnecessary. If one is born a brahmin, he must do puja. Even for me it is not necessary. I am not brahmin. So, according to their authority, according to their nation,

(67)

according to the race in which one is born, doing of these rituals (*krias*) become a traditional custom. For those without such custom, it is not necessary. For the Westerners it is unnecessary.

149. I am doing mental japa, praying, meditation, enquiry - all these one or the other alternatingly. Whenever (the mind) does not abide in *vichara*, I do all these – whenever the mind is somewhat agitated. While walking we carry on *japa*. While sitting we perform *Vichara*. Sometimes, we say prayers. I keep all these as aids or supports. Keeping all these as supports, we approach *vichara*.

C. Dhyana means vichara?

B. No.

A. *Vichara* means to remain without thought. To think of Bhagavan alone, is *dhyana*. *Japa* is to recite any mantra continuously without any break. I don't do *puja*. If I do, I do it mentally. Nowadays, I am unable to go to the ashramam. I just sit here and imagine doing *abhishekam*, *aradhana*, *alankaram*, *archana*, showing of camphor flame, and doing *namaskaaram* – all these mentally. This is what

(68)

is called mental *puja*. This can be done in any way. All these purify the mind. If the mind abides firm in *Vichara*, all these are unnecessary. It won't abide at the top. We are doing all these, just to have it abide there. The elders have formulated all these techniques just for this purpose. We just have to

follow them. That is why all these karma, Bhakti, Yoga and Jnaana. Otherwise, Jnaana alone will be sufficient. What for all these Karma, Bhakti, Yoga and Jnaana? Just step by step. There is a difference between them. There just supportive, nothing else.

C. Do you these types of sadhanas daily?

A. Daily. I will be doing one or the other always. When the mouth is shut, I carry on meditation. Otherwise, I will be doing *japa*. To prevent the mind from going after other matters, I am always engaged in all these.

164(10). Panchaakshara mantra (with pranava). OM NAMASIVAYA.

51(?)C. Which stotras do you recite?

A. Bhagavan's.

159. Meditation on Bhagavan's form. (saguna form).

C. Is your vichara, nirguna?

A. Vichara is nirguna (formless). All the rest are saguna (with form) – stotras like Shiva Stotra, Siva, Sankara etc.

155. No.

(69)

156. Not much with the crowd. When Bhagavan was alive, there will be crowd while sitting in the presence. Nowadays, all alone.

(3) No special reason.

157. In his house itself. There is no chair – just a bench. I would be sitting on it. If I want to do japa, I can do it in the same position also.

158. During the early stages, it has a significance. But, now I do it wherever – whether in padmasana or in sukhasana.

152. Previously, I used to do it for a long time. Now, due to physical debility because of old age, I sit only for 10 to 15 minutes. Moreover, even without these *asana*, there is no lack of meditation and japa for me. That is what I am doing all the time. That is my pass time hobby. But, meanwhile if somebody visit, like this, there will be break. Otherwise, always just meditation. I have no other work to do, except this.

160. (*Atma vichara*) *Atma vichara* means – *vichara* is thinking. So, it is to remain without any thought as the true form of the Self – i.e. in the thoughtless state. Even Bhagavan has said, “The realization of that which subsists when all trace of 'I' thought is gone, is good *tapas*.” To exist as that which remains when

(70)

ego, the 'I' thought is gone, alone is the best of *tapas*. That alone is *dhyana*. Bhagavan says just that is *vichara*. I am just following that.

162. At the heart. ----- Not the *anahata chakra*.

160(b). To fix it on one thing. To fix it on just on form. Without letting it go elsewhere, to fix it on just one thing – which is Bhagavan. One pointedness (*Ekaagra*).

164(1). Previously, I had it. Nowadays, I neither want it, nor don't want it. It is at the heart. If we have to go somewhere, it cannot be carried along. Is it not?

(8). Mostly it is convenient to have the eyes open. If the eyes are closed, thoughts might arise. If the eyes are open, attention may be directed at just one object. If we remain seeing nothing in particular, with the open eyes, it lets [the attention] a little more firmly in the heart. So, it depends upon one's training. There is no need to keep the eyes closed. But, can have them closed also. For vichara, any posture will do. But, there must be the objective [*lakshya*], whether eyes are closed or open. With that objective, even open eyes

(71)

see nothing. The inner objective – that is, Bhagavan's view, is the objective of the heart.” It is wide open in all directions. [It will let the attention] fix still more firmly. The practice is difficult. Therefore, it can be done in any way. For me nowadays, both are equally alright. It has become a habit. So it makes no difference if the eyes remain open or closed. Once the objective is firm, nothing is seen; japa stops; prayer stops. Is it not? What kind of an eye it is? Though it is there seeing, it sees nothing. So there is no need to close the eyes. But, it maybe closed also.

167. Meditation – only after coming to Bhagavan. Prior to that only japa. I came to know about dhyana only through Bhagavan. Vichara also I came to know only after coming to Bhagavan. I learned about it by reading Bhagavan's books of *Upadesasaram* etc. and questioning Bhagavan himself. First only japa, there.

168. No.

4th TALK

(72)

Kunjuswamy commenets about my path.

Good path. That is a good path. I am very happy to hear that you are practicing it. May Bhagavan bless you so that you may abide firmly in that ultimate state.

170(a) Following the pabt of Bhagavan, I do not give any upadesam. I just reply to questions, if someone asks like this. Some may take it as upadesam.

C. Do you give Diksha?

A. No. We don't consider it as contradictory. Those who do it gain a lot of happiness. Because of our acquaintance with Bhagavan, we do not have much interest in all these. As we some great objective, we neither support it, nor reject it.

208. Is there any reason for Bhagavan not having appointed (1) any successor or (2) outstanding sadhaka before his demise?

Bhagavan's successors are countless. So, he had no need to appoint any new successor. There is no one for Bhagavan to say as 'this is my successor'. Therefore Bhagavan did not have the thought or attitude that he must have someone - some *sishya* as successor. Bhagavan looks upon everyone as the form of the Self (Atma swarupa) itself, and not as a *sishya* or as an *ajnaani* (ignorant layman). All are seen

(73)

just as himself. As evidence for it, there is a line in one of his songs:

' binna vuyir-kalil abinna vilak-kennum

attanmait tannil unara

tannul minnum aanma ...'

That is, 'in all the varied fragmented *jeevas*, that one unfragmented light that shines, becoming aware that one's real form within oneself, within one's Heart the light of Atman flashes...' Once we get the experience of getting established in the transcendental state, then when the world and the beings are beheld, the bodies are not seen. What is then seen in all beings is only the true nature of the Self (Swarupa), which is of the form of consciousness or awareness. There is no small or big; nothing is alien, neither guru, nor *sishya*. So although he has no such successor, there are crores of them. -----
----- (Guru) Lineage means, ... all lineages of Gurus are just his lineage only. All paths are just Bhagavan's paths. All are only himself. No one is alien to him. There are many kind of religions. In all the religions, Bhagavan looks into the truth that is common in all religions. All that is found to be just the truth. Bhagavan personally has no ashram of his own,

(74)

no path of his own, an no religion of his own. All religions are his religions. Therefore, there are no five or six *jnaanis*, as that *jnaani* and this *jnaani*. Guru means ..., all gurus are just one. There is no difference. Only we say that this person is one *jnaani*, and that person another *jnaani*. This is just what the disciples say; but in his [Bhagavan's] view, there is just one *Jnaani*. All are one only. The word 'all' is used here only relation to the body; except that, there is nothing alien in the true form of the Self. This is the philosophy of Bhagavan. Therefore, here, there is no such restrictions such as: 'the inmates of this ashram should not go anywhere else', or 'those who have listened to the *upadesam* given here should not attend to any other *upadesam* elsewhere' etc. One can listen to anything said by anyone; one can go anywhere. Bhagavan is very happy about this. Among Bhagavan's devotees, there are those who perform puja regularly; those who practice yoga, and also those who are engaged in severely ascetic practices of one-pointed concentration at chakras like *sushumna* etc. But, nothing is given special significance. But, Bhagavan's view is to stick to those practices firmly, regularly and daily with diligence. ----- ? ----- Therefore, that is not needed. ----- Bhagavan's books themselves are sufficient.

(75)

133. The presence of Bhagavan (?)... ----- Bhagavan's books themselves are sufficient. Other considerations are no indispensable. Those who are engaged in Enquiry, whatever is their need, what they might have got by asking Bhagavan personally, can be obtained [from the books.] -----
----- It depends upon their mental disposition. It might be a little lesser for those who view the Guru as the physical body. The true form of the Guru is just the true form of the Self (*Atma*). It is there in the heart, always. Only that is the characteristic of the *sisya*. For those who know that it is just the ritual that is required of the disciple, even after the disappearance of the form, the awareness of the presence (*smaranai*) would not leave. Therefore, the Guru always abides in the heart. To have this attitude itself is sufficient. Otherwise, if the conscious energy, is thought to be available for us, only from the physical body, then it will appear as if it is already gone. said. He listened to it. "All these days Bhagavan was here. So in his presence, it was very blissful to keep on having his darshan. Now, Bhagavan's physical body has disappeared! Are the same experiences still there?" he asked. "Why should you still remain here? Why don't you go out elsewhere?" he

(76)

asked further. Then he replied, "The same 'chaitanya shakti' that we received in his presence, when he was alive, is now available even more. I say this because, when I was practicing meditation then, I had to look up at Bhagavan's form now and then. Now, there is no need to look up. Bhagavan resides in the heart itself. Bhagavan abides in everybody's heart. So, there are more advantages, no disadvantage for meditation." When Bhagavan was in his sacred body, His photo was also there only for that purpose. It had no other significance. Bhagavan did not exist as the physical body. He was of the true form the Self (*Atmaswarupa*) alone. That is how it appeared for us. That appearance is now in the photos also. (laughs)

138. It depends upon maturity. As you [Research Scholar] said now, about the five kinds of practices

The question is, is it necessary to have a guru who is in the body. If one gets the *darshan* of a perfect *jnani* like Bhagavan, then there is no need again for all those *vidya gurus* and *upadesa gurus*. For such people,

(77)

the sastras suggest three paths: First is *Viveka Gathi*. Next is *Viraktha Gathi*. Finally *Deiva Gathi*.

Viveka Gathi is to learn all the Vedantas and Sastras from a guru and get to know the society. This is one path called *Viveka Gathi*. The next is *Viraktha Gathi*. Some people get a sudden dispassion. Once possessed of this dispassion, one knows nothing. One renounces everything. In that state of total dispassion God, revealing himself as Guru, bestows *Jnaana* (realization). *Deiva Gathi* is, unlike choosing someone as Guru and following his teachings, casullay visiting a sage along with many others, and hearing some statements made by the sage while he is instructing someone else. As soon as the statements are heard, this person is so attracted that he thinks, "Oh! It seems so nice. Let me practice and see." Although the guru does not know this person, nor had he ever given him any upadesa, he proceeds to keep practicing it. Overhearing what is spoken to others and taking it as upadesa for oneself and following it is known as *Deiva Gathi*. Thus, there are three paths. Therefore, those who did not have darshan of a perfect *Jnaani*, do have the need of all

(78)

these *Vidya Gurus*, *Viveka Gurus* etc. *Kaivalyam* says, "All the evil karmas brought along [to work out] will be driven away by the mere look of a *Jnaani*, who had realized the absolute." If a perfect *Jnaani* casts his glance at someone, all his sins will be destroyed and he will attain the state which is the culmination of all sadhana. Therefore, it is very great indeed to get a perfect *Jnaani*. It is said that, "Liberation is just to abide where such a *Jnaani*, who is God himself, resides. "Thinking we need not do anything, if we go to the place where such a god-like *Jnaani* resides, his presence will take us along the right path. Even if we have done no sadhana, it will induce us to do it and make it advantageous for us. The presence has all this power", he says. Therefore for those who have had darshan of Bhagavan, there is no need for another guru. It doesn't seem to be necessary for them. It doesn't mean they should not have one.

175(2) (In the presence of Bhagavan) there were many people. But, for those who came for Bhagavan's

(79)

darshan, it did not occur to investigate whether 'this person has *jeevan mukthi*, that person has not, that person is far off in sadhana, and this person is a little less.' In those days, many people asked Bhagavan, "People like Aurobindo, Ramdass Swamy, Swamy Sivananda... are they all *Jnaanis* or not?" But, Bhagavan never expressed any comment. He neither declared them *Jnaanis* nor as *Ajnaanis*. The reason why he never gave any comment on anyone is that, for one who has realized one's own true nature, nothing exists apart from himself. "Is this person a *Jeevan Muktha*? Is he a *Brahmavit*, *Brahmavarana*, or *Brahmavaishtha*?" ... It never even occurred to him to investigate another individual on this line. Only others, common people, designate him as *Jeevan Muktha*, *Brahmavit*, *Brahmavarana* and *Brahmavarishtha*. This differentiation can only be in our view, not in theirs. Likewise, for those who see Bhagavan, even this mental attitude to differentiate in this manner doesn't happen.

176(5) There are many. All of us lived together. Didn't we? Daily we see each other. Daily we talk to also. ----- In scriptures we find two types of Vidyas (knowledge): para vidhya and apara vidhya. Stotras and

(80)

sastras are known as apara vidhya. So they are common knowledge (apara vidya)... like, oratory, mantras, soothsaying, learning of various techniques – all these are called apara vidya. Bhagavan's was para vidya. Some of the subject matter of paravidya can be found in 'Guru Vachaka Kovai'. Stotras can be found in "Sannidhi Murai" - it contains less of Vedanta matter. Therefore,

"Knower of various agamas, know apara vidya.

Those who sleep with awareness of its bliss are knowers of para vidya."

says '*Sasivarna Bodham*' verse 31.

Those who know the different types of *agamas*, and are capable of explaining them, just know *apara vidya*. Only those who always abide in the true form of the Self, have attained Para Vidya.

Likewise,

“Even those who know all the sixty four arts,

are unaware of the absolute that is beyond birth and death.”

says '*Sasivarna Bodham*'.

One may have studied all the four Vedas and the 24 Agamas, yet these are not part of *Para Vidya*; they are just *Apara Vidya*. Therefore, 'only those who sleep with awareness of its bliss are knowers of *Para Vidya*'. Only to abide in that state is known as Para Vidya. Thus, Bhagavan is one who is always in that state of Para Vidya. All other lectures, and writings in books, just belong to *Apara Vidya*. (*Sasivarna Bodham*).

(81)

'Guru Vachaka Kovai' is OK. It has good amount of Bhakti and some Jnaana. I quote a song from it:

[Kunjuswamy recites several verses from Muruganar's 'Sannidhi Murai'.]

So much of good philosophy is expressed in these verses.

149(a) Foods specified for practices are necessary indeed. But what Bhagavan recommends for sannyasis like us, who cannot properly follow those regimen, is to adopt moderation in consuming food, which is the best of all rules". Among all rules regarding food, consuming little at a time in lesser quantities is most important. That is the necessary dietetics. Bhagavan says that is the system (?). That is what we follow. That is what is called satvik – to consume little at a time is satvik. The very satvik food, if taken in excessive quantities will

become tamasik. This is an old instruction given to us by Bhagavan. We are following just that.

C. _____ Have you taken any non-vegetarian food in your life?

A. _____ No.

149a.1 No. Vegetarian.

149b(2) There is a lot of it. (rep) Sadhana will easier only if ther is moral behaviour. Otherwise, the mind won't be attracted towards sadhana. *Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Prathyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi*. This is the order. This is common to all.

(3). No. *Kama* (lust), *Krodha* (hatred), *Loba* (greed), *Madha* (arrogance / ego), *Macharyam* (jealousy) – all these six must be rejected.

(6). If it is a good family, it compatible indeed.

(7). All. If in the family, the wife also practices sadhana, then such a family is a good one. There is no objection for them. [They are not obstructions.]

(8). More than any other things, I offer them blessings, mentally. That is the greatest of *punya*. That us the supreme gift.

150. Yes. I do. It is good for the body. And it is also good for sadhana. On the days of fasting, the mind

remains free from distractions. The mind abides much subdued. If we eat too much, lethargy will somewhat obstruct the mind. Therefore, fasting is good.

(2). Neither do I reduce, nor increase it. Just moderate. Moderate. (rep) Moderation in eating habits.

(3). That is also moderate. Bhagavan has said, [in Devikalottaram] “ The foolish mind daily becomes degenerate because of sleep and thoughts etc. There should be neither too much sleep, nor too much thinking. Both of them obstruct the mind in meditation and one-pointedness. Too much talking and too much thinking about various worldly affairs should stop.” We are following in that manner.

(4). I go to bed at 9.00 or 9.30 pm. And wake up at 4 am. It has become the usual habit. We don't force ourselves to wake up. No alarm is set. When the time comes wakefulness also comes. As we have lived with Bhagavan, we wake up automatically without alarm or watch. ----- As I grew up in the presence of Bhagavan since my childhood, all the disciplines were acquired automatically. Nothing I did by myself. In Bhagavan's presence whatever happened to be the norm, I followed exactly.

(84)

(7). I have not observed silence in Bhagavan's presence. (By myself) I have observed silence for some time. Although I don't talk with others, daily I talked with Bhagavan. Daily, I recite Bhagavan's books. In Bhagavan talks, we talk. That is all. As a support for sadhana and for the sake of convenience, I had taken the vow. That is all. I had been like that for a few days, when I was in Pelakkothu.

(c) How much time did you speak only with Bhagavan?

A. Not for a long period. Only for a few months.

150b(3) No. I did not know what cinema was. So one day, when I was in a different place, not in the city, with the help of a friend, I visited a cinema on day, to see how it is. Having seen what it is, after that I did not go again, for whatever reason.

(12). No. Devotees! I don't differentiate whether they are men or women. I do have acquaintance with devotees. I don't control them; nor do they control me. (laugh)

(85)

151(8) No.

B. Never.

(6). I have gone on yatra (pilgrimage). Once I have been to Hrishikesh and Kasi. After that all Kasi's and Hrishikeshs, I found within my heart. So, I never went a second time. I have been to Chidambaram and other places in a second round of tour. Not all at once. Now and then, little by little. I went to Rameswaram etc., not on my own. Some of Bhagavan's devotees took me along. I visited those places with the help of those devotees and returned. When I went to kasi, one of Bhagavan's devotees here took me there. He took me to many places and showed them to me. I did not have any money, not did I have any plan. So, if someone called me, I considered it as Bhagavan's order. I visited those places just because of that (attitude). That is all. I did not visit any place on my own intention, earning money for that purpose. I went to those places only in this manner. Bhagavan's devotees took me. I visited along with them and then returned.

A. No pilgrimages (nowadays). Even in those days, no pilgrimages. Having seen Bhagavan, I did not have any desires. All what is to be seen is with Bhagavan. So, all these happened spontaneously.

(86)

93 (5). I have studied a little. Saivism and Vaishnavism – I know a little of these. I have read Thevaram, Thiruvagasam, Periya Puranam belonging to Saivism. I know them. There are also, puranas like Arunachala Puranam. I have read some of those histories. I have seen a little bit of Sivapuram. I have read Ramayanam, Maha Bharatham, and Bhagavatham. All these belong to Vaishnavism. I have seen even that. I don't differentiate. All are one for me.

C. What does he read nowadays?

A. Nowadays, I am mostly engaged in meditation and japa. Occasionally, whenever I am bored, I read a little. That is all.

(2) It was not much of a habit.

C. Formerly.

I recited stotras in Bhagavan's presence. That is all important for me.

C. Which day – time is auspicious for meditation?

The time period after 4 am. Is said to be very auspicious Brahma Muhurtham. Then, during the

(87)

daytime a little, if people were there. At night, after dinner, after 7 or 8 o'clock, before going to bed one or two hours of meditation, or as long as possible. ----- At other times, there will be lot of people and noises. How can that time be convenient? But, that time is meant for other common people; not for Bhagavan's disciples and Bhagavan's attendants. Sannyasis like us must always be in meditation. Constant meditation is the rule. No other work. No other plan. No other occupation. This is the occupation. Now you are talking to me. So I cannot meditate. If you leave, I just have to continue it.

154. Before coming to Bhagavan?

I did not do any work. Even then, I had been doing (japa and tapas) chanting and penance and preaching.----- Nothing like that. When I was a small boy, Lord Parameswara himself gave me upadesam to chant panchaaksharam mantra. I did that in those days itself. As I kept on chanting, within a few years, I attained the capacity to absorb any lecture delivered by anybody. Using this, I started preaching

(88)

myself. Amazed at such a small boy giving lectures, people took me here and there. If I am asked to talk, I would talk. I have spent a few years in that manner. But it was not for the sake of food. I had my father and brothers at home. They treated me like a sadhu. So, I did not need to work. It did not occur to me.

179c(7). Telling stories. Periya Puranam, Alasya Mahatmyam (that is, Matsya Puranam), Thiruvilaiyadal Puranam – stories from all these epics, I retold. Some stories from Bhagavatham and Bharatham. All these, in Tamil.

165. Yes. There is no reason for it. Bhagavan used to distribute Vibhuti daily. We applied it. Some times, if kumkum is given, that also we applied. I am still following that. That is all. I don't think about the reason or purpose of it. I don't designate myself as a Saivite or Vaishnavite. I don't differentiate at all. It is not compulsory for me to apply Vibhuti, because I am a Saivite. This is a custom in the presence of Bhagavan; we simply follow it.

C. What is the meaning of Prasadha?

(89)

Prasadham is something from the presence of Bhagavan. It is good to take it. That is an attitude of respect. ----- It is done in remembrance of Bhagavan.

196. Bhagavan has written a song about the hill of Arunachala:

“Getting rid of the 'I am the body' idea and merging the mind into the heart to realize the Self a non-dual Being and the light of all is the real significance of the darshan of the beacon of light of Arunachala, the Centre of the Universe!”

This Annamalai's true form of the Self is (Jyothi) Light. That true form of the Self is shining as a light in the heart of every one also. To see Arunachala is to see that Light. Thus, this song explains the significance of seeing the Light of Arunachal. So, it is considered to be of the form of Light; and not of earth and stone. That is not the vision. There seems to be some power in the stone that brings about the reminiscence. The mental disposition also is there. This stone has a unique power. Bhagavan has stated this in several places. It is a magnet. Not a mountain. If

we just remember it once, instantly we will attain that state. Bhagavan has said this many times.

(90)

“I had but thought of Thee as Aruna, and lo! I was caught in the trap of Thy Grace!

Can the net of Thy Grace ever fail, O Arunachala?”

Bhagavan sings thus, [Arunachala Aksharamana Maalai: verse 102]. So, it has the power. It is accompanied with a power of attraction that will destroy the individuality of all jeevas (individuals). As soon as one reaches this hill here, one's jeevatva is reduced and Isatva is increased. “Arunachala invites all the recluses seeking Jnaana,” it is said. All these specialities are there.

166? 196. Plenty are there. That is how it is. Bhagavan himself has shown the way. Bhagavan has performed plenty of Giripradakshinas. We take two of Bhagavan's paths as important for us. One is Vichara (Enquiry). The second is Giripradakshina. Giripradakshina will improve our abidance in Vichara. With this view, we perform a lot of Giripradakshinas. If some agitation or discomfort arise somewhere in the mind, or if a craving to go here and there arises, or an intention comes up, at once we go for Giripradakshina. When we come back from Giripradakshina, all those mental activities would have ceased, and it will become fit for meditation and japa. Therefore, there are so much of advantages in it. ----- Music is for concentration.

(91)

It is truly an aid for one pointed concentration. But, for spirituality, there should be no noise. Otherwise, all will end up noisy. Music is against it. When the code of discipline for Sannyasis is explained, it is said that while swinging, no instruments to recon the beat should be used. We may sing the prayers vocally. That will be of advantage to spirituality. All instrumentals and entertainments are right opposites of spirituality. His name and form as books describe, and thoughts about him are supportive [of spirituality]. Therefore, music which is suitable for

entertainment is not helpful in meditation or spirituality. When the mind faces various problems, sufferings, and all sorts of difficulties, then listening to music will help us to forget them for a while. That is not so important for spirituality.

173. There are two types of Bhagavan's path. 'A solitary place, satvik food, company of good people and such other conditions conducive for meditation and japa are of advantage to sadhana.' That is what normally masters and scriptures say. But, what our Bhagavan says is that 'If one keeps hold of one's objective

(92)

steadfastly, and let his mind get fixed on it, the obstructions cannot do much harm to him. Whatever obstructions occur or do not occur, do not think about them; do not look at them.' So,

“Attach to the feet of the one without attachments

to get rid of all attachments.” [Thirukkural]

To keep the one who is free from all attachment always in your view alone is beneficial. Whatever that is against the objective arises, disregard it and attach no importance to it. If you do so, that is conducive for sadhana.

- 176(3). Kunjuswamy tells that Sivananda came thrice to Bhagavan: once for Bhagavan's jayanthim, once with a jamindar.

Once, Swamy Sivananda, during one of his pilgrimages brought a jamindar along with him, rented a house in the town had vadai - paayasam and all other food items cooked, and took them to the Ashram, each in cart. He himself served everyone, and also took his food sitting beside Bhagavan. He had come just for this purpose – of giving Bhagavan items like vadai – paayasam. Then, he came once for jayanthi. All

(93)

sang stotra and songs in Tamil and Sanskrit. He sang many songs and stotras composed in English in praise of Bhagavan. (laughs) He had great devotion and love towards all those who were living with Bhagavan. He was somewhat jealous of us, because of our opportunity to stay close to Bhagavan. So, when he took leave, even though he was much older, much learned and much heavier physically, he ----- every one of us. But, we caught hold of his hand, saying that we are still under the sway of vasanas. He was a great man, with a big body. He had, thus, so much of love for Bhagavan. Whatever books he wrote, he would send the first copy to Ashramam. I have seen him much. When I went to Rishikesh, he was living in a small hut. I have seen him then. Only after that, all of Sivananda Ashram developed into a huge institution.

Rishikesh Tapovanji Maharaj was guru for Swamy Chinmayananda. He was from Kerala. On his way from Kerala to Uttar Pradesh, he visited Bhagavan. He had Bhagavan's darshan and received grace. He has written a book [commentary?] on 'Atmabodham'. Ganesan is translating it into English. Then itself, he

(94)

has written about Bhagavan and Bhagavan's state. He has written about all the experiences he had during his visit. He also had plenty of experiences. He has written a stotram on Bhagavan, when he was in Rishikesh. He was a good sadhu. Ramdass had visited here and had received Bhagavan's grace. Thus, many sages have visited here. I have seen Ramdass here. I have also seen him in his Ashramam. Even Narayana Guru had visited here. Thus I was able to meet all these sages in Bhagavan's presence. There is no need for us to go anywhere. ----- I have seen Poondi Swamy also.

174. To give up means Bhagavan never gives anyone any sadhana to perform! Only, people take it by themselves. So one has nothing to give up. If he gives up, ...he is the one who took up, and he will also be one who gave up. So, Bhagavan does not consider someone as "This person is following my path." And so, the thought that "He may give it up" has no place.

Bhagavan had not given any mantra or a technique and said, "You must do only this, and should not give it up." So, nobody seems to have given up.

(95)

People listen to whatever he says. He is like a Vidya Guru. He is well educated. Can talk in English.

(laughs) If someone asks Bhagavan in English, he will give some reply. It has nothing to do with this. No one seems to have left. Those who know Bhagavan's philosophy, never leave. I have been to Ramdass Ashram and Narayana Guru Ashram and met all of them. That does not mean I have given up Bhagavan's path.

C. Why Kunjuswamy has not appeared on the Pandal?

Having been in Bhagavan's presence, I don't have the liking to be in the midst of entertaining crowds, or a desire to be taken photos. I don't have thought; I don't like to be in the midst of crowds. The person in authority (*adhikari*) came and asked to come over there. ----- No; I was just sitting on the sand to listen to the songs. That is what I wanted, though not very happy. ----- He approached me and said, "You must sing a couple of songs." First, it was supposed to be a feast in honour of Rashtrapathy [President of India]. "If he attends, you will be the one who inaugurates the function," I was told. Even it was printed in

(96)

the Programme. Then I said, "I am too old. I am an old man. Moreover, I do not like very much to participate in meetings like this. So, there are so many great devotees of Bhagavan for this. Anyway, I am happy you have included my name in the programme. ---- On that day, gifts were distributed, and I was requested to go and receive it. It was a book. I had received gift from Bhagavan himself. In those days, when Bhagavan was writing books, he would have the proof copies of the books neatly bound. Everyone of us wanted to get those books. On Bhagavan's suggestion, we ourselves formulated a condition. According to it, one who first recites from memory, the entire Upadesasaram or Ulladhu Narpadhu in front of Bhagavan will get those books. Maybe because I had no other work to do, I memorized very quickly and got two such books. So, the book they gave did not impress me much. At first, my name was written in the gift book. When I rejected it,

(97)

Ramasamy Pillai's name was overwritten and given to him. So they have a respect and regard for me. When Bhagavan's cinema was taken, I was invited. But, I did not feel like posing in the public for photos together with 110 other persons. It seemed like children's play for me. Bhagavan was there always for us. So, because of not participating in this kind of activities, I was not ignored. I also did not ignore them. I was just not interested.

179c. (After coming to Bhagavan) Once I came here, my former habits of giving lectures etc. disappeared; and I took to Bhagavan's path. Then, one day, when a group of people, though engaged in various activities, all were maintaining silence, Bhagavan said, "Having come here all are sitting like the fox with its tail cut off. These were people who were giving great lectures even as a small boy. What to do? Our

(98)

company makes all these people shut their mouth. Likewise, once a great pundit had visited. He was from North India. He had studied Sanskrit a lot. We were meditating in Bhagavan's presence in the morning at 8.00 o'clock. With the intention of letting Bhagavan know all what he had studied, daily for one hour, he would recite Sanskrit slokas and explain them. Those who were here did not know this [intention]. It was a disturbance for meditation. But, Bhagavan was listening with interest. What can we do? We could not do anything. It went on for one week. After that, we entered only after verifying whether he was there. Because, we could not meditate. Also, we don't know the language. In this situation, one day as I looked inside, Bhagavan said, "No. No. He has not gone. He is here. But, he has become like one of us." 'Like one of us' means all has exhausted. Once he had seen Bhagavan, all his recitals have exhausted. What to do, if all have exhausted? So, he says, 'He has become like one of us. That is all of Bhagavan's pathn – to make

(99)

I. anyone become silent. It will empty all of one's external extravaganzas. Likewise, once I have seen Bhagavan, my lecturing, my mentality, craving to go here and there, desire to instruct others – all had gone.

II. This happened because of Bhagavan's presence. So, after that I did not go anywhere to give lectures – not as sermons. Now, I will answer questions if asked, like the way you ask. That is all. I cannot say anything by myself as a lecture. Even if I am asked to say something, I cannot. (laughs)

III.
K. 97a. Did you compose any song or verse? For Bhagavan?

I have sung what others have written. I had not got that [poetic] gift. I just read the stotras written by others, like Muruganar. Without the thought that I have nothing to do with this, I read as though I have written it myself.

I.
II. 180. About sadhana, no problems or doubts arise for me. If it arises, the thought of Bhagavan itself

(99a)

III. clarifies the path just from within. So, no doubts arise for me, so that I have to enquire somebody or refer to some books. If an intention arises in the mind to know about something, and it grows too intensive, Bhagavan intuitively clarifies definitely. After that, no need arises for me to ask someone else.

IV.
V. 187(2). It is a heavily crowded. Lot of noises. I needed solitude for my sadhana. I came just for that. Nothing else. -----

VI.

VII.

196(2) If I stay here alone, it is very convenient for sadhana. There, in the Ashram, lot of visitors come. Various noises will be there. Always, there will be a crowd. So, I went to Pelakkothu to keditate in solitude and maintain mouna (silence). From there, I have returned here again. That is all. But, twice a day I visit to have Bhagavan's darshan. I have great devotion towards the Ashram. But, I dislike to stay in the crowd there. In those days, when Bhagavan was there, there were not so many people. It was much convenient in those days. Nowadays, there is a lot of activities, lot of noises, lot of visitors, lot of tourists – nowhere there, you can remain peaceful. So, I have come out just for my own convenience.

(100)

B. He stayed at Pelakkothu during Bhagavan's life time in a hut. The present hut was presented to him by an Indian devotee. He receives food from this family (brother of C.P.Nathan). But, he washes his clothes himself.

VIII.

IX.

189. No conditions of any kind. Even now, as well as in Bhagavan's time.

X.

XI.

190. There were no rules at all in Bhagavan's days. As they were staying in the forest, and as it was Bhagavan's Ashram ladies were not allowed to stay there at night. They may visit during the day time. That was the only condition. Otherwise, before the appearance of houses around here, if Bhagavan's lady-devotees visit they would return to the town for the night and come back in the morning. That was the only condition that was here. That too was never told by Bhagavan. Only the Ashram inmates were telling that. It would be difficult, if ladies stay. Even in those days, ladies were not allowed to stay anywhere within the Ashram compound at night. That is the reason for the building of so many houses at Ramana Nagar.

[101 to 110 numbers are jumped]

(111)

194 / 195. When Bhagavan was alive I was serving him. That is, I was attending to Bhagavan's physical needs for 15 years. After that, I did not accept any of the responsibilities there. My only

service now is just to meditate upon Bhagavan, and recite his stotras. Therefore, I did not accept any other responsibility. Even now as well as then. I don't know anything, to take over any responsibilities. As I had taken to sannyasa since my childhood, I did not learn any job. I don't know how to buy things in a shop. If someone comes [with disputes] I do not know how to negotiate it. I don't know any games. I don't know how to sell books. I know nothing. I don't even have any interest in it.

XII.

XIII.

196(1) I do feel the difference. When I go out, I used to do japa and meditation for longer periods. But, once I have come here, I am not able to do that much. Maybe because of Ashram devotees here, visiting Ashram and all such reasons. But, even if I do just a little of meditation at Annamalai, mind becomes peaceful. Now, I

(112)

XIV.

know of many places, where the facilities are much better, and the people there invite me to come and meditate there. I have been there and observed. But, peace of mind and contentment is available only here. So, Arunachala has a unique power indeed. More over, for those who have been in the presence of Bhagavan, it is even stronger – generally, for people who stay on the hill. It is said that, “Arunachala is ever inviting all the recluses seeking Jnaan,” and it protects them. Previously, five of them came and stayed here. All of them were perfect Jnani. Even the presence of one Jnani can bestow all sorts of fortunes. Here, five such Jnanis would always be abiding. Some of them maybe apparently identifiable; some may not be so. As recent time instances for this, we may point to Guru Namasivayar, Guhai Namasivayar, Esanya Desikar, Eswara Swamy, and Sheshadri Swamy. After that our Bhagavan. Thus, there were many great sages. Even now there maybe some. Maybe outside. Therefore, this is a place of Jnanis. Arunachala is

(113)

XV.

supposed to be in the form of a Siddha. I have written a story, telling that Arunachala is ever existing as a Siddha. This was told by Bhagavan. He is staying on the Northern side of the mount, besetted

beneath a banyan tree together with four others, as the fifth one, forever bestowing grace for the devotees. This is the traditional belief.

XVI.

"I abide in this hill. All kinds of wealth of enjoyment (eight-fold siddhis)

gloriously filled with a wonderful cave is there forever."

says 'Arunachala Mahatmyam' written by Bhagavan. Related to this there is a story also. Therefore, there is some power here! This Arunachala hill has some special power! In addition, there is Bhagavan's presence here; many more jnanis are still living here. Because of that the atmosphere is filled with their (chaitanyam) conscious energy, which cleanses us with their grace. Therefore, it is full of special power of Jnaana. For ascetics, it is especially important. For others also, it is advantageous for the acquisition of all wealth, (noble)

(114)

birth, education etc. But, even then, greater importance in this place is only for Jnaana. Therefore, this place is more suitable for Jnanis, Sannyasis, and Sadhaks. Likewise, there are many caves in this hill. Nice places are there. Anybody can go there and stay. It doesn't belong to anybody. Other places are not like that. They may belong to individuals. The Ashramas on the hill do not belong to anybody. All are properties of Arunachaleswarar Devasthanam. If you stayed in a place for about one month and then left the place, if I go there now and stay, no one can ask 'Why?' It doesn't belong to anybody. Therefore, all these conveniences cannot be found anywhere else. In other places, the city limit is extended. People live. In places like Meenakshi Temple [of Madurai], and Chidambaram, there are no mountains. No isolated lonely places can be found there. Here there are places that are isolated with forests around. Solitude is available to some extent. So, some conveniences are available. These external conveniences are there. Internally, availability of grace is there. Therefore, these things make Annamalai all the more special.

(5) It is a very important holy place.

(115)

(6) I hold it in the heart, in the mind. [Externally] it is Annamalai. If we go else where, to some other cities, Annamalai will not be visible. But, I can see what is in the mind. ----- Not outside, but

inside it is there.

C. I have been told that there is a yunnel between the Garbagriha of Arunachaleswarar Temple and Unnamalai Amman Temple, which is used by Arunachaleswarar.

A. It is mentioned in the Puranam. Bhagavan also had said this. I have also mentioned this in my book.

197a. Previously I have stayed at Virupaaksha Cave. I have been there. After that, I have also been in Bhagavan's presence. But, now I don't like anything other than Bhagavan's presence.

198. I don't like any activity at all. "Gracefully bestow me job of singing [your praise]." With this attitude, I assume Bhagavan has given me the job of reciting his stotras and doing japa.

"Thy duty is to support me;

My duty is to keep serving thee."

According to this verse, duty is to always keep meditating on the true form of the Self. That is the most important duty. I have been doing it. That is what I like.

199. (GIRIPRAKASHINA)

I go for giripradakshina. But, I don't have any liking for it. Also, I don't do it for any particular reason. Except the thought that they are places visited by Bhagavan, I see no other reason.

"If we go today it will be auspicious. So, we must not miss today" --- There is no such compulsion. But, I go quite often. My only

(116)

thought is always to be in meditation on Bhagavan, to keep thinking about Bhagavan, to remain abiding in the true form the Self. Except this, I have no other desire. But, I adopt my activities

according to the prevalent conditions now and then. That is all. No liking. (rep.) Neither do I dislike. Nor do I reject. ---- I have gone quite often. ---- Once a week, or twice a month. Daily I have gone for one *mandalam* (48 days). That is, I was doing [gripradakshinam] daily at one time. Our Muruganar, a great Jnaani, even though he had a very frail body, he had gone daily for one mandalam (48 days) without break. Once, when he was doing daily pradakshina, at Nirudhi Lingam, where the road turns towards the North, he suddenly had a strange experience, which never before occurred to him. His body became invisible. The body that disappeared into thin air or space, became visible again only when he had passed beyond Gauthama Ashram! [A distance of not less than half Km.] He had such a great experience. Therefore, Thiruvannamalai is so powerful indeed.

(117)

But, as I have surrendered everything to Bhagavan, I used to do it. But, I don't have the desire to get that sort of experiences either.

C. What is the significance, meaning (*tattuvam*) of Giripradakshina?

A. *Sanchaara Samadhi* : If you meditate in sitting posture, the mind will go out to some extent. The body may move very little. But, *sanchaara samadhi* is meditating or doing japa while walking; then, too many thoughts may not arise. All the *yatras* performed by elders in ancient days were just *sanchaara samadhis*. They did not go on yatra simply for the purpose of viewing various worldly places and things. They did not go for that purpose. But, it had that advantage also. [During yatra] all the places will be unfamiliar; no one there will be familiar to us; even if we are among thousands of people, you feel solitude as you move among them. You know none of them; if you know anyone, you may identify their face and want to speak to them, and all other related thoughts may arise. But, if you keep sitting, somebody may come and you may have to talk. Otherwise, you may hear so many noises. Our body may feel a little lazy. But, during giripradakshina, there

(118)

1. won't be any. After doing one giripradakshina the body feels much comfortable for two days. Therefore, giripradakshina is just for the convenience of meditation.

C. Arunachaleswarar Koil, Pathala Lingam?

A. I have visited it. (laughs) I have visited daily for some days.

C. Skandhashramam

I have visited casually.

200(2). Ramana Mandhiram?

I have been there.

(3) I have visited even Sundhara Mandhiram. People from Arunachala Ashramam, USA took me to Sundhara Mandhiram.

204. Mathru Bhutheswarar Temple is a temple inside Ramanashramam. All the places around the Ashramam are filled with Bhagavan's grace and presence. People like Muruganar, Chadwick and others all derive their respect and greatness only from the presence of Bhagavan. It is because they have stayed in the presence of Bhagavan, all these popularity. Likewise, Mathrubhuteswarar Temple, Meditation Hall – all derive their significance from the presence of Bhagavan. Individually, it does not seem to me, as if they have any power of their own.

(119)

203a. Sometimes, I do attend the puja. Sometimes, I don't. Nothing systematic. There is no self-imposed compulsion to see. When I attend, I do so with devotion. While attending, there is abundance of peace of mind.

(2) For common people, it is for the sake of their remembrance – to remind themselves. Once you see the temple, you will remember that it is Bhagavan's Samadhi, and that was how he appeared.

Normally, for those who usually stay here, standing there with closed eyes, they only see Bhagavan within. They don't see the samadhi. Bhagavan abides in the heart. His form (*Saguna Rupa*) is there. That is what we see. So, samadhi thought will be forgotten. Once you go there, the thought that it is samadhi arises. Does it not? The temple is there as a symbol, [to eliminate that thought] and remind the objective.

(3) Yes. I do attend. But, not under any compulsion of systematically attending every Shri Chakra Puja. When I happened to go there, I participate along with others.

206. The special aspect of Ramanashramam is that, it is unlike some other Ashrams where great importance is attached to rites and rituals. Now, if people like us go to Mutts and other Ashrams, and if we

(120)

want to meet the abbot, you have to take off your shirt, you must wrap a dhoti around your waist, you have to say all the mantras they say, you have to recite the stotras they say. We have to eat only in the way they eat. We can eat only after they have eaten. We have to keep watching them. We have to bow to them, prostrate before them and so on. Those in saffron robe will be served first. Those in white dress, only next. This differentiation, they maintain. Workers will be on one side; educated people on another side; other illiterate people on the third side. These discriminations are there in all the Mutts and Ashrams. In Ramanashramam you can't find that. No discrimination between educated, uneducated, grihashta or sannyasi. Therefore, all feel a freedom here. "Don't look at Bhagavan; don't look at that. Don't go there. Don't come here. Why have you cropped your hair? Or, why have you shaved your head? - all these controls and enquiries are not there. Therefore, it is a significance unique to Ramanashramam. No matter who visits, their

(120a)

caste and religion is not enquired. In other places, Westerners are not allowed to enter the temple premises. Here no such restrictions. If they happened to visit other places casually, they have to worship only the god they worship; they have to say the same prayers they say. Here, there is no such restrictions for Bhagavan. That is it.

209(2). We need no do anything to protect it. Bhagavan takes care of all that. It depends upon everyone naturally. That is all .

211. Saiva Vellaalar.

212. 82 years.

213. It is OK, whether you mention [my] name or not. I have no attachment to name and form. Nothing is lost if you mention or don't mention. Therefore, you have my complete permission. You can make use of it in

(121)

anyway. But, you need not assume all what I have said as complete truth, or reality. Maybe there are some errors in what I have said. In a casual talk, errors normally do occur. Is it not? Therefore, you take what you find beneficial. Even the scriptures begin only with this prelude. "If there is sense, accept even if it be words of a small boy; reject the rest as waste even if it be words of Lord Siva." - This is what Sage Vasishtha tells Sri Rama. Therefore, whenever someone speaks – that is whatever you hear from whosoever – check it against scriptures (*shruti*), reason (*yukti*), and experience (*anubhava*). We can accept it, if it complies. If it doesn't, you need not honour it, just because it was said by so-and-so of great experience (*anubhava*). Similarly, whatever is found beneficial or good, you take; consider the rest as one of the so many noises and reject them. ----- I am very happy. I fully agree with it. I recite two of Bhagavan's Malayalam verses from *Upadesasaram*.

Ist. TALK

There are three types of Japa: *Ucha Japa*, *Upamsa Japa*, and *Manasika Japa*. Of the three, the Ucha japa will be transformed into Upamsa japa; then, Upamsa japa into Manasika. As you keep on doing japa, in the meantime, you first get a grip over japa. [You get it] when you do more and more japa, say, doing morning one hour, afternoon one hour, and evening one hour. You may allot timing like this in the beginning. Then you may keep on doing it constantly. Then, having done constant japa, when the accumulation of japa becomes critical, the japa itself will begin to have a grip upon us. Right now, we are having a hold japa. But, when the japa itself gets its grip over you, it flows like an unbroken oil-flow. It will be constantly there, whether you are talking, sitting, or lying. It will go on automatically internally. When you observe the sensation – the thought or awareness – of this inner japa, the body consciousness disappears and a bliss is experienced. That is what can be attained through japa. That is the true form of our Self. It can be attained just by japa also, by this method. That is how Bhagavan happened to have originally a sound of 'Arunachala'

(123)

in his heart. Bhagavan did not know then, what is this 'Arunachala'. As a small child, when he observed the sound, he lost body-consciousness – limbs becoming immobile, he would be sitting like a log of wood or stone. So, unlike the beginning state of japa, when it reaches its culmination stage, then what abides there is just the true form of the Self. What is the meaning of Vichara? Just all that exists is one true form of the Self. This is what was derived from Bhagavan's path. Then, what is said in the sastras, especially in the Hindu Religion, is that we have to prepare ourselves to be eligible for japa, meditation and enquiry (*vichara*). How to become eligible? For that, Vedanta offers what is called "*Sadhana Chatushtaya*" - that is, "Four-fold Sadhanas". [*Viveka*, *Vairagya*, *Shatkasampatti*, *Mumukshutva*] That is [one of the four], a set of six trainings (*Kshama*, *Dhama*, *Vidal*, *Sahittal*, *Samadanam*, *Shraddha*) in which one has to earn strength. *Kshama* is to keep the mind, speech and breath (*prana*) in a balanced state, without straining or subjecting it to over exertion. *Dhama* is also maintaining balance in taxing the eyes, ears, and all the sense organs. They should not be let to run after

everything. *Vidal* [renouncing] is to let go of our attachment to worldly relationships, wealth, food, etc. They have to be renounced. Whatever is available, we take. Whatever happens, we accept. Be it a thatched hut or a palatial house, let it be OK. No craving for the mansion, thinking there will be good chance of solitude there. This is *Vidal* [that is, letting go]. *Sahittal* (that is, forbearance) is to patiently bear with whatever happens, with the understanding that that is what our prarabda karma has yielded. Whatever happens, be it all sorts of siddhis, there will not be any thought about them. *Samaadaanam*: if we keep observing all that there will be just *samaadaanam* (peace). *Shraddha*: That is, one must have a lot of interest. Otherwise, no will do anything. This interest must be towards one's Guru, one's sadhana and one's own meditation. In all three of these one must have deep interest. It is an effortless desire to keep

performing it always. All these six are the beginning. We have to prepare ourselves by gaining strength in all the six [preliminaries]. Only then we can enter into Vedanta, or the preliminaries of Hinduism or its philosophies. That is the rule laid down by the *sastras*. This is the normal practice maintained traditionally. But our Bhagavan has simplified it.

(124)

All these *Kshama*, *Dhamam*, *Vidal*, *Sahittal*, *Samaadaanam*, *Shraddha* might have been normal in those ancient times. So he says, "Know thyself. Having known yourself, keep grip over it. After having got your grip, if you keep thinking of it constantly, all these six-fold strength will automatically accrue." For this, there is a verse in *Thirukkural*, known as *Tamil Veda*:

"Attach to the feet of The One free of attachments
to get rid of attachment."

If you want to get rid of all your bondages, you have to bind yourself with the boundless One. Then,
the bondages will leave you by themselves.-----

Therefore, you catch hold of your 'self'. Getting hold of you and knowing yourself, you may maintain constant awareness of the true form of your own Self, even while walking, sitting, coming and going, dealing with worldly affairs, sleeping and so on. This is just like the activity of the mind right now. Even while attending

(125)

this [interview] the mind is going out to wander elsewhere. Just like that, if you can make a habit of it, even during activities, the mind will abide there [in the Self]. Thus, Bhagavan's *upadesa* is a much simplified one. Just like japa, after passing through *ucha japa* and *upamsa japa*, one reaches *manasika japa*. Once that is reached, "Oh Lord! Even if I forgot you, my tongue will keep on reciting your sacred name of *namasivaya!*" as the *Thevaram* says. The more and more we recite even if we happen to forget, it will automatically go on. Just like our breath, which keeps flowing in and out, irrespective of whether we are aware or not, the japa will continue. That is the stage of *ajapa-japa*. That is doing japa, without doing it. Japa will go on by itself. It is always going on. That is our nature. If we realize it and start observing it, we will enjoy bliss. Liberation is just that. This is the important principle of Hinduism. What is significant, according to what Bhagavan has stated is that, "The essence of all scriptures is just control of mind." No matter how many *sastras* you read and how many religions you study, what do all religions and *sastras* say? Just one thing, "Control the mind." It is good

(126)

to know. You may know about all religions. Bhagavan is a leader for all religions. The mind is the same for all. In no other religions people have five or six minds each. Only one mind; only one Self. So, Bhagavan's statement, "Control your mind. You are just the Self" is agreeable to all religions. Bhagavan's principle is just to unite all religions [with goodwill]. Bhagavan attached no specific significance to *Grihastha* (householder), *Sannyasi* (renunciate), *Brahmachari* (celibate), *Vanaprastha* (forest dweller) – all the four. What is important is to know the Self and live with that awareness. All these four-fold *asrams* are mere rituals, formulated for some convenience. Except that, no one is going to get liberated just by designating oneself as belonging to this *asram* or that. Therefore, it may be anyway. All that befalls one through *prarabda*. "The varieties of liberated beings are as varied as the *prarabdhas*

of beings on this earth”, it is said. Therefore, a liberated person (*Jeevan Mukta*) can be either a *Grihastha*, *Brahmachari*, *Vanaprastha* or *Sannyasi*.

(127)

Having attained that, and yet retaining the thought that 'I am sannyasi', 'I am brahmachari'. 'I am vanaprastha ' etc and maintaining the arrogance is not of any significance. But, having realized who you are, only to keep abiding as such is of true significance. That would be advantageous. There won't be any short-comings about it. All the four asrams are of no disadvantage for Self-realization. They may just be of advantage.

“I am neither man, god, yaksha, brahmin,

Kshatriya, vaisya, sudra,

Brahmachari, householder, forest-dweller,

Nor sannyasi, but

I am merely, pure Awareness” -

This is Bhagavan's translation of Sankaracharya's '*Hastamalak Stotram*'.

When Hastamalaka met the Guru, he was just a dumb child. As soon as the Guru saw him, the Guru questioned him, “Who are you? Where are you from? What for did you come?” That is, Adi Sankara asked Hastamalaka, and Hastamalaka replies: “[line 1] I am not a man, not a deva, not a brahmin. [line 2] Not a king, not a merchant, not an outcaste (*kshudra*). [line 3] I am not the noble householder, nor the forest-

(128)

dweller. [line 4] I am not the sannyasi either. [line 5] I am just the pure awareness which is the true form of the Self. I am that alone.”

This was the reply to the question, “Where are you from?” Bhagavan's philosophy is just that. From these *asrams* and knowing about many religions, (laughs) maybe others will be benefitted. One may tell others, or inform others. But, for one's own benefit, one's own true happiness,

there is no alternation other than knowing the true nature of one's own Self. "Of what is the knowing of whatever that is other than the Self?" That is, instead of abiding as the true nature of one's own Self, it is of no use knowing any number of religion, or reading any number of books. One who knows his own true nature as that of the Self, there is nothing unknown to him. He is a master of all religions. He is the Guru for all. All the *sastras* and also Bhagavan emphasize that knowledge of the Self is of paramount importance. Whether one happens to be Grihastha (householder) or Brahmachari (celebate) will depend upon one's *prarabda*. That is impertinent.

(129)

Only consciousness (awareness) is of importance; now, of all these others. The body, the *prarabda* of the body, and the functions of the body – non of these is of any advantage or disadvantage. One may live having realized one's Self. But, without knowing oneself, to know about whatever else is of no use. He states this in another situation:

“Having in memory firm
that I am consciousness full,
whatever thoughts I think, whatever acts I do,
all are false like dream
once one is awake from sleep.
I am of the form of Bliss!”

(line 1) I am just of the form of Self (Atmaswarupa)! I am not any of these appearances. I am the Atma Swarupa which is the substratum of all these appearances. If this (awareness) remains firm in the heart forever – if you just don't forget it, (line 2) even if you think countless thoughts and perform whatever acts, non of them will affect yo. Awareness is all important. The realization of oneself is more important. Nothing else is of any importance, except knowing oneself. All else maybe there. It is not a defect. It is neither good not bad. (laughs)

(130)

Even as ai was just 5 years old, Lord Parameswara gave me *upadesam* of mantra in dream, and ever since I had been doing japa of the mantra. Having done it for two or three years, I acquired certain siddhis. That is, if you give a talk and I listened to it, I knew it by heart as if recorded in a tape. For 5 or 6 days, I would go on reciting to everyone. After 5 or 6 days, it faded away. So, many people talked, "This boy at this small age gives good lectures. If he listens to anyone talking, he recites it exactly". They took me to villages to give lectures. Because of these lectures, people all over came to look upon me as 'a devine child', 'swamy' ... and so on." As the time was passing in this manner, once a sadhu who had seen Bhagavan came over there. He did not tell me anything about his having seen Bhagavan. He had studied all the Vedas well. He said, "It is possible that some acquire this kind of siddhis at such a small age. But, it will pass away in the course of

(131)

time. That is what the adage, "Morning clouds and childhood *Jnaanam* will not last". One may seem like a Jnaani as a child; but, in the course of time it will pass away. If clouds gather in the morning there won't be any rain. That is simply mist. Likewise, there is no use for you with all these jnaana and siddhis. At best, other will just praise you as 'He is a great preacher, a very clever person ... and so on.' What in the benefit of all these name and fame? If you want to get any benefit for yourself, you must learn Vedanta?" Then I said, "Ok, then, let me learn Vedanta." Then, I started learning Vedanta from him. He was well-versed in Vedantas. What all others take one month to learn, I finished learning in just 10 days. I was learning with one-pointed mind. Learning in this manner for some days, I completed learning five or six Vedantic texts. '*Jnaavashishta*' was the principle text in those days. While reading it, I came across stories about ancient *rishis* (sages) like Dharaka Maharishi, Sikitvaja, Chudaalai and others. They were said to have remained in samadhi for 100 years, 50 years, or 10 years. Thus, we could read about such things. But, the one who

(132)

taught me all these, was always busy teaching uis he sastras. He never seemed to sit in that state even for one minute. So a doubt arose in me, "Nowadays, except verbal Vedanta, there seems to be nothing in practice. No one seems to sit in sadhana. Is it not necessary?" As this

thought intensified in me, one day I asked the master himself, “ Ok sir, the Vedanta talk about *samadhi*, *nirvikalpa*, *savikalpa* an all such things. Except this, is there anyone who is living in *nirvikalpa*? Anyone abiding in *savikalpa*?” I asked this kind of questions. I asked, “All these might have happened in ancient times. Is there anyone like those *maharishis* at present?” He said, “Why not? Even now there are! At Tiruvannamalai, there is a sage called Ramana Maharishi. I have been there and seen him.” Once I heard this, tears flowed from eyes. There was goose-flesh all over my body in a blissful experience. I could not think of anything. I never had in my life such an

(133)

experience of bliss, joy and excitement in mind. I remained in that state for some time. An intensive yearning to see him [Bhagavan] arose in my mind. Then I told the master, “I will go and have his darshan and come back.” He said, “You should not go now. There is a function in going on in my place. After finishing this you may go.” Then, one of my friends came over there. My desire to know about Bhagavan was so intense that even if I am not able to go myself, I wanted to send someone to see him and find out all about him. So, I sent my friend, telling him, “You go and find out what he says; what upadesam he gives. And also get me one of his photos.” So, I sent him to Tiruvannamalai. He came to Tiruvannamalai; stayed here a few days and sending me a Bhagavan's photo, he wrote to a letter in which he had said, “No Bhagavan's upadesam is available to be put in writing. To stay by his side seem to be the only upadesa. No one here seems to be

(134)

raising any questions.” After receiving this letter and the photo, there was a feeling as if I was seeing Bhagavan directly. An inexplicable joy filled me. I stayed there for some months in this way. I could come here only after that. That is how I came to know about Bhagavan and came here to see him. I came in 1919. I live on with the thought of Bhagavan in my mind, and with the form of his true nature (*swarupa*) abiding in my heart. This is my experience. I want nothing more than this. When I think of Bhagavan, nothing happens to appear in my mind. I just remain just as I am. That is my *sadhana*. All what I request of Bhagavan are different. (laughs) Most important is just this. I am a devotee of Bhagavan. I don't know about you. I like

devotees of Bhagavan, just like you. The Acharyas have defined what is devotion [*bhakti*] is.

They say,

“Among all means of salvation,

superior is devotion,

which is just constant contemplation

of one's own true form.

Thus declare the seers

who see the Absolute.”

(135)

Swanubhuti, that is 'to abide in the heart as the Self' is the important [aspect] of *bhakti*

(devotion). The philosophy of devotion is just this.(?) Acharya says,

“Satswaroopanusandhaanam bhakti” Therefore, there is nothing without devotion / *bhakti*. There is no difference between *bhakti* and *jnaana*. Only the words are different.

Therefore, bhakti is important for us.

6. Shall I say what happened after coming to Tiruvannamalai? ... I was born as the third child to my parents. Even as a child, I was not with any of usual characteristics of a normal child. Given some food, I would go sitting quietly, without any inclination to see mother or father, or to play with other children. I did not know any of the games even till today. I did not learn any game. I remained as such a dull being until 5 years old. After 5 years, I accompanied my father when he went to take bath in the tank. We would be taking bath on this side of the tank, while the brahmins were bathing on the opposite side. While bathing, the brahmins would be reciting some mantras standing in the water. They would also do Surya Namaskar (Sun worship).

(136)

I was watching all this from this side of the tank. After observing this for two or three days, I thought,

“Aha! They seem to be reciting some mantras! Where shall I go and whom shall ask to teach me

that?" I was obsessed with this thought for two or three days. Then one day, in my sleep Lord Parameswara appeared in my dream and gave me *upadesam* of *Panchaakshara Mantra*. That is the reason why I came to be here at such a young age. All what I described above happened only after that.

18. I don't know anything about religion. That is, I had *bhakti* / devotion for God. That is why, because of my karma vasanas of former births, I don't know anything about games, or entertainments. Because, even as a child, I was quite dull and stupid. After that, the mind got diverted in this way. Then, nothing seemed necessary for me. Even today, I do not know anything of the worldly affairs. If I buy something in a shop, I don't know how to make the payment. Until now, I have not gone to a shop to purchase anything. Though sixty years have passed since I arrived in this city, I have never been to the town to buy anything. I have not taken food anywhere there. When I go with people for *pradakshina*, all may go to the shops for eating.

(137)

I would just remain waiting outside. I never ate anything in a hotel in this city. So I did not know any worldly affairs, nor did I relish it. That is how it is even now. Now, if I want to give lectures, I can do so. But, I don't like it. I just answer if somebody asked. But, I have no liking for it. When I am free, I remain in the thoughts of about Bhagvan. That is my pleasure. That is how it has been ever since the beginning. Even Bhagavan once told about me, "This fellow in his young age wandered around giving lectures. Having come here, now, he keeps quiet, sitting with his tail curled up. What to do? He has become like that due to our company." Although I have the capacity, my mind does not go for it. Bhagavan also did not say so. He had said, "Keep looking at yourself." If I wanted to do any work, I would think, "Bhagavan has not told me to do anything like this! Why should I go for it? It might be a difficult one. It is better to keep quiet." Also, I did not have an ashramam, or friends. I do not like anybody; neither do I hate anyone. I look to all as myself. I don't have the desire to possess properties. I am neither a Guru, nor an abbot. I am just a speaker. These things mean

(138)

nothing for me. I have no need for them in my mind. "Staying in Bhagavan's presence, I must not

indulge in eating in hotel," is how I considered it. Nothing else. If others go, they may not be thinking like that. I do not know anything about any disputes.

C. Birth place?

A. Near Palakkadu (Palakkadu Taluk).

16. Siva. Not Vishnu. ----- For all of them, it Siva. Saiva means Siva.

8a. In our community, the ritual of *Upanayanam* is not in practice.

211. Farming and commerce. Mainly, farming.... Pillai. ... Never done puja from the very beginning, never. Since the beginning, japa and *manasa puja* (i.e. mental worship). I find it difficult to take up even a single book. 'What is this for? - attitude. I read mentally a few books of Bhagavan, keeping Bhagavan in the mind and doing *manasa puja*. I do it even now. I always do it. As soon as I get up in the morning, first I perform *darshanam, kshatradanam, and manasika puja*. My own affairs are attended only after that.

8. Religious books... I know only about Hinduism. I have not studied about other religions. But, I

(139)

have heard about them. That is all. I don't know anything else. For me, even Hinduism is gone; only Bhagavan's religion remains. I stick to what Bhagavan has taught. According to Bhagavan, the essence of all religions is apparent. Because I know that, I have no inclination to know about any religion.

15. Rarely.

17. Connections means ... I can't explain it in whatever way. Once an unexplicable incident took place in my life – that of seeing Bhagavan for the first time. As soon as I met him, I told him about all practices that I have learned. I told him about my condition. “The books say, 'You lose nothing, if you know yourself'; and like what the further says, 'As you as me, I give you this upadesa.' So please give me some upadesa,” I

(140)

asked him. He said, “From where the 'I' thought arises, look.” I did not understand even then. Dumbfound I stood, not knowing what to do, looking foolish. “The 'I' thought will appear in the heart. If you keep observing it, the mind will abide.” Saying this, he kept on looking at me for some five minutes. Then, after that, my body disappeared for me. I got that state only on that day. Prior to that, I never had it. I remained just like that for nearly half an hour. Then, the bell for the meals was struck. Then we had our meals. I was like that for 18 days in Bhagavan's presence daily. We were, then at Skandhashramam. Then, there were no puja, no cooking, and no cooks. It was during the time of plague, the epidemic. No one else was there. Only Bhagavan, myself, and one or two others were there. On the eighteenth day, I thought, “Instead of giving dakshina to the Guru, I am staying here eating his food and doing nothing. Also staying in this place, having necessity to go for food [and other things] seems to be a disturbance for my meditation. If I do this at home, I can carry on doing this day and night; no one would bother me.” So, getting permission from Bhagavan,

(141)

I went back to Kerala. When a few days passed there, I found my meditation and its effectiveness diminish. The blissful experiences disappeared. Then I thought, “What to do? In Bhagavan's presence, it was so nice. Now, there is nothing here.” So, I came back here. Then, I got this good fortune of doing service to Bhagavan. After a few days, I asked Bhagavan, “Bhagavan! When I came here first, I got all these experiences. But, when I went back to Kerala, I got none of them. What is the reason? I don't understand. What am I to do?” I asked Bhagavan repeatedly. Bhagavan said, “If you ask, 'Will the realization of the all-pervading Absolute, devoid of I and you duality, as the Self (I), will ever slip away?' [I would say], 'That form of Brahman appears as the Self (I) because of [the grace of] the Guru or the Text. Yet, there will still be obstructions; and the experience will not be stabilized.' You have read this verse. Accordingly, even if the state of samadhi is attained, and even if the expansive experience where the differentiation of I and you

(142)

ceases is attained, it won't be stable. It was experienced because of the presence of the Sat Guru or the deep devotion towards what is said in the sastras. That won't be stable. It will serve just to indicate the state of reality. That experience won't be firm! Then what to do? ... This is due to *chitta vasana* (i. e. mental impressions). If you keep on cultivating, ... If you keep on reading and contemplating it, first you must *vasana kshaya* (i.e., weakening of the (past) impressions). Then only [this] will stabilize." That was the *upadesa* given to me by Bhagavan. I just keep holding to this *upadesam*. This is our tradition. We talked to each other, just as we do now. I don't know if there is any mistake. I always speak the truth. I have spoken something. But, one more thing, we have to accept anything – be it spoken or written by whosoever – only if it complies with the scriptures, with the reason, and with the experience. "Even if what Brahma himself says does not agree with scriptures, reason, and experience, reject it like dust. But, if it agrees with these requirements, accept it, even if it be the words of a small boy," says the scripture. Accordingly, you may accept whatever is said by whoever, if it agrees with your experience, your reasoning and the scriptures. Otherwise, it is better to reject it.

(143)

18. I have studied Malayalam, the language of Kerala, in school. I can just read and write it a little. After that I did not go to school. I came to Bhagavan's presence; and I have a good knowledge of Tamil. Whatever you say in Tamil, I can understand. I know all the Tamil grammar. But, I don't study it. Because of Bhagavan's presence and grace, I have acquired them. Now I can answer all your questions in Tamil. I can read anything in Tamil and understand its meanings. I am not educated. I don't have any title or degree. I cannot even call myself a 5th standard or 10th standard.

20. Malayalam. Bhagavan has written *Upadesasaram* in all the four languages (Tamil, Telugu, Malayalam, Kannadam). If a Malayalee comes and talks to Bhagavan in English, his very appearance would reveal he is a Malayalee; and immediately Bhagavan will reply in Malayalam. If a Telugu person speaks to him in English, he will reply in Telugu. This kind of Bhagavan stories, I know all. (laughs) Bhagavan could speak very fluently in all the four languages. He did not go anywhere to study. He did not go

to school to study. He did not study Malayalam. He did not study Telugu. Neither did he study Sanskrit. He acquired all these knowledge spontaneously.

18. I have studied for four years in a small traditional [*Thinnai*] School. We used to write on palm leaves. In those days, papers were not available. (laughs).

23. Do you want? Just ask; you will get. I got this from a Swamy only.
When I was in Rishikesh, there was a Bhagavan's devotee called Govinda Giri. There was a Ramanashramam. I went there for a function. While I was staying there among the sannyasis, this devotee of Bhagavan said, "Why are you still in white dhoti? You can wear this saffron." Saying this, he gave me the saffron robe. He was my *Kaashaya Guru*, not my *Jnaana Guru*. Bhagavan is my *Jnaana Guru*. There are three kind of Gurus: *Vidya Guru*, *Diksha Guru*, and *Jnaana Guru*. Therefore, he was *Diksha Guru*. Bhagavan never gives *Diksha* to anyone.

24(1) I took sannyas in 1932.

(2) Just for convenience. There was attachment with everything – a mental attachment. Just a prayer to become well off. Nothing physical or verbal.

34. His path is experiential. He is talking about experience. Others talk about books and sastras. 'This book says so. That book says this and so on.' That is what other gurus and pandits say. Instead, Bhagavan

talks out of his own experience. That is why I am attracted to Bhagavan and my devotion developed.

Bhagavan tells anything only from his own experience.

35. My nature. Bhagavan offered me the presence; he gave that which exists. I have no nature [of my own]. But, Bhagavan has given me *upadesam* according to my *vasanas* (karmic impressions). I give you an example: He used to reply to any question asked by those staying with him. If someone says, "I am going to become an abbot (head of a *mutt*). I want to preach. ...", he would just say, "Alright! Alright!" After serving Bhagavan for 12 years, I asked Bhagavan, "I wish to stay at Pelakkothu and do sadhana in silent solitude. Having spent all the time here serving Bhagavan, I don't know what to do after going there. What I must do?"

(146)

Bhagavan replied, "Do puja, japa, meditation and vichara. Just go on doing these. That is, puja means *manasa puja* (mental worship. If it is a little boring, start doing japa. If japa becomes boring, meditate. From meditation, move to *vichara*. Thus, confine yourself within these. Don't look at anything else." This is the *upadesa* that Bhagavan has given me. Because of this upadesa of Bhagavan, I am not involved in any activity today. Many *mutts* are ready to bequeath all their properties in my name. I have to interest in anything. Bhagavan has told me to do just this; I just keep doing it. I don't go beyond this, to the other side. *Manasika puja*, or *japa,k* or *meditation*, or *vichara* – I confine myself within these.

- 36(7). Yes. Not only for me. That is the process for all. ----- *Prarabdha* means karma. *Punya karma* is virtuous karma, as a result of which, Guru comes. *Janma Vasana* is the karmic impressions brought forward at birth. Whatever *vasana* I had as a boy, Bhagavan has terminated them. My path now is just Bhagavan's path.

37. It is the nature of one's sadhana, and Bhagavan's presence and his grace, that helps one progress.

It depends on both. Without these even Bhagavan cannot do anything. Is it not? Therefore, I perform sadhana in Bhagavan's path, and he helps complete the journey. Bhagavan just fulfils it. That is all.

40. Bhagavan never gives diksha to anyone. But, *manasika diksha* (mental diksha) is available. To illustrate this, I tell a story: "If you do *namaskaar* to some elderly people, they bless you with raising their hands, or by giving *vibhuti* (holy ash), or by saying some auspicious words. But, Bhagvan never does any of them! Never gives vibhuti. Never blesses. Never says even nice words. He just keeps quiet. Is it not necessary bless these people who do *namaskaaram* to you?", once a person enquired Bhagavan. In reply Bhagavan said, "Mere being is blessing. Even before they come do *namaskaaram*, I would have blessed them. I would have already blessed him long before. What is meant by blessing. It is simply abiding in the

(148)

heart. Even in '*Ulladhu Narppadhu*' it is said,

'That reality which abides in the heart

without any thought, how can it think [or bless]?

Just to remain abiding is blessing'

Just to remain abiding as it is, is blessing. To remain abiding as it is is *diksha*. There is nothing else."

That is what Bhagavan has said. I have got the diksha. ----- Bhagavan never performs *nayana diksha* [initiation by look]. But, we may get *nayana diksha*. That is, sages have three kinds of powers [to give *diksha* (initiation)] That is, *Sparsa Diksha* [initiation by touch]. In this, the mere touch of the master can send the disciple into samadhi. That is what Ramakrishna Paramahansa did for Swamy Vivekananda. He had the power of *Sparsa Diksha*. Some other sages think of their disciples, wherever they maybe, and bless them for their welfare and their progress. That is a *diksha* by thought. *Nayana Diksha* is *diksha* given through look. Every sage may have one of these three powers to give *diksha*. Bhagavan had the power of *Nayana*

Diksha. It is enough to look at his eyes. That itself is *diksha*. Three metaphors mentioned: The tortoise, the fish, and the bird. The tortoise, after laying its eggs on the bank of a tank, will return to the water and contemplate, standing upside down, for the eggs to hatch its young ones and the young ones to return safely to the water. Only after young ones have reached her, she would take food, and not until then. It would go on contemplating. That is the power of thought. If the Guru just thinks of disciple and blesses him to be well off, he will prosper. This is like the tortoise. The fish ejects its eggs in the water itself and looks at them. It looks at them with until they hatch out its young ones. That is what is called *Meenakshi* (*Meen* + *akshi*; i.e. fish + eye). Having had darshan of Meenakshi, we name a child Meenakshi. So, there is some special power in the eyes of the fish. It is just like that. Likewise, once the guru looks at the disciple, all his karmas and all his sins are washed away and the disciple becomes a pure being.

“The look of a Jnaani who has realized the Absolute
will drive away all our sins.”

No matter how much sin one has accumulated or how much defilements one has gathered, all will be driven

(150)

away by the look of a perfect Jnaani. This is *nayana diksha* (initiation by look). What is called *hastha-mastha -saiyoga* is another [mode of initiation]. Birds like chicken and pigeons lay their eggs and sit on for 10 or 12 days, and eggs are hatched because of the heat generated, and the young ones come out. Likewise, stroking the disciple, letting him sit by the side, touching here and there and embracing him, applying *vibhuti* on his body and removing his sins by such acts. Thus, the sastras talk about three kinds of dikshas. But, Bhagavan's was *nayana diksha*. But, Bhagavan never says 'I am giving *nayana diksha*.' That is why I say, [when I first met him], as soon as he saw me, I lost body-consciousness as if in samadhi. It did not take place because of any sadhana. It was because of his power. It was always the same. The eyes

would be just kept gazing like that. We won't be able look at it directly. If we look at Bhagavan's eyes, its brilliance would dazzle our eyes like the sun. So, we may look at an angle with partial eyes. Other than that, we cannot face it directly as we are doing. No one can see. (laughs) Bhagavan had that sort of *nayana diksha*. Everyone had

(151)

got it. He never gives it. But, we just get it. (laughs) ----- *Mantra diksha* is to tell [the mantra word] into one's ears in a sitting position in a lonely place – like chanting. ... [But, here] no such thing at all. [If one asks Bhagavan for,] *panchaaksharam*, “Hum, alright. You do it.” or “Do 'Rama Rama'” or “Do Narayanaa” ... He would simply say so. Except that, he would never instruct any one secretly. There is no special upadesa. ---- No *sparsa diksha* at all. Even *nayana diksha*, he never performs. It is happening always. That is his nature. ----- Who is that? We see? We have darshan. What is happening to him? ... Bhagavan would give a simile for the eyes of a Jnani. “When a goat is dead, its eyes would be shining brilliantly. [Jnani's eyes are like that.] It has just half the sight.” Likewise, Bhagavan's eyes are brilliant only for us; not for him. (laughs)

19(1) I know a few. All because of Bhagavan's grace. I haven't studied anything by myself.

44. Importance is for only the Self-knowledge (atma-jnana). Knowledge of the true form of the Self. All the rest are also there. “Bestower of boons to whosoever that requests” - one of the stotras praises

(152)

Bhagavan. Whatsoever is requested by whosoever, Bhagavan bestows all of them to them.

Bhagavan never gives anything by himself. He gives whatever is our *prarabdha*, our karma or our mental state. If a simple poet comes to him, he will go back as a great poet. If a man of little wealth comes to Bhagavan, he becomes a very rich man. If a man of small business

comes to Bhagavan, he becomes a man of big business. Bhagavan enlarges anything. Bhagavan's gifts will be only according to each an everyone' vasanaa. ---- Without doubt darshan is important. Until the end that will be the most important thing. Even now, in order to have Bhagavan's darshan, we must take photo of him in our heart.

“Arunachala Ramana is the Paramatman,

the Absolute Awareness, who blissfully

abides as the form of Atman

in the cave of the Heart-lotus

in all beings including Hari and Brahma.”

That which shines in the heart in ther form of awareness, and abides as (sat-chit-ananda) existence-consciousness-bliss absolute, is Ramana. Therefore, Bhagavan always abides in our heart. That is darshan. Therefore, even now there is no lack of darshan. Going here and there for darshan is simply an act of

(153)

respect, and a ritual. Bhagavan will always abide in the heart. Even if we don't want, Bhagavan will be there. Importance lies in the true form of the Self. All these are unimportant. These are all just means [of livelihood]. People have so many occupations. This is just like that. There is no significance in this an that. Bhagavan did not receive diksha from anyone, neither did he give diksha to anyone.

45. Bhagavan never found fault with dikshas, neither he denounced them unnecessary. He respects it. Although he himself never gave [diksha] he gives all respects to it. He has good regards for people all religions. But he never expresses any comment upon them. If you ask, “What about this? And.what about that?” he won't say anything. No opinion about any path. ... Bhagavan alone is our refuge. We just carry on with that . There is nothing new for us.

49. There is no plan for all that. There is no time also. We don't take notice of it.

50. Only enquiry. All the rest are useless. But, they are not rejected. Those who follow them are asked to

(154)

carry on with that. Meditation and enquiry. ... but others are not rejected. Self-enquiry in the principle technique. Other sadhanas are just aids.

“May the siddha who says japa is

an aid to enquiry, long live!”

As the stotra says japa is an aid to Vichara. One must go step by step.

54. Bhagavan never gives importance to mantra. But, he lays importance to the process of japa. Mantras are specific to each and every individual. A *Vaishnavite* man comes to Bhagavan and asks, “Bhagavan! Teach me a mantra.” Then Bhagavan asks him, “What mantra you know? What have you been doing?” If someone says, “I am saying 'Rama Rama’”, then Bhagavan would say, “That is enough. Carry on doing that japa.” Similarly, next a yogi comes and says, “I am doing pranayama, following Patanjali Yoga Sutras.” To him, Bhagavan would say, “Very good. Keep it up.” The *upadesa* for him is just that. Likewise, for people who are engaged in doing puja, he would say, “Keep on doing that without break.” So, he would advise only

(155) according to one's maturity and *vasanas*. He would never say 'That is better; and this is not so better.' But, his normal teaching is just Self-enquiry. There is no doubt about it; nothing to deny it.

56. It depends upon one's maturity. In meditation there may only be the maturity appropriate for

meditation. If one is eligible for *Vichara*, there are four aspects [to be considered]: *Vishayam* (matter), *Prayojanam* (utility), *Sambandham* (relationship) and *Adhikaaram* (authority / eligibility). [If all are fulfilled] one may be eligible for *Vichara*. The next, lesser one, may be eligible for meditation. Then, the next one may be eligible just for japa. [Finally], one may be eligible only for puja and the performance of other virtuous karmas. Everyone may perform whatever they are eligible to perform. It cannot be denied. But, *Vichara* is most important. All the others are just means, without the distinction of Karma Yoga, Jnaana Yoga, or Bhakti Yoga. Just by calling oneself a Karma Yogi, one cannot become a Karma Yogi. Just by calling oneself a Bhakti Yogi, one cannot become a Bhakti Yogi. Only others must call so. You have a camera. [just because of that] you cannot become a Camera Man. [You become one] only when I say so. They are also just so many

(156)

steps – preliminary steps. When you have come here for *Vichara*, they have no significance. I am Karma Yogi; I am a Jnaana Yogi; I am a Sannyasi” ... Just by saying so, can anyone become a Sannyasi etc. Would any Jnaani say “I am a Jnaani”? If he says so, it would be absurd. (laughs). So all these yogas are just preliminary steps. Once the true nature is realized, there is no need for these steps. Bhagavan alone is the Karma Yogi, Bhakti Yogi, and Jnaana Yogi! All are only Bhagavan! So, just like that, once the true nature is known ... “When that awareness arises, there is no more ignorance. ... Therefore, that *jnaana* must arise. Once *Jnaana* is realized, then these distinctions of higher and lower etc. will not exist. All will be just will.

57. I have already said that in the beginning itself: “I am doing all the four.” But, principally *Vichara*. When [the mind does not abide] in *Vichara*, then I do meditation, or japa, or manasika puja. I keep on doing just these. I have no difficulties. My mind moves within these bounds. No other thoughts arise. By Bhagavan's grace it is going on in this way. I don't think of anything in any different way. I have told you in the very

(157)

beginning that Bhakti is just Jnaana. Only Self-enquiry is first class Bhakti. (laughs). All the rest are just ordinary Bhakti. Only a Jnaani is a Bhakta. Only Bhagavan is the top-most Bhakta. The top-most part of bhakti is in Bhagavan's grip. I cite another example: Bhakti is of two types: *binna bhakti*, and *abinna bhakti*. Type one: (*Binna*) bhakti [assumes oneself as alien]. People say Bhagavan does not have this type of bhakti. That is no so. I can give you an evidence for it. Once, we were reading Ramayana. When Rama was returning to Ayodhya, they halted at Agasthyashramam, and sent a message through Hanuman. When Hanuman delivered the message at Ayodhya, Bharata starts to receive Rama, carrying his *paadhuka* (footwear) on his head and holding Hanuman's hand. ... When this part of Ramayana was read, tears started to flow from Bhagavan's eyes. He could not read further. His throat gets blocked. Then, he said, "I know it is imagination. Yet, did you see the mischief it plays?" Saying this, he laughed. ... Because, we were at Ayodhya. Is it not? ... Because, what you assume, you become that. "*Yat bhavam tat bhavati*". So,

(158)

Bhagavan gets this *bhava*. [When he becomes] a bhakta, there cannot be no better bhakti than him.

Likewise, you take any job – even a petty one – no one can do it better than Bhagavan. Nobody can cook like Bhagavan. Likewise, with cutting vegetables, or writing anything. Nobody can write like Bhagavan. So, for all these Karma, Bhakti and Yoga, Bhagavan is the chief. No one can excell him.

59. As far Atma-vichara is concerned nothing is new or old. But, it depends upon our mental attitude. It becomes as it is now and then accordingly. It is considered neither as new, nor as old. It is what it has ever been. Is it not? (laughs)

61. All these appear to be so only for you. There is nothing to appear like that. Once entered into the heart. All just agree with each other.

62. I do not look into all that. Whatever distinctive feature that appear to us, keeps on appearing. This attitude that 'it is more here and less there' never arises. That differentiation is not there. To those who know

Bhagavan's philosophy, this will never appear. Whether it [the distinction] is there or not, need not be considered at all. To my view, all contain it. Even others know it. It cannot be otherwise.

63. After having seen Bhagavan, all the others do not seem to me to be apart from Bhagavan. So, I do not differentiate between contact with these people and contact with those people, and this and that. There is just Bhagavan. Buddha is Bhagavan; Jesus is Bhagavan. Not only that, even all the sages and rishis are just Bhagavan only. Nothing else. I look upon all of them as Bhagavan. Even they do not exist apart from Bhagavan. This is my position. So, there are no two things to be compared with one another. There are no two rishis. The only rishi is just Bhagavan. There are no five or six jnaanis. Jnaanam means just Bhagavan. All have the same Jnaanam. All these rites and rituals are only to tell the common people; in reality nothing is there. It is not that Buddha had one kind of Jnaana; Christ had another kind; Krishna another; and Rama a different kind. Can it be like that? No. It is just one. ----
----- Once you see Bhagavan, everything is just Bhagavan. All these ancient avatars and the forthcoming ones as well, are just Bhagavan. One who exists

(160)

now is also Bhagavan. There is no difference [of opinion] in this. There is nothing to be compared – like “Is it equal to Bhagavan? Is it better than Bhagavan's path? ... and so on. Nothing is bigger or smaller. Whatever is appropriate for the particular age, would be there. So, Bhagavan's path Vichara is just appropriate and significant for this age indeed. It cannot be denied. But Bhagavan never attaches importance to anything he himself says. But, what Bhagavan says is the truth. He never says this is important and that is unimportant. (laughs).

“Don't call a Jnaani a human or a deva.

He is God himself, wearing a body to offer himself,
as the Vedanta declares”,

says the scripture. A jnaani should not be referred to as a human being or a celestial being. Why?

Because, what the avatars and gods could bestow to their devotees are nothing but wealth and siddhis. But, a jnaani is not like that. He offers you himself. If he is just one [i.e. one

without a second], there is no one else! What exists is just one. Is it not? This is said in the Upanishads, which form the end of the Vedas or Vedanta. Therefore, a *Jnaani* should not be designated as this Avatar or that Avatar. 'Avatar' literally means, that which

(161)

comes down. Therefore, to call someone an 'avatar' is only defaming; not praising. Therefore, what he says is just correct. Therefore, there is nothing that can observe it. That is the view on one tradition. Even if this is said to be the position of Bhagavan, whatever we say about it or don't say, nothing will be affected. That is all. Anything can be said. They say so, considering it an honour.

67. No.

70. Nothing. Bhagavan remains Bhagavan. He is not disturbed. Nobody is disturbing him. I am always meditating, keeping Bhagavan's form in my heart. Therefore, there is nothing that appears newly. That is always there. That which always exists is just that. It does not appear some time and disappear at other times. I always see Bhagavan in my heart. That is my meditation.

71.(77 / 78 ?) It is not something that can never happen. Maybe, nobody knows about it. It is nothing. But, all these are, nowadays, not necessary for anyone, for worldly purposes. Om Sadhu! This job is better than all other jobs. (Instead), he could do sadhana! Because, he knows all about it.

He has that mind. We don't have any mind. Even in this talk, I might have blurted out many things. I don't

(162)

know if I were correct. Even you did not ask me. Also, I did not tell you. Both are not true. Therefore, some noises have been produced. That is all. (laughs). Once I told Bhagavan, “I want to learn lot of these Vedas. I want to learn all the logics and Agamas. Bhagavan said, “If you learn all these, if you learn Sanskrit, then you will have to learn Tamil, then English, then this religion, and then that religion. After that you may want to learn Karma Yoga, and then Jnaana Yoga. It will go on like this endlessly. There is no end. Just learn one thing, that will be enough for all.” I did not understand anything. “To learn one thing mean, to know how abide in the heart as the Self. That will suffice. If you learn that, all other studies will automatically take place,” Bhagavan explained further. Again I could not understand. “How is that?” I asked again. “If you abide in the heart, if some one asks a question – that is, if any sound is heard – at once, without any thought, you send out another sound. It will equalize. That is the learning. It is enough, if you can do like that. If somebody asks anything, you produce some sound like that. There is no need to think about whether it is correct or not,” he

(163)

said. Likewise, all what I said just now, need not be correct. There maybe some nonsense. (laughs). Maybe some good things also. Therefore, as I am not used to this very much, I just replied all your questions. There are some learned people, particularly for this job. They are all very learned. I am an uneducated.

M.K. MURUGANĀR ist in Bezug auf seine authentische Nachfolge, Verwirklichung und geradezu ebenbildliche Lehr- und Seinsweise, aber ebenso hinsichtlich seiner poetischen Verarbeitung und indirekten Verbreitung seines Gurus Botschaft einer der wichtigsten Schüler des Mahārṣi, wenn nicht dessen Hauptschüler überhaupt. Einzelne Begebenheiten lassen erkennen, dass Muruganār wohl kein äusserlich bevorzugter Schüler, ihm doch besondere, freilich kaum sichtbare Aufmerksamkeit seitens des Mahārṣi geschenkt war und er schon als ein ^{sehr} Poet eine Ausnahmestellung unter der Schülerschaft einnahm, ^{weil er eine solche Stellung einnahm} ^{Wu} sehr Muruganār seine ausschliessliche Identität in Ramaṇa suchte und ^{illustriert} wird durch den Umstand, dass den auf über 20'000 geschätzten Tamil-Veresen zur Verherrlichung und Verewigung seines Guru, von welchen erst etwa Hälfte ^{erschlossen} worden sind, bloss ein einziger, kurzer autobiographischer Bericht aus dem Jahre 1930 gegenübersteht¹, der durch einen solchen seiner Frau² und andere Schüler-Quellen³ nur unvollständig ergänzt wird. ^{Auch} Unser Informant François Elsaesser, möglicherweise sein einziger ^{wahrhaftiger} Geistes-Schüler aus dem Westen, erklärt, dass Muruganār nie über sich selbst oder seine Vergangenheit gesprochen habe, sondern - und wenn überhaupt - von seinen Erfahrungen bei ^{und mit} Ramaṇa.

Im Jahre 1890 im südlichen Rāmnād Distrikt Tamilnāṭus als C.K. Subramania ^{Iyer} in eine orthodoxe śaiva-brahmanische Familie geboren, benannte er sich später nach dem Namen seines Heimatdorfes bzw. seines Vaters und Geburtsnamens in Mukavai Kanna Murukanār um. Er verlor früh seinen Vater und erhielt seine überdurchschnittliche Schulbildung in Coimbatore. In deren Verlauf spezialisierte er sich in der Tamil-Sprache und Tamil-Literatur, welche er sich in all ihren Ausformungen zu eigen machte. In besonderem Masse soll er sich dem Studium des Tirukkural zugewendet haben, dessen ethische Grundsätze er zum Masstab seiner Lebensführung erhob. Als Person wegen seiner Tüchtigkeit und seinem tadellosen Charakter geschätzt, wird er jung Tamil- und teilweise auch Englisch-Lehrer an der Norwich Girls' High School in Madras und Tamil-vidvan bzw. pāṇḍita, als welcher er u.a. dem Komitee des grossen Tamil Lexicon angehörte. In diesen jungen Jahren war er aber auch glühender Nationalist und engagierter Reformier, der seine ersten, unter dem Titel Cutantarakītam (Skt. svatantra-gītā)⁴ gesammelten, poetischen Werke den Idealen der indischen Befreiungsbewegung und der Glorifizierung Mahātmā Gandhis widmete. Desssen ungeachtet ^{behält er} jedoch ^{und} noch Jahrzehnte nach seiner Bekanntschaft mit Ramaṇa - sein anerzogenes traditionelles Denken und Verhalten ^{bei} so wie er sich, zum Beispiel, stets für das Wohl seiner alleinstehenden Mutter verantwortlich und ihr gegenüber zu absolutem Gehorsam verpflichtet fühlte. Dazu gehört auch, dass er sich mit dreiundzwanzig Jahren nach standesgemäßem Brauch während eines fünftägigen Hochzeitsfestes mit einem elfjährigen Mädchen ebenbürtiger Abstammung

trauen liess. In scheinbarem Widerspruch wies ihm jedoch just sein Waher Schwiegervater, der ein enger Schüler Ramaṇas war, ^{bald} einen anderen Le-
benweg, indem er ihm Wald eines Tages Ramaṇas Nān Vār? und Akṣaramand-
mālai in die Hände legte und bereits selber Haus und Familie mit ^{z.T. erwachsenen} zehn
Kindern verlassen hatte, um als samnyāsin Namens Daṇḍapāṇi Svāmī
bei seinem Guru zu leben. Als ^{er} Muruganār mit einiger Mühe gelungen war, seiner
Mutter die Erlaubnis für eine Reise nach Tiruvannāmalī abzurufen, reis-
te er im Herbst 1923 unverzüglich dorthin. Ein traditioneller Śiva-bhak-
tā, begab er sich als erstes in den Haupttempel zur andächtigen Verehru-
seines Gottes. Da er in Entsprechung eines alten Brauches den Heiligen
nicht mit leeren Händen aufsuchen wollte, setzte er sich noch im Tempel
nieder und verfasste eine Hymne von elf Versen ^{Guru (Tēcikar pāṭikam)} an Ramaṇa. Inspiriert
durch Māṇikkavācakars Tiruvācakam nahm er im allerersten seiner ^{vielen} Tausen-
den, an den Mahārṣi gerichteten Verse, wie in einer Vorahnung die späte-
re ^{Wörter selber,} vom Swāmīnāthan und anderen gezogene Parallele zum Verhältnis zwischen
Māṇikkavācakar und dessen Siva-Guru und die Rezeption seitens seiner Ve-
hrer als Reinkarnation ^{jeines großen Taktis} vor

"Guru Ramaṇa, Siva, as once you left

Mount Kailās and the company of Gods

And came to cool Perunturai⁵ to drink in

The sparkling words of Vācakar⁶,

Now again you have come to fair Aruṇa Town

Wishing to hearken to this fellow's puerile words."

Insbesondere im letzten Vers seines ersten Guru-Preises gibt er ausser-
dem zu erkennen, dass er ^{sich} bereits ^{dem Mahārṣi übergeben bzw.} seine Zuflucht bei ihm genommen ha-
te und nur noch darauf hoffte, von ihm als Schüler angenommen zu werden

"Like a dog loafing up and down the streets,

Sniffing at the same stuff all the time

Much have I suffered in countless lives already.

Condemn me not to birth again, I stand

And wait on you. Glance on me with grace,

Sweep clean the pride of 'I' and 'mine' and give me,

Guru, Ramaṇa, Siva,

Your heaven, your state supreme!" ^{6a}

Als Muruganār schliesslich im āśrama anlangte und seinem vorweg auser-
wählten Guru das Preislied vorsang, wurde er beim Anblick Ramaṇas, der
wie zum Empfang eben aus der Hütte getreten war, von Tränen übermannt
und vermochte sie nicht bis zum Ende vorzutragen. Diese alles entschei-
dende erste Begegnung legte in Muruganār eine über Ramaṇas Tod hinaus
bis zu seinem eigenen Hinschied nicht mehr versiegende

Quelle der poetischen Inspiration frei, welche sich hinfort ausschliess-
lich an seinem Guru, dessen Gnade und Lehren nährte und entzündete,

einzigem Lebensinhalt Muruganars eigenem Bericht zufolge wur-
den ihm während dieser mehrtägigen Begegnung spirituelle Erlebnisse ver-
schiedenster Art zu teil, über welche er seine alte Persönlichkeit ver-

lor. Ann) (TEXT). Neben einer kurzen, doch intensiven Phase des Widerstandes ^{beraucht} seine Hingabe an Ramaṇa, welche so vollkommen war wie die bald darauf folgende Aufgabe seines weltlichen Standes unwiderruflich, ^{allmählichen} ^{die Lohbarkeit} seiner spirituellen Transformation in einen ātma-
bhakta und ātma-jñānin.

Muruganār kehrte zwar nach dieser denkwürdigen Begegnung nach Madras zurück und führte noch drei Jahre lang ein äusserlich scheinbar normales Berufs- und Familienleben, doch verlor er jegliches Interesse an weltlichen Dingen, einschliesslich seiner eben erst begonnenen, frühen Ruhm und Auszeichnung in Aussicht stellenden Karriere und ^{seiner} nationalpolitischen Aktivitäten. Stattdessen verbrachte er alle ihm zur Verfügung stehende Freizeit bei seinem Guru, von welchem er jeweils ^{wiederum} direkt an seine Arbeitsstelle zurückkehrte. Nach dem ersten (oder zweiten) Vollzug der traditionellen Ahnenriten für seine inzwischen verstorbene Mutter kündigte der sechszwanzig-
sigjährige ^{Lehrer und sandita} seine Stelle auf und reiste mit dem für den Unterhalt seiner Frau entbehrlichen Hab und Gut nach Tiruvannāmalai, um es dort dem āśrama als Guru-dakṣiṇā zu übergeben. Seine in Tränen aufgelö-

^{ent vierundzwanzigjährige} te Frau, welche er ^{Wort} mit keinem darüber aufgeklärt hatte, folgte ihm zwar nach und wurde ^{während} sechs Monaten im āśrama aufgenommen, in dem ja schon ihr Vater weilte und in welchem sie in Ramaṇa Vermittlung, Trostsprechung und Wegweisung zugleich empfing (TEXT), doch blieb-Muruganār allen Überredungsversuchen und Verführungen zum Trotz standhaft und ^{jeneweils} antworte mit einem

Ohne sich formell in den samnyāsa einweihen zu lassen, führte er während der nächsten Jahren ^{unirrigin ein} als verinnerlichter ^{Bettlerdasein} ungebundenes, ^{noch lange die} in dem er aber seinem brahmanischen Stand gemässen Kommensalitätsregeln beachtete.

Erst 1947 unternahm er den für einen Brahmanen besonders folgenschweren Schritt zum traditionellen samnyāsin, als er eines Tages ohne Brahmanen ^{vor seinem Guru erschien und} schnur und mit kahlgeschorenem Haupt sich zur Verehrungsbezeugung flach vor ihm auf den Boden legte. Auf ihn niederschauend soll Ramaṇa lächelnd bemerkt haben:

"Oh, sogar das ist abgefallen!" 7

Diese Begebenheit kann als Zeichen dafür gedeutet werden, dass Murugana damit den letzten Rest seines alten selbst hingegeben hatte, abgesehen davon, dass er damit denselben Stand des atyāśrama (wie sein Guru an

Was dem Meister als heroische Tat zugeschrieben wurde, konnten diesem Schüler viele nicht verzeihen. War Muruganār schon bald nach seiner Ankunft in Tiruvannāmalai aufgrund von Neid über seine poetische Leistung oder aufgrund von Eifersüchten über ^{vermeintlich} seine bevorzugte Stellung unter der ^{einflussreichen brahmanischen} Schülerschaft zum Ziel von wiederholten Attacken gemacht worden

so geriet er über diesen Akt in noch stärkeren Widerstreit mit der orthodoxen Führung des āśrama, dem er sich durch den Bezug ausserhalb liegender Unterkünfte, welche sādhu-freundliche Ramana-Schüler zur Verfügung stellten, so weit wie möglich entzog. ^{Indemals schufte die ihm entgegenstehende Opposition seine Duldsamkeit und seinen Gleichmut.} Die Diskriminationen, welche Muruganār immer wieder zu er leiden hatte und u.a. seinen Zugang zu Ramana betrafen, nahmen zuweilen solche Formen an, dass sich einmal der Maharṣi selber, und ganz gegen seine sonstige Gewohnheit und unparteiische Haltung des passiven Gewährenlassens, gegenüber spöttischen Neidern ^{und einer bestimmten, jenen freundlich gesinnten Gruppe} zu verantworten in der Art einer Grundsatzerklärung veranlasst sah:

"Ja, ja, sie mögen Muruganār herabwürdigen so viel sie nur wollen."

Als aber Cannitimurai und Kuruvācakakkōvai veröffentlicht wurden, stand seine Stellung unter den allerersten Verehrern fest. Was immer sie jetzt über ihn sagen ^{mögen} er kann [in seiner Stellung] nicht erschüttert werden." ⁸

Mit diesen Worten würdigte Ramaṇa Muruganārs literarische Hauptwerke nicht nur als authentische Zeugnisse dieses traditionellen Meister-Schüler-Verhältnisses, sondern anerkannte eine Dichtkunst, welche, wie in diesem ^{Werte} Falle, ganz im Dienst der Heilsverwirklichung stand, zugleich als wirkungsvolles Heilmittel. Muruganārs Selbst-Verwirklichung kann mit jenem Übertritt in den Stand des atyāśramin in Zusammenhang gebracht werden, mag aber auch schon viel früher Tatsache geworden sein, wenn man seinem autobiographischen Bericht folgen (TEXT) und jene Handlung als verbliebenes prārabdha-karman deuten will. ^{Sein Schüler Saṅkhaṇḍa}

^{noch weitgehend unerschlossene} ^{hin dass Muruganār} ^{vor sich nach Ramana's Hinweis einem anderen Lauf} ^{(Sicher aber ist, dass ihm die} ^{genommen hätte und (erst dann) die absolute Ramana-Erfahrung (-selbsttätige) gem. Ausdruck gab/würde bezeugen. 12)} Dichtkunst, sei es als direktes Heilmittel, sei es als spontane Ausdrucksform seiner ^{überpersönlichen} Verwirklichung und Ramaṇa-Identität, wie den grossen Dichter-Heiligen des Mittelalters ^{zeitens} als Hauptmedium seiner Hingabe und Verehrung, seiner Seinsweise und schliesslichen Verwandlung in das Wesen seines Verehrungsobjektes diene. Auf die vollkommene Wesenseinheit, aber auch vollkommene Komplementarität Muruganārs und Ramaṇas deuten seine bekannten Charakterisierungen als "Schatten Bhagavāns", ja als alter ego des Maharṣi, ^{hin (ferner seine Beschreibung als} "die Verkörperung der Schönheit im ergötzlichen Zwiegespräch mit der Verkörperung der Wahrheit, ^{"oder als"} Regenbogen, der lediglich eine bezauberndere Form von Bhagavāns weissem Licht darstellt"

Wiederholt finden sich die Worte in Muruganārs Werk:

"You sang through me your own praises
and I enjoy having your praises."

Sein Schweigen unterbrach Muruganār in späteren Jahren oft nur aus seinem Ramaṇa-Werk (spontane Rezitationen), vorzutragen, welche ein Schüler Elsaesser als von unvorstellbarer Schönheit beschreibt:

"C'était comme une rivière de cristal roulant sur les cailloux de cristal..."

(Il était dans l'ex-tase quand il ...
d'une plan, d'objet ...
l'aurait dans l'...

Muruganārs Worte deuten aber auch auf sein Selbstverständnis als Ramaṇas poetisches Sprachrohr hin. Gemessen am Umfang seines Werkes und dessen Wirkung, welche ^{sich} dank den enormen Herausgeber- und Übersetzungsleistungen von Sādhu Ōm, seinem literarischen Hauptschüler und Erben, und K. Swāmī-nāthan ^{auf weitere Sicht hinaus} ~~langsam~~ auf die gesamte Tamil- und Englisch sprechende Welt ausweiten dürfte, kann Muruganār, ^{unbekannterweise, doch treffend} "Nachtigall im Garten des Schweigens", ^{genannt} als singender Apostel seines schweigenden Gurus bezeichnet werden. Ohne durch yogische Praktiken oder philosophische Textstudien vorbelastet zu sein, war es ihm möglich, Ramaṇas Lehren in (direkter unverfälschter) Form aufzunehmen, und gegeben, sie in reiner, durch keine fremden Ideen verzerrten oder verwässerten Form Weise wiederzugeben. In seiner ^{praktischen} Interpretation und Redaktion seines Meisters Worte machte er aber reichen Gebrauch von der mittelalterlichen Stilvariation, Metaphorik und ^{vom} mythologischen und metaphysischen Themenreichtum der mittelalterlichen Tamil-Dichterheiligen. Wie die nachfolgenden Proben seiner Dichtkunst zeigen, vermitteln seine Hymnen dennoch nie den Eindruck blosser Wiederholung oder Nachahmung, da sie von innen heraus durch seine lebendige Ramaṇa-Erfahrung inspiriert und von seiner eigenen Selbst-Verwirklichung getragen werden und ^{sich} damit immer auf eine unmittelbar ^{erlebte} Wirklichkeit und Gegenwart beziehen. Bereits 1933 erschien die erste grosse, nach Anregung Ramaṇas auf Stil und Thematik des Tiruvācakam basierende Sammlung devotionaler und lyrischer Gedichte, das Srī Ramaṇa Cannitimurai, das "Gesangbuch über Ramaṇas Gegenwart". Darin versetzt er seinen Guru in die Rolle Sivas oder Skandas, beschreibt ihn als Mutter und Vater, Liebender und König, aber auch als Verführer und Bettler. Über allem aber preist er den Maharsi als unergründliche, allmächtige Gnaden- und Heilsgestalt:

"Ramaṇa, ~~who saved us by the Grace that from you pour~~
 All in One and One in all, ~~who save us and save~~
 True Seer in whom all truth is seen, ~~who save us~~
 Merciful, liberal giver of Grace ~~who save us~~
 Miraculously strong to save,
 Yes, He is Mother and Father too."

Den Ausruf Mukavāpuri Murukan nahm Ramaṇa selber eines Tages zum Anlass, um Muruganār ^{einigen} Vers zu widmen, in welchem er seinen Schüler implizit zum Māṇikkavācakar Ramaṇa-Aruṇācala-Sivas erklärt:

"Aruṇācala-Ramaṇa, dwelling in the heart-lotus
 smiled and steadily looked at me and slew my little, separate self."
 So singing of this flow of grace, Mukavāpuri Murukan
 composed his Cannitimurai to rival Tiruvācakam itself." 11

Den Hauptanteil seines Werkes machen Dichtungen über seine überpersönliche, hauptsächlich metaphysische Ramaṇa- bzw. ātman-Erfahrung, wie zum Beispiel Srī Ramaṇa-anupūti (zwei Teile, 1960 und 1961), welche seit einigen Jahren im auf zehn Bände angelegten Srī Ramaṇa Nana Potam gesammelt werden. Folgende Strophe gehört zu diesem Gedicht-Genre:

"No form or feature has he of his own,
 Yet form and feature, to all beings gives;
 Knowledge and ignorance, both to him unknown,
 Each human mind from him alone derives.
 He brought me into being but to think
 Of him as 'you', of me and mine as 'yours';
 And he has left me wordless, deedless, prone,
 Helpless on death's brink,
 Only the vast beatitude endures."

Neben seinem eigenständigen, originalen Werk devotionaler und metaphysischer Art ist Murugaṅārs Leistung als machtvoller Exeget und vor allem unvoreingenommener, getreuer Redaktor seines Meisters Lehren im Kuru-vācakakkōvai, der "Girlande (des Meisters ^{der} Aussprüche)", nicht minder einzuschätzen. Sein Übersetzer, K. Swāmīnāthan, bezeichnet das aus 1254 Strophen bestehende Werk als "klarste, umfassendste, im höchsten Masse authentische und systematische Darstellung von Bhagavāns Lehren" ^{Ma} welche den berühmten Talks als zeitloses poetisches Pendant gegenübersteht. Darüber hinaus gelang es Murugaṅār innerhalb von fünf Jahren seit seiner Ankunft dem Meister unter wesentlichem redaktionellem und inspirierenden Eigenanteil die Komposition dreier wichtiger Werke zu entlocken: Ullatu-narpatu, ^{einschließlich des Anupantam} Upatēca-v-untiyār und Āmavittai.

Nicht nur in seinem Werk, welches einer tamilologischen Rezeption noch harrt, auch in seiner völlig unscheinbaren, zeitlebens äusserst einfachen und besitzlosen Lebens- und Verhaltensweise bestätigte sich Murugaṅār immer mehr als reines Ebenbild seines Meisters (TEXT). In seiner zurückgezogenen, für viele undurchsichtigen ^{oder missverständlichen} innerlich unzugänglichen Lebensweise ermunterte er niemanden dazu, sein Schüler zu werden. Auch nach dem Hinschied seines Guru, als er für einen kleinen empfänglichen Kreis von Verehrern aus dem Schatten Bhagavāns zu treten schien und um spirituelle Führung gebeten wurde, verwies er stets auf den Maharṣi als einzigen und aller Meister. Gleichwohl ^{er} von bestimmten Personen der āśrama-Führung als solcher gefürchtet, ^{wurde} lag ihm nichts ferner denn als spiritueller Erbe und Nachfolger Ramanāsa ^{aufzufinden oder} betrachtet zu werden. Nicht nur nahm er die Worte 'Guru' und 'Schüler' nie in den Mund sondern scheint sich durch einfältiges Verhalten ^{möglichst} ^{als stumm und politisch} ^{bewusst} ^{unkennlich} ^{gestellt} und heute ^{gewissen sogar} ^(Text Elsevier) abgestossen zu haben. Gleichwohl konnte er es nicht verhindern, dass sich in seinem Wohnraum nicht nur Tamil-Schüler, sondern auch Verehrer, vorwiegend westlicher Herkunft, einfanden, um in seiner ^{zunehmend schweigenden} Gegenwart zu meditieren. ^{oder seltener Fragen zu stellen, die er in der Regel beantwortete. wie jenes zu unserem Informanten in Bonn} Spirituelle Meister-Schüler-Verhältnisse ^(Ausgesprochen) ^{durften} ^{eine Seltenheit} gewesen sein und trugen einen rein esoterischen, Aussenstehenden bis heute unbekannt geblieben; außerhalb dieses kleinen Kreises galt er als vorbildlicher Schüler harter Bruder.

einzigste, öffentlich anerkannter Schüler und literarisch-bibliographischer
 der 1943 von ihm zum Maharṣi Tārā und seiner Schüler veröffentlichten Verflechtung

Bezeichnenderweise war Sādhū Ōm, ein von Muruganār vervollkommneter Tamil Gelehrter und direkter Ramaṇa-Sādhaka, der sich dazu berufen fühlte ^{die von} Muruganār begonnene tamilische Ramaṇa-Tradition fortzuführen, und ihr ein bemerkenswertes, gleichfalls devotionales und metaphysisches ^{Werts} poetischer ^{und musikalischer} teils philosophischer Art anfügte, ~~sein~~ ^{er} einziger, auch vom āsrama anerkannte Schüler und literarisch-politische Erbe. Mit diesem verfrühten Hinschied scheint jedoch auch diese authentische, Ramaṇas kulturellem Hintergrund und Selbst-Erfahrung am nächsten stehende Tradition zu einem vorzeitigen Ende ~~gekommen zu sein.~~ ¹²

¹Muruganar and Meenakshi Ammal, his wife 1981.

²Ebda.

³Für die biographischen Angaben haben wir ^{ausreichend} ~~unsere~~ ^{vorher} folgenden Aufsätzen freien Gebrauch gemacht: Ganesan ^{1973 und} 1984a; "Introducing Muruganar" (A. Osborne) 1964; Viswanatha Swami 1979; James 1982b; Swaminathan 1973. Sämtliche Übersetzungen aus Muruganārs Werk stammen von Swāmīnāthan, e.g. Murukanār 1968, und Ganesan 1973, ^{jeweils} ohne jeweilige genauere Stellenangabe.

⁴veröffentl. v. seinem Verehrer Ramaṇa Pātānanta, 1943.

⁵Der Ort, an dem (Māṇikkavācakar Siva) in leibhaftiger Guru-Gestalt erschienen und ihn unterwiesen haben soll.

⁶Māṇikkavācakar

^{6a}vgl. folgende Gebetsstrophe Māṇikkavācakars:

"Abide in me, and make me slave,
sell me and mortgage me, but this apart
don't turn me off -
I am a stranger seeking you as host.
O Lord, Who ate the poison
as ambrosia! Uttarakōcamaṅkai's king!
O healing balm of those
crippled by the ail of births!"

^{a. d. Teivācakam} zit. u. übers. in Zvelebil 1974, S. 99, ohne Stellenangabe).

^{6b}Swaminathan a.a.O., S. 199.

⁷James a.a.O., S. 243, ^{welcher dieses Vorkommnis nach Sādhū Ōm Zeugenbericht wiedergibt}

⁸Ebda., S. 242, ^{unter Verweis auf Svāmī Natanānandas Tamil-Vorwort zur Ōm}

⁹Swāmīnāthan (1981, S. 11) unter Bezugnahme auf die Muruganār-Rezeption der Tamil-Dichter, Gelehrten und Ramaṇa-Sādhaka Svāmī Natanananda und K.V.Jagannāthan. Swāmīnāthan selber zitiert folgenden

folgendes: "While Muruganar, the worshipper of beauty, revels in an endless riot of metaphor and music, the Maharshi, the worshipper of Truth, breaks his silence once in a while and speaks in cold, clear words of the Eternal NOW..." und: "While the Maharshi with his mathema-

(siehe Taf. 1, Abb.)

10 Muruganār liess sich fotografieren, doch ist seine Stimme oder Rezitation, wie jene seines Meisters, nicht aufgezeichnet worden.

11 Es handelt sich um einen Streuvers Ramanas, zit. u. übers. in Ganesan 1984a, S. 13, ^{welchen Ramanas selbst aber nicht} ^{11a Swaminathan, dem, für alle jene zwei Werke, mit diesem Namen unterzeichnet und bis heute gemeinhin als} ^{11b Elert's} ^{1981, S. 11, und Times 1983, deren Schöpfer, beschuldigt wird} ^{1985, S. 13 (Karin)}

12 Für einen Nachruf eines seiner literarischen Schülers siehe Swaminathan 1985, und für eine Einschätzung von Seiten eines seiner engsten, spirituellen Schüler James 1985a.

tical elegance makes little use of this traditional wealth of imagery and style, Muruganar rejoices rapturously in it and, in the process, establishes for himself a secure and eminent place in Tamil devotional literature comparable to that of Manickavachagar" (ebda., S. 10, 9).

Vollkommene Nachfolge des Gurus und seiner Beispielgebung ungeachtet der Desavouierung durch dritte und die Öffentlichkeit

36

Elsaesser erklärt, dass sein Meister Muruganār nicht nur als sadguru
verkannt worden sein, sondern auch in seiner äusserst einfachen Lebens-
weise, in der er zuweilen den Eindruck eines Kindes erweckt habe, oft
missverstanden worden sei. In diesem Zusammenhang wurde Muruganār ^{nicht selten} läche-
lich gemacht und glaubten Leute sich über ihn stellen ^{und} sich ihm gegenüb-
er Freiheiten herausnehmen zu können oder ihn gar bevormunden zu müssen.
Wie eine Begebenheit im Hause seiner Gastgeber in Madras zeigt, verfü-
gen auch ihm wohlgesinnte, hilfsbereite Freunde oft nicht über den
gebötenen Takt und die notwendige Feinfühligkeit, um (ihn verstehen)
und ihm gerecht werden zu können.

Als sich Muruganār im Badezimmer seiner Gastgeber nicht unter flies-
sendem Wasser, sondern ^{nach und nach,} einen Körperteil nach dem anderen wusch und sein
Gastgeber dies ^{zufällig} bemerkte, soll dieser jenem ^{Singapur} gesagt haben: "Aber nein,
du weisst nicht, wie man sich duscht? (du verstehst dich nicht)
und ordentlich zu waschen, wie es sich gehört?" Sein Gastgeber wusste
nicht nur, ^{nicht} dass dies die Art und Weise war, in der sich Ramaṇa ^{zu} wasch-
en pflegte, ^{er} war sich auch nicht bewusst, dass diese Verhaltens-
weise der Wasser- und Energieknappheit ^{angemessen} war, ^{genügend} welche mehr oder
weniger ^{ständig in Indien zu beobachten ist.} ^{als er die Linie also handelte Muru-}
ganār nach dem Vorbild seines Meisters, der sich gegen jede Verschwendu-
ng wandte und insbesondere Strom und Wasser äusserst sparsam einsetzte.
^{zum Beispiel} Selbst in heissen Tagen liess er den Ventilator immerwieder vorzeitig
ausschalten.

Das gegenüber seinem Meister ebenbildliche Verhalten Muruganars ist
umso höher einzuschätzen, als es ^{sich um} eine alltägliche ^{vergleichsweise} und ^{damit} (relativ) unbedeu-
tende (der Öffentlichkeit gemeinhin unzugänglich und unbekannt ist)
Handlung handelt, welche zu dem
und nur durch die enge Schülerschaft Elsaessers ans Tageslicht gebracht
wurde. Freilich können auch Begebenheiten angeführt werden, welche illu-
strieren, dass Muruganar sein Name und Ruf in der Öffentlichkeit ebenso
wenig bedeutete und in seinem Verhalten überhaupt nicht zwischen Öffent-
lichkeit und Privatsphäre unterschied wie sein eigener Meister.

Reaktionen auf Ramanas Hinschied

Sadhu Om spricht in Bezug auf Muruganars Reaktion auf Ramanas Hinschied von Seelenpein und einem riesigen Trennungsschmerz, der an den viraha der mittelalterlichen Volksheiligen Nordindiens erinnert:

"Als Bhagavan am 14. April 1950 seinen sterblichen Körper verliess, ^{war} konnte Muruganars Gram ^{grenzenlos} keine Grenzen. Die Seelenpein der gefürchteten Trennung, welche bis zu diesem Zeitpunkt in der Form von Gedanken in ihm herrschte/war, brach in diesem Augenblick als Tränenausbruch aus/hervor. Unfähig in der Nähe des mahanirvana-Raumes zu stehen, in dem der heilige Körper Sri Bhagavans verblieb, fiel Muruganar in Ohnmacht, so dass ihn andere Verehrer aufheben, zur Veranda des Matrubhuteswara-Tempels tragen und ihn dort niedersetzen mussten."¹

¹Sadhu Om 1981 (o.Pag.)

Die Autorität der heiligen Schriften gegenüber jener des sadguru
Schale und Frucht, Form und Inhalt

Bei seiner gewohnten Prostration vor dem Guru bemerkte Muruganār eines Tages eine aus Anlass der Sarasvatī-pūjā, des rituell begangnen Festes zur Verehrung der Göttin der (Sanskrit-)Sprache und Gelehrsamkeit, der Künste und Wissenschaften, neben Ramaṇa eigens arrangierte^{und dekorierte} Anzahl Bücher, wahrscheinlich Teile des Veda. Von den mit Blumen geschmückten heiligen Büchern zu seinem Meister aufblickend, der in Ruhe und Abgeklärtheit auf dem Sofa sass, musste er (belustigt lächeln) schmunzeln. Als er von seinem Meister mit einer Geste zu einer Erklärung aufgefordert wurde, antwortete er zögernd, doch ohne seine (Erheiterung) Belustigung unterdrücken zu können:

"Bhagavan! Dass in deiner/Ihrer Gegenwart den heiligen Büchern pūjā dargeboten worden ist, amüsiert mich. Stell dir vor, ein Bündel der besten Klasse von Zuckerrohrstengeln würde ausgepresst und aus dem Saft Kristallzucker der reinsten Qualität gewonnen und daraus eine menschliche Gestalt (gemacht) geformt. Vergleiche dann die herrlich, aus diesem feinsten Zucker gestaltete menschliche Form in der einen Hand mit dem Zuckerrohrabfall in der anderen Hand! Bhagavan, du bist die Essenz der Wahrheit; diese Bücher aber, wie heilig auch immer sie sein mögen, sind [nicht mehr Wert als] dieser Zuckerrohrabfall. Den saftlosen Stengeln ist pūjā dargeboten worden, indessen die schönste Zuckergestalt^{14,} just daneben sitztest!"

So sprechend musste Muruganār lachen, in welches sein Meister herzlich einstimnte.

Selbst-Verwirklichung / Erste Begegnung:
Auflehnung und Überlebenskampf des Egos

Während seiner ersten lebensentscheidenden Begegnung mit dem Maharshi erlebt Muruganar eine intensive Widerstandsphase, in welcher er seinen Guru als Anführer einer Gruppe von magischen Zauberern erfährt, ^{in blendenden Licht-Visionen} ^{welche im Besitze übernatürlicher Kräfte sind.} ^{Realitätsverlust} ^{in welchem} ihn seiner Persönlichkeit und Ich-Bewusstheit berauben und zu ihres gleichen machen wollen. Von der ^{wiederkehrenden} Angst besessen, ^{an diesem sich ab- / abwärts gebunden zu werden} von Tiruvannāmalai nicht mehr loszukommen und seine auf ihn angewiesene Mutter nicht mehr unterstützen zu können, ^{dann ist seine tiefste Sehnsucht} bricht er ^{vor} vor Ramaṇa in einem ^{über} überreizten Gemütszustand in eine Art Wehklage aus: die er durch wiederholte Prostrationen notifiziert:

[Ich befinde mich] hier mitten in einer Bande von siddha genannten Räubern, an deren Spitze dieser Ramaṇa Maharshi steht. Sie sind alle darauf erpicht, Seelen ^[...] gefangenzunehmen, um sie unversehens in diese geheimnisvolle Lebensweise der siddha zu bannen und in ihrer Schar anzuschliessen. Da es nicht in der Macht meiner Mutter oder irgend-einer anderen Person steht, mich zu besuchen oder aus ihrem eisernen Griff zu befreien muss ich unverzüglich von hier aufbrechen...!

Unter dem Eindruck der ihn faszinierenden und zugleich unerträglichen Glanzvision Ramanas (TEXT) fährt er über eine Stunde in diesem Ton fort und wirft sich während seiner Ansprache wiederholt vor seinem Guru zu Boden. Begleitet von anderen Schülern, streift er ^{die halbe Nacht} hernach rastlos und ohne einen Ausweg zu finden in der Gegend herum, bis er am frühen Morgen zum Schluss kommt, dass alle Versuche, aus dem āśrama zu entkommen, ^{das er als mit dem Maharshi identisch erlebt,} unnütz sind, da ihm ganz Tiruvannāmalai, ^{dasselbe} bedrückende Gefühl vermittelte seine Persönlichkeit untertauchte / unterdrückte.

Bei Tiruvannāmalai und den Maharshi als identisch Einige Tage später verwandelt sich sein Guru ^{in seiner Visionserfahrung} wiederum in einen Strahlenglanz, in welchem Muruganars Individualitätssinn erneut untertaucht. Wiederum wird er von denselben Ängsten heimgesucht und flüchtet mitten in der Nacht in die Stadt, um bei ^{dort} einem seiner Tamil-Schüler zu übernachten.

Dieser kurzandauernde, doch real erfahrene Kampf gegen die spirituelle Einwirkung des Guru, welche hier als bedrohlicher, ja Existenzangst auslösender Übergriff auf die Persönlichkeit erlebt wird, kann aus psychologischer Sicht als Überlebenskampf des Ego gedeutet werden. Muruganars Widerstandsphase ist ein lebendiges Zeugnis dafür, dass die Aufgabe der Individualität selten freiwillig ^{vollkommen wird} und nur unter grossen Schmerzen stattgegeben werden kann, insbesondere wenn, wie in diesem Fall, überwältigend bzw. überraschend, das heisst ohne längere Vorbereitungszeit vom Guru erwirkt wird / abverlangt wird.

Die Frage des samnyāsa:

Trostsprechung, Vermittlung und Wegweisung Ramanas

Muruganārs samnyāsa¹ ist ein vorzügliches Beispiel für die weltliche und spirituelle Problematik einer asketischen Lebensweise von ehemaliger Haushältern, illustriert aber auch Ramaṇas ^{Lebensweise,} flexible und liberale Lehrweise. ^{und Menschlichkeit} Muruganārs verlassene Frau war bekanntlich ihrem Mann nach dessen plötzlicher Aufgabe seiner Stellung und Reise nach Tiruvannāmalai ^{unverzüglich} gefolgt. War in jener kleinen āśrama-Gemeinschaft ^{und unter den besonderen familiären Umständen} Mitte der zwanziger Jahre ^{noch} möglich: Was später völlig ausgeschlossen war.

Die in sozialer Hinsicht "verwitwete" junge Frau namens Mīnākṣī wurde während sechs Monaten in die an sich monastische Gemeinschaft aufgenommen und Mīnākṣīs eigenem Bericht zu entnehmen in jeder Hinsicht integriert. ^{Bild} Nach der ersten Trostsprechung pflegte ihr Ramaṇa täglich zehn Verse ^{just} aus Muruganārs Werk zu geben, um sie ^{sich} anderntags ^{von} ihr vorzutragen. Mīnākṣī, welche sich nicht mir ihrem Schicksal abzufinden vermochte, wartete auf anderer Vorschlag hin ihrem Mann eines Tages in einem Tempel auf, um ihn, seine Füße ergreifend, zur Rückkehr und Wiederaufnahme seiner alten Lebensweise zu bewegen. Als der Maharṣi, der sich nach dem Verbleib des seit zwei Tagen fernbleibenden Muruganār erkundigte, von Mīnākṣī selber ^{darüber} aufgeklärt wurde, schalt er sie nicht nur um ihretwillen, sondern ebenso um das Wohl seines Schülers willen mit den Worten aus:

"Siehst du [was du angestellt hast]; als er da war, konntest du deinen Gemahl sehen; jetzt aber ist er verschwunden. Was willst du nun machen/unternehmen? Beachte hinfort anderer Ratschläge nicht und lass Muruganār in Ruhe!"

Unter dem Vorwand, dass seine Frau in ihr Heimatdorf abgereist sei, konnte Muruganār, der sich ins Skanda-āśrama zurückgezogen hatte, dazu bewegt werden, ins āśrama zu kommen, welches er sonst allabendlich aufsuchte. ^{einmal} pflegte Ramaṇa stellte nun Muruganār seinerseits zur Rede, warum er (schweigend) weggelaufen sei, statt Mīnākṣī anzuweisen, sich der Versenkung zu widmen.

Bei anderer Gelegenheit gab Ramaṇa Mīnākṣī wiederum zehn Verse Muruganārs zum auswendiglernen, welche diesmal nach dem bekannten mittelalterlichen Thema ⁱⁿ der Braut-Bräutigam-Analogie gehalten waren. In einem Vers beklagt sich Muruganār, in der Braut-Rolle, bei Ramaṇa, dem Bräutigam, dass er die Braut (Muruganār) nach der Heirat ohne gebührende Obhut/Pflege/Schutz auf der Strasse verlassen habe:

"You were once with me, my wedded Lord,
But now for a long time you have abandoned me.
And if I complain, you call our old friendship
A dream that I had dreamt."

Ramana wies MĪnākṣī an, die Verse, ⁱⁿ deren Endzeilen er ramana durch muru-
kan ersetzt hatte, abends im Beisein ^{ihres Mannes} (Muruganars) vorzutragen. Nach der
Rezitation sagte dann der Maharsi zu (jenem), dass er ihn nicht auf der
Strasse gelassen habe, hingegen ^H seiner seine Frau. Als sich Muruganar
darauf lachend, ^{erheben wollte} bat ihn sein Meister um eine Antwort, bevor er sich wieder ^{würde.} aufmache
Er aber ^{schweigend} ging weg. Zu MĪnākṣī gewandt, erklärte Ramana schliesslich:

"Ich habe alles versucht. Es hat keinen Zweck [ihn weiter zu bearbeiten].

Gott alleine wird für dich sorgen."

Als MĪnākṣī wieder einmal über ihrer Lebenssituation als verlassene Frau,
zumal ohne Kinder, spontan in Tränen ausgebrochen war, tröstete er sie
mit den Worten:

"Warum folgst du nicht meinem Rat? Was liegt denn schon am Familienleben."

Schau, dein Vater hat zehn Kinder und erhält dennoch keine Hilfe von ihnen.

Wozu also?

Ich bin immer bei dir. Es wird [dir] nichts geschehen; hab keine Sorge."

Ganz gegen seine übliche Haltung, in der er in ähnlichen Situationen
den Ehemann zu seiner Pflichterfüllung aufrief und diese ihm nachdrück-
lich einschärfte, lässt er hier Muruganar ziehen und gewähren. Andere
Vorkommnisse deuten sogar darauf hin, dass er Muruganar in seiner aske-
tischen Lebensführung unterstützte und es ihm hier in erster Linie daru-
ging, seine Frau seiner Unterstützung zu versichern und sie allmählich
zur Annahme ihres Schicksals zu bewegen, für welches er nun die Verant-
wortung übernahm.

In diesem Licht kann Ramanas Veranlassung von Minaksi, obige zehn Verse
im Beisein Muruganars vorzutragen, auch als Prüfung seines Schülers ver-
standen werden.

ANNAMALAI SWAMI

M:1

During Centenary Annamalai Swamy had a paper read at All India Radio Pondicherry. This is the full version: □

A. This is Annamalai Swamy, who had associated with Bhagavan, explaining the essence of Bhagavan's teachings:

The essence of the teachings is the precious path of Bhagavan Sri Ramana. The most important task of man is to know the truth about himself. Once the truth about oneself is known, all sufferings will leave automatically. The primary need of all of us is only an unchanging happiness. Certainly, people all over the world like unchanging happiness. Just as all like sleeping, so also, unchanging happiness is liked by all. Unchanging happiness is itself our own true nature (*swarupa*). That itself is what is called moksha, mukti, nishta, jnana, freedom, kaivalyam, sahaja samadhi and unchanging anubhuthi. What obstructs this unchanging happiness is just the thought that 'I am this body'. If this thought is given up, all thoughts will easily leave automatically.

M:2

If one gives up the one thought that 'I am this body', all thoughts will by themselves. To realize one's own true nature alone is realizing the existence of God. Without realizing the truth of oneself, if one knows whatever else or reckons whatever, that cannot be true happiness. Everyone easily feels the sensation 'I am'. Even though it is so easy, what obstructs it is only the thought 'I am this body'. That is the ego ... The best (*tapas*) spiritual practice to eliminate this ego is to enquire 'Who am I?' To concentrate the mind means to view all as one whole. Once the enquiry 'Who am I?' is invoked all suffering will leave.

M:3

What remains is the bliss of *swarupa*? What else is there beyond this to know? If one realizes the truth of oneself, there is nothing else other than oneself. The thought 'I am ignorant

(*ajnaani*)' should be avoided. That itself is a great obstruction. To think 'We will attain *Jnaana* sometime in future' is itself (*ajnaanam*) ignorance. Right now we are as *jnaana swarupam* and as the Self (*Atma*). We have never ever been alien to the Self. We have always been the Self alone. The world is oneself only; nothing else. Has it any existence apart from oneself? If one gives up assuming the body and thought as 'I', the Self

M:4

will shine by itself. The remedy for all suffering is to remain as the Self (*Atma*)! But, avoid the evil, gently. What exists is only the Self (*Atma*), not two. One must keep company of the wise (*Satsang*), until the conviction 'I am the body' ceases totally. To claim that you are God is mere imagination! In fact, apart from you, the Self, no God exists. All the rest are only imaginations appearing and disappearing in the self. Only after the appearance of the thought 'I am this body', all other thoughts appear. Without (*Satsang*) the company of the wise, the wisdom-eye (*jnaanakkan*) in a man will not open. 'I' is only an immutable bliss.

M:5

Other than that, even if the brilliance of one hundred suns appears, it cannot be the truth. We tend to leave out the ever-present self. Because everyone is already the self, it does not happen to everyone that the self should be known. All are constantly feeling the self. But suffer, because of the mistaken thought that it has to be reached. People forget that everything is driven by the only power of God. All the activities of the world are taking place by the mere presence of God. But, the *jnaani* is not at all attached to those activities. In the

M:6

world, everyone, including Brahma the Creator himself, are behaving according to the law of God. Unless we realize who we are, the truth cannot be understood as it is. Leave alone the dispute whether God exists or not. Do we exist? [If so,] how and as what? Let us first find out our own existence. That which shines as 'I am' is itself the Power of God (*Iswara Sakti*). One's own true form (*swarupa*) is alone the Power. All sufferings are created because the self, instead of being the self that it is, attaches itself to an adjunct [*upadi*] and assumes 'I am this' or 'I am that'. We must remain just as what we are. The self (*Atma*) – the Bliss (*Ananda*) – is

our true nature. It need not be achieved anew.

M:7

The false assumption that 'I am devoid of bliss' should be rejected. Instead of following the mind wherever it wanders, we must remain as what we are. To remain without forgetting the truth of our true nature, is itself bliss, love and everything. If the false assumption that 'I am having a form' is given up, the all pervading quality can be perceived. Having contracted ourselves into a body, we are under the false impression that we are existing as something within the body. In fact, all that we perceive is confined within us. Nothing can exist apart from the only existence (*eka sat*) that we are. Once we know who we are, nothing will exist, for us to know further. Nothing exists apart from

M:8

Atma the self. When the mind is born/manifests , the world appears. When the mind is absorbed, the world disappears. Therefore, the world is only a mental [illusion] (*manomayam*)! The purpose of practice is to remove the obstructions that veil the peace that exists forever, naturally in all of us. We are always existing in the form of Atma the Self (*Atma Swarupa*), even when it is veiled, even when practising to remove the veil and also when the veil is removed. Why should we talk about others? To remain without questions and doubts is our natural state. If there is strong devotion, experience will take place even without our seeking it. When grace is sought,

M:9

experience is bestowed. Follow the way it leads you. Don't think or desire for anything else. Whether you know about it or not, grace is what leads you. Wandering here and there, craving for this and that unnecessarily is worldly attachment. Hunger and thirst and attending to calls of nature are the needs of body. It is necessary to attend to them! This will not interfere *sadhana* in anyway. Attending the needs of the body will not be a hindrance. Every thing happens according the prarapta karma. During waking and dream states, the body is

M:10

connected with its impurities. In sleep, we are without their connection. Therefore, waking and dream states are not our nature; only to be without their connection is our nature. Always truth should be realized intrinsically in the waking state alone. Peace is [our] true nature. Therefore, it need not be acquired anew. Only the thoughts, which deny it and drive it away, have to be destroyed. It is only the old thoughts that prevent the mind from concentrating! They are a hindrance to devotion (*bhakti*) as well. Thoughts should be obliterated through the strength of practice and fortitude. The company of the wise and service to them have been devised only to acquire (*jnaana*) spiritual wisdom. Therefore, it is not something to be achieved newly.

M:11

The weak man acquires the strength necessary to remain in his true state, through the company of wise sadhus. Only grace exists! Nothing exists apart from it. If one's true nature is sought intrinsically, with just that one intention, the mind will be eradicated. Only pure awareness, the true nature of ourselves will remain. According one's maturity also, any path may be given. Devotion (*bhakti*) and self-enquiry (*atma vichara*) [etc.] all are one. This body and the world appear to be true. When we sleep again, so many other things appear and disappear. What appears and disappears in this way cannot be the truth. What always shines evenly is the truth.

M:12

If we observe keenly what is this strange mind, in the course of time, without any veiling, the mind itself will shine as Atma the Self, without any obstruction.

This is the easy path written by Annamalai Swami.

- C. When did you read this paper on the radio?
- A. 27 – 12 – '79.
- B. Annamalai Swami did not read the talk himself on the radio, but somebody else. They left some portions.

I am ready to tell you about whatever experience from Bhagavan. Because, that will

benefit the world. I realize, Bhagavan did not reveal the secrets he revealed to me, to anyone else.

M:13

If he had revealed those secrets, they would have published it; talked about it.

- 97A What was received seems to me to be some sort of prophetic moral teachings (*sanmaarga mozhi*). In this, Bhagavan is not involved. I wrote down what I felt like. I have written something as "Words of Grace" (Arul Vaakku).
- C. And he said in the beginning that he prefers to have mentioned his name in my study regarding his talk and our conversation.
- A. In Bhagavan's state, all are one. He told me to read and write, in the midst of so much of work. It has been printed. (It has been printed.) ... The matter is, it will be beneficial only if all the important points are told.
1. At a small age – about ten years – in an ordinary countryside. I hadn't seen one sadhu there, read no books. No temples or rituals (*pujas*). Yet, 'This worldly life is impermanent (*anityam*); we have to reach God' was my only thought. I was mad after it. Then, while I was in that state [of mind], I built a '*bajan hall*' and carried on *bajans*. Meanwhile, a sadhu came there and gave me Bhagavan's book of "Who am I?" Then, in 1929, as I was with the keen intention of seeing Bhagavan, I had a dream in which he gave me *darshan* inside the house.
6. In my young age I had some devotion then. But, 90% I did not anything about the path of liberation. I had *bhakti* for God.
- C. In which Taluk?
- A. Viruddhachalam Taluk (South Arcot District).
8. In my young age, I was obsessed with the single thought that 'this world is impermanent (*anityam*) and I must attain God.' God was the only thought. I would repeat the Sivayana mantra lakhs of times. I would do that repeatedly. Thus I was staying with my Bhajan Hall (*bajanai matam*) and the Charity Water Center (*thanneer pandal*). Then countless attempts

were made to bind me into married life. Defeating all those attempts, I came to Bhagavan as my refuge.

M:16

For three years, I was only mad after God.

16. In the beginning Vinaygar was my preferred God (*ishta deivam*). Then Lord Murugan; and then Lord Siva; and then Bhagavan; and finally Atma (the Soul). Bhagavan Ramana alone exists. No second thing exists. [Inside is] Atma; outside [is] Atma; undivided Atma; Only Atma. I [have] no [existence].
17. To attain God was the only aim [for me]. Although many obstructions arose, overcoming all of them I reached here.
211. Saiva Vellalar [caste]. Saiva anushtanam [practicing religious rites]. Very little education. Father ordered me not to study. My father was of the opinion that if I become educated, I may turn out to be a monk (sanyasi). After coming to Bhagavan, I have learned many lessons.

M:17

19, 20 Tamil. Only Tamil. No Sanskrit.

23. No. (see above).

249() To attain Atma was the only aim. Nothing else mattered in the world.

C. For householders, is it not horrible to reach the aim?

A. It is not impossible, but very difficult. One person is walking free of burden and another person is walking carrying a burden – both will reach their destination. In householder's life, it is difficult. Just see how much one suffers, once a bride has been selected!

31. I don't have any connections at all. After coming to Bhagavan, I did not have any relationships at all. [Only] spirituality. ...Not interested in anything else. I don't go into the outer world.

M:18

Already 40 years have passed. I haven't visited even the next room. I would go for walking on the mountain side.

C. Giri pradakshina?

A. No. Previously I used to go.

C. He never went on giripradakshina?

B. Not no, previously.

B. I go only with Bhagavan.

A. No.

34. I came to the Guru with the thought that only if one approaches the master with the single intention of attaining can one attain. He showed me the true and easy path. [...a name of swamy missing...] As soon as he entered, Bhagavan told him, "I keep waiting here for you to come."

36(7) Bhagavan told him, "I keep waiting here for you to come."

37. Staying with him for 12 years,

M:19

doing whatever he asks you to do, getting matured, then one should catch hold of the easy path shown by Bhagavan. Bhagavan would give the plans of the ashram Gosala (cow shed), store room, book stall, big dining hall, hospital, temple and *uttara mandapam* etc. One has to follow that.

40. He did all *dikshas* for me. He did all the existing different varieties of *dikshas*. As soon as he saw me, he showed me like this for fifteen minutes (gesture: a silent *diksha*). Then, once I had an injury here. He applied *Jambug* with both his hands and anointed for half an hour. This is *hasta diksha*. Then he once embraced me in the bathroom.

M:20

This *diksha*, that *diksha* and all the existing dikshas he did for me.

C. Is *diksha* very important?

A. It is like ripening. I don't like to have any leaders. But Bhagavan has become one without my awareness. I don't even go to the temples. The Arunachala temple is temple of Bhagavan ... But Bhagavan is more important than that.

44. *Darshan* (presence), guidance, and grace.

51. Self-enquiry; and principally, self-enquiry more than any other path.

160. Which is the true me, this or that?... Enquiring in this way, ... Is it the mind or the Self? You are really Atma (Self)! The Self is undivided.

55. No *sadhana* is necessary.

M:21

To remain without forgetting the truth of your own being is the ultimate *sadhana*.

54. He would tell according to one's maturity, according to each and every one's maturity.

56(1) All solitude. Association. Crowd means a big trouble,

56(2) Karma yoga seems more conducive for the path of enquiry. Nishkamy Karma is most conducive. I progressed only through this only.

62. Moreover, there are many techniques to control the mind. Superior among all of them is Self Enquiry, that is Bhagavan's teaching. So many are the paths that lead to [the Truth]. Enquiry is to investigate who you are. That is the path of *Jnana* or wisdom, which is the constant enquiry as to how and whence the ego (self) arises. "It is not necessary to do it in a sitting posture," Bhagavan has said. "it is not necessary to show to the world what is

(22)

your *sadhana*. Externally, you remain an ordinary person.

63. 63. There is no master (Guru) equal to Bhagavan in the world now. Bhagavan himself has said

so. Once in a legal enquiry, he was asked if there is anyone else like him. Bhagavan's reply was, "No". He is the embodiment of all deities. All gods on one. So may are not there. The Self is only one.

64. 67. The name Hindu is not applicable. Bhagavan is God, he is common to all. That [God] is neither Hindu, Muslim or Christian. All are one.

(23)

72. He was a yogi. ... (laughter). No. Not a yogi; but an *avatar* (incarnation).

72(a) No sadhanas [he had performed]. He came just to guide the world, like a learned teacher going to school to teach.He was a Perfect Incarnatio (*Purnaavtaaram*), similar to Lord Krishna).

74. It is impossible to explain everything he has done. Most importantly, he would easily tell everyone, "You are the Self (*Atman*). If you realize it, there won't be any suffering." If everything must be said, there will be plenty. There are so many matters. Among them there are so many important stories. How to point one thing in particular. All what he did and said

(24)

seem to be important.

76. No one here did it.

... ..

... ..

... ..

208. All what Bhagavan says is that everything happen according to *prarabda*, by the will of God. Bhagavan. Bhagavan has no plan of his own at all. Everythingg has already been planed. We simply work it out accordingly.

(25)

C. Does he give *Diksaha and Upadesa*?

A. For people like you, I tell them just like this. ... Many people come. ... What is *Diksha* after all? Whatever you do is just *Diksha* And whatever you say are just *Upadesas*.

A. That is my most important job.

C. How many disciples do you have?

A. About 200.

C. From where?

A. At Tiruvannamalai and other places as well.

C. Foreigners?

A. Yes. Yes.

C. But few?

A. A few. Yes.

82. Cannot say. The magananimity of this character and behaviour is such that it cannot be put

(26)

into words. It is so great, that is all.

85. First he attends works in the kitchen; then, the letters.

222. Most importantly, he attends to the cows; other activities – like mother's samadhi and the hospital – come only afterwards, that too only if Bhagavan intends.

207(4) That is the manifestations of the fruits of the good karmas and worships performed by the mother in her past lives. He had fulfilled her intentions.

87. So many troubles had come. Bhagavan would forbear them all with his patience and wisdom of the Self. countless problems would come.

89. Who am I? Who?

(27)

91. My thought was just that. I know only what Bhagavan has taught me.
93. I see the teachings of Ramakrishna, Vivekananda, Buddha, Gita, Jnana Vashishta, and Kaivalyam . All these conform to Bhagavan's teachings. But, among all them Bhagavan's path is the most straight-foreward.
94. Just the superior teachings of Bhagavan: *Ulladhu Naarpadhu, Upadhesa Undhiar, Naan Yaar?, Devikaalottaram, Athma Saakshaatkaaram, Athma Bodham, etc. ...*
97. There is no mistake in Bhagavan's original works.
102. Leaving the hot sun, if one enters the shade beneath a tree, one experiences a coolness. Likewise, if one goes to the Guru's presence, the mind experiences peace and bliss. Then one can identify him as the [True] Guru.

(28)

103. What you mean by 'what type'? He has appeared as the one embodiment of all the gods, as the Atma and as the Master. He himself is our own Atma (Self). Therefore Bhagavan is in the form all gods. We see him as the Guru and the God. We may trust that – he is not a human guru.
104. It's nature cannot be explained. The moment you see Bhagavan, you know that he is Bhagavan. Therefore, we cannot say how. Just like water flowing downwards [by itself], my mind flowed towards Bhagavan. After Bhagavan had departed, I didn't have the inclination to seek another Guru, or another God, or another holy place to go. Water, once it had flowed downward, cannot flow back upwards.

(29)

105. You can know that from the path [he taught] and the peace and experiences he [emanated].
- 108(3) For someone to be a Guru, his status as a householder or as a sanyasi does not apply. His state is beyond class and caste categorization (varnasrama). Anyhow, one gets his guru according to one's prarabda. This is an Ashram of Jnana, ... Chinnasamy, Venkittu Aiyer,

mother and all the rest are just products of prarabda; non of them is Bhagavan's plan.

(4) ... No problem. Only jnana is all important. Only he is a Brahmin (paarpaan), who can see or the seer.

(5)() ... Knowledge of the Atma is the most supreme education.

5.() Ordinary. Not important.

5(8) He would never talk about siddhis.

(30)

C. *Is there any danger in siddhis?*

A. Yes. There is great danger. To be a man of siddhis is worse than being an ordinary householder.

(6) The Guru would not have all those expectations. Does the rain which falls do so desiring any returns! Likewise, it is rain of grace. Similar to the sunlight and the sun, the earth and the trees.

(8) It is very good if you have. If it is silent instruction (mounopadesa), it is impossible to know what it is, very difficult. Maybe matured disciples realize it. Ordinary people will never understand.

109. For those who are interested in spirituality, only the master (Guru) must show the Truth. Only he that does so is a good master.

(31)

111. What is said is just to know the Truth, and to be free from all suffering.

112. The society and the master are not two; just one.

115. Beyond time and death.

116. He is indifferent to both good and bad. He looks upon every thing (as one) equally. Just as everything merges into one in sleep, similarly he views all in the waking state also.

117. What the Vedas say and what the master say are both the same.
119. One reason is karma from past births. And the second reason is to serve as a cause for others to pacify themselves in the face of suffering. They may tell themselves, "If such a great jnani himself has to suffer cancer, what may not befall as our lot!"

(32)

He overcame his disease by his jnana.

120. No difference at all. Everything takes place according to prarabda. There is no truth in seeing difference.
122. For nearly thirty years, I have not differentiated between the master and myself, and the world and god.
124. No such things at all.
130. Conditions! Maybe some gurus may lay conditions. But, with Bhagavan there are no t
131. It is just beyond all that.

(33)

132. That means, then they had not received complete *jnana* from the Guru. Moreover, there are no two different gurus as this guru and that guru.
133.
134. I don't find any difference at all.
135. One is benefited through his *upadesam*. It is useless if a living guru does not tell the truth. Bhagavan's *upadesam* itself is the form of the Guru.
- 138(2) Yes. All that depends upon the body.
- 138(3) They are wanted.
- 138(4) Yes.

138(5) Yes.

(34)

Cannot be denied. He is communicating through some other medium. A water outlet is shaped like a tiger's head and water flows through its mouth. [Just because of that], it is not tiger's water. It is just Ganges water flowing through the tiger's mouth in this end. It is Bhagavan's glory and his grace that flow through his devotees. ...

145. Don't give it any importance. The more important thing is to catch hold of the Truth. Only if you light up a room, all the activities can be performed properly. Without light nothing can

(35)

be done properly. If there is no Sun, the world cannot function. [Likewise,] if there is no *Jnana*, nothing can exist.

146(2) (That is) there is no such thing as Western or Eastern country.

149. It is just to remain remembering the truth about one's being. That is the sadhana. I just say this to whoever comes to me. Even if they are not matured enough, they will become matured.

149(a) Dietary restriction is important.

(2) Some people here just take their food in the Ashram! I don't take that food. I am on dietary restriction.

(4),(5),(6),(7),(8) No.

149(b)(1) A. *There is no right or wrong action. Only, whatever you do, do it as a Nishkama Karma.*

149(b)(2) Steadfastness in sadhana is the attribute of sadhana. Dharma exists. As a kind of

(36)

jnana, if one looks upon all people as oneself, the Dharma will follow by itself. Then all will be oneself. Yet, one should not associate oneself in the path for the evil. One should not harbour anger or hatred. Lust, hatred and greed are all in this world. These should not be in this world.

149(8) Whatever I get, I give to those who visit here - whatever I could afford. Of all dharmas, the greatest is not to let go (the awareness of) Self. That is the greatest of Dharma.

(37)

150. (That is) to suppress the ego, to suppress the evil.

SECOND TALK

Suddhananda Swamy stayed for 3 days in P. elakkothu with Annamalai Swamy.

151. Meditation is meditation on “Who am I?” This meditation is not something to be done while sitting. Naturally, one can do this meditation while one is engaged in good satvik activities. This is what Bhagavan said. If one meditates in sitting posture, tamas may overpower. It is best to meditate while engaged in satvik saddharmic activities and nishkama karmas. Doing work itself is asana. Doing the works one needs to do is itself

(38)

asana. No guru is necessary. That is, meditation and contemplation (nidithyasana) itself is the greatest of asanas. That is, constant meditation is contemplation (nidithyasana). Because of that, this worldly life too becomes happiness – by doing work.

(2) No *bhajans*.

(3) Satsang – yes.

(5) Sometimes I look into Bhagavan's books, Kaivalyam, Jnana Vashishtam, etc. I refer to Bible and Bhagavat Gita, just to quote from them to other people.

(6) No pilgrimage.

(39)

(8) No Hatha Yoga.

152. There is no time at all. During sleep the mind becomes the Atma (the Self). Then during the whole of waking period, there is “Who am I?” meditation. No time.

150(4) Four or five hours. Sleeping longer than brings dreams.

167. Since 1938. Prior to that [my] meditation was intermittent. Then constant meditation, since I came to Bhagavan.

164(10) Bhagavan told me to give up all mantras. So, I gave up them.

156. Ten years in solitude.

(40)

Staying alone without mingling even with sadhus.

(3) If you mingle with a community (*sangha*), you get the defect of communion (*sangha dosa*).

Our principles are different from theirs. Their trends in behaviour are all different. But, the *jnana* spoken of by Bhagavan is something no one can achieve. For that, we have to follow a path which nobody has followed. Then one will have to face obstructions which no one has faced. If we can win over that state of Self and peace, then only the bliss that no one has experienced is achieved. This is something special from Bhagavan, which has never been printed so far.

(41)

The following is the sentence:

“Reject the community (*sangha*) of sadhus. Reject the incomparable Guru and cast him far away.” It is found in it just like this. There is nothing comparable to the Guru’s words. ... One has to meditate all and everybody as Guru. All places are places of Guru’s presence.

57. Nothing [no previous sadhana] at all.

203(a) This puja does not assume I am different from God. This is a puja of boundless expanse, assuming ‘all are me’ and ‘I am all’. ... others mingle (2nd time says ‘ordinary people’) the defects of them will affect us. So, having succeeded in sadhana, doing it in solitude, then if

(42)

they mingle, mind will not get distracted.

158. That is unimportant. Such things are only for the feet of those who sit and meditate. For those who are naturally doing their works, it does not matter how it (the body) is.

159. Nothing at all, except Atma Vichara.

162. Unbounded expanse, empty space.

C. Hridaya. (?)

A. This is local heart; this is spiritual heart (Atma Hridayam); this is big heart – all these are said only in the preliminary stage. It is not real. The unbounded Self alone is called *hridayam* (heart). This is the Truth.

160(b) Mind abides in peace. Just like one becomes happy when the desired object is obtained, so also, the mind becomes happy then.

(43)

Blissful it becomes.

164(1) I am using it. But, we must not think that Bhagavan exists only there.

C. *No usage for Dhyanam.*

A. No. I view every thing as Bhagavan. All forms as forms of Bhagavan.

164(8) I don't close eyes. If you close the eyes, Bhagavan say, the mind will run out. To do (sadhana) with open eyes is better.

64(a) This is more important than that.

... ..

64(a)(10) No.

65. No. But, just to prevent people from calling me an atheist (*nasthika*), I am using only the

(44)

red coloured (kumkum) powder.

168. First, I gave up all what I had been doing previously and caught hold of Bhagavan's upadesam – "Who am I?" Bhagavan told me to observe '*kaya kisleam*' (partial starvation of the body) for one year. I had to forgo rice in my lunch, and instead I had to take peanuts, coconuts and mango (only these three) for one whole year. Body became weak. Then the source of nectar at Mooladhara opens up and the light – light of sahasrara – is released. Only

mouna, physical starvation (*kaya kilesa*) and *mouna* here.

C. *At what time?*

A. 1940.

72. Advita means 'all are one'.

(45)

'One is all'. That is most important.

72(a). 'All are one' and 'one is all' – through this sadhana one can get immediate progress.

173. Only through enquiring "Who am I?" can all obstructions be removed. What is to be learned?

Only the visitors have to find out for themselves.

76(1). One may have conversations with people who have achieved spiritual progress.

C. *Do you know Muruganar?*

A. I know him very well.

C. Kavyakhanda Ganapathy...?

A. I know him as well.

79(c). I tell those who ask me only. I don't tell anything by myself voluntarily.

(46)

I have no thought of going out at all.

C. *Special functions celebrated ...?*

A. Birthday, Bhagavan's Jayanthi, and then on special occasions, I visit. During fullmoon and newmoon days, I visit. On those occasions, I will be asked to speak. During Bhagavan's Jayanthi ... whenever there is a lot of people, I would speak.

179(C). Only about 'Atma Vichara', and other important matters.

179(C)(12). As for *stotra* (i. e. prayer) – people come here only to get rid of their suffering.

As soon as they say their prayers, they experience a peace. That is why they visit very early

(47)

in the morning. ... Daily they come even at night.

(13) If they offer any donation for the maintenance of the Ashram, I don't refuse it. But, I don't demand either.

180. Only in the path of knowing my own Atma.

183. 1930.

87(2). In the beginning it was just a desire to attain God.

(?3). In the beginning itself, I was on the opinion that it is better to meditate only in solitude. After coming to Bhagavan, he didn't give permission to go into solitude. Then [one day]

(49)

he said, "Now your duties are all over. You are now free. You are free. You may go alone" and gave permission. So I came out to live alone.

187(3). 1938. Cannot meditate freely. One needs freedom to practice *tapas*. Only those who exhausted their sins by performing karma, can go free. Others cannot. Approval is important. He did not say 'Get out'. Instead, he said, 'Very good. Very good. Very good'. He said that hundred times. He did not say 'You get out'

(49)

193. All seem to be fine. I don't see anything unimportant. To my mind, all seem to be of importance. There may be so many issues. We need not talk about all of them. There may be so many difference of opinions on those matters. Bhagavan tells me not to look at them. ... For me nothing is unimportant. Each and every day appears to be of specialities. I don't see Bhagavan as an ordinary man.

195. Not only they. Bhagavan himself instructed me directly to build all the buildings according to

the plan. All buildings: Gosala (1936), Veda Patasala (1936), Water Tank (1934), Hospital (1940), Temple, Vuttira Mandapam, the steps, the water tank and so many others. I can only say approximately, not accurately. Kitchen (1937,1938), Temple, Vuttira Mandapam – for all these structures, when the plans arrived, Bhagavan would instruct me secretly. I would not listen to what other people say. Because of that, many had lot of misunderstandings with me.

C. *You learned masonry only in the Ashram?*

A. No. No. Not prior to this. (... ..) questioned, “Can this fellow do what engineers do?” Bhagavan replied him, “He was already an engineer in his previous birth.”

195(2). (I received) nothing at all. I did things as *nishkama karma* (selfless service).

196. There is a lot of difference. This is a place where (wisdom of the Self) Atma Jnana arises. Other places do not have this speciality so much. This hill invites all the ascetics who do *tapas* to attain *jnana*.

196(2). What is there in sadhana? This place is conducive to sadhana. Although water is everywhere, plenty of it is found in a well. [Arunachala] it is a ready-made tank. Although the (contents of) milk is found all over the cow, it is available particularly only at the udder.

196(3). This place had been the abode of numerous ascetics. Bhagavan had come to this place and sung so many songs glorifying this place. This had been the Guru for Bhagavan. Therefore,
... ..

196(4). ‘Mount Arunachala is my Atma’ says Bhagavan. But, Bhagavan alone is my essence.

196(5). This is the place where the radiance of *Jnana* is shining. Above all, nothing else can be said.

196(6). What is there to feel? There is nothing to feel. Just sheer bliss.

197. There was no order in my daily life. Whatever happened was taken as alright. Only *jnana*

was my order.

197(a). Just this place only.

199 C. Do you go for *Giripradakshina*?

(53)

A. Previously, I was doing *Giripradakshina*. Now I don't do it, for the past 20 years.

C. *Does he climb Arunachala?*

A. I had been to the top several times – four or five times on the whole.

C. He does not go inside the Ashram ...?

A. No. I go to all the sites in the mountain. I go for walk to all the places in the mountain, for about one or two miles - sometimes, in the garden.

200. No. They asked me to go. But, I did not like to go.

201. I don't have the desire to visit at all. This place itself is enough.

202. I don't do any *puja* at all. What I do for Bhagavan itself is the greatest *puja* – *puja* for Bhagavan is the greatest *puja*.

(54)

Whatever I do here is only *puja*: sleep is *samadhi* – *nirvikalpa samadhi*. Now, I am in *sahaja samadhi* and *giripradakshina*. Devotees here do *puja* for a big picture of Bhagavan. Oh, you can see that.

No.

203. The relationship that it is a means to do *sadhana* continuously. That is also part of *puja*.

204. The significance of Bhagavan's mother's shrine is that it has been built according to her wish. She had given birth to Bhagavan, as a result of the good karmas she had performed in her numerous former lives.

(55)

“The glory of such an act is glorious indeed. Really very great. The best safeguard.” So says the 80th sutra of Soodha Samhita.

205. If they come here, I talk with them. If they don't come, I don't have any ill-will against them for that.
206. The special feature of Ramanashramam is that it is showing to the world the easy and direct path, free of hardships, taught by Bhagavan. Other sages have not revealed it so easily.
207. The Ashramam was developed. Bhagavan established this Ashram for the benefit of the world. That is an act of God.

(56)

An act of Bhagavan's divine grace.

- 207(3). Nothing happened without Bhagavan's wish. They are doing things according to their maturity.
- 207(2). That divine power can protect itself. We need no do anything to protect it. It is enough if we protect ourselves. No need to protect the Ashram. He will look after it.
212. 73 years.

Nirobharam's booklet on Annamalai Swamy held correct by Annamalai Swamy.

A.S. quotes a venba-verse written by Bhagavan himself in A.S.'s diary:

(57)

“Attuvidham yendrum ahatturuga orpodhum

Attuvidham seigaiyil aatrarkka - puttirane

Attuvidham moovulagat taanaalum satguruvo(du)

Attuvidham aahaa dhari.”

That is, 'Non-dualism should always be experienced within oneself, and should never be applied in activities. Even if non-dualism could be applied with all the three worlds, it should not be applied with respect to the Satguru. Know that!'

C. Did he write this after or in Bhagavcan's presence itself?

A. Just then and there.

C. Is it not published?

A. It has been published in the Mountain Path, by Thyagaraja (English Ic.[lecturer?]). A little of what is important.

To be benefited by the world or not depends upon Him, and not with me.

(58)

C. When your Ashramam has been bounded around?

A. Around 1940.

C. Who is the founder?

A. Jayarama Mudaliar of Tellar.

C. Did he purchased the land of the Ashramam?

A. There was a litigation in the court against this land with name of 'Aranya Kandam'. The judgement has been given in favour of us. Now it has gone to the High Court for appeal.

C. Since when A.S. does have Ashramam?

A. 1945 onwards

C. How many acres?

A. One acre and thirty cents (including the garden).

C. Form of organization and management.

(59)

A. Devotees contribute. I don't demand them to give this much or that much. When they contribute (for a purpose), it gets done. No conditions.

C. Is it a Trust?

A. Four or five people are there. They come and meet and get everything done.

C. President...?

A. Jayarama Mudaliar.

C.

C. Is there assembly? Once in a year?

A. Seven or eight or ten times they meet. They will come here after ten days on the coming new moon day.

C. Profession of Jayarama?

(60)

A. Land owner, textiles business, rice mill owner at Tellar.

C. A.S. belongs to this council / assembly?

A. I just remain sitting as a witness. If anyone raises a question, I will reply. If asked to talk on spiritual matters, I will talk.

C. Number of council members?

A. This is not happening according to my plan. Bhagavan himself spontaneously told me, "Construct buildings when you get money." That buildings are coming up, when money comes, is his work. Whatever happens, it is his act. I don't have any thought of doing things this way or that way.

C. Does the council ask A.S. to certain obligations or activities like discourses?

(61)

A. On Pongal, New Year and other important days.

C. How many assemble at Ponga?

A. Two hundred people come. They stay here for two days and leave. During (Kattiri) summer and at Bhagavan's Centenary.

C. Financial base and way of income?

A. By donation.

C. Is there any income from the garden?

A. No. No income. If there are flowers, it is collected for Bhagavan.

C. You give the flowers to Ramanashramam?

A. Yes.

??? ??? ???

(62)

??? ??? ???

C, What are the objectives and aims of the Ashramam?

A. The objective is just to attain the Atma (Self).

C. What are the rules or principles?

A. This can be formulated if everything is on permanent basis. People just come and go ... So nothing as such. [Our principle is] just to remove all that is obstructing *jnana*. That is all.

C. There is not one permanent attendant for him here?

A. Previously, there were Thyagarajan and Sundaram. The former left to join the Ashramam, and

the later went hack to his native place. So, there is the need for someone to stay here.

(63)

A. 'To go or not' are all acts of God. I don't like. But, whatever happens, it is OK.

C. How long these people do stay here generally?

A. Nothing permanent. An *aiyer* stayed for 2 years. Atfer he has gone, one lady is doing the cooking. She may leave after sometime. Then we have to accept whatever happens. There is no plan.

C. They come with their families?

A. ... No. Just an old lady is here.

C. Ladies come and sleep in the Ashram?

A. Other people [ladies] just come and go. [Don't stay.]

C. Ladies sleep there in that room.

C. For how many is there accomodation here in this Ashramam?

A. There is place to stay and sleep for about forty or fifty people. In that room, a man from London is staying.

C. Food habits in the Ashramam?

A. Only (saivam) vegetarian food. Those [who stay] and other devotees all eat only vegetarian food.

(64)

I eat different food. They want all sorts spices. They take even onion. I don't touch it. I am quite *satvik*.

A. No. But, at Tellar, people are doing puja to the picture.

C. Do A.S. disciples have satsant at Tellar?

A. Yes.

B/A Every Friday at Jayarama's house.

C. How many of A.S.'s disciples have seen Bhagavan in his life time?

A. Some ten or fifteen disciples, with lot of devotion.

B/A. 10 to 15 uncluding Jayarama.

150(1)C. Do you wear kadam?

A. I wear kadam as well as ordinary mull.

24(4)C. You use danda and kamandalu?

A. I have danda and kamandalu. I use it sometimes. Sometimes I stop using it.

(65)

50(3)(4)C. He shaves his head once a month or twice?

B/A Monthly once on fullmoon day.

150(5)C. What is the meaning in this custom?

A. That is the day of Buddha's renunciation. So even Bhagavan has to shave only on this day.

165a(3)c. What is the significance of Kumkum and Tilakam and Vibhuti?

A. Kumkum represents Shakti; Vibhuti represents Siva. I don't know much about these things.

213C. Evolution ... ?

B/A. He has given permission to even put his name. He even wants to put his name.

ANNAMALAI SWAMY

supplement

(1)

'Ellam Ondre' [All are One] is the title of a book by R. Subramanya Aiyer.

He might not have told anyone about us. ----- A stanza from Akshara
Manamalai about Arunachalam:

“Thou displayed Thy prowess of invincible grace.

Instantly the pride of my ego (my fault) perished.

I have gained peace and Thou resumed Thy motionless state of peace, Arunachala!”

Arunachala Aksharamana Malai: V. 38

It is just a give and take transaction; not a quarrel between Bhagavan
and Arunachala!

When I went to Arunachala to have Bhagavan's darshan, as soon as he
saw me, he told me come daily.

Prior to that he would talk a lot with me, enquiring about at what time I will come.

Bhagavan had a blanket.

“As soon as you saw the man in that way, why did you cover yourself like a Muslim lady?” , I asked Bhagavan. He replied, “I am just keeping quiet; why do you prolong the talk?” .

After that, having finished with everything, I would stay some 100 feet away. When he came, he called out, “Annamalai swamy!” and said, “One who thinks of God when the time is ripe attains just what an ignorant man, who never thought of God, attains. ----- Sitting erect on the sofa in the hall, Bhagavan called me, “Annamalai Swamy!”

(2)

Then I went there. This was as if he certified my share of the job. --- He would just indicate many of the jobs indirectly. Never in plain terms. He communicated in various ways. Understanding all of those tips, I would do accordingly. Bhagavan would just say “Right!” or “Besh!”

The plan should not be as my suggestion. It should be as if you have done on your own.

Yes. Bhagavan himself would tell. He himself would write down on a small piece of paper. He would set aside all the plans of engineers.

Then, if everything ends up well, he would say, “Besh!” [Well done!]

Sankara's song:

Devotion (bhakti) and enquiry (vichara) are both the same.

To love just one thing is what is called Bhakti (devotion).

All of those maharishis had it stored in dustbin. It is only Bhagavan who brought it out and placed it on

top. That is just what is most important. He place 'Who am I?' (Self-Enquiry) on top.

Others had it dumped in the dustbin.

It can bring maturity to all those who are immature. ----- Sunlight dries up all the moisture on the leaves. It is only sunlight. What transforms one into a loadstone / magnet is also the same sunlight.

'Ribu Gita' proclaims that even if one is the greatest of fools, he can take up Self-Enquiry. Bhagavan said all these.

Atma, the Self, is the same in all.

There are one crore paths.

Now, if you want to go to the top, you can follow any path. If you take up the staircase, you can easily climb up.

Bhagavan says, "Among all the paths, this is the easiest."

[Emmaargam adhaninum immaargam mikkezhidhu]. There are many techniques to control the mind. But, this is the best.

'Enquiry' is a job done after sunrise, in sunlight; whereas, other techniques are performed in the dark only. Whether the next step is up or down, no one knows. All appear same [in the dark].

(4)

When asked for an explanation, Bhagavan quoted a verse from Arunachala Pancharatnam:

“Ariyadhi yidhar seevara … … …”

“Deva loka, Moksha loka, … Atma sat vishesham. … . Grace and peace. Both same.

Santhi come. Sakthi come.”

What is meant by 'Bhagavan'?

Bhagavan says there is no one like me in the whole world. When someone asked, “Is there anyone like yourself?” , he replied, “No” .

When asked whether there had been anyone in ancient times, he said, “There were sages like Jada Bharatha, Vaamana Deva, Sukhar and the like of them

” . . .

When he was asked, “It is written in a book that you are an avatar of Lord Subramanya. Are you Lord Subramanya?” , he replied, “ Not only Subramanya, all the gods included.”

His view of the 'Will' was that it was related to the Ashram's life, worldly life, and an individual's life; and as such, it follows the way of prarabdha only; and it cannot be justified [otherwise]. An individual's life, and the worldly life - all these are only according to prarabdha, and do not follow justice.

(5)

Bhagavan said that happenings in the life of people take place according to their karma in past births, and not according to any justice.

Even if he had not signed, he had drawn a line. The secret is that neither it belongs to him, nor it didn't belong to him. Therefore, it is prarabdha.

Maybe, at one time, all these 'Will' may change in a different way.

Will? He knows four or five languages. Then why he didn't sign?

Bhagavan seems to have never signed anything!

Ok. He has never signed. That is why he had drawn a line. Therefore, that is what I tell you! What wrong is there is signing as Ramana Maharishi?

Just listen. Someone brought a packet of sugar-candy to Skandhashramam. Chinnaamy took it and kept it in a hidden place. Seeing this, Bhagavan scolded him telling, “Why do you hide the sugar-candy which belongs to everyone?” He scolded him even for that packet of sugar-candy. Would he allow him to do anything with the Ashram property? Therefore, all these are just prarabdha.

Also observe one more thing. Chinnaamy says, “All are enjoying happily; but, I am suffering.”

(6)

Bhagavan replies, “It is you who wanted the golden hand-cuff. Now, you say you are suffering.” That means, all these were happening according to prarabdha. That is, he remains just as a witness to the acts of a being performing according to its past karma. Except that, to say that he had approved is not correct; and to say that he had not approved is also not correct.

All what happens are karmas.

Beating with a stick, the stick broke into two. Not just once; so many times. (laughs). After that he had shown his anugraha (grace) with bare hands twice. (laughs). To get beating is considered very auspicious. Manickavachakar says, “The blacksmith hammers the iron just to make a weapon out of it. Similarly, I do not know about wonder that happens during the period of receiving the beatings.” The beating is given out of compassion. (rep.)

After all these beatings, once it has turned into a weapon, no one can beat it. All these testings are just like that.

'Mountain Path' started only after Bhagavan's [nirvaanaa].

(7)

I don't know whether it was. ...

Important projects like 'Mountain Path' etc. would not have happened without the blessings of Bhagavan.

Bhagavan had given me so many plans. All those plans [materialized] only by Bhagavan for me. -----

No doubt, there are disputes; misciefs happen; litigations are goingf on;

thefts take place; all sorts of rights and wrongs take place ... all [are] Bhagavan's [grace]. If occasionally some case proceedings take place, it is simply Bhagavan's way of telling to behave properly! Not only this, 'all worldly works are just god's work'. Not even an atom moves without his activation. Even what happens here now is just a Bhagavan's wish.

Kuchela had 27 children. Dattatreya had 22 gurus to instruct him.

Do you why Bhagavan did not sign his Will? People of the world may say that he had signed in favour of his brother! So, letting karma decide the victory of the case, he did not sign the Will. ----- So, he just remained as a witness, letting the happenings unfold according to karma.

(8)

The true Guru will just indicate to that which is beyond the mind and the body. ----- Only then the mind will be purified and become cultured. If someone attains Jnaana as soon as approaching the Guru, then he had already been cultured in the presence of the Guru in his former births. -----

“This Jnaana will not get into the mind of an intelligent person of mere book-knowledge. If it enters yet, that means, he had lead a holy life in one crore of his past lives.” [declares Kaivalyam]. He had been already ready [to receive.]

Vedas just say 'Give up desires'. Nothing else.

So, Bhagavan's teachings are a new Veda?

Yes. Just, Veda. But, it is also old.

Krishna died in the end just struck by [the arrow of] Vali. That is
prarabdha.

SWAMY NATANANADA 1

1. Reason for the greatness of Bhagavan Ramana.
2. The connection between a Jnani and the world.
3. The relationship between the Guru and disciple.
4. Types of Sadhanas.
5. The difference between a Jnani and an Ajnani (layman).
6. The state of realization.

Explanations of the subtleties of these topics

[Page number in the manuscript] (1)

1. The life exemplary which Bhagavan Ramana lived, true to the Vedic principle “Brahmavid Brahmaiva bhavati”, is the reason for his greatness, The evidence for this fact is the statement that that “Arunachala Ramana is the Paramathman, the absolute awareness, revelling as the form of Atman, in the Bliss of Being in the cave of the Heart- lotus of all beings, beginning with Hari and Brahma himself.

‘The knower of Brahman is Brahman itself’ is the meaning of the Vedic mantra. The Sun and its brightness cannot be differentiated. Similarly, Brahman the Self (Existence), Self the Chit (consciousness) and the Atman which shines as ‘I, I’ cannot be differentiated. Hence, ‘to know the Brahman’ means just to know oneself, That is, having realized through discrimination that the conscious self is different from the body which is inert, not to assume the body as oneself, is itself seen in Brahman.

(2)

That is, realizing God.

Note: “To know oneself, leaving out the adjunct, is knowing God himself, because He is as oneself.” That is Upadesa Undiyar – verse No, 25. For example, one who knows himself as Consciousness is one who knows everything. Because just like the four limited elements [of nature] are contained within the unlimited expanse of Space, all limited objects are contained in the limitless expanse of Sivakasa which is one’s own swarupa.

“If one has known oneself, then what else is there to know?” – questions
‘AtmaViththai Keertanam’ – saranam I, line 2.

Note: 'One who knows oneself knows everything. One who does not know himself knows nothing.' This is a tenet of the Jnanis.

2. The relationship between the world and the Jnani who lives in it is just the same as the relationship between the lotus leaf and the water that is on top of it. Even though the water on the lotus leaf moves about like a small ball of mercury, it does not attach itself to the leaf. Likewise, even though the Jnani lives in the world, he does not get entangled in activities of the world. Even though the mud-insect (?) dwells in the mud, no mud sticks on its body. This is another example.

(3)

3. The disciple, just like thinking himself to be the body, also thinks of the Guru as a body and wants to stay with the Guru and get *Jnana-upadesam*. Guru tells the disciple, "You who wants to get upadesam, first find out your own true nature (swarupa) by means of enquiring 'Who am I?' See later,....." Accordingly, using his discrimination, the disciple realizes the difference between the consciousness which he was and the inert matter that was his body, and liberates himself from the ignorance that was binding himself with the body. This liberation is what is called *moksha*. To establish the disciple in this state of freedom, in this manner, is the relationship between the Guru and disciple.
4. Spiritual practices are said to be four-fold, namely: *chariyai, kiriyai, yogam, and jnanam*. Although the practices are four-fold, the practitioner is only one. Therefore, ultimately, the objective is for the doer of the sadhana to realize his own true nature (swarupa) by the path of self-enquiry mentioned above. If we enquire every person who performs the above-mentioned sadhanas, 'who performs this karma?', 'Who performs devotion (bhakti)?', 'Who performs yoga?' or 'Who performs Jnana?', invariably everyone would reply 'I', 'I'. If investigated 'Who is this I?', the 'I' vanishes into nothing. What remains will only be the source, which is Atma the Self. This is the result of sadhanas.
5. The seer of sights is an ajnani (ignorant). The seer of the seer is a true jnani (*meijnani*). Since Self is the seer, and since there is no sight apart from the eyes, for one who remains as the

self, nothing appears alien. Therefore, he becomes a monist (*advaiti*). Seeing the seer means being the self alone. “ Being as the self is knowing the Self, since Self is no two.” Upadesa Undiyar -26.

6. State of Realization (Anubhuti): What is the state of Self or State of Realization? The silent (*mouna*) state in which there is neither seer nor the seen is the state of realization or the state *anubhuti*. What is known as the natural state (*swabhava sitti*) is just this.

Note: The path of enlightenment is like an uncharted voyage. To determine precisely the routes folloes by a bird in the sky and a fish in the sea is impossible. All the enlightened peopple are born as unenlightened; only when they die, they die as enlightened (*Jnanis*). It is impossible to say definitely which pathmade the unenlightened into a truly enlightened

(5)

person. It is like the awakening of an elephant dueto a lion he met in his dream. The dream was false; but awakening was real. It whould noto be forgotten that this fact is mentioned only to intelligent people with maturity. Bhagavan’s life hitory itself is proof for it. It is true that Sri Ramana had become a real *Jnanai* (*meijnani*). What path made him really enlightened while still he was a school student, he himself could not tell definitely. His devotees knew this.

The death of his father was the cause for Bhagavan to come to Tiruvannmalai and to get enlightened. He was living in Madurai. His father died at Thiruchuzhi. He received the message of his father’s death. When he went there immdeiatly, he saw the dead body. Then he thought, ‘ Everybody weep, telling ‘Father has gone, father has gone! But, he is lying there! Where has father gone?’ Then, a thought arises in him: ‘That means, it seems, this is not the father. The boody is here. It seems this is not father. All say, “He has gone ... He has gone.” I think, “He is here.” “Where had he gone? If so, someone should have resided within this

(6)

body. It seems, that person has left it and gone. There is no connecion between the body that is left here and that [which left it]. If there is [any connection], he would call me lovingly

and talk to me, and enquire about me. Nothing seems to happen. If so, until now, we have been considering what was not father as father. That father has gone. I have to find out him.”... This was the first cause of his path of enquiry (*jnana marga*). Previously, he was considering that person as his father. Once he reached Tiruvannamalai, he came to the conclusion that what he had been calling ‘father’ was just his ‘Arunahcaleswara’. Then, eventually, he enquired, ‘Who is the one who perceives this father, the Annamalaiyar.’ He looked back at himself. On looking, it ended up at the Source, which is the Brahman, the Atman. Bhagavan lived and taught so much for fifty years. They were elaborations. All the essence of what he taught was that alone, then [as well as now]. Even without his knowledge, the understanding that ‘He who is father for all, was the one who resided within me, as well as within father,’ dawned in him. “He alone existed as my mother and father. Not only for me, but for everyone Annamalaiyar alone is father, mother and all relations,” he thought. It developed gradually and manifested as (*jnanam*) Enlightenment.

C. *So the ‘father’ who is mentioned in the slip of paper which Bhagavan left in his uncle’s house is he Atman of his father’s body?*

No. No. Father ... in that situation, Bhagavan, like everyone, in a state of grief. People are born unenlightened only. After being born Because, brahmins are said to be twice-born. Being born as a *jeevan* (soul), while the body is still alive, he becomes Brahman. This is said of brahmins alone. Because, it is indicated by a ritual called *upanayanam*.

Is it the ‘*nayanam*’?

It means ‘eye’ – wisdom eye (*jnanakkan*). Therefore, all, including Adi-Sankara, are born only as unenlightened beings. That is why when he saw a low-caste man (chandalan), he said, ‘Move, move.’ He was thinking of himself as a brahmin. The term ‘brahmin’ indicates only the body. He had come for a different purpose. Lord Viswanatha asked him, “What orders what to move? Is it that body, that orders this body to move? That is also insentient; this also insentient. What is the difference between this and that? Otherwise, is there anything else within it? Tell me.” He got awakened. Realization had taken place. Thus, all are born as unenlightened only. Only when the right age is reached, it starts to sprout. The situation being

such, Bhagavan himself has said [about it]. In the book of 'Ramana Vijayam' on page 57, Suddhananda Bharati, the author asks Bhagavan, "Have you had specific times allotted for meditation? When you were at home, did you ever meditate lying down?" Then Bhagavan replies, "The tendency of some past incomplete practice took hold of me. My attention always remained at the heart." This is there – the statement given by Bhagavan. It has been published now. So, that past tendency will manifest by itself when the specific time arrives.

(9)

Bhagavan came into being only through this means. Bhagavan never allowed anyone to call himself as his *sisya* (disciple). He had no *sisyas*. Annamalayar has devotees. Just like that, he has devotees only. This is what he maintains in the Asramam. What I say maybe unpleasant to them. There [in the temple] the devotion is showed to the *lingam* (statue). Here the devotion is attached to the body. As such, wherefrom the clarity of enlightenment (*jnana vizhakkam*) will come? So, only he who gets *jnana* can attain *moksha* (liberation). All others who are performing all these *chariyai, kiriyai, yogam, and jnanam* are doing so only for that purpose. He has clearly stated it thus. These people are calling themselves as devotees! being sold as books. 'Talks with Bhagavan' is sold for 60 rupees. What is this? What is devotion (*bhakti*)? Are they not just questions? They want (*jnana*) enlightenment. Hereplies from the position of a Guru. This person listens from the position of a disciple (*shisya*). When all this happen in the open They 'no mention!' Just 'devotees'. They are maintaining like this. If [I] talk about it, it maybe sorrowful. Neither it is very necessary.

(10)

He was born in that state. Then he was assuming himself to be only a body. At that time, he called [that person] as 'our father'. After that he realizes that that person was not father.... .. Arunachaleswara ! Even the name Arunachaleswara is only false. Some power is there. Some call it God. Others call it soul. Some power is there – some super-human power. Only that is the father and mother for the entire world, he realized. When this happened? Not when he was coming. But, then he had an understanding. What was it? ... "I

am going in search of father. This is engaged in a good work. No one need search for it, spending money. In the end, just a line. He could have signed 'Venkataraman'. Then itself he had understood that it was not. Was it not a letter written to his brother? Why not sign it as Venkataraman? When there was an enquiry, it was asked. "No signing habit. What name to sign? I have no name. If [I am] the body, I may sign Venkataraman, and say Thiruchuzhi as

(11)

my native place. Am I THIS? I am not at all this body like you! Am I? I am the Self (Atman). What place IT has? What name IT has?" He mentioned these points just as it is, in the enquiry itself. "Because, if otherwise, just look [at the letter I left behind] when I left home, if I have signed any name. Look, if there is any name," he said. After that, he mentioned even one more point: "I had no need to keep wandering around there. I came [here] on my own. Having come here, I did not get any new enlightenment (*jnana*). Then I did know anything about enlightenment (*jnana*) that has to be attained. Only after coming here and seeing a few books, [I realized] 'Oh! This seems to be that [what I got].'" Therefore, we have to take only the essence from wise people, other than that there maybe innumerable matters. Each and every thing can be given even one thousand interpretations. In the path of *Jnana*, these things are mentioned. Bhagavat Gita, Upanishads and Brahma Sutra – these are the most important [works]. However, the author is the same person. The author of Brahma Sutra is only one person. [But] he has three (*avatars*) incarnations: Sankara, Madhva, and Ramanuja. Now, for all of them, temples have been built and *poojas* are carried on. Three kinds of interpretations. One gives 'east' as the meaning of a word. Another says, "No. No. It is 'west'." Yet another says, " It means 'the sky'". The world earth is only one. Meanings are there. So, the condition

(12)

being such, it is natural to have differences. Likewise, when a point is being translated it will never reflect the original exactly as it is. There will be slight variations. Just slightly. One of good intelligence will understand. He just pretended for our sake. You may even worship him as Iswara. I won't say 'Don't'. But the meaning of the word *avatar* is 'pity'. That which is a god can give you whatever boon you ask for; other than that, it will not remove your cravings and

bestow *jnana*, enlightenment. It must appear in the form of a Guru. The same God must assume a human form and appear as a Guru. If you ask for an instance from tradition, it is Dakshinamurthy. Brahma, the god of creation creates. The father loves children, thinking they will help him in his profession. With such a motive, what did Brahma do? He thought, “ I have to keep on creating without rest. There is no one to help me! “ So he produced four sons. They asked their father, “Father, what is our job?” He said, “ Help me in my work.” They said, “ We don’t want that job. Keep it yourself.” Having said so, they went seeking enlightenment (*jnana*). [Being sons of Brahma,] they could have directly placed the request for enlightenment with Iswara (Lord Siva) himself. But, they thought that none of these can be

(13)

considered Guru. That is why the saying, ‘Gurumoorthy (the form of guru) is superior to Trimoorthy (the forms of Trinity) is still in usage. The Guru is superior to Brhma Vishu Shiva, because he alone is authorized to bestow (*jnana*) enlightenment. Others (gods) can give you whatever boon you demand. They may offer you a boon of extension of life for ten years, thousand years, or even three and half crore years. Whatever boon you request, you will get exactly the same. If anything you touch must turn into ash, you can get that boon. They can bestow only this kind of boons, but not (*jnana*) enlightenment. For that the same god must come as a Gurumoorthy. Dakshinamoorthy was one who came that way. Only such ones can give *upadesam* (spiritual instruction or the transmission of wisdom). Others cannot. That is how the scriptures (*tatwas*) declare. But, nowadays, all those intellectuals who offer ‘*upadesam*’ seem to be men of low mentality. They are, after all, I.C.S graduates and degree holders, There are so many (*murthis*) people who are as the very incarnations [of Dakshinamoorthy]. ... Even here a name is given as ‘Ramaneswara Mahalingam’. Annamalai is supposed to contain one thousand, even on lakh, *lingams* at every foot [of the soil]. This has been made as the one lakh and first *lingam*. Devotion (*bhakthi*) is the cause. However, we need not mind it. The trend will turn out to be good indeed.

... ..

(14)

Even Paul Brunton did so much of research. He had investigated all the religions of the world, without missing even one. Even here he was not easily convinced. Nevertheless, in his last days, he seem to have made some remarks comparing with Kama Kodi Swamigal. I have not read it; just heard it. People are like that. Difficult to understand.

C. When did Bhagavan reach *sahaja samadhi*?

Not after coming here. There itself [he had it]. When one residew as the (*atma*) Self, then there is meaning for *sahaja samadhi*. Samadhi does not mean remaining beseated with eyes closed. He [Bhagavan] stayed at the Padala Lingam for a few days. His body was as though dead. Because of insect-bite, there were blisters all over his body. Did he not feel it? Was there no pain? Was he unaware? Nothing at all! When he regained his consciousness, thoughts came as usual. Life returned. Intellect returned. Wisdom came back. Everything cam back. All these are just temporary states. There are eight types of samadhis. What is *sahaja*? Kevalam, Nirvikalpam, Kevala nirvikalpam, Sarva Nirvikalpam – all these are different. Again they are divided into four types of Bahya Samadhis and four types of Andara samadhis. And

(15)

this [categorization] goes on and on into thousands. All these are just play of words. They are meaningless only. One must have the certainty that this is not that. That is what is called samadhi. ... He [Bhagavan] used to say, “Your very being itself is samadhi. The state in which you are itself is a state of meditation. The state of activity is itself a state of samadhi only.

One who sees and says ‘[This is] meditation; and [This is] samadhi’ and all that is only the ego. Who performs meditation? Who performs samadhi? Atma (the Self) never does that. It is only the ego. It is an entity to be destroyed. It is an unreal entity; non-existent entity. Why should waste our time over that? If we want to get doctorate [on this subject] we may expend our brain on it. All these are just wants. I can say only that much. What did (*name of some foreigner*) do? After staying for some time he prepared to leave. Being unable to leave, he felt sad. Then Bhagavan said, “No going. No coming” while lying on the bed. Then he understands: “Bhagavan is speaking from a transcendental state. In that state, there is ‘no

going and no coming.' He has understood. Even in Western literature, there is no mention of all this kind of sahaja state or sahaja samadhi. It is an unnecessary matter. Jesus said, "The cashewnut tree has got its branches and a trunk. The relationship between my father and me is like that between the branch and the trunk," "I and my father are one" is the philosophy of Vishishtadvaita. "I am the father; the father is me" is Advaita philosophy.

C. Where is this stanza to be found?

A. It is the substance in all the Vedas. Otherwise, of necessary, enquire someone and find out. They will tell. Moreover, [regarding this] there was a dispute some ten years ago. One group held 'Brahmavid Brahmaiva bhavati' as correct. Another group claimed 'Brahmavid Brahmeva bhavati' as correct. 15 years ago I wrote about this in an introductory verse I gave to Sri Muruganar for one of his books. He printed it at Chennai. He was getting printed by the same printers who did his "Commentary on Akshara Mana Maalai." I had written a preface for it. This sloka appears in that preface. There it is as 'Brahmavid Brahmaiva bhavati'. Some say it is wrong and claim only 'Brahmavid Brahmeva bhavati' as correct. I did

(17)

come research on it too. All the four stubbornly maintain this.

Then, Bhagavan should have written this only after referring to one of the Vedas. Maybe it is forgotten. But, anybody can tell. Any Pundit can easily say. They can say where can we find this sloka. I cannot tell this with certainty.

C. By which means the Guru enables the sishya attain *jeevan mukthi* ?

A. This is a question asked considering the Guru as the body. It is a question raised from the state of ignorance (*ajnana*). It is not a question from the state of enlightenment (*jnana*). That is why he replies, "One who comes thinks himself to be a body. So he raises questions, thinking me as a Guru and himself a *sisya*. Common sense is enough. Reject the body and look. Let alone Self (Atma); let alone Brahman; even the mind is not there without the body! That is formless. It has no form. That which is formless is undivided [whole] (*akhanda*). [To know] this commonsense is sufficient. For this ordinary knowledge (*vijnana*) is enough.

Spiritual knowledge is not necessary. Five elements are there. They are known as earth (*prithvi*), water (*appu*), air (*vniayu*), fire (*agni*), and space (*akasa*). The earth is divided into six continents (*khanda*). Then come sun, moon and the rest. All these have a limit. Then

(18)

remains (*akasa*) the sky. Has anyone found the limit of the sky? In the sky, is there American sky, British sky, German sky etc.? German sea, German soil etc. are, like all other elements. But is there such differentiation for the sky? Why? It has no form. All others have forms. This itself is enough; is it not? How to explain this in a different way? What more explanation is needed for this? What new knowledge is needed to know that space has no form? Commonsense is enough. Ordinary knowledge is enough. ...

...

We sleep. When we are sleeping, the mind is said to be in throat [center]. The mind dreams about the entire world. How could that appearance come into the mind? Mind exists inside this, is it not? Because, that (mind) is an undivided entity. It has no boundary; [it is] unlimited. Therefore, for that reason, it (*chidakasa*) is the space of consciousness. This is (*bhutakasa*), the physical space. *Chidakasa* is space of *jnana* (awareness). *Bhutakasa* is the inert elemental space. What other explanation is needed? If you specifically say what is not clear,

(19)

that maybe clarified. In the first place, it is a great sin not to see the guru as the undivided (*akhanda*) [whole], apart from his body. That is a betrayal. If the *sisya* cannot see in that manner, whatever you tell him he will never get enlightened. Because, he is binding himself in confinement. Why does he fall at the feet of someone and salutes and performs all other things? Because [of the understanding] that this person is not bound like us. He is a liberated person. 'Veedu' means freedom. That is liberation (*moksha*) also. Freedom means, freedom from what? That means he has freed himself from the shackles of his body. First of all, only when he looks at the Guru from this view, he will also attain that state. Otherwise, he will be an ignorant (*ajnani*); and that person another ignorant (*ajnani*). He will be a small *anjani* and

that person a greater *ajnani*. ... When one approaches the Guru, this superstition must take leave. But, when anyone comes it does not leave like that. Only after coming it leaves. That is why he says, "Do you want *upadesam* (instruction) from Guru? [Then, ask yourself] for whom you want it?" *Sishya* says, "For me only!" Guru: "Tell me who you are? Is this [body] you? Can this speak? [If not] who speaks? *Sishya*: "No. No. Something within this." Guru: "Who is

(20)

that? Look at that!" Only then understanding takes place. Just by the elimination of this (body), the limitation goes away. (After that), mind means (something) unlimited only. Leave alone '*Atma*' and all that. If you take up the mind, the mind itself is just a space. The very name '*mana akasa*' means 'mental space'. By itself, it is undivided (whole). There cannot exist two undivided [entities]. There cannot exist two skies. What exists is only one (*akasa*) sky. Similarly, if we say, "Guru is different from me; that is a different body, and this is a different body. This is disciple's body; that is Guru's body." People come like that, just because this kind of ignorance – this kind of superstition – exists. But, in the beginning all people come just like that. Only later they understand. If he cannot understand all by himself, why should he come to the Guru? Why do we go to school? Just because, we expect that people will teach lessons there and we can learn. Once all learning is complete even he can become a professor. (laughing) Moreover, all these are only upto a certain period – just temporary. Otherwise, there is neither Guru nor *sishya*. What exists is just a single consciousness. Consciousness is just one. There is nothing such as mental (*mana*) consciousness, intellectual (*buddhi*) consciousness, this consciousness and that

(21)

consciousness! We say legal knowledge. If one learns carpentry, we call it professional knowledge. People make atom bombs. We call that scientific knowledge (*vijnana*). Likewise, even though we call everything "knowledge, knowledge", there exists only one knowing. With that knowing, if one learns law, we call it legal knowledge. If one learns architecture, we call it architectural knowledge. Knowing is only one. It is called by the name of the subject in which it is engaged. What is called *Brahma Jnana* is just like that. When the knowing, that is

engaged with other things, knows Brahman as “I am Brahman”, then it is known as *Brahma Jnanam*. There is no such thing as *Brahma Jnanam* separately. There is only one (*Jnanam*) knowing. We should redirect the knowing, that is engaged with worldly affairs, to know ‘Who oneself is?’ If knowing takes place in this way, then they are all - knowers, indeed.

If zeros are placed after the digit 1, we get 10; 100; 1000; 10000 and so on. If the 1 is removed, even if there are thousand zeros, they have no value at all. Likewise, who is the one who learns? Who enquires? Now, I am not speaking from the state of the Soul (*Atma*). I am just speaking as an ego. (Only) in the state of ego, we get ‘I’, ‘you’, ‘he’ etc. The body is

(22)

Self. I am this body. You are that body. He is that body. First person, second person, third person.... [all these] distractions are related only to the body. Once the thought ‘this in [the Self] arises, there is no more ‘I’, ‘you’, ‘he’, or anyone. What exists is just one. The state of a *Jnani* is one in which all these have ended. “If first person exists, the second and the third will also exist.”

173. In the path of (*Jnana*) enlightenment, there is no danger at all! Oh, [you mean] obstructions? Bhagavan says, “(*dehoham*) I – am – body – sense is the obstruction.” I say ‘desire is the obstruction. This is our direct experience. Saying ‘I want this, I want that!’ Instead of that, we must remain without desire. if you get that, that is enlightenment (*jnanam*). That is, “There should not be even the desire to see God,” says Thirumoolar. You may call it ‘wanting’. To go on and on, wanting this and wanting that. ----- Desire for the sky (*akasa*) – (*parama*) absolute (*akasa*) space - (*Parama nirasa*) absolute desirelessness. You will come to know that everybody has intelligence. ----- Even as they are born, all their needs have already been created. Goats and cows give birth to their little ones. Even before their birth milk is produced in their mother. Not before that. Likewise, even as the creation takes place,

(23)

whatever is needed from birth on the earth to death, everything is already created. It can be seen. Intelligent people will understand. They will bundle up that and set aside. After

that, taking the improper path, wrong path, false path etc., they will end up at the so called lawyers! Lawyers, who are supposed to fight for justice, are the ones who teach you how to lie. The so-called lawyers instruct their clients, "You must lie like this and like this, if you want to win the case." Gandhi was also a man. He was a lawyer. He went to South Africa. One person had committed a crime. Gandhi told him, "If you tell the truth, I will save you." The person did not believe. Then, Gandhi somehow managed to convince him. Gandhi told the Judge, But, can everyone become a Gandhi? He was a Maha Atma (Great Soul). He was also a practicing advocate. (Name of some lawyer) . He teaches [how to lie], " Tell like this; tell like that and so on." All because of craving ... craving for money only. That is the obstruction for enlightenment (*jnana*). As long as the danger of desire exists, one is not qualified even to mention the word (*jnana*) enlightenment. He could not even mention. ... How many are there? Just count and see. Name 100,000 persons. Not even one

(24)

among them will qualify. Can anything get accomplished just by uttering by mouth? If you teach, even a parrot can recite ' Rama! Rama!' That is what they speak. ... they lecture, or write. All are just parrots. No one is a *Jnani*. A *jnani* never writes anything. For him, thoughts never arise at all! What can he write? For whom he is going to write? With whom he has to speak? Tell me. First of all ... is needed. ... Cannot be put into practice. If it is done so, one has to remove and leave and go back ... You have to just leave everything here and go.

172. If you say ... , that is also Brahman. Unknown to yourself, you are existing as the Brahman itself. The delusion must be eliminated. The delusion that 'I am not Brahman' must first go. What exists is only one. It is neither Bhagavan, nor the little one, nor the big one. What exists is one and only one..... That is [true] *heoism*! [The rest is just *jatam, jatam* (insentience).] If you strike a *Jnani* even with this twig, he may fall. Yet the *Jnani* is known as

(25)

the hero. Why? Because of this firmness! He is unshakable. That sort of firmness, not everyone can get. Not even one in a lakh can get it, even if he strives for crores and crores of

birth. Only if he has the grace, he will get it. Therefore, Bhagavan is not different. I would say I used to say everyone, “ You are quoting this Rshi and that Rshi! There is no difference between your knowing and his knowing. All knowing is the same. But this one is rusty. Your knowing has to be sharpened. That one is already sharp. There is one difference: He was in a different location – North. You were in the South. His time was different. His was Krata Yuga. You are in the Kali Yuga. His name was some Sage. Your name in whatever. That is, the difference lies only in the time, place, name and form. Knowing is just identical. What knowledge he had, what knowledge made him popular, the same knowledge is here also. But, it rusty. People mine gold at Mysore. It does not become gold in the very outset. So many things are mixed with it. They collect the ore and purify it then. Even then, there is the scale of purity (karat). There is 24 karat (cent per cent pure) gold. [‘10 ½ mattu’ and ‘8 mattu’ are expressions in Tamil].

(26)

Likewise, substance is the same, but it contains impurities. What is it , the so-called ‘Chittam’? Chit + tam = chittam. Why ‘tam’ comes there? Because, there is some adultration, some impurities. Chittam comes into existence because of *Rajo gunam* and *Tamo gunam*, that is ‘desires and ignorance’. Manickavasagar sings: “ Chitta malam aruvittu sivamakki ...” [having made me into Siva by means of eliminating the impurities of the mind ...]. He says “That which was chittam contained (*malam*) impurities. That is why it was named *Chittam*. When *malam* is eliminated, then *Chit* remains. Then it is Sivam – just a different name. When there were impurities, it had a (specific) name. If a brahmin fails to observe his discipline he is called an outcaste. He is called a ‘*brushta*’. He cannot be a genuine Brahmin. As you are, right now, you are just the Brahman. But, now you are not in the state of Brahman. That is all I can say. In short, the half word in a thousand words is; [that is, the precious truth is] whichever Brahman you declare to be existing in whatever Bhagavan, you also exist in that Bhagavan. But, right now you are not in the state of Bhagavan. You differ in your state. This ignorance must go. That is all. It may leave in one moment. There is no need to sit and

(27)

meditate with eyes closed. There is no need to starve; no need to perform yoga, no need to hold the breath. All these three are unnecessary. Only awareness is necessary. That is why I don't speak to anyone. Having spoken ceaselessly, my throat is hurt. I don't speak to anyone. If anybody asks, "I don't know anything" [will be my reply.] If anyone close [to me] enquires, I tell them, "Then who knows?". Otherwise, I don't allow anyone near me. I just tell them, "I don't know anything." What is the use of talking? Waste! (rep.3 times). Whatever they receive from here, they leave behind right here when they leave. They leave it behind and go, rejecting, "We don't want!" By then they would have spoken for one hour. Maybe you may feel sorry when I say this. What to do for that? Speaking like this, the way it happened for the (last) one hour, is against my nature. Nowadays, I have totally isolated myself. Have you seen me in the Ashramam? Does that mean I am against them? Am I unconcerned about others? Nowadays, the Ashramam is not like an ashramam. It has become an affair of dispute (*vivaharam*). *It has become a temple. All the visitors are rational indeed. They are coming from

(28)

a distance of 6000 miles. If I say everything is within this, they exclaim, "Oh!" ... When they are told "See here! See here! Do puja ... etc., they don't have that common sense, that rationality. Maybe they have other knowledge. *Brahma Vidya* [Knowledge of Brahman] is different from all other *Vidyas*. Therefore, I am in retreat. (See page 27:*) One who knows something and is cultured, would not associate with them. The mark that indicates him is that he will never have this kind of commercial dealings. He will never indulge in the company of too many [four] people. He prefers solitude.

207(2) (laughing) There you are! You are already seeing. What else? Bhagavan's job is just to keep quiet. All this is not something to do. Gathering people, talking, breaking coconuts ... What all these!

2nd Talk

- C. Annamalai Swamy told me that you gave him the name, Annamalai Swamy.
- A. Yes. The name 'Chellappan' was tattooed on his hand. He came to me and was helping me for some days. Then I told him to give up that name and let it be Annamalai.

(29)

61. Self enquiry is beyond religion. Six types of religions are talked about. Each of them is having a deity. They worship that deity. But this is beyond all that, because it is called *vichara* (enquiry). *Vichara* is superior to all of them. This transcends religions.

61. What is called in other countries, can not be equated with *chit* (consciousness). We say "Sat – *Chit*" (existence –consciousness). Don't we? They did not go beyond '*chit*'. Vivekananda demonstrated that there is a source for this '*chit*' and that is the religion of Vedanta in India. Only after explaining thus, all the 'fathers' there agreed. Even now, the realization Brahman through enquiry is not found anywhere else! It is not available even in Western countries. Otherwise, there is no necessity for them to come here. They gave a lot of education, and wealth; there are Christian bishops. Christians fathers are there. They have everything.

(30)

Even then why they are coming here? That too, seeking out Ashramams. In this city also, there is an Isanya Mutt. [Even there] everything ends with book-learning. Ramanashramam is the only place which shines as an example for the pure state of absolute perfection. It is not available anywhere else. Maybe it may spread henceforth. There cannot be a better intellectual India. He investigated the Western religions also. Coming here, he asked Bhagavan a lot of questions and was not easily satisfied – not clarified. The eventually, one may say, he got some understanding. Therefore, there is nothing comparable to this.

59. So far no one has talked about the path of Self-enquiry, other than Bhagavan (Ramana). There are thousands of lesser paths. There is [the path of] *Maha Vakyas*, *Soham Bhavana* etc. May people think it is sufficient to think '*Aham Brahmasmi*' [I am Brahman]. There is a

Siva Loka! There is meditation [to reach it]. That is how they concluded. All these are but thoughts only. Even that which meditates in that way is also the ego only; not the Self. If anything is said to us, then we are not the Self (*Atma*). “We are trying to destroy the ego

(31)

without trace. For that, if any work is allotted, it will be like watering a dead tree to bring it back to life.” Bhagavan Ramana Maharishi is the only one who could declare thus firmly. All agree with this. Kanchi Kamakodi Peetam Swamy also agree. That is why he had told Pau Brunton, “Tituvannamalai is the only place where you can get the explanations that you seek. I myself cannot do that. I am not fit for it,” and sent him here. Because he was head of a Mutt and Jagat Gurur, he could not come down. But, he had known about Bhagavan. He explained it to Paul Brunton. Otherwise, Brunton would not have come here. There is nothing new – only old. Bhagavan explained only the old. That is all. He had not discovered some new theories. The philosophy was already there. He just explained and directed.

The age of *Rg Veda* cannot be pointed (definitely). That was the oldest First Veda. A word appears in it: “Ekam Sat vipra bahuta vadanti.” Only one thing exists. (Vipra means

(32)

Jnanis.) The Jnanis describe it in various ways. It was just the truth that existed then. He just pointed out as it was said. Others did not tell this, not because all of them didn't know about it. We cannot say no. The philosophy is difficult to understand. If explained they will not understand; that is why they did not like to tell anyone. In the beginning of this century, in our age, Sri Ramakrishna said, “Only bhakti (devotion) is suitable for you all. Jnana is not suitable for you. For this age of Kali (*Kali Yuga*) Jnana is not good. It cannot be said.” Likewise, he was brought up in bhakti (devotion). When Vivekananda was giving a talk under the heading “My master” somewhere in England, tells that his master told him, “I have talked about this ‘vedantic path of Jnana only to you.’” Ramakrishna had so many disciples. All of them were educated and intellectual only. “I have told this only to you, because you have to perform certain things. I did not tell this to others”, Ramakrishna had said. So from the age of *Rg Veda* to the time of Bhagavan Ramana Maharishi, the reason why it was not mentioned is that it

cannot be understood or comprehended. So they left it out. Nothing else. None of them were totally ignorant. They also knew that. All tried to shroud and hide it. What did Bhagavan do? [Bhagavan thought,] "Why should I hide. I will tell what should be told. Whether it is understood or not, it doesn't matter. Won't there be one person in a thousand who can understand it? Why should we consider them so low? Let us tell. If it is not, let us tell again." Silence was his means of initiation (*diksha*). It is known as '*chakshu diksha*'. That is initiating through look. Adi Sankara bestowed *mouna diksha*, by means of *chin mudra*, a symbolic gesture with the hands, as Dakshinamurthy. One must know its meaning. Once you have ventured into research, you must know the meaning of all these. Merely mentioning the name is insufficient. There are three states: *Jagrat* (waking), *Svapna* (dreaming), and *sushupti* (sleeping). These are the states, that all of us know. Nobody goes beyond that. Sleeping, then dreaming and then waking up. Then again sleeping. Just keep on repeating it! The soul is entangled within these three states. The cycle is repeating endlessly. The soul must be freed from these three states of *jagrat, svapna, and sushupti*, and be merged in its source, the Brahman. To say this in Bhagavan's words: "Take the egg to its source and submerge in it." "To remain abiding in the same is itself *Karma and Bhakti.....undeepara*". – *Upadesa Undiyar : verse-10*. That is the source of Yoga and Jnana as well. That originated from here, the Brahman. For crores and crores of lives, the soul, without ever looking back at its source, goes on indulging in the three states of *jagrat, svapna and sushupti*. Freeing from them, it should be merged into its own source. That is what is called '*Jeeva –Brahma-aikyam*.' Bhagavan states this very clearly in *Upadesa Undiyar*. That is, it must abide at the source from where it originated. This is the most important tenet of Bhagavan's philosophy. It is not available anywhere else. No one has ever stated. It never occurred to anyone else. For those who say, "I cannot understand", he comes down a little and asks, "What meditation you are doing now?"..." I am chanting mantras." "Keep on doing it well." ... " Mantra means, Pajaksharam: 'Namasivaya', Tarak Mantram: 'Rama', Ashtakshara Mantra: 'Namo Narayanaya', Sakthi Panjaksharam: ' Om Aim Hreem Kleem Soum', Shadaksharam: 'Om Saravanabava' and so on..... Don't concentrate on the letters. Observe the source from where the sound arises. Don't concentrate on the letters of the mantra. The letters are just sounds. Is it not? Find out from where the sound originates," says Bhagavan. It will abide only there. If you don't watch the sound, the attention

will keep on going toward the letters. Giving up the letters, if you seek the sound it will reach the inside – it will reach Brahman. Many people who come to Bhagavan had said, “Indeed, Bhagavan’s philosophy is superior, but we cannot grasp it.” One of those who said so was V.V.Narasimha Aiyer, a lawyer and a brilliant person. He said, “ I am unable to grasp your philosophy. I cannot understand. And I am afraid.” Then he wandered all over the places and caught hold of Sai Baba. Changing his name to Sai Dasan, he started a Sai establishment for the entire India. Even a journal was published from Chennai. He openly admitted and left. Yet, he was the

(36)

first person to write Bhagavan’s biography. He was the first to write about Bhagavan in his book named “Self-Realization of Bhagavan.’ Even though he became the author of Bhagavan’s biography, he did not understand Bhagavan’s philosophy – could not comprehend it. But at the same time, there was one Lakshmana Sharma, calling himself ‘Who’. Both of them were of the same age. Both were lawyers also. He resolved, “Whatever happens, I am not going to give up until I understand it.” He kept on sitting together with Bhagavan. It took him several years before he could grasp the philosophy. After that, he wrote a commentary for Bhagavan’s book of “*Ulladhu Narppadhu*”. After he had understood, he wrote a book named ‘Maha Yoga’. There is a source for all yogas, and that is just ‘Maha Yoga’. That is (self) enquiry. He published an English journal. He wrote books. He even conducted classes at Pudhukkottai. So, seeing all these, there seems to be nothing superior to Bhagavan’s philosophy. Bhagavan is the only one who revealed the source. Maybe one in a thousand might have understood it. Others also may have

(37)

understood it; but it is a matter of maturity (*pakva*). So, there is nothing to be compared. What exists is only the Truth. He is the one who revealed the Truth. No other religion has said this.

c. Did only Bhagavan reveal Atma-vichara?

Stories! Lot of stories may appear. They may be like ‘guard beneath the leaves’ would not be easily visible. Only when scrutinized, it will be perceptible to the eyes. It had been said just in

that manner. But Bhagavan resolved all the tangles and pointed out directly as “This is the truth”, so that we may not have all those difficulties. However, - Gita, Brahma Sutra, Vashishta – all these scriptures are superior indeed.

Bhagavat Gita is said to be one (of the Prasthanas Trayam [the three main scriptures of Hinduism]). It contains 18 chapters. There are a lot of yogas in it, like Vibhuti Yoga, Jnana Yoga, ... this Yoga and that Yoga etc. It is just a jumble. So, Bhagavan also selected 40 verses from it and compiled them into ‘Gita Saram’. That is all. Jnana Yoga is just that. Bhagavat Gita also talks about yoga, bhakti and so many other things. Finally, in answer to the question “Who will attain liberation?”, it says, “Jnanameva moksh”. That is liberation is attained only through Jnana – not through Bhakti, not through Karma, nor through any sadhana. They just bring about maturity. “Darkness will go only when light enters. Likewise, *maya* the darkness of ignorance, that is veiling the heart through crores and crores of lives is removed by Jnana.” So it is said in only one of the 700 odd verses. Other scriptures also mention it just like this. Bhagavan observed it. “You need not suffer all these difficulties. You talk with so much pride about the scriptures. What do the scriptures say? Who studies the scriptures? Look at him. All scriptures end there. Then don’t look at them. Throw them away, “Bhagavan admonished. Who else had said so? The purpose of studying scriptures is to see the one who studies. Thus, he concludes. That is the end. After that it has no use. No need at all. He came to see Annamalai, so eagerly. He saw the hill. Who is he that look at the hill? He turned back. Only Bhagavan did so, no one else.

163. All other sadhanas are performed by the ego. In the techniques of enquiry,

(39)

the soul acquires clarity by itself, without the ego. In the path of enquiry, the soul (*atma*) shines by itself. All the rest are performed for sake of ego. Who performs the sadhana? Atma never does that. The Self never does that. It is only the ego. Let it be whatever sadhana. But, enquiry is not a sadhana; it is merely an understanding. It is not a sadhana. The sadhana is simply the removal of the obstructions that veil the clarity. It is not that there is such a thing as Brahman, and such a thing as Self and that we have to go forth and look at it. No such thing at all. The sun is there; clouds are obstructing it. We are not creating a sun anew. Only we are

removing the clouds that obstruct. Path of enquiry is just that. There is no door to perform sadhana. If there is a person doing the sadhana he should just be knocked out completely. That is why he wants to enquire "Who am I?" He says, "See first, who you are. Then, we may do sadhanas." After that there won't be any

(40)

person to perform sadhana. The old person is not the new one. Jnana or liberation is not something to be acquired newly. If so, it will have a limit – say 100,000 years, 500,000 years, 100 years and so on. Then, it will go back as it came. But, the Jnana acquired through the path of enquiry is without beginning and end. At no time it is non-existent.

[If we call someone by his name,] he says 'Why? (or Yes)' in response. Could there be such a response as 'Why?> or (Yes)', if there is no sense of self? Only he has not (correctly) understood who [or what] this Self actually is. He has a false name and a form for it. He considers only this as 'I'. But, it never says 'I'. Something else from within calls itself as 'I'. Forgetting that it (self) is different from the body, this name and form which is not the self is thought to be the self and hence such a response. This is what is known as ignorance. If that goes away, what else will remain? The awareness, which understands that that is not me, is ever-existent. That is the eternal '*chit*' (consciousness). It is not

(41)

Sadhana is only to eliminate the ignorance that thinks that it is something to be acquired through all these ways. There is no second religion / philosophy to be compared with this [enquiry].

76. People talk about Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, and Jnana Yoga. Bhakti Yoga is superior to Karma Yoga. Raja Yoga is superior to Bhakti Yoga. ... It may be like that. ... But, this is not like that. There is no path second to Enquiry to be compared with it. Bhagavan never thought there were disciples apart from him. There were none at all! Others thought like that. Even Sankara considered himself as Guru, and was the founder of the Advaita (Non-dualism) Sect. He was the Universal Guru. He is said to be God (Ishwara) incarnate as Guru.

He too selected four people to propagate his faith in his days. Now they are represented by the four *mutts* for the entire India. When Swamy Vivekananda woke up from the supreme transcendental state, he did not go back. But Ramakrishna told him, "You have some chores to be completed. Once it is complete, then

(42)

you may come." This Ramakrishna also had an ambition and brought up Vivekananda to propagate his teachings.

People question Bhagaven even about this: "Ramakrishna touched and Vivekananda got instant samadhi. Is it no possible for all?" He replied, " No. He touched with a certain purpose. It got accomplished accordingly." Bhagavan had no such objectives. Bhagavan had just Truth (*Satyam*) alone. There was no such thing as a little of false truth, $\frac{1}{2}$ truth, $\frac{3}{4}$ truth etc. There is only one Truth (*Sathyam*).

208. I have already told you that, in the very beginning! To talk about heir, there must be a doctrine / policy to support that [concept of heir]. We don't have that at all. A small example: normally there is only one sun. [In this physical universe], there is but only one sun which is inert. If there be only one unconscious sun, how much more unique must be the Sun of wisdom (*Jnana Suryan*), the *Atman*! Whence will appear another one? To choose one as a heir, there must be a second one. Is it there? It is not! What exists is just one only. He had understood that totally. That is all. Intellectuals will understand; others cannot. It is not his mistake; he did not select anybody as his heir. Was there any property or discovery [with patent rights] to think of choosing a heir to hand over it, so that he will propagate it after him? He himself was teaching that *Jnana / wisdom* is something natural, that liberation is already present, that *bhakti / devotion* is already existent, that nothing is new, that there is no second person, and that there exists only one thing – *Ekam Sat* (Truth is One). That is all. This is just a revolution. No one would be so courageous to tell like this. Indeed, some sages have said this. Sankara says that there is such a thing as 'pure ego' (*Suddha agantai*). It is called grace. They had been holding it with a purpose. Scriptures state that it was there for the purpose of helping others. Even in Vedas, [this view] is found. But Bhagavan did not

accommodate even that. Is there another one to bestow liberation and impart wisdom / *jnana*. Another is not there at all! You alone exist. You are alone everywhere. There are 1000 electric bulbs. But, the source of power for all of them is just one. Just a single generator. Supplies power for all the 1000 bulbs. Bhagavan's philosophy is such. Let us take one crore human beings. Wherever

(44)

they are all share the same power of consciousness that produces the sense of 'I', 'I'. Moses was the leader of Jews, and the founder of Judaism. He was given a few words and was told "Tell this to the multitude." "Oh. If I am asked 'who told you this?', what am I to say?" asked Moses. "Tell them, It is the 'I' 'I' that is within everyone," was the reply. Bhagavan has quoted the same Bible [verse]. It is printed in block **CAPITALS**. So, whichever religion we take the Truth is only one. Only that can be found in all religions. If there is a second Truth, we may say, 'This one and that one'. There is no such thing. "But, there are many religions! There is Islam. There is Christianity. And there so many other religions. Are there not?" – you may say [in objection]. They are all at a lower level. They have crossed the [realm of] mind and reached the other side. They are limited with the mind. Mind is intellect. They are saying whatever occurs in their mind. That is all. It is named after them as their philosophy. 2000 years have passed since Christ died. After that

(45)

was there no Father? No God at all? Was it created by Jesus himself? [No.] Because, he told the Truth that was existing. He told what he came to know. That religion is named after him. Likewise, Islam came after him. So many more religions have appeared. Each and everyone [behaved] like the blind men who saw the elephant.

[STORY OF THE BLIND MEN MEETING AN ELEPHANT]

There were four blind persons without eyes. They went to elephant. One man embraced its leg and said, "Oh! Elephant is so big [like a pillar]!" (laughing) Another caught hold of its tail and said, "Oh! Elephant is so long like a broom-stick!" Another one grabbed its ear and said,

“Oh! Elephant is like a winnowing-pan!” No one saw the whole elephant. Everyone saw only one of its organs.

In the religion of Pharsees, they have two angels. I have forgotten their names. One was a good angel. If worshipped it will guide one in the good path. The other one was an evil angel. If worshipped it will lead one to hell. That is what Pharsees religion says. All are just means to correct people. Nothing else.

(46)

67. He has transcended all that. There are numerous religions – Hinduism, Islam, Christianity, Zoroastrianism and so on. All of them are related to the body only. He is beyond the world. There is no discrimination of religion and caste at all.

94. ‘Ulladhu Naarppadhu’ first. ‘Upadesa Undiyar’ second.

96. There was plenty of it. There was even litigation against him in the court. Likewise, Sri Krishnananda who is on visit here now, was previously in a *mutt* at Thiruvavur. That *mutt* published a book. He has written an introduction for the book in English. In it he writes, “Bhagavan is not correct. What he says does not comply with the *Sastras*. He tells things by himself.” I have the book with me. So, there are also people who find fault with Bhagavan’s philosophy. There are also people who find fault with Bhagavan’s way of living. There were [such people] in the past also. There are a lot of them. If you want, I can give you a book. Read it yourself.

97. No. ----- He (.....) talks of an example. He had written a biography of Bhagavan in Malayalam. In that biography, he describes Bhagavan as a married man with wife and children; having abandoned all of them he has become a *sanyasi*. That book has

(47)

has been published. The author was a big shot indeed. All those who saw the book thought, 'What an injustice! How come such things happen while Bhagavan is still alive!' They took the book to Bhagavan and gave it to him;. Having perused through the book ilizurely, he laid it aside. Didn't say a word; nor was there any change in his facial expression. Then Kunjuswamy was also there. He is not dead; he is still alive. Also, he was the most concerned person, as the author was a Malayalee! Then people seems tHow come it is written like this all? Bhagavan had replied, "Oh! All what is happening now is true, and only what is there false! Is it so?" That is known as Siddhantic Ilgic. That which does not exist, never exists. What exists is only one Truth. All the rest are nothing. Bhagavan was holding this kind of view. He was firm in it. Now, he is here; I am here. All three of us are reading. Is this the only reality? Have all the rest beocme unreal? If such a question is raised, what does that mean? All are unreal. All is a dream. While dreamng

(48)

everything looks real. After waking up? The present state is also just like that. That is mometary – temporary – (*kshanikam*). Can everybody acquire that sort of steadfastness? So, what can we compare Bhagavan with? To find fault with Bhagavan, may be there is the 'will' that is in force today. Court litigation has been instigated only based on this will. That will could not be invalidated, even after so many attempts in so many ways. How it is called? It is called Bhagavan's will, written by him; Cana he write? Can a *sanyasi* do that? Does that mean he is free from desire for property? Who gave it to him in writing? 'Instead bequeathing the properties to t he mendicant Perumal Swamy, who served him so long, why did he transfer tthem to his brother and he children of his brother?', it is asked. For the sake of dispute it is said so. That is all. This is similar to that. But, Bhagavan is beyond all these. Because, if everything is unreal, then that is also unreal only. For Bhagavan, even this is unreal. But, in trhe court the 'will' is valid according to law.

- C. Were you there when the 'will' was presented before Bhagavan?
- A. Even Chadwick said that. Have I not already told you? For him, all these are unreal.

(49)

C. Has not Bhagavan signed the 'will'?

A. No. No.

C. Or, did he draw a line?

A. Nothing at all. If a 'will' is written, it will come to force only after the death of Bhagavan.

Chinnaswamy formed a committee consistin of 20 members. Ramasamy Pillai was on of them; Muruganar was another, Chadwick was another. Besides, there were big shots like Thalaiyarkhan and K.K.Nambiar. What did Muruganar say? He thoughtt, "If we say 'Bhagavan wrote the will, and we agre, later on it will be a great slander upon Bhagavan." So, he said, "Bhagavan has no connection with this." Chinnaswamy got terribly angry. He was full of anger against him. What did Chadwick do? He said, " He knows; Bhagavan knows; he saw it; and he read it line by line. I know this very well." This was because of the voice of the majority. Thereafter, there was great resentment against him [Muruganar]. But, he had died. When disputes arise, there will be all these. We light a lamp in hall. A marriage function takes place there. We tell so much. Pay our respect to people and so many things take place. The lamp is the witness for all these. But it has no connctions with all these affairs. -----
-- Even the act of making statements as a witness has to be done by others [on his behalf]. He was not there himself as a witness. Because, only if there be a second person, can oneself be a witness. It is quite difficult to understand this. However, he was a good intellectual (research scholar)! A fortunate being.He visited here with the purpose obtaining a doctorate. Other than that, he (the research scholar) will be the getting the maximum benefits.

C. Have you been present when Bhagavan was approached for getting his consent regarding the publication of a magazine?

A. It was no the problem of Bhagavan at all. Mouni was behind Bhagavan! Mouni was he one! He started it at Ramakrishna Mission. He had everythng reaadily printed. Then, Chinnaswamy prevented him, saying "No. You have it done elsewhere." Secondlhy, all these people – are they not betraying the Guru now? Likewise, when the former Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. O.P.Ramaswamy Reddiar requested for a place, even that was refused. He could no have his intention accomplished here. He went to Vadaloor for that to be done. But,

no one requested during the time of Bhagavan. But one thing I know very well was that the financial situation here was in a very bad condition. Even food was a problem. At that time, Ramaswamy and some other gentlemen came from Bangalore and met Chinnaswamy. They told him, "You come to Bangalore, and we can collect funds for you. We have to do the collection in your presence. If we ourselves go and request for funds, they won't trust us. They may think that we may keep the fund for ourselves. Showing them, 'This is Chinnaswamy', we will be able to collect a lot and give you." They decided and were prepared to start. To start the journey, they requested Bhagavan's permission. Bhagavan said, "Go and sit down in a corner. Whatever is to come will come on its own accord. Don't do all that." I know that.

- C. Is it true that Bhagavan was sometimes very harsh with Chinnaswamy?
- A. Bhagavan would rebuke in this kind of matters. (Chinnaswamy) brought an easy chair, and tried to persuade Bhagavan to sit on it, by sending so many people [to make the request]. This is what happened then also. What Bhagavan did not know? He never

never even used a chair for his feet. What for the easy chair for such a person? The sofa remained just like that. For more than a month, Bhagavan did not touch it. All are Chinnaswamy's mischiefs. "What is this? How come a *sanyasi* in *chowpeen* sitting on a sofa?" Somebody had said that. He was Livingston Balasundaram. Even now he is alive. He is a Christian physician. He is a Hindu converted into a Christian. He has built a bungalow at Gandhinagar. What he said exactly was, "How come one fellow in *chowpeen* (loincloth) is sitting ... also, that fellow is sitting on sofa." He had spoken in vulgar words like 'this fellow, that fellow'. Bhagavan knew that people will talk like this; that is why he refused. But these people liked to see Bhagavan enjoying comfort. In this type of situations, he would be a little harsh. That is all. "Everything is the mischief done by this fellow," he would chide. Nothing else. The easy chair was simply kept resting against the wall for many many days. Just like that, these people wanted to see Bhagavan like this and like that. But, he was the very embodiment of humility. What for all these?

C. Is it true that Chinnaswamy sometimes prevented Harijans from seeing Bhagavan?

A. Regarding Harijans, there was always an exclusion. One person was a Harijan. I knew him. He had tremendous devotion towards Bhagavan. He knew very well that he would not be allowed inside. He would just wait sitting outside. He knew the time Bhagavan will come out. When he comes out, he would fall at his feet in prostration (Sashtanga namaskar) and leave. Bhagavan knew that according to the worldly custom, he will never be allowed inside. Why go that far? Kavyakhanda himself raised objection against letting Brahmins and Non-brahmins sit together and eat. He knew all that. Bhagavan thought, "It has nothing to do with me. That is their policy, their custom and practice. Let them have it. I don't have that. Why should I force it on them?" And he left it alone. Once when the Harijan fell at the feet of Bhagavan, he refused to get up. Then Bhagavan told him, "Go and chant 'Siva, Siva'. That's enough for you." Even then he didn't say "Come in" or "Go away". What is the use of inviting him in? Others would not give him a place. Why bother them? Such a learned person, Kavyakhanda himself has told, "Brahmanism and the religions of the Veda were created for the Brahmins only." So every Brahmin clan has as its name the name of one of the *Rshis* (Sages). Likewise, after so many aeons (*yugas*), you have appeared in this Kali Yuga as a *Rshi* (Sage) in front of us in this place. You have to protect that custom, Vedic Tradition and Brahminic culture," he told Bhagavan. At that time Atheism was in vogue. Muthukumarasamy was the president. If any Brahmin appeared, they will follow him and cut off his ceremonial tuft of hair with a knife. They will pull at the ceremonial sacred thread. So much of atrocities they were committing. It was such an evil period. Kavyakhanda explained these. "How come such things happen! If it is not remedied in your period, the entire Brahmin community will be destroyed. What to do?", he asked Bhagavan. *Samapandhi* (That is dining together) must be avoided a little. At least there must be a curtain," he pleaded. "Oh! Have it done as you like. But, don't include me in it. I will not join your group," replied Bhagavan. All these I know personally.

(55)

C. There are only few Harijans among Ramana Maharishi's bhaktas?

B. Yes, because they are most backward. They are religiously backward. After all they think of God and Temple. They will do (it) worship from the entrance itself in those days. In 1942 or 1937 temple entrance was allowed. (Arunacheswarar and all other temples: Law of Entry into Temple for Harijans – 1942.)

A. [Yes] Sir, Bhagavan's philosophy is strongly condemned like that. We must certainly write an objection to it. Otherwise, after some time, this itself will be taken as the truth. If this objection is not there, that itself will be like approving it. " 'If it were wrong, why didn't they object it then and there?', it will be questioned," ... he said. No one took notice of it.

117. What authority a Jnani has? How the Vedas define a Jnani? What is the definition of a Jnani according to scriptures (*sastras*)? The Jnani's life must conform with the *sastras*. 'What is the sign?' it may be asked.' *Sramaddho* (Skt) – It is found in 'Ramana Gita' itself. I give below the exact wordings as they are found in it. "A cow, a cowherd, and a Brahmin –

(56)

all are equal. Whenever one attains this equality, whosoever that attains this equality, he is a Jnani."

There should be no discrimination. Cowherd means one who is poor, ignorant and uneducated. Brahmin is one who is well educated and belongs to a superior caste. Without this sort of discrimination, all must look equal in his view. Only he is a Jnani. One more point: he should not know the difference between mud and gold. If you need an example, I can cite: The founder Guru of the Sikh was once sitting on the bank of Ganges, in the Himalayas. One rich devotee made two bangles out of high quality gold and brought them and offered them to Guru Nanak. Having received one of them, he kept rotating it with his hand this way and that way. [Suddenly] it fell into the Ganges water and disappeared. The devotee was shocked. "Oh! It has gone!?" he shouted. Holding the remaining one in his hand, he asked the Guru, "Please show me where it fell? Even if I have to give up my life, I will go and get it," he said. Getting the second bangle and throwing that too into the water, the Guru said, "It fell just there." – Easy to say, but that

(57)

sort of maturity cannot be attained easily. Very difficult. Bhagavan means, there is only one Bhagavan. There is no second Ramana (Raman the Second). Intellect will comprehend everything. Even we too may have the desire for it. But it will not come into experience.

A Jnani has no attachment for anything. That is another sign. In addition to equal view, this is another one. There are many more. Once he was beaten by a thief. When asked 'Who beat you?', he replied, 'Tell me, whom I had beaten?' Can everybody reply like this? People will only think, 'Even by telling lies, we must get the thief punished.' Bhagavan was the only exception.

119. There is no meaning in it. 'Many people had raised the same question before this person. One Dr. Macky came. She was from England. She belonged to the Royal family. She was also a research scholar like this person. She has done a lot of researches. Moreover, she was a physician. Her father had died when a seven story building collapsed in Germany. At that time, she was working as a teacher in Calcutta.....

.....
At that time, I was living in a bungalow behind the Esanya Mutt. Then there was a Brahmin

(58)

named Vilakkennai Kuppusamy Aiyer. Dr. Macky was sent by this person. She asked me, "Alright, he was a celibate (*Brahmachari*). No one can find any fault in his behaviour in life. But, this is a very very serious disease. Why should such a disease get him. Can a Jnani get this kind of disease?" the lady questioned. As she was a doctor, he asked this question, thinking that there must be a root cause for every disease. I explained her, "You think of the body only as the Jnani. But, Bhagavan is not that. Bhagavan is the one who is wrapped by the blanket [called body]. He has no karma or disease. We can say that this has occurred because of fate. For this fate, there may be this sort of some karmas." She did not agree at all. I let her take five minutes to forget all these. And then I asked her, "What do you think of Jesus Christ?" "Oh! He was verily Bhagavan. The Father himself had come in his form. He had come to save us all," she said. "He did not suffer from any of this kind of diseases. But, he was crucified! Nails were hammered into him. How much painful

it should have been? Who is supposed to get that sort of punishment? This sort of punishment is meant only for murderers. Is it not? Why should he get that punishment?" I asked. Only then she agreed "Oh! I see!"

84/85 (Eg. Publications) ...

... He knew. What did he do? ... At that time, members of D.K. (Dravidar Kazhagam) party, i.e. followers of E.V.Ramasamy Naiker (Thandhai Periyar), were in influence. I told, "Whatever it may be, if you want to deny my words, [do what I say]. If you need, I give you Rs. 5/= for bus fare. [During those days, it was dead cheap. Just Re. 1/= to Vizhuppuram.] For my sake, you go once to Thiruvannainalloor and see and come back. Then come to a decision based on what you feel in your mind. If you come then, either you must accept my point of view, or else I will come down to your point view (policy?). At that moment someone had brought a prayer song (*stotra*) composed on Bhagavan for correction. Bhagavan was correcting it. He saw that and asked me, "You say Bhagavan had no attachment to anything. How he has understood that principle (*tatva*)? Someone has written a song about him and brought it to him. How come he is correcting it! I saw it with my own eyes!" I said, "It is the difference in point of view between you and Bhagavan."

Nothing else. If he had taken the body as himself, he would be thinking that somebody is praising me. If he were doing that with that thought certainly that is a fault. But, he is of the thought that 'that is no me'. Somebody has written something about somebody. Grown up people correct the work of children. Don't they? He is doing just that. What connection he has with that?" He was an intelligent person. He understood after that. Then itself, this sort question came up. Just now he said

C. And regarding the installation of Sri Chakra?

A. Then itself I thought. I thought when she (?) [the research scholar] asked, I thought that nobody seems to have told her. (?) She herself has expressed. All are telling only Bhagavan's name with so much emphasis. Even during Chadwick's period, he seems to have said, as if swearing, "I saw it. It was like that. He was there for one hour. He

(61)

perspired all over the body." Everything is OK. But, their very point of view is faulty. Do you understand? Therefore, there is no involvement at all. He was like a baby, incapable of acting on his own. The child will believe whatever is said by whosoever. It has no liking of its own. Even if poison is given, it will drink it. Just the same ... Neelakhandan... I would like to state one more point. Money is needed to run the Ashramam. For that, something must be done in the name of Bhagavan. Only then money will flow in. That will not happen even if 1000 of us try by ourselves, leaving out Bhagavan alone. With this and the administration problems in view, they say, they are engaged in fund raising activities in the name of Bhagavan. That is not the truth. Bhagavan has no connection with all these. I am not finding fault with it. That is how knowledge of worldly affairs is acquired. That the jnani is just a child, two years old, without any desire, no anger, no conceit, not a single attachment in its mind. The Jnanis exist just like that. They are just aged children and not so aged children. That is the only difference. They are one in their mind.

(62)

202/203 For the sadhak, in the beginning, he must be trained. That is, he must be trained to take up enquiry. Likewise, I didn't do *puja* and all. Since the very beginning, I didn't have any interest in them.

196. All the differences are only in the mind. There is nothing in the place. Nothing at all. It is all mere words.

C. People say that here (.....) one can do better sadhana.

A. No. No. Nowadays, in the name of Tiruvannamalai so many fraudulent activities are going on. People are engaged in wrong occupations. Dishonesty is rampant. Children are getting

spoiled. Need I explain that? No such thing. In practice it is a lie. Just look, how much has been robbed from the Ashram! Right inside the Ashram, so many things have disappeared. So many things had been stolen. Money had been stolen. If Arunachala is a holy place, why this kind of activities take place? Therefore, there is nothing (special) in the place. Nothing in the hill, nor in the rocks. The place where a jnani abides is itself Arunachala.

C. Bhagavan advised to do Giripradakshina...? That is a drama. Going round and doing some walking is good for health. Even one who never walks,, will take the trouble and walk with and eagerness. Secondly, the hill contains very good herbs. So inhaling the air around here heals some diseases. So there are many reasons. Why Bhagavan goes [pradakshina]! Because, others will follow. He sets himself as an example.

69 (1) I don't know.

23(2) He is married. He has one daughter.

212. 82.

211. I didn't think of caste and all such things. (laughing) Just human caste.

149(91) Yes. Vegetarian.

C. Since birth?

A. Yes. Saivam (vegetarian).

16. (Before coming to Bhagavan.) Murugan –Subramaniam ... for some time.

149(b2) First morality; straight forward ness. These are there. (?) Without these, there is no *sadhana*.

If there is no moral discipline, how can one do *sadhana*?

b(3) Obstructions or blocks.

(6) Family life. This is a question of some difficulty. The correct answer would be that among Bhagavan's devotees 99% are householders only. Only one person is a sanyasi. If we say householders cannot attain enlightenment, then who will come. What will be his destiny? If it

is to be revealed without any reservation, then, one with a family cannot attain even a little *jnana*. Maybe he can have that thought. Maybe one can keep on travelling on the path, but cannot attain complete *jnana*. It cannot be called *jnana*. Nobody would do so. Only Swami Vivekananda said that so forcefully at Kerala. All may say, 'Whether one is a householder or a monk, what does it matter?' Even Bhagavan said, "Why? Can't you attain *jnana* staying at home? Why do you think you are householder?" That thought must be eliminated. Now, I would say that one who thinks he is a sanyasi is a greater (intellectual) than one who does not think of himself as a householder. Why? What is the reason? Because, by setting himself as an example, he is just inviting everyone to take to this path [of renunciation]. Another person asked much emphatically, "In the book of 'Words of Bhagavan' (*Bhagavanin Vaimozhi*), Bhagavan says, 'What does it matter who you are? That is only the body. [What about] mind? There is but one mind only! For that mind, both house and forest are the same. If the mind is pure, you may stay even at home.'" Thus he advised a lot. But he said, "No! Bhagavan! I like life of renunciation very much. I have a strong belief in it." Bhagavan said, "If that is your *prarabda* karma, just very good." What does it mean to say that it would be just better if there is no such thing? If it is so, I welcome. That is, it has to be interpreted indirectly,

150. I avoid everything except myself. That is, except the so-called Self, I avoid everything. There is no exception to the rule at all.
- (a1) You mean fasting (*upavasam*)? '*Upavasam*' means 'to abide together'. It is not fasting. It is to abide always with Brahman without leaving. That is *upavasam*.
- (a7) Just eternal silence (*mouna*). To remain without speaking is verbal silence (*vak mouna*). Immobile silence (*kashta mouna*) is to remain seated without any movement. To remain without any thought is mental silence (*mano mouna*). Beyond all these is (the *Atma*) the Self. All these silences will last only few hours, few days, or few months. That is all. They would not speak, but keep on writing and showing. If we ask 'Why?', they say. 'Vow of silence.' They would observe with a schedule, like Friday vow, new-moon vow, one month vow, twenty day vow and so on. All these are low level, primary level. Maybe

(66)

necessary. *Mouna* is just to keep quiet, remaining as you are naturally. 'If you remain like that, can you read, can you speak or can you write?' – the question maybe raised. It is doing one's duty. We don't relate ourselves with that. He should not have thoughts like 'I am speaking', 'I am writing', 'I am eating' and so on. If so, even if he performs everything, he can be considered as one who has done nothing.

150(4) Two hours, maximum three hours. In fact, I say two hours or three hours, just for formality.

But, it is wakeful sleep, that is beyond (ordinary) sleep, that is eternal.

151. Solitude (*ekandam*) is just one. All others are non-existent. Isolation, for the first time, with Bhagavan's permission higher up at Virupaksha Cave. The key was with Kavayakhanda. He was staying at the Mango Tree Cave. Bhagavan himself said, "Get the key from Nayana", as if blessing! I stayed there for some time. I stayed there is solitude without any contact. That was only in the beginning. Nowadays, nothing like that.

(67)

152. Constant practice. Transcending time. No [sense of] time at all.

158. No. No.

157. Everything is only 'of the body'... all activities. That exists as it ever existed. Is it not?

159. *Atma Vichara* (Self Enquiry) means just what it is right now. No japam. (Only *atma vichara*?)

A. (*Atman*) Yes.

160(b) There is no such thing as mind. There is no activity of doing meditation.

167. 1918 (in English)

C. *Atma vichara*?

- A. *Atma vichara*.
- C. He never practised any other method in his life, other than *Atma vichara*?
- B. No.
213. He is a good intellectual. Having done good deal of *tapas* (penance) in past births, he has come, because of some unfinished contracts. In this, he will attain complete enlightenment. Meanwhile, this degree of Ph.D. and all will be useful only for a short period. But, he will be fully benefited in attaining liberation, in finding the Truth, which is the purpose of his taking birth. He desires it. So many others have come here, even from America. No body came with this kind of ambition. ----- Somebody printed the first edition of "Ramana Darisanam." It was printed by Kathreyar. When it was printed for the second time, Lakshmana Swamy was present. Kathreyar seems to have said then, "Whatever is legally necessary, I am ready to give, in writing. I have no need for anything. Let Ashramam have all the rights." Then Ganesan seems to have said, "Is telling different from writing? Don't we have that much of trust? (Your) word is enough. Let there be thousand laws."
20. Tamil.
19. Nothing than Sanskrit.
- C. Does he have any Tamil Vidya Guru?
- A. I have learned lessons. What for I must tell their (the teachers) names? 'Path of Ramana' is a path of confusion. He is talking "*Dvaita Siddhanta*" (Philosophy of Dualism). You have it underlined.
- B. "Bhagavan Ramana did not agree with the meaning and purpose of the four Maha Vakyas of the four Vedas."
- A. (Approving) that is all. People who do research must have deep knowledge.
- B. "He is telling a dualistic philosophy (*dvaita siddhanta*) that is against and separate from Vedas. The Yoga of Meditation (Dhyana Yoga) is to abide firmly in the true form of the Self (*Atma Swarupa*). That cannot be *jnana* (enlightenment)."

A. 'Bhagavan always instructed to keep the mind as the Self (Atma). Didn't he? That is Dhyana Yoga. It is not Jnanam.' That is their objection.

(79)

B. "That mind can imagine by means of its intension (*sankalpa*) aone thing as *Atma* (Self) and assume as if it is established in it; other than that the mind itself cannot become [or be] the *swarupa* (the form of the Self).

A. Bhagavan said, "If we go on enquiring who [or what] is the mind, it will come to end as the Self (by itself). That is the *Atman* (Self) itself will end up as the mind." Someone is denying it.

B. "If min is the Self, there is no need to get established in the *Atma Swarupa* (the true form of the Self)"

A. What is there? He says that *Atma* itself is the mind! In order to go and take seat (ger established), are there two things – one being the mind? It is not there at all! --- So goes the counter argument.

B. "Therefore, Bhagavan Ramana's path is a path of confusion."

A. That is all. Just one whole confusion. Not clear.

.....
Page 375

C, Sadhu Soundiraraja Brahmam (Author)

"Nam Kanda Unmai" (Title)

Tiruvaroor 1971 (3rd Edition)

Errors and distortions of

Bhagavan's life and teachings

on page: 375.
.....

SWAMY SATHYANANDA

A (2) On the way to Rameswaram, there is an Ashramam at Pandikkanvazhi. There lived a person named Narayanasamy, who had stayed with Bhagavan. He was a Brahmin. He got himself ordained as a monk at Kovilur Mutt, and was staying there itself. He told me about the devotional greatness of Bhagavan. He wrote down Bhagavan's address and gave me. After coming here, when I was with Bhagavan, I showed it to Bhagavan. "Yes. Narayanasamy had stayed here. He has gone there and now stays in the mutt," said Bhagavan.

5 (a) Then, having visited Rameswaram and returned to Tiruvannamalai, while staying at Virupaksha Cave, I came to the Ashramam here to see Bhagavan. At that time, Bhagavan was sitting in the hall. He was laughing at us. I had come along with another sadhu. Bhagavan had just entered and taken his seat, after visiting outside. We also laughed and sat down. Then we went back.

187. After that, daily for seven years, I was visiting Bhagavan, from the hill.

73. Listening to Bhagavan's teachings, meditating, sitting and meditating at Bhagavan's hall etc. - These were my activities. Bhagavan did not give much importance to mantra japa, pranayama, etc. But, [stressed] only meditation.

(2)

Hrudaya Guhe madhye ...

He would say, "One must meditate [or do Brahma nishta] by keeping one's mind on the right side of the heart." He always taught (self-) enquiry. He talked only the advaitic principles of Sankara. Others, like pranayama etc. are merely an aid. When prana leaves, the mind also leaves. Therefore, only vichara was all-important for Bhagavan. I was

150(a)7. meditating with this vichara. I would not speak to anyone. I remained in

silence 187. like that for four or five years. Then I stayed at Skandashramam for one

year. I stayed there for one year, taking my food at the Ashramam.

194. Then, as [I was] told, there was nobody to stay with Bhavan and attend to him, I stayed with him for four years. All the work of attending to Bhagavan in his final years, I had to do all by myself. Krishnasamy, Sivananda and others would come and go. But,

(3)

I was attending to Bhagavan day and night without sleep. During day time, I would do jobs like washing his clothes etc. Then, as I was young, I did not find it tedious.

75. One day when Bhagavan was narrating the story of Sat-Guru, I was applying medicated oil (tailam) to his back. It was about 8.30 p.m.. Sat-Guru swamy used ganja in the presence of Bhagavan; but, Bhagavan never touched his ganja. There was a Malayalee, named Padmanabha Swamy in the Ashramam.

75. [Narration of the manner in which he washed the spittings of Bhagavan with his hand.]

Once I was reading out that portion of Malayala Ramayanam, where Rama kills Vaali by shooting one arrow at him, and [his wife] Taaraa asks him, “” Tears were flowing from Bhagavan’ s eyes, when I read this. Rajagopala Aiyer, who was by my side, then

(4)

56. came and told me secretly to stop reading. Bhagavan wiped his eyes with his towel. It was the outcome of Bhagavan’ s true devotion (bhakti) and jnana. (2 times)

75. We cannot say Bhagavan had no devotion. In the end, when Bhagavan was passing into samadhi, Krishnasamy and myself were holding him on either side. One hour earlier, Bhagavan had pain in his feet, cause by cramps. We massaged his feet. Then Bhagavan sat up in (nishta) meditation. Usually Bhagavan sat reclined; never lied down. At the last moment, Bhagavan wriggled [his body] and said he wanted to sit up. We got the water pot (kuja) and the pole (dandam) all ready. Wriggling a little more, Bhagavn said with [good clarity of] memory, that he wanted to sit. Even in the last moments, there was no lapse of

memory. People who were outside, knowing these were the last moments, kept chanting (bajan): “Arunachala Siva” . Hearing this, tears of bliss flowed from Bhagavan’ s eyes. I was

(5)

standing next to T.N.Krishnasamy Aiyer. He had experience of attending the final moments. For me, it was new. T.N.Krishnasamy Aiyer told me to take the nearby clothe and wipe Bhagavan’ s eyes. Ginger water and spoon were by my side. He [Bhagavan] told me to give him water. I gave him water twice. He himself told me to stroke his chest. I stroked.. Then, Dr. Karamchand Jain (DMO), a surgeon from Vellore brought fruit juice and a spoon and tolel me to ask [Bhagavan]. I told [Bhagavan] in Malayalam that I have brought (medicinal) fruit juice. He drank. ... These were my last words. After that he too did not speak. For half an hour, he was still in nishta. ---- There was total stillness

(6)

(nischalana). No movement of any kind. Only at that time, a star appeared in the sky. Then harathi rirual was performed to Bhagavan; and after that his body was brought to the hall. It was the hot summer month of April. Electric lights and fans were fitted in the hall. Only then people were allowed for darshan. Normally nobody was allowed inside. When Bhagavan was inside, nobody was allowed [into the hall], except myself, two or three other sadhus and the doctor. Once Bhagavan was brought to the hall, I went there and sat down. I just knew that sat there.

150(a)7 I had been sitting there until it was morning. From that day on, until the year

(7)

1963, I did not talk to anyone. I remained in silence with nothing in the mind for thirteen years. I was supervising the library and the Nirvana Hall. Then for eleven years I stayed there talking. Altogether, I was there for twenty four years. Only after that I came to Pelakkottu. I am staying here for the last five or six years. I have no interest in anything, except Bhagavan’ s meditation. All what we need is Bhagavan’ s grace (anugraha). Is it not? The rest are

worldly affairs. There may be many goods and bads. We should not expect anything. With the belief that Bhagavan's complete grace (poorna anugraha) can be had anywhere, I am living here alone. Bhagavan always talked about the non-dual principle (advaita tatva). He never talked about worldly affairs. Who are you? For what purpose you came here? One must not blame others, or even think of the blame. Attend the purpose for which you have come. 'If you want to blame others,' he would ask, 'are you yourself absolutely blameless.' Do the work for which you came. That is to keep your mind in the heart and remain (yadārtha) just as what you are, in order to realize the true form of yourself (Atma Swarupa). That is what Bhagavan wants. That alone is Bhagavan's (yadārtha swarupa) own form as it really is.

(9)

INTERVIEW

C. (Q:40) Have you got any Diksha from Bhagavan?

A. Bhagavan never gave any diksha to anyone. He would give instructions to me, just as he would do to all others generally. If we question him, now and then he would reply. When he narrates stories, he would do so with actions. Without the master-disciple attitude (Guru-sishya Bhava), he would tell the story, as a father to a child. The form of Self (Atma

(10)

Swarupa) and love, all can be seen in Bhagavan.

B. He tells the story with feelings.

A. "I am a Guru. You are a sishya. You have to listen to what I say." - Bhagavan never had this ego? There is no Guru or sishya (master or disciple). All are you, the real form the Self (Atma Swarupa). Look at the one who is within. Don't see the body that is outside. Look at the Self that is within. Always would be telling just this. Bhagavan had never said, "You come and stay here, and serve me." If someone volunteered to serve, then he would tell him to do. But, neither he would bless for it, nor would he curse for lack of it. He did neither.

C. But, as long as we are not perfect, then do we not consider a person like Bhagavan as our Guru and ourselves as sishyas?

A. That is how you serve. Is it not? Only we take him as Guru; but, for him, all are equal. Only with this attitude, he bestows benefits [to all]. We need Bhagavan's grace. We must get Bhagavan's look of total compassion (purna krupa kadaaksha). We do serve only for that purpose. Don't we? We look upon him that way. But, Bhagavan never looks that way. For Bhagavan, all are forms of the Self (atma swarupa) only. He takes that way, not only us, but the whole world. He is master (guru) only for the sishyas (disciples). Bhagavan is the perfect form of the true nature of Self (Purna Swarupa). This can be seen only in Bhagavan.

B. (Purna Swarupa!) The perfect of the Self!

A. Yes. Bhagavan alone is the (Purna Swarupa) perfect form of the Self. It did not come. It never came. It will never come hereafter. That is what I think. Even Sankara talks about [Siddhis, like] entering into alien body (parakaya pravesa), etc. He did so in the end, because he occupied the seat of Omniscience (Sarvajnya Pita). So there was no boily attachment. Yet, Sankara acquired that mode (bhava). We cannot see even that in

(13)

Bhagavan. [He was] as the perfect form of Self (Purna Swarupa). He remained just like that till age seventy one. What he attained at the age of seventeen, remained the same forever.

Interchanging digits in 17, we get 71. Perfect form of the Self (Purna Swarupa) and celebacy (brahmacharya). He had preserved perfect celebacy.

C. Many compare Bhagavan with Dakshinamurthy. And Dakshi... is the Adhi Guru. So Bhagavan is also a Guru.

A. We (all) get the perfect grace. Out of services and caretakings, we get only merits (punyas). Except that nothing else we get. We are just a kind of sadhus, living on this hill, eating begged food and having darshan. But that perfect flows only from Bhagavan. We need only that. What else we want?

B. Is it possible to hide the sun?

(14)

A. Yes. Some try to hide it. It will never disappear.

B. Yes. It will never disappear.

A. A hole cannot be closed in the darkness. When light comes it can easily be seen. There was no complaint on me to tell me to get out of the Ashram. I was sitting in the Nirvana Room. Suddenly, Ganesan came and told me to pack up my things and give him [my room] key immediately. I did not say a single word in reply. At once, I packed up my things. Then, he gave the Guest Room [for me to stay]. President was out of city. I told him to inform the President, when he returns. He said “OK’ . From his reply, [I thought that it was taking place with his consent.] Then, taking my things, I said “Look after the Ashram yourself” , and came out. After that,

(15, 16, 17)

now they say something. As far as I am concerned, there is no complaint of any kind in my name.

C. Of course, the Guru is inside. But do we not need a physical present living Guru who can guide us to that point where we can find our Guru inside?

A. That is true. We must have some one outside. It will be according to our prarabda karma. If there is no Atma Swarupa like Bhagavan, there will be no more guru-sishya relationship at all. In the beginning we mus have one.

“... ..

... ..

.....”

This verse from Kaivalya Navaneetham says, ‘Nothing can be attained without practice (sadhana). If it is attained, [otherwise] one should have accumulated merits [of good karma] during several crores of past births, like Bhagavan, or Sive, or Janaka, or Mukta. It

(18)

is very difficult to attain sudden realization. It is attained only through sadhana. It has to be attained through the relationship with the guru. For that one should have accumulated merits of good karma for crores of past births. It may happen to (sishtyas) disciples, through association with the Guru, or the mental imagery of the Guru (Guru Bhava). To look at a Jnani is itself (moksha) liberation. To serve him is a great good fortune. Having done such sadhanas, eventually somehow, with those reminiscences, we get Bhagavan’ s grace (anugraha). If we do what is to be done, then the rest is upto Bhagavan’ s grace only.
(laughing)

49. Ever since I met Bhagavan, [my] life has somewhat changed. Is it possible for anyone to be like Bhagavan? It is something tremendous within! I resolved in my mind to follow the path. It is with that attitude I am leading my life: “Henceforth, indulging in worldly affairs and the like are all [unnecessary] matters. To follow Bhagavan’ s path, we have to be always in sadhana. Only after acquiring that, the true nature of reality (yadhartha) can be attained.” This resolve arose in me when I saw Bhagavan. Now onwards, it is service to Bhagavan. When I stay and associate with him (enlightenment may happen?)

Bhagavan would never disturb anyone sleeping at night. He would never call anyone. He would go out all by himself. In spite of telling him not to, he would go. If we were awake, he would go with us. In case we were sleeping, he would get up and go all by himself. Then if someone happened to see him on the way, they would come and tell us. Even that has happened. Somebody had told about it to Chinnaswamy. It was during a Jayanthi celebration. We were sleeping. Bhagavan had gone half way towards the Dining Hall (Bhojana Sala). Someone came and called us. We ran to him, taking the key to open the room for him. So, Bhagavan’ s intention was not to cause any trouble to anyone. He had so much love for the

animals; how much more he would have for us, human beings. That too, particularly, he did not want to disturb those who stayed with him. Anything of service, we

have to do by ourselves. I did the work of cleaning the room there, washing the wet clothes and dhoties and drying them, etc. I did that myself until the end, for four years. People like Krishnaswamy and Sivananda confined themselves to supervising works. Krishnaswamy would not visit at night. Sivananda was somewhat aged. I was quite young, just twenty two years - or twenty three - then. I was very active in my work. I used to bring all the dhoties here, to Peakkottu, for washing. Then, after drying them, I stored them properly folded. I would clean the bathroom and the latrine. When I go there for cleaning, there would be nothing left to clean. Bhagavan would have cleaned everything. I would be just doing a superficial cleaning. Bhagavan would have completed the work. I had just to pretend doing some washing and come out. Whatever the work, Bhagavan liked to do it all by himself. Bhagavan's intention was not to leave any work [unfinished] for others to do. If we report about this to Bhagavan himself, he would just say, "Alright! Alright!" (laughing) We have to force ourselves to be of service to Bhagavan. He was like a child. For us Jnanam was a baby indeed! The grown up baby had no will (sankalapa) of its own. What happened to come, must go. Ego, the sense of I, has come into the body somehow. If it goes away, you are Jnani indeed. Jnana never comes. Only what remains in Jnana (Wisdom). In fact, if you remain just as what really are, that itself is (Purna Swarupa), the perfect form of your true nature. You are (Swarupa) o the perfect form of the true nature of Self. You are within. That itself is the comforting spiritual instruction (hitopadesa) known as

(23)

Jnana. The sense of 'I am [here]' is the (upadesam) teaching. Bhagavan used to tell this always. He would tell this only openly, and never secretly. He never gave teachings on mantra and tantra. Something said in secret, when retold by the disciples, may necessitate further secret instructions. So there is no secrecy at all. He would tell everything addressing in public. I, too, once questioned Bhagavan. When Bhagavan got cancer, all suffered. Then we

had shifted to the new hall, the hall where Bhagavan's statue is installed. I said, "Bhagavan, all these people are suffering so much." Bhagavan replied, "What? Who is suffering? Only the body suffers. Let it experience it! Why should you think

(24)

[about it]? All these are said and thought for the sake of (people of) the world; not for the Self (Atma). Even when cancer was operated on, no chloroform was given. Pranayama was there [to help]. Eventually, when the doctor came, he brought it [chloroform]. But, Bhagavan said he did not want it [to be used]. The doctor took it away. Oxygen is necessary for those in whom the flow of prana has ceased or for those with the air passage blocked by phlegm (kapha). [So] he did not want oxygen. Finally, he remained like a statue courageously. That was [truly supreme] samadhi. Others like cracking of the skull, opening the mouth, opening the eyes, etc. are ordinary samadhis. Bhagavan was the only person to have the [prana] vital air absorbed in the heart (hridaya) as perfect form of the true nature of Self (Purna Swarupa). He attained absorption at the heart as the perfect form of the true nature of Self. The light appeared only at that moment of

(25)

absorption. It was in the month of April, when the sun is moving towards the north (Uttarayana), on a Friday. Gandhi, Aurobindo and Jesus Christ - all of them attained samadhi on Friday.

B. Friday (Vellikkizhamai).

A. Friday, and moreover it was during Uttarayana - a very auspicious combination.

B. Kennedy.

A. Kennedy also [died on] Friday. (laughter)

C. 119 This is just the prarabda of the body. Who knows who has what body-prarabda!

Ramakrishana had it at his throat. Bhagavan had got it in the joint (?). Near the Old Hall, a small bathroom was built for Bhagavan to use it for urination. As Bhagavan always had a

slight pain in his leg, as he walked, he would be staggering a little. When he went inside, if I say, 'I will come with you as a support', he would say, 'Don't want; you stay outside'; and he would go alone. [One day] as he went all by himself, he had knocked against [something] slightly. The next day the wound looked one kind. We thought it would be only a simple injury. At that time, Dr. Sankara Rao and Dr. Srinivasa Rao, a retired man from Madras who was on visit [to the Ashram], were present. We reported the incident to them. I was by the side of both of them. They peeled off [the wound] very carefully. I fainted at the very sight of it. I was not accustomed to the sight of blood. I had never seen any operation. On that, I was feeling giddy. After four or five days the bandage was removed. The suture at the joint had given way, as Bhagavan had moved it. The gap had not closed properly. As it was in the joint, the suture repeatedly gave way. It was again bleeding. Again it became cancerous. It appeared like a growth. We thought it would be good to remove it. Only when it appeared again and again, it was realized to be cancer. Four or five persons, including Surgeon Raghavachari and Dr. V. Krishnamurthy, came from Madras. Then, the Chief Minister was Sri.Kumaraswamy Rajah. He had told them, "Take whatever things you need and go." So, a big lorry-load of surgical equipments were brought to the hospital. The operation took place just in the Ashram Hospital. They operated a second time. Then, after a month, the wound had healed quite well. But, the tumour appeared again. Again it was removed for the third time. Finally, when it was to be done for the fourth time, Bhagavan had insufficient blood. With much reluctance, it was performed again. Even then, Bhagavan remained very courageous. During the fourth operation also, he submitted himself, as he had done previously. The Doctors were surprised. "How can anyone remain so brave even in this state! Is it a body? Or is it the Atma?" - they wondered, unable to understand [his exalted state]. Dr. Raghavachari was amazed to find a person like Bhagavan. He operated for two hours. He kept on scraping away everything. Even then,

(29)

Bhagavan remained still unmindful of anything. Cancer appeared again. That was the last time. That was only a bodily-prarabda; it had nothing to do with Bhagavan. Even during operation, he paid no heed at all. Atma, the Self, had no contact with the body. Having

churned the milk and removing the butter, once the butter is melt into ghee, it will never turn into milk again. It will remain as ghee forever. The true nature of Bhagavan is such. Such was his contact with the body and its cancer. He remained as Atma, the Self.

50. What is important in Atma Vichara (Self-enquiry)? [Nothing else], other than the enquiry ‘Who am I?’ Also, that enquiry must take place on the right side of the chest [heart]. [People may say that] mind must be fixed at the center of the eyebrows (bru madhya). [But], Bhagavan used to say quite often, that mind rests only at the heart. [So], heart is the center. Just like Arunachala is said to be the heart of the world, so also, the center of our body is the heart. What is important is only the heart on the right side. Only when you fix the mind there, it becomes still. Enquiry alone is all important. (Pranayama) Breath control and dietary restrictions etc. may an aid - and no more. In Self-enquiry, only if you fix the mind totally at the heart, you can remain as the true form of yourself (Swarupa) - as the form of the true wisdom (Jnana Swarupa). All the rest won't be stable. Mind will remain restrained as long as prana is restrained through pranayama. When prana is released, the mind will also run away. That is why, for these yogis, if the mind gets distracted even a little, then it is said, they may get into different types of affairs.

B. It may become too big.

(31)

A. Yes. It may become too big; and too much also. If we follow Vichara, like Bhagavan, the mind will get destroyed. Here [in Pranayama], it is just restrained. The seeds are just dried. When it contacts water, it will sprout by itself. Just because the seed had been dried, it does not mean it is dead or lost. Similarly, this [the mind] remains restrained through Pranayama or mantra recitation (japa). But, it is destroyed in enquiry (vichara). Bhagavan has said that the heart gets purified by constant complete enquiry. It has to be destroyed through constant self-enquiry (vichara) like the unbroken oil-flow (taila daaraa). A fried seed will not sprout. Instead, if we just dried it in the sun and stored it, it will sprout on contact with water. We have to get it fried. That is possible only through Vichara.

(32)

59. This is something that had always existed. But it was hidden. Beings who are God incarnate (avatara purushas) come [to earth] and popularize it. This is the same Atma Vichara, self-enquiry which had always existed. In a new edition of the book of ‘Jnana Vasishtam’, it is said about Atma Vichara, that “In those days Vasishtar had taught it, today Bhagavan Rama is teaching it. This Atma Vichara had always existed. It neither came, nor gone; it exists always. Bhagavan has elaborated it a littly. ... It is just like our Atma Vichara. (laughter) Bhagavan himself would say, “There is nothing new.” (laughter)

55. It seems Bhagavan had never practised anything. Bhagavan used to say that he had thought that it had to be attained through pranayama and mantra japa. So Bhagavan himself had said that he thought of doing asanas for that purpose. Then, doing Atma Vichara, he fixed his mind in the heart. Then he realized it to be the genuine [sadhana]. All the others are merely humbugs. Bhagavan always used to say, “Vichara alone is most important. So, Bhagavan was always engaged in Atma Vichara. But when the life history of the 63 Saivite Saints are read out, Bhagavan would turn into a profound (Purna) devotee (Bhakta). In Madurai, he would hold by hand the feet of the statues of the 63 Nayanmars and weep. So, it is evident that there is the quality of Jnana in profound devotion. That is how Jnana or Vichara is derived from Bhakti.(Vichara) Enquiry came to him spontaneously. Except that, he did not practice anything for it. He simply kept quiet. He was (simply keeping quiet) at Padala Lingam, Skandashram, and Guru Murtham. All the

(34)

rest were just aids. But, Bhagavan always emphasized the importance of the path of enquiry only.

54. Never seen or laughed. Do as you wish. But the most important point is to meditate keeping the Self in the heart. Other than that, if you want to do this and that, do as you wish.

56. If you want to go to the temple, you may go. Very rarely, [if someone] asks, he might say ‘Do pranayama’. Except that, Bhagavan never gave any teachings (upadesa). But, once a Harijan [a low caste man] required, “Swamy, please give some upadesam.” Bhagavan

replied, “Just say NAMASIVAYA.” That man requested for upadesam as in a casual talk. If anybody required like that, he would just say, “Do the same. Say NAMASIVAYA.” He would just say so very casually. That itself is a great upadesam indeed. Normally, he would say so individually.

B. “That is enough for him. That is enough for him,” Bhagavan would say.

A. Bhagavan was always kind towards the poor and towards the workers. Once we visited Skandashram secretly. Rangasamy, Sivananda and others went along. I followed them. As we were going, one Ottan or Parayan [a low caste person] was working there. Having followed them behind, I sat down there. Then, Bhagavan asked him, “Tell me. Do you have koozhu.” Bhagavan liked koozhu [a kind jof porridge made of ragi] very much. There was nothing left in their pots. They had finished all, as it was already 3 pm. They had

(36)

already consumed the whole lot and washed the pots clean. This indicates that Bhagavan had no caste discrimination. Even today, if any poor man gives him koozhu he would take it with great relish. One Keerai Patty used to bring [cooked green leafy vegetables] keerai from Guhai Nasivayar cave. Without caring for the caste, he would eat it with great love.

56. Profound devotion is Jnana. Profound devotion is what all these Jnanees and Alvars have practiced. When Bhakti ripens, it culminates in Jnanam. All these things will take place within them. Did not Manickavachakar say, “You can be attained if the mind melts totally and weeps?” Weeping with a melting mind, when the ego gets erased into the profound form of Self (Purna Swarupa) at the ripening of devotion, that itself is Jnana.

(37)

[Such jnanis] depending upon their karma, some engage in temple rituals, some recite mantras, some perform asanas etc. Self-enquiry suddenly happens. It follows only the strength of samskaras (latent tendencies). It happens according to their bodily-prarabda. Profound devotion is jnana. This can always be seen in Bhagavan.

- C. What is karmic duty?
- B. What is its connection with Karma Yoga?
- A. Only karma yoga should be practiced. That [karmic duty] happens to people according to their prarabda. For some, it may be devotional activity, some may run schools; some may conduct (bajans) prayer houses. All these will occur according to their prarabda and tendencies derived from past births. For all others, there should be merit (punyas) gained in past births.

C. Then, does he consider Bhagavan to be beyond tradition, in caste and creed; or would he

(38)

linkhim with any tradition or philosophical tradition or philosophical tradition today.

- A. Bhagavan was denoted by the pet name 'Pillaiyar [Young Man] of the Virupaksha Temple' . It means 'Lord Subramanya' . This appears in Bhagavan's own words. In that sloka, it is as 'Pillaiyar Of The Ganapathy Temple' . That sloka was composed by Bhagavan himself. He states that the 'pillai' mentioned in the sloka is himself. People say that Bhagavan was the Avatar of Lord Subramanya. Bhagavan had great devotion for Shiva. If some one saluted him with folded arms, he would tell him to salute the Arunachala Hill.

C. Does he consider himself to be a Guru?

.....

He did consider himself a Guru. Other ordinary gurus give upadesam (initiation) and Kashayam (the Saffron robe). Those are different gurus. He alone is Guru the Atma (Self).

Atma. (laughter)

(39)

70. In the form of true nature of Self (atmaa Swarupa), Bhagavan remain in meditation always merged with everyone without any discrimination. Bhagavan bestows his grace according our maturity. He bestows his grace according to the capacity of the receiving vessel: if the vessel

is small, it receives less; if it is big, it receives more. The more we contemplate on the true nature of self [Atma Swarupa], the more he bestows his grace. Everything happens only according to the state of our mind. If our mind gets distracted, Bhagavan's grace becomes less. Once we consider him quite well as the form of true nature of the Self, he will automatically bestow his grace as the Profound Self [Purna Swarupa]. Bhagavan shows no discrimination at all.

(40)

74. When Lakshmi the Cow attained samadhi, I followed Bhagavan [to see]. Bhagavan stroked Lakshmi on head with his hand. He has ever composed a sloka [which is etched on the stone at he samadhi]. It declares 'She has attained jeevanmukthi [Liberation while alive]' . So far nobody has ever said animals like cow had attained liberation. Bhagavan is the only person to have said so. We think, cow is just an animal; only human beings can attain salvation; other creatures have no chance of attaining liberation. But, Bhagavan has declared in his own words that [cow Lakshmi] had attained Jeevanmukthi. He has done that to all creatures. A crow had attained samadhi. The crow which came flying from somewhere, fell at the feet of Bhagavan and died, attaining samadhi. Puppies would come and sleep underneath the woolen blanket on [Bhagavan's] sofa at night. Just the day

(41)

before that day, I was telling them. Even if we (Munusamy and me) take them and leave them elsewhere, they will repeatedly come and lie with Bhagavan. [He would allow them.] So much was his compassion.

When we were in Kanwashramam, even snakes were freely moving about us. When [Bhagavan was] in the Virupaksha Temple, Vasudeva Sasthri was staying there. In those days, even tiger and leopard visited there. Once during the rainy season, they were drinking water in the nearby stream. The Sasthri went inside [the Temple], and then, having closed the door, shouted at them very bravely. Bhagavan, who was then outside, told him, "They will stay minding their own business. You don't shout. Mind your own business."

Having said that he went in. That is how he drove the tigers. There are many such stories about Bhagavan. Often he would go on pradakshina (circumambulation of the

(42)

hill). All will start to follow him. When I came and joined him, he did not go for pradakshina.

Then he had some cramps on his feet. When he was narrating stories, he would do so with a lot of action. Bhagavan would act like a drama actor with so much of gestures and postures. (laughing). Who else can act like that! Bhagavan's was a childlike temperament.

B. No difference between him and others. He never found that difference.

A. An episode in Bhagavan's life at Skandashramam: It was summer. Water was scarce. Then low caste Harijan ladies used to visit during the noon time. It was near the place where they were cutting grass. Nobody else would be there. All would have gone out. Bhagavan would bring water and pour out for them [to drink]. Then someone would say,

(43)

“Oh! Swamy, I just had my full lunch. Please, pour it out on my back.” He would pour it on the head as well as on their breast. [On hearing this], we all would laugh. (laughing) That attitude [of innocence] was always there with Bhagavan. It was not an attitude of ignorance (ajnanam). He would rub all their heads, breast and arms. They would bless him saying, “Ah! Be it a great blessing, blessing, blessing!” In the midst of those shoutings, he would carry out the jobs like pouring water.

B. Just the same, when Sukha [the saint] was walking by

A. When Sukha was passing by, the ladies all kept quiet. But, when Vasishtha passed [The reference here wrong.]

B. Veda Vyasa...?

A. When Veda Vyasa was passing by, all of them put on their dress. Veda Vyasa was a very old man; whereas Sukha was just a youth of sixteen or fifteen. They kept quiet when Sukha

came. But, when Vyasa came, they draped themselves with their dress. When enquired why they did so, they said that Sukha was free from ignorance (ajnana) [of lust],

(44)

whereas Vyasa, although old in age, still retained that vasana (tendency). Bhagavan was free from it, like Sukha. ... He would act it out. It would be amusing. All those who saw would laugh. (laughter).

C.83. Samadhi means total absorption of the mind in heart, so that it gets dissolved in the form of the true nature of Self (Atma Swarupa). It can get absorbed only in the heart. [In such a samadhi,] there will be no movements of organs like eyes and mouth. [For Bhagavan] [they remained without any movement, and [the mind] was finally settled in the heart. I was holding him. Krishnaswamy was also by the side. As we were holding, he remained sitting in that position for nearly half an hour. Only after that, the heart settled still in samadhi eventually. That is true absorption. In other kinds of samadhis, the vital force (prana) will escape through the skull, or through open eyes, or open mouth etc. Even Vaidehi Swamy attained Samadhi at Virupaksha Temple. Bhagavan also was holding him. After sometime he opened his eyes. And the eyes remained open. Oh! The life-force (jeeva) has left through the eyes. Bhagavan himself would narrate this time a story. So, Bhagavan is the only person to get totally absorbed in the profound form of the Self, without any such escapade. So far, I have never seen such a state [of absorption] - neither before that or after. I witnessed that profound state of samadhi only with Bhagavan.

84, 85 In cooking activities, he would do the works along with others. He would be paring wooden materials like coconut shells and make water-pots, spoons out of them. He would give them away as gift to anyone who happened to come. He would not be using any of them. He would be happy after giving them away. Book-binding was Bhagavan's main job.

(46)

He taught me the job. While he was doing open-binding, ordinary binding, paper cutting and pasting, I would watch him. Even today, I will do the job of stitching books and pasting for

(school) children. I have served for 24 years in the library and the Nirvana Room. Mostly I would be doing only these jobs. I don't know much about them! All the children from the (Veda) teacher's house, priests Kittu and Appuchi houses, from Prasanth's He used only the coconut shells.

C. Otherwise, he would use the leaves of jack-fruit trees for drinking porridge. Earthen pot, broken begging bowl (thiruvodu) and [some] very cheap things like them he always kept with him. So, no thief will come. (laughter). Bhagavan loved them very much.

86. He neither hated, nor loved. His state was such. He had no likes and dislikes. Things happened casually, in the absence of both, likes and dislikes. Bhagavan never did anything out of desire. In an attitude of amazement, he would rather, "Ok, if something happens" and keep quiet. Except that, he never did anything with great concern, in attitude of "This should be done or that should be done." If anything occurred spontaneously, he would let us do. Bhagavan had no intention at all.

C. "Sankaparahit"

A. Sangkalparahit. He would not be expecting for troubles. But, if anything happened he would suffer it. But, never kept expecting. He never liked or disliked. Whatever happened,

(48)

he faced. Never expected anything. Whatever is to happen, it will certainly happen. Whatever is not supposed to happen, it will never happen, however hard we try. Therefore, there was no expectation, no liking or disliking.

76. B. Were there any favourite sadhaks? Were there any (sadhaks) practitioners whom he particularly favoured?

A. No. There were no such things. Bhagavan had no guru, neither he had any sishyas. Also he had no obligation to give upadesa (teachings). All knew this. That [realization] had occurred to Bhagavan naturally out of the merit (punyas) he had accumulated through past births. The moment he heard the word 'Arunachala Siva', the past birth programs (samskaras) got

activated. He indicates this in his “Ashtakam” , as the operation of some mysterious power. When he was hearing, as another person uttered it [the name] the memory got invoked. As the word ‘Arunachala’ was uttered some mysterious force entered into him. Bhagavan was telling that he him didn’ t understand [how]. Until the end, what operatede from within him was just that [power]. Except that, he never had any initiation [or insturction] from anybody. He never did any sadhana at all. Only a power known as I

(49)

Arunachala had entered into him. When Bhagavan arrived at the [Arunachaleswara] temple, it was wide open; and when embraced the “lingam” [the deity], he was in a great frenzy. As he embraced it calmed down very much. Until then, there was that agitation. Hearing the name [Arunachala], coming to Arunachala [Tiruvannamalai], embracing the lingam in the Temple, and stayig here a few days - only after these [incidents], Bhagavan would have got a great peace of mind and coolness. Only after that he wyould have got a peaceful life etc. Before that, he had felt a burning all over his body. He had a sort of agitation. All that agitation was completely pacified.

- C. I had never heard this incident that he embreded the Arunachaleswara Lingam. Was he told by Bhagavan himself?
- B. Bhagavan. ...
- A. Just a hearsay.
- B. It is heard.
- A. [In reply to] a question from somebody in the hall, about sitting in meditation at Patalalingam, [Bhagavan had said,] “Aftr noting the time and having had my meal, I went there and sat. I knew only my going there and sitting. I don’ t know anything after that. I was unaware of the passage of time. I didn’ t know how many days or months had passed.” All these Bhagavan ...

88. Puri Sankarachariya once visited here. Then Bhagavan was sitting there in a seat (asana). After staying there for sometime, he went to the (Veda) Patasala. ...

Rajendraprasad came, but Rajaji didn't come. He visited only after Bhagavan attained samadhi. He came to Nirvana Room when I was there. The head of the Kundrakkudi Mutt was a familiar friend for him in political affairs. Seeing me in the Nirvana Room, he said, "Oh! Kundrakkudi also is staying here?" and did namaskaram to me. Then, Venkittu Aiyer who was by his side told him that I was not Kundrakkudi Swamy, but only an attendant of Bhagavan, observing mouna (silence), supervising the library and Nirvana Room. After doing namaskaram to me (again) he left. Since that day, [all] started calling me 'Thambiran' .

(51)

... ..

Even when Gandhi came here, so close, Rajaji took him away to the town saying, it is too crowded. They didn't come. [What happened] there was different.

B. Mysore Maharaja came. Trivandrum Maharaja came. Even Baroda Maharaja came together with the Maharani, Mandi Rani. All came here. TMP Mahadevan, and Rajeswarananda came. They all visited quite often. Even Chinmayananda came here one day when he was a lecturer in a college . When he was lookin through the window from outside, when Bhagavan's look caught him, he realized himself. Then he was reluctant to remove his shoes to enter inside, because of this ego. When Bhagavan's look fell on him, he removed even his shirt and came in to do namaskaram.

(52)

B. Who?

A. Chinmayananda.

Dr. K.K.Nambiar's wife, Madhaviamma was a great devotee of Bhagavan. When the doctor was taking his dog for a walk along the road [with his wife], they would pass by [Ashram]. [If

his wife suggested paying a visit to Bhagavan], the doctor would say, “You go and see the Great Samiyar yourself” , with much indifference. Then, one day he came and saw Bhagavan through the window, wven without removing shoes. At that time, Mr. Chadwick was sitting inside . “Oh! Even white men are visiting!” he might have thought.

Then, one day leaving shoes outtside, he entered inside to see Bhagavan. On seeing Bhagavan, don’ t know what happened, he did … namaskaram to Bhagavan. Only because of his wife, the doctor also developed devotion to Bhagavan. After that, her brother also became a devotee of Bhagavan. Then, Sri. T.N.Krishnaswamy Aiyer came. And then, Sri Swaminathan Aiyer came. He is now at Delhi Ramana Kendra. Then he was at Madras. Whenever he visited, he brought a boy and a girl along with him. After Bhagavan’ s; darshan they went back.

(53)

Similarly, people like Sri Suddhananda Bharati, Sri S. Duraiswamy Aiyer, Sri Kapali Sastri, Sri Kavyakanda Ganapathy Sastri, and Sri Yogi Ramaiah - all used to come for Bhagavan’ s darshan. Kavyakanda Ganapathy Sastri stayed at Pelakkottu. Suddhananda Bharati, Paul Brunton and Chadwick … …

C. Does he remember the visit of Puri Sankarachariyar? Could he tell me anything in more detail?

A. I was then present there. Bhagavan himself requested him to take seat. He was offered a seat, and he sat on it looking at Bhagavan for sometime. He did not ask any questions. He stayed at the (Veda) Patasala for just one day and then took leave formally from Bhagavan. Bhagavan never did namaskaram [to anyone]. He would communicate quire actively. He would say, “Take your seat,” with action.

Even when Dr. Rajendra Prasad visited and on leaving requeste for some message to Gandhi, Bhagavan said humerously: “That heart and this heart are both doing the same job. So no need to tell anything. That knows and this also knows.” Then he did not insist further.

Dr. Rajendra Prasad went back to Gandhi and when he conveyed Bhagavan' s message, Gandhi exclaimed in acceptance, "Ah! That is perfect."

(54)

Some such incidents have taken place.

- C. Does he remember about in which year it was Puri Sankarachariyar' s visit?
- B. Puri Sankarachariyar visited in which year?
- A. It should be in 1948. Maybe two years before Bhagavan' s maha samadhi.
- B. In 1948.
- C. Fortieight.
- A. It is only 1948. I was there then. He came there at 4.30 pm., when I was there. He remained looking at Bhagavan for some time, and did not ask any questions.
- C. If he would like to give me the daily routine of Bhagavan before his cancer started. ...
- A. A person named Krishna Kumar waqs performing Bhajans at Brindavanam. He was an American. His performance was very good. He could sing very well in Hindi. On his way to Rameswaram, he visited here and performed, accompanied with harmonium. Even that photo is somewhere here. ... Krishnaprem was a tell person. Listening to his songs, Bhagavan exclaimed, "Oh, how nicely he sings in Hindi!" Krishnaprem was very good at

(55)

singing Krishna Bhajan and Meera Bhajan songs. He visited here on his way to Rameswaram. He had even published a book. Mouni Sadhu or somebody else must have written it in English.

Swamy Sivananda visited here on his way to Rishikesh.

- C. Sivananda?

A. Yes. Swamy Sivananda.

C. Can you describe in detail?

A. Yes. He came and stayed in the town. Daily he used to come here and do Bhajan for nearly one month. The sadhus who accompanied him embraced one another in devotion during Bhajan, in spite of Bhagavan's presence. Then he left to Rishikesh and established his Ashram on a large scale. Even Swamy Abedananda, who had given up sannyas, had taken sannyas only from Swamy Sivananda. Only after taking sannyas from him swamy Abedananda visited here and stayed in the Ashram for a few days. Like this, many (famous) sadhus had come here.

The head of Ramakrishna Mutt in Ceylon came. He asked Bhagavan a few questions, and

(56)

then did Atma Vichara. Whatever Bhagavan had said, he would repeat exactly. Sometimes he would put up counter questions. He was well educated. Just like dry cotton catching fire, he got his jnana kindled. He accepted everything Bhagavan said, and left after doing namaskaram to Bhagavan. He had questions to raise against everyone. He would ask any question.

C. Swamy Chidbavananda of Ramakrishna Mission?

A. Not Chinmayananda.

A. Chidbhananda of Tirupparaiturai. ...

C+B. ... Chidbhananda.

A. He lectured in English also. He came at a young age. Whenever he came, he did giripradakshina, and then will return only after visiting Ashram. Although he did (not) have much touch with the Ashram, he had profound devotion for Bhagavan. It still remains undiminished. He narrated all his experiences in his lectures. He would talk at about his

visits, how he received Bhagavan's grace etc. He said that, above all, it was Bhagavan's look that was most supreme. He had visited when Bhagavan was at Virupaksha Temple.

There was a person from Kanjangad, named Ramadass. I was at that time, for a few days, living beneath the banyan tree at Virupaksha Temple. When Ramadass went to see Bhagavan, he just cast a look at him, sitting still. About the bright light and the flow of current that he felt in him, Ramadass has described in his book. That is the grace (anugraha) I received. The name of the book is "Mystic God" or something like that. He has written about Bhagavan in that book. That was only Bhagavan's profound grace.

Even Kavyakanda Ganapathy came to Bhagavan, when he was staying in the Virupaksha Temple. "Where from the mind came or arose? What is the source of all these mantras?" ... It is just the heart. Heart is where man exists. It arises only from there. If it subsides in that source, the mind will become absolutely still." On hearing this reply from Bhagavan, the world-famous Sanskrit scholar, who had composed the thousand slokas of Devi by the name 'Uma Sahasram' by the grace of Devi, fell at the feet of Bhagavan. He gathered all

(58)

his disciples by writing letters to them, and introduced Bhagavan to them as the 'Maharishi'. When Bhagavan was at Skandasramam, Sri Narayana Guru came here from Varkkala, Kerala accompanied by four of his disciples. He enquired his disciples if they have seen swamy [Bhagavan]. They said they had previously visited this place and seen Bhagavan. Then he said jokingly, "I am the only person who has not seen!" And then when it was lunch time for Bhagavan, he was sitting on the dais, beneath the mando tree. While eating Bhagavan, not seeing Narayana Guru, enquired where was he. Bhagavan was informed that he was sitting under the mango tree cave. Bhagavan said, "Call him; it is already time for lunch." Thinking that he would not like hot and spicy food, I served him items with coconut scrapings and pappadam. But saying that he doesn't mind, he ate

(59)

everything. Narayana Guru belonged to our Eezhava community. [Bhagavan enquired im by gecture, if he was Brahmin.] ... Then both ate together. After that Narayanaguru went back to the foot of the mango tree and started composing “ Muni Chariya Panchakam” , containing Sanskrit verses. He was a Sanskrit pandit. Although from Kerala, he was a Sanskrit scholar. Then he went to Maruthuva Malai, where he practiced severe austerities and attained great siddhis through the grace of Lord Subramanya. He had rendered great services for the development of his community... Two years ago, I also went to Varkkala. His samadhi structure [tomb] is built in the form oa a clock-tower. His body was interned within it. It is not anywhere down below, but located at the top of a hill. They have also

(60)

Installed his statue inside, and daily puja is performed for it. [Narayana Guru’ s famous disciple] Sri Nataraja Guru is a friend of Mr. A.Bose [a Bhagavan devotee].

C.

A. Nararaja Guru has an Ashram in Bangalore also. Informationn about has also been published in a foreign magazine named ‘Values’ . Nartaraja Guru used to visit quite often. Once the Maharani of Baroda and Thaliarkhan came together with him from Ooty. He was the one who brought them here. He visited often. And A. Boss was his friend. He came for Bhagavan’ s darshan. Even after Bhagavan’ s mahasamadhi, he came to Skandasramam and stayed with me. I was staying at Skandasramam for one year. During that time, he was visiting quite often. He also was one of those who visited like this. Many devotees came for Bhagavan’ s darshan. But, it is impossible to keep count of it.

C. Have you seen Dr. Mees at Kanvasrama?

(61)

A. Ah! Dr. Mees ... I have seen. I have seen him together with Boss. He stayed at Mr. Ramachandran’ s house [at Ceylon] for a few days. Then there was one Nambiar. He came

very often. He draped his dhoti in a traditional style (panja katcham). He lived totally in a truly orthodox (vaideeka) way. Now he lives at Varkala, Kerala. His students were living here only.

C. Sri Hamsa...

A. Ah! Sri Hamsa. He was a good devotee. He was a great yoga sadak. ... Because of a mistake [in his practice] his heart [was affected] and he died.

B. That's why yogasana is not liked?

A. Yes. Arunachalam, Chadwick [and others] are good at asanas. But, it has to be done under close supervision of experienced masters. Following just books may end up in trouble. If any mistake occurs the heart may have to suffer a lot. It has to be practised under a well-trained person with Guru-Sishya relation. All these are very easy with Bhagavan, the true nature of Atma the Self. With Bhagavan it is very easy.

"Self-knowledge is the easiest thing there is," said Bhagavan. But, Nandanar [the Saint] said, "It is the most difficult thing". For Bhagavan it is the easiest.

C. Ask him whether Harijans had free access as all the other Indians and Westerners to Bhagavan's Hall?

A. There was no such discrimination. Dr. Syed, a Muslim from (... ..) used to visit daily, after praying and sitting in meditation like Hindus, listened to the parayana before he left. Another Muslim from Mampalappattu came here often. One more Muslim from Tellar - Tesur.

B. Masthan?

A. Masthan Sahib used to come here and pray very often. When happened Masthan was here. Nothing is known about his present whereabouts. Just like that, Muslims, Christians, Harijans and all others would come to Bhagavan. Bhagavan would talk to them very normally. He would be even more kind towards people of other religions. If Hindus come, he would be normal. If people of other religions come, he would enquire them if they had taken their meals. He would tell me, "No harm should happen to them." He would take care of them very well.

A. The Ashram authorities did never prevent Harijans from coming inside, for instance into Bhagavan' s hall.

(63)

A. Even if they come, Bhagavan would not say anything. Only, if others like Chinnasamy happened to be there, they would show discrimination, telling them not to come in. Bhagavan had no such differentiation at all. He would take eatables from anybody. He treated everyone equally. Bhagavan showed no discrimination at all.

C. Chinnasamy showed discrimination. Bhagavan did not show.

A. Chinnasamy had that. Till the end, he ha When Bhagavan was at Skandashramam, Chinnasamy was there. Chinnasamy would go for 'biksha' [begging for food] only to the Brahmin houses in the Sannithi Street. Bringing food from there, he would share it with his mother. Then, he would tell other sadhus, "Don' t go there. They are vaidiks [traditional Brahmins]. We can take food from them." When Perumalsamy and others went [for biksha], they would eat together. Bhagavan would say, "They aree 'vaidikas' . Don' t go there. Vaidikas... Vaidikas..."

C. We are Vaidikas.

A. Orthodox.

B. We are not. So we will divide this. Let them divide and eat. (laughter).

A. When Bhagavan was in the temple, only for the first few days he went for biksha. He never looked as to whose house it was - whether Muslim, Christian, ... or whatever caste. Having gone there, he yould clap his hands. If anything was given, he would eat, otherwise, he would move on. He was like that for a few days only - maybe less than a month. By then, Palanisamy and others came foreward to bring biksha for him. Telling 'I will go myself' , he went only one day. After that, he started sharing whatever food Palanisamy, Aiyasamy and others brought. Thus, Bhagavan showed no discrimination. He maintained an attitude of equality.

SWAMY NATANANADA 2

(65)

7-2-1980

9.30 to 11.30 II Talk with Narasimha Aiyer

C. We were there talking about Bhagavan in 1946, 1947. If Swamy would tell me the daily routine Bhagavan used to follow at the time. Daily routine of the Ashram at that time. Before Bhagavan became sick.

A. Getting up in the morning...

B. What time ...

A. He wakes up at 5 o'clock. Getting up at 5 o'clock, he answers calls of nature, brushes his teeth and by 6.30 or 7.00 he will go for tiffin / coffee. Bhagavan takes just one 'idli'. He never drinks coffee. He prepares some kashaya (a herbal extract) and drinks. Then, he goes out. He goes to Pelakkottu or the hill, and by the time he returns, it will be 8 am. At 8.00 o'clock Veda Parayana (Chanting of Vedas) takes place. After Vedic chanting, visitors will come to see Bhagavan. He will be sitting in meditation. If there is any letter, Mouna Swamy will bring them and show. After seeing all that, he will go through the newspaper just for name's sake. If there were any magazines, they will be brought along

(66)

with the post. After seeing them, if anybody asks questions he will answer them. At times, when questions are asked he may keep quiet also. He will answer according to their maturity. When some people ask questions, he would not speak at all. He would be (behaving) like that.

... ..

Suri Nagammam's letters, writings of Ramananda Saraswathy etc. are containing matters spoken just in this way. Whatever was told when they questioned, they are keeping them compiled in the form of stories / narrations. At 9:15 or 9:30 am. he will once again go to

answer nature's call. After coming back, he will sit again answering people's questions. Within 11:30 am, the dining bell be struck [for lunch]. After taking meal, he will go to the shady area towards Pelakkottu. After having been in the shade, he will return to the Ashram. Bhagavan never lies down to sleep. He will lean against the pillow and pretend as if sleeping. Then he would get up. It is not his habit to sleep like that for hours together. Just for name's sake he would be as if taking rest. Then, after that, he would

(67)

read any newspaper or magazine. Then again he would lean a little. By 2 o'clock, he would go to the Gosala (Cowshed). After acquiring joint pains, he stopped going to the hill. If he uses the latrine, he would clean everything himself. After returning, very shortly, it will be 3 pm. Someone may visit with some edibles. He would distribute them to all equally. I would distribute them to all equally. I would offer Bhagavan a little. He will be contented only when everyone received equal quantity as he himself got. Even when dining together that was his norm. What is served to him, everyone must be served also. If anything is served separately, he would at once raise objection. He would ask, "Am I the biggest swamy?" He will remain somewhat angry the whole day, saying this and that. ... The very next moment he will be OK. Just to tell that it [partial treatment] should not be practiced. No special treatment for Bhagavan; dany night at any time, as all can have Bhagavan's darshan just for free! In those days, there was (no restriction) of any kind.

(68)

Anybody may come at any time and have Bhagavan's darshan. There was no control at all. He would remain like that, and at 4 or 4:15 or 4:45, he would go outside and return. Then, Veda Parayanam will begin.

B. At 5 o'clock.

A. Veda Parayanam at 5 o'clock. After a short break at 7 o'clock Tamil Parayanam will start. The night dining bell will go at 8:30 pm. He will go there and for the night he will take only this much ride and rasam, dissolving into a liquid. At night he eats very little. After dinner, he will

go out and come back. Then, meditation for half an hour. First will sit in meditation. As days passed, in the end, no body was allowed to enter the place. Thenm upto 8 o' clock, he would remain leaning against [the cushion]. We would apply tailam (medicated oil) to his feet and massage. If anybody new come foreward to do that he would not allow. Sometimes, if any new person comes, only if I accompany, he will allow. If we all go, he

(69)

will have no obligation. If any newcomer came foreward, "Don' t do all that. We will look to it ourselves," saying so he would refuse [their service]. After some time, around 10 or 11 o' clock, he will go out again. If we were sleeping, he would not disturb us. He would go all by himself. If we were awake at that time, we woould go with him. Othrwise, he would himself go and come back. During his last days, at times when he went out like this due to his faltering steps, he had to suffer pain in his feet. He woould go without calling any of us. Only if we were awake, we would follow him. Sometimes, he would go to answer call of nature two or three times at nights. Bhagavan has composed many slokas. Sometimes, when he had to write new slokas ... [Bhagavan has written individually. He wrote 'Upadesa Saram' at night, asking us to light a lamp. Even when there was no light, he would manage to write them in the scanty light at night. In the morning, the verses will ready. Somehow he would scribble and complete the writing. In the morning, there will be a long

(70)

poem. 'Atma Bhodam' , 'Ekatma Panchakam' etc. were poems written in this manner at night. At times, he would keep on writing something. In the morning, when we look, there will be something very great. Muruganar and others would come and check that for gammer, just for name' s sake - as it is very unlikely to find any faults in Bhagavan' s writings. After that, they will prepare it for getting it printed. This is the daily routine.

C. Thanks.

89. Then the living creatures like peacocks and cow ... The moment it is freed from its teather, cow Lakshmi, straight away would rush to the hall. No matter how big the crowd, all must

make way for her. It would go directly to (Bhagavan' s) sofa and would stand still with her head resting on the sofa. Bhagavan would stroke the cow with so much affection and grace. Immediately after stroking, idlis will be offered to her, followed by special banana from the hills, brought from Madurai. She would not take ordinary bananas. Then she will

(71)

leave so majestically. Then the peacock will come. Fried peanuts and cashewnuts must be ready for feeding the peacocks. When squirrels come to window, Bhagavan himself would take these nuts and offer them. If Bhagavan is sleeping, they might run over him. Then Bhagavan would get up and give them nuts. They may come at any time in the day - morning or evening. Either Bhagavan will himself feed them, or have the nuts strewn beneath the trees, if there are too many. Four or five of them - sometimes even ten might come. Then he would ask us to throw the nuts on the ground. As soon as they come, he would tell us to bring nuts and feed all of them. At that time, he would tell us to see if any cats are around. He would say, "Unless we are careful about cats, they may get caught." There was a white peacock which was gifted by the Queen of Baroda. She had a cage made for it, and appointed a person to look after it; he was called "Mayilotti" . His duty was

(72)

to bring it back to its cage every evening. If somebody sings, it will listen to the song and dance according to its rhythm. Vanavasi Ramaswamy Aiyer was an engineer. His daughter played Veena. This peacock would peck at the instrument and dance to the song. It would be very amusing. As soon as it arrives, we will serve ground nuts. In the evening, it will climb up into its cage, which was hung outside the hall near the ceiling, close to Bhagavan' s sofa. Then the cage will be closed tightly, to protect it from cats. Bhagavan loved dogs and cows very much. Even in Skandashramam days, the puppies would sleep beneath Bhagavan' s blankets. Even if they are pushed out, they would not go. So much of love. Bhagavan loved other living creatures very much. He had tremendous love for the poor folk as well. If other people ask anything, he would just reply casually. But, he would talk with the poor with special

affection, enquiring if they had had their meals and so on. Some people would come and complain that Bhagavan never gives public talks

(73)

or do anything to benefit the general public. He replied such people, "How do you know I have not done anything? How do you know what is needed? Do the work that you came here to do. That is enough. While travelling on the train, ha? It is unnecessary." These are favourite anecdotes narrated by Bhagavan. ... If anyone questioned about Bhagavan's lack of social service, he would say, "Do the work for which you came. That's enough. Some sort [of social service would go on happening]." That is why he told Gandhi, "That atma and this atma are one and the same. It walks by letting you walk." Hearing all these, Gandhi agreed. (laughter)

B.

A. 89 In Bhagavan's teachings, "Who am I?" is the most important book. Although it gives everything very briefly, it is a very very important book. I read it daily, I feel satisfied only if I read it, either in Tamil or Malayalam, at least once a day. It gives peace of mind.

(74)

All the teachings in it, bestow peace of mind. "Don't interfere in other people's affairs! What other do can neither be prevented nor protested against. Even if they are bad people, you mind your own business. No one would think bad of you. You mind your own business. Do not entertain hatred. Whatever you give, it is just as if you are giving it to yourself." ... all these instructions are found in "Who am I?" The most important of the instructions is about meditating by concentrating the mind in the heart. To simply go on reading books is also useless. [Meditation is] just investigating those truths inside; nothing can be got by mere reading. Those truths (tatvas) must be contemplated in the mind. What is the benefit of mere reading? 'Picture of pumpkin cannot be used for cooking.' The truths (tatvas) about oneself

are to be realized only through enquiry. It is to be realized by oneself; there is nothing new to be acquired. It is to be realized within ourselves by

(75)

ourselves and nothing else. That is why Bhagavan says, “There is neither Guru nor sishya (master or disciple). What exists is just one reality. We have to just realize it. It is very very easy (athi sulabam).” Some find it difficult. Some find it easy. It is all dependent upon one’s (samskaras) mental capacities brought forth from past births. For people with good samskaras realization occurs suddenly, as if cotton catching fire, whereas for ordinary people it is as if a log of wood catching fire - it will take considerable time, even days. Likewise, if there is good samskaras, realization will occur suddenly, as in the case of Bhagavan. Others can achieve only with some difficulties and effort.

93.

Vichara Sagaram, Kaivalyam, Pattinathar Songs, and stotras (hymns) like Annapoornashtakam, Vishnu Ashtakam, Gita Purushotama..., Sankara’s Bhaja Govindam - all these I recite daily.

C. Bhaja Govindam...?

A. Bhaja Govindam, Dakshinamurthy Ashtakam etc. I daily recite.

C. I heard him once in the morning reciting. When he recites these books?

A. After that recitation, meditation. I meditate in the Ashram, morning one hour and evening

(76)

one hour. I sleep only for a short while. After 3 am., I don’t get any sleep. I sit and meditate. By 4 or 4:30 am, I go to take bath. Then I go through the books. After that, I pick some flowers to offer to Bhagavan’s pictures. Daily I place sugar-candy (kalkandu) as offering (naivedyam) to Bhagavan’s picture and show burning camphor. Along with Bhagavan’s non-dual (Advaita), I also practice these [rituals], according to Bhagavan’s instructions on

Kayikam (physical), Vachikam (verbal), and manasikam (mental) [devotion]. There are no servants here. I myself draw the 'Kolam' also. All the cleanings are done by myself. Even if we employ someone, they don't turn out regularly. It is better to do it ourself. That is Bhagavan's policy as well. Bhagavan would do all the cleaning of bathroom and latrine all by himself. No work will be left for others to do. We have to force ourselves to be of service to Bhagavan. Bhagavan would never order anyone to do this or to do that. Bhagavan taught me how to do book-binding. Cutting, pasting etc. are favourite jobs for Bhagavan.

C. What is Bhagavan's mission - the purpose of his 'avatar' ?

A. People say Bhagavan is an avatar of Lord Subramanya.

C. We have already talked about it. Yesterday's topic was 'Guru and Sadguru' .

104.B. How did you come to feel that he was a jnani?

A. Bhagavan's life history and his principles all conformed with the sastras (scriptures) like Vedanta Kechari, Viveka Chudamani, and Kaivalyam, which define a jnani and an ajnani.

B. (Lakshanas) Characteristics.

A. Kaivalyam declares: - "one who has attained liberation while alive (jeevan muktha) and who has established himself as the mere unbiased witness (sakshi) would not think of what he lost in the past, nor what he may gain in the future; he just enjoys whatever presents itself in the present. He would not be amazed even if the sun turns into moon, nor if the sky sends aerial roots downwards, nor if the dead is raised alive. He designates nothing as good or bad."

Bhagavan has this characteristic - that of sacrifice. Even Narayana Guru Swamy praises Bhagavan in his 'Muni Charya Panchakam' , as a great sacrificer, jnani, and the absolute master who abides in the absolute totality of the form of Self. Narayana Guru Swamy was himself a great Siddha. He himself has praised Bhagavan thus. Ramana Maharishi was the only person he purposely went to meet. He never went to meet anyone else. All others

have gone to meet him. However great they may be, whether they are pandits, jnanis or siddhas - all of them had to go and meet him. But the only person whom he himself went and met was just Ramana Maharishi alone. Because he has written this in his Album itself, and signed as Varkkala Narayana Gurusamy.

105.

Siddhis.

B. Siddhis.

A. (Svapna maha Siddhis) Dream-like great siddhis. Once you wake up nothing remains. Siddhis are also just like that. Who presents this show? Who is the spectator? There are no two persons. Is it not? Only one Atma (Self) exists. There are no two persons, as presenter and spectator. That is the complete or perfect or absolute sahaja state of Bhagavan.

C. No (sankalpa) intention.

A. No intention. If Siddhis are displayed, there will be fightings. The ego that 'I am a great

(79)

Swamy will arise. Bhagavan's intention is not to allow it. Bhagavan always used to say, " (Siddhis) Miraculous powers are just normal. Knowledge of words spoken in foreign countries somehow came to me and passed. What is there is also here. Anima, Mahima, Lahima, Garima, Prapthi, Prakamyam, Ishatvam, and Vasithvam - all these eightfold powers would be manifesting in the beginning. Ignoring and rejecting all of them, if one proceeds to the end, the

ultimate state of Sahaja, only absolute form of the Self will remain. That is what you are.”

Bhagavan would say just this.

B. Bhagavan used to tell as story for this. I heard (thus):

One innocent man wanted to see the king. He was very eager to see the king. So, one day he went to the palace. At the gate, there was one man. The guard wa very old, wearing his uniform. First, he stood there. He thought that he was the king. He stayed ther for a long time, and enquired whether he was the king.

“Oh, no. I am not the king. You go inside,” said the old guard. Then whomsoever he saw, one after the other, he thought that person was the king. Finally, he went in and saw the real king. Like that, the Siddhis are the gates - one of the gates. If you think that is the king ...

R. Oh. Yes.

B&C. The Siddhis will come . But, one by one you must give up them an approach he king.

A. When Appar Swamy (one of the 63 Saivite Sages -Nayanmars) was cutting frass in the temple grounds using a sort of spade (uzhavaram), (Lord Siva) produced gold and jewellery every where. Appar Swamy swepted them aside along with the rubbish all the same. [He was no at all attracted by them. He was firm in his understanding that] all these are part of Maya. It is insignificant. What truly exists is only the true form of the Self (Atma Swarupa) - the form of the Self of Siva. That was most important for Appar Swamy. Bhagavan’ s intention was always similar to Appar’ s. If any Siddhis occurred, only, ‘Ok, if it has happened’ would be his remark. Only we will be thinking some such thing has happened; but, he woould not harbour any such thought in his mind.

B. No thought.

C. Those miracles happened in his presence.

A. Tigers and snakes use t o visit Skandashramam. Even here peacocks come and behave very friendly. All these stray dogs come to Bhagavan and stayed with him close. Seeing all

(81)

these, it seems, in his view all beings are equal. No discrimination between big and small.

The attribute of equal vision is very evident from the way he treats every being with the same compassion. Even if he says something strong one moment, he never retains it in the very next moment. That is the way of a Jnani. Usually, we retain any ill-feelings (about anyone) for years refraining from all communication. With Bhagavan, all these will be gone in a moment.

The next minute he will talk very freely as usual. One would wonder, if he was the same person who was so angry just now. Even that was very little.

29. ...

...

...

Even the admonishments of Bhagavan were just his blessings - (laughter). Bhagavan had no Guru; also he has no disciples (sishtyas). That is what he kept saying. We don't know how many more days he will take before giving 'upadesam' to anyone. He can collect his

(82)

fees only after that. Is it not? The question of fees will arise only if 'upadesam' is available.

Is it not? Guru Upadesam is not at all available in the first place! (laughter). For you to know who you are, who need to give spiritual instruction (upadesam). Apart from knowing the true form of your own Self (Atmaswarupa) through some practices, what 'upadesam' is there?

Who is to give it? And who is to receive it? Bhagavan's attitude was such. There is no Guru-Sishya differentiation; no receiving of 'dakshina' (fees), and then getting angry when it is less or elated when it is ample. There is none of these dualities. That is sahaja. (laughter). No 'upadesam' at all. Dakshina (fees) problem can arise only after that. Is it not?

182. There is neither Guru nor sishya. Bhagavan remains only as the true form of the Self (Atmaswaupa). Is that your question?

B. ...

A. He was just as Guru.

B. We call him Guru!

A. Bhagavan didn't have that presumption, nor did he considered anyone his disciple (sisya). He remains unassuming (sahaja). Only we have assumptions. Assumptions are

(83)

there for us! Only Bhagavan is free from all assumptions. We do have them! That is what I told you yesterday!

124. Swamy Abhedananda, who gave me (Kashaya Diksha) this saffron robe, has abided eternally (in the Self). In those olden days, when I was in Kerals, I practised pranayama etc. and even taught it to some people. So many years have passed since I gave up those practices. After coming to Bhagavan, I do not do any other sadhanas, except contemplation of Bhagavan's philosophy, Atma Vichara and reading Bhagavan's books.

42. Has he got Diksha by any other person?

I got Sanyasa Diksha from Abhedananda Swamy, who was a disciple of Swamy Sivananda Saraswathy.

C. When?

A. It was when I was staying at Skandashramam, some time in 1946, 45 or 44. Then is 1946, I had already come here. Before that when I was at Skandashramam, it must be 1945. When I was there, I used to take him (Abhedananda) his food. He was quite a long period.

(84)

... .. I am just talking about, after my coming to the Ashramam. Eventually, he attained his final samadhi only at Dharmapuri. His samadhi was there.

C. Has he got his sanyasi name also by Swamy Abhedananda?

A. He didn't give name. The name of Sathyananda was given to me by a Guru in my native place. Having observed my temperament one wise man in my native town said 'You may call yourself Sathyananda' .

125. No need for upadesam from Guru. It is mere enquiry! Can be done any time. That is constant enquiry (sadaa vichara). We may perform sadhana without guru also. No problem. According to Bhagavan's philosophy there is no need for Guru upadesa. Since it is mere enquiry into oneself, it can be done anytime! But, asanas and pranayamas must be

(85)

done in the presence of a guru. 'Smaranadh Arunachala' means one gets liberation by merely thinking of Arunachala from wherever one is. The same is true with Bhagavan's teachings. Enquiry can be performed from anywhere. No need at all for the presence of the Guru. Atma Vichara (Self Enquiry) is just free from Guru-Sishya relationship.

144. Sadhana and devotion. Mainly one gets peace of mind in sadhana. The other point is to keep the mind free from thoughts, in peace. Peace of mind and bliss - these seem to be thought of as a gift bestowed by Bhagavan's grace only. Nothing else can be said. It is just peace of mind.

C. What is your aim in sadhana?

A. Self-enquiry (Atma Vichara) is the sadhana. Bhagavan has said that the most important thing is only Atma Vichara.

145. According to Bhagavan's instructions, regardless of one's condition and time, if enquiry is performed constantly without break, like unbroken flow of oil, then the heart will be

(86)

purified. It should be constant and without break. [it is not something] to be done by fixing time Not at all. It is constant remembrance. If other thoughts arise, they are insignificant.

Remembering the true form of the Self (Atama Swarupa) is of utmost importance. All the rest are insignificant. ... Atma Vichara (Self-enquiry.)...

B. ...Tells story about girls who are going back from water tank with pots full of water on their head. Though they are talking freely, their attention is fixed on their pots on the head.

A. A verse from Pattinathar:

...

...

...

The mind of the muktas will be in mona, even if they are engaged in any work or suffering any plight. The lady who has the water pot on her head, even though she plays swinging both her hands, her mind is always on the water pot which she carries on her head.

A. ... A story of Ramakrishna.

149(a) Regarding satvik food, even Bhagavan had said that satvik food in moderate quantity would help in taming the mind. If taken in excess, sleep will overpower us. That is somewhat difficult (to overcome). As ... Gita ...states..." Yuktahara ..." Food, sleep and all other things must be in moderation. Only he [who follows this principle] will succeed in sadhana. For others, it will be just difficult. One should be disciplined in food-habits. That must be satvik too. Normally, these rules are not applicable to sages or masters (mahans). Once a Guru and his sishya were walking together. The guru, feeling thirsty, asked someone for water. That person offered some alcoholic drink. The guru drank it. The sishya too drank. In another place a blacksmith was melting lead in a crucible. Seeing this, the guru has a gulp of it. (laughter). Now, the sishya got frightened. "One who drinks alcohol, why not drink this also? If one can drink this boiling water (molten lead), can drink that also. Only one who views both with equal vision can drink that" explained the guru. Only then the disciple reasoned and realized, "I see! Only if I attain that state, I can drink anything. For the masters, both will be the same. They may eat even fire. So I must be alert and discriminating." Likewise, there

must be moderation with food and sleep. One should not sleep too much. These and other affairs must be regularized or disciplined. Too much of anything bring trouble. Regarding food, it is better to be moderate henceforth.

C. Is he a vegetarian since his birth?

A. I had been well disciplined with food even in those days. Sometimes when I was there, during three-day non-stop rain, I did not go anywhere. I starved without food. As I was young then, I was not affected seriously. Thus, I had been taking only satvik food.

B. At home I had just been taking all. But, after leaving home and taking up sanyasa life for the past 45 years, I am only a vegetarian. When my mother passed away, I was the one who did all the funeral rituals for her. I took her ashes to the sea and dissolved them in the sea and took the ritual dip. Only after that these vasanas took me over. I happened to read a book written by one Alandoor Brahmananda Swamy. I practised meditation witht fixing attention at the eyebrow center (Brumadya-drishti). For some time, I was running a small school with the help of people. Then I gave up the school, and meditated for some days in a small room. People seeing this gathered into a crowd and started talking, “he is going to attain samadhi. His eyeballs have turned upwards. Let us take a photograph. He seems to have attained samadhi.” Then one day, I got up and left the place on a pilgrimage. ...

(90)

As I was travelling to places like Rameswaram, Kannyakumari etc., I came to hear about Bhagavan. Thus have I arrived here. ... Most importan.

149A(5) Alcoholic drinks and such things I never had taken.

C. Toddy no.

A. No. Ever since childhood, I did not smoke cigarettes or beedi etc. I had 4 or 5 elder brothers. I was the last among the sibblings. I had to live in fear of them. So, there was strict discipline at home. No alcoholic drinks, beedi and cigarettes were ever used. Vey strict control and

discipline. Cannot leave home and go to any other place. Even if I had to go, I had to get permission at home. Cannot go to cinemas or any other places. Very strict control at home.

106(3)c. How many times have you been to the cinema in your life?

A. When I was in my native place, I might have seen one or two Tamil cinemas. That is all. Other than that I have never been anywhere.

B. When was the last time you have been (to cinema)?

Here recently I have never been (to cinema) anywhere. Only here in the Ashram, for Jubilee Celebration there was a cinema show. After that, many other films have been shown. I have never been to the town to see cinema shows. There would be lot of beedi and cigarette smoking in the crowd, and many obscenities.

149B(2) There must be good company. In bad company, the mind will not remain still. It will be oscillating. Moral discipline is most important.

“As morality bestows nobility, it is guarded better than one’s vitality.” This is a verse from Thirukkural. So morality is more important.

[Usually] bragging about one’s greatness is [not] considered a crime. But, Sri Ramakrishna Paramahansa has said so.

Even if family connection is there, if our attention remains focused on the Self, it would not appear incongruent. If attention remains there [in the heart], there would not be any bondage. If the aim deviates, then it is bondage indeed. Keeping moderation in (mundane matters), we should practice meditation. If we are firm in our aim, bondage will not

(92)

develop. This samsara too is just the same as (sanyasa). Sometimes [though] Bhagavan held that Brahmacharya (celebracy) alone [brings] full-blown Jnana, [and he himself] never broke. [But] there is nothing wrong even if one happened to fail in it. Even if one lives in the family and had to break Brahmachariya, the bondage can be wiped out through meditation.

The Sage Arunagiri Nathar was a householder and in spite all his vices, he was saved and granted grace by Lord Muruga, when he attempted to commit suicide by jumping from the top of one of the towers of Arunachaleswarar Temple. So, all these are unlike what we think.

Whatever vices are there, when the merits accumulated in the past begin to manifest, grace flows by itself - just like how it happened to Arunagiri Nathar. Past merits (anugraha / purva punya?) must be there.

150. Nowadays, as times pass, thinking it is better to avoid (worldly) affairs, I stay away, even from the Ashram. There were some other matters, brushing aside all of them, I have come

(93)

here to stay. I go to Ashram for food or beg my food outside. Limiting my activities to that, I am no quite peaceful. No problem at all.

150(1) Do you ever wear 'kadar' ?

I wear whatever I get. If I am offered kadar, I wear it. As a sadhu, I accept whatever someone purchases for me. I have no special preference for kadar. Wether it is kadar or

(A) some thing better variety of dhoti, I wear it all the same, whoever offered it. In those days, I followed some vows, but nowadays I eat whatever is available.

I sleep at night only for 3 ½ hours. If I go to sleep at night 9 pm, I sleep only for 3 ½ hours.

Then I sit in meditation. Then I take bath at 4:30 in the morning. Only 3 ½ hour sleep. After

(94)

that no further sleep. Waking up at 3:30 am., I go to the Ashram to take bath. And then, I bring my washed clothes and hang them here to dry.

197. After that, I clean all this place, wipe and clean all these pictures, and then I will draw the 'kolam' and decorate the pictures with flowers. As I return from Ashram in the morning, I would pick some flowers and bring here. There itself (Ashram ?) I would get some milk, boil it and drink, before coming here. As soon as I come, I would dust and clean all the books and

pictures, set up the joss sticks and light up camphor, before starting my recitation. I would recite Aunachala Sive, Ashtakam, Pathikam, Annapurna Stotram and other slokas for one hour. Then I will return here and prepare hot water for drinking. By about 10 o' clock, I will go back to Ashram. There, in the Ashram hall, I will sit and meditate for about 1 ½ hour. After taking my lunch between 11 and 12:30, I will return here to take rest. After a short rest, daily, I will read the book of 'Who am I?' at 2:30 pm. After the reading, I wash my face, sweep the house, and then go back to Ashram. I will meditate there upto 4 pm. Then, I will eat 'kazhi' (a kind of pudding made from ragi. Then I will come back here and after watering the plants, I will walk up the hill for about 1 ½ furlong and observe the setting sun for half an hour. Then I will come back here, and prepare my bed and fit the mosquito net etc. After staying here for a while, I will go back to the Ashram by about 6:30 pm. Then, as before, I will remain sitting in the hall. Then after reading newspaper and taking my dinner, I return here and by about 9 pm., I go to bed and sleep a little. I will get up by about 12 midnight or 1 am. After that there won't be any more sleep.

(96)

I sleep only for 3 or 3 ½ hours. I will remain sitting in meditation on the bed till 4:30 in the morning. Only during this period, there will be good meditation. It is called the Brahma Muhurtham. Only that is the most peaceful period.

This is my daily routine.

'Kolam' is a ritualistic design we draw after sprinkling water (on the floor). It is said to be a ritual to signify cleanliness and purity. For Hindus, it is an auspicious sign.

(7) After Bhagavan's samadhi, I observed silence (mouna vratham) for 13 years in the Nirvana Hall. I kept my mind undistracted for 13 years continuously. Even when I was on

(97)

the hill, I had observed 'mouna' for five years. After begging my food in the town and eating it, I used to go to Bhagavan. Sometimes, I went for 'giripradakshina'. Sometimes, I

went to the top of the hill. Even then, I did not talk to anyone. Total silence for 5 years. Here, for 13 years. So, on the whole, I have observed 'mouna' for 18 years. Only these days, I am talking with everybody casually. Even though I speak, I never go into malicious gossip. I confine my affairs only with Bhagavan and myself. I never even visited the nearby Ashrams. For whatever purpose you go, some disputes may arise and complaints may come. I don't want any of them. I am contented in just staying here.

159. Only self-enquiry! Perfect self-enquiry only! Previously, I did pranayama and asanas. I had learned to do, in my young age, asanas like mayoorasana, sarvangasana, padmasana etc. This ... That is a pranayama. This is drawing the breath as if through the throat. 'Siddha Veda' - Even that I have done for some time when I was living on the hill. Nowadays, I have stopped doing all that. Now, I do only (Atma Vichara) self-enquiry! Now, finally, I am doing only what Bhagavan has taught. I have given up all the rest. I have stopped all of them.

I had been doing it for sometime. It is a kind of rhythmic breathing, making noises like the roaring of a lion etc. It is a sound produced from the throat. It is attempting to draw the prana from the throat. It is a new kind of Pranayama introduced by Sri Sivananda Paramahansa. It is a unique cult. He never uses vibhuti (the holy ash). Never visits temples. He had no such ritualistic practices. I did not follow it. I had not received upadesa from anybody (for this). I did pranayama a little, observing how he was doing it.

- Who did teach you pranayama?

I was doing pranayama by observing other sadhus who were doing it.

- Why did you give up pranayama? When I came here, I thought enquiry is enough. Pranayama is meant only to control the mind. The mind remains controlled only as long as the prana is controlled. When prana is released, mind goes back to wander. In Vichara (enquiry) the (control) will be natural (sahaja). It can be done anywhere - like the thinking of 'Arunachala'. So, as I found 'Vichara' to be more important, I gave up all other practices. At present, I am practicing mainly 'Vichara' only.

104(10)A MANTRA JAPA

I had been practicing 'Mantra Japa' for some days. I had done japa of mantras like NAMASIVAYA, NAMO NARAYANAYA and others.

Now mainly 'Vichara' only. Although I do japa of names like 'Krishna', 'Rama', vichara is the main practice - only Bhagavan's atma-vichara.

(100)

167 When my mother attained samadhi, I took up all the ritualistic vows and performed all the rites, receiving all the necessary dikshas (initiations). Having done that, I continued to keep up the vows for one year. Then I was a young man of 19 or 20. Only then, the sadhus who were visiting from famous Ashrams and mutts happened to note me and gave me instructions. They taught me how to do japas. All these began at my mother's funeral rites. I have been following them up to these days. Now already 63 years have passed since I came to Tiruvannamalai. Before that, I was doing japa there in the usual way. I was then wearing saffron robe (as it is approved as yatra kashayam i.e. pilgrimage robe). Whenever I went on pilgrimage to temples, like Palani, I travel in that robe. Then, I took sannyas in the formal way only after coming to Tiruvannamalai. When I was thre, I was just a swamy. I had been performing all the nishtas (regular rituals and meditations) there also.

(101)

157. Nearby my native village, there was an ancient town. There I set up a sort of an Ashram, where I had a small room of my own. It was only when I was staying in that room that people came to see me in a crowd and started talking: "Bhagavan seems to have attained samadhi; his eyeballs have turned upwards." Anyhow, it was something novel for them! Seeing me (like that) they were very happy as well as amazed. They came to see me in crowds. All this happened when I was staying in that room. After leaving the room and when I was on my pilgrimage, nothing of that sort happened. I had my meals in the chaultries (chattirams). After visiting Rameswaram and then arriving here at Tiruvannamalai, my mind did not have any

liking to visit any other place. Here at Tiruvannamalai, I feel as if at my mother's home. I meditate wherever I happened to be.

(102)

All are equally good places for meditation! It is just an Ashram! No private affairs of individuals! No family, relationships and nothing of that sort. [So] all are meditation rooms only.

158. Even in the Ashram, I just remain sitting. Here also I don't do any kind of asanas. I simply sit in the common ordinary (nitya) asanam only.

B. Common Padmasanam...?

A. Yes. Padmasanam. Just to keep one leg folded [on top of the other] is called Siddhasanam. To have both legs [one over the other] cannot be done [nowadays]. Previously I have done that. Now I take up only common sukha asana.

163. If we let the mind abide in the heart according to Bhagavan's philosophy, 'I' remains still there. If the mind is kept on (Purna...?) prana, it keeps oscillating. Only when it is kept in heart center as pointed by Bhagavan, the mind abides still without movement. It is a sort

(103)

of constant (Atma Vichara) Enquiry. That is keeping to Bhagavan's instructions strictly. The others are japas. All these incantations (japa) of mantras, take the mind into the mantras. But, if the mind is let to stay in the heart it abides there. However long you sit the mind remains still. So the heart is the most important center, and (Vichara) Enquiry is the most important practice. In pranayama, we draw the prana as long as it is abiding. Instead, if it escapes out, the mind becomes restless. Japa is also just like that. The mind goes behind the mantras. But, in enquiry, the mind completely abides in the heart by itself. That is the unique significance of Enquiry.

160 B. In meditation there is no mind at all! Enquiry (vichara) is meant only to control and destroy the mind. If the mind just gets into 'laya' (i.e. temporary absorption) it will resurrect. If the mind

is destroyed, it will not rise again. A fried seed will not sprout. But, a dried seed will sprout when watered. So, it is important to destroy the mind. Whatever came [into the mind] must get out. Once it is gone, one who remains is just a Jnani.

162. Bhagavan emphasises the heart center. He talks about the heart on the right-side (Hrudhaya pura). Once the mind is let to abide in the heart on the right-side, it will not move. Once it settles there completely firmly it gets destroyed.

164. It is just a reminder! That remembrance must always be there. Sometime one may forget. At that time, if one just looks at Bhagavan's picture the remembrance will resume. Visiting temples also prevent the forgetting. Seeing the 'linga' brings the thought of Arunachala.

(105)

238. All these are only for lay people - for others. For a Jnani, all these are not necessary. For ordinary people, this is something like indicating the subtle by pointing to the gross. The sign-board on the road side indicates the place where the road leads to. We can reach the place only if we go there. If we merely keep on looking at the sign-board, we cannot reach the place. Therefore, these pictures and temples and all their worship are just for a reminder - an indication, to maintain the remembrance. All these are unnecessary for a Jnani. For ordinary people, to keep a picture and worship, decorating it with flower garlands, and visiting temples - all are gross indications.

164(9) Having meditated on Bhagavan's form, the mind must abide only in the formless state. First, only the form! Then, finally, we think of the (swarupa) true form of oneself which is formless. That alone is the true form of the Self (Atma).

(106)

293(8) I meditate with eyes closed sometimes; sometimes with eyes wide-open - without any system. What is significant is only abidance of the mind. It does not matter whether the eyes are closed or open. Only the mind has to be under control. ---

If the eyes are closed,, the forms in the external world will disappear for a while. But, it must disappear inside! Only if it disappears inside, the meditation becomes firm. The disappearance [of forms] both inside and outside, as an undivided expanse, is Jnana (enlightenment). Through practice, that state must become the normal state. Only the abidance of everything is the undivided expanse is the Ultimate.

165. Yes.

168 C. When did you begin with Atma Vichara?

Only from Bhagavan, I learned Atma Vichara. Before that, some people had given me upadesa on pranayama and mantra japa etc.. I had been practising them. Only after coming to Bhagavan, in 1946. --- By 1948, I was already with Bhagavan. Even by then, I knew all of Bhagavan's books. But, only after getting closer to Bhagavan, I was told Atma Vichara was the most significant [practice].

152. This has been achieved only gradually with some difficulties. Perfect abidance of mind in the natural state is something which comes only gradually. Once you have started climbing on a staircase, one has to ascend only one by one, as first, second, third and so on. It cannot be done in a hurry.

172(a) What is the sign of progress?

Abidance on the mind is the sign. It comes by itself depending on our peace of mind only. As [my] mind was peaceful, it got concentrated well, without the interruption of other

(108)

affairs. (Emotions like) anger had already left. Ego, anger, craving and all the like develop only after one's birth. All of them had been reduced, depending on peace of mind. Once there is peace of mind, craving and hatred (raga - dvesa) - all will get lost. We may remain peaceful. Only peace of mind is significant.

173. That belongs to Bhagavan. ----- If it must not occur, it should happen by nature. It is the power that prevents it is called the Power of the Self (Atma sakthi). If we had been in that

discipline, whatever suffering we face, we can manage to overcome. Even if someone comes to fight with us, if we keep quiet, he will go away minding his own business. If we retaliate, he will fight against us. That will develop hatred. Instead of going to that stage, if

(109)

we mind our own business, there would not develop any hateful attitude. He may come and see, but then go away. That mental peace indeed - a peace of mind. If mental peace (shanti) is there, that (?) ... must not enter in this.

176(3) I have heard about it, but never seen. Ananda Mayi Ma has visited the Ashram. She appeared well established in the true form of the Self, like Bhagavan and Ramakrishna Paramahansa. She stayed in the Ashram for one week. She was the one who laid the foundation stone for Bhagavan's samadhi mandir.

C. Aurobindo...?

A. No. Never seen.

C. Other saints?

A. Bhagavan, ... Abhedananda Swamy and Chinmayananda Swamy. These people have visited Ashram quite often.

(5) I am well acquainted with him. He was writing books and taking notes. He would give it to

(110)

me. I would stitch and bind it and then even write its name in Tamil on it, and return it. He would be very happy. He had a good regard for me. Among those who were with Bhagavan, he is the only one staying in the Ashram. He would often praise me as a man of good moral rectitude. Sometimes I visit him. He had a good opinion about me.

179(c) I do not conduct any lessons. If anyone comes to me and asks questions, I would reply either in Tamil or in my inadequate English. I know just very little of English. They will be happy also. Even just now, as I came, an American was accompanying me. He is a friend named Mathew.

He visits here quite often. I told him something. Since then, he started telling about me: “ Oh! He is a happy person. He had been very close to Bhagavan.” Even if someone asks in Tamil or Malayalam, I would reply. I can speak even Telugu a little. If anyone asks I would answer something as far as I know.

(111)

19(1) I do not know Sanskrit. There is some relationship between Malayalam and Sanskrit. All the Sanskrit alphabets are found in Malayalam also. So, I can read Sanskrit slokas. I used to read them in Malayalam skript.

180. I would overcome them , as and when they occur by reading Bhagavan’ s books. But, I have not faced too much sufferings. Among Bhagavans teachings, enquiry (Vichara) is most important. Asana, Pranayama etc. must be practiced in the presence of a guru. Otherwise, if anything goes wrong, it may quite dangerous. ----- So, not much doubts arose. Even if they arise, Bhagavan’ s power of grace was there (to help). Once, after massaging Bhagaan’ s feet, I had fallen asleep with my head resting on Bhaggavan’ s feet. So, Bhagavan’ s grace is always there (for me). That power is operating from within. (laughter)

(112)

(Once, Madhavi Amma asked Bhagavan to permit her to anoint oil on Bhagavan’ s feet. He allowed her only for one day. Then he did not give permission.)

C. Is this your house?

A. In this place previously another swamy was staying. His name was Balakrishna Swamy. Then, I was visiting him now and then. Now, already 6 years have passed since he attained samadhi. It was in 1974. Since then, I am staying here. Now, I have done many repair works. One ex-service man who occupied this house originally had put up a case in the court claiming this property. The case had been given a judgement in favour of us. Now it has been appealed (in the high court). If it is taken up enquiry, we have every chance of getting the ‘putta’ (title) of the land in our name.

195(2) B. No. But he gets food.

(113)

196 There is plenty of it. There is a big attraction. This Annamalai is said to be inviting Enlightened hermits (to its feet). Sages like Guhai Namasivayar, Virupaksha Devar, Esana Desikar, Bhagavan, Jnana Sambandar, Appar, Sundarar, Manikkavasagar and many more have come here and composed songs glorifying this hill. This is the birth place on Thiruvembavai [a series of divine verses composed by Manikkavasagar]. It was sung here at Adi Annmalai {in a separate hall?}. [There is a separate temple for Manikkavasagar in memory of it.]

Arunachala has acquired so much power, because Arunagiri Siddhar is eternally performing tapas (austerities) in a place on this hill. Even Bhagavan once went to see the place. He had described the place as very blissful,, and the huge banyan tree (known as Vada Ala Vriksham), which had leaves big enough to take one's meal in it. When Bhagavan wanted to explore the interior of the place, a wasp stung him on his leg. Bhagavan didn't do anything, just kept quiet. The leg got swollen a little. He came back after enjoying all that. Many people have tried to locate the place without success.

(114)

Bhagavan himself has said, "It is impossible for anyone to go there. It is a place where great sages always reside."

Ignoring Bhagavan's warning, I packed up rice and other eatables and started [on the adventure]. When that place was reached, nothing was visible. The mind got destroyed, went crazy and felt like getting mad. Seeing my pitiable condition and unknown tribal man (Irulan) brought me to a safe familiar place and left. Only after I have reached that place, Bose, Muruganar, Kunjuswamy - and all of them followed. Venkatram was here. ----- [It seems Swamy Sathananda had started the adventure together with the others in a group.] -----
----- So this is a power spot. The Arunachala hill, which is itself the Deity (Swamy), is beautiful. It is really a great center of power. The power experienced by touching the stones in this hill is much greater than stones in the Himalayas.

(115)

419. Bhagavan himself would call Arunachala as the Heart. Just like the body of flesh has a heart of flesh,, this Arunachala is the heart of the world. Its tremendous power is obvious, as Bhagavan was able to attain enlightenment by merely hearing the utterance of the Arunachala! Then he did not have to perform any further tapas or penance. He attained enlightenment then and there. “He forgot his food, his studies, all his games and frolics had ended. When he came here, he had no thoughts about anything. This became his mother’ s home. Any other place cannot produce the mysterious mental bliss that is found here. Arunachalam is like mother’ s home. During the festival in the month on Kiruthikai (i.e. November / December] it is the light of the Universe. (Ulaga Jyothi). Arunachalam is supposed to symbolize the all-pervading light (of consciousness). Is it not?As such, it can confer liberation on anyone who merely think of it from wherever. ‘Smaranad Arunachala’ says the sloka. That is, just the thought of Arunachala from anywhere can liberate one.

198. I am staying here for the past 45 years. Nowadays, my duties are picking flowers, winding the key of the clock in Bhagavan’ s Hall. If anybody visits at that time, instructing them where to sit. Only these are my duties.

200. No.

(3) No.

201. I have been to Rameswaram, Madurai, Pazhani, Thiruchendoor, Kanyakumari, Guruvayur, Thiruvannamalai. I have visited all these places. I have never been to any place in North India. I have been to Bombay recently, in a visit to Chinmaya Mission. There I visited Hot Springs, Anandashram, Nityanand Ashram, and Guru Seva Ashram. I have been to Tiruppathi once. One Ceylonese devotee took me there and showed me the place.

(117)

202 - 203 Placing Bhagavan’ s picture on an altar, decorating it with flowers, burning incenses, chanting mantras, saying prayers, and finally showing the flame of burning camphor to

Bhagavan in the picture. These are the puja rituals followed, according to the sastras (scriptures). It is simply called 'Sankalpa Puja' (i.e. rituals to fortify the intent).

(a) Daily.

207. When we were living on the hill, there was a person called Kandasamy. He was the one who cleared and developed the place on the hill where Skandashramam is located. The name of the Ashram honours the service he had rendered. The structures were built with the funds collected by Perumal Swamy and other devotees. Chinnaswamy came later on only. These things happened in the days of Bhagavan. After Bhagavan shifted here, in the beginning [it was maintained] by all those sadhus and Chinnaswamy.

211. I belong to a village named Pallikkal, near Kayangulam at Maveli in Kerala.

SWAMY SATHYANANDA

A (2) On the way to Rameswaram, there is an Ashramam at Pandikkanvazhi. There lived a person named Narayanasamy, who had stayed with Bhagavan. He was a Brahmin. He got himself ordained as a monk at Kovilur Mutt, and was staying there itself. He told me about the devotional greatness of Bhagavan. He wrote down Bhagavan's address and gave me. After coming here, when I was with Bhagavan, I showed it to Bhagavan. "Yes. Narayanasamy had stayed here. He has gone there and now stays in the mutt," said Bhagavan.

5 (a) Then, having visited Rameswaram and returned to Tiruvannamalai, while staying at Virupaksha Cave, I came to the Ashramam here to see Bhagavan. At that time, Bhagavan was sitting in the hall. He was laughing at us. I had come along with another *sadhu*. Bhagavan had just entered and taken his seat, after visiting outside. We also laughed and sat down. Then we went back.

187. After that, daily for seven years, I was visiting Bhagavan, from the hill.

73. Listening to Bhagavan's teachings, meditating, sitting and meditating at Bhagavan's hall etc. – These were my activities. Bhagavan did not give much importance to mantra japa, pranayama, etc. But, [stressed] only meditation.

(2)

Hrudaya Guhe madhye ...

He would say, "One must meditate [or do *Brahma nishta*] by keeping one's mind on the right side of the heart." He always taught (self-) enquiry. He talked only the advaitic principles of Sankara. Others, like pranayama etc. are merely an aid. When prana leaves, the mind also leaves. Therefore, only *vichara* was all-important for Bhagavan. I was

150(a)7. meditating with this *vichara*. I would not speak to anyone. I remained in silence 187. like that for four or five years. Then I stayed at Skandashramam for one year. I stayed there for one year, taking my food at the Ashramam.

194. Then, as [I was] told, there was nobody to stay with Bhavan and attend to him, I stayed with him for four years. All the work of attending to Bhagavan in his final years, I had to do all by myself. Krishnasamy, Sivananda and others would come and go. But,

(3)

I was attending to Bhagavan day and night without sleep. During day time, I would do jobs like washing his clothes etc. Then, as I was young, I did not find it tedious.

75. One day when Bhagavan was narrating the story of Sat-Guru, I was applying medicated oil (*tailam*) to his back. It was about 8.30 p.m.. Sat-Guru swamy used *ganja* in the presence of Bhagavan; but, Bhagavan never touched his *ganja*. There was a Malayalee, named Padmanabha Swamy in the Ashramam.

75. [Narration of the manner in which he washed the spittings of Bhagavan with his hand.]

Once I was reading out that portion of Malayala Ramayanam, where Rama kills Vaali by shooting one arrow at him, and [his wife] Taaraa asks him, “” Tears were flowing from Bhagavan’s eyes, when I read this. Rajagopala Aiyer, who was by my side, then

(4)

56. came and told me secretly to stop reading. Bhagavan wiped his eyes with his towel. It was the outcome of Bhagavan’s true devotion (*bhakti*) and *jnana*. (2 times)

75. We cannot say Bhagavan had no devotion. In the end, when Bhagavan was passing into samadhi, Krishnasamy and myself were holding him on either side. One hour earlier, Bhagavan had pain in his feet, cause by cramps. We massaged his feet. Then Bhagavan sat up in (*nishta*) meditation. Usually Bhagavan sat reclined; never lied down. At the last moment, Bhagavan wriggled [his body] and said he wanted to sit up. We got the water pot (*kuja*) and the pole (*dandam*) all ready. Wriggling a little more, Bhagavn said with [good clarity of] memory, that he wanted to sit. Even in the last moments, there was no lapse of memory. People who were outside, knowing these were the last moments, kept chanting (*bajan*): “*Arunachala Siva*”. Hearing this, tears of bliss flowed from Bhagavan’s eyes. I was

(5)

standing next to T.N.Krishnasamy Aiyer. He had experience of attending the final moments. For me, it was new. T.N.Krishnasamy Aiyer told me to take the nearby clothe and wipe Bhagavan's eyes. Ginger water and spoon were by my side. He [Bhagavan] told me to give him water. I gave him water twice. He himself told me to stroke his chest. I stroked.. Then, Dr. Karamchand Jain (DMO), a surgeon from Vellore brought fruit juice and a spoon and tolel me to ask [Bhagavan]. I told [Bhagavan] in Malayalam that I have brought (medicinal) fruit juice. He drank. These were my last words. After that he too did not speak. For half an hour, he was still in *nishta*. ---- There was total stillness

(6)

(*nischalana*). No movement of any kind. Only at that time, a star appeared in the sky. Then *harathi* rirual was performed to Bhagavan; and after that his body was brought to the hall. It was the hot summer month of April. Electric lights and fans were fitted in the hall. Only then people were allowed for *darshan*. Normally nobody was allowed inside. When Bhagavan was inside, nobody was allowed [into the hall], except myself, two or three other sadhus and the doctor. Once Bhagavan was brought to the hall, I went there and sat down. I just knew that sat there.

150(a)7 I had been sitting there until it was morning. From that day on, until the year

(7)

1963, I did not talk to anyone. I remained in silence with nothing in the mind for thirteen years. I was supervising the library and the Nirvana Hall. Then for eleven years I stayed there talking. Altogether, I was there for twenty four years. Only after that I came to Pelakkottu. I am staying here for the last five or six years. I have no interest in anything, except Bhagavan's meditation. All what we need is Bhagavan's grace (*anugraha*). Is it not? The rest are worldly affairs. There may be many goods and bads. We should no expect anything. With the belief that Bhagavan's complete grace (*poorna anugraha*) can be had anywhere, I am living here alone. Bhagavan always talked about the non-dual principle (*advaita tatva*). He never talked about worldly affairs. Who are you? For what prpose you came here? One must

not blame others, or even think of the blame. Attend the purpose for which you have come. 'If you want to blame others,' he would ask, 'are you yourself absolutely blameless.' Do the work for which you came. That is to keep your mind in the heart and remain (*yadārtha*) just as what you are, in order to realize the true form of yourself (*Atma Swarupa*). That is what Bhagavan wants. That alone is Bhagavan's (*yadārtha swarupa*) own form as it really is.

(9)

INTERVIEW

C. (Q:40) Have you got any *Diksha* from Bhagavan?

A. Bhagavan never gave any *diksha* to anyone. He would give instructions to me, just as he would do to all others generally. If we question him, now and then he would reply. When he narrates stories, he would do so with actions. Without the master-disciple attitude (*Guru-sishya Bhava*), he would tell the story, as a father to a child. The form of Self (*Atma*

(10)

Swarupa) and love, all can be seen in Bhagavan.

B. He tells the story with feelings.

A. "I am a Guru. You are a *sisya*. You have to listen to what I say." – Bhagavan never had this ego? There is no *Guru or sisya* (master or disciple). All are you, the real form the Self (*Atma Swarupa*). Look at the one who is within. Don't see the body that is outside. Look at the Self that is within. Always would be telling just this. Bhagavan had never said, "You come and stay here, and serve me." If someone volunteered to serve, then he would tell him to do. But, neither he would bless for it, nor would he curse for lack of it. He did neither.

C. But, as long as we are not perfect, then do we not consider a person like Bhagavan as our Guru and ourselves as *sisyas*?

A. That is how you serve. Is it not? Only we take him as Guru; but, for him, all are equal. Only with this attitude, he bestows benefits [to all]. We need Bhagavan's grace. We must get Bhagavan's look of total compassion (*purna krupa kadaaksha*). We do serve only for that

purpose. Don't we? We look upon him that way. But, Bhagavan never looks that way. For Bhagavan, all are forms of the Self (*atma swarupa*) only. He takes that way, not only us, but the whole world. He is master (*guru*) only for the *sishtyas* (disciples). Bhagavan is the perfect form of the true nature of Self (*Purna Swarupa*). This can be seen only in Bhagavan.

B. (*Purna Swarupa*!) The perfect of the Self!

A. Yes. Bhagavan alone is the (*Purna Swarupa*) perfect form of the Self. **It did not come. It never came. It will never come hereafter.** That is what I think. Even Sankara talks about [Siddhis, like] entering into alien body (*parakaya pravesa*), etc. He did so in the end, because he occupied the seat of Omniscience (*Sarvajnya Pita*). So there was no boily attachment. Yet, Sankara acquired that mode (*bhava*). We cannot see even that in

(13)

Bhagavan. [He was] as the perfect form of Self (*Purna Swarupa*). He remained just like that till age seventy one. What he attained at the age of seventeen, remained the same forever. Interchanging digits in 17, we get 71. Perfect form of the Self (*Purna Swarupa*) and celebacy (*brahmacharya*). He had preserved perfect celebacy.

C. *Many compare Bhagavan with Dakshinamurthy. And Dakshi... is the Adhi Guru. So Bhagavan is also a Guru.*

A. We (all) get the perfect grace. Out of services and caretakings, we get only merits (*punyas*). Except that nothing else we get. We are just a kind of *sadhus*, living on this hill, eating begged food and having *darshan*. But that perfect flows only from Bhagavan. We need only that. What else we want?

B. Is it possible to hide the sun?

(14)

A. Yes. Some try to hide it. It will never disappear.

B. Yes. It will never disappear.

A. A hole cannot be closed in the darkness. When light comes it can easily be seen. There was no complaint on me to tell me to get out of the Ashram. I was sitting in the Nirvana Room. Suddenly, Ganesan came and told me to pack up my things and give him [my room] key immediately. I did not say a single word in reply. At once, I packed up my things. Then, he gave the Guest Room [for me to stay]. President was out of city. I told him to inform the President, when he returns. He said “OK’. From his reply, [I thought that it was taking place with his consent.] Then, taking my things, I said “Look after the Ashram yourself”, and came out. After that,

(15, 16, 17)

now they say something. As far as I am concerned, there is no complaint of any kind in my name.

C. *Of course, the Guru is inside. But do we not need a physical present living Guru who can guide us to that point where we can find our Guru inside?*

A. That is true. We must have some one outside. It will be according to our *prarabda karma*. If there is no *Atma Swarupa* like Bhagavan, there will be no more *guru-sishya* relationship at all. In the beginning we mus have one.

“... ..

... ..

.....”

This verse from Kaivalya Navaneetham says, ‘Nothing can be attained without practice (*sadhana*). If it is attained, [otherwise] one should have accumulated merits [of good karma] during several crores of past births, like Bhagavan, or Sive, or Janaka, or Mukta. It

(18)

is very difficult to attain sudden realization. It is attained only through *sadhana*. It has to be attained through the relationship with the guru. For that one should have accumulated merits of good karma for crores of past births. It may happen to (*sishyas*) disciples, through

association with the Guru, or the mental imagery of the Guru (*Guru Bhava*). To look at a Jnani is itself (*moksha*) liberation. To serve him is a great good fortune. Having done such sadhanas, eventually somehow, with those reminiscences, we get Bhagavan's grace (*anugraha*). If we do what is to be done, then the rest is upto Bhagavan's grace only.
(laughing)

49. Ever since I met Bhagavan, [my] life has somewhat changed. Is it possible for anyone to be like Bhagavan? It is something tremendous within! I resolved in my mind to follow the path. It is with that attitude I am leading my life: "Henceforth, indulging in worldly affairs and the like are all [unnecessary] matters. To follow Bhagavan's path, we have to be always in sadhana. Only after acquiring that, the true nature of reality (*yadhartha*) can be attained." This resolve arose in me when I saw Bhagavan. Now onwards, it is service to Bhagavan. When I stay and associate with him (enlightenment may happen?)

Bhagavan would never disturb anyone sleeping at night. He would never call anyone. He would go out all by himself. In spite of telling him not to, he would go. If we were awake, he would go with us. In case we were sleeping, he would get up and go all by himself. Then if someone happened to see him on the way, they would come and tell us. Even that has happened. Somebody had told about it to Chinnaswamy. It was during a Jayanthi celebration. We were sleeping. Bhagavan had gone half way towards the Dining Hall (*Bhojana Sala*). Someone came and called us. We ran to him, taking the key to open the room for him. So, Bhagavan's intention was not to cause any trouble to anyone. He had so much love for the animals; how much more he would have for us, human beings. That too, particularly, he did not want to disturb those who stayed with him. Anything of service, we

have to do by ourselves. I did the work of cleaning the room there, washing the wet clothes and dhoties and drying them, etc. I did that myself until the end, for four years. People like Krishnaswamy and Sivananda confined themselves to supervising works. Krishnaswamy would not visit at night. Sivananda was somewhat aged. I was quite young, just twenty two years – or twenty three – then. I was very active in my work. I used to bring all the dhoties here, to Peakkottu, for washing. Then, after drying them, I stored them properly folded. I would clean

the bathroom and the latrine. When I go there for cleaning, there would be nothing left to clean. Bhagavan would have cleaned everything. I would be just doing a superficial cleaning. Bhagavan would have completed the work. I had just to pretend doing some washing and come out. Whatever the work, Bhagavan liked to do it all by himself. Bhagavan's intention was not to leave any work [unfinished] for others to do. If we report about this to Bhagavan himself, he would just say, "Alright! Alright!" (laughing) We have to force ourselves to be of service to Bhagavan. He was like a child. For us *Jnanam* was a baby indeed! The grown up baby had no will (*sankalapa*) of its own. What happened to come, must go. Ego, the sense of I, has come into the body somehow. If it goes away, you are *Jnani* indeed. *Jnana* never comes. Only what remains in *Jnana* (Wisdom). In fact, if you remain just as what really are, that itself is (*Purna Swarupa*), the perfect form of your true nature. You are (*Swarupa*) o the perfect form of the true nature of Self. You are within. That itself is the comforting spiritual instruction (*hitopadesa*) known as

(23)

Jnana. The sense of 'I am [here]' is the (*upadesam*) teaching. Bhagavan used to tell this always. He would tell this only openly, and never secretly. He never gave teachings on *mantra* and *tantra*. Something said in secret, when retold by the disciples, may necessitate further secret instructions. So there is no secrecy at all. He would tell everything addressing in public. I, too, once questioned Bhagavan. When Bhagavan got cancer, all suffered. Then we had shifted to the new hall, the hall where Bhagavan's statue is installed. I said, "Bhagavan, all these people are sufferin so much." Bhagavan replied, "What? Who is suffering? Only the body suffers. Let it experience it! Why should you think

(24)

[about it]? All these are said and thought for the sake of (people of) the world; not for the Self (*Atma*). Even when cancer was operated on, no chloroform was given. Pranayama was there [to help]. Eventually, when the doctor came, he brought it [chlorophorm]. But, Bhagavan said he did not want it [to be used]. The doctor took it away. Oxygen is necessary for those in whom the flow of *prana* has ceased or for those with the air passage blocked by phlegm (*kapha*). [So] he did not want oxygen. Finally, he remained like a statue courageously. That

was [truly supreme] samadhi. Others like cracking of the skull, opening the mouth, opening the eyes, etc. are ordinary *samadhis*. Bhagavan was the only person to have the [*prana*] vital air absorbed in the heart (*hridaya*) as perfect form of the true nature of Self (*Purna Swarupa*). He attained absorption at the heart as the perfect form of the true nature of Self. The light appeared only at that moment of

(25)

absorption. It was in the month of April, when the sun is moving towards the north (*Uttarayana*), on a Friday. Gandhi, Aurobindo and Jesus Christ – all of them attained samadhi on Friday.

B. Friday (Vellikkizhamai).

A. Friday, and moreover it was during *Uttarayana* - a very auspicious combination.

B. Kennedy.

A. Kennedy also [died on] Friday. (laughter)

C. 119 This is just the *prarabda*¹ of the body. Who knows who has what *body-prarabda*!

Ramakrishana had it at his throat. Bhagavan had got it in the **joint** (?). Near the Old Hall, a small bathroom was built for Bhagavan to use it for urination. As Bhagavan always had a slight pain in his leg, as he walked, he would be staggering a little. When he went inside, if I say, 'I will come with you as a support', he would say, 'Don't want; you stay outside'; and he would go alone. [One day] as he went all by himself, he had knocked against [something] slightly. The next day the wound looked one kind. We thought it would be only a simple injury. At that time, Dr. Sankara Rao and Dr. Srinivasa Rao, a retired man from Madras who was on visit [to the Ashram], were present. We reported the incident to them. I was by the side of both of them. They peeled off [the wound] very carefully. I fainted at the very sight of it. I was not accustomed to the sight of blood. I had never seen any operation. On that, I was feeling giddy. After four or five days the bandage was removed. The suture at the joint had given way, as Bhagavan had moved it. The gap had not closed properly. As it was in the joint, the

¹ That portion of one's totality of karmas that has started yielding results. May be termed 'Yielding Karma'.

suture repeatedly gave way. It was again bleeding. Again it became cancerous. It appeared like a growth. We thought it would be good to remove it. Only when it appeared again and again, it was realized to be cancer. Four or five persons, including Surgeon Raghavachari and Dr. V. Krishnamurthy, came from Madras. Then, the Chief Minister was Sri.Kumaraswamy Rajah. He had told them, "Take whatever things you need and go." So, a big lorry-load of surgical equipments were brought to the hospital. The operation took place just in the Ashram Hospitam. They operated a second time. Then, after a month, the wound had healed quite well. But, the tumour appeared again. Again it was removed for the third time. Finally, when it was to be done for the fourth time, Bhagavan had insufficient blood. With much reluctance, it was performed again. Even then, Bhagavan remained very courageous. During the fourth operation also, he submitted himself, as he had done previously. The Doctors were surprised. "How can anyone remain so brave even in this state! Is it a body? Or is it the Atma?" – they wondered, unable to understand [his exalted state]. Dr. Raghavachari was amazed to find a person like Bhagavan. He operated for two hours. He kept on scraping away everything. Even then,

(29)

Bhagavan remained still unmindful of anything. Cancer appeared again. That was the last time. That was only a *bodily-prarabda*; it had nothing to do with Bhagavan. Even during operation, he paid no heed at all. Athma, the Self, had no contact with the body. Having churned the milk and removing the butter, once the butter is melt into ghee, it will never turn into milk again. It will remain as ghee forever. The true nature of Bhagavan is such. Such was his contact with the body and its cancer. He remained as Atma, the Self.

50. What is important in Atma Vichara (Self-enquiry)? [Nothing else], other than the enquiry 'Who am I?' Also, that enquiry must take place on the right side of the chest [heart]. [People may say that] mind must be fixed at the center of the eyebrows (bru madhya). [But], Bhagavan used to say quite often, that mind rests only at the heart. [So], heart is the center. Just like Arunachala is said to be the heart of the world, so also, the center of our body is the heart. What is important is only the heart on the right side. Only when you fix the mind there, it becomes still. Enquiry alone is all important. (*Pranayama*) Breath control and dietary

restrictions etc. may an aid – and no more. In Self-enquiry, only if you fix the mind totally at the heart, you can remain as the true form of yourself (*Swarupa*) – as the form of the true wisdom (*Jnana Swarupa*). All the rest won't be stable. Mind will remain restrained as long as *prana* is restrained through *pranayama*. When *prana* is released, the mind will also run away. That is why, for these yogis, if the mind gets distracted even a little, then it is said, they may get into different types of affairs.

B. It may become too big.

(31)

A. Yes. It may become too big; and too much also. If we follow Vichara, like Bhagavan, the mind will get destroyed. Here [in Pranayama], it is just restrained. The seeds are just dried. When it contacts water, it will sprout by itself. Just because the seed had been dried, it does not mean it is dead or lost. Similarly, this [the mind] remains restrained through Pranayama or mantra recitation (*japa*). But, it is destroyed in enquiry (*vichara*). Bhagavan has said that the heart gets purified by constant complete enquiry. It has to be destroyed through constant self-enquiry (*vichara*) like the unbroken oil-flow (*taila daaraa*). A fried seed will not sprout. Instead, if we just dried it in the sun and stored it, it will sprout on contact with water. We have to get it fried. That is possible only through Vichara.

(32)

59. This is something that had always existed. But it was hidden. Beings who are God incarnate (*avatara purushas*) come [to earth] and popularize it. This is the same *Atma Vichara*, self-enquiry which had always existed. In a new edition of the book of '*Jnana Vasishtam*', it is said about *Atma Vichara*, that "In those days Vasishtar had taught it, today Bhagavan Rama is teaching it. This *Atma Vichara* had always existed. It neither came, nor gone; it exists always. Bhagavan has elaborated it a little. ... It is just like our *Atma Vichara*. (laughter) Bhagavan himself would say, "There is nothing new." (laughter)

55. It seems Bhagavan had never practised anything. Bhagavan used to say that he had thought that it had to be attained through pranayama and mantra japa. So Bhagavan himself had said that he thought of doing asanas for that purpose. Then, doing *Atma Vichara*, he fixed his

mind in the heart. Then he realized it to be the genuine [sadhana]. All the others are merely humbugs. Bhagavan always used to say, "Vichara alone is most important. So, Bhagavan was always engaged in Atma Vichara. But when the life history of the 63 Saivite Saints are read out, Bhagavan would turn into a profound (*Purna*) devotee (*Bhakta*). In Madurai, he would hold by hand the feet of the statues of the 63 Nayanmars and weep. So, it is evident that there is the quality of Jnana in profound devotion. That is how Jnana or Vichara is derived from Bhakti.(Vichara) Enquiry came to him spontaneously. Except that, he did not practice anything for it. He simply kept quiet. He was (simply keeping quiet) at Padala Lingam, Skandashram, and Guru Murtham. All the

(34)

rest were just aids. But, Bhagavan always emphasized the importance of the path of enquiry only.

54. Never seen or laughed. Do as you wish. But the most important point is to meditate keeping the Self in the heart. Other than that, if you want to do this and that, do as you wish.
56. If you want to go to the temple, you may go. Very rarely, [if someone] asks, he might say 'Do pranayama'. Except that, Bhagavan never gave any teachings (*upadesa*). But, once a Harijan [a low caste man] required, "Swamy, please give some upadesam." Bhagavan replied, "Just say NAMASIVAYA." That man requested for *upadesam* as in a casual talk. If anybody required like that, he would just say, "Do the same. Say NAMASIVAYA." He would just say so very casually. That itself is a great *upadesam* indeed. Normally, he would say so individually.
- B. "That is enough for him. That is enough for him," Bhagavan would say.
- A. Bhagavan was always kind towards the poor and towards the workers. Once we visited Skandashram secretly. Rangasamy, Sivananda and others went along. I followed them. As we were going, one Ottan or Parayan [a low caste person] was working there. Having followed them behind, I sat down there. Then, Bhagavan asked him, "Tell me. Do you have *koozhu*." Bhagavan liked *koozhu* [a kind of porridge made of ragi] very much. There was nothing left in their pots. They had finished all, as it was already 3 pm. They had

(36)

already consumed the whole lot and washed the pots clean. This indicates that Bhagavan had no caste discrimination. Even today, if any poor man gives him *koozhu* he would take it with great relish. One Keerai Patty used to bring [cooked green leafy vegetables] *keerai* from Guhai Nasivayar cave. Without caring for the caste, he would eat it with great love.

56. Profound devotion is *Jnana*. Profound devotion is what all these *Jnanees* and *Alwars* have practiced. When Bhakti ripens, it culminates in Jnanam. All these things will take place within them. Did not Manickavachakar say, "You can be attained if the mind melts totally and weeps?" Weeping with a melting mind, when the ego gets erased into the profound form of Self (*Purna Swarupa*) at the ripening of devotion, that itself is *Jnana*.

(37)

[Such jnanis] depending upon their karma, some engage in temple rituals, some recite mantras, some perform asanas etc. Self-enquiry suddenly happens. It follows only the strength of *samskaras* (*latent tendencies*). It happens according to their *bodily-prarabda*. Profound devotion is *jnana*. This can always be seen in Bhagavan.

- C. What is karmic duty?
- B. What is its connection with Karma Yoga?
- A. Only karma yoga should be practiced. That [karmic duty] happens to people according to their *prarabda*. For some, it may be devotional activity, some may run schools; some may conduct (*bajans*) prayer houses. All these will occur according to their *prarabda* and tendencies derived from past births. For all others, there should be merit (*punyas*) gained in past births.
- C. Then, does he consider Bhagavan to be beyond tradition, in caste and creed; or would he

(38)

link him with any tradition or philosophical tradition or philosophical tradition today.

A. Bhagavan was denoted by the pet name '*Pillaiyar* [Young Man] of the Virupaksha Temple'. It means '*Lord Subramanya*'. This appears in Bhagavan's own words. In that sloka, it is as '*Pillaiyar* Of The Ganapathy Temple'. That sloka was composed by Bhagavan himself. He states that the '*pillai*' mentioned in the sloka is himself. People say that Bhagavan was the *Avatar* of Lord Subramanya. Bhagavan had great devotion for Shiva. If some one saluted him with folded arms, he would tell him to salute the Arunachala Hill.

C. Does he consider himself to be a Guru?

... ..

He did consider himself a Guru. Other ordinary gurus give *upadesam* (initiation) and *Kashayam* (the Saffron robe). Those are different gurus. He alone is Guru the Atma (Self).
Atma. (laughter)

(39)

70. In the form of true nature of Self (atmaa Swarupa), Bhagavan remain in meditation always merged with everyone without any discrimination. Bhagavan bestows his grace according our maturity. He bestows his grace according to the capacity of the receiving vessel: if the vessel is small, it receives less; if it is big, it receives more. The more we contemplate on the true nature of self [Atma Swarupa], the more he bestows his grace. Everything happens only according to the state of our mind. If our mind gets distracted, Bhagavan's grace becomes less. Once we consider him quite well as the form of true nature of the Self, he will automatically bestow his grace as the Profound Self [*Purna Swarupa*]. Bhagavan shows no discrimination at all.

(40)

74. When Lakshmi the Cow attained samadhi, I followed Bhagavan [to see]. Bhagavan stroked Lakshmi on head with his hand. He has ever composed a sloka [which is etched on the stone at he samadhi]. It declares 'She has attained *jeevanmukthi* [Liberation while alive]'. So far nobody has ever said animals like cow had attained liberation. Bhagavan is the only person to have said so. We think, cow is just an animal; only human beings can attain

salvation; other creatures have no chance of attaining liberation. But, Bhagavan has declared in his own words that [cow Lakshmi] had attained *Jeevanmukthi*. He has done that to all creatures. A crow had attained samadhi. The crow which came flying from somewhere, fell at the feet of Bhagavan and died, attaining samadhi. Puppies would come and sleep underneath the woolen blanket on [Bhagavan's] sofa at night. Just the day

(41)

before that day, I was telling them. Even if we (Munusamy and me) take them and leave them elsewhere, they will repeatedly come and lie with Bhagavan. [He would allow them.] So much was his compassion.

When we were in Kanwashramam, even snakes were freely moving about us. When [Bhagavan was] in the Virupaksha Temple, Vasudeva Sasthri was staying there. In those days, even tiger and leopard visited there. Once during the rainy season, they were drinking water in the nearby stream. The Sasthri went inside [the Temple], and then, having closed the door, shouted at them very bravely. Bhagavan, who was then outside, told him, "They will stay minding their own business. You don't shout. Mind your own business." Having said that he went in. That is how he drove the tigers. There are many such stories about Bhagavan. Often he would go on *pradakshina* (circumambulation of the

(42)

hill). All will start to follow him. When I came and joined him, he did not go for *pradakshina*. Then he had some cramps on his feet. When he was narrating stories, he would do so with a lot of action. Bhagavan would act like a drama actor with so much of gestures and postures. (laughing). Who else can act like that! Bhagavan's was a childlike temperament.

B. *No difference between him and others. He never found that difference.*

A. An episode in Bhagavan's life at Skandashramam: It was summer. Water was scarce. Then low caste Harijan ladies used to visit during the noon time. It was near the place where they were cutting grass. Nobody else would be there. All would have gone out. Bhagavan would bring water and pour out for them [to drink]. Then someone would say,

“Oh! Swamy, I just had my full lunch. Please, pour it out on my back.” He would pour it on the head as well as on their breast. [On hearing this], we all would laugh. (laughing) That attitude [of innocence] was always there with Bhagavan. It was not an attitude of ignorance (*ajnanam*). He would rub all their heads, breast and arms. They would bless him saying, “Ah! Be it a great blessing, blessing, blessing!” In the midst of those shoutings, he would carry out the jobs like pouring water.

B. Just the same, when Sukha [the saint] was walking by

A. When Sukha was passing by, the ladies all kept quiet. But, when Vasishta passed [*The reference here wrong.*]

B. Veda Vyasa...?

A. When Veda Vyasa was passing by, all of them put on their dress. Veda Vyasa was a very old man; whereas Sukha was just a youth of sixteen or fifteen. They kept quiet when Sukha came. But, when Vyasa came, they draped themselves with their dress. When enquired why they did so, they said that Sukha was free from ignorance (*ajnana*) [of lust],

whereas Vyasa, although old in age, still retained that *vasana* (tendency). Bhagavan was free from it, like Sukha. ... He would act it out. It would be amusing. All those who saw would laugh. (laughter).

C.83. Samadhi means total absorption of the mind in heart, so that it gets dissolved in their form of the true nature of Self (*Atma Swarupa*). It can get absorbed only in the heart. [In such a samadhi,] there will be no movements of organs like eyes and mouth. [For Bhagavan] [they remained without any movement, and [the mind] was finally settled in the heart. I was holding him. Krishnaswamy was also by the side. As we were holding, he remained sitting in that position for nearly half an hour. Only after that, the heart settled still in samadhi eventually. That is true absorption. In other kinds of samadhis, the vital force (*prana*) will escape through the skull, or through open eyes, or open mouth etc. Even Vaidehi Swamy attained Samadhi at

Virupaksha Temple. Bhagavan also was hiding him. After sometime he opened his eyes. And the eyes remained open. Oh! The life-force (*jeeva*) has left through the eyes. Bhagavan himself would narrate this time a story. So, Bhagavan is the only person to get totally absorbed in the profound form the Self, without any such escapade. So far, I have never seen such a state [of absorption] – neither before that or after. I witnessed that profound state of samadhi only with Bhagavan.

84, 85 In cooking activities, he would do the works along with others. He would be paring wooden materials like coconut shells and make water-pots, spoons out of them. He would give them away as gift to anyone who happened to come. He would not be using any of them. He would be happy after giving them away. Book-binding was Bhagavan's main job.

(46)

He taught me the job. While he was doing open-binding, ordinary binding, paper cutting and pasting, I would watch him. Even today, I will do the job of stitching books and pasting for (school) children. I have served for 24 years in the library and the Nirvana Room. Mostly I would be doing only these jobs. I don't know much about them! All the children from the (*Veda*) teacher's house, priests Kittu and Appuchi houses, from Prasanth's He used only the coconut shells.

C. Otherwise, he would use the leaves of jack-fruit trees for drinking porridge. Earthen pot, broken begging bowl (*thiruvodu*) and [some] very cheap things like them he always kept with him. So, no thief will come. (laughter). Bhagavan loved them very much.

86. He neither hated, nor loved. His state was such. He had no likes and dislikes. Things happened casually, in the absence of both, likes and dislikes. Bhagavan never did anything out of desire. In an attitude of amazement, he would rather, "Ok, if something happens" and keep quiet. Except that, he never did anything with great concern, in attitude of "This should be done or that should be done." If anything occurred spontaneously, he would let us do. Bhagavan had no intention at all.

C. "Sankaparahit"

A. *Sangkalparahit*. He would not be expecting four troubles. But, if anything happened he would suffer it. But, never kept expecting. He never liked or disliked. Whatever happened,

(48)

he faced. Never expected anything. Whatever is to happen, it will certainly happen. Whatever is not supposed to happen, it will never happen, however hard we try. Therefore, there was no expectation, no liking or disliking.

76. B. *Were there any favourite sadhaks? Were there any (sadhaks) practitioners whom he particularly favoured?*

A. No. There were no such things. Bhagavan had no guru, neither he had any *sishtyas*. Also he had no obligation to give *upadesa* (teachings). All knew this. That [realization] had occurred to Bhagavan naturally out of the merit (*punyas*) he had accumulated through past births. The moment he heard the word 'Arunachala Siva', the past birth programs (*samskaras*) got activated. He indicates this in his "*Ashtakam*", as the operation of some mysterious power. When he was hearing, as another person uttered it [the name] the memory got invoked. As the word '*Arunachala*' was uttered some mysterious force entered into him. Bhagavan was telling that he himself didn't understand [how]. Until the end, what operated from within him was just that [power]. Except that, he never had any initiation [or instruction] from anybody. He never did any sadhana at all. Only a power known as I

(49)

Arunachala had entered into him. When Bhagavan arrived at the [*Arunachaleswara*] temple, it was wide open; and when he embraced the "lingam" [the deity], he was in a great frenzy. As he embraced it calmed down very much. Until then, there was that agitation. Hearing the name [*Arunachala*], coming to Arunachala [Tiruvannamalai], embracing the lingam in the Temple, and staying here a few days – only after these [incidents], Bhagavan would have got a great peace of mind and coolness. Only after that he would have got a peaceful life etc. Before that, he had felt a burning all over his body. He had a sort of agitation. All that agitation was completely pacified.

C. *I had never heard this incident that he embraced the Arunachaleswara Lingam. Was he told by Bhagavan himself?*

B. Bhagavan. ...

A. *Just a hearsay.*

B. It is heard.

A. [In reply to] a question from somebody in the hall, about sitting in meditation at Patalalingam, [Bhagavan had said,] "After noting the time and having had my meal, I went there and sat. I knew only my going there and sitting. I don't know anything after that. I was unaware of the passage of time. I didn't know how many days or months had passed." All these Bhagavan ...

88. Puri Sankarachariya once visited here. Then Bhagavan was sitting there in a seat (*asana*). After staying there for sometime, he went to the (Veda) Patasala. ...

Rajendraprasad came, but Rajaji didn't come. He visited only after Bhagavan attained samadhi. He came to Nirvana Room when I was there. The head of the Kundrakkudi Mutt was a familiar friend for him in political affairs. Seeing me in the Nirvana Room, he said, "Oh! Kundrakkudi also is staying here?" and did *namaskaram* to me. Then, Venkittu Aiyer who was by his side told him that I was not Kundrakkudi Swamy, but only an attendant of Bhagavan, observing *mouna* (silence), supervising the library and Nirvana Room. After doing *namaskaram* to me (again) he left. Since that day, [all] started calling me '*Thambiran*'.

(51)

... ..

Even when Gandhi came here, so close, Rajaji took him away to the town saying, it is too crowded. They didn't come. [What happened] there was different.

B. Mysore Maharaja came. Trivandrum Maharaja came. Even Baroda Maharaja came together with the Maharani, Mandi Rani. All came here. TMP Mahadevan, and Rajeswarananda came. They all visited quite often. Even Chinmayananda came here one day when he was a

lecturer in a college . When he was lookin through the window from outside, when Bhagavan's look caught him, he realized himself. Then he was reluctant to remove his shoes to enter inside, because of this ego. When Bhagavan's look fell on him, he removed even his shirt and came in to do *namaskaram*.

(52)

B. Who?

A. Chinmayananda.

Dr. K.K.Nambiar's wife, Madhaviamma was a great devotee of Bhagavan. When the doctor was taking his dog for a walk along the road [with his wife], they would pass by [Ashram]. [If his wife suggested paying a visit to Bhagavan], the doctor would say, "You go and see the Great Samiyar yourself", with much indifference. Then, one day he came and saw Bhagavan through the window, wven without removing shoes. At that time, Mr. Chadwick was sitting inside . "Oh! Even white men are visiting!" he might have thought.

Then, one day leaving shoes outside, he entered inside to see Bhagavan. On seeing Bhagavan, don't know what happened, he did ... *namaskaram* to Bhagavan. Only because of his wife, the doctor also developed devotion to Bhagavan. After that, her brother also became a devotee of Bhagavan. Then, Sri. T.N.Krishnaswamy Aiyer came. And then, Sri Swaminathan Aiyer came. He is now at Delhi Ramana Kendra. Then he was at Madras. Whenever he visited, he brought a boy and a girl along with him. After Bhagavan's; darshan they went back.

(53)

Similarly, people like Sri Suddhananda Bharati, Sri S. Duraiswamy Aiyer, Sri Kapali Sastri, Sri Kavyakanda Ganapathy Sastri, and Sri Yogi Ramaiah - all used to come for Bhagavan's *darshan*. Kavyakanda Ganapathy Sastri stayed at Pelakkottu. Suddhananda Bharati, Paul Brunton and Chadwick

C. *Does he remember the visit of Puri Sankarachariyar? Could he tell me anything in more detail?*

A. I was then present there. Bhagavan himself requested him to take seat. He was offered a seat, and he sat on it looking at Bhagavan for sometime. He did not ask any questions. He stayed at the (Veda) Patasala for just one day and then took leave formally from Bhagavan. Bhagavan never did *namaskaram* [to anyone]. He would communicate quire actively. He would say, "Take your seat," with action.

Even when Dr. Rajendra Prasad visited and on leaving requeste for some message to Gandhi, Bhagavan said humerously: "That heart and this heart are both doing the same job. So no need to tell anything. That knows and this also knows." Then he did not insist further. Dr. Rajendra Prasad went back to Gandhi and when he conveyed Bhagavan's message, Gandhi exclaimed in acceptance, "Ah! That is perfect."

(54)

Some such incidents have taken place.

C. *Does he remember about in which yaer it was Puri Sankarachariyar's visit?*

B. *Puri Sankarachariyar visited in which year?*

A. It should be in 1948. Maybe two years before Bhagavan's *maha samadhi*.

B. In 1948.

C. Fortieight.

A. It is only 1948. I was there then. He came there at 4.30 pm., when I was there. He remained looking at Bhagavan for some time, and did not ask any questions.

C. *If he would like to give me the daily routine of Bhagavan before his cancer started. ...*

A. A person named Krishna Kumar waqs performing Bhajans at Brindavanam. He was an American. His performance was very good. He could sing very well in Hindi. On his way to

Rameswaram, he visited here and performed, accompanied with harmonium. Even that photo is somewhere here. ... Krishnaprem was a tall person. Listening to his songs, Bhagavan exclaimed, "Oh, how nicely he sings in Hindi!" Krishnaprem was very good at

(55)

singing Krishna Bhajan and Meera Bhajan songs. He visited here on his way to Rameswaram. He had even published a book. Mouni Sadhu or somebody else must have written it in English.

Swamy Sivananda visited here on his way to Rishikesh.

C. *Sivananda?*

A. Yes. Swamy Sivananda.

C. *Can you describe in detail?*

A. Yes. He came and stayed in the town. Daily he used to come here and do Bhajan for nearly one month. The sadhus who accompanied him embraced one another in devotion during Bhajan, in spite of Bhagavan's presence. Then he left to Rishikesh and established his Ashram on a large scale. Even Swamy Abedananda, who had given me sannyas, had taken sannyas only from Swamy Sivananda. Only after taking sannyas from him swamy Abedananda visited here and stayed in the Ashram for a few days. Like this, many (famous) sadhus had come here.

The head of Ramakrishna Mutt in Ceylon came. He asked Bhagavan a few questions, and

(56)

then did Atma Vichara. Whatever Bhagavan had said, he would repeat exactly. Sometimes he would put up counter questions. He was well educated. Just like dry cotton catching fire, he got his *jnana* kindled. He accepted everything Bhagavan said, and left after doing *namaskaram* to Bhagavan. He had questions to raise against everyone. He would ask any question.

C. Swamy Chidbavananda of Ramakrishna Mission?

A. Not Chinmayananda.

A. Chidbavananda of Tirupparaiturai. ...

C+B. ... Chidbavananda.

A. He lectured in English also. He came at a young age. Whenever he came, he did *giripradakshina*, and then will return only after visiting Ashram. Although he did (not) have much touch with the Ashram, he had profound devotion for Bhagavan. It still remains undiminished. He narrated all his experiences in his lectures. He would talk about his visits, how he received Bhagavan's grace etc. He said that, above all, it was Bhagavan's look that was most supreme. He had visited when Bhagavan was at Virupaksha Temple.

There was a person from Kanjangad, named Ramadass. I was at that time, for a few days, living beneath the banyan tree at Virupaksha Temple. When Ramadass went to see Bhagavan, he just cast a look at him, sitting still. About the bright light and the flow of current that he felt in him, Ramadass has described in his book. That is the grace (*anugraha*) I received. The name of the book is "Mystic God" or something like that. He has written about Bhagavan in that book. That was only Bhagavan's profound grace.

Even Kavyakanda Ganapathy came to Bhagavan, when he was staying in the Virupaksha Temple. "Where from the mind came or arose? What is the source of all these mantras?" ... It is just the heart. Heart is where man exists. It arises only from there. If it subsides in that source, the mind will become absolutely still." On hearing this reply from Bhagavan, the world-famous Sanskrit scholar, who had composed the thousand slokas of Devi by the name 'Uma Sahasram' by the grace of Devi, fell at the feet of Bhagavan. He gathered all

(58)

his disciples by writing letters to them, and introduced Bhagavan to them as the 'Maharishi'. When Bhagavan was at Skandasramam, Sri Narayana Guru came here from Varkkala, Kerala accompanied by four of his disciples. He enquired his disciples if they have seen

swamy [Bhagavan]. They said they had previously visited this place and seen Bhagavan. Then he said jokingly, "I am the only person who has not seen!" And then when it was lunch time for Bhagavan, he was sitting on the dais, beneath the mando tree. While eating Bhagavan, not seeing Narayana Guru, enquired where was he. Bhagavan was informed that he was sitting under the mango tree cave. Bhagavan said, " Call him; it is already time for lunch." Thinking that he would not like hot and spicy food, I served him intems with coconutt scrapings and pappadum. But saying that he doesn't mind, he ate

(59)

everything. Narayana Guru belonged to our Eezhava community. [Bhagavan enquired im by gecture, if he was Brahmin.] ... Then both ate together. After that Narayanaguru went back to the foot of the mango tree and started composing " Muni Chariya Panchakam", containing Sanskrit verses. He was a Sanskrit pandit. Although from Kerala, he was a Sanskrit scholar. Then he went to Maruthuva Malai, where he practiced severe austerities and attained great *siddhis* through the grace of Lord Subramanya. He had rendered great services for the development of his community... Two years ago, I also went to Varkkala. His samadhi structure [tomb] is built in the form oa a clock-tower. His body was interned within it. It is not anywhere down below, but located at the top of a hill. They have also

(60)

Installed his statue inside, and daily *puja* is performed for it. [Narayana Guru's famous disciple] Sri Nataraja Guru is a friend of Mr. A.Bose [a Bhagavan devotee].

C.

A. Nararaja Guru has an Ashram in Bangalore also. Informationn about has also been published in a foreign magazine named 'Values'. Nartaraja Guru used to visit quite often. Once the Maharani of Baroda and Thaliarkhan came together with him from Ooty. He was the one who brought them here. He visited often. And A. Boss was his friend. He came for Bhagavan's darshan. Even after Bhagavan's *mahasamadhi*, he came to Skandasramam and stayed with me. I was staying at Skandasramam for one year. During that time, he was visiting quite

often. He also was one of those who visited like this. Many devotees came for Bhagavan's darshan. But, it is impossible to keep count of it.

C. *Have you seen Dr. Mees at Kanvasrama?*

(61)

A. Ah! Dr. Mees ... I have seen. I have seen him together with Boss. He stayed at Mr. Ramachandran's house [at Ceylon] for a few days. Then there was one Nambiar. He came very often. He draped his dhoti in a traditional style (*panja katcham*). He lived totally in a truly orthodox (*vaideeka*) way. Now he lives at Varkala, Kerala. His students were living here only.

C. *Sri Hamsa...*

A. Ah! Sri Hamsa. He was a good devotee. He was a great yoga *sadak*. ... Because of a mistake [in his practice] his heart [was affected] and he died.

B. That's why yogasana is not liked?

A. Yes. Arunachalam, Chadwick [and others] are good at asanas. But, it has to be done under close supervision of experienced masters. Following just books may end up in trouble. If any mistake occurs the heart may have to suffer a lot. It has to be practised under a well-trained person with Guru-Sishya relation. All these are very easy with Bhagavan, the true nature of Atma the Self. With Bhagavan it is very easy.

"Self-knowledge is the easiest thing there is," said Bhagavan. But, Nandanar [the Saint] said, "It is the most difficult thing". For Bhagavan it is the easiest.

C. *Ask him whether Harijans had free access as all the other Indians and Westerners to Bhagavan's Hall?*

A. There was no such discrimination. Dr. Syed, a Muslim from (... ..) used to visit daily, after praying and sitting in meditation like Hindus, listened to the *parayana* before he left. Another Muslim from Mampalappattu came here often. One more Muslim from Tellar – Tesur.

B. *Masthan?*

- A. Masthan Sahib used to come here and pray very often. When happened Masthan was here. Nothing is known about his present whereabouts. Just like that, Muslims, Christians, Harijans and all others would come to Bhagavan. Bhagavan would talk to them very normally. He would be even more kind towards people of other religions. If Hindus come, he would be normal. If people of other religions come, he would enquire them if they had taken their meals. He would tell me, "No harm should happen to them." He would take care of them very well.
- A. The Ashram authorities did never prevent Harijans from coming inside, for instance into Bhagavan's hall.

(63)

- A. Even if they come, Bhagavan would not say anything. Only, if others like Chinnasamy happened to be there, they would show discrimination, telling them not to come in. Bhagavan had no such differentiation at all. He would take eatables from anybody. He treated everyone equally. Bhagavan showed no discrimination at all.
- C. Chinnasamy showed discrimination. Bhagavan did not show.
- A. Chinnasamy had that. Till the end, he ha When Bhagavan was at Skandashramam, Chinnasamy was there. Chinnasamy would go for '*biksha*' [begging for food] only to the Brahmin houses in the Sannithi Street. Bringing food from there, he would share it with his mother. Then, he would tell other sadhus, "Don't go there. They are *vaidiks* [traditional Brahmins]. We can take food from them." When Perumalsamy and others went [for *biksha*], they would eat together. Bhagavan would say, "They aree '*vaidikas*'. Don't go there. *Vaidikas... Vaidikas...*"
- C. We are *Vaidikas*.
- A. Orthodox.
- B. *We are not. So we will divide this. Let them divide and eat. (laughter).*
- A. When Bhagavan was in the temple, only for the first few days he went for *biksha*. He never looked as to whose house it was – whether Muslim, Christian, ... or whatever caste. Having

gone there, he would clap his hands. If anything was given, he would eat, otherwise, he would move on. He was like that for a few days only – maybe less than a month. By then, Palanisamy and others came forward to bring *biksha* for him. Telling 'I will go myself', he went only one day. After that, he started sharing whatever food Palanisamy, Aiyasamy and others brought. Thus, Bhagavan showed no discrimination. He maintained an attitude of equality.

7- 2 – 1980

9.30 to 11.30 with Narasimha Aiyer

II TALK

- C. We wer there talking about Bhagavan in 1946, 1947. If swamy would tell me the daily routine Bhagavan used to folloe at the time. Daily routine of the Ashram at that time. Before Bhagavan became sick.
- A. Getting up in the morning....
- B. What time ...
- A. He wakes up at 5 o'clock. Getting up at 5 o'clock, he answers calls of nature, brushes his teeth and by 6.30 or 7.00 he 2will go for tiffin / coffee. Bhagavan tekes just one 'idli'. He never drinks coffee. He prepares some kashaya (a heerbal extract) and drinks. Then, he goes out. He goes to Pelakkotttu or the hill, and by the time he returns, it will be 8 am. At 8.00 o'clock *Veda Parayana* (Chanting of Vedas) takes place. After Vedic chanting, visitors will come to see Bhagavan. He will be sitting in meditation. If ther is any letter, Mouna Swamy will bring them and show. After seeing all that, he will go through the newspaper ust for name's sake. If there were any magazines, they will be brought along

(66)

with the post. After seeing them, if anybody asks questions he will answer them. At times, when questions are asked he may keep quiet also. He will answer according their maturity. When some people ask questios, he would no speak at all. He would be (behaving) like that.

... ..

Suri Nagammam's letters, writings of Ramanananda Saraswathy etc. are containing matters spoken just in this way. Whatever was told when they questioned, they are keeping them compiled in the form of storied / narrations. At 9:15 or 9:30 am. he will once again go to answer nature's call. After coming back, he will sit again answering people's questions. Within 11:30 am, the dining bell be struck [for lunch]. After taking meal, he will go to the shady area

towards Pelakkottu. After having been in the shade, he will return to the Ashram. Bhagavan never lies down to sleep. He will lean against the pillow and pretend as if sleeping. Then he would get up. It is not his habit to sleep like that for hours together. Just for name's sake he would be as if taking rest. Then, after that, he would

(67)

read any newspaper or magazine. Then again he would lean a little. By 2 o'clock, he would go to the Gosala (Cowshed). After acquiring joint pains, he stopped going to the hill. If he uses the latrine, he would clean everything himself. After returning, very shortly, it will be 3 pm. Someone may visit with some edibles. He would distribute them to all equally. I would distribute them to all equally. I would offer Bhagavan a little. He will be contented only when everyone received equal quantity as he himself got. Even when dining together that was his norm. What is served to him, everyone must be served also. If anything is served separately, he would at once raise objection. He would ask, "Am I the biggest swamy?" He will remain somewhat angry the whole day, saying this and that. ... The very next moment he will be OK. Just to tell that it [partial treatment] should not be practiced. No special treatment for Bhagavan; dany night at any time, as all can have Bhagavan's *darshan* just for free! In those days, there was (no restriction) of any kind.

(68)

Anybody may come at any time and have Bhagavan's *darshan*. There was no control at all. He would remain like that, and at 4 or 4:15 or 4:45, he would go outside and return. Then, *Veda Parayanam* will begin.

B. At 5 o'clock.

A. *Veda Parayanam* at 5 o'clock. After a short break at 7 o'clock *Tamil Parayanam* will start. The night dining bell will go at 8:30 pm. He will go there and for the night he will take only this much rice and *rasam*, dissolving into a liquid. At night he eats very little. After dinner, he will go out and come back. Then, meditation for half an hour. First will sit in meditation. As days passed, in the end, no body was allowed to enter the place. Thenm upto 8 o'clock, he would remain leaning against [the cushion]. We would apply *tailam* (medicated oil) to his feet and

massage. If anybody new come foreward to do that he would not allow. Sometimes, if any new person comes, only if I accompany, he will allow. If we all go, he

(69)

will have no obligation. If any newcomer came foreward, "Don't do all that. We will look to it ourselves," saying so he would refuse [their service]. After some time, around 10 or 11 o'clock, he will go out again. If we were sleeping, he would not disturb us. He would go all by himself. If we were awake at that time, we woould go with him. Othrwise, he would himself go and come back. During his last days, at times when he went out like this due to his faltering steps, he had to suffer pain in his feet. He woould go without calling any of us. Only if we were awake, we would follow him. Sometimes, he would go to answer call of nature two or three times at nights. Bhagavan has composed many slokas. Sometimes, when he had to write new slokas ... [Bhagavan has written individually. He wrote '*Upadesa Saram*' at night, asking us to light a lamp. Even when there was no light, he would manage to write them in the scanty light at night. In the morning, the verses will ready. Somehow he would scribble and complete the writing. In the morning, there will be a long

(70)

poem. '*Atma Bhodam*', '*Ekatma Panchakam*' etc. were poems written in this manner at night. At times, he would keep on writing something. In the morning, when we look, there will be something very great. Muruganar and others would come and check that for gammer, just for name's sake – as it is very unlikely to find any faults in Bhagavan's writings. After that, they will prepare it for getting it printed. This is the daily routine.

C. *Thanks.*

89. Then the living creatures like peacocks and cow ... The moment it is freed from its teather, cow Lakshmi, straight away would rush to the hall. No matter how big the crowd, all must make way for her. It would go directly to (Bhagavan's) sofa and would stand still with her head resting on the sofa. Bhagavan would stroke the cow with so much affection and grace. Immediately after stroking, *idlis* will be offered to her, followed by spectional banana from the hills, brought from Madurai. She would not take ordinary bananas. Then she will

(71)

leave so majestically. Then the peacock will come. Fried peanuts and cashewnuts must be ready for feeding the peacocks. When squirrels come to window, Bhagavan himself would take these nuts and offer them. If Bhagavan is sleeping, they might run over him. Then Bhagavan would get up and give them nuts. They may come at any time in the day – morning or evening. Either Bhagavan will himself feed them, or have the nuts strewn beneath the trees, if there are too many. Four or five of them – sometimes even ten might come. Then he would ask us to throw the nuts on the ground. As soon as they come, he would tell us to bring nuts and feed all of them. At that time, he would tell us to see if any cats are around. He would say, “Unless we are careful about cats, they may get caught.” There was a white peacock which was gifted by the Queen of Baroda. She had a cage made for it, and appointed a person to look after it; he was called “Mayilotti”. His duty was

(72)

to bring it back to its cage every evening. If somebody sings, it will listen to the song and dance according to its rhythm. Vanavasi Ramaswamy Aiyer was an engineer. His daughter played *Veena*. This peacock would peck at the instrument and dance to the song. It would be very amusing. As soon as it arrives, we will serve ground nuts. In the evening, it will climb up into its cage, which was hung outside the hall near the ceiling, close to Bhagavan’s sofa. Then the cage will be closed tightly, to protect it from cats. Bhagavan loved dogs and cows very much. Even in Skandashramam days, the puppies would sleep beneath Bhagavan’s blankets. Even if they are pushed out, they would not go. So much of love. Bhagavan loved other living creatures very much. He had tremendous love for the poor folk as well. If other people ask anything, he would just reply casually. But, he would talk with the poor with special affection, enquiring if they had had their meals and so on. Some people would come and complain that Bhagavan never gives public talks

(73)

or do anything to benefit the general public. He replied such people, “How do you know I have not done anything? How do you know what is needed? Do the work that you came here to do.

That is enough. While travelling on the train, ha? It is unnecessary.” These are favourite anecdotes narrated by Bhagavan. ... If anyone questioned about Bhagavan’s lack of social service, he would say, “Do the work for which you came. That’s enough. Some sort [of social service would go on happening].” That is why he told Gandhi, “That *atma* and this *atma* are one and the same. It walks by letting you walk.” Hearing all these, Gandhi agreed. (laughter)

B.

A. 89 In Bhagavan’s teachings, “Who am I?” is the most important book. Although it gives everything very briefly, it is a very very important book. I read it daily, I feel satisfied only if I read it, either in Tamil or Malayalam, at least once a day. It gives peace of mind.

(74)

All the teachings in it, bestow peace of mind. “Don’t interfere in other peoples’ affairs! What other do can neither be prevented nor protested againse. Even if they are bad people, you mind you own business. No one would think bad of you. You mind your own business. Do not entertain hatred. Whatever you give, it is just as if you are giving it to yourself.”... all these instructions are found in “Who am I?” The most important jof the instructions is about meditating by concentrating the mind in the heart. To simply go on reading books is also useless. [Meditation is] just investigating those truths inside; nothing can be got by mere reading. Those truths (*tatvas*) must be contemplated in the mind. What is the benefit of mere reading? ‘Pictue of pumpkin cannot be used for cooking.’ The turths (*tatvas*) about oneself are to be realized only through enquiry. It is to be realized by oneself; there is nothing new to be acquired. It is to be realized within ourselves by

(75)

ourselves and nothing else. That is why Bhagavan says, “There is neither *Guru nor sishya* (master or disciple). What exists is just one reality. We have to just realize it. It is very very easy (*athi sulabam*).” Some find it difficult. Some find it easy. It is all dependent upon one’s (*samskaras*) mental capacities brought forth from past births. For people with good *samskaras* realization occurs suddenly, as if cotton catching fire, whereas for ordinary people it is as if a log of wood catching fire – it will take considerable time, even days . Likewise, if

there is good *samskaras*, realization will occur suddenly, as in the case of Bhagavan. Others can achieve only with some difficulties and effort.

93.

Vichara Sagaram, Kaivalyam, Pattinathar Songs, and stotras (hymns) like Annapoornashtakam, Vishnu Ashtakam, Gita Purushotama..., Sankara's Bhaja Govindam – all these I recite daily.

C. Bhaja Govindam...?

A. Bhaja Govindam, Dakshinamurthy Ashtakam etc. I daily recite.

C. I heard him once in the morning reciting. When he recites these books?

A. After that recitation, meditation. I meditate in the Ashram, morning one hour and evening

(76)

one hour. I sleep only for a short while. After 3 am., I don't get any sleep. I sit and meditate. By 4 or 4:30 am, I go to take bath. Then I go through the books. After that, I pick some flowers to offer to Bhagavan's pictures. Daily I place sugar-candy (*kalkandu*) as offering (*naivedyam*) to Bhagavan's picture and show burning camphor. Along with Bhagavan's non-dual (Advaita), I also practice these [rituals], according to Bhagavan's instructions on Kayikam (physical), Vachikam (verbal), and manasikam (mental) [devotion]. There are no servants here. I myself draw the '*Kolam*' also. All the cleanings are done by myself. Even if we employ someone, they don't turn out regularly. It is better to do it ourself. That is Bhagavan's policy as well. Bhagavan would do all the cleaning of bathroom and latrine all by himself. No work will be left for others to do. We have to force ourselves to be of service to Bhagavan. Bhagavan would never order anyone to do this or to do that. Bhagavan taught me how to do book-binding. Cutting, pasting etc. are favourite jobs for Bhagavan.

C. What is Bhagavan's mission – the purpose of his '*avatar*' ?

A. People say Bhagavan is an *avatar* of Lord Subramanya.

C. We have already talked about it. Yesterday's topic was 'Guru and Sadguru'.

104.B. How did you come to feel that he was a *jnani*?

A. Bhagavan's life history and his principles all conformed with the *sastras* (scriptures) like Vedanta Kechari, Viveka Chudamani, and Kaivalyam, which define a *jnani and an ajnani*.

B. (*Lakshanas*) Characteristics.

A. Kaivalyam declares: - "one who has attained liberation while alive (*jeevan muktha*) and who has established himself as the mere unbiased witness (*sakshi*) would not think of what he lost in the past, nor what he may gain in the future; he just enjoys whatever presents itself in the present. He would not be amazed even if the sun turns into moon, nor if the sky sends aerial roots downwards, nor if the dead is raised alive. He designates nothing as good or bad."

Bhagavan has this characteristic – that of sacrifice. Even Narayana Guru Swamy praises Bhagavan in his 'Muni Charya Panchakam', as a great sacrificer, jnani, and the absolute master who abides in the absolute totality of the form of Self. Narayana Guru Swamy was himself a great Siddha. He himself has praised Bhagavan thus. Ramana Maharishi was the only person he purposely went to meet. He never went to meet anyone else. All others

(78)

have gone to meet him. However great they may be, whether they are pandits, jnanis or siddhas - all of them had to go and meet him. But the only person whom he himself went and met was just Ramana Maharishi alone. Because he has written this in his Album itself, and signed as Varkkala Narayana Gurusamy.

105.

Siddhis.

B. *Siddhis*.

A. (*Svapna maha Siddhis*) Dream-like great *siddhis*. Once you wake up nothing remains. *Siddhis* are also just like that. Who presents this show? Who is the spectator? There are no two persons. Is it not? Only one *Atma* (Self) exists. There are no two persons, as presenter and spectator. That is the complete or perfect or absolute *sahaja* state of Bhagavan.

C. No (*sankalpa*) intention.

A. No intention. If *Siddhis* are displayed, there will be fightings. The ego that 'I am a great

(79)

Swamy will arise. Bhagavan's intention is not to allow it. Bhagavan always used to say, "(*Siddhis*) Miraculous powers are just normal. Knowledge of words spoken in foreign countries somehow came to me and passed. What is there is also here. *Anima, Mahima, Lahima, Garima, Prapthi, Prakamyam, Ishatvam, and Vasithvam* – all these eightfold powers would be manifesting in the beginning. Ignoring and rejecting all of them, if one proceeds to the end, the ultimate state of *Sahaja*, only absolute form of the Self will remain. That is what you are." Bhagavan would say just this.

B. Bhagavan used to tell as story for this. I heard (thus):

One innocent man wanted to see the king. He was very eager to see the king. So, one day he went to the palace. At the gate, there was one man. The guard was very old, wearing his uniform. First, he stood there. He thought that he was the king. He stayed there for a long time, and enquired whether he was the king.

"Oh, no. I am not the king. You go inside," said the old guard. Then whomsoever he saw, one after the other, he thought that person was the king. Finally, he went in and saw the real king. Like that, the *Siddhis* are the gates – one of the gates. If you think that is the king ...

R. Oh. Yes.

B&C. The *Siddhis* will come. But, one by one you must give up them an approach he king.

- A. When Appar Swamy (one of the 63 Saivite Sages –*Nayanmars*) was cutting frass in the temple grounds using a sort of spade (*uzhavaram*), (Lord Siva) produced gold and jewellery every where. Appar Swamy swepted them aside along with the rubbish all the same. [He was no at all attracted by them. He was firm in his understanding that] all these are part of Maya. It is insignificant. What truly exists is only the true form of the Self (*Atma Swarupa*) – the form of the Self of Siva. That was most important for Appar Swamy. Bhagavan’s intention was always similar to Appar’s. If any *Siddhis* occurred, only, ‘Ok, if it has happened’ would be his remark. Only we will be thinking some such thing has happened; but, he would not harbour any such thought in his mind.
- B. No thought.
- C. Those miracles happened in his presence.
- A. Tigers and snakes use t o visit Skandashramam. Even here peacocks come and behave very friendly. All these stray dogs come to Bhagavan and stayed with him close. Seeing all

(81)

these, it seems, in his view all beings are equal. No discrimination between big and small. The attribute of equal vision is very evident from the way he treats every being with the same compassion. Even if he says something strong one moment, he never retains it in the very next moment. That is the way of a *Jnani*. Usually, we retain any ill-feelings (about anyone) for years refraining from all communication. With Bhagavan, all these will be gone in a moment. The next minute he will talk very freely as usual. One would wonder, if he was the same person who was so angry just now. Even that was very little.

29. ...
...
...

Even the admonishments of Bhagavan were just his blessings – (laughter). Bhagavan had no Guru; also he has no disciples (*sishtyas*). That is what he kept saying. We don't know how many more days he will take before giving '*upadesam*' to anyone. He can collect his

(82)

fees only after that. Is it not? The question of fees will arise only if '*upadesam*' is available. Is it not? *Guru Upadesam* is not at all available in the first place! (laughter). For you to know who you are, who need to give spiritual instruction (*upadesam*). Apart from knowing the true form of your own Self (*Atmaswarupa*) through some practices, what '*upadesam*' is there? Who is to give it? An who is to receive it? Bhagavan's attitude was such. There is no *Guru-Sishya* differentiation; no receiving of '*dakshina*' (fees), and then getting angry when it is less or elated when it is ample. There is none of these dualities. That is *sahaja*. (laughter). No '*upadesam*' at all. *Dakshina* (fees) problem can arise only after that. Is it not?

182. There is neither Guru nor sishya. Bhagavan remains only as the true form of the Self (*Atmaswaupa*). Is that your question?

B. ...

A. He was just as Guru.

B. We call him Guru!

A. Bhagavan didn't have that presumption, nor did he consider anyone his disciple (*sishtya*). He remains unassuming (*sahaja*). Only we have assumptions. Assumptions are

(83)

there for us! Only Bhagavan is free from all assumptions. We do have them! That is what I told you yesterday!

124. Swamy Abhedananda, who gave me (*Kashaya Diksha*) this saffron robe, has abided eternally (in the Self). In those olden days, when I was in Kerala, I practised pranayama etc. and even taught it to some people. So many years have passed since I gave up those practices. After

coming to Bhagavan, I do not do any other sadhanas, except contemplation of Bhagavan's philosophy, *Atma Vichara* and reading Bhagavan's books.

42. Has he got *Diksha* by any other person?

I got *Sanyasa Diksha* from Abhedananda Swamy, who was a disciple of Swamy Sivananda Saraswathy.

C. When?

A. It was when I was staying at Skandashramam, some time in 1946, 45 or 44. Then in 1946, I had already come here. Before that when I was at Skandashramam, it must be 1945. When I was there, I used to take him (Abhedananda) his food. He was quite a long period.

(84)

... .. I am just talking about, after my coming to the Ashramam. Eventually, he attained his final samadhi only at Dharmapuri. His samadhi was there.

C. *Has he got his sanyasi name also by Swamy Abhedananda?*

A. He didn't give name. The name of Sathyananda was given to me by a Guru in my native place. Having observed my temperament one wise man in my native town said 'You may call yourself Sathyananda'.

125. No need for *upadesam* from Guru. It is mere enquiry! Can be done any time. That is constant enquiry (*sadaa vichara*). We may perform *sadhana* without guru also. No problem. According to Bhagavan's philosophy there is no need for Guru *upadesa*. Since it is mere enquiry into oneself, it can be done anytime! But, asanas and pranayamas must be

(85)

done in the presence of a guru. '*Smaranadh Arunachala*' means one gets liberation by merely thinking of Arunachala from wherever one is. The same is true with Bhagavan's teachings. Enquiry can be performed from anywhere. No need at all for the presence of the Guru. *Atma Vichara* (Self Enquiry) is just free from *Guru-Sishya* relationship.

144. *Sadhana* and devotion. Mainly one gets peace of mind in *sadhana*. The other point is to keep the mind free from thoughts, in peace. Peace of mind and bliss – these seem to be thought of as a gift bestowed by Bhagavan's grace only. Nothing else can be said. It is just peace of mind.

C. What is your aim in *sadhana*?

A. Self-enquiry (*Atma Vichara*) is the *sadhana*. Bhagavan has said that the most important thing is only *Atma Vichara*.

145. According to Bhagavan's instructions, regardless of one's condition and time, if enquiry is performed constantly without break, like unbroken flow of oil, then the heart will be

(86)

purified. It should be constant and without break. [it is not something] to be done by fixing time Not at all. It is constant remembrance. If other thoughts arise, they are insignificant. Remembering the true form of the Self (*Atma Swarupa*) is of utmost importance. All the rest are insignificant. ... *Atma Vichara* (Self-enquiry)...

B. ...Tells story about girls who are going back from water tank with pots full of water on their head. Though they are talking freely, their attention is fixed on their pots on the head.

A. A verse from Pattinathar:

...

...

...

The mind of the *muktas* will be in *mona*, even if they are engaged in any work or suffering any plight. The lady who has the water pot on her head, even though she plays swinging both her hands, her mind is always on the water pot which she carries on her head.

A. ... A story of Ramakrishna.

149(a) Regarding *satvik* food, even Bhagavan had said that *satvik* food in moderate quantity would help in taming the mind. If taken in excess, sleep will overpower us. That is somewhat difficult (to overcome). As ... Gita ...states..."*Yuktahara ...*" Food, sleep and all other things must be in moderation. Only he [who follows this principle] will succeed in *sadhana*. For others, it will be just difficult. One should be disciplined in food-habits. That must be *satvik* too. Normally, these rules are not applicable to sages or masters (*mahans*). Once a Guru and his *sisya* were walking together. The guru, feeling thirsty, asked someone for water. That person offered some alcoholic drink. The guru drank it. The *sisya* too drank. In another place a blacksmith was melting lead in a crucible. Seeing this, the guru has a gulp of it. (laughter). Now, the *sisya* got frightened. "One who drinks alcohol, why not drink this also? If one can drink this boiling water (molten lead), can drink that also. Only one who views both with equal vision can drink that" explained the guru. Only then the disciple reasoned and realized, "I see! Only if I attain that state, I can drink anything. For the masters, both will be the same. They may eat even fire. So I must be alert and discriminating." Likewise, there must be moderation with food and sleep. One should not sleep too much. These and other affairs must be regularized or disciplined. Too much of anything bring trouble. Regarding food, it is better to be moderate henceforth.

C. Is he a vegetarian since his birth?

A. I had been well disciplined with food even in those days. Sometimes when I was there, during three-day non-stop rain, I did not go anywhere. I starved without food. As I was young then, I was not affected seriously. Thus, I had been taking only *satvik* food.

B. At home I had just been taking all. But, after leaving home and taking up *sanyasa* life for the past 45 years, I am only a vegetarian. When my mother passed away, I was the one who did all the funeral rituals for her. I took her ashes to the sea and dissolved them in the sea and took the ritual dip. Only after that these *vasanas* took me over. I happened to read a book written by one Alandoor Brahmananda Swamy. I practised meditation with fixing attention at the eyebrow center (*Brumadya-drishti*). For some time, I was running a small school with the help of people. Then I gave up the school, and meditated for some days in a small room. People seeing this gathered into a crowd and started talking, "he is going to attain *samadhi*. His

eyeballs have turned upwards. Let us take a photograph. He seems to have attained *samadhi*." Then one day, I got up and left the place on a pilgrimage. ...

(90)

As I was travelling to places like Rameswaram, Kanyakumari etc., I came to hear about Bhagavan. Thus have I arrived here. ... Most important.

149A(5) Alcoholic drinks and such things I never had taken.

C. *Toddy no.*

A. No. Ever since childhood, I did not smoke cigarettes or beedi etc. I had 4 or 5 elder brothers. I was the last among the siblings. I had to live in fear of them. So, there was strict discipline at home. No alcoholic drinks, beedi and cigarettes were ever used. Very strict control and discipline. Cannot leave home and go to any other place. Even if I had to go, I had to get permission at home. Cannot go to cinemas or any other places. Very strict control at home.

106(3)c. How many times have you been to the cinema in your life?

A. When I was in my native place, I might have seen one or two Tamil cinemas. That is all. Other than that I have never been anywhere.

B. *When was the last time you have been (to cinema)?*

Here recently I have never been (to cinema) anywhere. Only here in the Ashram, for Jubilee Celebration there was a cinema show. After that, many other films have been shown. I have never been to the town to see cinema shows. There would be lot of beedi and cigarette smoking in the crowd, and many obscenities.

149B(2) There must be good company. In bad company, the mind will not remain still. It will be oscillating. Moral discipline is most important.

"As morality bestows nobility, it is guarded better than one's vitality." This is a verse from Thirukkural. So morality is more important.

[Usually] bragging about one's greatness is [not] considered a crime. But, Sri Ramakrishna Paramahansa has said so.

Even if family connection is there, if our attention remains focused on the Self, it would not appear incongruent. If attention remains there [in the heart], there would not be any bondage. If the aim deviates, then it is bondage indeed. Keeping moderation in (mundane matters), we should practice meditation. If we are firm in our aim, bondage will not

(92)

develop. This *samsara* too is just the same as (*sanyasa*). Sometimes [though] Bhagavan held that Brahmacharya (celibacy) alone [brings] full-blown Jnana, [and he himself] never broke. [But] there is nothing wrong even if one happened to fail in it. Even if one lives in the family and had to break Brahmachariya, the bondage can be wiped out through meditation.

The Sage Arunagiri Nathar was a householder and in spite all his vices, he was saved and granted grace by Lord Muruga, when he attempted to commit suicide by jumping from the top of one of the towers of Arunachaleswarar Temple. So, all these are unlike what we think. Whatever vices are there, when the merits accumulated in the past begin to manifest, grace flows by itself – just like how it happened to Arunagiri Nathar. Past merits (*anugraha / purva punya?*) must be there.

150. Nowadays, as times pass, thinking it is better to avoid (worldly) affairs, I stay away, even from the Ashram. There were some other matters, brushing aside all of them, I have come

(93)

here to stay. I go to Ashram for food or beg my food outside. Limiting my activities to that, I am no quite peaceful. No problem at all.

150(1) Do you ever wear '*kadar*'?

I wear whatever I get. If I am offered *kadar*, I wear it. As a sadhu, I accept whatever someone purchases for me. I have no special preference for *kadar*. Whether it is *kadar* or

(A) some thing better variety of dhoti, I wear it all the same, whoever offered it. In those days, I followed some vows, but nowadays I eat whatever is available.

I sleep at night only for 3 ½ hours. If I go to sleep at night 9 pm, I sleep only for 3 ½ hours. Then I sit in meditation. Then I take bath at 4:30 in the morning. Only 3 ½ hour sleep. After

(94)

that no further sleep. Waking up at 3:30 am., I go to the Ashram to take bath. And then, I bring my washed clothes and hang them here to dry.

197. After that, I clean all this place, wipe and clean all these pictures, and then I will draw the 'kolam' and decorate the pictures with flowers. As I return from Ashram in the morning, I would pick some flowers and bring here. There itself (Ashram ?) I would get some milk, boil it and drink, before coming here. As soon as I come, I would dust and clean all the books and pictures, set up the joss sticks and light up camphor, before starting my recitation. I would recite *Aunachala Sive, Ashtakam, Pathikam, Annapurna Stotram* and other slokas for one hour. Then I will return her and prepare hot water for drinking. By about 10 o'clock, I will go back to Ashram. There, in the Ashram hall, I will sit and meditate for about 1 ½ hour. After taking my lunch between 11 and 12:30, I will return here to take rest. After a short rest, daily, I will read the book of 'Who am I?' at 2:30 pm. After the reading, I wash my face, sweep the house, and then go back to Ashram. I will meditate there upto 4 pm. Then, I will eat 'kazhi' (a kind of pudding made from *ragi*). Then I will come back here and after watering the plants, I will walk up the hill for about 1 ½ furlong and observe the setting sun for half an hour. Then I will come back here, and prepare my bed and fit the mosquito net etc. After staying here for a while, I will go back to the Ashram by about 6:30 pm. Then, as before, I will remain sitting in the hall. Then after reading newspaper and taking my dinner, I return here an by about 9 pm., I go to bed and sleep a little. I will get up by about 12 midnight or 1 am. After that there won't be any more sleep.

(96)

I sleep only for 3 or 3 ½ hours. I will remain sitting in meditation on the bed till 4:30 in the morning. Only during this period, there will be good meditation. It is called the *Brahma Muhurtham*. Only that is the most peaceful period.

This is my daily routine.

'*Kolam*' is a ritualistic design we draw after sprinkling water (on the floor). It is said to be a ritual to signify cleanliness and purity. For Hindus, it is an auspicious sign.

- (7) After Bhagavan's samadhi, I observed silence (*mouna vratham*) for 13 years in the Nirvana Hall. I kept my mind undistracted for 13 years continuously. Even when I was on

(97)

the hill, I had observed '*mouna*' for five years. After begging my food in the town and eating it, I used to go to Bhagavan. Sometimes, I went for '*giripradakshina*'. Sometimes, I went to the top of the hill. Even then, I did not talk to anyone. Total silence for 5 years. Here, for 13 years. So, on the whole, I have observed '*mouna*' for 18 years. Only these days, I am talking with everybody casually. Even though I speak, I never go into malicious gossip. I confine my affairs only with Bhagavan and myself. I never even visited the nearby Ashrams. For whatever purpose you go, some disputes may arise and complaints may come. I don't want any of them. I am contented in just staying here.

159. Only self-enquiry! Perfect self-enquiry only! Previously, I did *pranayama and asanas*. I had learned to do, in my young age, asanas like *mayoorasana, sarvangasana, padmasana* etc. This That is a *pranayama*. This is drawing the breath as if through the throat. '*Siddha Veda*' – Even that I have done for some time when I was living on the hill. Nowadays, I have stopped doing all that. Now, I do only (*Atma Vichara*) self-enquiry! Now, finally, I am doing only what Bhagavan has taught. I have given up all the rest. I have stopped all of them.

I had been doing it for sometime. It is a kind of rhythmic breathing, making noises like the roaring of a lion etc. It is a sound produced from the throat. It is attempting to draw the prana from the throat. It is a new kind of Pranayama introduced by Sri Sivananda Paramahansa. It is a unique cult. He never uses *vibhuti* (the holy ash). Never visits temples. He had no such

ritualistic practices. I did not follow it. I had not received upadesa from anybody (for this). I did pranayama a little, observing how he was doing it.

--- *Who did teach you pranayama?*

I was doing pranayama by observing other sadhus who were doing it.

--- *Why did you give up pranayama?* When I came here, I thought enquiry is enough. Pranayama is meant only to control the mind. The mind remains controlled only as long as the prana is controlled. When prana is released, mind goes back to wander. In *Vichara* (enquiry) the (control) will be natural (*sahaja*). It can be done anywhere – like the thinking of '*Arunachala*'. So, as I found '*Vichara*' to be more important, I gave up all other practices. At present, I am practicing mainly '*Vichara*' only.

104(10)A MANTRA JAPA

I had been practicing '*Mantra Japa*' for some days. I had done japa of mantras like NAMASIVAYA, NAMO NARAYANAYA and others.

Now mainly '*Vichara*' only. Although I do japa of names like 'Krishna', 'Rama', *vichara* is the main practice – only Bhagavan's *atma-vichara*.

(100)

167 When my mother attained samadhi, I took up all the ritualistic vows and performed all the rites, receiving all the necessary *dikshas* (initiations). Having done that, I continued to keep up the vows for one year. Then I was a young man of 19 or 20. Only then, the sadhus who were visiting from famous *Ashrams and mutts* happened to note me and gave me instructions. They taught me how to do *japas*. All these began at my mother's funeral rites. I have been following them up to these days. Now already 63 years have passed since I came to Tiruvannamalai. Before that, I was doing *japa* there in the usual way. I was then wearing saffron robe (as it is approved as *yatra kashayam* i.e. pilgrimage robe). Whenever I went on pilgrimage to temples, like Palani, I travel in that robe. Then, I took *sannyas* in the formal way only after coming to Tiruvannamalai. When I was there, I was just a swamy. I had been performing all the *nishtas* (regular rituals and meditations) there also.

157. Nearby my native village, there was an ancient town. There I set up a sort of an Ashram, where I had a small room of my own. It was only when I was staying in that room that people came to see me in a crowd and started talking: "Bhagavan seems to have attained *samadhi*; his eyeballs have turned upwards." Anyhow, it was something novel for them! Seeing me (like that) they were very happy as well as amazed. They came to see me in crowds. All this happened when I was staying in that room. After leaving the room and when I was on my pilgrimage, nothing of that sort happened. I had my meals in the chaultries (*chattirams*). After visiting Rameswaram and then arriving here at Tiruvannamalai, my mind did not have any liking to visit any other place. Here at Tiruvannamalai, I feel as if at my mother's home. I meditate wherever I happened to be.

All are equally good places for meditation! It is just an Ashram! No private affairs of individuals! No family, relationships and nothing of that sort. [So] all are meditation rooms only.

158. Even in the Ashram, I just remain sitting. Here also I don't do any kind of asanas. I simply sit in the common ordinary (*nitya*) asanam only.

B. Common *Padmasanam*...?

A. Yes. *Padmasanam*. Just to keep one leg folded [on top of the other] is called *Siddhasanam*. To have both legs [one over the other] cannot be done [nowadays]. Previously I have done that. Now I take up only common *sukha asana*.

163. If we let the mind abide in the heart according to Bhagavan's philosophy, 'I' remains still there. If the mind is kept on (*Purna*...?) prana, it keeps oscillating. Only when it is kept in heart center as pointed by Bhagavan, the mind abides still without movement. It is a sort

of constant (*Atma Vichara*) Enquiry. That is keeping to Bhagavan's instructions strictly. The others are *japas*. All these incantations (*japa*) of mantras, take the mind into the mantras. But, if the mind is let to stay in the heart it abides there. However long you sit the mind remains still. So the heart is the most important center, and (*Vichara*) Enquiry is the most important practice. In *pranayama*, we draw the *prana* as long as it is abiding. Instead, if it escapes out, the mind becomes restless. *Japa* is also just like that. The mind goes behind the mantras. But, in enquiry, the mind completely abides in the heart by itself. That is the unique significance of Enquiry.

160 B. In meditation there is no mind at all! Enquiry (*vichara*) is meant only to control and destroy the mind. If the mind just gets into '*laya*' (i.e. temporary absorption) it will resurrect. If the mind is destroyed, it will not rise again. A fried seed will not sprout. But, a dried seed will sprout when watered. So, it is important to destroy the mind. Whatever came [into the mind] must get out. Once it is gone, one who remains is just a *Jnani*.

162. Bhagavan emphasises the heart center. He talks about the heart on the right-side (*Hrudhaya pura*). Once the mind is let to abide in the heart on the right-side, it will not move. Once it settles there completely firmly it gets destroyed.

164. It is just a reminder! That remembrance must always be there. Sometime one may forget. At that time, if one just looks at Bhagavan's picture the remembrance will resume. Visiting temples also prevent the forgetting. Seeing the '*linga*' brings the thought of Arunachala.

(105)

238. All these are only for lay people – for others. For a *Jnani*, all these are not necessary. For ordinary people, this is something like indicating the subtle by pointing to the gross. The sign-board on the road side indicates the place where the road leads to. We can reach the place only if we go there. If we merely keep on looking at the sign-board, we cannot reach the place. Therefore, these pictures and temples and all their worship are just for a reminder – an indication, to maintain the remembrance. All these are unnecessary for a *Jnani*. For ordinary people, to keep a picture and worship, decorating it with flower garlands, and visiting temples – all are gross indications.

164(9) Having meditated on Bhagavan's form, the mind must abide only in the formless state. First, only the form! Then, finally, we think of the (*swarupa*) true form of oneself which is formless. That alone is the true form of the Self (*Atma*).

(106)

293(8) I meditate with eyes closed sometimes; sometimes with eyes wide-open – without any system. What is significant is only abidance of the mind. It does not matter whether the eyes are closed or open. Only the mind has to be under control. ---

If the eyes are closed,, the forms in the external world will disappear for a while. But, it must disappear inside! Only if it disappears inside, the meditation becomes firm. The disappearance [of forms] both inside and outside, as an undivided expanse, is Jnana (enlightenment). Through practice, that state must become the normal state. Only the abidance of everything is the undivided expanse is the Ultimate.

165. Yes.

168 C. *When did you begin with Atma Vichara?*

Only from Bhagavan, I learned *Atma Vichara*. Before that, some people had given me *upadesa* on *pranayama* and *mantra japa* etc.. I had been practising them. Only after coming to Bhagavan, in 1946. --- By 1948, I was already with Bhagavan. Even by then, I knew all of Bhagavan's books. But, only after getting closer to Bhagavan, I was told *Atma Vichara* was the most significant [practice].

152. This has been achieved only gradually with some difficulties. Perfect abidance of mind in the natural state is something which comes only gradually. Once you have started climbing on a staircase, one has to ascend only one by one, as first, second, third and so on. It cannot be done in a hurry.

172(a) *What is the sign of progress?*

Abidance on the mind is the sign. It comes by itself depending on our peace of mind only. As [my] mind was peaceful, it got concentrated well, without the interruption of other

affairs. (Emotions like) anger had already left. Ego, anger, craving and all the like develop only after one's birth. All of them had been reduced, depending on peace of mind. Once there is peace of mind, craving and hatred (raga – dvesa) – all will get lost. We may remain peaceful. Only peace of mind is significant.

173. That belongs to Bhagavan. ----- If it must not occur, it should happen by nature. It is the power that prevents it is called the Power of the Self (Atma sakthi). If we had been in that discipline, whatever suffering we face, we can manage to overcome. Even if someone comes to fight with us, if we keep quiet, he will go away minding his own business. If we retaliate, he will fight against us. That will develop hatred. Instead of going to that stage, if

we mind our own business, there would not develop any hateful attitude. He may come and see, but then go away. That mental peace indeed – a peace of mind. If mental peace (shanti) is there, that (?) must not enter in this.

- 176(3) I have heard about it, but never seen. Ananda Mayi Ma has visited the Ashram. She appeared well established in the true form of the Self, like Bhagavan and Ramakrishna Paramahansa. She stayed in the Ashram for one week. She was the one who laid the foundation stone for Bhagavan's samadhi mandir.

C. Aurobindo...?

A. No. Never seen.

C. Other saints?

A. Bhagavan, ... Abhedananda Swamy and Chinmayananda Swamy. These people have visited Ashram quite often.

- (5) I am well acquainted with him. He was writing books and taking notes. He would give it to

me. I would stitch and bind it and then even write its name in Tamil on it, and return it. He would be very happy. He had a good regard for me. Among those who were with Bhagavan, he is the only one staying in the Ashram. He would often praise me as a man of good moral rectitude. Sometimes I visit him. He had a good opinion about me.

179(c) I do not conduct any lessons. If anyone comes to me and asks questions, I would reply either in Tamil or in my inadequate English. I know just very little of English. They will be happy also. Even just now, as I came, an American was accompanying me. He is a friend named Mathew. He visits here quite often. I told him something. Since then, he started telling about me: "Oh! He is a happy person. He had been very close to Bhagavan." Even if someone asks in Tamil or Malayalam, I would reply. I can speak even Telugu a little. If anyone asks I would answer something as far as I know.

(111)

19(1) I do not know Sanskrit. There is some relationship between Malayalam and Sanskrit. All the Sanskrit alphabets are found in Malayalam also. So, I can read Sanskrit slokas. I used to read them in Malayalam script.

180. I would overcome them, as and when they occur by reading Bhagavan's books. But, I have not faced too much sufferings. Among Bhagavan's teachings, enquiry (*Vichara*) is most important. Asana, Pranayama etc. must be practiced in the presence of a guru. Otherwise, if anything goes wrong, it may be quite dangerous. ----- So, not much doubts arose. Even if they arise, Bhagavan's power of grace was there (to help). Once, after massaging Bhagavan's feet, I had fallen asleep with my head resting on Bhagavan's feet. So, Bhagavan's grace is always there (for me). That power is operating from within. (laughter)

(112)

(Once, Madhavi Amma asked Bhagavan to permit her to anoint oil on Bhagavan's feet. He allowed her only for one day. Then he did not give permission.)

C. *Is this your house?*

A. In this place previously another swamy was staying. His name was Balakrishna Swamy. Then, I was visiting him now and then. Now, already 6 years have passed since he attained samadhi. It was in 1974. Since then, I am staying here. Now, I have done many repair works. One ex-service man who occupied this house originally had put up a case in the court claiming this property. The case had been given a judgement in favour of us. Now it has been appealed (in the high court). If it is taken up enquiry, we have every chance of getting the 'putta' (title) of the land in our name.

195(2) B. *No. But he gets food.*

(113)

196 There is plenty of it. There is a big attraction. This Annamalai is said to be inviting Enlightened hermits (to its feet). Sages like Guhai Namasivayar, Virupaksha Devar, Esana Desikar, Bhagavan, Jnana Sambandar, Appar, Sundarar, Manikkavasagar and many more have come here and composed songs glorifying this hill. This is the birth place on Thiruvembavai [a series fo divine verses composed by Manikkavasagar]. It was sung here at Adi Annmalai {in a separate hall?}. [There is a separate temple for Manikkavasagar in memory of it.]

Arunachala has acquired so much power, because Arunagiri Siddhar is eternally performing tapas (austerities) in a place on this hill. Even Bhagavan once went ot see the place. He had described the place as very blissful,, and the huge banyan tree (known as Vada Ala Vriksham), which had leaves big enough to take one's meal in it. When Bhagavan wanted to explore the interior of the place, a wasp stung him on his leg. Bhagavan didn't do anything, just kept quiet. The leg got swollen a little. He came back after enjoying all that. Many people have tried to locate the place without success.

(114)

Bhagavan himself has said, "It is impossible for anyone to go there. It is a place where great sages always reside."

Ignoring Bhagavan's warning, I packed up rice and other eatables and started [on the adventure]. When that place was reached, nothing was visible. The mind got destroyed, went

crazy and felt like getting mad. Seeing my pitiable condition and unknown tribal man (Irulan) brought me to a safe familiar place and left. Only after I have reached that place, Bose, Muruganar, Kunjuswamy – and all of them followed. Venkatram was here. ----- [It seems Swamy Sathyananda had started the adventure together with the others in a group.] -----
---- So this is a power spot. The Arunachala hill, which is itself the Deity (Swamy), is beautiful. It is really a great center of power. The power experienced by touching the stones in this hill is much greater than stones in the Himalayas.

(115)

419. Bhagavan himself would call Arunachala as the Heart. Just like the body of flesh has a heart of flesh, this Arunachala is the heart of the world. Its tremendous power is obvious, as Bhagavan was able to attain enlightenment by merely hearing the utterance of the Arunachala! Then he did not have to perform any further *tapas* or penance. He attained enlightenment then and there. "He forgot his food, his studies, all his games and frolics had ended. When he came here, he had no thoughts about anything. This became his mother's home. Any other place cannot produce the mysterious mental bliss that is found here. Arunachalam is like mother's home. During the festival in the month of *Kiruthikai* (i.e. November / December) it is the light of the Universe. (*Ulaga Jyothi*). Arunachalam is supposed to symbolize the all-pervading light (of consciousness). Is it not? As such, it can confer liberation on anyone who merely think of it from wherever. '*Smaranad Arunachala*' says the sloka. That is, just the thought of Arunachala from anywhere can liberate one.
198. I am staying here for the past 45 years. Nowadays, my duties are picking flowers, winding the key of the clock in Bhagavan's Hall. If anybody visits at that time, instructing them where to sit. Only these are my duties.
200. No.
- (3) No.
201. I have been to Rameswaram, Madurai, Pazhani, Thiruchendoor, Kanyakumari, Guruvayur, Thiruvannamalai. I have visited all these places. I have never been to any place in North

India. I have been to Bombay recently, in a visit to Chinmaya Mission. There I visited Hot Springs, Anandashram, Nityanand Ashram, and Guru Seva Ashram. I have been to Tiruppathi once. One Ceylonese devotee took me there and showed me the place.

(117)

202 – 203 Placing Bhagavan's picture on an altar, decorating it with flowers, burning incenses, chanting mantras, saying prayers, and finally showing the flame of burning camphor to Bhagavan in the picture. These are the puja rituals followed, according to the sastras (scriptures). It is simply called '*Sankalpa Puja*' (i.e. rituals to fortify the intent).

(a) Daily.

207. When we were living on the hill, there was a person called Kandasamy. He was the one who cleared and developed the place on the hill where Skandashramam is located. The name of the Ashram honours the service he had rendered. The structures were built with the funds collected by Perumal Swamy and other devotees. Chinnaswamy came later on only. These things happened in the days of Bhagavan. After Bhagavan shifted here, in the beginning [it was maintained] by all those sadhus and Chinnaswamy.

211. I belong to a village named Pallikkal, near Kayangulam at Maveli in Kerala.

LAKSMANA SVĀMĪ ist in Gudur, einer Kleinstadt im Süden von Āndhra Pradesh, geboren und aufgewachsen. Da sein Vater früh verstarb, hatte ihn seine orthodoxe Mutter zusammen mit seinem älteren Bruder alleine aufzuziehen.¹ Trotzdem erhielt Lakṣmaṇa eine überdurchschnittlich hohe ~~Schul-~~ Schulbildung, welche er jedoch, seiner inneren Berufung nach ausserweltlicher Heilsverwirklichung folgend, vorzeitig abbrach.

Widmete Lakṣmaṇa seine Freizeit ^{schon} in der Jugend ~~neben~~ sportlichen Tätigkeiten ~~an~~ ~~prāṇāyāma~~ ~~—~~ ~~Übungen~~, ^{so} begann er sich auf der Höheren Schule in Nellore mehr für die religionsphilosophischen Klassiker, wie die Bhagavadgītā und Werke aus der Advaita-Tradition Śaṅkaras, zu interessieren. Auf dem Hintergrund seiner starken asketischen Veranlagung und Hochschätzung überweltlicher, jeglicher irdischen Lebensform entgegenstehender Ideale ~~war~~ ~~er~~ ~~sich~~ ~~(~~ ~~schon~~ ~~zu~~ ~~diesem~~ ~~Zeitpunkt~~ ~~)~~ die Verwirklichung der advaitischen Realität ~~(~~ ~~sein~~ ~~erklärtes~~ ~~Ziel~~ ~~,~~ ~~für~~ ~~dessen~~ ~~Realisierung~~ ~~er~~ ~~selbst~~ ~~sein~~ ~~Leben~~ ~~hinzugeben~~ ~~bereit~~ ~~war~~ ~~.~~ ~~Sein~~ ~~rigoroser~~ ~~,~~ ~~autodidaktischer~~ ~~sādhana~~ ~~führte~~ ~~ihn~~ ~~mit~~ ~~einundzwanzig~~ ~~Jahren~~ ~~zu~~ ~~unerwarteten~~ ~~und~~ ~~unkontrollierbaren~~ ~~inneren~~ ~~Erfahrungen~~ ~~.~~ ~~Diese~~ ~~Erfahrungsinhalte~~ ~~schenkten~~ ~~dem~~ ~~jungen~~ ~~brahmācārīn~~ ~~und~~ ~~yogīn~~ ~~zwar~~ ~~die~~ ~~Gewissheit~~ ~~über~~ ~~die~~ ~~rein~~ ~~geistige~~ ~~,~~ ~~göttliche~~ ~~Natur~~ ~~des~~ ~~Menschen~~ ~~,~~ ~~nicht~~ ~~aber~~ ~~einen~~ ~~bleibenden~~ ~~Durchbruch~~ ~~oder~~ ~~eine~~ ~~existentielle~~ ~~Verankerung~~ ~~in~~ ~~ihr~~ ~~.~~ ~~Vielmehr~~ ~~erkannte~~ ~~er~~ ~~den~~ ~~Wert~~ ~~und~~ ~~die~~ ~~Notwendigkeit~~ ~~einer~~ ~~göttlichen~~ ~~Führung~~ ~~in~~ ~~Menschengestalt~~ ~~und~~ ~~entwickelte~~ ~~allmählich~~ ~~ein~~ ~~heftiges~~ ~~Verlangen~~ ~~nach~~ ~~einer~~ ~~leibhaftigen~~ ~~Führung~~ ~~(~~ ~~siehe~~ ~~Text~~ ~~).~~ ~~)~~

(Seine Sehnsucht nach einem Guru erfüllte sich, als er über einen Vortrag seines Englisch-Lehrers und Ramaṇa-Sādhakas (G.V.Subbaramayya) und hernach über ein einschlägiges Buch vom Maharṣi hörte und ^{er} zu diesem Zweck 1949 zusammen mit seiner Mutter eine Wallfahrt nach Tiruvaṅṅāmalai unternahm. Nach seinen eigenen, vormaligen Erfahrungen realisierte er während dieses mehrtägigen Aufenthaltes, dass Bhagavān vom physischen Körper verschieden war.

Bevor ^{aber} Lakṣmaṇa seine kompromisslosen Entsagungspläne in die Tat umsetzen konnte, hatte er sich gegenüber den ^{inneren} weltlichen Absichten seiner Familie durchzusetzen. In seinem inneren Verlangen nach Loslösung von allen irdischen Verhaftungen und Bindungen einerseits und in seiner Abscheu und Verachtung für eine in Sinnlichkeit sich ergehende Welt - zeitweise scheute er sogar Blick und Anblick von Frauen - , blieb er gegenüber den Heiratsplänen von Mutter und Bruder standhaft und schloss ^{nicht nur} ~~(~~ ~~eine~~ ~~Heirat~~ ~~,~~ ~~sondern~~ ~~selbst~~ ~~ein~~ ~~Leben~~ ~~im~~ ~~seiner~~ ~~Familie~~ ~~als~~ ~~mit~~ ~~seinem~~ ~~jñāna~~ ~~yoga~~ ~~und~~ ~~samnyāsa~~ ~~unvereinbar~~ ~~aus~~ ~~(~~ ~~Text~~ ~~)~~ ~~.~~ ~~)~~ ^{Kreise}

Als es Lakṣmaṇa trotz intensiviertem sādhana in völliger Abgeschiedenheit nicht gelingt, "dem stets weit offen stehenden Rachen des Tigers", [bzw.] des Egos zu entkommen" und dessen Fluktuationen zu unterbinden, suchte er in der Hoffnung auf Rat und GNadenbezeugung und in einer Haltung der unumschränkten Hingabe bei Ramaṇa erneute Zuflucht.

Gleichwohl die letzten sechs Monate von Ramaṇas leibhaftigem Wirken ^{bereits} angebrochen waren, fand Lakṣmaṇa in dieser Zeit in dessen Gemeinschaft und der Natur Aruṇācalas die idealen Umstände seines sādhana, der nunmehr ausschliesslich im Zeichen ^{seiner hingabevollen Zufluchtnahme (saranāgati) zum} Guru, heiligen Berg und zum ātmaVICĀra-Praxis stand. Wie der Guru Lakṣmaṇa heute in seinen satsaṅgas wiederholt mitteilt, ¹⁹⁴⁹ habe er ^(Text) in der Gegenwart des (damals bereits todkranken) Maharṣi das Selbst verwirklicht. Seinem Bruder, der ihn nach Ramaṇas Hintschied mit allen Mitteln zu einer Rückkehr in die Familie oder zumindest in ein in ihrer Nähe eigens für ihn errichtetes āśrama oder kuṭī zu bewegen suchte, schrieb der asketische jñāna-yogin ^{Ramaṇa mit Aruṇācala-Siva ider} ifizierend:

"[Weltliche] Verhaftung ist die Ursache all unserer Sorgen. Ein losgelöster Mensch lebt immer in der Einsamkeit. [...] Ich bin eine einsame Seele. Bhagavan ist meine einzige Zuflucht. Wie eine treue Frau nicht von ihrem Mann gehen so kann auch ich die Lotus-Füsse Arunagirinathas nicht verlassen."

Dem unnachgiebigen Drängen seitens seiner Familie hatte sich Lakṣmaṇa schliesslich doch noch zu beugen, ^{so dass} er sich widerwillig in für ihn in der Busch-Wildnis errichteten Hütte ausserhalb Gudurs nieder. ^{in einer Gegend, welche von Schlangen, anderen wilden Tieren und - nach dem lokalen Volksglauben - jñānawissenschaftlichen Geistern bewohnt war} Mit dieser Übersiedlung beginnt eine Phase der vertieften inneren Selbst Ergründung, bzw. der selbst-Hingabe und der äusseren Askese in weitgehender Isolation ^{insgesamt} begleitet von einem dreizehn Jahre dauernden Schweigen, welches er seit seinen ersten inneren Erfahrungen aufgenommen hatte. Wie aus den zumindest teilweise ^{in Bezug auf sein} an Heiligenlegenden erinnernden Erzählungen zu Reptilien, Skorpionen, Insekten und Ungeziefer, welche mit der Zeit in jene notdürftige Hütte eingedrungen waren und mit dem yogin ^{jñāna-} zusammenlebten, ohne ihn zu versehren, muss Lakṣmaṇa in dieser Zeit eine überaus intensive Askese und andauernde Versenkung durchlebt haben, in der er weder seiner Umwelt noch seines Körpers immer bewusst gewesen war. Konkrete Zeugnisse aus dieser Periode sind ^{aber} lediglich ein Bild Aruṇācalas, welches er in ^{der} Gestalt Śivas an die Wand gemalt hatte, sowie eine Aufschrift in dicken Buchstaben: "WER BIN ICH? ICH BIN DAS."

Lakṣmaṇas tapas und mauna machten ihn in Verbindung mit wunder- samen Begebenheiten, welche im Zusammenhang mit seiner spirituellen Kräfte erzählt wurden, zu einem yogīśvara und maunin ^{lokaler Bedeutung} verehrten Guru-Gestalt. Dem wachsenden Verlangen nach seinem darśana kam der noch junge Guru schliesslich soweit entgegen, dass er sich bereit fand, wenigstens einmal im Jahr anlässlich des Śivarātrī-Festes seine Hütte zu verlassen. Als eine organisierte Gruppe von Verehrern ihm eines Tages mitteilte, dass demnächst der Grundstein für ein āśrama-Gebäude gelegt

würde, um die Halbverfallene Kiste zu ersetzen, soll er geantwortet haben:

"Das ist [bloss] ein neuer Käfig für einer Seele, ^{3a} ^{vogel (sm-bird)} welche aus dieser illusorischen Welt zu entkommen sucht."

Obgleich Lakṣmaṇa Svāmī bis heute ein zurückgezogenes Leben führt und den kleinen, ihm angetragenen āśrama nur für seine alljährlichen Besuche Tiruvaṅṅāmalais verlässt, leitete seine Umsiedlung in jenes Gebäude mitte der fünfziger Jahre eine allmähliche Resozialisierung ein. Mit der Zeit nahm er wieder normalen Sprachgebrauch auf und kleidete sich nicht mehr nur mit einem Lendenschurz und Schultertuch wie bis anhin. Trotzdem betet er auch noch heute eine asketische, traditionelle Erscheinung strenger, doch nicht unnahbarer Art, und ~~er~~ wenig spricht. Im Zusammenhang mit seiner Vorliebe für die Einsamkeit mag hierin einer der Hauptgründe für die kleine indische und westliche Schülerschaft liegen, welcher eine relativ grosse allgemeinere Verehrerschaft unter der lokalen Bevölkerung von Gudur gegenübersteht. Diese ~~findet~~ ^{hat} sich aus Anlass von Ramaṇas Geburts- und Todestag und traditionellen Hindu-Festen im sog. Sri Lakṣmaṇa Asramam in Chillakur^{bei Gudur} ein. Zum Kern des āśrama gehört denn auch ein der rituellen und meditativen Verehrung Ramaṇas sowie der Verbreitung seiner Lehren geweihter Tempel, das sog. Sri Ramaṇa Gita Mandir. Gespräche mit seinen Schülern^{Lakṣmaṇas} zeigten, dass in ihren Kreisen der Guru weitgehend mit Ramaṇa identifiziert wird; eine Gleichsetzung, welche auch in der verwandten Prägung des Guru-mantras widerspiegelt:

om namo bhagavate śrī lakṣmaṇāya.

Die biographischen Angaben stützen sich hauptsächlich auf die von einem Schüler verfasste Hagiographie⁴. Das didaktische Material stammt mehrheitlich ^{der Teilnahme an} aus satsaṅgas, welche Lakṣmaṇa Svāmī anlässlich eines seiner einwöchigen Aufenthalte im Sri Ramaṇasramam⁵ in kleinem Kreise zwei Mal täglich hielt. In der Regel verharrete der Guru dabei in etwa dreiviertel stündigem mauna-darśana und wandte sich lediglich am Schluss für fünf Minuten in einfacher und klarer englischer Sprache mit einigen aphorismenartigen^{vor allem die āṣṭāvāra-Praxis betreffenden} Lehrsätzen an die Anwesenden oder beantwortete^{deren} Fragen. Dem unerheblichen didaktisch-verbalen Material dieses Guru-Sādhanas zum Trotz ist dieser Guru-Sādhanaka wegen seiner Ramaṇa in vielen Aspekten ähnlichen Biographie und aufgrund seiner in existentieller wie didaktischer Hinsicht^{ebenfalls} seinem Vorbild vergleichbaren Guru-Funktion und Guru-Entwicklung miteingeschlossen worden.

¹ (nicht-Brahmanischer Abstammung)

² Finanzielle Gründe mögen bei seiner Rückkehr ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Aufgrund seiner nicht-brahmanischen Abstammung und seiner ausserweltlichen Askese wäre es jedenfalls für Lakṣmaṇa kein Leichtes gewesen, im Sri Ramaṇasramam Aufnahme zu finden.

³Diese in seiner Hagiographie (Ramana Dasa 1974, S. 22) angegebene Dauer seiner Schweigeperiode mag skeptisch beurteilt werden. Angesichts von Lakṣmaṇas noch heute charakteristischen Schweigsamkeit und des Umstandes, dass sich maunīs in Indien vermittels Gestik und Schreibmaterialien in allen Lebenslagen verständlich zu machen ^{wissen} ~~abgesehen~~ ^{abgesehen} davor ~~dass~~ Schweigegelübde nicht immer absolut gehandhabt werden ^{kommt} dieser Angabe gleichwohl einige Glaubwürdigkeit zu.

⁴Ramana Dasa 1974, e.g. S. 1ff., 10ff., 16, 19ff., 27, 32f., 44 (Zitate) u. passim.

⁵Während seiner Aufenthalte in Tiruvannāmalai wird Lakṣmaṇa Svāmī zu-
meist vom Sri Ramanasramam aufgenommen. Wie gegenüber allen Organisatio-
nen und spirituellen Autoritäten, welche in Bezug auf die Anhängerschaft
und den Machteinfluss für das āśrama eine Einbusse zur Folge haben könn-
ten, ist auch das Verhältnis ^{des āśrama} gegenüber Lakṣmaṇa Svāmī bis heute gespannt

3a Vogelarten, wie zum Beispiel der cātaka-Vogel oder kanṛsa, sind
bedeutende Motive in der ikonologischen Metaphorik des Hinduismus.

Die Notwendigkeit eines leibhaftigen Gurus

Im Verlauf seiner autodidaktischen prāṇāyāma-Übungen wurden dem Guru—
Sādhaka Lakṣmaṇa Svāmī bei völliger Konzentration und Gemütsstille uner-
wartete innere Erfahrungen zu Teil, über deren erste im Alter von einund-
zwanzig Jahren er folgenden Bericht gab¹:

...plötzlich leuchtete in mir ein überwältigendes göttliches Licht auf. ...
Das Licht umschloss mich und zehrte mich auf. Ich verlor das Körperbewusstsein. Ab-
gesehen von einer wundersamen Ruhe, herrschte vollkommene innere Stille [d.h. Gedanker-
stille]. 'Paramatma' erstrahlte in höchster Pracht und Herrlichkeit. Dieser Strahlen-
glanz des 'Atman' führte mir die wahrhaftige Tatsache vor Augen, dass in diesem Tem-
pel aus Fleisch und Blut der 'Atman' Gott selber ist.

Meine Freude kannte keine Grenzen, als ich realisierte, dass der 'Atman' mein Guru
(Meister) geworden war. Dennoch vermochte ich in diesem Stand vollkommener Glückselig-
keit und des Friedens nicht alleine Fuss zu fassen. Dann erkannte ich die absolute
Notwendigkeit (imperative need) eines Guru in menschlicher Gestalt.

¹Ramana Dasa 1974, S. 5f.

Selbst-Verwirklichung

Über seine Selbst-Verwirklichung im Jahre 1949 in der Gegenwart Ramaṇa Maharṣis, auf welche er in seinen satsaṅgas immer wieder zu sprechen kommt, gab Lakṣmaṇa Svāmī einmal einen ausführlicheren, schriftlich festgehaltenen Bericht¹:

Mein Gemüt(mind) versammelte sich [an jenem Tag] sogleich auf einen Punkt. Bhagawan segnete mich nicht nur mit göttlicher Vision, sondern [sogar] mit der Verwirklichung des Selbst. Es ist unmöglich, diese Erfahrung mit Worten angemessen zu beschreiben. Gleichwohl will ich mein Bestes versuchen, sie so weit wie möglich in Worte zu fassen.

Ganz plötzlich verschwanden alle Gedanken. Ein Vakuum entstand. In dieser [Gedanken-]Leere leuchteten Blitze auf und ein göttliches Lichtermeer strahlte in und ausserhalb [meiner selbst]. In diesem erschien mir Bhagawans gütig-lächelndes Antlitz mit grösserer Strahlkraft (radiance) als jene von unzähligen Blitzstrahlen, zu einem einzigen [Strahlenbündel] verschmolzenen. In dieser unbeschreiblichen (ineffable) Glückseligkeit strömten unaufhörlich Freudentränen, welche sich nicht zurückhalten liessen.

Da alle Gedanken gewichen waren, machte das körperliche 'Ich'² dem 'Atman' Platz, dem Selbst, welches in seinem ganzen, ursprünglichen Glanz erstrahlte. Es übersteigt das Fassungsvermögen von Sprache und Gemüt. Es kann nur erfahren werden. ...

Verschlungen von diesem Meer der Glückseligkeit verlor ich das Körperbewusstsein. Das Erlebnis hatte eine aufwühlende Wirkung (churning effect) auf mein Nervensystem. Ich fühlte mich unendlich schwach [danach]. Als ich meine Augen öffnete, sah ich, dass die Verehrer und alle anderen ihren [üblichen] Beschäftigungen nachgingen und auch Bhagawan seinen Pflichten ^(duty) nachkam.³

¹Ramana Dasa 1974, S. 12.

²Wie Ramaṇa fasst auch Lakṣmaṇa in seinen satsaṅgas das 'Ich-bin-der-Körper-Bewusstsein' nicht nur als physische, sondern auch als psychische Identität ^{und meint} insonderheit dessen ursächliches Prinzip, das Ego

³Es ist bemerkenswert, dass hier auch die vollkommenen, das heisst jenseits sozialer Rollen stehenden jnanin die Erfüllung eines dharma

Die Unvereinbarkeit von samnyāsa und samsāra,
bzw. von Entsagung und innerweltlichem Leben

Seinem aufsässigen älteren Bruder, der ihn mit allen möglichen Annehmlichkeiten, u.a. mit der Errichtung eines āśrama, zu sich in die Heimatstadt zu locken versucht, antwortet der kompromisslose samnyāsin und tapasvin Lakṣmaṇa Svāmī¹:

Die Umgebung der Stadt Gudur ist nicht geeignet für Yoga^{1a} übende spirituelle Sucher. [...] Dieses [irdische] Leben ist wertlos (futile). Ich mache mir nichts aus den Liebkosungen, mit welchen Ihr mich überschüttet. Ohne Beharrlichkeit und Ausdauer ist es einem unmöglich, Jnana zu erlangen. Die Yoga-Weg gleicht dem Gang auf der Schneide eines Messers. ^{1aa} Er stellt nicht nur eine langandauernde und schwer zu vollbringende Aufgabe dar, sondern ist auch [ein] gefährlich[es Unterfangen]. Ständige Wachsamkeit ist eine unverzichtbare Voraussetzung dafür. Er ist so schwierig [zu gehen]. Ein Fehltritt bedeutet, dass ich in den tiefsten Abgrund der ENTWÜRDIGUNG stürze und ein Opfer der Hölle werde.²

Ihr dürft Reichtümer erwerben und davon leben. Ich aber bin ein armer Mann. Meine einzige Habe ist dieser Lendenschurz und dieses Schultertuch. Wenn Ihr mir kein Geld schickt, werde ich betteln gehen. Erhalte ich keine Almosen (bhikṣa), so werde ich diesen Leichnam³ zu Bhagawans Lotus-Füssen ablegen.

¹Ramana Dasa 1974, S. 18f.

^{1a}Damit ist ein mit ausserweltlicher Askese (tapas) und Entsagung (samnyāsa) verbundener jñāna-Yoga gemeint. ^{1aa} *See Ramana's flight*

²Einer ^{diesbezüglichen} Warnung ^{Belohnung} kommt Lakṣmaṇas in seinen satsaṅgas, dass es ungewiss ist, ob wir im nächsten Leben als Menschen (oder aber in einer niedrigeren Lebensform) wiedergeboren werden.

³ ~~...~~ Entsagerkreisen, wie auch schon bei Ramana in einer seiner Frühphasen, wird der Körper bewusst als (lebendiger) Leichnam entwertet, um dem 'Ich-

POŃKI wurde 1922 in eine einfache śivaitische Vēlāla-Familie geboren und wuchs in einem Dorf in der Nähe von Tiruttani, Chittoor Dst. (A.P.), auf. In religiöser Hinsicht war PoŃkis Elternhaus durch die Śiva-bhakti- und devotionale Hymnenliteratur der vier grossen tamilischen Śaiva-Ācāryas geprägt. Ausserdem stand PoŃki seit ihrer frühen Kindheit mit Heiligen in Berührung, von welchen Saccidānanda Svāmī oder Vaḷḷimalai Svāmī¹ einen bleibenden Eindruck in ihr hinterliess. Einmal im Jahr am kṛttikā Tag pflegten sie ihre Eltern auf den naheliegenden, ^{durch} Murukan und Vaḷḷi (oder PoŃki) geheiligten Berg Vaḷḷimalai mitzunehmen, um den dortigen Subrahmaṇya-Tempel zu besuchen. Wie die meisten anderen Pilger suchte hernach auch sie den in einer benachbarten Höhle wohnenden Vaḷḷimalai Svāmī², um ihm ihre Ehrerbietung zu erweisen und seinen darśana zu empfangen. Da sie, wie viele Mädchen auf dem Lande noch heute, nicht auf die Schule geschickt wurde, erlernte PoŃki Lesen und Schreiben nur aus eigener Anstrengung, in der sie zuweilen von einem Dorfweisen und jhānī unterstützt wurde. Ihre Intelligenz und Hingabe erlaubte ihr schliesslich alle Klassiker des devotionalen Śaiva-Siddhānta, wie dem Tēvāram, Tiruvācakam und Periyapurāṇam, aber auch den Tirukkural sich weitgehend selbständig anzueignen. ^{die Herzensbildung in die Wege geführt wurde} Jene Herzensbildung, entwickelt in PoŃki eine grosse Gottesliebe, die wahrscheinlich unter dem Eindruck von Vaḷḷimalai Svāmīs asketischem Vorbild zum frühen Entschluss reifte, das weltliche Leben aufzugeben, um sich ausschliesslich Śiva hingeben zu können. In ihrem fünfzehnten oder siebzehnten Altersjahr² verliess sie mit der Bitte, achtundvierzig Tage allein gelassen zu werden, ohne weitere Erklärung spontan ihr Haus und Dorf, um sich auf dem Vaḷḷimalai in einem in der Wildnis stehenden Turōpatai-[Draupadī-]Tempel niederzulassen. Zurückblickend betrachtet PoŃki diesen Schritt als "höhere Eingebung" (putti; Skt. buddhi). In expliziter Abgrenzung zum konventionellen rituellen samnyāsa bezeichnet sie ihre fortan überweltliche Lebensweise als natürlichen samnyāsa, der ihrer Natur und Geisteshaltung seit jeher entsprochen habe. Dabei verweist sie auf die Besonderheit, dass ihr - möglicherweise in Übereinstimmung mit ihrer introvertierten, asketischen Veranlagung - bereits in ihrer Jugend dieselben gelb- und okerfarbenen Sāris (und Armringe) gegeben worden seien, die sie heute trägt. Freilich wurde sie nach einer Zeit des Gewährenlassens - oder der Suche von ihren Eltern vom vana wieder nach Hause geholt; jene tapas-Phase genügte aber, um den samnyāsa-Gedanken für immer in ihr lebendig zu halten. Eine Photographie aus jener Zeit jedenfalls zeigt PoŃki im Lotussitz mit weit offenen, an religiöse "Besessenheit" erinnernden, furchterregenden Augen, aschebedeckter Stirn und offenem Haar auf einem Raubtier-

fell sitzend.

Jene abrupte äussere Lebenswende bringt Poṅki mit Ramaṇa in Verbindung, von dem sie - wahrscheinlich über Vallimalai Svāmī selber oder über dessen Verehrer - während ihrem Aufenthalt in der Wildnis gehört hatte. Über die Umstände, unter welchen sich Poṅki ohne jegliche Vorkenntnisse von Ramaṇa gerufen und zu ihm hingeführt fühlte, berichtet sie:

Nachdem mich Bhagavān auf diese Weise vollkommen verwandelt hatte, dachte er, dass ich hierher [nach Tiruvannāmalai] kommen sollte - und schon mit siebzehn Jahren.[...] - Als ich [von ihm] gehört hatte, kam ich [hierher], weil ich ~~her-~~ kommen musste. [...] - Ich bin aus keinem bestimmten Grund hergekommen. Einfach so! Ich gab alles auf und kam; damit hat es sich. Ich hatte nicht die Absicht, bei Bhagavān Zuflucht nehmen zu wollen; ich kannte [ihn] ja nicht. Ich kam einfach.

Mit der direkten Begegnung mit Ramaṇa Ende der vierziger Jahre hatte Poṅki ihren inneren Lebensweg und äusseren Bestimmungsort gefunden. Jener für sie alles entscheidende, erste und letzte darśana Ramaṇas (TEXT) bewirkte in Poṅki eine schnelle ^{stille} Transformation und löste ein stark vergeistigtes ~~göttliches~~ Guru-Śiṣya-Verhältnis aus, welches ^{einsetzt die persönliche Begegnung und wiederkehrende} durch Visionen und (oder) Manifestationen ^{Ramaṇas} getragen wird, ^{und das unvermeidliche Bild Ramaṇas} andererseits durch den monistischen Heilsweg ^{immer} wieder aufgelöst wird. Ramaṇa ^{aus metaphysischer Sicht} bald als Guru verleugnend, ^{in der menschlichen Erfahrung} bald als Mutter beanspruchend, ^(TEXT) bezeugt diese Sādhakā eine ^{bestimmte} sādhana-Stufe, ^{für die der} Übergang von persönlicher Guru-Erfahrung zu einer unpersönlichen, universalen ^{Ramaṇa-Rezeption und Seinsweise, in der sowohl Guru als auch Schüler ineinander aufzugehen tendieren} diese wechselnde Erfahrung widerspiegelt sich ^{auch} in Poṅkis ^{Charaktereigenschaften} sādhana, in dem auf der Grundlage einer ^{bestimmten} zurückgezogenen, schweigsamen Lebensführung die innere Stille-Übung ^{oder} ātmavicāra mit der hingeebenen Rezitation von Ramaṇas Aruṇācala-kṣaramaṇamālai praktisch Tag und Nacht alternieren.

Nach einem langjährigen Seilziehen mit ihrer Familie und mehrmaliger Rückkehr in ihr Heimatdorf vermochte sich Poṅki ^{schliesslich} auch ^{von innen} in ihrem überweltlichen Lebensvollzug durchzusetzen. Aruṇācala als unbeschreiblichen Magnet erlebend (TEXT), hat sie Tiruvannāmalai vor Jahrzehnten zu ihrem festen Wohnort gemacht, ohne von ihren Angehörigen weiter behelligt zu werden:

Seither [wirkt] irgendwie Bhagavāns Gnade (kirupai; Skt. krpa).

~~Im~~ ^{Der Umstand,} dass sie niemanden zuvor in Tiruvannāmalai kannte und bis heute auch gegenüber dem Ramaṇa-āśrama ihre Unabhängigkeit bewahrt hat, bezeugt die Furchtlosigkeit und Unerschütterlichkeit, aber auch das unendliche Vertrauen in die Führung Ramaṇas. Obgleich Poṅki seit etwa einem Jahrzehnt in einem eigenen, angeblich von einem Sādhu eigens für sie gebauten Häuschen wohnen kann, sind ihre existentiellen Verhältnisse stets prekär und unstabil, stärken aber andererseits ihren Glauben an Ramaṇa (TEXT). Wie ihr asketischer Lebensrhythmus und sādhana ver-

deutlich (TEXT), hat dieser Wandel in den äusseren Lebensumständen auch nichts an ihrer verinnerlichten samnyāsa-Haltung und notgedrungenen massen spartanischen Lebensführung geändert. Poṅki, die in ihrer unauffälligen Natürlichkeit und universale Liebe und Güte ausstrahlenden Erscheinung, aber ebenso in ihrer Phase der Gottbesessenheit den Ānandamayī-Mā-Typus verkörpert, wird in der Gesellschaft als brahmacāriṇī bzw. samnyāsīnī respektiert. Angesichts ihrer Schweigsamkeit und Zurückgezogenheit ist ihre Bereitschaft zu einem schliesslich zwei Stunden dauernden Gespräch umso höher zu werten. Poṅkis allgemeine Anredeweise mit "Svāmī" und ihr bevorzugter Gebrauch von unpersönlichen Satzkonstruktionen, für die sich die Tamil-Sprache vorzüglich eignet, die aber in der deutschen Wiedergabe nur selten aufrechterhalten werden können, ~~darin~~ als Ausdruck ihrer ANspruchslosigkeit und Bescheidenheit gewertet werden.

¹ Saccidānanda Svāmī (1870-1950), besser bekannt als Śrī Vallimalai Tiruppukal Svāmī, ist ein traditioneller tamilischer Volkshheiliger in Aruṅakirinātars Nachfolge (siehe o. S. 73, Anm. 55). ^{Dieser Name wurde ihm aufgrund} (seiner Hauptwirkungsstätte, einem an der Grenze zu Āndhra Pradesh, südlich von Tiruttani liegenden, ^(Lider Pötki) mit zug und seiner iṣṭadevatā Vallī, ^{verbundenen Tätigkeit} Murukans zweiter, aus jener Wildnis stammenden Frau, ^{gradley} und Aruṅakirinātars Tiruppukal gegeben. Insofern Vallimalai Svāmī Studium, spirituelle Verwirklichung und missionarische Verbreitung dieses ^{devotionalen} Vergessenheit geratenen Hauptwerkes zu seinem exklusiven Lebensinhalt machte, kann er ^{gradley} als Aruṅakirinātar revivus bezeichnet werden. Er verbreitete den Murukan-Kult in Form von ^{Tamil} bhajanas und pārāyaṇa nicht nur von seiner Höhle auf dem Vallimalai aus, sondern verhalf Aruṅakirinātars Werk durch seine vielen Missionsreisen und die Inspiration zur Bildung von Tiruppukal-Gesellschaften (sabhā) über Tamilnāṭu hinaus zu neuer Popularität. Als seine beiden Gurus bezeichnet dieser Sänger-Heilige und sanmyāsī śrī aber Ramaṇa Maharṣi und Seshādrī Svāmī - einem ^{daneben} ebenfalls in Tiruvannāmalai lebenden avadhūta und älteren Zeitgenossen und zeitweiligen Beschützer des jungen ^{asthetischen} Ramaṇa -, mit welchem er während der Virūpākṣa-Periode längere Zeit zusammenlebte. Obschon es Vallimalai ^{Svāmī} vermied, in institutionelle Aktivitäten einbezogen zu werden ^{oder} als śiṣṭha und Guru zu gelten, und gegen aussen als hingegabener ^{asthetischer} Sänger von Aruṅakirinātars Hymnen auftrat und nur selten religionsphilosophische Unterweisung gab, entwickelte sich ein volkstümlicher Guru-Kult um ihn. Von orthodox-brahmanischer Abstammung hatte er zwar längere Zeit ein Familienleben geführt, dieses aber unter dem Eindruck des Verlustes seiner ersten und zweiten Frau sowie mehrerer Kinder aufgegeben und war schliesslich ^{ein} ativarnāśramī geworden. Diese biographischen Umstände ihres ersten Guru mögen die Lebenswende dieser Informantin mitbestimmt haben. Zu Vallimalais Biographie siehe R. Kalyanasundaram Iyer, Vallimalai Vallal, 1957, 2. erw. Aufl. 1970, und Parthasarathy 1970, worauf sich unsere Angaben stützen.

¹ d.h. am ersten Tag des Mond-Monats kārtika (Oktober-November).

² Wie bei den meisten anderen indischen Informanten, die ^{u.a.} ^{ihrer zyklischen Zeitverständnis} aufgrund ihrer metaphysisch begründeten Relativierung der empirischen Erscheinungswelt ein anderes ^{Geschichte} Verhältnis zu Zeit und ^{haben} als wir, sind auch Pötkis Zeitangaben weilten ungenau oder sogar widersprüchlich und haben oft approximativen Wert. ***

³ Auf traditionell-rituelle Weise eingeweihte sanmyāsīs tragen ein orange- oder ockerfarbenedes Gewand (kāvi).

*** Andererseits stehen beim qualitativen Zahlenempfinden des Inders bestimmte Zahlenangaben in enger inhaltlicher Beziehung zur betreffenden Thematik, auch wenn wir diese nicht immer in Erfahrung bringen oder empfinden konnten.

Spannung zwischen der persönl., gestalthaften Erlehnung Ramanas
und seinem formlosen, universalen und unsterblichen Geistwesen

Frage: Was für eine mentale Vorstellung entsteht in Ihnen, wenn Sie spontan an Bhagavān denken?

Ponki: Warum soll man darüber sprechen, was nicht [wirklich] ist? Bhagavān ist ja nicht die sichtbare Gestalt (uruvam)! Für mich ist er das Eine [ĕkam]. An die [äussere] Gestalt denke ich nicht; ich messe ihr keine Bedeutung zu.

Frage: An welchen Kennzeichen haben Sie ihn als Bhagavān bzw. als jñāni erkannt?

Was soll ich darüber sagen? [...] Ist es möglich zu sagen, auf welche Weise Bhagavān ein jñāni geworden war? [Lachend:] Es ist einfach so! Er war innen und aussen ein jñāni! Man kann nicht einmal sagen, dass er ein jñāni ist! Bhagavān überschritt auch diese Grenze! Ich kann keinerlei Merkmal angeben.

Selbst wenn wir 'Bhagavān' sagen, wissen wir nicht [was wir darunter zu verstehen haben]. Sobald ich das bemerkte, traf es mich wie ein Schlag [shock].

Frage: ^{Wann} wird R.M. Bhagavān genannt?

Bhagavān war mit der höchsten Wirklichkeit (paramporul), mit dem Einen völlig eins geworden. DArum nennen wir ihn 'Bhagavān'.

Frage: Welche Bedeutung hatte Ramanas Tod für Sie und Ihren sādhana?

Ich habe Bhagavān bloss einmal gesehen; und selbst das nicht in seiner Nähe - ich befand mich doch in ziemlicher Entfernung. Trotzdem erfüllt er mich noch heute und nimmt ^{nicht einmal aus seiner Nähe} völlig in Anspruch. Auch wenn Leute sagen, dass er nicht [mehr] ist, lebt er für mich! Er ist nicht einfach die [äussere] Form; er ist nicht die Gestalt, [sondern] die formlose, kosmische Kraft (arūva-cakti; Skt. arūpa-śakti), welche alles durchdringt, wie 'das Öl den Sesam-Kern' .

Frage: Was bedeutet Bh. für Sie. Ist er Ihr Guru?

Ich betrachte ihn nicht als [äusseren] Guru; er ist mein Selbst (ātma). Ich kann mir [Bhagavān] weder als Mutter noch als Vater vorstellen. Bhagavān ist alles, eine riesige, unermessliche Fülle (orē anupūranamāka). Aber wir vermögen nicht zu sagen, was er ist; Mutter oder Vater, und in welcher Verwandtschaft er [zu uns] steht. Nur sein Körper verfällt, sonst nichts.

Frage: Erachten Sie einen Guru als notwendig für den sādhana?

Für mich besteht keine Notwendigkeit. Nur wenn wir [Bhagavān] eine Form beilegen/schaffen wir [die] Guru[-Vorstellung]. ~~Nachdem~~ dies und jenes, alles verschwunden ist, können wir [ihn] nicht bloss/einsetzen als Guru betrachten. Bhagavān ist für mich nicht nur ein Guru. Was sage ich da, o Bhagavān! Auf diese Weise stellst du [Ponki!] ja einen Grundsatz auf!

Diesen Zeugnissen einer unpersönlichen, universalen Ramaṇa-Rezeption ist eine Stelle gegenüberzustellen im Zusammenhang von Poṅki's Beteuerung ihrer Unzertrennlichkeit von Aruṇācala-Bhagavān:

22. Mein Leben verläuft heute in ^{etwa so} ähnlicher Weise wie jenes von Kindern, die nichts unternehmen, ohne ihre Mutter gefragt zu haben. Fast genauso! Wenn ich irgendwohin zu gehen habe ^{will} [sage ich zu Bhagavān]: 'Bhagavān! Du allein bestimmst über mich! Du allein fügst es, wenn ich [irgendwohin] zu gehen habe und wieder zurückzukommen habe!' Wenn dann jemand mit mir etwas unternehmen möchte, kann ich nicht [zusagen]; das fällt [mir] sehr schwer. [...]. — Nach Veliyūr [Vollne] oder sonst wohin zu gehen, könnte ich nicht.

Nicht nur dieses Abhängigkeitsverhältnis wie gegenüber einer Mutter, sondern auch die Bindung an die Photographie Ramaṇas als einzig notwendiges bzw. unentbehrliches ^{Bild in ihrer puja-Ecke,} scheint darauf hinzuweisen, dass Poṅki noch auf dem Weg zur rein monistischen, unpersönlichen Verwirklichung von Ramaṇas Wesenheit ist, ungeachtet ihrer monistischen Antworten etc.

Formhafte und formlose Gestalt Bhagavāns

und das Verhältnis von Polytheismus und Monismus, von Vielheit und Einh

45 ^{persönl.}
Nach Herkunft und Bedeutung (Berandhis) der
In Bezug auf die vornehmlich an einer Wand des Raumes hängenden Bilder
von Ramaṇa Maharṣi, Vaḷḷimalai Svāmī und Satya Sāi Bābā einerseits und
von Kanyākumārī, Murukan und Śiva-Naṭarāja befragt, antwortet die ātma-
yoginī Poṅki:

[Lachend:] 'Erlauben Sie, Ammā, Sie sind auch gerade so wie Kanyākumārī¹, sagten bestimmte Leute und hängten deren Bild auf. [...]. Sie ist nicht meine istadevatā.

(Schon zu einem früheren Zeitpunkt des Gesprächs beteuerte Poṅki)

Meine istadevatā ist ausschliesslich Aruṇācala-Bhagavān; nur Bhagavān!

An anderer Stelle erklärt sie:

27.4.1
Nur das Bild Bhagavāns ist notwendig. Die übrigen [Bilder] sind von selbst [ohne mein Zutun] hinzugekommen; [es steckt] nichts weiter [dahinter]. Śiva ist da, Aruṇācala ist da... Das ist bloss eine ^{Form} Form. Desgleichen ist auch [jenes] ^{Bild} bloss die [äussere] Form Bhagavāns. Bhagavān ist alles andere als diese Form! Ob man nun das, was gegenwärtig erscheint, wahrnimmt oder nicht, ^{ob man} Bhagavān [im Bild] sieht oder nicht, Murukan sieht oder nicht, ^{doch} sind ^{alle} alle Gottheiten bloss eine einzige! Ein ^{anderer} anderer Gott [teyvam] existiert nicht für mich. Das ist alles, was ich ^{sagen} sagen kann.

(Vgl. Poṅkis Ramaṇa-Visionen und Offenbarungen!)

1 Eine visueller gotthe, deren Hauptkennzeichen Jungfräulichkeit und Keuschheit sind.

Erste, alles entscheidende Begegnung mit Bhagavān

1 Poṅki: Ich bin im Jahr 1948 an Bhagavāns Ort gekommen. Zu jener Zeit war es nicht möglich [für mich] Bhagavān [direkt] von Angesicht zu Angesicht ^{Damals} gegenüberzutreten; ich sah ihn von der Seite. Viele Leute waren zugegen. Er lag wie auf jenem [bekanntem] Foto nach hinten gelehnt [auf dem Sofa] .¹ Ich schaute [ihn] aus ziemlich grosser Distanz/Entfernung an und empfing seinen darśana (taricittēn). Als ich so eine Zeitlang bei ihm war, kam aus Bhagavāns Augen ein Strahlenglanz (kannin oli) [auf mich] zu und ich hatte das Gefühl, als ob er in mein Herz (en irutayattil pāyntatu pōla) strömen würde. Damals aber verstand ich nicht, was [das bedeutete]. Als dieses Gefühl verebte war, ging ich um den Berg (kiripiratatcinam; Skt. giripradaksina). Das war das erste Mal, dass ich Bhagavān besuchte.² Als ich zum zweiten Mal [hierher] kam, war Bhagavān gestorben. Nachdem ich Bhagavāns samādhi besucht hatte, kehrte ich [nach Vallimalai] zurück. Als ich dann zum dritten Mal kam, wurde das hier mein Wohnort. Seither existiert [nur] Bhagavān für mich, seit er selber mich hierher geführt hat und gekommen ist, um mein Leben zu führen (ellā kāriyamum ceytatu); [das ist] die Wahrheit. Doch soll man zu niemandem [über diese Dinge] sprechen. Selbst wenn man [mich danach] fragt, spreche ich nicht. Für mich ist Bhagavān im Herzen...

22 Nachdem er mich - unwissend wie ich war - [zu sich] gezogen hatte, brachte/verwandte er [mich] in einen Zustand, in dem kein Unterschied zwischen Form und Formlosigkeit existiert. [...]. Selbst wenn ich [seiner] Form verehere, ist sie [ebenso] formlos; so ^{Lebewesen} scheint es, wie wenn es im Inneren still würde.

80 Bhagavān nahm ^{alle} alle [Leute] wahr. Ich befand mich zuhinterst. Es ist [mir], als ob er w[mich] wie damals anschauen würde. Zwei strahlende Lichter kamen aus seinen beiden Augen auf mich zu und ergossen sich in mein Herz. Genau so! Bhagavān erachtete mich für reif. ^[nakkuvaṅka] Nicht jeder [kann] mit Bhagavān zusammensein; weder im Himmel noch auf Erden. Nur Bhagavān [d.h. nur seinesgleichen].

Anhaltende Wirkung des ersten darśanas

Frage: Welches ist für Sie Ramaṇas Hauptlehre?

90 Nur jene göttliche Vision, die ich zu Beginn geschaut habe, ist von Bedeutung; sie allein, die mir geschenkt wurde und [in mich] abgedrungen ist. Wissensraum, Sie ^{gibt} für keinen ^[ander] anderen schlechten Gedanken Raum ^[als für Bhagavān]. Alles stirbt in ihr ab. - Auf eben diese Weise hat mich Bhagavān als dienender Schüler angenommen,² als ich noch blutjung war! Was [brauche ich] mehr? [Seither] existiert weder moralische Befleckung noch Wunschdenken.

3 Abgesehen davon, dass Poṅkis Rufmahl kurz vor und viele Leute anwesend waren, scheint zwischen ihm und Ramaṇa keine Unklarheit stattgefunden zu haben.

2 ātkontu vittār. Winslow gibt für āl-kolla: "to employ as a servant, admit as a worshipper, devotee, etc. - used in reference to the deity, or a great person - implying grace or condescension in the receiver, and benefit to the person taken; atimaikolla

¹ Siehe Ref. XIII, Hb. 1.

Der Guru zieht den Schüler wie mit einem Lockvogel an

Poñki in Bezug auf ihren Weg zu Bhagavān und dessen Anziehungsweise:

140 ...jene göttliche Vision^(kita) war die Hauptsache. Um mich am Anfang anzuziehen, handelte er so. Wenn Kinder weinen, geben wir ihnen eine Banane; nicht wahr? Ebenso musste man sich jenes Kindes annehmen, als welches ich unverstehend irgendwo im Wald lebte. Wie hätte ich [von alleine] zu Bhagavān finden können? Deshalb schenkte er mir eine Vision. Er zog [mich] zu sich, indem er [mir] etwas gab. Aa] ich hierher [Tiruvannāmalai] kam, war [für mich] alles zu einem Ende gekommen.

Göttliche Offenbarungen

Neben der Erfahrung von Ramaṇas Strahlenglanz während ihrer ersten Begegnung mit Ramaṇa berichtet Ponki von *drei* weiteren Ramaṇa-Visionen bzw. Offenbarungen (kāṭci):

Vor zwei Jahren steckte ich in grossen Schwierigkeiten. [Wegen einem Beinleiden] konnte ich nicht mehr gehen und konnte mich in ~~der Versenkungsübung~~ (tiyānattil) nicht [mehr] konzentrieren! Eben als ich an Bhagavān dachte, verfieng ich mich an einem Baum¹, und als ich dort im āśrama im Begriff war, all die Dornen zu entfernen, stand Bhagavān vor mir - so war es mir! [...] Das war eine Offenbarung (kāṭci)² für mich! Die dritte Offenbarung [war], als Bhagavān in diesem Zimmer als Dakṣiṇāmūrti da stand; dort auf der Bettstatt - wie Dakṣiṇāmūrti! Ich besass einen gesprungenen Topf. Nachdem ich [ihn] ganz getrocknet hatte, legte ich eine Tafel darauf und setzte [ihn] auf sie [die Bettstatt]. Auf ihr erschien [dann] Bhagavān als Dakṣiṇāmūrti! Eben darum habe ich jenes [Dakṣiṇāmūrti-]Bild gekauft und aufgestellt. [...]

Bei der vierten [Offenbarung] sass Bhagavān so [mit untergeschlagenen Beinen] da. Ich erweise [ihm] meine Ehrerbietung. Als ich mich dabei [vor ihm] niederkniete, nimmt Bhagavān [meinen] Kopf ^(in seine Hände) und legt [ihn] in seinen Schoss. Drei Mal machte er das. Auch heute geschieht es manchmal, dass Bhagavān erscheint; jener Strahlenglanz (oli pāvati) strömt auch heute. [...] Diese Liebe ^(anpu) [Bhagavāns] verbindet immer. In dieser Liebe sind wir alle eins.

¹kuṭai, der mit langen Dornen ausgestattete Mimosa-Baum.

²kāṭci kann sowohl die sinnliche ^{nicht} Wahrnehmung eines ^{fernen} Gegenstandes und ^{ferner} ^{Ortes} sein als auch eine [täuschend] Vision ^{von übernatürlichen} ^{Wahrheiten}.

Verinnerlichter ātma- bzw. mauna-sādhana

Poṅki:

150 Ein sādhana existiert nur, wenn ein Körper ^(unverwund) vorhanden ist [um ihn zu tun]. Die Übung der Versenkung (tiyānam; Skt. dhyāna) besteht darin, den Körper abzulegen. Ich verfolge ausschliesslich den ātma-sādhana! Für die Verwirklichung des Selbst eignet sich nur das Selbst selber. Mehr vermag ich darüber nicht zu sagen.--- Nur jene, deren Gemüt (manas) nicht gezähmt ist, müssen sich der Versenkung widmen.

79 Ich übe ātma-vicāra. Wer übt ihn? Bhagavān; ich selber tue nichts dabei.

216 Nur wenn im Körper [moralische] Befleckung, grosse Last und Unwissenheit (aññānam) vorhanden ist, muss man sādhana üben, um all das zu beseitigen! [...] Nur wenn man nach Essen, Gold, Besitz oder etwas ähnlichem verlangt, muss man viel sādhana üben.

sādhana und Ethik

154 Für Poṅki kann sādhana nur bei einwandfreier, d.h. nach den anerkannten traditionellen Verhaltensregeln ausgerichteten, moralischen Führung (olukkam) geübt werden:

"Die wichtigste Tugend (olukkam) ist dabei brahmaçārya."

158 Für jeden einzelnen Menschen gibt es einen sādhana: cariyai, kiriyai, yōkam nānam. Ohne all das ist aber jene höchste Wirklichkeit (paramporul) für sich allein ein sādhana. Was vermag einem dann die Ausübung jener sādhanas zu geben?

Verinnerlichter mauna-sādhana

161 Ich pflege die ganze Zeit stille zu sein (cummāv-iruppēṅ). [...] Ich spreche nur mit Bhagavān; mit niemand anderem. [...] Mit wem sollte ich sonst sprechen? Nur wenn jemand kommt, spreche ich.

(Auf unsere Frage, ob sie ein Schweigegelübde abgelegt habe, sagt Poṅki:)

Ich bin immer im mauna. Nichts existiert ohne mauna. [...]. 'Ich' (nān) ist nicht mauna. Was ^{bedeutet als Nicht-Ich} bedeutet mauna inneres mauna? Liegt seine Besonderheit darin, nicht sprechen zu dürfen? Bloss darin? Übermässige Rede [aber] darf auch nicht sein. Für mich existiert nichts anderes [als mauna].

In Übereinstimmung mit diesem verinnerlichteten mauna-sādhana vermeidet P. Gesellschaft. Sie nimmt an keinen satsaṅgas und bhajanās, Riten oder Wallfahrten teil und widmet sich ausschliesslich der Stille-Übung, die sie durch die (innere?) Rezitation von Ramanas ArAkṣ. auflockert.

Aruṇācala-Śiva: Magnet und mahāmantra

Frage: Gibt es eine Erklärung dafür, dass Aruṇācala ein besonderer Ort ist?

Poṅki, die Tiruvannāmalai seit Jahrzehnten zum Ort ihrer Lebensbestimmung gemacht hat, ^{und bekennt, dass sie Aruṇācala selbst für sich kein nicht vorhanden könnte (siehe Spannung... S. 28) (Hauptbeispiel d. Aruṇācala)} antwortet:

24 Ich vermag keine Erklärung dafür zu geben. ... Das Selbst, das Innere (uḷḷam), muss sie geben! Was für ein Verständnis vermag eine äussere Beschreibung schon zu vermitteln? Nur für sich selber ist das zu verstehen. Die Erklärung liegt in der verstehensmässigen Versenkung darüber (unarntu atanai ninaittāl). Ich weiss nur so viel, dass er [Aruṇācala] einen wie ein Magnet anzieht! Diese Anziehungskraft ist immer [und überall] vorhanden. Wohin man auch geht, überall ist Annamalai!

Frage: Machen Sie in Ihrem sādhana (Gebrauch von irgendeinem mantra)?

21 Ich kenne alle mantras. Welches mantra auch immer, alles ist bloss das [eine] Aruṇācala[-mantra]. Immer wieder rezitiere ich für mich Bhagavāns [Aruṇācala-]Akṣaramaṇamālai. Wenn ich nicht stille bin, sage ich es vor mich hin. Das ist alles. [...].

Ich kenne alle mantras; alle sind [mir] offenbart worden. Aber alle sind in einem einzigen, in Bhagavāns Namen [enthalten]. Ich verwende nur Bhagavāns Name. Wenn ich ihn sagen soll: Es ist kein anderer als Aruṇācala-Śiva selbst!¹

¹Der Refrain von Ramaṇas ArAkṣ. lautet:

aruṇācala-civa aruṇācala-civa aruṇācala-civa aruṇācalā!
aruṇācala-civa aruṇācala-civa aruṇācala-civa aruṇācalā!

Der Lebensalltag einer samnyāsini und mauna-yogini.

Pōnkis Alltag: Ich stehe ascens um drei Uhr in der Früh auf und verharre in der Stille (pēcāmal^{iruppēs}). Um vier Uhr bereite ich Kaffee und einen Imbiss zu und erledige alle anfallenden [Haus]Arbeiten. Dann wasche ich mich. Nachdem ich gebadet habe¹, schmücke ich das Bild Bhagavāns mit Blumenblüten und bin [wieder] eine Weile still (cummāv-iruppēn)². Hernach gehe ich zum āśrama und komme wieder zurück^{Dann}, nehme ich eine Kleinigkeit zu mir und gehe auf die giripradaksinā². Früher ging ich jeden Tag; * 1. Nach der Rückkehr und einer Ruhepause [gehe ich] wieder zu Bhagavāns [samādhi].

Hier [in meinem Häuschen] sitze ich immer still für mich. Manchmal lese ich etwas asu Bhagavāns Werk; sonst (ich einfach still bin). Gibt es eine Arbeit zu erledigen, so mache ich sie. Das ist alles. Dass ich Bhagavān [in Gedanken] je aufgeben würde, kommt nie vor. ^{aber} Auch heutzutage gehe ich noch ab und zu auf die giripradaksinā.

(Auf unsere Frage, ob sie aus Gründen des sādhanas ihren Schlaf einschränke:)

Das kann ich nicht sagen. Ich pflege die ganze Zeit stille zu sein. Schläfrigkeit befällt mich selten/kaum/nur schwer; um ein, zwei oder drei Uhr [nachts].

(Auf unsere [überflüssige] Frage in Bezug auf die Zeit, die P. für ihren sādhana täglich aufzubringen vermöge, antwortet sie:)

Es gibt keine bestimmte Zeit [dafür]. Ich habe immer Zeit. Jetzt sind Sie gerade gekommen; oder wenn jemand anders mich besucht, spreche ich etwas. Sonst ist das hier ein einsamer Ort.

(Vgl. Verinnerlichter mauna-sādhana).

¹ Wahrscheinlich in einem naheliegenden Tarpelteich.

² Das heisst die eigentlich rituelle, doch häufig ebenso devotionale Linksumgehung des heiligen Berges.

³ Andernorts sagt P., dass sie [vor Bhagavāns Bild] ^{ausserdem} ein Licht anmache, doch sonst nur im Gemüt (manattilā tān) nīṭā mache.

Plädoyer für unkonventionellen, natürlichen samnyāsa

Poṅki stellt kritisch die Frage:

16 Bedeutet samnyāsa bloss eine andere [äussere] Verhaltensweise (murai)? Für den [konventionellen] samnyāsa gibt es eigene Verhaltensregeln (muraikal), und so viele Unterweisungen sind für ihn erforderlich; er muss der für diesen Weg bestimmten Verhaltensweise entsprechen... All das ist überhaupt nichts [wert]. Es gibt einen anderen Weg [des samnyāsa]. Für jene, die in ihrer ~~der~~ angeborenen Natur (iyarka ~~leben~~ ~~haben~~), gilt das nicht. Bhagavān ist seine angeborene Natur geworden. Was existiert ~~er~~ Bhagavān [darüberhinaus]? Als der Śaṅkarācārya [nach Tiruvannāmalai] kam, sagte er: 'Ich erteile samnyāsa.' [Lachend:] 'Ich brauche keinen [samnyāsa]', sagte Bhagavān 'Ich brauche keinen', hat er gesagt!

¹Wahrscheinlich zu Schülern, da er den Śaṅkarācārya, der während seines Aufenthaltes in Tiruvannāmalai den āśrama ^(Anwesenheit) nicht besuchte, nie persönlich gesehen hat.

Äusserer Verzicht, ein Mittel des Gurus zur Entwicklung von
Vollkommene Hingabe in Vertrauen und Liebe an Bhagavāns Führung

Poñki in Bezug auf ihre prekäre Existenzgrundlage - sie erhält bloss un-
regelmässig Naturalzuwendungen von ihrem Heimatdorf und Tiruvannāmalai,
wahrscheinlich von der Sādhu chowltry:

19 Ich mache mir keine Gedanken darüber; ~~denn~~ Bhagavān versieht mich auf diese Weise.
Ich denke nicht daran, ob es heute ~~etwas~~ ^{oder nicht} [zu essen] gibt, ob es morgen ~~etwas~~ [zu
essen] gibt. [...] Alle Leute fragen mich: "Wovon leben Sie? ~~wie geht es Ihnen?~~" Was soll
ich darauf antworten? Bhagavān hat [mich] hergeholt; er hat [mir] das Leben geschenkt;
er wirkt alles, was notwendig ist. Darum habe ich [Gott -]Vertrauen (nampikkai); denn
er führt [mich] ständig. Ohne Fasten [bzw. Verzicht] gelangt man nicht zur [Berg-]
Spitze.

Poñki beteuert desgleichen, dass sie nie Probleme oder Fragen in Bezug
auf den sadhāna habe.

1905
K. PADMANĀBHAN (IYER): wurde¹⁹⁰⁵ als zweites dreier Kinder einer ärmeren śaiva-brahmanischen Familie tamilischer Herkunft geboren, verbrachte aber den Grossteil seines Erwerbslebens als Ingenieur (B.E.C.) in staatlicher Anstellung in Bangalore. Weniger sein Vater, der - angeblich ohne besondere Berührung mit westlichem Gedankengut - ein überzeugter Atheist war, als seine traditionsbewusste, fromme Mutter und ^{sein} hochstehender, teils moderner teils traditioneller Bildungsgang legten den Grundstein für seine orthodoxe und zugleich in der modernen technologischen Kultur verwurzelte Persönlichkeit, in welcher die Spannung zwischen dem ursprünglich ganzheitlichen, magisch-intuitiven Weltverständnis des Ostens und dem ^{Verstandes-} analytischen Denken des Westens, aber auch zwischen blindem Glauben einerseits und selbstbewusstem, unabhängigen Denken andererseits, deutlich zum Ausdruck kommt.

Seine Mutter bezeichnet P. ⁵ Als seinen ersten Guru, ⁶ welche ihn mit der ¹ epischen und purānischen Tradition vertraut machte und zusammen mit ² seinem originalen Schullektüre volkstümlicher und poetischer Sanskrittexte wie Hitopadeśa und Werke von Kālidāsa in seinem moralischen und ästhetischen Empfinden formte. Von klein auf war er von jener volksnahen Religiosität fasziniert und liebte es, alle möglichen Tempel zu besuchen, abgesehen davon, dass er über das upanayana in die üblichen brahmanischen Pflichten eingeführt wurde, ³ welchen er jahrzehntlang ohne Fehl nachkam. Seine iṣṭa devatā war zwar Rāma, welcher ihm mehr als Kṛṣṇa bedeutete, doch betont er, dass sein Gottesglauben nie exklusiver Art war und insbesondere devī in ihrer wohlwollenden Form als Pārvatī miteinschloss. Der sensible Sechzehnjährige, der sich seit jungen Jahren gegenüber jeder Art von Leiden nicht zu schützen wusste, erlitt in seiner Ausbildung einen einjährigen Rückschlag, als er die sich häufenden Leiden in seiner Familie nicht mehr verkraftete und seiner eigenen Aussage zufolge apathisch und fast monomaniatisch wurde. Jahre später ging sein übersteigertes Engagement (kompensatorischer Natur?) als Spitzenleichtathlet vorzeitig in einem unheilbaren Rückenleiden unter. Seine Leidenszeit setzte sich aber auch in anderer, verstärkter Weise fort, als er eine bald herzkrankte, doch tiefreligiöse Frau heiratete. Ihre jahrelange Bettpflege vermochte er als ātma seva und verhüllte Segensbezeugung ("blessing in disguise") ^{seiner Wunschgöttheit} zu tragen, zumal er seine meditativ veranlagte Frau, welche dem theosophisch-okkultistischen mahātmā Maitreya anhing, als seinen (zweiten) Guru betrachtete, welche seinem religiösen Leben neue Impulse verlieh. In seiner Ratlosigkeit, in welche den Vierzigjährigen ihr früher Tod mit einer zwölfjährigen Tochter in ökonomisch schwierigen Verhältnissen hinterlassen hatte, wurde er - ohne selbst eine Neigung dazu zu verspüren - von Freunden zum modernen bhakti-Heiligen Svāmī Rāmdās (1884-1963) gebracht und auf deren Veranlassung von diesem in das Rām(a)nām(a)-mantra (om śrī rām jaya rāma, jaya jaya rāma) eingeweiht. Im āśrama von Rāmdās soll er

aber die innere Ruhe gefunden haben, in welcher er den Entschluss traf, Witwer zu bleiben, und welche ihm die Kraft gab, seine Tochter ausbilden zu lassen und schliesslich zu verheiraten. Neben seiner Initiation durch Rāmdās, seinem dritten Guru, welchen er u.a. mit pada-pūja verehrte und fast jährlich besuchte, führt P. die Intensivierung seiner spirituellen Aktivitäten auch auf den Verlust seiner Frau zurück, so wie Leiden überhaupt seine religiöse Leidenschaft verstärkte, ohne dass er darüber sein weltlichen Verpflichtungen vernachlässigt hätte. Statt aber ein Theosoph zu werden oder sich mit "Papa" Rāmdās' Rāmnām-sādhana zu begnügen, fühlte sich P. stärker, bzw. ebenso zum Rāmakṛṣṇa-maṭha in Bangalore unter Svām Tyāgīśvarānanda und den im Süden lebenden Saṅkarācārya, insbesondere Candraśekhara Bhārati, hingezogen, bei welchem er drei Monate Bhagavad-gītā-Unterricht genoss, damit verbunden aber auch allgemeine Richtlinien (für die Lebensführung) und moralische Hilfestellung erhielt. Ohne eine soziale oder politische Reform anzustreben und einer Religionsgemeinschaft beizutreten, war er allein auf die Lösung seiner eigenen Lebensaufgaben, einschliesslich seiner spirituellen Realisation, ausgerichtet, wobei ihm aber namentlich Vivekānandas karma-yogin- und seva-Ideal als ^{praktisches} Leitbild diente. Auf einer anderen sādhana-Ebene liess er sich von einem orthodoxen Berufskollegen in das gāyatrī-mantra einweihen, worüber er später eine kleine Schrift verfasste (1961) und welches er fortan ohne saṁdhyā-vandana praktizierte, worin er den Glauben verloren hatte. Solange sein Bruder lebte, vollzog er die Totenriten (śrāddha) für seine Elter und Frau selbst, ^{während er} später (beauftragte) über Schenkungen wohltätige Institutionen damit. Wie üblich in Indien liess er sich mit fünfundfünfzig Jahren pensionieren, so dass er sich ganz seinem karma-yoga und seva-sādhana widmen konnte, indem er seine Berufserfahrung und Arbeitskraft in den Dienst von Tempeln, āśramas und karitativen Institutionen - einem Alters- und Behindertenheim, Spital usw. - stellte. Ohne eine Erklärung dafür geben zu können, "geschah es schliesslich, dass Bhagavan mich hier herzog, um für das āśramam zu arbeiten", als er bei einem zufälligen Besuch vom Präsidenten um seine aktive Hilfe bei der Beilegung eines politischen Streitfalles und der Errichtung von Gästeunterkünften gebeten wurde. P. war zwar Ramana bereits zwei Mal in seinem Leben begegnet, doch betont er die Zufälligkeit beider Besuche; der erste als er als Dreizehnjähriger den Heiligen im Skandāśrama sah, der zweite elf Jahre später - 1929 -, als ein Tennis-Verbandsspiel an Ort Gelegenheit gab auf Wunsch anderer für eine halbe Stunde seine Gegenwart aufzusuchen. Ueber jene Begegnung berichtet P.:

"Gleichwohl sein Blick für einen Moment auf mich fiel war ich weder von ihm noch vom vollständigen Schweigen in der Halle im geringsten beeindruckt. Bevor wir die Halle verliessen streckte ich mich - wengleich ziemlich widerwillig - ^[zur Ehrerbietung] auf dem Boden vor ihm hin. Ich war zu jung und unreif damals [...]" (Padmanabhan 1969, 103).

Ohne sich in den mehr als dreissig dazwischenliegenden Jahren je wieder mit Ramana beschäftigt zu haben, bezeichnet P. ^{in einem rückblickenden Artikel} seinen dritten Besuch im Ramana-āśrama als Wendepunkt seines Lebens (ebda., 104). In unserem Gespräch wollte er jedoch ^(absolut) Ramana nicht als Höhepunkt, denn als Endstation ^{in der nachlassenden Entwicklung seiner Spiritualität} verstanden wissen. Auf dem Hintergrund seines religiös und sozialpolitisch unabhängigen Helferwillens wuchs parallel zu seinem uneigennützigem Engagement nicht nur in der bautechnischen Entwicklung des āśrama und über seine Faszination für die täglichen Tempelrituale im āśrama langsam auch eine geistige Affinität mit Ramana und ein beharrliches Bemühen um die Verwirklichung seiner Lehren, gegenüber welchem seine bis heute verminderte seva-Aktivität und sein Interesse für die äussere Entwicklung des āśrama allmählich an Bedeutung verliert. ^{Besprechungscharakteristik:} In seiner Eigenschaft als nonkonformistisches Mitglied des Verwaltungsrates von 1967 bis 1969 und mehr oder weniger permanent im āśrama ansässiger Sādhaka und Sevak seit jener Zeit, ist P. einer der wichtigsten Informanten in Bezug auf die ^{jüngere} āśrama-Entwicklung, der uns in uneingeschränkter Offenheit ^{u. vorurteilsarmer seva-Haltung} (ungeschminkt auch über brisante Angelegenheiten) informierte. Sechs Sitzungen à anderthalb bis zwei Stunden; zusätzliche Sitzungen über die Entwicklung des āśrama. Sprachmedium ^{war} Englisch.

N. RENGARAJAN (IYER), 1914 als einziger Sohn einer mittelständischen śaiva-brahmanischen Familie in einem ^{kaum} 30km von Tiruvannamalai entfernten Dorf aufgewachsen, gehört zu jenen Schülern, welche seit ihrer Kindheit eine enge Beziehung zu Ramana unterhielten.

Sein schweigsamer Vater, dessen einfachen, unverhafteten Lebenswandel R. als heiligmässig beschreibt und bereits Verehrer Ramanas und Anhänger des Arunācala-Kultes war, pflegte ihn bei seinen āśrama-Besuchen mitzunehmen. Von der ersten visuellen Kontaktnahme an übte Ramana eine starke Anziehungskraft auf den Jungen aus, welchem der einfache Lebensstil im āśrama von Hause aus vertraut war. Sein eigenes Elternhaus war eine beliebte Herberge ^{für} alle Ramana-bhaktas und Sadhus, deren Gesellschaft er aufsuchte und seine Persönlichkeitsentwicklung prägte. Ohne direkte Anweisung übte R. in Nachahmung dieser Vorbilder bereits mit zehn Jahren jeden Morgen āśanas und meditierte abends über seinen Guru Ramana. Häufige Traumvisionen von Ramana und Murukan, der Wunschgottheit seiner Kindheit, welche in seiner Vorstellung bald mit jenem verschmolz, stellten sich ein. Sein upanayana fand in Anwesenheit des alten Saṅkarācārya in Kāñci statt, zu welchem er sich wie schon sein Vater zeitweise eng verbunden fühlte. In einer langen persönlichen Aussprache habe ihn jener angewiesen gāyatrī-japa zu üben. Im selben Atemzug fügt R. hinzu, dass 'Bhagavān' jedoch sein erster und letzter Guru sei: "Er ist meine Gottheit, mein Guru, mein ein und alles."

Nach Abschluss seiner Schulzeit brachte ihn ein Ramana-bhakta für längere Zeit ins āśrama, welcher ab seinem fünfzehnten Lebensjahr sein zweites Elternhaus wurde. Als intelligenter Jüngling brahmanischer Abstammung wurde er zu allen möglichen Arbeiten herangezogen, welche er zumeist in Gegenwart des Guru verrichten konnte. Diese glücklichen Umstände, welche er mit dem aus früheren Geburten stammenden religiösen Verdienst (punar-punya) in Verbindung bringt, gaben ihm Gelegenheit seines Gurus Seins- und Lehrweise in sich aufzunehmen. Darüberhinaus machten ihn die vielfältigen Guru-Sisya-Dialoge mit der philosophischen Tradition vertraut, mit welcher er sich ausschliesslich in Ramanas Aufarbeitung und über die von ihm empfohlenen Werke intensiv auseinandersetzte, und verliehen ihm einen unerschütterlichen Glauben in Ramana ātmavicāra. Da er die physische Nähe seines Guru nicht missen wollte und für immer bei ihm zu bleiben gedachte, lehnte er alle ^{ihm} angetragenen Arbeitsstellen ab. Als einzigem männlichen Nachkommen war für ihn ein Uebertritt in den samnyāsa allerdings so gut wie ausgeschlossen und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, wann seine Familie zur Garantierung des Stammbaumes, welcher auf dem Hintergrund des eingefleischten ^{hinduist.} Annenkultes höchste Bedeutung zukommt sowie zur Deckung der Lebenshaltungskosten der näheren und gegebenenfalls auch der weiteren Familie wieder die Hand auf ihn legen würde. Ein Brief seiner inzwischen verwitweten Mutter, in welchem ihm der Antritt einer Stelle eröffnet wurde, kam in Ramanas Hände², welcher den nun Zwanzigjährigen gleichsam an Vaters Statt sogleich zur Annahme aufforderte

und sogar das-gleichwohl spätmöglichste-Datum von R.s überaus schmerzlichen Abschied festlegte, womit er seinem welt-unerfahrenen Schüler keinerlei Wahl liess.

Auch die Verheiratung durch seine Mutter liess nicht lange auf sich warten und wurde, als seine erste Frau jung verstarb, ebenso ein zweites Mal gegen seinen Willen durchgesetzt! Im Verlauf seiner erfolgreichen Karriere in einem britischen Oelkonzern bekleidete er verschiedene Kaderpositionen, welche häufige Versetzungen innerhalb des Tamillandes und die weitgehende Annahme des westlichen Lebensstils, einschliesslich gesellschaftlich bedingtem, zeitweisem Nikotin- und Alkoholkonsum, mitsichbrachten. Ein vairāgin von Natur aus, blieb R. in seinem Wesen dennoch einfach und bescheiden und verlor seinen spirituellen Lebenszweck nicht aus den Augen, zumal er seinen Guru wenn immer möglich besuchte und sein Glauben an ihn nie in Frage stand.

Obschon er auch auf Geschäftsreisen seine spirituellen Praxis, welche im Wesentlichen in mantra-japa und ātmavicāra besteht, täglich ein bis zwei Stunden einräumte, befällt ihn heute gerade im Zusammenhang mit seinem sādhanā Wehmut, wenn er sich der bei Ramana zurückgebrachten Jugendjahre entsinnt. ^{weungleich er deutliche Fortschritte im Verständnis und Praxis zu erkennen glaubt} Im Bestreben die spirituellen Interessen gleich dem väterlichen Vorbild mit seinen weltlichen Verpflichtungen harmonisch zu verbinden - deren letztere gewissenhafte Erfüllung er mit als sādhanā versteht -, lebt er seit seiner Pensionierung mit fünfundfünfzig Jahren mit seiner Familie - zwei seiner acht Kinder sind noch unverheiratet - in der Nähe des āśrama, in welchem er sich tagsüber in der Administration und als Veranstalter von kleinen satsaṅg und Rezitationen nützlich macht.

^{Besteht er als Disziplinierter mostly - Anstossgehalt (vorherige) Konventionen durch seinen brüderlichen Sinn} Als auch ihn in den fünfziger Jahren der Hinschied seines Guru schwer traf, ^{in dessen Erinnerung} begründete er in Sattur (Ramnad Dt.) eine wohlgedeihe Schule und veranstaltete vielbesuchte bhajanas von Ramanas Werken mit anschliessender Meditation ^{als nebulöser Tamillischer Übersetzer überlegte er mit westlichen Theologen - Ethikethik.}

Bestimmend für R.s Leben ist die für die hinduistische Gesellschaft so charakteristische Spannung zwischen geistiger Freiheit und religiöser ^{überweltliches} Verwirklichung einerseits und sozialer Verpflichtung in unfreiem Rollenspiel andererseits, welche ^{nicht nur} in seinem Fall zu einer Art Doppelleben führt, welches einen zwiespältigen Eindruck hinterliess. ^{anfangend des} Mit dem ~~spürbar drückenden~~ Verquikung seines ausgeprägten Pflichtgefühls als Haupt einer Grossfamilie mit seiner Verpflichtung zur Loyalität gegenüber der āśrama-Führung, von welcher ^{geht sich der Spannungszustand von innerweltlicher Bindung und spiritueller Befreiung in seiner Persönlichkeit besonders deutlich. Mit dieser Konstellation} er über ein (vergünstigtes?) Mietsverhältnis abhängig ist, hängt es zusammen dass ^{erk} in der Öffentlichkeit als orthodoxer Brahmane in unpersönliche

gefühlloser Haltung ^{gegenüber} entgegentritt, indessen im vertrauten Gespräch neben dem nüchternen jñāna-sādhanā der glühende Ramaṇa-bhakta und Ramaṇa-Purist hervortritt, welcher seine Trauer über den Wandel des āśrama und den Stand des heute praktizierten sādhanā nicht verbergen kann.

R.s soziale Konfliktsituation gebot ihm freilich auf diese Themen aus unseren zwei ^{in englischer Sprache gehaltenen} Sitzungen von insgesamt fünf Stunden ^{nur} indirekt einzugehen oder ^{Sie} überhaupt offen zu ^{lernen}.

^{insbesondere in anderen Kreisen} ¹ Angesichts der Macht, welche von der noch immer von der traditionellen Ethik bestimmte, öffentlichen Meinung über die soziale Gewissensbildung auf das Individuum ausgeübt wird, welches ja in Indien nachwievor in erster Linie Glied einer Gruppe ist, sollte dieses konformistische Verhalten, das in unserem Falle mit grossen Opfern verbunden war, nicht als feige missverstanden werden.

Tyāgarājan Iyer

B.N.CIVARĀM wurde 1948 als fünftes Kind einer elfköpfigen, kanaresischen Brahmanenfamilie geboren, wuchs aber im Tamilland in der Distrikt-Hauptstadt Salem auf. Leitmotiv seines bisherigen Lebens ist die Verwirklichung und Durchsetzung traditioneller spiritueller Ideale gegenüber einer in äusseren Konventionen und Ritualvorschriften festgefahrene Familie und Gesellschaft.

Zu seiner traditionellen Erziehung in orthodox-hinduistischem Milieu gehörte die frühmorgendliche Andacht vor dem Kultbild Nañcunni-Īcivarars (Skt. Nīlakaṇṭha), der śivaitischen Familien- und Wunschgöttheit Civarāras, und später, nach der ordnungsgemässen upanayana-Weihe, die täglich zweimalige samdhya-vandana-Zeremonie. Mehr als strikte Ritualpraxis und öffentliche Tempelbesuche liebte es der in vier Sprachen (Ka., Ta., ^{Engl.} Te.) gewandte Civarām alle möglichen religiösen Texte, insbesondere die von ihm gesammelte stotra-Literatur des Sanskrit-Autors Veṅkaṭaśā¹ und des Śaṅkara-Schülers Totakā² in Tamil, bzw. - nach Anleitung seines Vaters - im Sanskrit-Original regelmässig zu rezitieren. Jene straffe ethisch-rituelle Disziplin legte in ihm jedoch in Verbindung mit seiner literarischen Verwurzelung in der ^{Kleinen und Grossen} Tradition das Fundament für seine frühasketische Standhaftigkeit und sein Durchhaltevermögen in der geistigen Disziplin aller sozialen Hindernisse zum trotz. Auf dem Hintergrund seiner schematischen, auf strikte Erfüllung seiner sozialen und rituellen Pflichten und absolute Unterwerfung unter den Willen seiner Eltern und älteren Brüder bedachten Erziehung und dem dadurch bedingten Mangel an Ich-Gefühl und Selbstvertrauen vermochte er hingegen lange keine Eigeninitiative und weiterreichende Lebensinteressen zu entwickeln. Es bedurfte der Lektüre von Vorträgen Vivekāandas - insonderheit über dessen religiös-nationalistischen Ideen - , welche in den neuen Schullehrplan aufgenommen worden waren, um Bewegung in die bislang einförmige Persönlichkeitsentwicklung Civarāms zu bringen, der, in der zehnten Klasse sitzengeblieben, sich nur für Cricket begeistern konnte. Rückblickend glaubt er, über jene Lektüre einen ersten Berührungspunkt zur Spiritualität, Selbstvertrauen und eigentliche Lebensmotivation gewonnen zu haben. Er verquickt das traditionellerweise individuelle ethische niskāma-karma-Ideal mit Vivekāanda das sozial-ethisch verstandenen karma-yoga, stellt ^{damit} jenes in den Dienst von Hilfeleistungen an von Naturkatastrophen betroffene Landsleute und macht es zu seiner vorläufigen Lebensphilosophie und persönlichen Überlebensstrategie: "[...] selbstloser Dienst [am Menschen] mir die einzige Genugtuung offen stand." Auf ideologischer Ebene rechtfertigt und verbindet er seine Sozialaktivitäten mit seinem Traditionsglauben unter Verweisung auf ein angebliches Zitat Vivekāandas, demzufolge Śiva durch die Armerhilfe mehr zu erfreuen sei, als durch die Verehrung seiner selbst, ohne

sich dabei ^(im Gespräch) auf das Gott-Mensch-Verhältnis eingehen zu wollen. In den Fusstapfen Vivekānandas ^{— seinem grossen Jugendideal —} der ihn mehr beeindruckte als Gāndhī und Vinobā Bhāve, entwickelt Civarām auf der Grundlage seines erwachten Selbstbewusstseins einen praktischen Lebenssinn und beginnt noch als Sechzehnjähriger auf selbständige Weise für wohltätige Zwecke Geldmittel zu sammeln. Im Bestreben den Wert seiner Arbeitskraft und damit die Effizienz seiner Hilfe zu erhöhen, bildet er sich schulisch fort und beschafft als Strassenverkäufer zugleich weitere Mittel für

seine philanthropischen Pläne. Nach der Übersiedlung nach Bangalore zu einem seiner älteren Brüder sieht er seine Anstrengungen mit einer gutbezahlten Anstellung in einer Bank belohnt. Seine Pläne, einen Abschluss an der höheren Schule vorzuziehen, für sich selbst zu leben ^{sozialen} nach eigenem Gutdünken über sein Einkommen verfügen zu können, werden jedoch durch die Interessen seiner verständnislosen Eltern und Brüder durchkreuzt, welche ihn alsbald für den Unterhalt der Eltern und jüngeren Geschwister verantwortlich machen. ^{traditionelle Autoritätsgläubigkeit} verbietet ihm dabei, eigene Interessen geltend zu sein Vorhaben, ein Heim für obdachlose Kinder aufzubauen und als pädagogische Institution zu führen, scheidet ^{schliesslich} aber auch an seinem vertieften Studium von Vivekānandas Schriften, in dessen Verlauf er auf folgende Stelle stösst:

"God has not fallen into a ditch for you and me to take and help him.

Attaining realisation of the Self is the greatest service that one can do."

Zwanzigjährig gesteht sich Civarām ein, dass trotz dem selbstlosen Geist in dem er seine sozialen Pläne zu verwirklichen suchte, ein zumindest unterschwelliges Gefühl der Ich-Täterschaft erhalten blieb und er zu dessen völligen Transformation - in Ergänzung seiner sozialen Aktivitäten - höherer Ziele bedürfe, nämlich tapas und Selbst-Erkenntnis. Eine Brücke für Civarāms allmähliche Wandlung vom sozialen Aktivist zu Vivekānandscher Prägung zum asketisch-introvertierten Gnostiker in Ramanas Gefolge bilden ^{den} seine wöchentlichen Besuche und ^{die} Teilnahme an Veranstaltungen des "Rāmakrishna-Math" in Bangalore. Anlässlich des Besuchs von Svāmī Vireśvarānanda, dem damaligen Präsidenten des "Rāmakrishna-Math" in Belūr, lässt er sich auf Anraten ^{dieses Ordens} von Mönchen vertrauensvoll in eine mantra-Praxis einweihen.³ Eine zweite Brücke zur Verwirklichung seines gewandelten Heilsverständnisses stellt die für ihn unerklärliche Begegnung mit Ramanas Erstlingswerk "nān yār?" dar. Zwar ^{sind ihm} schon Jahre zuvor Osbornes Monographie und andere Ramaya-Schriften, welche ^{ihren} Eindruck auf ihn nicht verfehlten. Da ihn aber seine täglich zwei- bis dreistündige samdhya-vandana- und mantra-japa-Praxis auch innlich ausfüllte, ^{sieht} er keine Veranlassung nach neuen Wegen zu suchen. Die rätselhaften Umstände, unter welchen er eine alte, seit langem vergriffene Tamil-Ausgabe jener kleinen Schrift Ramanas in seinem Bücherge

stell vorfindet, einerseits, und/deren lehrhafter Inhalt, von welchem er sich sogleich angesprochen fühlt, andererseits, üb en nun eine nur eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf ihn aus. Mit dieser verbindet/sich ausserdem seine Gewissheit, dass diese Lehren einer persönlichen Lebensnotwendigkeit entsprechen; gleichwohl er nie bewusst nach ihnen gesucht

"Dieses [Buch] gab mir nicht nur Inspiration. In dem Augenblick, als ich es las, spürte ich, als ob sich das Gemüt (mind) von selbst auf die Lehren einstimmtel.

Das war es, dessen ich tatsächlich bedurfte. Doch war ich mir [meines Bedürfnisses]

[auf mich zu] nicht bewusst [und] war nicht auf der Suche danach. Es kam von alleine und stimmte geradewegs [mit meinen inneren Bedürfnissen] überein." ^{und Neigungen} 3a

Ogleich er Ramanas Methode der Selbst-Ergründung gegenüber seiner gewohnten Ritual- und mantra-Praxis vorerst zurück stellen will, erweist sich seine spontane Affinität zum ātmavicāra^{als} so gross, dass jene

ihm alsbald in diesem aufgeht und hinfällig wird.

Durch den traditionellen Glauben, ^{beschränkt} durch ^{den Übertritt in das aranyāsa-āśrama} der Verwirklichung seiner spiri- ^{zunehmend} tuellen Zielsetzung näher zu kommen, entschliesst sich der unter dem Ein-

fluss von Mönchen des "Rāmakrishna-Math", welchen Civarāms natürliche Neigung und wachsende Bereitschaft zu einem Leben der Entsagung und

geistigen Disziplin aufgefallen war, sich ^(zunächst) als Novize, bzw. brahmācarin ihrem Orden anzuschliessen. ^{3b} In der Versenkung am Karfreitagmorgen, dem

von ihm selber für den Aufnahmeeritus als glückverheissend auserwählten Tag⁴, vernimmt er ^{jedoch} eine unüberhörbare Stimme im Herzen, seinen antar-

ātman, sein "[zu tiefst] im Innern befindliches Selbst", in Form eines "einzigen, während zehn bis fünfzehn Minuten andauernden, ununterbroche-

nen Gedankens":

"Das ist nicht dein Ort!"

In der Überlegung, dass eine mentale Täuschung oder Vorstellung nicht in derselben Form beliebig andauern könne, bzw. hohe Konzentration erforder- ^{3c} e und andererseits (echte) Konzentration die Überwindung der Mentaleber-

(mind) bedinge, stellt er die Echtheit und Vertrauenswürdigkeit jener Stimme, welche ohne sein Dazutun anhält, ausser Zweifel.⁵ Er zieht

die Kündigung seiner Arbeitsstelle zurück und begibt sich im Rahmen eines langen Urlaubs auf eine südindische Pilgerreise mit dem Ziel,

seinen wahren Bestimmungsort zu finden. In Tiruvannāmalai begegnet er

Annāmalai Svāmī, ^{schüler nach dem Bholen} einem bereits erwähnten Langjährigen, ^{und} direkten Ramanas Schüler, ^{und} in einem eigenen āśrama

^{einzelnen} eine lokale Schülerschaft um sich geschart hat, dessen Einladung zum Ver- ^{weilen} weilen er Folge leistet. Im Vertrauen auf seine innere Stimme gibt er

sich dessen Führung in gutem Glauben hin und verstrickt sich allmählich in ein enges Abhängigkeitsverhältnis. Wie an späterer Stelle näher er-

läutert wird, entspinnt sich in der Folge ein halbjähriges Seilziehen zwischen Annāmalai Svāmī, dem zeitweiligen Guru von Civaram, und dem

Sankaracārya von Badrināth, dem zu jener Zeit in Madras weilenden kula-

guru von Civarāms Familie, auf der einen Seite und seinen Eltern, welche diesen in ökonomischer Hinsicht zugkräftigsten Sohn unter keinen Umständen ziehen lassen wollen, auf der anderen Seite. Aufgrund von Civarāms bewusster Unterstellung unter seine spirituellen Autoritäten einerseits und seinem Festhalten an traditionellen spirituellen Werten andererseits, endet das Familiendrama schliesslich mit der Bekehrung seiner Eltern zu deren Einhaltung und ihrer Akzeptierung, ja Befürwortung seiner ~~andere~~ ^{qualifizierten} Niederlassung in Tiruvannāmalai

Unter originaler Zitierung eines berühmten Verses des Aruṇācala-māhātmyam⁶ hält er aber einen formellen Übertritt in den Stand des saṁnyāsin innerhalb des Aruṇācala-kṣetra für unnötig. Gleichwohl ersetzt er die eines Tages abgetragene Brahmanenschnur nicht mehr und hat es sich - angeblich aus rein praktischen Gründen - zur Gewohnheit gemacht, seinen Kopf (wie üblich für ordinierte saṁnyāsīs) monatlich kahlscheren zu lassen. Im Übrigen kennzeichnet ihn jedoch eine unauffällige, gepflegte Erscheinung in weltlicher Kleidung.

Nach vierjähriger Gefolgschaft in traditioneller Wohngemeinschaft mit Anṇāmalai Svāmī führen unüberbrückbare Unstimmigkeiten, auf die Civarām im Gespräch nicht eingehen will, zum Bruch mit seinem Guru. Nach kurzer Übergangszeit siedelt er ins anliegende Ramaṇa-āśrama über, in welchem er als beruflich wie spirituell qualifizierte Person willkommen ist. Zu diesem Schritt kommt es, als er sich entgegen seiner ursprünglichen Absicht, sich als freilebender saṁnyāsin und Bettler allein der Selbst-Verwirklichung zu widmen, einem entsprechenden Ratschlag von Seiten erfahrener Sādhakas, wie Kuṅju Svāmī und Visvanātha Svāmī, anschliesst. Diese alten saṁnyāsīs, welche Civarām als direkte Ramaṇa-Schüler seit Jahren hochschätzt, ersetzen mit der Zeit Anṇāmalai Svāmīs verblässende Autorität und fungieren gegenüber ^{ihm, wie gegenüber} ~~anderen~~ vielen Sādhakas als unaufdringliche upagurus. Sein ausgeprägter Traditionsglauben, demzufolge der für ihn grenzenlose, die Überlieferung Ramaṇas und anderer Heiligen miteinschliessende Veda zum wirklichen Verständnis mündlich zu überliefern ist, lässt ^{ihm} zwar die Autorität und Gemeinschaft von direkten Ramaṇa-Schülern in unvermindertem Stärke respektieren und suchen, so wie das Verhältnis zu seinen upagurus sein Bild von Ramaṇa, dem "einzigem Guru", dem "sadguru" und absoluten Vorbild, wesentlich mitprägen. Civarāms gleichzeitiges Vertrauen in seine innere wie äussere Lebenserfahrung in Verbindung mit seiner wachsenden Selbst-Erfahrung dürften jedoch seine Abhängigkeit von äusseren Autoritäten ^{in der Zukunft} eher abschwächen als verstärken. Seine verantwortungsvollen administrativen Aufgaben scheinen ihm zwar nicht den erwünschten Freiraum für seine spirituellen Übungen zu gewähren⁸, führen ihn aber zu einer realistischen, integralen Verwirklichung seines Heilsziels, in dem sie ihm u.a. Gelegenheit für die Vervollkommnung seines niskama-karma-Ideals geben.

Zum Zeitpunkt unserer drei, insgesamt fünf Stunden dauernden Gespräche in englischer Sprache waren seit Civarāms Eintritt ins Ramaṇa-āśrama drei Jahre vergangen.

¹Möglicherweise der von Gonda (1977, S. 35) erwähnte tamilische Autor gleichen Namens.

²Siehe Hacker 1951, S. 1934ff.

^{2a}Zitat des Informanten.

³"Jemand fragte mich, warum ich mich nicht einweihen liesse. Ich hatte keine Ahnung, was Einweihung bedeutete [...]. Da sie mir von jenen angeraten wurde, dachte ich, dass sie gut sein würde, und wurde eingeweiht. [Vgl. u. Anm. 3b]. Vor der Erteilung der Einweihung verwenden sie [die verantwortlichen Mönche des "Rāmakrishna-Ordens"] gemeinhin viel Zeit auf die Überprüfung der Eignung [des Novizen]. In meinem Fall [...] war es eine Sache von wenigen Minuten."

^{3a}Als für ihn wichtigste Verse und Grundlage seiner gesamten späteren ātmavicāra-Praxis bezeichnet Civāram hingegen UllN. v.27-29 (siehe S.

^{3b}"Da sie vorbildliche Leute sind und gut zu mir waren, kam mir der Gedanke, ihrem Orden beizutreten."

⁴Dies ist Civarāms einzige Anspielung auf christliche Inhalte, obsche ihm solche geradeüber seine intensive Auseinandersetzung mit Literatur und Vertretern des "Rāmakrishna-math" in grösserem Umfang vermittelt worden sein dürften.

⁵Unter Betonung, dass er keiner äusseren Bestätigung für die Echtheit jener Eingebung bedurfte, erwähnt er, dass er in der späteren Interpretation eines Svāmīs der "Rāmakrishna-Mission" - Rāmakṛṣṇa selber sei es gewesen, der ihn ins Ramaṇa-āśrama geführt habe - nichtsdestotrotz eine solche erhalten hätte.

⁶Zit. auf S. .

⁷Siehe den bezüglichen Text auf S. .

⁸"Was mich anbetrifft, so steht mir [für die ausschliessliche Praxis des ātmavicāra] nur begrenzte Zeit zur Verfügung; morgens etwa eine Stunde, nachmittags zwei Stunden und einige Stunden am Abend."

Solange die vitalen sozialen und ökonomischen Interessen von Civarāms Familie nicht tangiert wurden, liess sie ihm in der Verfolgung seiner, von ihr ^{gleichwohl} unverstandenen, erst sozialetischen, dann ^{hauptsächlich} asketisch-spirituellen Ziele freie Hand. Sobald ^{sein Bezug zur Familie und} ~~ihre~~ jedoch die Fortsetzung seiner weltlichen Karriere ^{ernsthaft} in ^{Gefahr} gestellt schien, intervenierten seine orthodox eingestellten Eltern ^{hoffig}. Sie suchten ^{inzwischen achtundzwanzigjährigen} ~~den~~ weltflüchtigen ^{in Tiruvannāmalai} Sohn im āsrama Anṇāmalai Svāmī, seinem damaligen Guru, ^{an die Erfüllung seiner ausserordentlichen sozialen Rollen und Verpflichtungen} wieder nach Hause zu bringen. Da ^{auch} alte Ramaṇa-Sādhas und - zu seiner grossen Enttäuschung - selbst sein Guru, der ihn erst vor kurzem zum Verweilen in seinen āsrama eingeladen hatte, ihm deutlich machten, dass er seinen Eltern Folge zu leisten habe, ^{andere} blieb ~~ihm~~ keine Wahl. Aus dieser ihm hoffnungslos erscheinenden Situation ^{zog} er folgenden Schluss, in welchem er seine Persönlichkeitsentwicklung mit der individuellen Lenkung eines Fahrzeugs vergleicht:

Text

"Es ist etwa so, wie wenn du deinen Wagen mit hoher Geschwindigkeit fährst und ihn plötzlich zum Stehen bringst, so dass im Wageninnern ein [heftiger] Stoss spürbar wird. Du selber magst die Fähigkeit haben, den Wagen schnell zu fahren, doch hast du dabei auch deine Mitfahrer zu berücksichtigen. [...]. Desgleichen magst du in deiner spirituellen Entwicklung rasch vorankommen; was aber geschieht, mit deinen Eltern und anderen ^{1a} (e.g. jüngere Geschwister, für die Eltern Bruder oder Schwester sind) ^{2a} Das heisst, dass du sie [ob deiner Entwicklung und Interessenlage] nicht übergehen darfst. [...]. Also ging ich [nach Bangalore] zurück."

(Insofern Civarām an einer späteren Stelle zu erkennen gibt, dass er wegen seiner Abhängigkeit von seinem Guru und Überstellung der spirituellen über die weltliche, bzw. elterliche Autorität bei Unterstützung durch seinen Guru seinen Eltern den Gehorsam verweigert hätte, könnte diese Schlussfolgerung allerdings auch als nachträgliche Rechtfertigung bzw. Anpassung an ein fait accompli zu werten sein. — 1b.1)

(Angesichts von Civarāms fortgesetzten Besuchen Tiruvannāmalais brachten ihn seine Eltern in der Hoffnung auf Rat und Gesinnungswandel ^{ihres} ^{Sohnes} zum Śaṅkarācārya von Badrināth, ihrem zur Zeit in Madras weilenden kulaguru. Über diese Begegnung berichtet unser Informant: "Ich war sehr niedergeschlagen, da ich doch ^{herkommen} und mich hier niederlassen wollte. [...]. Doch ^{sobald} er [der Śaṅkarācārya] mich sah, sagte er, dass der Zweck, um dessentwillen ich gekommen sei, sich erfüllen werde. [...]. 'Der Zweck, um dessentwillen ich gekommen sei...' bedeutete eigentlich: 'Der Zweck, um dessentwillen ich mein zuhause verlassen hatte [und nach Tiruvannāmalai gekommen war].' [...]. Meine Eltern ^{verstanden} [seine Worte] im Sinne ihrer ^{ersten Absicht}, mich zuhause zu behalten. [...]. [lachend:] Somit waren beide Parteien [von seinen Worten] befriedigt. [...] Ausserdem sagte er [mir]: 'Wofern du deinen Eltern nicht das nötige [; Einsicht vermittelnde] Wissen [jñāna] gibst, kannst du nicht gehen.' [...]. Ich verstand praktisch keine ein-

zige Silbe davon. [...] Das war das Eine. ^[Als Zweites sagte er mir:] 'Wenn du mehr guru-bhakti hast als deine Eltern, dann wird es dir gelingen.' ^{Das war die zweite Sache, die er mir sagte.} [...] Diese zweite Äusserung [...] gab mir Vertrauen, denn, ^{sagte ich mir:} 'Das kann ich haben, damit kann ich umgehen.'"

(Als Civarām während eines seiner häufigen Besuche bei Annāmalai Svāmī trotz gestellter Alarmglocke verschläft, deutet ^{seine Begehrtheit} sein Guru als eigentümliches Zeichen und heisst den Schüler, der ^{ehedies} seines ^{weltlichen} Lebens überdrüssig war, ^{bei ihm} zu bleiben. ^{Nach} dem selben Tag kündigt Civarām seine Anstellung zum dritten Mal, nachdem er unter glücklichen Umständen und Hohn seiner Arbeitskollegen jeweils wieder eingestellt worden war. Seine Eltern, welche er ebenso ^{informiert}, suchen ihn über Nacht gleichfalls ein drittes Mal in Tiruvannāmalai auf:)

"Sie waren sehr aufgebracht über mich und gebrauchten alle Arten.. der Gewalt darf ich nicht sagen... jedenfalls überaus harte Worte. Und selbst der Svāmī [...] war verunsichert und sagte schliesslich: 'Oh, es ist besser, wenn du gehst' [...] Widerwillig ging ich [mit ihnen] ^{in Eltern!}. Zum ersten Mal sprach ich mit meiner Eltern; nie zuvor hatte ich [mit ihnen darüber] gesprochen. ^{Diesmal} fragte ich sie: 'Warum lässt Ihr mich nicht ziehen und dort niederlassen?' - ich wollte bloss ihre Reaktion in Erfahrung bringen. Darauf sagten sie: 'In den Veden wird dargelegt, dass man

die vier Lebensstufen [āśrama] zu durchlaufen habe: brahmacārya, dann [...] grhastha-āśrama, vanaprastha- und schliesslich sannyāsa-[āśrama]. Du kannst [eine Lebensstufe] nicht überspringen. Wenn du aber jene unerschütterliche Leidenschaftslosigkeit wie sie Śaṅkara oder Ramaṇa eigen war, besitzt, magst du gehen.' (Die Antwort seiner Eltern als erneuten Vorwand, ihn von seinen Entsagungsplänen abzubringen, durchschauend, erwidert Civarām in erstarktem Selbstbewusstsein schlagfertig:)

"'Gut, Ihr wollt mich nicht ziehen lassen. Derselbe Umstand, den Ihr für mich geltend macht, gilt ebenso für Euch! Die Zeit des vanaprastha[-āśrama] ist für Euch angebrochen. Ihr altert und seid gegen 65 Jahre alt; wenn nicht jetzt, wann werdet Ihr Euch [für] aufmachen? [...]. Wenn Ihr mich nicht ziehen lassen wollt, bedeutet das, dass Ihr zu gehen habt!' [...]. Das war das erste Mal, dass mir das in den Sinn kam: Die Leute entsagen ihrem Reichtum und vielen anderen Dingen und ich entsage der Entsagung selbst und denke jetzt nicht daran, ^{irgendwohin} zu ziehen. [Ich sagte ihnen:] 'Ich werde mich hier niederlassen, reichlich verdienen und Euch fünf- oder sechshundert [Rupien] schicken, was immer Ihr braucht, [?.] [damit] Ihr Euer Leben [nicht hier in der Stadt, sondern] anderswo (in Frieden in irgendeinem āśrama) verbringen könnt. Ich werde warten bis Ihr mir die Erlaubnis zur Entsagung gebt.' [...] Sie antworteten: 'Gut, wir wollen gehen.' Da ^{glaubte} ich, dass es ^{keine} andere Wahl gab, als zu bleiben. Aber nach einem halbstündigen Spaziergang setzte ich mich auf die Veranda ^(unseres Hauses) und ^{erhörte} ein Gespräch ^{mit}, welches mein Vater mit meiner Mutter führte. Es brachte das völlige Gegenteil zum Ausdruck! Sie hatten mich bloss täuschen wollen! [...] Daraufhin hatte ich ihnen nichts mehr zu sagen und [...] kehrte [selben Tags nach Tiruvannāmalai] zurück." (Aus Angst davor, Civarāms Eltern könnten abermals bei ihm vorstellig werden, riet ^{ihm} Annāmalai Svāmī, ^{für} eine Zeit

lang bei Freunden Unerschlagen zu suchen. Civarām fährt in seiner Erzählung fort:)

"Sie [meine Eltern] erschienen nicht wieder und schrieben auch keinen Brief [...]. Was hielt sie davon ab, [erneut] hierherzukommen und mich [wieder] mitzunehmen? Zwanzig Stunden zuvor waren sie doch in ^{einer} solchen Entschlossenheit hergekommen und hatten mich ^[Gemeinsam] heimgeholt. Dann verstand ich, dass die Zeit der Entsagung in dem Augenblick gekommen war, in dem ich sie nicht begehrte, in dem ich nicht den geringsten Wunsch nach der Entsagung der Welt [mehr] hatte.⁴ [...]. Das Schöne daran ist, dass [...] ich meine Eltern tatsächlich zu [einem Leben im Geist des] vanaprastha aufbrachen - wegen mir, obgleich sie sich dessen nicht bewusst waren. Sogleich nach meiner Abreise verkaufte mein Vater einige Juwelen meiner Mutter und reiste nach Rāmeśvaram.⁵ [...] Das Schöne ist auch, dass dies das jñāna oder Wissen ist, von welchem jener Svāmī wünschte dass ich es [meinen Eltern] vermittele. Denn es wirkte tatsächlich!"

Civarām Familienbeziehungen normalisierten sich. Jeder Beziehungswort. Auf Wunsch seiner Brüder begleitete er ein Jahr später seine Eltern sogar auf die vielen ersten Hindus heiligste-Wallfahrt nach Kāśī (Varānasi, bzw. Benares), ^{Prayāg} (Allāhābad) und Gayā.

¹ Dazu gehört nicht zuletzt seine Verheiratung, welche jedoch angesichts von Civarām's Weltflüchtigkeit ^(einerseits und der Vermählung seiner älteren Brüder andererseits) von seinen Eltern nie konkret ins Auge gefasst werden konnte.

^{1a} Insbesondere jüngere Geschwister, für deren Unterhalt und Erziehung in der indischen Grossfamilie ältere Brüder mitverantwortlich sind. ^{bzw. bei Pensionierung oder Hinschied des Vaters}

² Frage: Weil du es als deine Pflicht erachtetest, deine Familie zu unterstützen?

Civarām: Sie zu unterstützen war nicht das Hauptmotif, denn andere waren auch bedürftig. Aber trotz allem wollte ich gehorchen.

³ An späterer Stelle rehabilitiert Civarām seine Eltern Schat: "Es sind gute Leute. Sie sagten [sonst] niemals derartige Dinge in ihrem Leben."

⁴ Hinterher bekräftigt Civarām: "Die ersten zwei, drei Male bemühte ich mich darum, herzukommen und mich hier niederzulassen. Doch das letzte Mal unternahm ich keine Anstrengung [mehr], im Gegenteil war ich bestrebt, von dieser Anstrengung [,bzw. Wunsch] selber loszukommen."

⁵ Einer der berühmtesten südindischen Wallfahrtsorte, in dessen Zentrum der einzige ^{Indische} Tempel steht, in welchem Śiva, in Form eines linga, gemeinsam mit Rāma, dem pūrṇa-avatāra Viṣṇus, verehrt wird.

"Ich hatte den ^(samkalpa) Vorsatz gefasst, herzukommen und hier zubleiben. Es traf jedoch das genaue Gegenteil ein. Warum also Vorsätze fassen? [Mein] erstes Grundprinzip ist daher: samkalpas sind nicht notwendig." In anderem Zusammenhang begründet er seinen Grundsatz der Vorsatzlosigkeit und auf theologischer Ebene räsoniert er: "Wenn der Vorsatz Gottes, der sich um jeden kümmert, besser ist als meiner [warum sollte ich dann den meinigen einbringen?]"

Der folgende Text entsprang im Zusammenhang unseres Fragenkomplexes in Bezug auf das individuelle Verhalten bei Problemen des sādhana und der allgemeinen Lebensbewältigung. Nachdem er bezüglich seiner Praxis des ātma-vicāra erklärt, von Anfang an keinerlei Fragen oder Probleme gehabt zu haben, da sie seiner Natur entspreche, ~~erklärt~~ ^{kleidet} Civarām auf die spezifische Frage nach der Art und Weise, in der er im ~~praktischen~~ ^{keine Antwort} Lebensvollzug Entscheidungen ^{Zum Vorverständnis} treffe, ^{Schilderung} in die ^{es} ~~schlechte~~ ^{schlechte} seiner persönlichen Lebenserfahrung. Vorauszuschicken ist, dass sich Civarām nach der erfolglosen, willentlichen Durchsetzung seines samnyāsa-Ideals, welche Gegenstand eines nachfolgenden, doch biographisch dieses ^{vorangehenden} Textes ist, zum Grundsatz macht, keine Vorsätze oder willentlich herbeigeführten Entschlüsse (sankalpa) mehr zu fassen, sondern sich aufgrund der Tatsache, dass alles im Leben gemäß dem individuellen prārabha-karman verläuft, ^{geduldig} dessen Richtungsw ^{Willensentschluss} abzuwarten, statt diesem ^{er} mit einer notwendigerweise zuwiderlaufenden Entscheidung zuvorkommen zu wollen.

Civarām: Die einzige Entscheidung, welche ich als sehr wichtig erachte und auf die ich viele Gedanken verwandt habe, war, als ich meinen Vater [auf der Wallfahrt] nach Kāśi, Gaya usw. begleitet hatte. Er kehrte sehr krank zurück und musste das Bett hüten, da er als Herzpatient ^{war und sah auf der Reise} überanstrengt hatte. [...]. Da meine [älteren] Brüder nicht abkömmlich waren, lag es an mir, ihn zu pflegen. [...] Zwei Monate waren [seit unserer Rückkehr] vergangen [...], als ich vom [Ramaṇa-] Ashram einen Brief (erhielt) [mit der Mitteilung] dass meine Gegenwart sehr vermisst werde und sie mich darum bitten, wennmöglich zurück zukehren. Da mein Vater noch immer krank war und persönliche Pflege benötigte [, aber noch nicht hospitalisiert werden konnte], antwortete ich ihnen, dass ich aus Gründen verhindert sei und es [bis zu meiner Rückkehr] noch ungefähr einen Monat dauern könne. Aber schon am darauffolgenden Tag spürte ich einen solch unwiderstehlichen Drang und Antrieb in mir, mich auf den Weg [nach Tiruvannamalai] ^{zu machen...} . Darüber wunderte ich mich sehr, da ich einen Entschluss gefasst hatte und im Glauben war, dass er ^{selbständig und} nicht unter irgendjemandes Druck zustande gekommen war. [...]. Darüberhinaus konnte ich mir jenen Drang, zurückzukehren, in keiner Weise erklären. Ich überlegte mir, was ich machen sollte. Um ihn zu verdrängen, war er zu mächtig; es war auch kein Denken. [...]. Als es mir nicht gelang, zu einem Schluss zu kommen, tröstete ich mich mit dem Gedanken, meine allfällige Rückkehr gegenüber meinem Vater auf's Geratewohl aufzuwerfen und ^{also} zu akzeptieren, was nich immer er [dazu] zu sagen habe.

Frage: Trotz jenes inneren Dranges warst du bereit, einen Willensentschluss anzunehmen, der ihm widersprechen würde?

Civarām: Ja, ja, weil ich immer glaubte, dass alles, was der [Vater sagt]... In Indien bedeutet der Vater mehr als Gott: 'mātrdevobhava, pitrdevobhava... ² sagt man. Meiner Vater unter diesen Umständen zu verlassen, konnte ich mir [schon] darum überhaupt nicht vorstellen. Beide Aspekte zusammen [der innere Drang einerseits, die Krankheit des

Vaters andererseits] machten es mir unmöglich, zu einem Entschluss zu kommen. Ich zitterte am ganzen Leib, als ich mich mit dem Gegenstand an ihn wandte. Er [aber] zeigte sich glücklich darüber und riet mir [...], dorthin zurückzukehren und zu bleiben. Ausserdem war es das einzige Mal in meinem Leben, dass mir mein Vater seinen Dank aussprach. [...]. Nachdem ich die Erlaubnis [zur Rückkehr] erhalten hatte, fühlte ich mich etwas getröstet. [...]. Ich begab mich zum Bus-Bahnhof, in welchem der Bus nach Tiruvannāmalai wartete. Aber da war etwas [in mir], was mich nicht in Ruhe liess. Obwohl ich mich entschieden hatte, die Anweisung meines Vaters, welcher Art auch immer, als die Richtige anzunehmen, sagte mir mein innerer Sinn (mind): 'Dein Vater ist bereits eine fortgeschrittene Seele. Er kann dich ^{jeder} seiner Pflegebedürftigkeit zum Trotz ^{schon} darum bitten, zurückzukehren [...]. Welchen Sinn aber vermagst du [dieser Situation] abzugewinnen? Wie kannst du ihn im gegenwärtigen Stadium [seiner Krankheit] überhaupt um Erlaubnis [zur Rückkehr] bitten? Womit rechtfertigst du deine Anfrage, wo dir doch seine missliche Lage bekannt ist und du wohl weisst, dass er keine [andere] Pflegeperson hat? Du hättest ihn überhaupt nicht fragen dürfen. Und selbst wenn er dich [von sich aus] zu gehen gebeten hätte, hättest du ihm sagen müssen: 'Nein, ich gehe nicht. Ich bleibe hier.' [...]. Dem dharma gemäss darfst du deinen Vater nicht verlassen. [...] Wenn du [deine Abreise] nicht ^{zu} rechtfertigen vermagst, musst du [zu ihm] zurückgehen und [bei ihm] bleiben.' Aber zu derselben Zeit hielt jener innere Drang und Antrieb unvermindert an. Unfähig, eine Entscheidung zu treffen, setzte ich mich auf eine steinerne Bank und begann, immerfort darüber nachzusinnen... bis die letzte Energie meines Verstandes (mind) verbraucht war! Weder des wartenden Busses noch meiner übrigen Umgebung bewusst, war ich fest entschlossen, vor dem Treffen irgendeiner Entscheidung eine ANTWORT [auf jene inneren Fragen] zu finden. So verharrte ich eine lange Zeit in aufs höchste angespannter Konzentration des Denkens. Kein anderer Gedanke existierte [als]: 'Ich will nicht fliehen vor.... Ich will meine Handlung [, bzw. Entscheidung, welcher Art auch immer,] rechtfertigen.' Als nach fünfzehn, zwanzig Minuten unablässiger Selbstbefragung (inquiring) sämtliche Kraftreserven von Gemüt (mind) und Verstand (intellect) erschöpft waren, es nichts mehr zu denken oder zu handeln gab und ich ein völliger Schwächling ohne jegliche Kraft in mir geworden war [...] und einfach schweigend dasass, tauchte der Gedanke an Bhagavān auf - du kannst es eine Vision nennen, oder einen Gedanken, was auch immer, es tut nichts zur Sache. [...]. In dem Moment realisierte ich plötzlich, dass das Denken [im Sinne einer Aktivität] die Tätigkeit bezüglich einer Handlung, miteinbezieht [?.], gleichviel ob jene dharma- oder adharna-gemäss ist. Wenn man sich darum bemüht, dharma-gemäss richtig zu handeln und es einem wegen einer äusseren Person, welche einen von aussen daran hindert, nicht gelingt, ist man in der Lage ihr durch eigenen Willensentschluss entgegenzuwirken. Aber [in meinem Fall] handelte es sich nicht um äussere Einwirkung. Erst dann verstand ich, was Hingabe [an die innere Führung, ³ Stimme usw.] bedeutet. Wenn alle [...], die letzten Energien von Gemüt und Verstand verbraucht sind und es nichts mehr in dir gibt, was zu handeln fähig wäre, und [im Innern] das Schweigen vorherrscht, dann weisst du, was [von innen] lenkende Kraft (guiding force) bedeutet und was HINGABE heissen will! Damals glaubte ich an nichts anderes, dass es mein dharma sei, mich um meinen Vater zu

kümmern. Indem ich mich darauf versteifte, war ich der Täter einer bestimmten Handlung. Jetzt verstand ich, dass man über dharmā und adharmā hinausgehen muss. Doch um das zu erreichen, muss man [gleichwohl] an etwas, an einer Art dharmā festhalten. [...]

Frage: Hast du über diese Erfahrung die Erkenntnis gewonnen, dass wir selber nicht fähig sind, den für uns gültigen dharmā selbst zu bestimmen? Dass, solange wir ^(als Individuen) denken, und das Bewusstsein um eine individuelle Täterschaft vorhanden ist, sich der individuelle dharmā nicht voll in unserem Leben entfalten kann?

Civarām: Ja, ~~sogar~~ wenn sie [die Täterschaft] gut ist, sogar wenn sie tugendhaft ist. Denn die Hingabe, bzw. die Selbst-Ergründung übersteigt [?.] beide [dharmā und adharmā], so dass du [letzten Endes] alles aufgeben musst, sowohl dharmā als auch adharmā. Aber du selbst kannst sie nicht [aus eigener Kraft] aufgeben [...]. Es ^(ihre Aufgabe) kann nicht willentlich erwirkt werden, sondern muss von selbst [?.] geschehen. ⁴Das war das erste Mal, dass ich realisierte wie schwer [spirituelle] Hingabe ist!

Civarām bestieg schliesslich den Bus nach Tiruvannāmalai und kehrte ins Ramana-aśrama zurück. Bei der Abfahrt traten ihm Tränen in die Augen - zum ersten Mal in seinem Leben -, worüber er sich selber wunderte, da er weder an seinen Vater - der später verstarb - noch an irgendetwas anderes dachte.

¹Siehe S. , e.g. Anm. 4. (3. Sitzung)

²TU. I.13.2: "Ehre die Mutter wie einen Gott,

³Ehre den Vater wie einen Gott,..."(Deussen); vgl. Anm. 157a [1]

³Siehe Civarāms Biographie o. S. (S.3).

⁴Andernorts stützt er sich auf seinen sadguru: "Bhagavān sagt, dass man das karman nicht aufgeben könne, sondern dass es einen verlassen müsse" - Den Wandel seines dharmā-Verständnisses illustriert Civarāms Verhalten gegenüber einer Notsituation in seiner Familie ^{anderthalb Jahre vor unserer Begegnung}. Beim Hinschied eines seiner älteren Brüder, der eine Frau mit drei Kleinkindern hinterlässt, bleibt er trotz inständiger Bitten seitens seiner Mutter, durch ^{seiner allein} Wiederaufnahme ^{seiner allein} Arbeit finanzielle Hilfe zu leisten, passiv, da er keinen karmischen Antrieb für ein Engagement in sich verspürt: "Vor vier Jahren hätte ich mich dieser Aufgabe sogleich angenommen."

Frage: Wie beurteilst du die Autorität der Veden gegenüber jener des sadguru?

^{Tyagarajan}
[S. 56-58] Civarām: Die Veden und andere Schriften sagen etwas über die Wahrheit,¹
[sie ^{erläutern} vermitteln] gleichsam einen flüchtigen Blick der Wahrheit. Aber im sadguru, der danach lebt, was die Veden sagen, wird sie offenbart. Mehr als [den Inhalt] [die Veden] in seinem Leben zu verwirklichen, verkörpert er [sie]. Zuweilen sogar weiss man in den Veden nicht, was sie eigentlich mitzuteilen beabsichtigen. Betrachtet man aber die Veden mit dem Auge des sadguru, so vermag man die wahre Bedeutung dessen zu verstehen, was in den Veden mitgeteilt wird; denn der sadguru [...] ist die Verkörperung aller Veden, aller Purāṇen. [...]. Wenn du die Veden durchgehst, wird dich mindestens eine Spur von Zweifel befallen, studierst du hingegen das Leben der Heiligen [und] Weisen... dort bestehen praktisch keine Zweifel. Man sagt, dass sogar die vier Veden den jñānin nicht verstehen konnten. Sie vermögen nichts über den jñānin auszusagen. [...]. Die Veden sind nur für ajñānīs, Unwissende, bestimmt, nicht für jñānis. Die Weisen bedürfen ihrer nicht, da sie nur eine Teiloffenbarung der Weisen darstellen. [...].

Noch heute gibt es Leute [...], welche [die Veden] einigermaßen verstehen können, doch[nach ihnen] zu leben oder sie bloss zu verstehen sind zweierlei Dinge.

Frage: Die religiöse Praxis, der wir in den Veden - einmal abgesehen von jener in den Upaniṣaden und Āraṇyakas - begegnen, erscheint mir für unser Zeitalter bedeutungslos...

Civarām: Nein, nein. Sie kann nicht bedeutungslos sein. Bloss glaube ich, dass wir nicht die richtigen Personen sind, um darüber zu diskutieren, da sie [die Veden] einen derart umfangreichen Gegenstand darstellen. Sie sind nach traditioneller Art und Weise zu erlernen; die Veden müssen [vom Guru] gehört und [ihm] nachgesprochen werden; nicht vermittels Bücher.^{1a}

Frage: Und behält ihre Rezitation ihre Wirkung, auch wenn sie ohne inhaltliches Verständnis überliefert, rezitiert ~~oder~~ gehört werden?

Civaram: Vorausgesetzt, dass jene Hingabe [und] jener unerschütterliche Glaube [in ihre Wirkung] vorhanden sind.

Frage: Du glaubst also, dass die Botschaft der Veden ewige Gültigkeit hat?

Civarām: Alles, was überliefert wird; überhaupt alles, nicht nur die Veden, alles; selbst irgendein unbedeutendes Buch.[...]. Warum existiert es? Warum ist es geschaffen worden? Es hat seine eigene Aufgabe zu erfüllen. Was immer wir heute [von den historischen Anfängen] bis zu Ramaṇa vorfinden [...], was immer jñānīs in der Zukunft sagen werden, denselben Dingen werden wir immer auch in den Veden begegnen.³ [...].

Die Veden, so wird überliefert, sind ohne Anfang und Ende. Die von einer Person gehörte Wahrheit, welche von ihr verstanden und verwirklicht worden ist, wird ein Veda. Wenn ich die Wahrheit verwirkliche und etwas mitteile/äussere, so ist das Veda. Wenn Bhagavan etwas sagte, so war dies Veda. [...]. Solange es Leute gibt, welche die Wahrheit erkennen und ihr Selbst verwirklicht haben, [?.] [solange setzt sich die vedische Tradition fort]. Deshalb sagen wir, dass die Veden ewig sind. Man kann die Veden nicht darauf beschränken, was früher, in der Vergangenheit ^(so ähnlich) einmal war, oder. All die [Ramaṇa-Schriften, wie] Ullatu-nāratu, Truth Revealed, Collected Works..., [lachend:] kann es einen besseren Veda geben als diesen?

¹ Bereits mit achtzehn Jahren hatte Civarām für eine englische Zeitschrift einen "Wahrheit" geschrieben.

³ Auf eine diesbezügliche Frage hin gibt Civaram zu erkennen, dass er lediglich die Biographie von Dayānanda Sarasvatī (1824-1883), dem Gründer des Ārya Samāj und Verfechter einer ausschliesslich auf dem Veda beruhenden, monotheistischen Urreligion, gelesen habe, dessen Einfluss er an dieser Stelle vermuten lässt (siehe Gonda II- 1963, S. 308ff.).

^{1a} In anderem Zusammenhang betont Civaram dementsprechend: "Obschon ich über Bhagavan gelesen hatte, wollte ich [über ihn] hören von jenen, welche mit ihm zusammengelebt hatten." Dabei ist freilich zu berücksichtigen, dass er, ^{wie in demselben Text oben zum Ausdruck kam,} die Hagiographie über die Überlieferung lehrhafter Werke stellt.

² In Bezug auf seine Unfähigkeit, sämtliche im Tempelritual des Ramaṇa aśrama gesprochenen Mantrén verstehen zu können, wodurch deren Wirkung nicht vermindert würde, beruft er sich ^{auch} auf seinen sadguru: "Wie Bhagavan gesagt hat, erfüllt das Zuhören seinen eigenen Zweck, gleichviel ob man sie [die mantra-Rezitation] versteht oder nicht."

•(1) When and •(2) by which means did you here or read of Ra. and the Ramanashramam first?

- (2) • literature
• friend • relative • sādḥaka ; who?

(1) நீங்கள் எப்பொழுது முதன் முதலாக
பகவானைப் பற்றியும் ரம்ண ஆசிரமத்தையும்
கேள்விப்பட்டீர்கள் அல்லது படித்தீர்கள்?

(2) நீங்கள் எப்படி முதன் முதலாக (wie (1))

•(5) Did you have the good fortune of seeing Bh. in his lifetime?

(3) நீங்கள் பகவானை நேரில் பார்த்திருக்கிறீர்களா?

* (6) Please tell (me) briefly the circumstances of your life
beginning with your boyhood.

(4) குழந்தைப் பருவம் தொடங்கி
உங்கள் வாழ்க்கை வரலாற்றைச்
சுருக்கமாகச் சொல்லுங்கள்.

•(8) Please describe briefly the religious environment (you lived in)
of your youth.

(5) இளமைக்காலத்தில் உங்களுக்கு
அமைந்திருந்த சமயச் சூழ்நிலையைக்
கொஞ்சம் விவரியுங்கள்.

(II) Please name the grāmadēvatās abiding in your village.

(6) உங்கள் ஊரில் உள்ள கிராமதேவதைகளைப்
பற்றிச் சொல்லுங்கள்.

*(12) Do you worship them?

(7) நீங்கள் அந்த கிராம தேவதைகளை
வழிபடுகிறீர்களா?

*(13) Or do you worship other deities?

(8) அல்லது வேறு தெய்வங்களை
வழிபடுகிறீர்களா?

*(14) Please name the deities you worship.

(9) நீங்கள் வழிபடும் தெய்வத்தைச் சொல்லுங்கள்.

*(15) What is your view regarding the worship
of one's ancestors?

(10) முன்னோர் வழிபாடு பற்றி
உங்கள் கருத்து என்ன?

Do you practice it?

நீங்கள் வழிபடுவது உண்டா?

*(16) Which is your iṣṭadevatā?

(11) உங்களுடைய இஷ்டதெய்வம் எது?

(17) Is there any connection/affinity between important events
of your life and your religious or spiritual attitude?

(12) உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த முக்கிய
நிகழ்ச்சிகளுக்கும் உங்கள் சமய அல்லது ஆன்மீக
வாழ்வுக்கும் எதாவது தொடர்பு உண்டா?

*(18) Up to which stage/class/degree did you attend to school?

(13) நீங்கள் எது வரை யில் படித்திருக்கிறீர்கள்?

(19) Which languages do you speak?

(14) நீங்கள் என்னென்ன மொழி பேசுவீர்கள்?

• Do you know Sanskrit?

• உங்களுக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியுமா?

(20) Which is your mother-tongue?

(15) உங்கள் தாய்மொழி எது?

*(23) Are you married?

(16) நீங்கள் திருமணம் ஆனவரா?

• For how many years are you married?

• உங்களுக்குத் திருமணமாகி எவ்வளவு நாள் ஆயிற்று?

• Have you got children?

• உங்களுக்குக் குழந்தைகள் உண்டா?

• How many?

• எத்தனை குழந்தைகள்?

*(24) Are you a samnyāsin?

(17) நீங்கள் ஒரு சந்நியாசியா?

• For how long a period?

• எவ்வளவு நாளாக?

• For what reason?

• என்ன காரணமாக?

(25) Did you already have in your youth affection for / delight in • religious or • spiritual matters? அல்லது ஆன்மீகத்

(18) இளமையிலேயே உங்களுக்குச் சமய அல்லது ஆர்வம் / விருப்பம் இருந்ததா?

(26) Have you been in contact • with people from the West or • of a western mind/attitude?

(19) உங்களுக்கு • மேல்நாட்டாருடனே அல்லது • மேல்நாட்டு மனப்போக்குகளுடனே தொடர்பு உண்டா?

(27) Have you been in contact with • Christianity or • other religions?

(20) உங்களுக்குக் • கிறிஸ்தவ மதத்துடனே அல்லது • வேறு மதங்களுடனே தொடர்பு உண்டா?

*(28) * After your youth and before coming to kh. which are your
 * religious, * social and * political * ideals and * stages?

(21) * கி ளமைப் பருவத்தி ற்குப் பின்பும்
 பகவானிடம் வருவதற்கு முன்பும்
 உங்களுடைய * சமய * கோட்பாடுகளும்
 * அவற்றின் நிலைகளும் என்ன?

*..சமேக...

*..அரசியல்...

*(29) In this connection have you undertaken any steps regarding
 any * organization, * movement or * association/society?

(22) கிவை தொடர்பாக * சங்கம் அல்லது
 * கியக்கம் அல்லது * குழு முதலிய வற்றில்
 சேர்தல் போன்ற ஏதாவது நடவடிக்கைகள்
 எடுத்தீர்களா?

(30) What is your view of * the D.M.K. and * their ideals?

(23) * தி.மு.க. வையும் * அதன் கொள்கை
 களையும் பற்றி உங்கள் கருத்து யாது?

*(31) Have you been associated with any of the * religious or
 * political movements like * Gāndhījī, * Sarvodaya Samāj
 * or Kāmakrishna Mission?

(24) நீங்கள் எப்பொழுதாவது * சமயம் அல்லது
 * அரசியல் கியக்கங்களிலோ அல்லது
 * கான்திஜி * சர்வோதய சமாஜம் * கிராம
 கிருஷ்ணா மிஷன் தொடர்பு கொண்டிருந்தீர்கள்

*(32) Are you still in touch with any of these movements and activities

(25) இவை போன்ற இயக்கங்களிலும் அவற்றின் பணிகளிலும் கிண்டும் உங்களுக்குத் தொடர்பு உண்டா?

(33) Do you have any life-work at present?

(26) இப்போதைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன?

*(34) What is the special attraction or gift of Bh., which made you turn to him and his path?

(27) பகவானின் எந்த சிறப்பு அம்சம் உங்களை அவரிடமும் அவர் மார்க்கத்திலும் திருப்பியது?

*(35) What could he give you, you did not get from your previous ideals and associations?

(28) உங்களுடைய முன்னைய இலட்சியங்களும் தொடர்புகளும் தராத எதை பகவான் உங்களுக்குக் கொடுத்து விட இயலும்?

*(36) Do you see any inner reason for your encounter with Bh.?
 * Or was it a mere accidental event?

(29) பகவானுடன் உங்களுடைய சந்திப்புக் உரிய அகநிலைக் காரணம் எது?
 * அல்லது அது ஒரு வெறும் தற்செயல் நிகழ்ச்சியா?

- அல்லது அருளால் ① கர்மா
 " " ② தெய்வ சக்தி
 " " ③ அருள்
 " " ④ குருவின் கிருபை
 " " ⑤ ^{பக்தவத்சல்} ⑥ சிஷ்யன் - குரு - ஆனதும் குரு தோன்றுதல்
 " அருளால் ⑦ சுய முயற்சி
 " " ⑧ சுய ஊக்கம்
 " " ⑨ குருவைத் தேடுதல்
 " " ⑩ தற்செயல்

DARSAN AND DIKSA

③(37) In what way did your relation to Bh. and his path develop after having found him? Was your adoration/devotion for him the result ① of a longer natural sadhana or ② of any vocation ③ all at once?

(30) பகவானிடமுள்ள உங்கள் உறவும் அவர் காட்டிய மார்க்கமும் பகவானைக் கண்டபிறகு எப்படி வளர்ந்தது? பகவானிடம் உள்ள உங்களிடையே உபாசனை ① கியல்பான நீண்ட சாதனத்தின் விளைவா அல்லது ② திடீரென்று ③ அழைப்பா?

*(38) If the latter: Is it related to a ① festival or ② pilgrimage?

(31) அது ① திருவிழா அல்லது ② ஸ்தலயாத்திரை ஆகிய வற்றோடு தொடர்புடையதா?

(38a) Your parents have also ever been linked with Bh.?

(32) உங்கள் பெற்றோருக்கும் பகவானுக்கும் எப்போதாவது தொடர்பு இருந்ததா?

*(39) In what way do you give importance to diksa?

(33) தீட்சைக்கு நீங்கள் எந்த வகை முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்களா?

*(40) Have you got any diksa by Bh.?

(34) பகவானிடமிருந்து உங்களுக்குத் தீட்சை கிடைத்ததா?

If not: * Did he never gave any diksa?

* அவர் தீட்சை எப்போதும் கொடுத்தது இல்லை யா?

*(41) If yes: In what way?

(35) எந்த வழியில்?

*(42) Have you *(previously) * got diksa by any other religious authority?

(36) உங்களுக்கு *(இதற்குமுன்) * வேறு மதத்தலைவரிடமிருந்து தீட்சை கிடைத்திருக்கிறதா?

* If yes: By whom?

* யாரால்?

* If yes: In what way?

* எந்த வகை தீட்சை?

*(44) In what way do you attach importance to darsan?

(37) நீங்கள் சரிசனத்திற்கு எந்த வகை முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்கள்?

●(45) The encounter with Bh. and his path did it have any significant bearing on your outer life ?

(38) பகவானின் சந்திப்பும் அவருடைய மார்க்கமும் உங்கள் புவாழ்க்கையில் ஏதேனும் குறிப்பிடத்தக்க நிலையை ஏற்படுத்தியதா?

(47b) ...regarding your views of ascetic life and practice/custom..

(39) ... துறவு தந்தைப்பற்றிய உங்கள் கோட்பாடுகளிலும் அப்பியாசங்களிலும்...

(47c) ...regarding your ritual observances and religious life in general ?

(40) ... சடங்குகளைக் கடைப்பிடிப்பதிலும் பொதுவான சமய வாழ்க்கையிலும்...

*(49) Have you observed any changes in your mental attitude towards life and the world?

(41) வாழ்க்கையையும் உலகத்தையும் பற்றிய உங்கள் மனோபாவத்தில் ஏதாவது மாற்றங்களைக் கவனித்தீர்களா?

If yes: ● Do you connect it with the encounter with Bh. and his path?

● அவை பகவானுடைய சந்திப்பாலும் அவருடைய மார்க்கத்தாலும் ஏற்பட்டதென உங்களால் உண்கிக்க முடியுமா?

UPADESA •(50) What is his cardinal teaching from your point of view?

(42) உங்கள் கருத்தின் படி பகவானுடைய உபதேசங்களில் முக்கியமானது எது?

•(51) Which principal method(s) of meditation did Bh. teach in your view?

(43) எந்த முக்கியமான தியான முறையை அல்லது முறைகளைப்பகவான் உங்களுக்கு உபதேசித்தார்?

*(55) Of which practices and customs did he approve in addition as being beneficial to sadhana?

(44) சாதனத்துக்கு உதவியாக வேறு எந்த அப்பியாசங்களையும் வழுக்கங்களையும் பகவான் அங்கீகரித்தார்?

*(54) Did he warn against any other method?

(45) மற்ற எந்த முறையையாவது அவர் எச்சரித்ததுண்டா?

• Or did he reject (any method)?

• அல்லது மறுத்ததுண்டா?

(56) What is the place/role of • bhakti on this path?

(46) இந்த மார்க்கத்தில் பக்தியோகத்துக்கு உரிய இடம் யாது?

•...of karma-yoga...

•...கர்மயோகத்துக்கு...

(47) அவர் போதித்த முக்கியமான முறையை நீங்கள் எனக்கு விவரிப்பீர்களா?

*(59) Do you consider it to be a new or old method? (Denkpause) or a further development of some ancient method?

(48) நீங்கள் இதைப் புதியதாகக் கருதுகிறீர்களா அல்லது பழையதாகக் கருதுகிறீர்களா? (Denk-pause) அல்லது பழைய முறை யொன்றிலிருந்து மேலும் விரிவாக்கப்பட்டதாகக் கருதுகிறீர்களா?

If : If it is so of which one ?

அப்படியானால் எந்த முறையிலிருந்து ?

*(61) Do you consider this method comparable to spiritual practices of other religions in India or abroad ? (Denkpause) If so, with which one ?

(49) இந்தியாவிலோ அல்லது பிற நாடுகளிலோ உள்ள, மற்ற சமயங்களில் காணப்படும் ஆன்மீக முறைகளோடு ஒப்பிடக்கூடியதாகக் கருதுகிறீர்களா? (Denk-pause) அப்படியானால் எந்த சமயத்தில் ?

*(62) What is the distinctive feature of this method in comparison with other paths and techniques ?

(50) வேறு சமய மார்க்கங்களையும் முறைகளையும் ஒப்பிடும்போது இந்த முறையில் உள்ள சிறப்புத் தன்மை என்ன ?

*(63) What is the position of Bh. in the Indian tradition in your estimation/valuation? (Denkpause) • Do you link him with any philosophical tradition? If yes, with which one?

(51) உங்கள் மதிப்பீட்டின் படி

இந்திய மரபில் பகவானுக்குரிய இடம் எது? (Denkpause)

① வேறு தத்துவ மரபோடு இவரை நீங்கள்

தொடர்பு படுத்துகிறீர்களா? ஆம் என்றால் எத்தனை

a. For what reason?

② என்ன காரணமாக?

*(64) Do you link him with any • myth or • (mythical) deity or • God?

(52) ① பழம் புராணக் கதைபோடு

அல்லது

② புராண தெய்வத்தோடு

அல்லது

③ வேறு கடவுளோடு நீங்கள் இவரை

தொடர்பு படுத்துகிறீர்களா?

a. For what reason?

④ என்ன காரணமாக?

*(65) Do you link him with any great • sage, • mahatma or • guru/ spiritual preceptor?

(53) பகவானைப் பெரிய ① முனிவரோடு அல்லது

② மகாத்து மாரோடு அல்லது ③ போன்ற சமய

ஆசாரியருடன் தொடர்பு படுத்துகிறீர்களா?

a. For what reason?

④ என்ன காரணமாக?

*(67) Do you consider him a Hindu?

(54) நீங்கள் பகவானை ஒரு இந்துவாகக்

கருதுகிறீர்களா?

• For what reason?

• என்ன காரணமாக?

*(70) Thinking of Bh., what figure or image does spontaneously rise in your mind? (Denkpause) just in this moment for instance?

(55) பகவானை நினைக்கையில் உங்கள் மனத்தில்

ஒருவம் அல்லது பாவனை தோன்றுகிறதா? (Denkpause)

உதாரணமாக இந்த நிமிடத்தில்.

*(71) With which under the following would you associate most Bh's being ?

(56) கீழ்க்கண்ட வற்றில் எதனோடு பகவானை இணைத்துப் பார்க்கிறீர்கள்?

• சமாதானம்	• பதினானம்	• சித்தி
• கைவல்லியம்	• சூ	• பெருமான்
• சத் சித்து ஆனந்தம்	• பிராமன்	• நிர்வாணம்
• மோட்சம்	• மௌனம்	• சிவலோகம்
• வைகுண்டம்	• லிங்கம்	• உண்மை/சத்தியம்
• ஸ்னியம்	• அருணாசல	• தர்மம்
• சக அசத்	• துரீயம்	• சகஜம்
• அவதாரம்	• சீவன்முத்தி	• இஷ்டதெய்வம்
• அந்தரியாமின்	• கடவுள்	• அருள்சத்தி
• இறைவன்	• அன்பு / பக்தி	• அருணாசலெஷ்வர

*(72) Regarding his own previous sadhana, of which type of Yogi was he?

(57) அவருடைய முன்னைய சாதனத்தைப் பொறுத்து பகவான் எந்த வகை யோகி ஆவார்?

*(74) Bh's life is full of extraordinary events. Please tell (me) some impressive incidents or anecdotes of his life.

(58) பகவான் வாழ்க்கை அசாதாரண நிகழ்ச்சிகள் நிறைந்தது. பகவான் வாழ்க்கையில் நடந்த, நினைவில் பதிந்த சில நிகழ்ச்சிகள் அல்லது கதைகள் கூறுங்கள்.

*(75) Please tell (me) some incidents from his life near Arunacala, which have not been published yet. (Denkpause-dann fortfahren!)

(59) பகவான் வாழ்க்கையில் அநுஷ்டல - மலையில் நடந்து ஆனால் இதுவரையில் பரிசுரிக்கப்படாத நிகழ்ச்சிகள் சிலவற்றைச் சொல்லுங்கள். (Denkpause)

For instance * any significant attitude during his life at the Ashram, (Denkpause) or * from his relationship with sadhakas (Denkpause) or * from one of the encounters with bhaktas/devot.

உதாரணமாக * ஆசிரமத்தில் வழக்கமான தினசரிப் பணிகளைச் செய்யும் போது அவருடைய மனம் போக்கிலிருந்து (Denkpause) அல்லது * சதகர்களுக்கும் அவருக்குமிடையே இருந்த உறவிலிருந்து (Denkpause) அல்லது * பக்தர்களுக்கும் அவருக்கும் ஏற்பட்ட சந்திப்புகளிலிருந்து.

* By whom have you been told this ?

* இது யாரால் உங்களுக்குச் சொல்லப் பட்டது?

o.

(76) Do you know whether he had any favourite sadhaka as Buddha and Ramakrishna had ?

(60) பக்தர் இராமகிருஷ்ணரைப் போல இஷ்டமான சதகர் இருந்தாரா என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

(61) ரமண மகரிஷி வெறும் பகவான் என்று மட்டும் அழைக்கப்படுவது ஏன்?

o. (78) • By whom and • when he has been given this name ?

(62) • யாரால் • எப்பொழுது இந்த பெயர் அவருக்குக் கொடுக்கப்பட்டது ?

o. *(80) Did Bh. ever distribute prasada ?

(63) எப்பொழுதாவது பகவான் பிரசாதம் வழங்கியது உண்டா ?

• At special occasions ?

• சிறப்பான சமயங்களிலா ?

• Hallowed by himself ? or ...

• அவரே னைவேத்தியம் செய்ததா ? அல்லது

• ... hallowed by puja ?

• அவரே புகை அடி செய்ததா ?

*(81) What is the significance of prasada ?

(64) பிரசாதத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன ?

o. •(82) Please describe • Bh's (admirable) character, • his mood(s) and • his behaviour/attitude.

(65) பகவானின் • குணத்திசையம் , • மனோபாவம் • பழக்க வழக்கங்கள் பற்றி விளக்குங்கள் ?

Q. * (83) It is well-known that Bh. often was in samadhi.
Is this also your view ?

(66) பகவானின் சமாதி நிலை பிரசித்தமாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
உங்கள் கருத்தும் இதுதானா ?

Q. * (84) In which matters did he take an interest ?

(67) எந்த விஷயங்களில் அவர் அக்கறை காட்டினார் ?

Q. * (85) In which activities did he take an interest himself ?

(68) எந்தப் பணிகளில் அவர் நேரில் பங்கெடுத்தார் ?

Q. * (86) Did he averse to any * customs, * wishes or * projects on the side of * the management or * the devotees/sadhakas ?

(69) * வழக்கங்கள், * ஆசைகள், * திட்டங்கள் * நிர்வாக விஷயங்கள் அல்லது * தொண்டர்கள் ஆகியவற்றில் எதையாவது வெறுத்ததுண்டா ?

Q. (87) Did he have to face any inconveniences (caused to him) somehow ?

(70) ஏதாவது காரணமாக அவர் தொந்தரவுகளை எதிர்ப்பட்டதுண்டா ?

Q. *(86) Do you know for instance whether Bh. applied Lilaka and bhasma/vibhuti of his own accord or to please anyone ?

(71) உதாரணமாகத் தன்னிச்சைவாகவோ
பிறரை மகிழ்விப்பதற்காகவோ பகவான்
பஸ்மம் அல்லது சிலகம் இட்டதுண்டா?

☉ If yes: At which occasions ?

ஆம் என்கால் எந்த விசேஷ காலங்களில்

Q. (88) In your presence and in Bh's lifetime have there been visits of any personality or holy person to the Ashram

(72) உங்கள் முன்னிலையில் ஆசிரமத்திற்கு
பகவான் வாழ்ந்த காலத்தில், யாராவது
பெரிய மனிதர் அல்லது மகாத்மா
வந்ததுண்டா?

LITERARY RECEPTION

*(89) Which poetic or prosa work of Bh. do you like most ?

(73) நீங்கள் மிகவும் விரும்பும் பகவானுடைய
பெய்யுள் அல்லது உரைநடை நூல் எது

(90) Which one shows best his teachings and genius/greatness in knowledge ?

(74) பகவானுடைய உபதேசங்களையும் நான்கு
மும்பாட்டையும் காட்டுவது எது ?

☉(91) Do you read frequently his writings ?

(75) அவருடைய எழுத்துக்களை நீங்கள்
அடிக்கடி படிக்கிறீர்களா ?

*(93) Do you read the teachings of other great men and spirit. traditi...

(76) மஞ்ற மகான்க னு டைய மஞ்ற ஆன்மீக
மரபுக னு டைய உபதேசங்க ளை நீங்கள்
படிப்பது ண்டா ?

o.

*(94) Which are in your view the most reliable books on Bh's
● life and ● teachings ?

(77) பகவானு டைய ●வாழ்க்கையையும்
●உபதேசங்களையும் பஞ்றிய நூல்களில்
உங்கள் கருத்துப்படி நம்பத்தகுந்தவை எவை?

●(96) Are there any common ● misunderstandings or ● distortions
of Bh's ● life and ● teachings ?

(78) பகவானு டைய ●வாழ்க்கையையும் ●உபதேசங்
களையும் பஞ்றிய பொதுத் ●தப்பெண்ணங்கள்
●தவறான விபரங்கள் ஏதாவது உண்டா ?

●(97) Are there any points regarding Bh's ● life and ● teachings,
to which has not been made due reference yet ?
(which have not been emphasized enough)

(79) பகவானின் ●வாழ்க்கை ●உபதேசம் ஆகிய
வஞ்றில் எந்தப் பகுதிகள் நன்றாகக்
குறிப்பிடப்படவில்லை ?

●(97a) ● Have you published any writings ? If yes:
● Do you mention Bh. in them ?

(80) ●நீங்கள் ஏதாவது எழுதியிருக்கிறீர்கள் ? ஆம்
என்றால் : ●அதில் பகவானைக் குறிப்பிட்டிருக்கீ-
கிறீர்களா ?

If yes: • Please give me full references.

3 எனக்கு முழு விபரங்களையும் கொடுங்கள்.

BHAGAVAN'S ROLE ON EARTH

•(98) Besides his own spiritual achievement, do you assign to Bh. any function or service ?

(81) பகவானின் ஆன்மீக சாதனைக்கு மேலும், நீங்கள் அவருக்கு ஏதாவது பணி அல்லது தொண்டு குறிப்பிடுகிறீர்களா?

Did he fulfill any special function/service towards • society in general, • any group/community or • individuals? (Denkpause)

சமுதாயம் முழுவதற்குமோ அல்லது ஒரு கூட்டத்துக்கோ அல்லது குறிப்பிட்டவருக்கோ அவர் ஏதாவது ஒரு பணியை நிறைவேற்றியுள்ளாரா? (Denkpause) If yes, what function/service? ஆம் என்றால்: என்ன பணி?

•(101) If no function: Then what role do you attribute to Bh. in • establishing the two Ashrams and • their functioning ?

(83) ஒரு ஆசிரமங்களை நிறுவியதிலும் அவை பணியாற்றுவதிலும், பகவானுக்கு என்ன பங்கை வழங்குகிறீர்கள்?

•(100a) If Bh. has function: By which name do you call him with regard to his function ?

(84) அவருடைய பணியைக் கொண்டு அவரை நீங்கள் எப்படி அழைப்பீர்கள்?

●(I00b) By which name do you call him regarding his spiritual achievement here on earth ?

(84) இந்த உலகத்தில் அவருடைய
ஆன்மீக சாதனை யைக் கொண்டு
அவரை நீங்கள் எப்படி அழைப்பீர்கள் ?
(ACHFUNG: A_N_T_W_O_R_T)

* (I02) If Bh. guru: How can one recognize one's guru ?

(85) ஒருவர் எப்படி தன் குருவைக்
கண்டு கொள்வது ?

●(I03) If Bh. guru: Of which type of guru do you consider Bh. to be ?

(86) பகவானை எந்த வகை குருவாக
நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் ?

* (I04) By which characteristics did you know him as Bh./jnani ?

(87) எந்தத் தன்மைகளைக் கொண்டு பகவானை
நானியாக நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் ?

●(I05) Which signs are characteristic of a true_guru ?

(88) உண்மையான குருவை கண்டு கொள்ள
ஏதாவது அறிகுறிகள் உண்டா ?

●(I06) which skills/abilities are characteristic of a true_guru ?

(89) எந்த சாமர்த்தியச் செயல்கள் உண்மையான
குருவின் அடையாளத்தன்மையாகும் ?

*(107) Please give any example, which corresponds (most) with your image of a true guru ?

(10) குருவின் உண்மையான பாலனைக்குப் பொருத்தமான ஒரு உதாரணம் தருவீர்களா?

(108) * Should a guru be a man ?

(11) குரு ஒரு ஆணாக இருக்க வேண்டுமா ?

If not: * Is there any difference whether he is a man or a woman?

* குரு ஆணாக அல்லது பெண்ணாக இருப்பதில் ஏதாவது வித்தியாசம் உண்டா

* Can a guru be a boy ?

2) குரு ஒரு பையனாக இருக்கலாமா ?

* Should a guru be a samnyasin ?

3) குரு ஒரு சன்னியாசியாக இருக்கவேண்டுமா ?

If not: * Can a guru be a grhastha ?

* குரு ஒரு குடும்பஸ்தனாக இருக்கலாமா ?

* Can a guru be a harijan ?

4) குரு ஒரு உறரிஜனாக இருக்கலாமா ?

* Should a guru be a pandit ?

5) குரு ஒரு பண்டிட்ளாக இருக்கவேண்டுமா ?

If not: Can a guru be an illiterate/analphabe?

௫௫ எழுதப்படிக்கத் தெரியாதவர்
குருவாக இருக்கலாமா?

b Can a guru be a mantrin/magician ?

(31) ௫௬ ஜாலவித்தைக்காரர் குருவாக இருக்கலாமா
Forts.

c Can a guru be an astrologer ?

௫௭ சோதிடர்	"	"
d " " " a palmist ?		
௫௮ கைரேகை பார்ப்பவர்	"	"
e " " " a sadhu ?		
௫௯ சாது	"	"
f " " " a gurukkal/offic. priest?		
௬௦ குருக்கள்	"	"
g " " " an exorcist ?		
௬௧ மந்திரவாதி அல்லது பேயோட்டி	"	"
h " " " a miracle-worker ?		
௬௨ சித்தர்	"	"
i " " " a social reformer ?		
௬௩ சமேக சீர்திருத்தவாதி	"	"
k " " " a religious reformer ?		
௬௪ சமய சீர்திருத்தவாதி	"	"
l " " " a pujari ?		
௬௫ பூசாரி	"	"
m " " " a politician ?		
௬௬ அரசியல்வாதி	"	"

• May a guru obtain a salary for his upadesa ?

• குரு தன் உபதேசத்திற்குச் சம்பளம் பெறலாமா ?

If not, in what way should a guru earn his livelihood ?

• எந்த வழியில் குரு தன் வாழ்க்கைக்குப் பணம் சம்பாதிக்கவேண்டும் ?

• Should a guru be a rsi ?

• குரு ரிஷியாக இருக்கவேண்டுமா ?

• Should a guru be a jagadguru ?

• குரு ஜகத்குருவாக இருக்கவேண்டுமா ?

• Should a guru be living ?

• குரு உயிர்வாழ்பவராக இருக்கவேண்டுமா ?

• (I09) Which functions do you assign to a guru with regard to spiritual seekers ?

(32) ஆன்மீக விரும்பிகளைச் சம்பந்தப் பட்டவரை குரு குருவுக்கு என்ன பணிகளை நீங்கள் குறிப்பிடுவீர்கள் ?

(93) குரு தன் தொண்டர்களுக்கு எதை வழங்குகிறார் ?

FULL
ANSWER

* May a ===== have sisyas ?

② சீடர்களை உடைய வராக இருக்கலாமா ?

If yes: *a What does a ===== bestow his sisyas ?

②② தன் சீடர்களுக்கு எதை வழங்குகிறார் ?

③(II2) What is a guru's relation to society ?

(94) சமுதாயத்துக்கும் குருவுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன ?

(II4) In what way do you describe a guru's relation to
* (personal/saguna) god and * the (impersonal/nirguna)

Transcendent Being ?

(95) குருவுக்கு * ஈஸ்வரனோடும் * கடவுளோடும் உள்ள தொடர்பை நீங்கள் எப்படி விளக்குவீர்கள்

(II5) What is a guru's attitude to * time and * death ?

(96) *காலத்தையும் * இறப்பையும் பற்றி குருவின் மனப்போக்கு என்ன ?

(II6) What is a guru's attitude to * good and * bad ?

(97) *நல்லதையும் * கெட்டதையும் பற்றி குருவின் மனப்போக்கு என்ன ?

*(II7) How do you estimate the authority of a guru in comparison to the vedas ?

(98) சத்திரவின் அதிகாரத்தை வேதங்களோடு ஒப்பிடுகையில் நீங்கள் எப்படி அளவிடுகிறீர்கள்?

How do you estimate the authority of a _____ in comparison to a satguru ?

② _____ அதிகாரத்தை சத்திரவோடு ஒப்பிடுகையில் நீங்கள் எப்படி அளவிடுகிறீர்கள்?

*(II9) Bh. died of a sarkom. Do you find any meaning in this kind of death ?

(99) பகவான் புற்றுநோயால் இறந்தார். இந்த இறப்பிற்கு ஏதாவது அர்த்தம் இருப்பதாக நீங்கள் கருதுகிறீர்களா?

INDIVIDUAL RELATIONSHIP WITH BHAGAVAN

o. *(I20) Of what significance was Bh's demise for you and your life ? (Denkpause) Do you find any change in your life ?

(100) உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கைக்கும் பகவானின் சாவு எதைக் குறிப்பிடுகிறது? உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது வித்தியாசத்தை நீங்கள் காண்கிறீர்களா?

o. *(I21) Do you find any change in your relationship with Bh. ?

(101) பகவானோடு உங்களுக்கு உள்ள தொடர்பில் ஏதாவது வித்தியாசத்தை நீங்கள் காண்கிறீர்களா?

•(I22) What was (meant) Bh. for you (personally) ? (Denkpause)
Do you call him your guru ?

(102) உங்களுக்கு பகவான் என்னவாக இருக்கிறார்

(Denkpause) நீங்கள் அவரை உங்கள் குருவாகச் சொல்வீர்கள்

If yes: Since when ? எவ்வளவு காலமாக ?

If not: • Do you call him your upaguru ?

• நீங்கள் அவரை உங்கள் உபகுருவாகச் சொல் -

If yes: Since when ? எவ்வளவு காலமாக? [வீர்களா]

If not: • What else ?

• வேறு என்ன ?

• Was Bh. not a guru ?

• பகவான் ஒரு குரு இல்லை யா ?

•(I23) Do you have another guru ?

(103) உங்களுக்கு வேறு குரு உண்டா ?

If yes: • When did you meet him ?

• நீங்கள் எப்போது அவரைச் சந்தித்தீர்கள் ?

(If yes:) • Have you got diksa from him ?

• அவரிடமிருந்து நீங்கள் தீட்சை பெற்றீர்களா

•(I24) Are you connected with any other spiritual master/head ?

(104) வேறு ஆன்மீகத் தலைவருடன் உங்களுக்கு
தொடர்பு உண்டா ?

•(I25) In your view is a guru • the foremost matter or • dispensable for sadhana ?-If important: • For what reasons ?

(105) உங்கள் கருத்துப்படி சாதனங்களுக்குக்
குரு முன்நிபந்தனையா அல்லது
குரு வின்றியும் முடியுமா? -
• என்ன காரணங்களினால்?

•(I27) If dispensable: For what reasons (is he) not needed/necessary ?

(105a) தேவையில்லை என்றால் என்ன காரணங்களினால்?

NEXT QUESTION (143)

•(I29) Which are the (constituent) parts of the guru-sisya-relationship in your view ?

(106) உங்கள் கருத்துப்படி குரு சீடர் உறவின் பகுதிகள் யாவை?

•(I30) What are the prerequisites of a guru-sisya-relationship ?

(107) குரு சீடர் உறவுக்கு முன்நிபந்தனைகள் யாவை?

IF NOT FOLLOWING THIS PATH & BH. NO GURU
NEXT QUESTIONS * I05-II2,II4 THEN I40ff. • I05,I09,III

o. •(I31) Do you consider the guru-sisya-relationship • enduring beyond death or • eternal ?

(108) குரு சீடர் உறவு • சாயுக்கு அப்பாற்பட்டது அல்லது • அழிவற்றது என்று கருதுகிறீர்களா?

Q. *(132) When one's guru dies, does one have to adopt another guru in order to proceed in sadhana ?

(109) குரு இறந்து விட்டால் சீருவர் தன்னுடைய சாதனங்கள் நடப்பதற்கு வேறொரு குருவை சுவீகரித்துக் கொள்ளவேண்டுமா ?

Q. *(133) Can the physical form and (physical) presence of one's guru be substituted after his demise ?

(110) குருவின் சாவுக்குப்பிறகு அவருடைய உடலுருவும் தேகப் பிரசன்னமும் ஈடுகட்ட முடியுமா ?

If yes: • Whereby ?

• எதன் மூலம் ?

Q. *(134) Is there any difference in following his path and your sadhana if you compare the period of Bh's lifetime with that after his demise ?

(111) பகவான் வாழ்ந்த காலத்தோடு அவருடைய சாவிஞ்சுப்பின்னுள்ள காலத்தை ஒப்பிடுகையில் அவருடைய மார்க்கத்தையும் உங்கள் சாதனங்களையும் பின்பற்றுவதில் ஏதாவது வித்தியாசம் உண்டா ?

Q. *(135) Can actual seekers for spirituality still today approach Bh. as guru or (spiritual) master ?

(112) இன்றைய ஆன்மீக விரும்பிகள் பகவானை குருவாகவோ அல்லது சமயத் தலைவராகவோ இன்றுங்கூட அணுகலாமா ?

If yes: In what way ?

எந்த வழியில் ?

y. (137) Though you have never seen Bh. in his lifetime you feel connected with him. (Denkpause) In what way do you receive necessary motivation and strength to persue this path ?

(113) பகவாண நேரில் பார்க்காவிட்டாலும் அவரோடு தொடர்புள்ளதாக நீங்கள் உணர்கிறீர்கள். (Denkpause) இந்த வாய்ப்பின் தொடர்வதற்கு உரிய எண்ணமும் / முகாந்திரமும் சக்தியும், நீங்கள் எப்படி வெறுகிறீர்கள் ?

y. (138) Is this to say that the guru-sisya-relationship is of a purely spiritual nature ?

(114) அப்படியானால் குரு சீடர் உறவு முழுக்க முழுக்க ஆன்மீக இயல்பு உடையது

Is this to say that the guru-sisya-relationship is independent of the physical appearance/presence of a guru ?

அப்படியானால் குரு சீடர் உறவு குருவின் தேகப் பிரசன்னத்தைப் பொறுத்ததல்லாத தன்மை உடையதா ?

Is the guru-sisya-relationship (then) independent of darsan, diksa and upadesa ?

குரு சீடர் உறவு குருபிரசன்னத்தையும் தீட்சையையும் உபதேசத்தையும் பொறுத்ததில்லை அல்லவா ?

QUESTIONS ●102-104 IF NOT YET ANSWERED THOUGH BH. IS A GURU THEN³⁰

QUESTIONS ●105,106,109,111 OR *105-109,111,112,114-117 IF NOT YET ANSWERED REGARDING (TRUE) GURU

●(140) If X. has a guru: Do you consider particular attitudes towards one's guru befitting while ● approaching him ?

(115) குருவர் தன்னுடைய குருவை சிஷ்யும் போது சிறப்பான சில மனோபாவங்கள் தங்கள் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா?

● ...having satsang of one's guru...

①...குருவிடம் உபதேசம் கேட்கும் போது..

● ...receiving darsan from one's guru...

②...குருவின் தரிசனத்தைப் பெறும் போது.

● ...receiving upadesa from one's guru...

③...குருவின் உபதேசங்களைப் பெறும் போது

If X. has a guru: Do you consider particular attitudes towards one's guru befitting during ● meditation ?

குருவர் உத்யானம் செய்யும் போது சிறப்பான சில மனோபாவங்கள் தங்கள் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா?

● ...conversation with him ?

④...தன்னுடைய குருவிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கும்...

● ... any other activity ?

⑤... வேறு ஏதேனும் காரியங்களைச் செய்யும்

●(141) What do you expect from a guru-sisya-relationship ?

(116) குரு சீடர் உறவில் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?

(I42) From the point of view of the sisya, he himself is receiving boons bestowed upon him by his guru. (Denkpause) Should the sisya show any mode of conduct or duty towards the guru in order to recompense him ?

(117) சீடனின் கருத்துப்படி சிவன் குரு அருளும் வரங்களைப் பெறுகிறான். (Denkpause) ஏதாவது குறியிடத்தக்க நல்லொழுக்கம் அல்லது கடமைகளைக் குருவிடம் காட்டி அவருக்குப் பிரதியுபகாரம் செய்வமுயல வேண்டுமா ?

SADHANA

•(I43) What do you understand by sadhana? (Denkpause) I mean what is sadhana ?

(118) சாதனம் என்பதில் நீங்கள் என்ன புரிந்து கொள்கிறீர்கள் ? (Denkpause) அதாவது சாதனம் என்றால் என்ன ?

•(I44) Of what significance is it to you and your life ?

IF NEGATIV ANSWER NEXT QUESTION I77FF.

(119) அது என்ன முக்கியத்துவத்தை உடையது உங்களுக்கு ?

•(I45) What are the principal prerequisites and requirements a sadhaka has to fulfill on this path ?

(120) என்ன முக்கிய முன்புபந்தனைகளையும் தேவைகளையும் ஒரு சாதகன் இந்த மார்க்கத்தில் நிறைவேற்றவேண்டும் ?

(146) • Are they equal for men and women ?

(121) • சகவகள் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமமானவைகளா ?

• Are they equal for Indians and people from the West ?

• சகவகள் இந்தியருக்கும் வெளிநாட்டாருக்கும் சமமானவைகளா ?

• (I49) What efforts do you undertake in your everyday life ? (Denkpause)

(122) உங்கள் தினசரி வாழ்க்கையில் என்ன முயற்சிகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள்

a) • Do you attach any importance to feeding habits ?

• உணவுப் பழக்க வழக்கங்களுக்கு நீங்கள் ஏதேனும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்கள்

• If yes: Since when ? • எப்பொழுதுமுதல் ?

• For what reason ? • என்ன காரணத்துக்காக

• Do you smoke ? • நீங்கள் புகைபிடிப்பது உண்டா

a) Did... • எப்பொழுதாவது " புகைபிடித்தது " (formerly)

• Do you use anything for stimulation/intoxication ?

• போதைப் பொருள்களை நீங்கள் உபயோகிப்பது உண்டா ?

a) Did... • எப்பொழுதாவது... உபயோகித்தது...

• Do you take opium ? ⑥ அபினியைப் பயன்படுத்துவது உண்டா
a) Did... ① எப்பொழுதாவது " பயன்படுத்தியது "

• Do you take alcoholic drinks ? ⑦ மதுபானம் அருந்துவது உண்டா
a) Did... ① எப்பொழுதாவது " அருந்தியது "

• Do you take coconut-brandy ? ⑧ உதாரணமாக கன் ஃபாராய்ட்
a) Did... ① எப்பொழுதாவது " " "

• (I49)b • Which ethical ideals/principles do you follow in your life ?

(122) b) ① நீங்கள் எந்த அறக் கொள்கைகளை உங்கள் வாழ்க்கையில் பின்பற்றுகிறீர்கள் ?

• Is there any connection between moral behaviour and sadhana ?

② அற சூழல்கள்களுக்கும் சாதனாங்களுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு உண்டா ?

• Is eroticism compatible with sadhana or an obstacle to it ?

③ காமம் சாதனாத்துக்குப் பொருத்தமானதா அல்லது அதற்குத் தடையானதா ?

• ...a householder's life. ④ ... குடும்ப வாழ்க்கை...

• ...children... ⑤ ... குழந்தைகள் ...

• Do you give alms ?

⑥ நீங்கள் தருமம்/தானம் கொடுப்பதுண்டா ?

• Do you favour any welfare work ?

9) நீங்கள் அறப்புணிகளை ஆதரிக்கிறீர்களா?

• Do you support the Ashram by donations ?

10) நீங்கள் ஆசிரமத்தை நன்கொடை மூலம் ஆதரிக்கிறீர்களா?

a) Did you formerly support the Ashram by donations ?

அ) எப்பொழுதாவது நீங்கள் ஆசிரமத்தை நன்கொடை மூலம் ஆதரித்தீர்களா?

• (J50) To which renunciations do you submit in your life ? (Denkpause)

(123) நீங்கள் எவற்றை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒதுக்குகிறீர்கள்?

a) • Do you perform fastings ?

அ) நீங்கள் விரதம் இருப்பது உண்டா?

• Do you reduce your quantity of food ?

ஆ) நீங்கள் உணவைக் குறைப்பது உண்டா?

• Do you reduce your sleep ?

இ) நீங்கள் உறக்கத்தைக் குறைப்பது உண்டா?

• How much time do you give to it ?

ஊ) நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் உறங்குகிறீர்கள்?

• Do you reduce the amount of talking ?

ஈ) நீங்கள் எந்த அளவு பேசுகிறீர்கள்?

Do you take any vows ?

நீங்கள் ஏதாவது நேர்த்திக்கடன் செய்து கொள்வது உண்டா?

Do you take for instance mouna-vrata ?

நீங்கள் உதாரணமாக மவுன விரதம் செய்து கொள்வது உண்டா?

*(I50)b Do you shun amusements / entertainments ?

(123) b) நீங்கள் தோகைகளைத் தவிர்ப்பது உண்டா

radio
② " ரேடியோ " "

cinema
③ " சினிமா " "

festivals of any kind
④ " ஏதாவது திருவிழாக்களைத் " "

public gatherings of any kind
⑤ " ஏதாவது பொதுக் கூட்டங்களைத் " "

Do you limit your social contact to certain (social) communities and (religious/political) groups ?

உங்களுடைய சமூகத்தொடர்பை சில இனம் கூட்டம் ஆகிய வற்றோடு எல்லைப் படுத்திக் கொள்வது உண்டா?

If yes: For what reason ?

⑥ (ஆம் எனில்) என்ன காரணத்துக்காக

• Do you restrict your contact to women as far as possible ?

⑩ உங்களுடைய தொடர்பை முடிந்த -
வகையில் ஸ்திரீகளிடமிருந்து
நீங்கள் கட்டுப்படுத்துகிறீர்களா?

• (151) Which endeavours do you undertake regarding your
sadhana in particular ? (Denkpause) For instance ...

(124) உங்கள் சாதனத்துக்காக நீங்கள் குறிப்பாக
என்ன முயற்சிகளை எடுத்துக் கொள்-
கிறீர்கள்? (Denkpause) உதாரணமாக

• ... dhyana/meditation

① தியானம்

• ... bhajans/chanting

② பஜனை

• ... satsang

③ உபதேசம் கேட்டல்

• ... svadhyaya/rel. study

④ சமய நூல்களைப் படித்தல்

• ... yatra

⑤ ஸ்தல யாத்திரை

• ... meditation-retreats

⑥ தியான ஏகாந்தம்

• ... hatha-yoga/asanas

⑦ கர்சனம்

⊙(152) Please tell (me) how much time you spend/allocate for your sadhana every day ?

(125) ஒரு நாளைக்கு சாதனத்துக்காக நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் ஒதுக்குகிறீர்கள் என்று சொல்லுங்கள்?

Since when ?

எவ்வளவு காலமாக ?

(153) How much time do you daily give to your profession and other duties ?

(126) உங்கள் தொழிலுக்காகவும் பிற வேலைகளுக்காகவும் நீங்கள் தினசரி எவ்வளவு நேரம் ஒதுக்குகிறீர்கள்?

*(154) What is your profession or job ?

(127) உங்கள் வேலை சிலந்தி தொழில் என்ன?

⊙ Do you receive monthly salary ? (=permanent employee?)

① நீங்கள் மாதச்சம்பளக் காரரா?

⊙ Are you a casual labourer/day-labourer ?

② நீங்கள் கூலிவேலை செய்பவரா?

⊙ Do you have independent earnings ? (=independent worker?)

③ சுய சம்பாதிக்காரரா?

⊙ Are you in a leading/responsible/good paid position ?

④ நல்ல பதவியில் இருப்பவரா?

⊙ Are you retired ?

⑤ இய்ய பெற்றுவரா?

(I55) When, I mean at which day- or night-times are you used to reserve/allot time to your sadhana ?

(128) நீங்கள் எப்பொழுது அதாவது பகலில் அல்லது இரவில் தியானம் செய்ய வழக்கமாக நேரம் ஒதுக்குகிறீர்கள் ?

*(I56) Do you meditate • alone or • in groups ?

(129) நீங்கள் ① தனியாகவா அல்லது ② கூட்டத்தோடு சேர்ந்தா தியானம் செய்கிறீர்கள் ?

• For what reason ? ③ எந்த காரணத்துக்காக

(I57) Do you use a special place for meditation ?

(130) நீங்கள் தியானத்திற்காகத் தனியிடத்தைப் பயன்படுத்துகிறீர்களா ?

*(I58) Do you attach any importance to a particular posture ?

(131) தியானத்தில் உடல் இருக்கும் நிலை முக்கியமான இடத்தைப் பெறுகிறதா ?

•(I59) Of what technique or techniques do you make use in your meditation ?

(132) நீங்கள் எந்த முறையை அல்லது முறைகளை தியானத்திற்குப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் ?

*(I60) Please describe the mode of application/practice of this or these technique(s) ?

(133) இந்த முறை அல்லது முறைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தும் வகையை விவரிக்கிறீர்கள் ?

(I61) If several techniques: * In which succession do you apply them ?

(134) @ எந்த வரிசையில் நீங்கள் அந்த முறைகளைப் பயன் படுத்துகிறீர்கள்?

If several techniques: a. How are they reconcilable with each other?

@ எந்த வகையில் அவை ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒத்துப்போகின்றன?

*(I63) What do you consider the special feature of this or these techniques in comparison with other methods ?

(135) மற்ற முறைகளோடு இந்த முறையை அல்லது முறைகளை ஒப்பிடும் போது இந்த முறையின் தனித்தன்மை என்ன?

(I62) Do you concentrate on a * particular point or * cakra in the body?

(136) @ உடம்பின் ஒரு பகுதியில் அல்லது @ சக்கரத்தில் நீங்கள் மனத்தைச் செலுத்துகிறீர்கள்?

*(I60)a. What about the state of mind during meditation ?

(137) @ தியானத்தின் போது மனநிலையும் எப்படி இருக்கும்?

b. What about the activity/function of the mind during meditation ?

@ தியானத்தில் மனத்தின் வேலை/பணி என்ன?

⊙(I64) ⊙ Do you make use of pictures/photos/paintings of Bh. ?

(152) ⊙ நீங்கள் பகவானுடைய படத்தைப் பயன்படுத்துகிறீர்களா ?

a) If no use of Bh.-pictures: If you do not use (his) picture, is the picture of Bh. of no significance to you then ?

வ நீங்கள் படத்தைப் பயன்படுத்தவில்லையானால் பகவானுடைய படம் உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லையென்று அர்த்தமா ?

⊙ ... of other holy personages ...

⊙...வேறு பகவானுடைய...

⊙ ... of a deity ...

⊙... தெய்வத்தினுடைய...

⊙ ... of (your) istadevata ...

⊙... இஷ்ட தேவதையினுடைய...

a) What is the relation of your istadevata and Bh. ?

வ உங்களுடைய இஷ்ட தேவதைக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன ?

⊙ Do you make use of any yantra for your sadhana ?

⊙ நீங்கள் சாதனைத்திற்கு யந்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறீர்களா ?

⊙ ... of any mandala ...

⊙ ... மண்டலத்தைப் ...

⊙ ... of any icon ...

⊙ ... பிரதிமையைப் ...

⊙ If no use of any of the above items: Is this to say that you meditate exclusively with closed eyes?

⊙ அப்படியானால் நீ. மெடியதனை கருடன் மட்டுமே தியானம் செய்கிறீர்களா ?

• Do you inwardly contemplate on any of the mentioned forms and objects ?

⑨ மேலே குறித்த பொருள்களில் நீங்கள்
சகடுலையில் மனத்தைச் செலுத்துகிறீர்களா

• Do you make use of any mantram in your meditation ?

⑩ நீங்கள் தியானத்திற்கு மந்திரத்தைப் -
பயன்படுத்துகிறீர்களா ?

•(I65) Do you make use of • vibhuti • from Bh's shrine in your sadhana ?

(139) நீங்கள் பகவானுடைய கோயில் விபூதியை
சாதனத்தில் பயன்படுத்துகிறீர்களா ?

Do you make use of • stones or • earth • from Arunacala
during meditation ?

நீங்கள் அருணாசலமலையில் கல்லை அல்லது
④ மண்ணை தியானத்தில் பயன்படுத்துகிறீர்களா

... of any other object ...

⑥ ... வேறு ஏதாவது ஒரு பொருளை ...

(I66) Do you see any relation between sadhana and music ?

(140) இசைக்கும் சாதனத்துக்கும் ஏதேனும்
தொடர்பு உண்டென்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா

•(I67) When did you start meditating first ?

(141) நீங்கள் எப்பொழுது முதன்முதல் தியானம்
செய்யத் தொடங்கினீர்கள் ?

*(I68) Have you changed your technique or techniques of meditation since then ? (cp.(I67))

(142) உங்கள் உத்யான முறை அல்லது முறைகளை அதிலிருந்து நீங்கள் மாற்றியதுண்டா ?

⊙(I69) If practice of atmavicara not mentioned: Have you never practised atmavicara ?

(143) நீங்கள் ஒருபோதும் ஆத்மவிசாரம் செய்வதில்லை யா ?

⊙ If not/no more: For what reason ?

• என்ன காரணத்தினால் ?

⊙ Do you think of any dangers involved in its practice ?

⊙ ஆத்மவிசாரம் செய்வதில் ஏதாவது அபாயம் உண்டென்று கருதுகிறீர்களா ?

⊙ If yes: Do you think of this danger for your personal experience

⊙ உங்கள் சொந்த அனுபவத்தில் இந்த அபாயங்களை நீங்கள் கண்டதுண்டா ?

⊙(I70) If practice of atmavicara mentioned among other methods: Is atmavicara not complete in itself to be practised exclusively ?

(144) ஆத்மவிசாரத்தை மட்டுமே செய்யாமல் அதை நிறைவுடையது இல்லையா ?

(I71) Do you know sadhakas, who practice exclusively atmavicara ?

(145) ஆத்மவிசாரத்தை மட்டுமே செய்ய சக்திகளை உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

•(I72) On which factors make you depend efficient sadhana ?

(146) சித்தியுள்ள சாதனங்களுக்கு நீங்கள் எந்தக் கருவிகளைச் சார்ந்திருக்கிறீர்கள்?

*(I73) With what kind of obstacles and dangers a sadhaka on your path has to reckon?

(147) ஒரு சாதகன் என்ன விதமான குடைகளையும் சிபாயங்களையும் அவனுடைய மார்க்கத்தில் கணக்கிட முடியும்?

(I75) Do you know sadhakas, who have attained an advanced stage in sadhana or jivanmukti ?

(148) சாதனத்தில் சிறப்பான நிலையை அல்லது சீவன் முக்தி அடைந்த சாதகரை நீங்கள் அறிவீர்களா?

Who is this person ? யார் அது ?

Where does this person live ? அவர் எங்கே இருக்கிறார்

(I76) Please mention a few exemplary sadhakas, who practice an authentic sadhana.

(149) உண்மையான சாதனத்தைச் செய்கின்ற முன்மாதிரியான சாதகர்கள் சிலரை குறிப்பிடுங்கள்?

• Which sadhakas do you recommend to me for a talk ?

• உரை வாடுவதற்கு எந்த சாதகர்களை நீங்கள் எனக்குச் சிபாரிசு செய்கிறீர்கள்

Where do these persons live ?

அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் ?

• Do you have relation with Swami Nisargadatta from Bombay ?

③ பம்பாய் சுவாமி நிஸர்க தத்தாவட்டன்
நீங்கள் தொடர்பு வைத்திருக்கிறீர்களா

• ... Hugo Maier from
Germany ...

④ ... ஜெர்மானிய
உறிகோ மயருடன்.

•(I74) Do you know any sadhaka, who has abandoned Bh's path ?

(150) பகவானுடைய மார்க்கத்தைக் கைவிட்ட
சாதகன் யாரேனும் இருவரை நீங்கள்
அறிவீர்களா ?

Who is this person ?

யார் அது ?

Where does this person live ?

அவர் எங்கே இருக்கிறார்

• For what reasons did this person abandon Bh's path ?

③ பகவானுடைய மார்க்கத்தை இவர் கைவிடக் காரண
நீங்கள் என்ன

•(I76a) Where do you live/live permanently ?

(151) நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள்/குடியிருக்கிறீர்கள்

In which taluka do you live ?

எந்த தாலுக்காவில் இருக்கிறீர்கள் ?

In which district do you live ?

எந்த ஜில்லாவில் இருக்கிறீர்கள் ?

*(177) How many sadhakas approximately, who are following Bh's path are living in your village/town ?

(152) பகவானுடைய மார்க்கத்தைப் பின்பற்றுகிறவர்கள் உங்கள் அரில் சுமார் எத்தனை பேர்?

① ... taluka ...

② ... தாலுக்காவில் ...

③ ... district ...

④ ... ஜில்லாவில்

(178) Have you relation with ① them or with ② other, distant sadhakas?

IF NO OPPORTUNITY CONTINUE QUESTION (179)b.

(153) அவர்களுடன் அல்லது ① தொலைவில் உள்ள வேறு சாதகர்களுடன் உங்களுக்குத் தொடர்பு உண்டா?

① (179)a. Is there ① any organization or ② center supported by sadhakas in your area ?

(154) சாதகர்களின் ஆதரவில் உள்ள ① அமைப்பு அல்லது ② கேந்திரம் உங்கள் பகுதியில் இருக்கிறதா?

Which one(s) ?

என்ன கேந்திரம்?

If yes: Do you make use of ① the arrangements and ② facilities offered by them ?

① அவற்றின் நிகழ்ச்சிகளை அவை வழங்கும்
② வசதிகளை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறீர்களா?

• Do you take an active part in them ?

• சில நேரில் நீங்கள் தீவிரப் பங்கு கொள்கிறீர்களா ?

• In what way ?

• எந்த வகையில் ?

• If yes: What significance do you attribute to these activities ?

• இந்தக் காரியங்களுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் தருகிறீர்கள் ?

• If not: For what reasons ?

• என்ன காரணங்களுக்காக ?

• (I79) b. If not: If you were to have the opportunity would you like to meet sadhakas ?

(154) b) உங்களுக்கு சவுகரியம் இருந்தால் சாதகர்களை சந்திக்க விரும்புகிறீர்களா ?

Would you like to make use of arrangements supported by sadhakas like bhajans and other activities ?

• பஜனை போன்ற சிவர்கள் நடத்தும் நிகழ்ச்சிகளையும் மற்ற காரியங்களையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வீர்களா ?

If not: For what reasons ?

• இல்லை என்றால் — என்ன காரணங்களுக்காக ?

Q(179)c. Do you give a discourse or a course on religious and spiritual matters ?

(154)c) சமயம் அல்லது ஆத்மீக விஷயங்களுக்கு நீங்கள் சொற்பொழிவு அல்லது பாடம் நடத்துகிறீர்களா?

If yes: a Private or a public தனிப்பட்ட அல்லது பொதுவான

a Where ?

ஆ எங்கே

a Please describe your concerning activities .

ஆ இவை தொடர்பான உங்கள் பணிகளை விவரிப்பீர்களா?

a On what subject matter do you speak/teach ?

ஆ என்ன விஷயம் பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள்?

a Whereby have you been induced to start these activities ?

ஆ இவற்றைத் தொடங்க உங்களை ஊக்குவித்தது என்ன?

a Since when ?

ஆ எவ்வளவு காலமாக?

a What relation do you have to the people who follow your course?

ஆ உங்களிடம் பாடம் கேட்பவர்களுக்கும் உங்களுக்கு உள்ள தொடர்பு என்ன?

a Do you get any recompense for this ?

ஆ இதற்குப் பிரதியுபகாரமாக நீங்கள் ஏதாவது பெறுகிறீர்களா?

*(180) In what way do you act in case of a question or a problem
 regarding your sadhana ? (Denkpause)

(155) சாதனம் தொடர்பாக எழுகின்ற கேள்விகள்
 சிங்களங்கள் ஆகியவற்றிற்கு
 நீங்கள் எப்படி செயல்படுகிறீர்கள் ? (Denkpause)

• Do you try to solve them by yourself ?

④ அவற்றை நீங்களே தீர்த்துக் கொள்கிறீர்களா ?

• Do you try to solve them by discussing them with a friend ?

⑤ அவற்றை சினைகிதகனோடு விவாதித்து
 தீர்த்துக் கொள்கிறீர்களா ?

• Do you try to solve them by discussing them with a sadhaka ?

⑥ அவற்றை வேறொரு சாதகரோடு விவாதித்து
 தீர்த்துக் கொள்கிறீர்களா ?

*(181) If permanent resident: Do you have any close relationships
 with people outside the Ashram ?

(156) ஆசிரமத்தில் இல்லாத மற்றவர்களுடன்
 உங்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு உண்டா ?

... ④ within the Ashram ?

④ ஆசிரமத்தினுள் இருக்கிறவர்களுடன்
 உங்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு உண்டா ?

(182) If X. married: Is your wife linked with Bh. and sadhana ?

(157) பகவானோடு சாதனத்தோடு உங்கள் மனை-
 விக்கும் தொடர்பு உண்டா ?

Q(183) When have you been to the Ashram for the first time ?

(158) ஆசிரமத்தைப் பார்க்க முதன்முதல் நீங்கள் எப்பொழுது போனீர்கள்?

If yes: Q For what purpose ? @ எதற்கா ?

IF X. HAS NEVER BEEN TO THE ASHRAM NEXT QUESTION (201)

Q(184) Have you ever been resident at the Ashram ?

(159) நீங்கள் எப்பொழுதாவது ஆசிரமத்தில் தங்கியிருக்கிறீர்களா ?

Q Are you at present resident at the Ashram ?

@ நீங்கள் இப்பொழுது ஆசிரமத்தில் தங்கியிருக்கிறீர்களா ?

IF YES NEXT QUESTION (188)

IF FORMER RESIDENT NEXT QU. (18

Q(185) If X. has never been resident: Q How often have you been to the Ashram ?

(160) நீங்கள் எத்தனை தடவை ஆசிரமத்திற்கு போயிருக்கிறீர்கள் ?

Q For how much time each period have you been there ?

@ ஒவ்வொரு தடவையும் எவ்வளவு நாள் அங்கே தங்கியிருக்கிறீர்கள் ?

Q Did you always stay at the Ashram itself ?

@ நீங்கள் எப்பொழுதும் ஆசிரமத்திலேயே தங்கி னீர்களா ?

Do you own any hut or house there ?

உள்ளே குடிசையோ அல்லது உள்ளே வீடோ
அங்கே உங்களுக்குச் சொந்தமாக இருக்கிறதா?

If yes: * In the Ashram ? * ஆசிரமத்திலா ?

* Are you a Life Member of the Ashram ?

உங்களை ஆசிரமத்தின் ஆயன் உறுப்பினரா?

(I86) What is your motivation for going there ?

(161) நீங்கள் அங்கே போனதன் உத்தேசம் என்ன?

IF X. is a visitor/sadhaka NEXT QUESTION (191) OTHERWISE Q. (196)

(I87) If X. is former resident: * For how much time ? a) When ?

(162) * எவ்வளவு நாள் ? * எப்பொழுது ?

* For what purpose did you enter the Ashram at that time ?

உங்களுக்கு உடனடி நேரங்களில் ஆசிரமத்திற்குப்
போனதன் காரணங்கள் என்ன?

* For what reasons did you leave it again ?

என்ன காரணங்களினால் நீங்கள்
அங்கிருந்து வெளியேறினீர்கள் ?

* Do you still go to the Ashram ?

உங்களை இப்பொழுதும் ஆசிரமத்திற்குப்
போகிறீர்களா ?

NEXT QUESTION (189)

*(188) If X. is present resident: * Since when ?

(163) * இப்பொழுது முதல் ?

* For what reasons did you enter the Ashram ?

② என்ன காரணங்களினால் நீங்கள்
ஆசிரமத்திற்குப் போனீர்கள் ?

* Have you already been formerly a resident and left it later on ?

③ நீங்கள் இதற்கு முன்பே கொஞ்சநாள்
ஆசிரமத்தில் தங்கியிருந்து பின்னர்
சுயமாகிவிட்டு கொஞ்ச நாட்களில் வெளியேறி யவர்கள்

y/o. *(189) * What have been the conditions for living/residing permanently
at the Ashram during Bh's lifetime ?

(164) * ஆசிரமத்தில் நிலையாக தங்கியிருக்க என்ன
நிபந்தனைகள் பகவான் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்தன

* What are the conditions today ?

② இப்பொழுது உள்ள நிபந்தனைகள் என்ன ?

y/o. *(190) * Which rules have been set up for the Ashram-life during
his lifetime ?

(165) * அவருடைய காலத்தில் ஆசிரமவாழ்க்கைக்கு
என்ன விதிகள் நியமிக்கப் பட்டிருந்தன ?

* Which rules are valid today ?

② இப்பொழுது உள்ள விதிகள் என்ன ?

*(191) If a. res. or a. visitor: Please describe state/proportions of the Ashram while visiting it / staying there for the first time.

(166) நீங்கள் முதல் தடவை வெள்ளூர் பொழுது
ஆசிரமத்தில் நிலைமை பற்றிச் சொல்லுங்கள்?

* ... staying (there) ...

② ... தங்கியிருந்த பொழுது ...

* Please describe the daily routine at that time .

③ அப்போது இருந்த தினசரிக் கடன்களை
விவரிக்கிறீர்கள்?

* How many devotee-sadhakas lived in the Ashram then ?

④ ஆசிரமத்தில் அப்பொழுது எத்தனை
தொண்டர்கள் இருந்தார்கள்?

* Have there already been close relations with the nearby town ?

⑤ பக்கத்து ஊர்களுக்கும் அதற்கும்
அப்பொழுதே நெருங்கிய தொடர்பு இருந்ததா?

* In what way did the Skandashramam come into being ?

⑥ ஸ்கந்தாசிரமம் எந்த வகையில் உருவாயிற்று?

* In what way did the Ramanashramam come into being ?

⑦ ரமணாசிரமம் எந்த வகையில் உருவாயிற்று?

*(I92) Please describe the further development^② of the Ashram .

(167) ① ஆசிரமத்தில் பின்னைய வளர்ச்சிகளைச் சொல்லுங்கள் ?

② ... of its activities ...

② ... அதன் பணிகளின் ...

*(I93) If you remember any special occasion/event at the Ashram please describe it .

(168) ஆசிரமத்தில் அப்பொழுது நடந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சி ஏதாவது குன்கைச் சொல்லுங்கள்.

② (I94) If o. res.: In what way did you help/support the Ashram-life during Bh's lifetime ?

(169) பகவான் வாழ்ந்த காலத்தில் ஆசிரமத்தில் நிலவிய வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் எப்படி உதவினீர்கள்?

(I95) If o. or y. res.: ② Have you got entrusted with a particular task or labour by the Ashram authorities ?

(170) ① ஆசிரம நிர்வாகிகளால் உங்களுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட வேலை ஏதாவது உண்டா ?

If yes: ② Do you get any recompense ② in kind or ② cash for that ?

② அதற்கு வெஸ்து வாகவோ பணமாகவோ நீங்கள் பிரதியுபகாரமாகப் பெறுவது உண்டா?

If not: ② Do you earn your livelihood by other means ?

② வேறு வழிகளில் நீங்கள் சம்பாதித்துக் கொள்கிறீர்களா?

Q(196) ① Is there any difference in living near Arunacala to living in any other place ?

(171) ① அருணாசலமலை யில் வாழ்வதற்கும் மற்ற இடங்களில் வாழ்வதற்கும் [.....] ஏதாவது வேறுபாடு உண்டா ?

② ... (with regard to sadhana in particular) ...

②...[குறிப்பாக சாதனத்தில்]...

If yes to ① or ②: ③ Is there any explanation for Arunacala being an extraordinary place ?

③ அருணாசலமலை விசேஷமான இடம் என்பதற்கு ஏதாவது விளக்கம் உண்டா ?

④ What significance bears Arunacala for you ?

④ அருணாசலமலை உங்களுக்கு எந்த வித முக்கியத்துவத்தை உடையது ?

⑤ What is the special feature of this place in comparison to other holy places ?

⑤ மற்ற புண்ணிய ஸ்தலங்களோடு ஒப்பிடும் போது இதற்குள்ள தனிச்சிறப்பு என்ன ?

⑥ Do you feel this radiation in certain spots in particular ?

⑥ இந்த ஜோதியை குறிப்பிட்ட இடங்களில் நீங்கள் உணருகிறீர்கள் ?

(197) Please describe your everyday life you are used to follow in the Ashram .

(172) ஆசிரமத்தில் நீங்கள் பின்பற்றும் தினசரி வாழ்க்கையை பற்றி விவரி யுங்கள்.

(197a) Do you prefer for meditation any place in the Ashram or around Arunachala ?

(173) ஆசிரமத்தில் அல்லது அருணாசலமலையில் ஒரு இடத்தை தயானத்திற்கு நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா ?

*(198) Which activity do you love most at the Ashram ?

(174) ஆசிரமத்தின் எந்த @ பணியை நீங்கள் விரும்பவும் விரும்புகிறீர்கள் ?

@ ... occasion ...

@ ... நிகழ்ச்சியை ...

*(199) Do you cherish/like any other activities or habits in addition ?

(175) நீங்கள் வேறு ஏதாவது பணிகளை அல்லது பழக்கங்களை நீங்கள் விரும்பிச் செய்கிறீர்கள் ?

*(200) Have you ever been to @ Madurai (and @ the) Ramana Mandiram ?

(176) எப்பொழுதாவது நீங்கள் @ மதுரை @ ரமண - மந்திரத்திற்கு போயிருக்கிறீர்களா ?

Have you ever been to @ Tiruchuli (and the) Sundaramandiram ?

எப்பொழுதாவது நீங்கள் @ திருச்சுழி சுந்தர - மந்திரத்திற்கு போயிருக்கிறீர்களா ?

(201) Have you visited holy places ? - (If yes:) a) For what purpose?

(177) நீங்கள் புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்குப்
போயிருக்கிறீர்களா? - a) எதற்காக?

... tirthas ... (If yes:) a) For what purpose?

②... புண்ணிய நதிகளுக்குப் ... - a) எதற்காக?

... holy personages ... "

③... மகான்களிடம் ... "

... ashrams ... "

④... ஆசிரமத்திற்கு ... "

... mathas ... "

⑤... மடங்களுக்கு ... "

*(202) Of what significance is puja-worship for you ?

(178) புசெய்வது உங்களுக்கு என்ன
முக்கியத்துவத்தை உடையது?

*(203) In what relation does it stand to sadhana ?

(179) சாதனத்துக்கு சிறுதேடு உள்ள தொடர்பு
என்ன?
 Do you do puja ? நீங்கள் புசெய்வது உண்டா?

*(204) Please tell (me) the significance of the Shrine of the Mother .

(180) மாத்ருபத்தேஸ்வரர் கோயிலின் சிறப்பை
சொல்லுங்கள்?

What is its relation to the Shrine of Bh. ?

② பகவானின் கோயிலுக்கும் சிறகுமுள்ள
தொடர்பு என்ன?

Do you take part in the Sri Cakra Puja ?

③ ஷ்ரீ சக்ர பூஜையில் நீங்கள் பங்கு பெறுவது
உண்டா?

*(205) If X visitor: Do you have any close relationships with residents of the Ashram ?

(181) ஆசிரம வாசிக மாடு உங்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு உண்டா ?

(206) What is the special feature of the Ramanashramam in your view ?

(182) உங்கள் கருத்துப்படி ரமணாசிரமத்தின் தனிச் சிறப்பு என்ன ?

●(207) What role do you attribute to Bh. in establishing and functioning/ maintaining ① the Skandashramam and ② the Ramanashramam ?

(183) ஸ்கந்தாஸ்ரமத்தையும் ரமணாசிரமத்தையும் நிறுவினதிலும் அவை பணியாற்றுவதிலும் பகவானின் பங்கைப் பற்றி நீங்கள் எப்படி மதிக்கிறீர்கள் ?

① What was Bh's role regarding the various activities the Ashram has adopted in his lifetime ? (Denkpause) For instance :

③ பகவானுடைய காலத்தில் ஆசிரமம் மேற் கொண்ட மற்ற பணிகளில் பகவானின் பங்கு என்ன ? (Denkpause) உதாரணமாக :

● What was Bh's role in the erection of the Matr bhutesvarar Shrine?

④ மாந்ருபத்தேஸ்வரர் கோயில் நிறுவினதில் பகவானுடைய பங்கு என்ன ?

⑤ ... in the erection/establishing of the Vedapatasala ...

⑥ ... வேதபாடசாலையை நிறுவினதில் ...

● ... in the performance of bhikasas to the poor ...

⑦ ... ஏழைக்கு பிச்சை வழங்குவதில் ...

• ... in the performance of various pujas ...

⑦ ... பலவகை புகைகளைச் செய்வதில் ...

• ... in the celebration of common religious festivals ...

⑧ ... பொதுவான திருவிழாக்களைக் கொண்டாடுவதில் ...

• ... in the celebration of his jayanti ...

⑨ ... ரமண ஜெயந்தியைக் கொண்டாடுவதில் ...

•(208) Is there any reason for Bh. not having appointed • any successor or • outstanding sadhaka before his demise ?

(184) தம்முடைய உலகியுக்கு முன்பு தனக்கு உரிமையுடையவையோ அல்லது பிரதம சாதகரையோ பகவான் நியமிக்காததற்கு ஏதாவது காரணம் உண்டா ?

•(209) How can one protect best • the living presence of Bh. ?

(185) • பகவானின் உயிர்ப்புடைய சந்நிதானத்தை எப்படிச் சிறப்பாகப் பாதுகாக்கலாம் ?

How can one protect best • the continuity of sadhana in his spirit ?

• சாதனத்தின் தொடர்ச்சியை அவருடைய ஆத்மாவில் எப்படிச் சிறப்பாகப் பாதுகாக்கலாம் ?

*(210) What is your name in conclusion ?

(186) கடைசியாகவில் உங்கள் பேர் என்ன ?

If samnyasi: 0 What was your former/worldly name ?

① உங்கள் பேர் பூர்வாசிரமத்தில் என்ன ?

*(211) To which caste do you belong ?

(187) உங்கள் ஜாதி என்ன ?

*(212) What is your age ?

(188) உங்கள் வயது என்ன ?

34. Coming to the end we have yet to confer about the kind of evaluation you approve of. 35. Do you give me the permission to cite or evaluate any of your statements in my study ? (Denkpause)

- ③4 முடிவாக நீங்கள் அனுமதிக்கும் மதிப்பீட்டைப் பற்றி, நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும்.
- ③5 என்னுடைய ஆராய்ச்சியில் உங்கள் கூற்றுக்களில் எகையாவது எடுத்துக்காட்டவும் மதிப்பீடு செய்யவும் என்னை நீங்கள் அனுமதிப்பீர்களா ? (Denkpause) If X. sceptical or negativ 36. :

36. Of what other kind of evaluation do you approve ?

- ③6 வேறு எந்த வித மதிப்பீட்டை நீங்கள் அனுமதிக்கிறீர்கள் ?

37. I am very grateful to you for your help .

- ③7 உங்களுடைய உதவி நான் மிக்க நன்றியுடையேன்.

38. May I show my indebtedness to you by presenting you this small photo as I am not holding a scholarship for this project ?

39. The photo depicts many pictures of Bh. glued together by ...

38 இந்த ஆராய்ச்சிக்கு எனக்கு எந்த வித உதவிச்சம்பளமும் கிடைக்காததால் என்னுடைய கடப்பாட்டைக் காட்டுவதற்கு இந்தப் படங்களை அளிக்கிறேன்.

39 ஒரு ஆர்வமுள்ள ஜெர்மானிய சாதகரால் இந்தப் படம் பகவானின் கண்க்கற்று படங்களில்கொண்டு துட்டப்பட்டது.

40. It is my hope that our talk(s) have been a source of joy and spiritual inspiration for both of us

40 நம் இருவருடைய மகிழ்ச்சிக்கும் ஆத்ம - உணர்ச்சிக்கும் நம்முடைய சம்பாஷணை(கள்), ஒரு ஊற்று எனது நான் நம்புகிறேன்.

Mees wurde 1903 in Rotterdam als jüngstes von vier Kindern in ein altes holländisches Bankier- und Theologen-Geschlecht geboren. Da sein Vater, Abraham Cornelius Mees, Gründer einer der grössten Firmen und Banken Indonesiens war, wurde in ihm wieder ein Theologe gesehen. Schon in seiner Kindheit ^{und Jugend} zeigte sich jedoch, dass er die in ihn gesetzten Erwartungen nicht würde erfüllen können (und wollen) und wurde in seinem Familienkreis ein vielbelächelter, letztlich unverstandener Aussenseiter. Mees erhielt zwar eine betont liberal-protestantische Erziehung mit antikatholischer Spitze, entwickelte aber früh eine eigenständige Persönlichkeit, welche sich durch psychische Sensibilität und weltanschaulichen Weitblick auszeichnete.

In seiner Kindheit konnte er stundenlang von seinen Träumen berichten und begann diese bereits mit neun Jahren niederzuschreiben. Im Jugendlichen weckten dann die vielen Angst- und Albträume Grundfragen um die eigene Existenz und Person. Mit einem Bein in der Traumwelt stehend, neigte er früh dazu, dem Traumleben mindestens so grosse Bedeutung beizumessen wie dem Wachbewusstsein; eine Erfahrung, welche sich später in seiner Studentenzeit in den persönlichen Begegnungen und Traumbesprechungen mit C.G.Jung noch vertiefte. Zunächst war er jedoch bei seinen Traumanalysen auf sich alleine gestellt - sein Schlafgemach galt in seiner Familie als "Spukzimmer" - und suchte in der Welt der europäischen Märchen und Legenden, der griechischen Mythologie sowie in der Lektüre von William Blake Bestätigung und Verstehenshilfen. In seiner Jugend fühlte er sich ferner besonders von der Feuerreligion Zoroasters angezogen. Eine Reise nach England bewegte den Neunzehnjährigen dazu, in Cambridge Jura zu studieren. Anders als in den vornehmen holländischen Bürgerkreisen der ersten Nachkriegszeit fühlte er sich dort schnell zu Hause und wurde umgekehrt wie ein Engländer aufgenommen. Als fähiger Athlet ruderte er für seine Universität im Achter. Die entscheidenden Impulse für seine weitere Persönlichkeitsentwicklung und akademische Karriere gehen von seinen internationalen Freundschaften aus, vor allem vom Geistesaustausch mit indischen Kollegen. Wichtiger als das problemlose Jura-Studium, welches er 1928 abschliesst (M.A.), erscheint seine ^{existenzielle} Auseinandersetzung mit den nichtchristlichen Weltreligionen, vor allem mit dem Buddhismus und dem Hinduismus und deren modernen Exponenten - insbesondere Rāmakṛṣṇa -, welche sich alsbald in verschiedenen Veröffentlichungen niederschlägt¹. Als zwanzigjähriger Student ersteht er sich eine Buddha-Bronze, vor welcher er Kerzenlicht hält und Weihrauch abbrennt, und beginnt seine ersten, weitgehend autodidaktischen Meditationsversuche, welche er später durch jahrelange hathayogā- und prāṇāyāma-Praxis ergänzte. Eine Zeitlang stand er in enger Beziehung zum Neo-Sufismus von Vilayat Khan, dem Sohn und Nachfolger Inayat Khans, bis er realisiert, dass jener (noch) nicht der satguru

seiner Wahl ist. Im Zusammenhang mit seinen universalen geistigen Interessen kommen persönlichen Kontakten zum Eranoskreis der Anfänge, zu R. Guénon, E. Schuré, J. Herbert und eben C.G. Jung, ein hoher Stellenwert zu, wobei er immer auf geistige Unabhängigkeit bedacht ist. Wie auch eine unveröffentlichte Gedicht- und Essaysammlung aus den Jahren 1927 bis 1931 nahelegt², welche ein tiefreligiöses Herz bezeugen und bereits den auf einem eigenständigen Weg befindlichen, reifen Sādhaka zeigt, war sein Interesse an den mystischen Traditionen nie *neuzeitlich* -akademischer Natur, sondern hatte festumschriebene praktische Formen angenommen, welche bleibende Gültigkeit behalten sollten. Seine panentheistische, bzw. theopanistische Gläubigkeit *findet* mit sechsundzwanzig Jahren in folgendem Gedicht *Ausdruck*:

Gebet

O Thou supreme comforter of my heart,
at Thy feet I offer all that I can call my own.
For I desire to be no more as I am,
I desire but to live in Thee, for Thee, by Thee,
for Thou art the only true Joy,
Thou art the heart's delight, the only happiness.
To Thee I want to sing at all moments of my life.
About Thee I want to sing, Thee I want to paint, using the sky as my canvas.

Thee, O Supreme Friend, I want to have near at all moments.
Thee, O Beloved, Thee only I want to serve and enjoy.
Thou, O Mother, by Thee only I desire to have my life.
Thou, O Father, by Thee only I desire to be protected.
Thou, O my Supreme Teacher, by Thee only I desire to be taught,
Thee only I want to serve.

O, Thou Nameless One of a million Names, inspire me to live the true life!
Only in following Thee, only in being like wet clay in Thy hands, great sculptor,
can I be happy, can joy sing in my heart.
May I nevermore lose sight of Thee even for a single moment.
May I evermore consider all things as being of Thee,
O Thou my true Joy, my Love, my mind's most fervent desire!

For all things are not only of Thee, but also by Thee and for Thee:
All things are in Thee and Thou art in all!

Aus derselben Zeit stammt ein Gedicht, in welchem er zur kompromisslosen, an ihrem Besessenheitscharakter kenntlichen Wahrheitssuche aufruft, welche in seinem Fall ^{*stark vorinnerlich, sich*} nur gerade in Verbindung mit der Niederschrift seines Hauptwerkes auch gegen aussen zeigt.

Divine Madness

Only madness is good!
Throw away your clear thinking, O Man!
Your philosophies, dogmas, bury them!
They are weaknesses - crutches -
Because you have not Madness'wings,
Dare, friend, and soar up unto That!
Naked, leave all on the land of the earth.
Once there, what need of safety?
Strength is the sign of your knighthood
And Love its eternal delight.
Nothing matters but That. It is Madness Divine,
Let it fill you, grow wild!
Prometheus stole fire from heaven
And Socrates died
And Jesus lived,
- All for That;
They were madly in love with Truth's madness.
Seek, friend, and feel, get with passion filled,
Hear the silent voice of the monk's roaring soul,
See the smile of him dying for Truth's holy sake;
Feel the throbbing passion in the heart of creators!
Impregnated all life is with That,
And That creates Itself,
For That only lives, and all else is death.

Auf Drängen seiner Familie hin, setzt er seine akademische Karriere in Holland fort. Im Jahre 1934 promoviert er an der Universität Leiden als studierter Jurist, doch mit dem Herzen eines Mystikers, beim Indologen J.Ph.Vogel mit einer religionssoziologischen Arbeit über Ursprung und Wandel der hinduistischen Gesellschaftsordnung³. Seine Dissertation findet internationale Beachtung und deutet seinen Interessenswandel von vergleichendem Rechtsstudium zu vergleichenden Religionsstudien auch auf akademischer Ebene an. Lehrgänge aus Ceylon und Mysore führen ihn ein Jahr später nach Srī Laṅkā und Indien. Während dreier Jahre bereist er den ganzen Subkontinent und entfaltet eine rege Vortragstätigkeit über vergleichende pädagogische, soziale, psychologische und philosophische (Neo-Vedānta) Aspekte der abendländischen und indischen Kultur⁴. Obgleich er nur über beschränkte Sanskrit-Kenntnisse verfügte, wird ihm dort bei seinem profunden Wissen und Verständnis der einheimischen Kultur ein den paṇḍita vergleichbarer Respekt und Status angetragen. Zu seiner grossen Verlegenheit pflegte ihn später selbst Ramaṇa Maharṣi aus Spass "Śāstrī Svāmī" zu nennen. Im Rahmen seiner Begegnungen mit Führergestalten des Neohinduismus trifft er auch Svāmī Śivānanda, welcher ihm - möglicherweise in Verbindung

mit einer Mönchsweihe⁵ - den Mönchsamen Sādhu Ekarasa, "der Sādhu mit dem (Geschmack) für die (all-)eine (Wirklichkeit)", verleiht. Obgleich er sich selbst als samnyāsin versteht, versucht er, wenn auch vergebens, sich gegen diese Namensbeilegung zu sträuben, da er ohnehin stark unter dem Aufsehen leidet, welches er als Weisser erregt. Dass er schliesslich zu Vorträgen in der für Sādhus angemessenen orangefarbenen kāvi-Kleidung erscheint, ist lediglich als Zeichen seiner Anpassung an die öffentliche Meinung zu werten.

Seine Pläne, die vielversprechende akademische Karriere an einer indischen Universität fortzusetzen, lösen sich dann im Jahre 1938 auf einem Abstecher nach Tiruvannāmalai von einem Tag zum anderen in Nichts auf. In Ramanas Gegenwart ^{geht sein "Gebot" in Erfüllung und er} spürt, dass hier der satguru war, auf den er seit langem gewartet hatte, mit welchem er sich nichtsdestotrotz seit ebenso langer Zeit verbunden fühlte. Ein acht Jahre früher entstandenes Gedicht über die (geistige) "Tyrranei" leitet er mit den Worten ein:

One night the Teacher, who lives in the Silence of the soul, spoke again to me:...; und verrät wie so viele andere ^{Gedichte} über Aspekte des geistigen Lebens und

die religiöse Führungsautorität den ^{echten} Ramaṇa-Schüler, Jahre bevor dieser jenem bei lebendigem Leibe gegenübergetreten war. Die ihm stark zusetzenden klimatischen Verhältnisse zwingen ihn dazu, seinen Wohnsitz zu verlegen. Freundschaftsbeziehungen zum damaligen Travancore (Kerala) und dessen aufgeschlossenem Mahārāja führen schliesslich dazu, dass er nördlich von Trivandrum, in Varkkala ein grösseres Dschungel-Grundstück erwirbt, welches er nachträglich als seit purānischen Zeiten bekannte Einsiedelei des ṛṣi Kanva wieder entdeckt. Daselbst gründet er den dharma-āśrama und die Academy of Comparative Culture ^{sa}.

Kaum hat er sich niedergelassen wird er von den Engländern aufgrund seiner Beziehungen zu Kräften der indischen Unabhängigkeitsbewegung und internierten Deutschen für drei Jahre von der Küste ins Landesinnere verbannt. Seiner klimatischen Unpässlichkeit ungeachtet wird diese Zeit, welche er zu Füssen Ramaṇas verbringt, die Periode seines Lebens, über welche er sich bezeichnenderweise fast völlig ausschweigt ⁶.

Aus seinem lebenslangen Bemühen um ein existentielles Verständnis der Wirklichkeit heraus, deren Horizont sich nach der dreijährigen Ramaṇa-Erfahrung nochmals erweitert und ^{die nun} von seinen alten Leitbildern aus dem Eranos Kreis nicht mehr zufriedenstellend erfasst wird, richtet er nach seiner Rückkehr nach Varkkala in der Meditation ein verzweifeltes Gebet an Gott, den Guru, um Einsicht in die tatsächlichen Verhältnisse der Dinge. Im Verlauf eines plötzlichen, etwa sechs Stunden andauernden, bewusstseinsweiternden Ergriffenseins wird ihm darauf eine panoramische Schau der Traditionen der Weltkulturen zuteil, in welcher ein allen Kulturen und Religionen gemeinsamer Symbolschlüssel ^{wird} offenbart ^λ. Verstehen, Ausarbeitung der teilweise in automatischem Schreiben hingeworfenen Notizen und Kondensierung des dreitausend Seiten umfassenden Manuskriptes um die Hälfte bean

sprechen die folgenden vier Jahre. 1947 kehrt er vorübergehend nach Holland zurück und reist nach ~~dem~~ ^{dem} Erscheinen des ersten von drei Bänden des enzyklopädischen Symbol-Werkes ¹⁹⁴⁸ ^{6a}

wieder nach Indien, wo Anhänge zu seinem Hauptwerk folgen ⁷. Bezeichnend für sein Selbstverständnis in Bezug auf dieses monumentale Werk und seine Ramaṇa-Beziehung ist,

dass er rückblickend den Sinn seines Lebens ausschliesslich in der uneigennützig^{en} prophetischen ~~W~~ ^Wideroffenbarung der fundamentalen Einheit aller Traditionen und Religionen in dieser Zeit des Verfalls und Chaos sah und - abgesehen von seiner Ramaṇa-Beziehung - alles zuvor Geschriebene und Erlebte als völlig unwichtig ^{erachte} ⁸. ^{In Bezug auf sein Guru-Verhältnis sagte er:} "Wie soll man das Kerzenlicht noch sehen, wenn man drei Jahre lang in die Sonne geschaut hat?"

Das Hauptwerk selber bezeichnet er als geistiges Gegenstück zur Atombombe, welches von Ramaṇa Maṇṛṣi gezündet, seine Identität als Individuum ausgelöscht habe ⁸. Damit erweist sich die Ausserung des Ramaṇa-Schülers und Dichter-Heiligen Muruganar ⁹, Mees sei nicht ein pandita, sondern ein ṛṣi, in doppelter Hinsicht als wahrscheinlich, sowohl in Bezug auf den visionären Ursprung seines Hauptwerkes als auch in Bezug auf dessen bewusstseinsmässiges Resultat. Die letzten zwei Lebensjahre werden allerdings von einer schleichenden Lähmung überschattet, welcher er 1955 Monate nach dem Erscheinen des dritten und letzten Bandes seines Hauptwerkes erliegt. Damit ~~bezeichnet~~ ^{sich} eine visionäre Vorahnung seines frühen Todes und ^{die} Gewissheit, dass er die Offenlegung der esoterischen Weisheit der Welttraditionen mit dem Leben zu begleichen haben würde.

^{da} Die Informationsquelle stellen drei mehrstündige Gespräche mit J.J. de Reed, dem geistigen und institutionellen Erben von Mees, welcher die letzten viereinhalb Jahre mit seinem Lehrmeister der Symbolik zusammengelebt hat, sowie von diesem SĀdhaka bereitwilligst zur Verfügung gestellte Publikationen und Manuskripte. De Reedes Angaben beruhen zu einem grossen Teil auf persönlichen Nachforschungen, da Mees aus Bescheidenheit und Zeitnot ^{nur} wenig über sich selber h verlauten lassen.

1 De Boodschap van Sri Ramakrishna: Een Hindoes Heilige der Negentiende Eeuw. En een Levensbeschrijving door G.H.Mees. Den Haag: Servire, 1929 (Nachdruck 1949 als De Levende Gedachten van Sri Ramakrishna); De Boodschap van Sri Krishna: De Dialog Tusschen Sri Krishna en Oeddhava. Den Haag: Servire, 1931; De Boodschap van Narada en Dadoe. Den Haag: Servire, 1934.

2 Mees 1927-1931. (⊗ Some of his essays written in the years 1927-1931), unveröff. Ms.

3 Dharma and Society, The Hague: Servire, 1935.

4 Auf der Grundlage von Vorträgen in Trivandrum, an der Hindu Universität von Benares, den Universitäten von Kalkutta und Patna, in welchen er Themen seiner Dissertation in aktueller Form _____ aufgreift, erscheint 1938 The Human Family and India: The Reshaping of the Social Order. Bombay: Taraporevala (mit einer Abb. _____ von Mees auf dem Umschlag).

5 Die näheren Umstände sind unbekannt.

6 ^{o. S.} Siehe o. S. Über seine "historische" Ramaṇa-Erfahrung liegen lediglich ein Gedicht (Mees 1949b) und zwei Aufsätze (1949a; 1979 _____) vor, in welchen er vornehmlich die Ineffabilität seiner diesbezüglichen Erfahrung, bzw. die Unbeschreibbarkeit Ramaṇas darlegt.

7 The Key to the first chapter of Genesis. Deventer: Kluwer, o.J.; Evolution, Paradise and the Fall: The Symbolism of Genesis 2 and 3. Deventer: Kluwer, o.J.; ferner The Seven Pillars of Christ's Church, ein Vergleich der sieben Sakramente der katholischen Kirche mit den sieben Mysterien der russisch-orthodoxen Kirche, welche für Mees an Bedeutung gewonnen hatte, und andere unveröff. Ms.

8 In die Veröffentlichung des Hauptwerks unter seinem Namen soll er nur unter dem Druck des Verlegers eingewilligt haben (de Reede^{mit}).

9 Bezeugt durch de Reede.

10a The Revelation in the Wilderness: An Exposition of Traditional Psychology.
vol. I: The Book of Signs, 1952; vol. II: The Book of Battles, 1954 (!);
vol. III: The Book of Stars, 1955; Deventer: Kluwer.

⊗ Ein Essay über Divine Longing and Aspiration (1931) leitet er mit den Worten ein: "It is not my wish or my work to teach anything. But if I could awaken in a few souls a little of that great longing, that deep desire for the Infinite, I should be very thankful....But we cannot really analyse this thirst of man for his true Self, this longing of God to realise his own divinity. On earth it seems to take several forms, that is all we can say." Vgl. seine Wissenschaftskritik o. S.

J. HOENS: (Westlicher) Ritualspezialist mit brahmanischem Ruf *Pustje*

Hoens wurde 1927 (als Sohn eines holländischen Offiziers auf Java) geboren, der in jener damaligen niederländischen Kolonie diente. Seine unruhige Kindheit und Jugend verbrachte er in immer wiederkehrender Trennung vom Vater in Holland und dem heutigen Indonesien. Im Zuge der japanischen Besetzung von Niederländisch-Indien wurde Hoens von seinem vierzehnten bis achtzehnten Lebensjahr in einem japanischen Konzentrationslager interniert. Als spirituellen Gewinn dieser Zeit betrachtet Hoens die Erkenntnis, dass er nicht der Körper sei, da er vor Elend eigentlich hätte sterben müssen. ^(S. 39) Obwohl er dadurch vier Gymnasialjahre verloren hatte, konnte er sich nach Kriegsende in Leiden und später in Amsterdam immatrikulieren, wo er acht, ~~sechs~~ ^{bzw. vier} Semester Medizin und Psychologie und Parapsychologie studierte. Als "feste seelische Anhaltspunkte" in der Nachkriegszeit nennt er ~~Rudolf~~ ^{Rudolf} Rilke, D.H. Lawrence und vor allem Herman Hesse. Letzteren suchte er immer wieder in dessen Heim in der Südschweiz auf, wo er Ansprache fand und in seiner inneren Zerrissenheit und Desorientation persönliche und literarische Führung - 'Demian' - erhielt; "denn ich fand die Welt im Frieden noch unverständlicher als im Krieg." Über die Bekanntschaft

mit G.H. Mees schliesslich, wurde er nicht nur mit indischer Weisheit, sondern ^{als überliefertes} mit der indischen Wirklichkeit und Lebensweise konfrontiert. Während dieser ältere Freund, der inzwischen bei Ramaṇa seine geistige Erfüllung gefunden hatte, doch bei der Verwirklichung seines Hauptwerkes auf Unterstützung angewiesen war, Hoens von Indien aus lockte, wurde er von Hesse mit seinem Werk 'Siddharta' - "ich glaube bewusst" - in Richtung Indien und indisches Denken gelenkt. Doch erst ein Erlebnis der Todesangst, als der Wettkampfschwimmer in einem Fluss dem Ertrinken nahe war, gab dem Dreiundzwanzigjährigen die Entschlusskraft das Studium abzubrechen und Mees' eindringlichem Ruf nach Indien zu folgen. Dort langt er ein Jahr nach Ramaṇas Ableben an. Hoens beschreibt sich in der Anfangszeit als ungehaltenen Knaben, der unzufrieden war mit ^{dem} gemeinhin Gebotenen und nicht verstehen konnte, warum ein Mensch - sein Freund Mees - eine verheissungsvolle Karriere über Bord werfen konnte, um dort seine Zeit zu vertun. (Sein Interesse beschränkte sich anfangs darauf, Ramaṇas Lehre mit dem Gedankengut Sartres, Heideggers und Jaspers zu vergleichen, um ihm womöglich einen Denkfehler nachweisen zu können. Nach einem Initiationserlebnis Aruṇācalas wurde ihm jedoch klar, dass Ramaṇas Lehre unumwerfbar ist und deren philosophische Aspekte denkbarst unwichtig sind.) ^(S. 10) Über die enge geistige Freundschaft mit und Schülerschaft unter Mees, und nach dessen Hinscheide unter anderen hinduistischen Persönlichkeiten und Sādhaka-Vorbildern, durchläuft Hoens in Indien eine kulturelle Metamorphose. An deren Ende steht ein unbeugsamer, in der hinduistischen Klassengesellschaft integrierter wie im pūjā-Ritual verwurzelter ātmavicāra-Sādhaka, der gleichermaßen mit den sozialen wie religiösen Verhältnissen Indiens vertraut ist und seine Identität

Identität in der indischen Kultur

ausschliesslich in der indischen Kultur erkennt. Von Brahmanen wird er nicht nur in die gāyatrī und die Rezitationsweise vedischer Mantren eingeweiht, sondern ebenfalls mit allen Details des praktischen pūjā-Rituals bekannt gemacht. Die rituelle Bekleidung mit der brahmanischen Opferschnur (upanayana) lehnte er zwar ab, dennoch wird Hoens in seinen indischen Bekanntenkreisen, ^{in welchen er unter einem einschlägigen Namen der klassischen Mythologie bekannt ist,} als Brahmane eingestuft.

Im Jahre 1956, als Hoens vorübergehend nach Europa zurückkehrt, greift Hesse ein drittes Mal sichtbar in sein Leben ein. Er legte den Kontakt zu einer Schülerin Rāmakṛṣṇas, welche Hoens nicht zivilrechtlich, doch "vor dem Guru" - einerseits Ramaṇa, andererseits Rāmakṛṣṇa - in einem hinduistischen (Cāmuṇḍā-)Muttertempel heiratete und bis zu ihrem Tod im Jahre 1972 seine Lebensgefährtin bleibt. Kinder, eine Tochter, besitzt Hoens aus erster Ehe. Seither verbringt er wechselweise je vier Monate in seinem Eigenheim in Tiruvannāmalai und in der Kanvāśrama in Varkkala einerseits, und als freischaffender, autodidaktischer Architekt auf der Insel Elba und in Ascona andererseits.

Das Quellenmaterial stammt aus drei mehrstündigen, engagiert geführten Gesprächen in deutscher Sprache, welche während eines gemeinsamen Aufenthaltes in der Kanvāśrama und durch Briefkontakte ^{weiter} vertieft wurden.

J. JENSENS langjährige Beschäftigung mit geistigen Wegen im Allgemein und Ramaṇa Mahārṣi im Speziellen steht ^{anerkennend} im Zeichen seiner Verwandtschaft und Schüler^{verhältnisse} ^{andemits im Zeichen seiner Beziehung zum Berg Aruṇācala} zum neun Jahre jüngeren Guru A. Glaser. Indem er seinen Schwager als "grossen Mann der Familie" bezeichnet, bringt Jense nicht nur seine grosse Bewunderung gegenüber jenem zum Ausdruck, sondern deutet zugleich seine relative Abhängigkeit von jenem und psychologisch untergeordnete Familienstellung an. Mit Ausnahme der Geistheilung und zeitlicher Verschiebung und ^{teilweise} unterschiedlicher Akzentuierung haben beide in ihrer geistigen Entwicklung stets dieselben Stationen in derselben Folge durchlaufen. Parallel zu Glaser befasst sich Jense ^(J. 1920) zunächst mit dem hatha-yoga und der Anthroposophie und erfährt im Jahre 1957 ebenfalls über H. Jürgens von Ramaṇa. Anders als sein Schwager ist sich aber Jense trotz intensiver jahrelanger Beschäftigung mit Ramaṇas Lehre ^{überse} zu arbeiten nicht sicher, ob dies sein Weg sei, ^{Vielmehr wird der ge} taufte Katholik in der Folge für das Christentum aufgeschlossen, welche ihm in erster Linie durch Walter Niggs Darstellungen mittelalterlicher Heiligen nahegebracht wird, unter welchen er sich vor allem von Niklaus von der Flüe und Meister Eckhart angesprochen fühlt. Weitere, "irgendwie notwendige Umwege, Klärungen usw." folgen in der intensiven Auseinandersetzung mit Rāmakṛṣṇa und Rāmdās, der ihn jahrelang "bekleidet" habe, so dass er erst ^{Seit auf} in den letzten Jahre und die unmittelbare Gegenwart von sich ganz auf die Lehren Ramaṇas festgelegt ^{worden zu sein.}

In diesem jahrzehntelangen Prozess der ^{geistigen Identifizierung und} Hinwendung zu Ramaṇa und Aruṇācala-Śiva empfindet Jense nicht nur die Beziehung zu seinem Schwager, welchen er - wie zu einer Zeit auch Murugaṇār - als vom sadguru Ramaṇa gesandten Vermittler versteht, als grosse Hilfe, sondern auch seine geistig gleichgestimmte Familie, Frau, einzige Tochter und Schwiegermutter. Insofern er in der Gegenwart Glasers dieselbe Kraft und Ausstrahlung ^{wie die} anlässlich dreier Aufenthalte im Ramanasramam am Berg und den Grabstätten erfahrene, macht er keine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Ramaṇa, Aruṇācala und seinem Schwager, und besteht für ihn seit dessen Niederlassung in der Schweiz ^{und} kein Unterschied mehr zur geistigen Übung in Tiruvāṇṇāmalai. Auf dem Hintergrund seiner Wesensverwandtschaft mit dem Berg, "zweifellos vielleicht die heiligste Stätte dieser Welt", weiss sich der Lehrer im Strafvollzug umgekehrt für eine unverzögliche Indienreise zu begeistern, hätte er nicht Zeit, Geld und gesundheitliche Einbusse einzukalkulieren: "[...] selbstverständlich würde ich noch heute abend um den Berg marschieren[...]" ^{beim nächsten Aufenthalt} und "[...] möglichst die Einsamkeit des Berges mit seiner unendlich starken Atmosphäre suchen." Der Mahārṣi und Arunacala-Śiva stellen auch für Jense dieselbe Kraft dar, doch insofern er die Potenz des ersteren hauptsächlich mit dessen samadhi assoziiert und die Ausstrahlungskraft des Berges im Unterschied zu Ramaṇa "fas

direkt" und unabhängig von diesem erfahren hat, lautet sein Bekenntnis:
"Arunācala ist Śiva, Śiva ist Bhagavān."

Jensens starke berufliche Beanspruchung einerseits und sein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein im Sinne einer vorbildlichen Erfüllung des individuellen (sva-)dharmas andererseits erzeugen in Verbindung mit seinen ebensogestalteten ausgeprägten geistigen Neigungen eine permanente Spannungssituation zwischen sādhana und innerweltlichen Aktivitäten. Unter Verweis, dass die Verwirklichung zumeist mehrere Leben erfordere, nimmt er diese Lebensproblematik schicksalsbewusst hin. Den täglichen Waldlauf und längeren Arbeitsweg nutzt er mit der innerlichen Rezitation von Versen aus der von ihm verteilten deutschen Hochzeitsgirlande an Arunachala" (ArAks) und devotionalem mantra-Singen, hauptsächlich von arunācala-śiva. Denn wie dieser matra ihm zuweilen auch in der zur Zeit zwei Mal einstündigen "devotionalen Meditation" nach der Arbeit als Einstieg, bzw. zum Eintauchen in die innere Stille dient, betrachtet Jensen - in Übereinstimmung mit Glaser die Entwicklung von bhakti-Gefühlen als unerlässliche Vorbereitung und Vorstufe für die anspruchsvollere, reifere jñāna-Disziplin.

So wie er sagte im vierstündigen Gespräch ein für die übrige Schüler-
schaft Glasers ungewöhnliches Interesse an unserer Arbeit und Frage-
lung, ^{zuziehe} welche er in ^(schonlich er gerade wegen der engen Beziehung zu seinem Schwager ein jeder Mann an Selbstständigkeit und Unabhängigkeit) verschiedenen Hinsicht unterstützte, Mit Ausnahme von
einigen kritischen Bemerkungen über die Leitung des Ramanasramams hatte
er selbst gegen eine namentliche Gesprächsverwertung nichts einzuwenden.

Wie in der Einleitung (o. S.) begründet, wollen wir uns hier unter Wahrung weitmöglicher Anonymität auf wenige biographische Angaben beschränken soweit sie für das Verständnis dreier Sādhakas (J. Jensen, B. Becker, R. Deutsch) notwendig sind: Wendepunkt des 1929 geborenen süddeutschen Glaser ist eine lange, schwere Krankheit, die im Achtzehnjährigen die Auseinandersetzung mit der Anthroposophie, dem Christentum und hatha-yoga auslöste. Der Heilpraktiker H. Jürgens, welcher die spirituell ausgerichtete Zeitschrift Das edle Leben u. a. mit Beiträgen über Rāmākṛṣṇa und Rāmaṇa Maharṣi herausgab, entdeckte im lediggebliebenen Glaser eine heilerische Begabung. Von Beruf ursprünglich Landwirt arbeitete er unter Jürgens als Magnetopath und ^{ein} ~~wird~~ erfolgreicher Heilpraktiker und Geistheiler. Zunächst angezogen vom ^{Ramakrishna und dem} Rāmākṛṣṇa-Orden, dem er ^{zu einer Zeit} beitreten ~~gedachte~~, veranlasste ihn ¹⁹⁵⁹ die Lektüre von Zimmers Rāmaṇa-Buch kurzfristig nach Indien zu reisen. Mit wenigen Unterbrüchen ^{dort} hielt er sich von 1959 bis 1976 ^{in Indien} zumeist im Ramanasramam auf und widmete sich einem intensiven sādhana. Die wichtigsten ^{ausseren} Bezugspersonen auf seinem inneren Weg waren in dieser Zeit ^{neben} Muruganār, ^{vor allem} Rāmdās und Krishnabāī, welche seine Guru-Persönlichkeit, in der jñāna und bhakti ^{und Kṛti} integriert erscheinen hauptsächlich prägten. Seine Heilkräfte ^{und Heilwirkung} und sein rigoroser sādhana ^{mit einer ausserordentlichen} meditativen Ausstrahlung und Transformationskraft ^{in der} treten immer wieder als Gründe auf für die Attraktion, welche Glaser seit den siebziger Jahren auf einen wachsenden ^{weltlichen} Schülerkreis verschiedenster religiöser, sozialer und nationaler Herkunft ausübt. Die Schülerschaft ^{verbinden} informelle Zusammenkünfte, welche seit der Rückkehr Glasers nach Europa in einem ^(im Haus seiner Schwagers und) organisationalen ^(Meditationsbezugsraum und) unstrukturierten Rahmen auf privater Basis in einem ^{(und bisher) in Kleebl (Kant) (Schweiz)} Walliser-Bergdorf in der Schweiz stattfinden. Hatte Glaser in Indien ^{in der Nähe von Wilhaus von der Kluis, Klaus abgelehnt} hauptsächlich über die gemeinsame Meditationspraxis gewirkt, legt er heute im Westen unter ^(in diesem Schülerkreis) Anpassung an die ^{hierigen Lebensverhältnisse nach die gewöhnliche,} vorwiegend Indien- und Rāmaṇa-unkundige, junge Schülerschaft das Schwergewicht auf die Erweckung der Hingabe durch ^{devotionale} bhajanas ^{und eine allgemeine Lebenshaltung, bzw. "Herzensbildung", welche durch eine praktizierende, individuelle} Hilfestellung in Fragen der Spiritualität und der allgemeinen ^{getragen wird} Lebensführung. Als Pragmatiker hat ^{in der spirituellen Weltkulturen} Glaser hierfür eine eigene, ^{aus der praktischen} Sprache gefunden, welche ^{von} der indischen Terminologie abreicht. ^{Kraftvolle} Eine Wertung soll und kann unter den gegebenen Umständen nicht ausgesprochen werden. Aus Gründen der ^{persönliche und} allgemeinen Information darf aber ^{welche durch eine ausgesprochen enge Kreisbindung auffällt,} angemerkt werden, dass Glaser ausserhalb seiner ANhängerschaft, nicht nur im gegen ihn intrigierenden Ramanasramam, sondern auch im weiteren Kreis der Rāmaṇa-Bewegung eine umstrittene Figur ist. (Vorliegende Informationen stammen aus mit den oben angeführten Sādhakas geführten Gesprächen.)

FRANÇOIS ELSAESSER wurde 1919 im Elsass in eine mittelständische Familie mit sieben Kindern geboren. Die beiden Weltkriege im Allgemeinen und der frühe Tod des Vaters im Speziellen stürzen die Grossfamilie in der patriarchalischen Berufswelt in grosse Nöte. Der Verlust des Vaters ^{scheint} zunächst und vordergründig für den Vierzehnjährigen nicht sehr gross gewesen zu sein, da ihm jener nicht dieselbe Liebe und Zuneigung geschenkt habe wie seinen Geschwistern. An das Ereignis schliesst sich aber bald eine schwere Krankheit an, in deren Verlauf der Jugendliche zum ersten Mal eine vom physischen Körper ^{verschiedene} Wesenheit in sich verspürt. Unter Verweis auf die religiöse ^{und soziale} Spannung, die zwischen seiner streng protestantisch-kirchlichen Mutter und einer gegenüber wohnhaften, theosophisch ausgerichteten Tante herrschte, bei der er sich ^{selber sehr} wohl fühlte, gibt Elsaesser zu verstehen, dass sich seine durchaus vorhandenen spirituellen Neigungen in seinem Lebensmilieu nicht entfalten konnten. Von klein auf rein vegetarischer Nahrung zugeneigt, sei er nach seiner Krankheit immer wieder zur Fleischkost gezwungen worden. Hauptsächlich von Frauen umgeben und erzogen, scheint der schwächliche, doch zähe Jüngling früh eine Aversion ^{und Vorurteile} gegen die Frauenwelt entwickelt zu haben, von welchen er sich erst später über eine Begegnung mit Ānandamayī Mā langsam zu lösen vermag und die seine asketischen Tendenzen verstärkt haben dürften.

Ein gewisses Gegengewicht stellt seine lange und intensive Mitgliedschaft zu einer Gruppe protestantischer Pfadfinder dar, die er als ausgezeichnete Vorbereitung für den spirituellen Weg einschätzt. Die hohe Moral und der implizit esoterische Charakter der Pfadfinder-Verbände, welche er mit den nordamerikanischen Indianer-Stämmen vergleicht, wecken in ihm das Gefühl für das "Mysterium der Ritterlichkeit (chevalerie)". Die Entzündung des Lagerfeuers nach einem Gebet oder einer Schweigepause versteht Flers als Vorstufen der Meditation und bezeichnet sein Pfadfinderleben als sein "erstes tapas".

Zu Kriegsbeginn wird Elsaesser in die französische Armee eingezogen und dient in ihr von 1941 bis Kriegsende in Marokko. Er hat das Glück, bloss einen Schuss, und zudem im Nebel, abgeben zu müssen, und nutzt sein Soldatenleben für seine geistige Entwicklung, welche unter dem Eindruck eines Verses aus dem Matthäus-Evangelium ^(Mt. 33) konkrete Form anzunehmen beginnt:

"Suchet vielmehr zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit!

dann werden euch alle diese Dinge hinzugefügt werden."

Diese Worte Jesu lösen im Zweiundzwanzigjährigen einen "inneren Aufschrei" aus und lassen die einmal geweckte metaphysische Suche nicht mehr zur Ruhe kommen. Doch erst die persönliche Bekanntschaft mit der Theo-

sophie und direkter noch die Lektüre der Bhagavadgītā, welche ihm bald nach seiner Verlegung nach Marokko von einem Freund in die Hände gelegt wird, vermögen im einen geraden und situationsbezogenen Weg zu weisen, ihm die praktischen Mittel an die Hand geben, um das Kriegsleben als spirituelle Herausforderung zu verstehen und zu sublimieren. Auf der Grundlage der im Pfadfindertum sich angeeigneten Werte der Demut und des Gehorsams gibt er sich ganz der "höheren Kraft" hin und versucht als innerlich unbeteiligter, politisch neutraler Soldat seine Pflicht zu erfüllen

[TEXT]:

~~C.A.P. Blavatsky~~

"Als Talisman trug ich stets 'La voie du silence' auf mir, und sobald ich Gelegenheit hatte, las ich darin. Während der Nachtwache konnte ich sogar meditieren; es war wunderbar."

Mit dem Gewehr zur Hand begeistert er sich in diesen Jahren für die Theosophie, insbesondere für die Werke H.P. Blavatskys¹, und versenkt sich aus deren Sicht in die esoterischen Aspekte der Religionen. [⊗] Obgleich er aus finanziellen Gründen (!) - und selbst später in Indien - nie dem inneren, esoterischen Kreis der Theosophischen Gesellschaft angehört habe und die Theosophie im Sinne einer vorzüglichen Erziehung und Vorbereitung für den ātmanicāla als abgeschlossene Durchgangsstufe bezeichnet, ist Elsaesse in seiner anthropologischen und kosmologischen Denkart bisherige Theosophie geliebter [⊗]

Im Unterschied zum Sufismus, zu dem er erst später in Śrī Laṅkā Zugang findet, enttäuscht ihn zwar der Fanatismus des Islam; er fühlt sich aber in der malokkanischen (Männer-)Gesellschaft so zu Hause, dass er nach dem Krieg im Land bleibt und sein ganzes Leben in Malokko verbracht hätte, wenn er nicht nach Indien "gelaufen" worden wäre. Der arabischen und berberischen Sprache mächtig, übernimmt Elsaesse für die nächsten zwölf Jahre im Süden des Landes als französische Staatsbeamter die ihn faszinierende Stellung eines Konservators des einheimischen Kunstgewerbes, verbunden mit ethnologischen Studien unter den Stämmen.

Noch Jahre vor Ramaṇas Hinschied hört Elsaesse über Bluntons Buch vom Mahāṣi, welches ihm ein intellektuelles Verständnis vermittelt. Da jedoch jenes Buch kein Bildnis ^{enthält} enthält und ihn, seinem Temperament und seiner dazwischenliegenden Faszination für Rāmakṣṇa entsprechend, die bhakti zu tiefen Erkenntnis seines Wesens" zu führen bestimmt ist, erkennt er erst 1951 in "Chayana" seinen Guru, als ihm ein anderes Ramaṇa-Buch mit einer Porträt-Aufnahme geschenkt wird:

"Das ^{war} vielmehr eine Berufung durch bhakti als durch jñāna. Es war die bhakti dieser Photographie, welche es mir ermöglichte, so sehr an seine Person gebunden zu bleiben; ich muss betonen: an seine Person, denn zu jener Zeit war Bhagavan ausschliesslich als Person, (und nicht als formlose Wesenheit) als Meister be-

kannt. [...]

Seit ich dieses Bild erhalten hatte, spürte ich das Leben in diesem Bild. Ich wusste auch auf eine Art, dass die [geistige] Entwicklung und die Hingabe an dieses Wesen vollständig (total) sein musste."

Auf dem Hintergrund seiner u.a. theosophisch geprägten Überzeugung, dass dem Meister-Schüler-Verhältnis bzw. der ersten Begegnung mit dem Guru eine Zeit der Prüfung und der Reinigung vorangehen müsse, in welcher der Novize vollständige Beherrschung seines Sinnes zu erlangen habe, deutet er ^{heute} die Periode von 1951 bis 1968, dem Jahr, in dem er Muruganār begegnet als reinigende Prüfungszeit.

Im Zusammenhang der malokkanischen Unabhängigkeit im Jahre 1956 wird Elsaesser repatriiert und ^{nun in seiner Heimat} arbeitet als Beamter in ethnologischen Museen. ^{das heißt in seinem neununddreißigsten Lebensjahr} Erst 1968 ^{erlaubt} ihm eine kleine Erbschaft, an einer geführten Indienreise teilzunehmen, deren letzte Tage er im Ramaṇa-āśrama verbringt. Auf Vorschlag Glases, dem er sich in deutscher Sprache mitteilen kann und der ihm auch später als Vermittler, nie aber in der Funktion eines Gurus dient, lässt sich Elsaesser bereitwillig bei Muruganār einführen. Er bekennt, in Muruganār sogleich Bhagavān und damit seinen (persönlichen) Guru erkannt zu haben [TEXT]. Mit dieser Begegnung hebt eine überaus subtile Meister-Schüler-Beziehung an, welche durch die völlig unscheinbare Gestalt und unsichtbare Führung des Gurus einerseits und die restlose Hingabe und Treue des Schülers gekennzeichnet ist und in ihrem Wesen durch Schweigen und eine über-emotionale, spirituelle Art der Liebe bestimmt wird. Aus psychologischen und sprachlichen² Gründen kaum je eine Frage wagend, anvertraut sich der Schüler seinem Guru mit den Worten:

"Nun bin ich hier. Ich komme, um mich Dir zu schenken. Ich habe alles hinter mir gelassen; mach mit mir, was Dir beliebt."³

Nach der Erkennung seines Guru weiss Elsaesser, dass damit auch sein (weltliches) Leben in Frankreich beendet ist. Binnen sechs Monaten kehrt er zu Muruganār zurück, um für ein ganzes Jahr bei ihm zu bleiben. In dieser Zeit führt er alsbald in Pelakothu ein asketisches Waldleben und gibt einen grossen Teil seines Besitzes an das Ramaṇa-āśrama weg, in dem er dafür seine Mahlzeiten einnehmen kann. Gleichwohl ihm sein schweigsamer Meister auf eine bezügliche Frage hin keine Antwort gibt, fühlt er sich aus einer zwingenden, inneren wie äusseren Notwendigkeit heraus zur praktischen Erfahrung des sannyāsa getrieben, die er während eines Monats macht:

"Die Aufgabe meines weltlichen Lebens hat sich [mir] im Gewand des sannyāsin dargeboten."

Er kehrt zwar darauf nochmals für drei Jahre in sein europäisches Arbeitsleben zurück und denkt nicht daran, diese Lebensweise je wieder aufzunehmen - "Bhagavān befürwortete sie nicht..." - ; in seinem Wesen,

das heisst im geistigen Sinne ^{des Wortes} bleibt er trotzdem samnyāsin und wird später sogar dazu gezwungen, auch gegen aussen eine Art sādhu-Leben zu führen. Obschon ihm erst ab dem sechzigsten Altersjahr eine Rente, in Aussicht gestellt wird, lässt er sich aus Gründen des sādhana mit drei- und fünfzig Jahren vorzeitig pensionieren, was ihm erlaubt, die letzten Lebensmonate Muruganārs in dessen Nähe zu verbringen. Im Bedürfnis einer leibhaftigen Führung und Gegenwart des Gurus glaubt er lange Zeit, dass er nun einen anderen Guru suchen müsse. Aus Loyalität zu seinem ^{verschicktem} Meister vermag er aber keine praktischen Schritte zu unternehmen und betont, dass ihn schliesslich Muruganār selber zu Nisargadatta⁴ geführt habe. Ausserdem verweist er darauf, dass es nur einen Guru gebe, in welchem alle Gurus "gerinnen" (coagulent) und dem wir den Namen Siva, Jesus, Gott oder Buddha geben würden. Nisargadatta, den er als seinen upaguru betrachtet, habe sein Verhältnis zu Muruganār und Ramaṇa nicht nur nicht beeinträchtigt, sondern ihm im Gegenteil geholfen, sich von dem in Tiruvaṅṅāmalai vorherrschenden Ramaṇa-Bild zu befreien, welches auf die physische Gestalt und die emotionale Ebene eingeschränkt sei, ^{von denen sich der Sādhu zu lösen hätte.} Elsaesers seltenen Besuche bei Nisargadatta und verinnerlichter ^{betont quieszistischer} ātma vicāra-sādhana deuten ^{— nicht aber vom Karma} eine allmähliche Verschmelzung von bhakti und jñāna an und lassen seine Erklärung, dass er heute keines leibhaftigen Gurus mehr bedürfe, als glaubwürdig erscheinen. ^[TEXT] In der altindischen Überzeugung ^{die Stelle} fasziniert von Ramaṇas steinbarer tapas-Periode, dass ^{des} jñāna-mārga und die gnostische Erkenntnis erst nach rigoroser, mehrere Leben andauernder Askese und die Aufgabe allen, selbst innerlich losgelösten Handelns erlangt werden könne, führt er heute das Leben eines schweigsamen und zurückgezogenen, doch keineswegs asozialen Einzelgängers ^{Im sādhanam dem sitzenderweise} Im sādhanam einzigen Zweck seiner Indien-Aufenthalte sehend, widmet er sich ^{oder mehr von ihm als natürlich empfundenen} täglich während etwa sieben Stunden der Versenkung. Nachdem er ein Jahr in einem buddhistischen Kloster in Srī Laṅkā verbracht hat und mangels Einkünfte auf die Gastfreundschaft ^{und Lebensmittel packete} von Verwandten und Freunden angewiesen, während zweier Jahren in seiner Heimat "das wahre Leben eines sādhu" geführt hat, möchte er nun, da er pensionsberechtigt ist, das Jahr je zur Hälfte in Indien und in Europa verbringen. Obgleich er schon längere Zeit im āśrama beherbergt wurde, ^{fühlt er sich} dabei auf eigene Unterkünfte angewiesen, so wie er ^{Muruganārs} die Opposition und Diskriminierung ^{mit seinem Meister zu teilt.} durch das āśrama teilen. Die Tatsache, dass er sich gerne zu unseren sechs, insgesamt acht Stunden dauernden Gesprächen bereit fand und uns am Schluss bedeutete, glücklich zu sein, sich einmal gegenüber einem Aussenstehenden aussprechen zu können, deutet denn auch auf einen nicht unerheblichen ^{sozialen} psychologischen Druck hin; ebenso das Gewicht, das er auf seine Anonymität in Bezug auf seine Schülerschaft gegenüber dem geächteten Muruganār legt. Aus anderen Gründen aber gilt hier ganz besonders dass die Mitteilungen des Informanten bloss einen kleinen Bruchteil

seiner Lebenserfahrung ausmachen. Bald war es seine Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit bald sein stark esoterisches Verständnis des Meister-Schüler-Verhältnisses, ^{bei seine Angst vor den Konsequenzen von Mitteilungen esoterischen Inhalts,} ~~weiches~~ ^{auf gewisse Themen} ihm eine Vertiefung oder ein Eingehen verwehrte und sei es bloss zur Vermeidung von Missverständnissen in der Öffentlichkeit, welche den Gesprächen immerwieder Grenzen setzten.

³Ramaṇa Maharṣi soll ähnliche Worte bei seiner Ankunft in Tiruvaṇṇāmalai im sanctum sanctorum an Aruṇācala gerichtet haben:

"I have come to Thee at Thy behest. Thy will be done."

(zit. in Greenblatt 1981, S. 25, ohne Quellenangabe). Weder Mahadevan (197) noch Swaminathan (197) verzeichnen diese Worte.

⁴ Siehe o. 2. walter Teil, S. .

¹E.g. The Voice of the Silence; und The Secret Doctrine, wiederholte Aufl., Madras/London: The Theosophical Publ. Hse.

²Elsaessers Englisch-Kenntnisse sind dürftig und erlauben ihm kein vollumfängliches Verständnis ^{englischer} ~~Wiedergaben~~ von Murugaṇārs Tamil-Poesie und auf dessen bezügliches ironisches Lächeln hin, brach er auch seine Bemühungen um die Erlernung der Tamil-Sprache ab. Wie die Entwicklung dieses Sādhaka zeigt, wäre es jedoch falsch, diese äussere Einschränkung als Hemmnis zu bewerten. Im Gegenteil entwickelte dieser Umstand in ihm ein Gespür für die wortlose Kommunikation mit seinem Meister.

"Wenn der Schüler reif ist, erscheint der Meister"

7 Elsaesser: "Daran ist kein Zweifel. Das ist mathematisch. [...] Sie [die Gurus] wissen, wer bereit ist, wer vom Ego aufgewacht ist und zum Erwachen [des Selbst] bloss noch der letzten Prüfung und Hinführung (aboutissement) bedürfen, so glaube ich wenigstens."

Zur Frage nach den inneren Gründen der Begegnung mit Ramana:

X
6 Elsaesser: "Ich glaube, dass der Guru schon seit sehr langer Zeit in uns arbeitet, und ich bin fest überzeugt, dass Bhagavan meine Kleinigkeit (cette petite chose) schon seit langem kannte. Ich bin sicher, dass all das [der Weg zu ihm] mit Vorbedacht geplant war und ich ihm nur nachzuzufolgen hatte, ohne ihm Widerstand zu leisten; denn es ist der Widerstand des Ego, der die Hindernisse herbeiführt, nicht wahr? "

X Anfängliche Notwendigkeit eines leibhaftigen Gurus

Elsaesser, der heute glaubt, keines Gurus verkörperten Gurus mehr zu bedürfen, betont, dass der Guru ^{eine Zeileung,} zumindest zu Beginn des sādhana des Schülers, unbedingt in verkörperter Form dasein muss. Er fügt dann hinzu:

22 "Aber wenn einmal der Meister weiss, dass der Schüler stark genug ist, um ganz alleine [weiter] zu gehen, kann er beruhigten Gewissens seinen Körper aufgeben (partir)

1801/24. Frage: Kann ein sadguru vom Schüler erkannt werden?

Elsaesser: "Ja, sofort."

Frage: Auf welche Weise?

Elsaesser: "Das ist eine innere Frage, nicht wahr."

Frage: Es hängt also von der inneren Reife ab?

Elsaesser: "Wahrscheinlich." (Darauf erzählt E. seinen Weg zu Muruganar und dass er in ihm sogleich Bhagavan und damit seinen (sad-)Guru erkannt habe. Auf unsere anschliessende Frage nach den Kennzeichen des sadguru antwortet er:)

"Das ist sehr schwierig zu sagen. Es ist mehr oder weniger individuell[...] es ist eine Frage der individuellen, persönlichen Reife.

Muruganar, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, hat überhaupt nichts unternommen, um sich als Guru erkennen zu geben. Er ist einfach aus dem Badezimmer zurückgekommen, als ich um seinen Kopf eine Aura wahrgenommen habe - und ich habe nie jemandem in meinem Leben je mit einer Aura gesehen. [...]. Es war das, was mich veranlasst hat... Das war die erste Verbindung. Dann hat er sich auf sein Bett gesetzt und die Art und Weise, in der er mich angeschaut hatte war im Gegenteil gänzlich abstossend... nicht gerade abstossend, doch hat er in keiner Weise etwas unternommen [um sich anziehend zu machen]; er zwinkerte sogar mit den Augen und sass so da [mit untergeschlagenen linken und den Boden berührenden rechten Bein]. [...] ^{Chakrad.} Und das war Siva-Nataraja, der auf dem Ego tanzt!"¹

Freilich kann hier, wie bei den meisten anderen Erfahrungen übernatürlicher Art, welche in dieser Arbeit zur Sprache kommen, aus religionspsychologischer Sicht argumentiert werden, dass der Projektionsanteil schwer bestimmbar ist und jedenfalls das Vorhandensein bzw. die Wahrnehmung einer Aura allein nicht als untrügliches Zeichen für einen sadguru gewertet werden kann. Abgesehen von der fraglosen spirituellen Qualifikation Muruganars muss eine Bewertung aber auch die Umstände berücksichtigen, dass Elsaesser in Bezug auf seinen angehenden Guru völlig unvoreingenommen war und lediglich das Angebot ^{auf seiner ersten Begegnung} wahrnahm, ^{einmal} einen "Svami" und vorbildlichen oder berühmten Schüler Ramanas zu sehen. Ausserdem ist Elsaessers jahrzehntelange, bewusste Vorbereitungs- und Läuterungszeit zu beachten. An keinem anderen Beispiel wird der Wert einer langen, bewussten Vorbereitung u. Prüfung deutlicher. Hier scheint geradezu die Reife des Schülers für die Auflösung des Verhältnisses bzw. für das Erkennen des Gurus entscheidend gewesen zu sein.¹ Auch Siva-Daksinamurti drückt mit seinem rechten Fuss den dämonischen, die niedere Natur bzw. das Ego des Menschen verkörpernden apasmara-purusa zu Boden (siehe Taf. Abb.)

¹ so dass sich der Schüler nicht von sich selbst ablenken lässt

X

Auswahl und Annahme des Schülers

Elsaesser, dessen Schüler-Verhältnis zu Muruganar nicht durch ein Sich-zu-erkennen-geben seitens des Meisters ausgelöst wurde, sondern durch die direkte Wahrnehmung des Schülers, erklärt:

24 "Der Meister entscheidet (juge). Er selber entscheidet, ob ein Schüler angenommen wird, und sobald er angenommen wird, gibt es keine Probleme mehr. [...] Selbst nachdem der Schüler dem Garud zum ersten Mal begegnet ist, folgt eine Zeit, in der er Prüfungen unterzogen wird; der Meister nimmt niemanden auf Anhieb an; es folgt nun eine Prüfungszeit, die ich in meinem Fall sehr wohl spüren konnte. Als ich mehrer Monate hier [in Tiruvannamalai] verbrachte und er bei einer Familie in Madras wohnte, sind dort mehrere Dinge vorgefallen, ^{- die vom Fallhische (Püger) -} um die Tiefe meiner Liebe für ihn in Erfahrung zu bringen."

Das Leben des Schülers ist jenem des Soldaten vergleichbar

Elsaesser, der während des zweiten Weltkrieges in der französischen Armee im Einsatz ~~stand, fasste das~~ Kriegsleben als spirituelle Herausforderung auf:

4 "Die Umwelt und das Kampfleben waren nicht leicht, in keiner Weise, und doch überaus fesselnd. Denn das ist ein Leben, in welchem Gehorsam und ebenso Hingabe an die höhere Macht gefordert wird, welche ich bereits in mir spürte."* "Ich habe eine neutrale, spirituelle Position eingenommen."

Das Bild des Soldaten bezeichnet Elsaesser als einen der nächsten Vergleiche zum idealen Verhalten des Schülers:

~~"Es gibt nur ein einziges Motiv, das verschieden ist; das ist alles. Beim Sadhaka findet der Kampf innerlich statt, indessen er bei den Soldaten aussen ausgetragen wird."~~

6 *[...] "Dieser Form des Gehorsams und der Unterwerfung, die mir schon von Seiten des Pfadfindertums ~~gegeben waren, erlaubte mir~~, gegenüber meinem Guru, Bhagavan, demütig und ergeben zu sein."

Elsaesser:

22 "Der wahre Guru hat keinerlei Beziehung zur Gesellschaft. Er nimmt praktisch an keiner Erscheinungsform (manifestation) teil. [...] Er steht faktisch gesehen ausserhalb der Gesellschaft, nicht wahr? Er lebt nicht in der Zeit." ~~Er ist zeitlos geworden~~

~~Für Elsaesser beschäftigt~~ sich der Guru ausschliesslich mit seinen Schülern und beschreibt seine Funktion folgendermassen:

230 "Den Stand des brahman [zu vermitteln], dahin zu kommen und sich in ihm festzusetzen, zu fühlen: 'wir sind', 'das ist unser natürlicher Stand'; darin besteht die Rolle des Guru, das heisst, uns zu helfen, uns auf diese Ebene zu erheben/versetzen (hisser)."

Zur Qualifikation und den Eigenschaften des wahren Guru:

"Er steht ausserhalb der Zeit. Er ist zeitlos geworden, selbst im physischen Körper. [...]

22 Ein sadguru kennt das Universum, und er kennt nicht nur dessen Bestimmung, sondern auch die Gründe, warum es so beschaffen ist. Für ihn ist das Universum gut so wie es ist. Es liegt an unserem ^{unreinen} Verstand (^{in part} mentale), dass es nicht gut erscheint. [...] Er selber (sadguru) ist das Universum." (E. bestätigt, dass der sadguru jenseits von gut und böse, von Zeit und Tod ist:) "Und selbst jenseits des Wissens und des Nicht-Wissens, nicht wahr. Er ist! Er ist! Er befindet sich in diesem ewigen Stand des brahman oder der Leere; nicht einmal Īśvaras, denn er kann sich als Īśvara vor sich manifestieren/offenbaren[...].[...]

23 "Der Meister steht über dem Ritual. Ein wahrer Meister übt keinerlei Riten aus.

Sein Verhältnis zu siddhis

20 Elsaesser: "Nicht wahr, von sich aus zeigt er nie welche. Aber Sie wissen, dass sie [sadgurus wie Werkzeuge] geführt werden und solche auf dieselbe Art und Weise im Verborgenen wirken [...], nie aber in der Öffentlichkeit. [...]

Er [Bhagavan] rät stets davon ab, von ihnen Gebrauch zu machen. [...] Das sind demurgische [?] Fähigkeiten, die immer noch auf dem Weg des Ego liegen, was viele nicht verstehen. Und alle Arten von Wundern bestehen nur auf der Ebene der Erscheinungswelt!

Schweigende Unterweisung: mauna-upadeśa:

Fragen werden im bzw. durch Schweigen beantwortet und gelöst

Frage: Wollen Sie mir Beispiele von Muruganars Unterweisung geben, die er Ihnen erteilt hat?

Elsaesser: "Das ist sehr, sehr schwierig. Das Wenige, was er zu mir sprach, ist sehr persönlich. Und zuweilen, vor allem am Anfang, hatte ich einige Hemmungen und wusste nicht recht, ob ich ihm wirklich ^{keine} Fragen stellen sollte oder keine Unterhaltung mit ihm beginnen sollte. Und jedes Mal, wenn ich ihm eine Frage stellen wollte, [...] hielt er ein Buch in Händen oder verhielt sich so, als ob ich nicht anwesend wäre... unmöglich eine Frage zu stellen. Ein ander Mal, als ich mit einer Frage in mir hinging, war die Türe verschlossen. Das war also wahrhaftig die diksa, das war das mauna; es gab keine andere Lösung, ^[für meine Fragen] es blieb keins anderes Mittel übrig."

Auf eine diesbezügliche Frage erklärt Elsaesser seit diesem Vorkommnis nie wieder versucht zu haben, Muruganar eine Frage zu stellen.

"This will be done", dh., dass es
 da machen wird. . . . (den Meisten
 Priestern seine Gedanken, und wird will
 Ihnen klar machen, dass er wenn er
 seinem Sadhana nachgeht, alle
 andere von ~~alle~~ allein sich von
 allein lösen wird.

"Was mir in diesem Moment im
 Schweigen mitgeteilt wurde, die
 Haupt~~bedeutung~~ des Sadhana ist".
 Elsässe meint "im Schweigen",
 weil er ja Muruganar ~~von~~ ^{von} seinen
 verwirrt~~en~~ Zustand nicht erzählt
 hatte, und weiß Muruganar
 ohne ~~explicit~~ ^{explicit} darauf einzugehen,
 mit den Worten "This will be
 done" Elsässe klar macht, dass er
 alles weiß, gibt ^{Ihm} den Schlüssel
 wie er fortfahren muss: sich
 dem Sadhana hinzugeben, das

Elsaesser, der gegenüber Muruganar nie zur Äusserung seiner Fragen und inneren Umtriebe gekommen war, illustriert seine Überzeugung, dass der wahre Meister genau Bescheid weiss über die Gedanken und Wünsche des Schülers und ihm die notwendigen 'Schlüssel' an die Hand gibt, an folgendem Vorkommnis:

32
"Als ich mich einmal vor seinen [Muruganars] Füssen zu Boden warf, fiel mein Schlüssel aus meiner Hemdtasche. Ich lese ihn auf und... da sagt Muruganar: 'This will be done!'; das heisst, dass er das machen wird. Das ist Jinas Schlüssel... Das ist der Schlüssel der Tugend (vertu), die Grundlage des sādhana. und Es geschah in einem Augenblick, in einer Strömung, in der in mir vorher und vor allem hernach ein an Besessenheit grenzende drückende Aktivität des Denkens herrschte, die bewies, dass er das damit meinte; denn er wusste es, nicht wahr. Das ist bloss ein Beispiel der Erfahrung, die er uns zu vermitteln können scheint, [...] mir zu sagen, dass das, was mir in diesem Moment in Schweigen mitgeteilt wurde, der Hauptschlüssel des ganzen verbleibenden sadhanas ist. Offensichtlich ^{bedeutete} es nichts anderes als das."

X
Notwendigkeit und Gründe für satsaṅga bzw. die leibhaftige Gegenwart ^{und Führung} eines Guru
auch nach dem Hinschied des persönlichen Guru:

Die Funktion von upagurus

Nach dem Hinschied Muruganars, seinem persönlichen Meister, verspürte ^(nicht mehr damals) Elsaesser gleichwohl das Bedürfnis nach einer leibhaftigen Führung; ^{einerseits weil er auf seiner damaligen Reife noch ein solches bedurfte, andererseits weil der Kontakt zu einem verstorbenen Meister} Den- noch zögerte er aus Loyalität und Treue ~~zu seinem~~ seinem Meister lange Zeit, bis er Nisargadatta aufsuchte;

13011

"Ich glaubte, dass ich gegenüber meinem Guru einen Akt der Treulosigkeit beging wenn ich erneut nach einem Meister streben und ^{einen solchen} aufsuchen würde, da einem der eigene Meister im Grunde, und sogar bevor man ihn aufsucht, ~~ist alles anderen~~ von ihm auf- gegeben: den Schlüssel bereits in die Hand gelegt hat; [das heisst, dass] man [mit einer anderen Meister] gar nicht weiterkommen kann. ^{Trotzdem} glaube ich, dass man etwas ^{mehr} Demut walten lassen sollte und sagen...denn es gibt stets Hindernisse aus dem Weg zu ^(des choses à débayer) räumen. Ebenen ausgemerzt werden müssen. [...] Jene kleinen, äusserst subtilen Dinge existieren immer und stellen zuweilen Steine dar, gegen welche man selbst auf dieser [fortgeschrittenen] Stufe ankämpft. Sie wissen, selbst ganz Grosse [Adepten, yogis etc.] sind gefallen. - Welcher Schüler kann von sich schon ^{sagen} behaupten, [am Ziel] angekommen zu sein? Auf eine Art ist dies[e Aussage] nicht erlaubt, und auch nicht möglich. [Lachend:] Man bleibt immer auf der Ebene des Schülers.

Aus diesem Grund habe ich mit viel Demut Nisargadatta aufgesucht und er hat mir wirklich diesen Weg noch einmal freigelegt ^(débayer) und durchdringen lassen."

Auf unsere Frage in Bezug auf einen allfälligen Unterschied zwischen seinem sadhana zu Bhagavans und Muruganars Lebzeiten und heute, gab Elsaesser zur Antwort:

X
15
"Nein, [es gibt] überhaupt keinen [Unterschied]! Es ist immerzu derselbe ununterbrochene Faden. Und selbst in Bezug auf Nisargadatta kann ich Ihnen sagen, dass ich auf einer subtilen Ebene gesehen habe, wie Muruganar mich an der Hand nehmend zu Nisargadatta führte - und dies zwei Mal. [...] Das war keine Memorisation, sondern eine subtile, innerlich wirkende ^{Form} Form, die mir geschenkt worden war, da ich sehr lange zögerte, bevor ich Nisargadatta aufsuchte."

Zum Wesen des Meister-Schüler-Verhältnisses

Auf unsere Frage nach seiner allgemeinen Haltung gegenüber seinem Guru, antwortet Elsaesser:

24 "Es war ein sehr, sehr grosser Respekt/Ehrfurcht/(Hoch)achtung (respect) und eine nahezu unvergleichliche, (incommensurable), grenzenlose Liebe (un amour presque incommensurable, immense), welche, wie ich später verstanden habe, bloss ein ^{Nachspiegelung/Wiederspiegelung} Spiegelbild (reflet) der seinigen war. [...] Seine Liebe widerspiegelte sich in der meinigen in mir. Es war eine derart unbedingte, (absolu), allumfassende Liebe (un amour tellement absolu, tellement totale), dass sie jegliches Verständnis übersteigt. Und ich habe gespürt, dass es hauptsächlich seine Liebe war, die wie ein Spiegel [auf mich] zurückstrahlte, und die ich als die meinige verstand. Aber was sehr bedeutsam war, ist die Ehrfurcht (respect), welche ich für dieses Wesen (être) in mir lebendig halte; und Ehrfurcht und Liebe gehören zusammen, nicht wahr."

Frage: Werfen Sie sich bei der Begrüssung Muruganar zu Füssen? "Ja!"

Frage: Vollständig, in der Art des sastanga-namaskara?

24 Elsaesser: "Einige Male, ja... bis zu dem Augenblick, als er mir [...] [in Englisch] sagte: 'Oh, ich kenne Ihr Herz. Von heute an möchte ich nicht mehr, dass Sie sich vor mir zu Boden werfen. Ich weiss, wer Sie sind. [...]' Er hat es darauf nicht mehr zugelassen."

Zum Wesen des Verhältnisses nach dem Hinschied des Meisters, siehe Beziehung zu und Wirkung von verstorbenen Meistern.

Zum Verhältnis von ātma(vicāra)-Erfahrung und Guru-Beziehung

21 Elsaesser: "Im atman existiert immer ein mitfortdauerndes (coopersistente), äusserst subtiles Wort (parole). Dieses Wort, das vollkommen rein ist, stellt die Verbindung zum Selbst her, welches in fortdauernder Beziehung mit dem Meister ist. Und dort zeigt sich das in Gestalt eines Bildes äusserst subtiler und schöner Art, welches nichts mit dem [entsprechenden?] Bild auf der astralen oder selbst mental-kausalen Ebene zu tun hat."

X
Ist das Meister-Schüler-Verhältnis ewiger Natur?

14.6
Elsaesser: "Unbedingt/Ganz und gar. Das heisst, dass der Meister das Selbst ist und das Selbst ist ewig. Es wird gesagt, dass der Guru einen in seine Aura zieht; also haben wir an seiner Aura - des lebendigen und, ich bin sicher, auch des jenseitigen [Guru]-teil. "

X
Beziehung^{von} und Wirkung von verstorbenen Meistern bzw.
Bedeutung und Funktion der Grabstätten (samadhi) von Heiligen

Auf dem Hintergrund seiner theosophisch geprägten Kosmologie gibt Elsaesser folgende Bewertung von Ramaṇas und anderer Heiligen Grabstätten, welche ihre leibhaftige Funktion nicht ersetzen können:

12
"Die Monaden, welche Bhagavan und Muruganar verkörpert haben, sind in Sphären aufgestiegen, welche unvergleichlich entwickelter sind und in welchen sie nie erreicht werden können. Umgekehrt haben auch sie nicht mehr die Möglichkeit eine wirkliche Verbindung mit hier aufzunehmen, und das einzige, was fortwährende Verbindung hat sind die fünf Elemente, pañca-bhūta. Diese befinden sich in mehr oder weniger kristallisierter Form in ihrem samādhi, verkörpern aber nicht ihr wahres Wesen. Deshalb sind weniger Wunder sichtbar. Auf der Ebene der Erinnerung und des Gefühls bleibt immer eine Spiritualität zurück, aber [verkörperte] Wesen wie Nisargadatta [...] verfügen ~~über~~ über das Potential der Monade und sind zugleich hier in den fünf Elementen tätig. Das ist also die direkteste und höchste Verbindung, welche wir finden können."

Aus diesem Grund betrachtete Elsaesser nach dem Hinschied Muruganars, seinem Meister, Nisargadatta als einzigen wahren Vermittler.

27
"Alles, was in den fünf Elementen begriffen ist, die in ihrem samadhi erhalten werden, ist weiterhin tätig, jedoch ausschliesslich auf dieser [materiellen] Ebene. Und sie [Muruganar, Bhagavan], die sie auf der Ebene der Monade höher stehen, stehen nicht mehr in einer so vollkommenen Beziehung [zur materiellen Ebene] wie vorher. [...]

Die Einwirkung (intervention) von Muruganar oder von Bhagavan ^{spielt} sich also ausschliesslich auf der Ebene der Liebe (ab). [...] Das heisst, dass ~~wenn~~ die Verbindung [zu ihnen] bzw. [ihre] Gegenwart [heute] ausschliesslich auf dieser äusserst subtilen Ebene gegeben ist."

Die Bedeutung von Ramanas klassischem Foto

Im Zusammenhang mit seinem innigen Verhältnis zu Ramanas klassischem Bildnis, welches ^{auf den ersten Blick} in ihm eine Berufung der bhakti ausgelöst hatte, sowie in Verbindung seines evangelischen Hintergrundes, gibt Elsaesser eine originelle, authentische Deutung:

8 "Wohin auch immer ich ging, hatte ich diese Foto stets bei mir. Ich stellte sie immer an eine gut sichtbare Stelle, da ich ständig von ihr angezogen war. Schliesslich war es eine lebendige Foto, eine Wesenheit (être), nicht wahr? Wie Bhagavan selber sagte, als jemand von einer Foto sprach, ist es mehr als eine Foto: 'Glauben Sie wirklich, dass das ein Foto ist?' Er wusste, was er sagte und warum diese Foto eine Wunder [wirkende] Foto geworden ist. Man kann sagen, dass sie die vera icon, das 'wahre Bild' verkörpert."

Elsaesser bezieht sich in diesem Vergleich auf das Schweisstuch Christi, welches ^{nach einer Legende} Christus auf dem Weg zum Kreuz ^{von einer Jüngerin} namens Veronica gereicht wird und womit er sein Gesicht abtrocknet und es dabei auf wunderbare Weise dem Tuch einprägt.¹

Frage: Kann die physische Gestalt des Meisters ersetzt werden, z.B. durch eine Foto?

15 Elsaesser: "Wenn man weiss, was eine Foto bedeutet, gibt es keine Probleme mehr! Die Foto, ^{wie sie ist} ist bloss eine Spiegelung dessen, was wir in uns haben. Wir wissen, dass Bhagavan in uns ist und dass diese [Foto und Welt] bloss eine Spiegelung ist. Führen wir also diese Spiegelung auf ihre [Ursprungs]ebene zurück, wo sie sich auflöst. Was übrigbleibt ist das berühmte Wort 'awareness', das unübersetzbar ist; es bedeutet nicht Bewusstsein, es ist ein äusserst subtiles Wort."

¹H. Paulus, Art. "Veronika", in: RGG VI, Sp. 1365-6

X

Anredeformen Ramanas durch Schüler

Elsaesser:

39 "Es ist besser 'Bhagavān' zu sagen als 'Mahārishi' oder 'Maharṣi', was nicht genug aussagt. 'Bhagavān' umfasst das GANZE (le tout). Es ist ein synthetischer Begriff, wenn Sie wollen, und er ist derart einfach, selbst für Kinder. 'Bhagavān' ist [ausserdem] vom Gesichtspunkt der Harmonie, selbst der lautlichen Harmonie überaus schön und subtil."

Die Bedeutung von Ramanas Mutter bzw. des Mātrbhūteśvara-Tempels

Elsaesser bekennt, dass er den Muttertempel überaus gerne habe und z ihm eine innige Beziehung habe:

50gen. 2 "Er verkörpert nicht nur Bhagavans Mutter; sie ist die Weltmutter (mère universelle). Er verkörpert die Idee der Nabelschnur, die uns mit der Einen Mutter verbindet, der wir Kraft und Fähigkeit (pouvoir) der [Menschen-]Gestalt verdanken."

Elsaesser erklärt kategorisch:

32 "Wenn man kein vollkommenes Vertrauen in den Meister hat, wird man ^{unter bestimmten Umständen des} leicht gerade-
wegs verrückt/wahnsinnig. Vollkommenes Vertrauen ist erforderlich und eine sehr
wichtige Voraussetzung. Es wird auch 'surrener', vollständige Hingabe, genannt und ist
eine Form des Gehorsams. Daneben gibt er [Meister] einem aber auch 'Schlüssel'."

sadhana in Indien bzw. Tiruvannamalai und im Westen

Elsaesser, der Jahre in Tiruvannamalai verbracht hat, erkennt grundsätzlich keine Unterschiede zwischen einem Leben zu Füßen Arunacalas und demjenigen an irgendeinem anderen Ort. Es genüge an ihm, Bhagavan oder Muruganar zu denken, um im Geiste zu dessen Füßen zu sein. Sein eigenes Ideal aber ist je ein halbes Jahr in Indien und in Europa zu verbringen. Für immer aber möchte er nicht in Tiruvannamalai wohnen, da ihm das Beispiel anderer Sadhakas zeigen, dass man dann in der geistigen Übung gerne schnell festfährt und keinen Schritt weiterkommt:

50g.1. "All jenen, welche sich hier niedergelassen haben, gelingt es nicht, Bhagavān dazu zu bewegen, sich in ihren Herzen zu offenbaren, indessen jene, welche weit weg von hier wohnen mit einem Herzen zum Arunācala kommen, welches von Bhagavans Gegenwart strahlt. Das ist Beweis und Bestätigung zugleich für mich selbst."

Elsaessers ideologische Motivation für seine Indien-Aufenthalte aber sind der Umstand, dass er in Tiruvannamalai sich ausschliesslich dem sadhana widmen kann und keine Verpflichtungen hat. In der Praxis sei jedoch seine An- und Abreisen zuweilen durch ganz belanglose Gründe gegeben, welche aber immer eine überaus wichtige Funktion gehabt hätten, die sein "kleiner Verstand" auf der Ebene der Erscheinungswelt ignoriert hätte.

Auf die Frage, ob ihm sein Leben in Indien schwerer sei als in Frankreich antwortet er:

48 Auf der physischen und materiellen Ebene ja, sicherlich. Einerseits scheint das Klima hier angenehm zu sein, aber es gibt auch den Sommer, und Mücken, Ratten, und Schlangen, Skorpione und dergleichen mehr. Aber heute berührt mich das in keiner Weise mehr.

Das Verhältnis von sadhana und puja aus westlicher Sicht

Bei Elsaesser

45

Wie bei den meisten westlichen Schülern und Sadhakas beschränkt sich die Teilnahme an den täglichen Riten im asrama auf gelegentliche, meist passive Besuche und im eigenen Raum auf das Abbrennen von Räucherwerk. Bei Elsaesser, der in seiner orthodoxen Anschauung die praktische puja ausschliesslich dementsprechend geweihten Brahmanen vorbehalten und deren Ausübung durch Nicht-Inden, selbst wenn sie wissensmässig dazu in der Lage sind, als gefährlich einstuft, findet sich eine seltene, doch durch die hinduistische Tradition legitimierte Form des Rituals:

50 j. a. z.

"Wenn man die Bedeutung des praktisch ausgeführten Rituals verstanden hat, ist es für einen entbehrlich, äusserlich an ihm teilzunehmen. Man versetzt sich in Gedanken in das Ritual, und anscheinend genügt das für mich."

Zur Einwirkung vegetarischer Diät auf den sadhana

Elsaesser, der mit krankheitsbedingtem, erzwungenem Unterbruch seit seiner Kindheit Vegetarier ist, erklärt:

50g. "Es ist unbestreitbar, dass für Anfänger ein Zusammenhang besteht zwischen sādhana und vegetarischer Diät. DEnn wir sollten Meister über unsere fünf Sinne werden yama und niyama. Das ist ein [spirituelles] Grundgesetz." (Zugleich bemerkt aber dieser asketisch veranlagte Sādhaka) ^{unter Hinweis auf stiel, vegetarisch lebende Brahmanen} "Ich habe nie eine Entsprechung oder Übereinstimmung zwischen körperlicher Reinheit und moralischer Reinheit beobachten können, welche die Kunst, rein vegetarisch zu leben, vermitteln sollte." [...]

Schliesslich zitiert Elsaesser Jesus:

"Was durch den Mund eingeht und als Exkremente den Körper verlässt, steht in keinem Zusammenhang mit dem, was als Wort aus dem Munde kommt." Als Beleg verweist er darauf, dass Ramakrishna Fisch und Vivekananda und Buddha Fleisch gegessen hätten, aber auch darauf, dass es auch eine Frage des Klima sei, womit er die halbe Palette an Erklärungsmöglichkeiten dargeboten hat.

Frage: Welches ist die Rolle des karma-yoga auf diesem Weg?

Elsaesser, der seit fast einem Jahrzehnt ein zurückgezogenes, betont asketisches Leben führt, erklärt:

33 "Es gibt eine Periode [bzw. Stufe] des karma-yoga, die durchlaufen werden muss. Zu einem bestimmten Zeitpunkt ist man [aber] genötigt, ihn aufzugeben, um höher zu steigen und zum jnana-yoga zu gelangen. Und für den Lebensweg der Erkenntnis ist es unbedingt erforderlich, die Handlung vollständig aufzugeben [...]. Auch wenn man, wie Krsna gegenüber Arjuna, unverhaftetes Tun lehrt [und zu verwirklichen sucht], selbst auf diese [Art der] Handlung ist man genötigt zu verzichten."

Heisst das, dass Sie so wenig wie möglich zu handeln versuchen?

34 "Ganz und gar. Durch das wenige, das ich tue, werde ich wahrhaftig nicht gebunden, nicht wahr; oder das wenige, das ich mache, geschieht rein automatisch, zum Beispiel mein Zimmer zu kehren [...] oder mich zu rasieren [...], zu essen [...]. In diesem Moment schafft man kein [neues] karman mehr, da man weiss, dass es nicht wir sind, die... Man weiss, dass es bloss die buddhi bzw. der mind ist, der die Handlung vollführt und überhalb von buddhi bzw. mind gibt es keine Handlung mehr, keine Sinne, keine Vorstellungen. Die Handlung aber wirkt nur auf der Ebene der Erscheinungswelt. Und selbst in dieser lebend wissen wir, dass wir ih nicht der Erscheinungswelt (manifestation) angehören, dass wir nicht der Körper sind."

Elsaesser, dessen Biographie und Gespräche eine gewaltige innere und äussere Entwicklung und Wandlung erkennen lassen, erklärt:

27 "Das Leben, das heisst das mentale Leben, da wir stets auf der Ebene des Verstandes (mental) leben, [...] wird schwerstens davon [sadhana] betroffen in dem Sinne, dass man nicht mehr dieselben Bedürfnisse hat und versteht, nicht wahr, [...] ^{sich selber kennt} All dies[e geistigen Bemühungen] bewirken nicht so sehr einen äusseren als inneren Wandel des Verhaltens, der grundlegend ist. [Lachend:] Man braucht nicht mehr auf den Zehenspitzen zu schreien. Dieser Wandel nähert uns einem gewissen Gleichgewicht und ^{einem} unbestreitbaren / unumstösslichen Glückseligkeit; einer spirituellen Sicherheit... selbst in Bezug auf das praktische Leben, da man weiss, dass einem alles, was man aufgegeben hat, nun mit der notwendigen Lebenskraft (vitale) ^{aber ohne Überfluss} zurückgegeben wird; aber nicht mehr Alles, was zuvor zu viel war, existiert nicht mehr. Jetzt besteht ein Gleichgewicht und an nichts wird man je Mangel leiden. Man schenkt sich Bhagavan, der Arunacala ist. Es genügt, an ihn zu denken, dass einem die Dinge den Bedürfnissen entsprechend zufallen. Gerade das erfüllt unser Leben mit grossem Frieden, Glückseligkeit und unbedingtem Vertrauen in das universelle Prinzip, welches in uns ist; denn in diesem Moment empfindet man sich als Teil des Universums. [...] Dann bestehen keine Wünsche mehr, keine Fragen mehr, keine... die Dinge werden einem auf natürliche Weise gegeben, sei es die Antwort auf eine gestellte Frage, sei es... Dann wirken Muruganar und Bhagavan ausschliesslich auf der Ebene der Liebe. Und zuweilen meint man, dass es Muruganar oder Bhagavan ist, der antwortet, indessen es im Grunde bloss das eigene Selbst ist in Verbindung mit dem Bild, das wir uns von Muruganar oder Bhagavan gemacht haben ... selbst auf subtilsten Ebenen [...]."

Dies[e Wandlung] geschieht allein auf der Ebene der Liebe, das heisst die Verbindung
 Zur Vergeistigung der Meister-Schüler-Beziehung in Form reiner Liebe, auf einer subtilsten Ebene der Liebe, welche dem Umgang mit dem eigenen Selbst nahekommst, siehe: Beziehung zu und Wirkung von verstorbenen Meistern (Schluss).

Überblick über die geistige Gesamtentwicklung:
Der geistesgeschichtliche, ideologische Weg zu Ramana

Elsaesser bezeichnet seine Lehrjahre als Pfadfinder und Kriegssoldat, welche ihm Demütigkeit, Pflichtbewusstsein und Gehorsam vermittelten, als Aufhellung; seine intensive Auseinandersetzung mit Blavatskys Theosophie und der esoterischen Religiosität als ausgezeichnete, ^{universale} Religionserziehung und direkte Vorbereitung auf die Begegnung mit seinem Meister und die Antwort auf die Frage 'Wer bin ich?'. Gegenüber dieser als Durchgangspassage ^{und Prüfung} gewerteten Auseinandersetzung mit der Theosophie bedeutet Elsaesser Ramana ^{und der atmanicāra} der Endzweck, die Endbestimmung schlechthin. Dadurch drückt er die Folgerichtigkeit seiner Entwicklung aus, indem er der theosophischen Bemühung, der Welt äusserlich in einem 'Ritus der Handlung zu helfen, Ramanas Nicht-handeln und verinnerlichte Wältanschauung überstellt. Ausserdem ist in seiner geistigen Entwicklung eine deutliche Abfolge bzw. Gewichtsverlagerung von karma zu bhakti und schliesslich zum jnana-marga feststellbar, welche Ramanas Konzept entspricht. Diese Abfolge der klassischen Yoga-Wege entspricht auch in etwa Elsaessers Bewertung seiner sadhana-Stufen: und der geistigen Entwicklung allgemein:

6 "Das gemeine Volk geht einen spiralförmigen Weg. Die Theosophie gibt uns eine Stufenleiter an die Hand. Bhagavan ist lingam, der Stamm eines Baumes; das ist der direkteste Weg."

1941 in einem süddeutschen Dorf geboren und aufgewachsen, vermochte Becker der katholischen Kirche, in welcher er fünf Jahre als Messdiener tätig war, nichts abzugewinnen: "Mir war das alles zu mysteriös", "irgen wie nicht greifbar, nicht verständig, nicht mit der Logik zu erfassen." Obschon er jung eine Frau heiratete, welche ~~schon vor Jahre~~^{zuvor} auf Ramana Weg gestossen war, konnte sich Becker auch für den Hinduismus in keiner Weise interessieren; hatha-yoga betrieb er nur, weil er sich eine Besserung seiner angeschlagenen Gesundheit davon versprach, die sich schliesslich auch einstellte. Dagegen faszinierte ihn früh der Islam, dessen religiöse und politische Macht, aber auch Architektur und allgemeine Lebenskultur er bewunderte. Zu jener Zeit war jene Religion ^{für ihn} die höchste, welche auch die höchsten zivilisatorischen Errungenschaften vorzuweisen hatte, "denn das Geistige muss unwillkürlich auch sein Ergebnis im Weltlichen zeigen."

Der einseitigen Hochschätzung materieller Werte ging in Becker eine allmähliche Abwertung und Verkümmern des Geistigen einher, die sich schliesslich nicht nur in offener Opposition gegen jedwelche geistige Lebensformen, sondern in der Ablehnung des Lebens schlechthin auszudrücken begann: "Es ist alles ein Schmarren! Die ganze Sucherei, der ganze geistige Pfad ist nur Humbug!" Uneins mit dem Leben und sich selber fährt er 1969 in einer destruktiven Haltung nach Tiruvannāmalai, "eigentlich nur um meiner Frau sagen zu können: 'Tut mir leid, so wichtig ist das auch nicht; das ist ein Kloster, [...], wie jedes andere!'" Auf dem Höhepunkt seiner Lebenskrise ^{angelangt} begegnet er dort ^{dem deutschstämmigen Guru} A. Glaser. Dieser (seine Situation erkennt) und es versteht, Becker von der Sinnlosigkeit seiner grobmateriellen Interessen und selbstzerstörerischen Neigungen zu überzeugen und von seinen inneren Widerständen gegen Leben und Geist zu befreien: "Jeder Mensch steht sich manchmal in gewissen Situationen selbst im Weg und erhat das, was mir selbst im Weg war, weggeräumt." Dem Guru gelingt es in der Folge Beckers starkem Intellekt Ramanas Worte und Lehre in kurzer Zeit so unwiderlegbar nahezubringen, dass jener in einem überwältigenden "aha-Erlebnis" sagen musste: "[...] ich fühlte, [...] ich spürte: Ramana Maharsi ist das, was auf meinem Wege liegt, das ist das, was ich brauche das ist das, was an sich in mir inhärent ist, so dass ich nie irgendwelche Spekulationen darüber anstellen musste, ob der Meister nun besser ist als jener, ob die Lehre nun besser ist als jene [...]." Die damalige Begegnung mit Glaser deutschen Guru empfindet Becker als überaus grosse Gnade zumal er überzeugt ist, dass sein Leben ohne die Berührung mit Ramana (und Glaser) früher oder später in einem Suizid geendet hätte. Rückblickend leitet jene Begegnung denn auch eine Lebenswende ein, die

Becker schon gegen aussen in einer überaus erfolgreichen Karriere zum Aus-
druck kommt, welche ihn noch jung im obersten Dienstrang der gehobenen
bundesdeutschen Staatsbeamtenlaufbahn sieht.

Neben Glaser, dessen innere Kraft und Führung er nach Möglichkeit immer wieder in der gemeinsamen Meditation aufsucht, hebt Becker noch andere persönliche Kontakte als für seine geistige Entwicklung förderlich hervor, in erster Linie Ānandamayī Mā und Muruganar, der sich im āśrama sehr um ihn gekümmert haben soll. Über Ānandamayī Mā spürte er Jahre später, "was bhakti sein kann, was also Liebe ist", eine Erfahrung, die sein Verständnis von Ramaṇas Lehre und Antworten an Schüler, welche ^{nach} auf dem bhakti-mārga befinden, wesentlich erweiterte. In seiner damaligen Vorliebe für das philosophisch-analytische Denken konnte er zuvor 'devotion' nur mit der Inexistenz des Intellekts, bzw. mit blindem Glauben in Verbindung bringen. Zugleich betont Becker immer wieder, dass alle seine späteren Erfahrungen persönlicher und literarischer Natur, sei es im Bereich des Hinduismus oder Sufismus, sei es in jenem des Zen-Buddhismus oder Taoismus, sein Ramaṇa-Bild in Teilaspekten lediglich bestätigten und gemeinhin nur noch fester fügten, ohne dass er dabei je einem klareren Gesamtbild begegnet wäre: "[...] wenn man glaubt, Maṛshis Lehre erfasst zu haben, dann kann man treffen, wen man will, man sieht, es ist das gleiche; [...] und wenn man eines Tages das Ganze in dem Überblick zu begreifen versucht wie es Ramaṇa Maharshi ja immer wieder erklärt hat, [...], dann gibt's nichts mehr, was diese umfassende Lehre nicht beinhalten sollte."

Es hängt denn auch mit seiner unpersönlichen, immanenten Erfahrung Ramaṇas als dem Menschen inhärentes Selbst - aber auch als absolute Wahrheit und als das Leben an sich - zusammen, dass Becker nie in die Versuchung kam, sich ^{an} bestimmte Persönlichkeiten zu binden. Er empfindet sich nicht als Teil der Geschichte, als Schüler einer Geistesströmung oder eines körperhaften Guru: "es gibt nur Schüler des Selbst". Umgekehrt erlaubt ihm die Unabhängigkeit von festen äusseren Autoritätsstrukturen eine freidenkerische ^{bedeut adogmatische} Einstellung, so wie er sich letztlich nur sich selbst, das heisst gegenüber seinem Selbst verantwortlich fühlt. Dementsprechend unkonventionell, ganz vom intuitiven Einfall und der jeweiligen Gestimmtheit geprägt, ist seine 'Weg zum Selbst' ^{im engeren Sinn oder höchstpersönlichem Halden} praxis, welcher ^{nur} behelfsmässig und technisch mit ātma-vicāra und mantra-japa ^{umschrieben} wird, und in weiterem Sinne ^{sein allgemeines} Verhalten, bzw. sämtliche Tugenden des Selbst ^{deshalb ist er bereit aufzugreifen} umfasst. Was immer ihm in seinem einzigen Bemühen, den inneren Kontakt zum Selbst aufrechtzuerhalten, ^{erweck} dienlich erscheint; denn letztlich ist alles sādhana, alles Guru, alles das Selbst. Dass seine konsequente Hinwendung zum inneren Guru fruchtbar nicht äusseren Stützen entbehren kann, zeigt Beckers spontane Ramaṇa-Association - "eines seiner vielen Bilder" - sowie die Bedeutung, welche er Kontakten zu geistig Fortgeschrittenen und (den bisher sechs) Aufenthalte

im āśrama beimit. Während seiner letzten Indica-raise suchte Becker u.a. auch Satya Sri Sai

Hinzugefügt werden darf, dass der Sādhaka, welcher unter Geringschätzung äusserer Autoritätsstrukturen und religiöser Verhaltensmassstäbe die Immanenz des Guru(oder Gottes) als Selbst vor dessen vollumfänglicher Verwirklichung einseitig betont, leicht einer Psychologisierung des Selbst und einer selbst-Gerechtigkeit in solipsistischem Sinne erliegen kann. Diese Gefahr bemisst sich nach dem Anteil, welchen die Individuation, bzw. die dualistisch-pluralistische Welterfahrung (noch) einnimmt. Die konfliktreiche Spannung zwischen Individuationsdrang und Selbst-Findung kommt vielleicht unbewusst auch in Beckers Antwort auf ~~die~~ Frage nach der Bedeutung des Gurus für den Schüler zum Ausdruck: "Das ist in meinem Falle mit der Gegenfrage zu beantworten: Was bedeute ich mir selbst, oder: was bedeutet das Selbst mir?" Jedenfalls ~~wille~~ die Selbst-Findung, welche für Becker eng mit dem Streben nach innerer, mentaler Freiheit - "[to be] completely free of all attachments" - zusammenhängt, nicht als Vorwand ^{behalten} missbraucht werden, ^{anzusehen} um sich um sich auch gegen aussen einen möglichst grossen Freiraum zu wahren, zum Beispiel in der Auffassung, dass "es falsch ist, von der äusseren Haltung die innere irgendwie zu fördern." Becker führt eine kinderlose Ehe in der Art der modernen, durch gegenseitige Toleranz gekennzeichneten Partnerschaft, getragen durch die gemeinsame spirituelle Ausrichtung. ^{bewusste}

Charakteristisch für das vierstündige Gespräch ist das Bemühen und Anliegen des Informanten auf die dualistischen Fragestellungen immer wieder aus der absolut-monistischen Sicht zu antworten: "[...] wir haben in unserem Gespräch [...] so oft die 'levels' gewechselt, und ich sehe aus welchem 'level' Sie spezifisch Ihre Fragen stellen [...], und das Ganze [Guru-Phänomen] aus der Sicht zu sehen befriedigt mich nie, [...] weil mir ist das dann zu unvollkommen." Ausserdem bekräftigte Becker gegenüber vielen Fragen seine antiintellektuelle, an irdischen Belangen desinteressierte Haltung, wie zum Beispiel: "Ich finde mich damit ab, dass es so ist und ist ein Teil meiner Haltung. Es ist 'devotion' und 'surrender' zugleich." Ferner ist sein Sprachgebrauch durch die englische Form von Schlüsselwörtern gekennzeichnet sund die Zitierung von Ramaṇa-Wörter in Englisch im ^{vermeintlichen} Glauben ~~durch deren~~ originalen Wortlaut zu treffen.

① Es ist auch mit seiner Frau ein längeres, separates Gespräch über dessen Ramaṇa-Begleitung geführt worden.

Biographische Bedingtheit der Guru-Rezeption und Heilsverwirklichung

G. BURCKHARDT, 1934 in einer Schweizer-Stadt geboren und daselbst aufgewachsen, verlebte als Einzelkind eine aufs Ganze gesehen unauffällige Kindheit und Jugend. Erstes Zeichen seiner spirituellen Veranlagung - er selbst rechnet sich dem introvertierten Fühltypus jungscher Klassifikation zu¹ - ist seine spontane, von innen her kommende Hinwendung zur protestantischen Kirche in der Jugendzeit, welche in der Aufnahme des Studiums der evangelischen Theologie eine vorläufige Fortsetzung erfährt. Bald wird jedoch Burckhardt der christliche Glaube zu eng und bringt ihn das Theologiestudium in den Zwiespalt zwischen Religion und Wissenschaft, so dass er zum Medizinstudium überwechselt. In einem überaus intensiven, arbeitsreichen Leben betätigt er sich schliesslich als Arzt, Psychotherapeut jungschen Einschlages und als erfolgreicher Schriftsteller auf medizinisch-ethischem, theologisch-philosophischem und asiatisch-religionsgeschichtlichem, insbesondere Yoga und Meditation betreffendem Gebiet. Für seinen gesamten, inneren wie äusseren Lebensvollzug, der ein Familienleben mit zwei Kindern einschliesst, ist neben seiner Verwurzelung in der abendländisch-christlichen Kultur und Hochschätzung der christlichen Mystik seine Affinität mit Elementen der östlichen, insbesondere hinduistischen Geisteswelt von erstrangiger Bedeutung.

Burckhardts Auseinandersetzung mit dem Osten wird durch eine schwere, sich chronisch entwickelnde Krankheit ausgelöst, welche ihn als Dreiundzwanzigjähriger die Yoga-Schule Yesudians aufsuchen lässt, dessen Führung er sich zunächst anvertraut. Zugleich verschafft er sich eigene, literarische Kenntnisse über die klassische und vor allem moderne Yoga-Kultur, die über Rāmakṛṣṇa, ^{aber auch} Vivekānanda und Aurobindo eine starke Anziehung auf ihn auszuüben beginnt. Diese eigenständige Auseinandersetzung ^{kenntnis} erlaubt ihm eine in Bezug auf die indische Spiritualität objektivere Einschätzung, welche auch sein Schüler-Verhältnis gegenüber Yesudian nicht unberührt lässt. Mit neunundzwanzig Jahren verfasst er sein erstes, heute ~~noch~~ als "schwärmerisch" bewertetes Yoga-Buch, in dem er den klassischen, spirituellen Yoga von späteren, abgedunkelten Yoga-Formen, wie dem hathayoga, abgrenzt und sich in der Folge von seinem hatha-yoga-Lehrer trennt. Von der Notwendigkeit eines Gurus weiterhin überzeugt, nimmt er über einen Briefkontakt mit Svāmī Śivānanda eine neue Guru-Beziehung auf und beginnt u.a. dessen mantra-yoga auszuüben. Da es Burckhardt ^{aus Krankheitsgründen} nicht möglich ist, selbst nach Indien zu fahren und einen Guru zu suchen, sieht er in der baldigen Niederlassung von dessen Guru-Schüler Svāmī Ōmkarānanda in der Schweiz eine Gelegenheit, mit einem Guru in direkten, persönlichen Kontakt zu kommen. Seine spezifische Erwartungshaltung und Em-

bestimmten meditativen Lebensweg Seine ernüchternden Schülerschaften haben zwar dazu beigetragen, dass er nun glaubt, die geistige Führung in/sich selber finden zu müssen. Der Gefahr, dass die Suche nach dem eigenen Meister in sich selbst auch dem Ego zuspielden und zur Selbstvergöttlichung führen kann, ist er sich jedoch als Psychotherapeut bewusst genug, als dass er sich ausschliesslich von seiner inneren Stimme leiten liesse. Auch wenn er sich auf intellektueller Ebene scheut, Ramaṇa als seinen Guru zu bezeichnen, ist der Maharṣi - wie schon seine auf emotionaler wie geistiger Ebene als persönlich empfundene Beziehung zu ihm erwarten lässt - seit seiner Lebenskrise gleichwohl sein wichtigstes, freilich zunehmend verinnerlichtes Leitbild geblieben (Text). Ramaṇa als klassisches Beispiel eines wirklichen Weisen und Heiligen unserer Zeit herausstellend,^{an} dessen spirituellen Autorität ^{und Konflikt} er keine Zweifel hat, ^{der Maharṣi} ist ihm ^{nach} heute eine Quelle der praktischen Richtungs- ^{und geistigen Inspiration} weisung. In seinem aktiven Leben, in welchem ihm ^{aller} modernen Zivilisationsumstände zum Trotz die Durchsetzung einer meditativen Grundhaltung am vordringlichsten ist, begleitet ihn Ramaṇas Suchfrage fast ständig. Als weitere Hauptquelle seines Lebensweges dienen ihm seine ~~ärztlich-psychologische~~ Praxis und das vertiefte Studium von C.G.Jungs Schrifttum, wobei er jedoch eine klare Trennung zwischen Psychotherapie und spiritueller Heilsverwirklichung einerseits und zwischen Jungs psychologischem Individuations- und Selbst-BEgriff und dem rein geistigen Selbst, ^{wie} zum Beispiel in dessen ^{indischen Ausformung} der purusa-ātman-Vorstellung, zieht. ^{von beiden die Informationen, dass} ^{welche durch eine gewisse Zurückhaltung gegenüber} ^{Korrespondenzweg} verliert wurden, Zur Zeit der drei Gespräche von insgesamt vier Stunden Dauer, waren eben zehn Jahre seit Burckhardts Lebenskrise vergangen.

⊙ Offensichtlicher als bei anderen Sādhakas scheint jedoch Burckhardts Ramaṇa-^{allgemeine Guru-Rezeption} Beziehung und Heilsweg, bzw. seine durch tiefe Skepsis und grundlegende Zurückhaltung gekennzeichnete ^{Halbweg gegenüber dem} Guru-Instinkt und Betonung eines autodidaktischen Lebensweges durch ^{äussere} Lebensumstände, insbesondere seine Krankheit, welche eine erwünschte Indienreise und eigentliche Guru-Suche verunmöglicht(e), bestimmt zu sein. ^{mit dem} ^{Zeitpunkt} zu sein.

(TS)

¹ Siehe o. S.

² Siehe o. S. , Anm.

³ Da ihm jeder Begriff für die geistige Wirklichkeit ^{ungeeignet} erscheint und ihm als Psychotherapeut jungschen Einschlags auch der Selbst-BEgriff zu schillernd ist, möchte er sie am liebsten namenlos offen lassen.

oder

Indische Selbst-Hingabe und westliche Ich-Behauptung

[Text] welche auf dem Hintergrund seiner diesbezüglichen

Frage: (In Bezug auf Burckhardts scharfe Kritik am Guru-Institut:)

Ist Ramaṇa Maharṣi für Sie auch kein Guru, oder zumindest kein persönlicher Guru?

Burckhardt: Ich habe etwas Mühe eine ganz eindeutige Antwort zu geben, vor allem weil ich aus den Gesprächen von Ramaṇa Maharṣi glaube entnehmen zu können, dass er immer wieder auf den letzten Guru, auf den letzten Meister, auf's innere Selbst hinweist.

Er ist für mich ein sehr bedeutender geistiger Lehrer. Ich glaube auch, obgleich ich ihn nie persönlich kennengelernt habe, eine emotionale Beziehung [zu ihm] zu haben. Ich würde mich aber scheuen, ihn jetzt als meinen Guru zu bezeichnen. Denn erstens kann ich ihn ja persönlich nicht fragen [und] er kann mir auch keine direkten Anweisungen mehr geben. Und [zweitens] ist es auch nicht so, dass das, was ich über ihn oder von ihm lese oder gelesen habe, dass das für mich nun die Wahrheit wäre, die vollständige Wahrheit wäre, ausser welcher es überhaupt keine anderen Wahrheiten [mehr] existieren würden.

Frage: Ramaṇa Maharṣi und seine Schriften repräsentieren also einen Aspekt der höchsten Wahrheit?

B.: Ja, ganz sicher, ganz sicher. - Ich bin vielleicht manchmal im Zweifel. Aber dieser Zweifel..., das ist mehr der allgemeine Zweifel, ein Zweifel, den man ebenso gut haben kann, wenn man christlich gläubig ist oder weiss ich was... der menschliche Zweifel. Aber sonst [...] ist er für mich ein sehr wichtiger Aspekt.³

3

Frage: Hätte Ramaṇa Maharṣi für Sie ein persönlicher Guru sein oder werden können, wenn Sie ihn direkt erlebt hätten?

B.: Das ist jetzt etwas spekulativ, aber ich möchte ^{das} nicht ausschliessen... Ich habe ja tatsächlich lange Zeit nach einem Guru gesucht und ich könnte mir vorstellen, dass wenn Ramaṇa Maharṣi in jener Zeit gelebt hätte und ich mit ihm in Kontakt gekommen wäre, dass es dann einfach gezündet hätte. [...]

(B.'s Bewertung seiner literarischen Begegnung mit Ramaṇa als "Offenbarung" [Text] veranlasst uns, seine Beziehung zum Maharṣi ^{im weiteren Gesprächsverlauf} von einer anderen Seite her ^{nochmals} zu hinterfragen.)

Frage: Viele andere, die Ramaṇa Maharṣi nicht persönlich gesehen haben, können ihn aus ähnlichen Gründen nicht als ihren Guru bezeichnen und folglich nicht von einer Meister-Schüler-Beziehung gegenüber ihm sprechen. War nicht aber diese Offenbarung eine Art dikṣā,

Einweihung, welche trotzdem ein persönliches Verhältnis zu Raman Maharşi ausgelöst hat? Würden Sie dann auf einer rein geistigen Ebene in Ihrem Fall doch von einer Meister-Schüler-Beziehung sprechen können?

B.: Ich habe einfach Schwierigkeiten, da ganz eindeutig darauf zu antworten, und es ist bei mir wohl auch nicht immer ganz gleich gewesen. Sicher ist es damals, also sagen wir so 1970¹ und vielleicht auch noch etwas darauf folgend, schon sehr nahe bei dem gewesen, dass Ramaña Maharşi für mich eine Art geistiger Führer oder meinetwegen Guru gewesen ist. Und es hat mich zum Beispiel sehr getröstet damals, dass ich bei Mouni Sadhu gelesen habe, dass Ramaña Maharşi eben auch jetzt noch, lange Zeit nach seinem Tod, würde Meister sein können und dass eine entsprechende Wirkung bereits von seinem Bild würde ausgehen können - das ist bei mir sicher emotional auch heute noch so. Wenn ich das Bild² anschau, also das bekannte [klassische] Bild, dann hat das einfach immer einen tiefen Einfluss auf mich, auf eine Art, wie es bei keinem Bild, bei keinem anderen menschlichen Antlitz je gewesen ist. - Also ob Sie das nun doch als ein Art Meister-Schüler-Beziehung interpretieren wollen, ich weiss es nicht, aber ich könnte es bis zu einem gewissen Grad. Ich bin einfach etwas zurückhaltend; aber emotional spielt sicher einiges (da) doch wieder eine wichtige Rolle.

Frage: Meinen Sie damit, dass ein Guru nach dessen Hinschied ersetzbar ist und eine Meister-Schüler-Beziehung rein geistiger Natur sein kann?

B.: Also da würde ich schon ja sagen², obwohl ich mir natürlich sehr gut vorstellen kann, dass eine physische Präsenz eines Meisters eine zusätzliche, grosse persönliche Hilfe sein kann; das ist wohl unbestritten. Andererseits tauchen bei mir dann gerade dort vielleicht gewisse Schwierigkeiten auf, oder vielleicht ist es auch einfach ein falsches Verständnis vom wirklichen Guru-Begriff, dass ich... einfach das Gefühl habe, [dass] wenn ein persönlicher Meister körperlich präsent da ist, [dass] man sich ihm dann komplett ausliefert. Wenn es dagegen ein geistiger Meister ist, dann..., wie soll ich sagen, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass ein gewisser Freiheitsspielraum [...] gleichwohl noch gewährleistet wäre. [...]

3 (siehe S.4)

2 In anderer Stelle definiert B. den Guru als mit dem Selbst, z. B. im Sinne Ramanas, identisch und also "nicht untrennbar an seine Person oder an seinen Körper gebunden".

2

1 d.h. zum Zeitpunkt seiner Lebenskrise und Auseinandersetzung mit Ramanas Person

Interpretation:

Unter Berücksichtigung der biographischen Angaben und aller zitierten Texte kann eine Spannung zwischen westlichem Drang nach Persönlichkeitsentwicklung, Ich-Freiheit, Souveränität und selbst-Behauptung einerseits und hinduistisch geprägter äusserer Hingabe an den leibhaftigen Guru und innerer Hingabe an das Selbst, bzw. Aufgabe des Ego andererseits erkannt werden, welche sich durch alle Texte hindurchzieht und durch die ^{biographische} Vorgeschichte noch verstärkt wird. Die dreimalige, in ihrer Intensität jeweils zunehmende Enttäuschung über seine Gefolgschaften konnten nicht ohne empfindliche Verletzung und Reaktion des Ich-Gefühls geblieben sein welche bis heute Nachwirkungen zu zeigen scheint. Während B. im Zusammenhang seiner Lebenskrise gegenüber Ramana eine weitere, freilich rein geistige Guru-Beziehung entwickelt und seinen spirituellen Lebensweg gleichwohl noch als Suchen nach dem inneren Guru oder Meister begreift, hat er sich heute vom ^{gängigen} spirituellen Meister- und Guru-Begriff völlig distanziert. Unter Verweis auf die im Unbewussten vorhandenen Quellen, ^{Quellen menschlichen} erachtet er sowohl den äusseren als auch inneren Guru-Begriff als überflüssig und versteht unter den ^{Lebensführung} eines Menschen vielmehr die Gesamtheit aller inneren und äusseren, bewussten wie unbewussten Lebenserfahrungen. ^{Entwicklung} In dieser ^{in dem letzten Jahr} bekannt er sich zu seinem ^{stärken} psychoanalytischen und Jungschen Einschlag und ^{seiner} allgemeinen Verwurzelung im abendländisch-christlichen Denken. ^{Als ästhet. Präzisionspunkt einerseits und als submeridierte Gefühlsseite} er in einen Zwiespalt zwischen Verstand und Gefühl, ^{soist} bzw. zwischen ^{gerät} Ich-Behauptung ^{Arviendlichkeit- und} und emotionaler Hingezogenheit und praktisch-meditativer Hinwendung ^{auf der anderen} Einerseits auch heute ^{zu} einer starken gefühlsmässigen und geistigen Beziehung gegenüber Ramana bekennd, in welcher das klassische Foto einen prominenten Platz einnimmt, hat sich andererseits auf verstandesmässiger Ebene eine ^{biographisch bedingte, psychologisch begründete} Distanzierung und Persönlichkeitsentwicklungsergebnis, welche nicht nur die Anerkennung einer äusseren oder ^{auch} rein innerlich sich ^{doch zusehrlich personifizieren} manifestierenden, Autorität verunmöglicht, sondern auch eine rückhaltlose innere Hingabe in Frage zu stellen scheint. schien lässt. Ogleich es in eine starke emotionale und geistige Beziehung eingebunden ist und diese letztlich befürwortet und sucht, kann sich das Ich ihr doch nicht bedingungslos hingeben. In diesem Fall sind es ^{vor allem} intellektuell- psychologische und erfahrungsmässige Gründe, welche dem Ich als Vorwände dienen können, ^{nicht Festlagen zu lassen und} um sich seinen "Freiheitsspielraum" und damit die Kontrollfunktion zu wahren. B. gibt schliesslich im Gespräch auch zu erkennen, dass er eine Bevormundung durch einen äusseren Guru nicht auf die Dauer ertragen könnte würde. Ohne einer Veräusserlichung oder unfreiheitlichen Bindung an das ^{instabil} Guru-Vorschub leisten zu wollen, haben wir uns hier die Frage zu stellen, ob innere Hingabe ohne die Bereitschaft und Fähigkeit zur äusseren Hingabe überhaupt möglich ist.

Wenn es B. ^{erinnerte} als sein Schicksal betrachtet, zur Zeit seines inneren Verlangens nach einem leibhaftigen Guru - den er sich (aufgrund seiner Reiseindisponibilität) nicht habe suchen können - Omkarānanda in die Hände gefallen zu sein, und andererseits nicht ohne Bedauern ^{wiederholt} darauf hinweist, dass ausschliessen zu wollen, dass bei einer lebendigen Begegnung in jener Zeit, der Maharṣi möglicherweise sein persönlicher Guru geworden wäre, scheint seine Abkehr vom Guru-Institut im Kern schicksalsbedingt, bzw. hauptsächlich durch äusserliche Lebensumstände bedingt zu sein und eine ^{dementsprechende} psychologische Aufarbeitung und Anpassung an die spezifischen Lebensumstände zu widerspiegeln.

³ Obgleich B. betont, dass seine Beziehung zu Ramaṇa Maharṣi nicht unter seinen negativen Guru-Erfahrungen gelitten habe, sind seine ernstesten Zweifel am Guru-Institut doch durch jene ausgelöst worden und durch sein Studium von C.G.Jungs Schriften psychologisch gegenüber worden. B. führt Jungs Lehre an, dass jeder Mensch, selbst ein Heiliger, einen "Schatten", bzw. unbewusste Persönlichkeitsinhalte habe, welche negative und positive, weder aufgedeckte noch ausgeschöpfte Aspekte der Persönlichkeit darstellen sind. Ramaṇas Selbst-Verwirklichung als ein für ihn unverständliches "Wunder" rein glaubensmässig akzeptierend, den Maharṣi aber gleichwohl nie als bhagavān, "Gott", nennend - während er sich auf Heilige als "Menschen" bezieht -, stellt sich für ihn nachwievor die Frage:

"Wie ist es möglich, dass trotz dieses Schattens ein Heiliger in vollkommener Einheit mit Gott leben kann?"

Eine Kenntnisnahme Ramaṇa Maharṣis im Angesichte des Todes

Den besonderen Umstand, dass seine Begegnung und Auseinandersetzung mit Ramaṇa Maharṣi genau mit seiner schweren Lebenskrise und krankheitsbedingten Konfrontation mit dem Tod zusammenfiel, bewertet Burckhardt folgendermassen:

Im Krankenhaus ist mir dann meine überaus miserable physische Verfassung [...] klar geworden- es ist für mich ein Schock gewesen. Und in der damaligen Situation ist die Lektüre von jenem Buch von Mouni Sadhu und dann sukzessive von den Büchern Ramaṇa Maharṣis eine unerhörte Hilfe gewesen. Nun, ich glaube nicht, dass es einfach Zufall ist, diese Entwicklung. Ich persönlich würde meinen, es ist eine Gnade dahinter, aber mehr möchte ich darüber nicht sagen. [...] Es wäre ja theoretisch denkbar, dass ich schon viel früher, als ich vereinzelt von Yesudian über Ramaṇa Maharṣi gehört habe, [...] eingestiegen wäre, was nicht der Fall gewesen ist. [...] Diese Hinwendung zu

☉ Diese Hinwendung zu Ramaṇa Maharṣi ist plötzlich gekommen und sie ist, meines Erachtens, im richtigen Moment gekommen. - Es ist wie eine Offenbarung gewesen damals.

Spirituelle Introversion und innerweltliche Wirksamkeit

Die literarische Begegnung mit Ramaṇa Maharsi einerseits und die ~~mit jener zeitlich zusammenfallende~~ ^{in ihrer Wirkung nicht von ihr trennbare} ~~existenzielle~~ Konfrontation mit dem Tod anlässlich seiner inneren wie äusseren Lebenskrise andererseits, lösen in Burckhardt sowohl eine verstärkte Introversion als auch eine "nicht paradoxerweise, sondern eigentlich folgerichtige, vermehrte Zuwendung zum Leben, aus dem vollen Leben". In Bezug auf die seiner Lebenskrise nachfolgende Lebensperiode und Lebenseinstellung sagt er:

Es ist tatsächlich ein zweites Leben; ich müsste seit zehn Jahren tot sein... Und in dieser Zeit ist es sicher zu einer ständigen Konfrontation mit Sterben und Tod gekommen, aber auch zu einer Vertiefung von Leben; und zwar nicht im Sinne von einem Rückzug. Vielmehr habe ich versucht, die Fülle des Lebens richtig zu leben. Die Introversion war gleichwohl [vorhanden] [...], aber nicht auf Kosten [...] des Berufslebens oder des Familienlebens oder überhaupt des mitmenschlichen Kontaktes und überhaupt des Daseins und der Lebensfülle; nicht auf Kosten von all dessen.

Burckhardt, der gegenüber drei Gurus herbe Enttäuschungen erlebt hat, und sich nicht zu letzt aufgrund dieser Erlebnisse von einer Suche nach einem leibhaftigen Meister abgewandt ^{hat} und ~~schonke~~ ~~er~~ das Guru-Institut als solches überhaupt in Frage stellt, sieht sich gerade im Zusammenhang seiner persönlichen Erfahrungen zu diesbezüglichen Überlegungen veranlasst:

Frage: Welche Merkmale zeichnen in Ihren Augen einen (wahren) Guru aus? Woran ist ein Heiliger und Weiser als solcher erkennbar?

Burckhardt: Ich habe irgendwo geschrieben, dass man den wahren Meister an seinen Früchten erkennt. [...], an der Wirkung, die er auf die Welt [und] die Menschen hat... gut, man kann auch sagen: auf die Schüler. Ich habe auch schon versucht mir Gedanken darüber zu machen, natürlich speziell im Zusammenhang mit dem Meister, bei dem ich gemeint habe, das sei es jetzt, und es ist dann eben ein falscher Meister gewesen - Omkarānanda -, was es eigentlich ist [, was einen wirklichen Meister ausmacht]. Nun, ich habe vielleicht zuerst gemeint, die persönliche Ausstrahlung, die ein Meister habe, dass das etwas ganz entscheidendes sei; und ich möchte das nicht voll bestreiten, denn sonst müsste ich mir ja widersprechen, wenn ich sage, dass ja nur schon das Bild von Ramaṇa Maharṣi auf mich eine persönliche Ausstrahlung hat¹. Aber ich bin da vorsichtig geworden, denn psychologisch läuft da so vieles ab, was dann eben ganz anderer Natur ist. Ich habe da bei Omkarānanda tatsächlich meine Studien machen können, was da sich alles abspielt, dass ich das also nicht als das ... zumindest nicht als das Hauptkriterium betrachten würde.

Sicher würde ich, auch wieder im Zusammenhang mit den Erfahrungen mit Omkarānanda, würde ich meinen, [dass] ein wirklicher Meister demütig ist, [...] seine Schüler nicht beherrschen will; ein wirklicher Meister ist nichts [anderes] als ein Diener für die anderen Menschen und speziell für seine Schüler; ein wirklicher Meister redet nicht nur von der Wahrheit, sondern er verkörpert zumindest die Wahrhaftigkeit in seinem ganzen Tun und in seinem ganzen Sein; es ist eine Übereinstimmung da zwischen dem, was er sagt und lehrt und zwischen dem, was er lebt. Das sind jetzt so ein paar Gedanken...

(In Bezug auf die innerweltliche oder mehr asketisch ^{durch brahmacharya} geprägte Lebensweise eines Guru bemerkt B.:)

²Ich erinnere mich an ein Ramaṇa Maharṣi-Zitat, das etwa so lautet, dass die reifen Früchte im richtigen Moment abfallen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben gerade das bei einem wahren Meister der Fall ist. Dass er also nicht durch erzwungene ASKese, erzwungene Enthaltbarkeit usw. irgendwie seinen Guru-Stand, was immer es ist, fördert, sondern dass das einfach dann, wenn er so tief und vielleicht so einzigartig

absolut mit Gott verbunden ist, dass [dann] vielleicht verschiedenes gar keine Rolle mehr spielt, nicht wahr. Aber ich getraue mich da nicht, eine bestimmte Vorstellung zu haben.

(Nachdem B. Jesus Christus, Buddha und Rāmakṛṣṇa als Beispiele aufführt, die seinem Guru-Ideal am nächsten kommen, und in der "unerhörten Liebe zu Gott [und] unerhörten Verbundenheit mit Gott" das Gemeinsame zwischen Jesus, Rāmakṛṣṇa und Ramaṇa sieht:)

Frage: Wenn Sie Jesus als Guru bezeichnen, bedeutet das, dass der Guru Gott ist. Meinen Sie dann, dass dem Guru vollkommenes Einheitsbewusstsein mit Gott zukommt?

B: Ich stelle es mir vor. Ich kann das ja nicht aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen. Ich kann es mir bloss vorstellen, wobei ich auch da wieder einen Schuss Vorsicht und Skepsis hineinbringe, denn es gibt ganz sicher falsche Gurus, die im Wahn von einem Einheitsbewusstsein mit Gott leben. [...] Ōṃkarānanda, und so wird es noch andere geben. Also das wäre für mich gar kein Kriterium mehr, wenn einer sagt, dass er im Einheitsbewusstsein ist [...]; im Gegenteil, ich würde vorsichtig werden, wenn einer das von sich sagt, so wie ich immer vorsichtig bin, wenn jemand behauptet, er hätte śamādhi erlebt.

Frage: Ist die Tätigkeit eines Guru einem Beruf vergleichbar, so dass sie ihn zur Erhebung eines Honorars berechtigt?

B.: Ich muss auch wieder emotional antworten und da heisst es, ist es für mich ganz eindeutig, dass eine Guru-Tätigkeit nicht vereinbar ist mit Geldeinnahmen aus dieser Tätigkeit.

¹Siehe TEXT .

²[Vorschub:]

Wenn Sie brahmacarya erwähnt haben, dann muss man sich auch erinnern, wie sich Ramaṇa Maharṣi darüber geäußert hat; dass dann das Primäre eben der Wandel in Gott und die tatsächliche sexuelle Enthaltensamkeit in dem Moment ein Hilfsmittel wäre. [...].

Psychodeliker, Bhakta und Neotantriker

R. DEUTSCH: 1941 geboren, wächst ⁱⁿ ~~in~~ ⁱⁿ mittelständischen Verhältnissen der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik auf. Besonderes Merkmal seiner Kindheit ist seine ausserordentliche ^{von Kindheit an} Erlebnissfähigkeit, sowohl in Augenblicken des Glücks als auch der Trauer. Seine Sensibilität und frühkindliche Intuition ^{in dem Sinne} die er später spirituell interpretiert, dass er ^{einmal} in früheren Leben bereits auf dem geistigen Weg war und andererseits sich heute das wieder erarbeiten muss, was er in der reineren Kindheitsphase bereits einmal erreicht hatte. Als der katholischen Kirche tritt er aus, als er sich gewahr wird, dass "Theologie nicht im Herzen ist".

Nach dem Musik-Studium nimmt Müller als Lehrer eine staatliche Anstellung an, welche ihm ausserordentlich viel Freizeit einräumt. Schon während der Studienzeit nutzt er sie, um sich einen breiten Überblick über die esoterische Religionswelt und die Grenzwissenschaften zu verschaffen, welche eine anhaltende Faszination auf ihn auszuüben beginnen. Seine Begeisterung für sämtliche paranormale und okkulte Phänomene entzündet sich im Alter von zwanzig Jahren an Yoganandas "Autobiographie eines Yogi". Zwar "war mir da eigentlich schon alles klar, da wusste ich das ist eigentlich der Weg", doch bis er schliesslich dreizehn Jahre später in Ramaña auch den Guru des Weges findet, hatte er sich durch die gesamte, ihm zugängliche esoterische Literatur, insbesondere neohinduistischer Herkunft, durchzuarbeiten und bei verschiedenen Meistern notwendig Erfahrungen zu machen. ^{Mit der Zeit wird} Sein Interesse für den Okkultismus und die Grenzwissenschaften - ^{jedoch} mit der Astrologie ^{beschäftigte} er sich ^{fast} zehn Jahren lang. Im Zusammenhang mit seinem Verlangen nach durchschlagenderen, und persönlichen Erfahrungen, das heisst in Verbindung mit seiner Suche nach Wegen ^{der absoluten Wahrheit} ^{und Bewusstseinsmanipulation} ^{Bewusstseinsveränderung} ^{seiner} vertieften Auseinandersetzung mit dem Yoga und neohinduistischen Strömungen, ^{aber} später ^{aber} auch mit dem Buddhismus und Christentum, insbesondere in Gestalt von dessen mittelalterlichen Heiligen. Ohne sich ^{dabei} je festzulegen, fühlte er sich in seinem bhakta-Temperament immer mehr zu Svāmī Rāmdās, Ānandamayī Mā und vor allem Rāmakṛṣṇa hingezogen. Den praktischen Einstieg ^{aber} findet er zunächst in der Transzendentalen Meditation (TM) ^{und} lernte ^{aber} auch beim deutschstämmigen Lama A. Govinda, dem Lehrer, Philosophen und Psychotherapeuten Graf K. Dürckheim und bei R. Panikkar, welcher spanisch-indischer Abstammung eine christlich-hinduistische Synthese anstrebt. Vermisste Müller bei der TM das persönliche Meister-Schüler-Verhältnis, so stand einer echten Guru-Beziehung zu den erwähnten Gestalten se gefühlsmässiger Eindruck im Weg, dass jene zwar "spirituelle Lehrer", doch nicht "selbsterleuchtete Meister" seien. Die christlichen Heiligen wiederum erschienen ihm wohl als spirituell hochbegabte Autodidakten, liessen ihn jedoch ^{gangbaren} einen traditionellen Weg mit praktischem Unterrichtssystem vermissen. Die christlichen Mystiker vermittelten ihm jedoch die aus der katholischen Kirche war er bereits vorher ausgetreten, als er sich gewahr wurde, dass "Theologie nicht im Herzen ist."

Beweis, ob jemand [unverkündeter] Krieger ist oder nicht.
... einen höheren [Bewusstseins] Zustand aufgehen, ...] das ist für mich das einzige

Überzeugung, dass die Verwirklichung des vom Meister vorgezeichneten Heilsweges nicht von dessen leibhaftiger Präsenz abhängig ist, und bereitet damit den Boden für seine geistige Ramaṇa-Beziehung. Rückblickend sieht sich Müller jedoch zunächst in seiner Suche nach einem Führer und Meister transzendentaler Zustände und Erfahrungen durch Krishnamurti und dessen absolutes ^{Indi} Autoritätsprinzip und "krampfhaften" Unabhängigkeitsdrang jahrelang verwirrt und verunsichert bis er jenes als Teilwahrheit durchschaut. Seine vehemente Krishnamurti-Kritik² richtet sich ^{deswegen} heute in erster Linie gegen dessen verallgemeinernde Aussagen, dass jeder Guru und jeder Meister den Sucher, bzw. Schüler ausbeute und in die Abhängigkeit führe, und man mit der Erfahrung anderer hoffnungslos in die Irre gehe. "Das stimmt zum Teil, aber die grössere Wahrheit ist die [...], dass man sagt: 'Der Dumme lernt nicht aus den Erfahrungen anderer; der Weise [aber lernt aus den Erfahrungen anderer.'")

Eine gewisse Orientierungslosigkeit scheint allerdings schon durch die für Müller typische Empfänglichkeit und zumindest anfänglich unkritische, und wahllose Öffnung gegenüber spirituellen und okkulten Dingen jeder Art und Herkunft gegeben zu sein. ^{diese Voraussetzungen} ~~er~~ musste ^{früher} oder später zu einer Lebenskrise führen. Deren Höhepunkt war mit dem Eingeständnis erreicht, dass er zehn Jahre lang spi Yoga-Bücher ^{aktive} gelesen und - wenn auch unregelmässig - meditiert hatte, "ohne wirklich das zu erleben, worum es eigentlich ging", nämlich samādhī. Aus Verzweiflung und Nieder geschlagenheit über den Misserfolg seiner weitgehend autodidaktischen Bemühungen betet er an seinem dreissigsten Geburtstag "das vielleicht intensivste Gebet" seines Lebens, ^{die Anrufung} um Erleuchtung und Eingebung, das in seinem Gefühl drei Tage später Erhörung findet. Trotz seiner Angst lässt er sich damals zu einer LSD-Einnahme überreden, welche ihm ungeahnte Glückseligkeit und die langersehnte Einsicht, und "Einweihung" in die Mysterien des Lebens schenkt. Er erlebt sich dabei in einem überindividuellen Zustand, in dem er realisiert, dass sein eigenes, und das im Ego-Bewusstsein geführte Leben überhaupt, grundsätzlich sinnlos ist, - "einfach Mist". Mit dieser drogeninduzierten Erfahrung stürzt er sich aber zugleich in einen schweren Identitäts- und Gewissenskonflikt. In einer selbstkritischen Bewertung warnt er vor der erheblichen Gefahr ^{von} durch psychodelische Drogen herbeigeführten übersinnlichen Zuständen und Erfahrungen. Sie ergibt sich aus dem unklären undenkbaren Zwang zur Wiederholung des psychodelischen Experimentes, welchem der Psychodeliker zu unterliegen droht, wenn er bei der Unfähigkeit, dieselbe oder eine ähnliche Zuständlichkeit kraft eigener, willentlicher Anstrengung zu ^{von den unvermeidlichen} erwirken, Depressionen übermannt wird. Der Wiederholungszwang wird ausserdem durch die mit dem Drogenexperiment verbundene Identitätskrise noch verschärft: "Womit soll ich mich jetzt identifizieren; mit meinem jetztigen [sinnentleerten] Ego, oder mit dem, was ich damals erlebt habe?" Aus densel-

* In Verbindung mit seinem ^{andernichts} eigenwilligen, eklektischen Vorgehen - "ich habe mir überall das rausgeholt, ähnlich wie es die Sufis machen, was mir praktisch erschien für den Weg" - 2

ben Gründen vermochte auch Müller der Versuchung zur Wiederholung nicht zu widerstehen, obgleich er im Bewusstsein, dass "das [aus spirituelle Sicht] im Grunde [] eine illegale Sache ist", bei der Mehrzahl seiner insgesamt "acht bis zehn" psychodelischen Experimenten während zweier Jahren keine spirituellen, das heisst für Müller samādhi-Zustände anstrebte, sondern diese zwecks (ego-gebundener) Erkenntnis früherer Inkarnation bei sich selbst, ^{sowas} bei Meistern und Freunden unternahm.³

Trotz der drogeninduzierten Durchbruchserfahrungen schwelte Müllers Lebenskrise weiter bis er Weihnachten 1973 spontan zwei antiquarische Bücher aus dem Regal greift: Zimmers und Osbornes Ramaṇa-Biographien. Er liest sie in derselben Nacht in einem Zug durch und ist vom Gefühl beseelt: "Das ist wirklich mein Meister jetzt!" Bei dieser Berufung und -Annahme zur Schülerschaft, aber auch hernach in der mitternächtlichen Bildmeditation als Quelle unbeschreiblichen Friedens, spielt Ramaṇas Bild als Fünfzigjähriger (siehe Tafel . . . , Abb. . .), welches ^{von} Müller als Einweihungsfoto erlebt und bezeichnet ^{wird} eine entscheidende Rolle; sodann die Stelle, an welcher Ramaṇas Worte zitiert werden, dass die Kraft und Hilfe zur Verwirklichung in der Meditationshalle, in der er zeitlebens gesessen hatte, nach seinem Tode genauso sei wie zuvor⁴. Sogleich befällt Müller die Sehnsucht, nach Indien zu fahren, um in der Halle, die nun wie ein Magnet auf ihn wirkt, ^{sich der Meditation und Ramaṇa} ^{hingeben zu können.} Im Gefühl, dass er "auf Leben oder Tod" dorthin fahren müsse, unternimmt er erheblichen Schwierigkeiten und Hindernissen zum Trotz ein halbes Jahr später die erste seiner bisher fünf Indienreisen der nächsten sechs Jahre, wobei er allein in den ersten anderthalb Jahren drei Mal für jeweils vier bis sechs Wochen hinfährt.

Gleichwohl Ramaṇa ^{- und mit ihm der Bergkrone und Wirkungsstätte, die} ^{(dessen Tölers) Halle,} ^{die sie dort und} ^{täglich} ^{mehr- bis} ^{wöl} stündiger Meditation im Mittelpunkt von Müllers sādhanā stehen, in der er mantra- und nāma-japa ^(Glaube) ^{mit nichtaktiven Praktiken (u.)} ātma-vicāra und "witness-consciousness" (Nisarga datta) kombiniert, haben sich Hilfen persönlicher Art als unentbehrlich erwiesen. Als wesentlichste Hilfe wertet Müller die intensive Beziehung zu seinem Landsmann und Guru A. Glaser, welchen er spontan als erleuchteten Meister erkannt haben will und als seinen upa-guru bezeichnet. Da er von der ersten Kontaktnahme an bei Glaser denselben, ununterbrochen anhaltenden Frieden verspürte, wie kurze Zeit zuvor in Ramaṇas Halle, schloss er auf einen engen Zusammenhang zu diesem und darauf, dass jene denselben Weg gegangen sei. Jene erste Begegnung empfindet Müller deshalb als zweite Einweihung und erlebt Glaser als von Ramaṇa gesandte, (entscheidende) Hilfe in Meditation und Alltag, kurz als mit seinem geistigen Guru identische Kraft.

Nur mit seiner weiterhin eigenwilligen und wählerischen Haltung, hinter welcher sich aber auch charakterliche Schwächen verbergen dürften, ist es ^{dann} zu erklären, warum Müller des Weiteren bei anderen Gurus und

Lehrpraktiken Inspiration sucht. Obschon Müller selber in der (selbst-)bewussten praktischen Aneignung von Lehren verschiedener Gurus keinen Widerspruch erkennen will, machen Unstimmigkeiten in seinem Verhältnis zu seinem upaguru deutlich, dass die zeitgleiche Anhängerschaft gegenüber mehreren Gurus sich notgedrungen in einer unharmonischen Nachfolge und uneinheitlichen oder unkonzentrierten Heilsverwirklichung auswirken muss. Entspricht Rāmdās' japa-Praxis noch dem Geist seines upaguru und halten sich auch die Anleihen gegenüber den Lehren des kompromisslosen jñānin Nisargadatta in Ramaṇas Rahmen, so wird dieser durch Müllers lebendiges Interesse an Rajneesh ^(Rajneesh) und dessen Neotantrismus unzweideutig gesprengt. Obgleich nicht in dessen 'Neosannyas' eingeweiht, stuft er Rajneesh als (weiteren) upaguru ein, ^{dem er sich schon über die gemeinsamen Sternzeichen verbunden weiss. Praktisch bekannt ist} dessen von Tradition und Ritual losgelöste Form des Tantrismus und hat sie sich teilweise angeeignet, übernommen etc. insbesondere die ungezwungene Lebensweise sowie die freie Einstellung zur ^{Familie, Ehe und Sexualität} Sexualität und deren Verwendung als Heilmittel zur Einswerdung mit Gott. Sein zu Wankelmüt und Eigensinn neigender Charakter, der sich schwer abgrenzen und festlegen kann und will sowie Heilsweg und Heilserfahrung letztlich selber bestimmen möchte, könnte Müller trotz seiner ausgeprägten geistigen Veranlagung angesichts des Guru-Pluralismus und Esoterik-Booms mit seinen verführerischen Angeboten der Bewusstseinsmanipulation ^{demnach} zum Fallstrick werden. In obiges Charakterbild fügt sich die frühe Auflösung seiner kinderlosen Ehe mit einer Ramaṇa- und ebenfalls Glaser-Schülerin und zweite Heirat.

Es ist ein achtstündiges Marathon-Gespräch geführt worden, in dessen Verlauf der Informant bei gewissen vertraulichen Mitteilungen, vorwiegend erfahrungsmässiger und die tantra-Praxis betreffender Art, die Aufnahme etwa ein dutzend Mal unterbrechen liess. Das Bild dieses ausserordentlich vielschichtigen Sādhaka ^{und Sādhaner} ist durch Korrespondenz und einen zeitgleichen Aufenthalt im āśrama vertieft worden.

0 Sein Licht bestleuchteter Werk ist The Unknown Christ of Hinduism (London 1968), in welchem er den christlichen Mission die Aufgabe zuschreibt, dem indischen hinduistischen Uparan Vorstellung entgegenzusetzen dem Hinduismus zu enthalten (siehe Folger 1975, S. 222ff.)

4 Da dieser Wortlaut m.W. weder in den genannten Biographien noch in der übrigen Ramaṇa-Literatur zu belegen ist, wird es sich dabei um eine (zu enge) Interpretation von Ramaṇas berühmten Trostworten handeln, die er zu jener Zeit zudem nicht in der Halle, sondern im 'nirvāṇa-Zimmer' gesprochen haben dürfte: "Ich gehe nicht weg. Wohin könnte ich schon gehen? Ich bin hier" (z.B. in Osborne 1975, S. 191).

1 Siehe sein auf S. .. zitiertes Zwietrachts- und Einheitserlebnis.

2 Vgl. o. S. 53.

3 Müllers Rechtfertigung von psychodelischen Hilfsmitteln wie LSD zwecks einmaliger Einweihung muss somit als Trugschluss gewertet werden, wenn gleich auf diesem engen Raum natürlich keine abschliessende Wertung der psychodelischen Religiosität geboten werden kann. Siehe dafür z.B. Feuerstein (1981: 26f.) aus der Sicht des Yoga, Samuel 1980/202f., 4

"Narziss" und "Goldmund"

JOSÉ GOLDMAN, 1939 geboren, verlebte seine Kindheit und Jugend in einer Kleinstadt Argentiniens in gutsituierten, harmonischen Verhältnissen. Sein Vater war zwar jüdischer Abstammung und Initiant der lokalen jüdischen Vereinigung und des Baus einer Synagoge, doch lag es ihm in seiner universalen Gläubigkeit fern, seinen zwei Söhnen eine bestimmte religiöse Haltung oder Praxis aufzuerlegen. So erhält Goldman in einer streng katholischen, antisemitisch eingestellten Umwelt eine landesübliche, christliche Erziehung.

Als Goldman siebzehn Jahre alt ist, sterben beide Elternteile innerhalb kurzer Zeit. Zunächst wird er von einer Familie wie ein Sohn aufgenommen und auch als er bald zum Studium der Rechte nach Buenos Aires übersiedelt, findet er bei einem Freund komfortable Aufnahme. Seine heutige Hilfsbereitschaft und allgemeine Dankbarkeit bringt er mit all dem Beistand und Schutz in Verbindung, den er dank seinem "Schutzengel" (ángel de la guarda) immer und überall empfangen habe, und betont, dass sein Leben problemlos verlaufen und er nie in Schwierigkeiten geraten sei, gleichwohl er solche herausgefordert hätte.

Während seiner Studentenzeit gibt sich Goldman einem ausschweifenden und zügellosen Leben hin, in welchem er unter hilflosem Zusehen seines älteren Bruders die stattliche Erbschaft im Glücksspiel und mit Frauen innert kurzer Zeit verprasst:

"Es war, wie wenn mich der Tod meiner Eltern in diese Welt getrieben hätte, durch die ich hindurchzugehen hatte und die ich in völliger Freiheit auskosten habe; [denn] ich besass niemanden, der mich daran hätte hindern können."

Wie er aber in Anlehnung an den Vater immer an die fundamentale Einheit und spirituelle Sinnggebung des individuellen Lebens und des Kosmos glaubte, steht seine tiefverwurzelte Gottes- und (karmische) Schicksalsgläubigkeit zu keiner Zeit seines turbulenten Lebens in Gefahr. Durch jene Phase der "Sünde" begleiten ihn ausserdem seine Vorliebe für Lyrik und die Werke von Herman Hesse, welche er zum Teil schon in der frühen Jugendzeit gelesen hat. "Demian" und Sinclair, "Siddharta" und Govinda sowie "Narziss und Goldmund" sind die Gestalten, in deren Licht er sein Leben interpretiert und zum Ausgangspunkt seiner Ethik macht.

Trotz seiner Ausschweifungen gelangt Goldman zu einem frühen Studienabschluss und wird mit vierundzwanzig Jahren Rechtsanwalt. Nach der Heirat übernimmt er eine hohe, lukrative Stellung in der Wirtschaft, baut alsbald ein eigenes Unternehmen auf und verlegt sich nunmehr in derselben Intensität, in der er sich dem Sinnenleben hingegeben hat, auf den Erwerb und Auskostung materieller Güter. Auf dem Höhepunkt seines weltlichen Erfolgs bzw. seiner zweiten Lebensphase als "Goldmund" erkrankt

er ob seinem Profitstreben und seiner Schwelgerei, wird von seinen Geschäftspartnern übervorteilt und verliert sein gesamtes Vermögen; hinzu kommen Eheprobleme, so dass er sich das Leben nehmen will.

In dieser Krisenzeit besucht er ein Billardlokal, in dem er einem überragenden Spieler, ^{- Jaco Albala -} begegnet, der, von einer aussergewöhnlichen Seelenruhe umgeben (envuelto en un clima de paz), für sich allein spielte und eine unwiderstehliche Anziehung auf Goldman ausübt. Er schaut diesem Spiel fasziniert zu, als er in einem Moment zum Spiel eingeladen wird.

"Wir spielen bloss kurze Zeit... ohne ein Wort zu sprechen; doch war meine ganze Krise verschwunden. [...] Heute ist er mein grosser Freund, mein grosser Bruder. Er hat mein Leben vollkommen verwandelt, mein ganzes Leben, indem er mich eine andere Welt hat sehen lassen. Er hat mir die Welt Bhagavans, Serranos, Krishnamurtis, gar alles offenbart [...]"

Goldman beschreibt seinen unbekanntem, ausserhalb seines kleinen Kreises unerkannten Guru als unauffälligen ^{Landes} Mann ^{jüdischer Herkunft} mittleren Alters, der als Familienvater und Mitinhaber eines kleinen Geschäftes auch in weltlicher Hinsicht ein normales Leben führt. Gegen aussen als "guter, sympathischer und bescheidener Bursche" erscheinend, führe er (innerlich) ein rein spirituelles Leben. Albala habe zwar nie einen äusseren Guru gehabt, und sei - abgesehen von einem eintägigen Aufenthalt - nie in Indien gewesen - in seinen Worten würde eine Indienreise bloss die Wiederholung einer bereits in einem früheren Leben als Engländer gemachten Reise bedeuten -, doch verkörpere er die indische Geistes^{igkeit} in seinem ganzen Wesen. Wie Albala in Andeutung seines Selbstverständnisses einmal habe verlauten lassen, sei man vielleicht nicht dazu berufen, wie ein Stern am Himmel zu leuchten, hingegen dazu, wie ein Streichholz den Ort zu erleuchten, an dem man sich befinde. Ohne je die Worte "Meister" und "Schüler" in den Mund zu nehmen, wirke er in seinem Kreis wie ein Schafhirte, das heisst ohne äusserlich sichtbare Führung durch die Vermittlung bestimmter philosophischer Lehren, Meditationsformen oder Verhaltensregeln:

"Er ist ein grosser Weiser, der 'lehrt', die menschliche Struktur zu erkennen, [und zeigt], wie der Mensch allmählich [...], ohne etwas zu überstürzen oder zu forcieren, sich von seiner Persönlichkeit loslösen soll. [...]"

Er hat mich auf meinen natürlichen [durch die Persönlichkeit und den Lebensalltag verdeckten] Weg geführt. [...] Er hat mich mit meiner angeborenen Natur wiedervereint."

So wie er bekennt, auf den "Weg" gelenkt worden zu sein, ohne sich dessen zu versehen, erfährt Goldman die indirekte Führungsweise seines Guru als subtile Andeutung (insinuación) durch allgemeine Bemerkungen, ein Zitat oder literarische Hinweise, wie zum Beispiel auf Mouni Sadhus Ramaña-Buch, über welches Albala seinen Schüler mit Ramaña bekannt machte. Über allem aber schätzt Goldman die praktische Beispielgebung (TEXT) und schweigende Ausstrahlung seines Guru, welche ihn aus seiner Sicht

nicht nur mit "Bhagavan" verbinde, sondern ihn mit dem Maharsi als we-
senseins erscheinen lasse. Das Gleichnis seines Guru wieder aufnehmend,
bezeichnet er Ramaṇa und Albala in Bezug auf ihre unterschiedliche Wir-
kungsweise und Manifestationsform als weithin leuchtender Stern, bzw.
als Streichholz, fügt aber sogleich hinzu:

"Für mich, für mich ist er [Albala] ein Stern, weil ich mich ganz in der Nähe
dieses Streichholzes befinde! Das heisst: Jenem, der sich dem Streichholz zuwen-
det, erscheint es unendlich stark, die Menschheit aber sieht keinen Stern in ihm
sondern bloss ein Streichholz."

In Gestalt dieses unscheinbaren Mannes, der sein persönlicher Guru
wird, und über die Zugehörigkeit zu dessen überkonfessionellen und völ-
lig informellen spirituellen Gruppe (TEXT), welche gegen aussen als
Billard-Freundeskreis erscheint, tritt das Element des "Narziss", des
introvertierten Heiligen und Weisen, in das Leben des Achtundzwanzigjäh-
rigen ein. Im täglichen Umgang gelingt es Albala seinen Schüler mit dem
"Parfüm" und dem "Geruch" seiner und der Heiligkeit Ramaṇas zu "imprä-
gnieren". Die Lebensführung seines Schülers bleibt grundsätzlich jene des
"Goldmund", des grossen Sünders und Geniessers der Lebewelt (el gran per-
cador y vividor de la vida), nun aber unter spirituellen Vorzeichen und
bewusst spiritueller Lebensbestimmung als

"ein Sünder, der die Heiligkeit in sich erweckt; ein Sünder, der durch die
[bewusste] Sünde der Heiligkeit entgegengeht. Die Mehrheit der Leute, die wir
kennen, sind weder Heilige noch Sünder, und sind weder zum einen noch zum ande-
ren aufgewacht; sie befinden sich wie in einem Schlafzustand. Der Sünder aber
ist aufgewacht; vor ihm liegt die Heiligkeit." (TEXT)

In seinem leidenschaftlichen Bekenntnis zur bewussten Sünde als Heilsmitt-
tel und in seiner ebenso leidenschaftlichen Erzählung von San Francisco
de Borgias Weg zum Heiligen über dessen (verbotene) Liebe zur Königin
von Portugal, scheint er sich geradezu als Borgianer zu erkennen geben
wollen.

17
"Ich glaube, dass alles, was ich [in meinem Leben] gemacht habe, das Richtige gewe-
sen ist. Das heisst, dass alles ein 'Weg' gewesen ist [...]: meine Phasen, in welchen
ich mich in die materielle Welt gestürzt habe, meine Phasen der Sündhaftigkeit
Folglich steht mir das [alles] zu. [...] Auf mein Leben zurückblickend, bin ich darun-
ter nie unzufrieden mit dem gewesen, was mir im Leben zugefallen ist [...]: Nicht einmal in
meinen grössten Krisenmomenten verspürte ich Unzufriedenheit. Ich hatte Lust, mich um-
zubringen, aber ich war nicht unzufrieden; das ist ein Unterschied. [...] Es war nicht
so, dass ich etwas als nicht mir gehörig hätte ausschliessen wollen [...] Dieses Ge-
fühl habe ich nie gehabt, weder in der Freude noch im Schmerz [...]. Ich gebe mich mit
allem zufrieden, weil mir scheint, dass ein feiner, unsichtbarer Faden existiert, der
das ganze Leben, ja alle Leben ^{und} mit allem, was dazu gehört, verbindet."

Unter der unmerklichen Führung seines Gurus nähert sich Goldman in ^{seiner} ~~seiner~~ ^{Anschauung und Praxis} gleichwohl nach und nach einem "Weg der Mitte", auf welchem er weder die Sünde als Heilmittel exaltiert und rechtfertigt, noch die tugendhaften Ideale der Frömmiger verdammt. ~~Vielmehr~~ ^{er sucht} versucht, in einer affektlosen Haltung über beiden Tendenzen und damit gleichsam über gut und böse zu stehen. ^{ist} Er ~~bemüht sich~~ ^{bemüht sich} auf seinem integralen, jñāna, bhakti und karma einschliessenden Weg vom "natürlichen Führer der eigenen Lebensbestimmung (destino)" leiten zu lassen. In weitgehender Erfüllung einer entsprechenden Prophezeiung Albalas kurze Zeit nach ihrer ersten Begegnung, sind für seinen integralen Weg drei Komponenten bzw. vier Persönlichkeiten bestimmend: die Entwicklung der gefühlsmässigen Wahrnehmung über Ramaṇa Maharṣi und Miguel Serrano, dem ehemaligen Botschafter Chiles in Indien und ~~heutigen~~ ^{heutigen} Schriftsteller²; die Entwicklung des ~~Denkens~~ ^{Denkens} über die Geisteswelt Krishnamūrti; ^{und} schliesslich die Synthese von Gefühl und Denken über das esoterische Erbe Alice ^{und} Baileys, dem telepathischen Medium der spirituellen Botschaften des okkulten Meisters D.K., dem "Tibetaner".³ Während ihn diese universalen Persönlichkeiten für alle Aspekte des geistigen Lebens empfänglich machen und ~~er sich~~ ^{er sich} insbesondere ~~mit~~ ^{mit} das Meister-Schüler-Verhältnis als dessen Grundlage eine Hauptthematik seines Lebens wird, schliesst ihm ~~Albala ausserdem~~ ^{Albala ausserdem} ~~das~~ ^{das} Leben Jesu und die Welt des Urchristentums auf. ^(bzw. nicht immer)

^{In Bezug auf sein weltliches Leben und sein berufliches Engagement scheint Goldmann hingegen noch nicht} ~~die "Mille" zu binden.~~ ^{die "Mille" zu binden.} ~~trennt er sich zunächst~~ ^{trennt er sich zunächst} Nach achtjähriger Ehe ~~von seiner Frau und seinen zwei Kindern, findet aber später im Rahmen seiner zweiten Familiengründung mit Frau und zwei Kindern mit seiner ersten Familie wieder zusammen:~~ ^{von seiner Frau und seinen zwei Kindern, findet aber später im Rahmen seiner zweiten Familiengründung mit Frau und zwei Kindern mit seiner ersten Familie wieder zusammen:} "Wir fühlen uns alle wie eine grosse Familie." Insofern beide Ehefrauen derselben spirituellen Gruppe ~~nahestehen~~ ^{nahestehen} und Goldmans vor Jahren eröffnete, eigene Anwaltspraxis ebenfalls ganz im Zeichen seines Gurus steht, dreht sich sein gesamtes Leben um dessen Gruppe. Seine beruflichen Aktivitäten zeugen von einem spiritualisierten Berufsethos, indem es Goldman als erste Aufgabe des Anwalts erachtet, in die "Dunkelheit" des oft leidenden, dafür empfänglichen Klienten etwas "Licht" zu bringen und sieht seine Aufgabe ^{erst} als erfüllt, wenn sich die sich bekämpfenden Parteien wieder versöhnt ^{haben} oder eine ~~gerichtliche Auseinandersetzung ohne Ressentiments~~ ^{gerichtliche Auseinandersetzung ohne Ressentiments} beenden. Zugleich betrachtet er seinen Beruf als ~~ideales Mittel~~ ^{ideales Mittel} ~~zur Ausschöpfung all seiner Fähigkeiten und zur Freiheit.~~ ^{zur Ausschöpfung all seiner Fähigkeiten und zur Freiheit.} Gemäss seinem Bekenntnis zum "totalen" Leben in welcher Form auch immer verausgabt er sich aber in seinem Beruf dermassen, dass er alle zwei, drei Jahre acht Monate und länger dauernde Arbeitspausen einlegen muss. Diese Phasen der Zurückgezogenheit nutzt Goldman, um sich der Kontemplation und Stille hinzugeben, ein Buch zu schreiben oder sich mit dem I-Ging, dem chinesischen Orakel-Buch, oder den Botschaften des "Tibetaners" auseinanderzusetzen, kurz, um dem "Narziss" bzw. ~~der Vereinigung~~ ^{der Vereinigung} des "Goldmund" mit dem "Narziss" den Weg zu

bereiten. In Bezug auf die Zweitteilung seines Lebens, welche seinem ausgesprochenen Einheitsgefühl bezüglich seines spirituellen, familiären und beruflichen Lebens entgegengesetzt scheint, befragt ^{gemein} ~~er~~, ob ^{eine} ~~ein~~ Integration der Lebensführung des "Goldmund" ~~ist~~ ^{und} des "Narziss" im alltäglichen Leben und selbst im Westen nicht möglich sei, antwortet der Vierzigjährige:

^{4/20-21} Goldman: "Ja, aber in Wirklichkeit ist es nicht eine Frage, ob wir im Westen oder im Osten leben, sondern eine Frage der individuellen Konstitution. [...] Mit dreissig, vierzig Jahren befinden wir uns noch im Lebensalter des Erkundens der Welt [...]. Es ist noch das Alter, in dem wir [die Lebensfülle] leben sollen, die äussere Welt erleben sollen; aus Gründen der Lebenskraft (sangre), der Jugendlichkeit, der körperlichen Verfassung. Es ist eine Frage des physischen Alters, welches respektiert werden muss. [...] Ich denke, das Bequemste und Intelligenteste ist, sich von der Natur führen zu lassen [und] nichts zu forcieren. Und es ist sehr schwierig, ein Narziss zu sein, ohne sich irgendeinen Zwang anzutun, solange man ^{unter} vierzig oder fünfzig Jahren ^{ist}. [...] Man soll nichts forcieren. Wenn das Bedürfnis vorhanden ist, hierher oder dorthin zu gehen, wenn man Frau und Kinder hat und Notwendigkeiten verschiedenster Art bestehen... Alles muss in Betracht gezogen werden."

Auch wenn die Mitteilung, dass Goldman wenige Monate nach der Rückkehr von seinem längeren Indienaufenthalt infolge Überarbeitung einen Kreislaufkollaps erlitten hat, im Lichte dieser Antwort gesehen werden muss, verdeutlicht sie ^{doch} die Diskrepanz zwischen Ideal und praktischer Verwirklichung bzw. zwischen "Narziss" und "Goldmund". In seinen eigenen Worten ist sein bisheriges Leben ein solches des "Goldmund" gewesen, durchsetzt mit Phasen der Introversion, eine "eigenartige Mischung aus Dienst [am Nächsten] ~~und~~ ^{und} ekstatischem Schweigen" (TEXT). Als Hauptschwierigkeiten auf seinem Weg nennt er nicht ^{einzelne bzw. gesteckte} ~~(die) ^{gezielten} weltlichen~~ Verhaftungen und Wünsche, sondern die weltstädtischen Verhältnisse, die einem einfachen Leben entgegenstünden und vorr allem seine "Versuchung", zu glauben, dass er den Menschen in seiner beruflichen Eigenschaft grosse Dienste ^{zu} erweisen in der Lage sei. Die Tatsache, dass er erst zwölf Jahre nach seiner Kenntnisnahme Ramaṇa Maharṣis nach Indien reist und das Ramaṇa-āśrama besucht, unterstreicht sein Bewusstsein, dass seine Aufgabe und Prüfung nicht in Indien, sondern im Westen liegt. Trotz seiner Indien-Begeisterung auf dem Hintergrund der Übernahme von Hesses neuromantischem Indienbild, tritt er Jahre zuvor kurz hin von der Reise zurück, da er glaubt, ^(noch) nicht über die notwendige Reife und Reinheit zu verfügen.

Eine Reihe glücklicher Umstände - das spontane Freundschaftsverhältnis, Goldmans grosses Interesse an unserer Fragestellung und Person in Verbindung mit seiner profunden Auseinandersetzung mit der Meister-Schüler-Thematik sowie die Möglichkeit, die ^{vielen} Gespräche in dessen Muttersprache zu führen - ergaben eine besonders fruchtbare ^{im Ramaṇa} Begegnung.

welche sich nur zu einem Teil in den magnetisch aufgezeichneten Gesprächen von rund zwölf Stunden Dauer niederschlagen^{hat}. Zur Bewertung dieser Gespräche und von Goldmans Texten ist anzumerken, dass wir ihn in einer Phase des "Narziss" und unter dem, für ihn überwältigenden Eindruck seiner ersten Indienreise erlebt haben. Ohne selber je die genaue Quelle seiner Ausführungen angeben zu können, vermischen sich in den ausgewählten Texten zuweilen konkrete, persönliche Erlebnisse und Erfahrungen mit rein gefühlsmässigen Ahnungen (Eingebungen und), aber auch mit angelesenem Wissen vor allem theosophisch-okkultistischer Herkunft (der "Tibeter"): Alle behaupten sich aus Mitleid oder spirituellen Interessen gewisse Geschichten

"Was ich sage, ist nicht mein eigen; es gehört weder mir noch irgend jemand anderem. Darum kannst Du damit anstellen, was Du willst. Ob Du es wegwirfst oder der ganzen Welt zugänglich machst, kommt auf dasselbe hinaus."

und:

"Den Gesprächen durch mich oder Dich irgendeine Art der Beschränkung aufzulegen, würde bedeuten, sie ihres Wesens (esencia) zu berauben, selbst wenn man eine 'heilige' Beschränkung in Betracht zöge. Anonym oder nicht anonym, Du kannst mit den Gesprächen anstellen, was immer Du willst, denn so muss es sein."

¹Siehe O. Karrer, Der heilige Franz von Borja, 1921; seine Lebensdaten: 1510-1572.

²Siehe z.B. La serpiente del paraiso, ^{2. Aufl.} Buenos Aires: Kier, 1970.

³Siehe z.B. Briefe über okkulte Meditation, empfangen u. hrsg. v. A. A. Bailey ^[1880-1949] (Letters On Occult Meditation, New York), London/New York: Lucis (BRD: Lorch: Rohm), ¹⁹⁵⁴ e.g. Brief acht über das Meister-Schüler-Verhältnis.

16 m. h.

Frage: Worin besteht die Anziehungskraft, welche R.M. auf Dein gegenwärtiges Bewusstsein ausübt?

José Goldman: In erster Linie sein Schweigen und sein universales Verständnis (omnicomprensión) des Lebens und der Menschen; seine Art und Weise zu verstehen, nicht zu kritisieren, nicht zu bewerten, [sondern] gelten zu lassen (incluir) [...]. Dass alles gut und dass nichts schlecht ist; dass alles erlaubt ist und nichts erzwungen wird; das ist es, was mich auf der Ebene des Bewusstseins hauptsächlich anzieht an ihm diese beiden Dinge: Das Schweigen und all das. Dieser natürliche Weg, diese Nicht-Disziplin. ^{Für} Sie [sagt Ramaña einem Schüler,] 'der Yoga'; und [, sich an einen anderen richtend,] 'wenn Sie ihn ausüben wollen, üben Sie ihn aus, aber ^{für Sie} ~~ist er~~ nicht notwendig.' Die Schriften ~~sind für den einen~~ hilfreich, für einen anderen vielleicht nicht, und einem dritten genügt das Schweigen. Mit anderen Worten wird jeder einzelne seinen eigenen natürlichen Weg finden. Jenen, welche empfänglich sind, führen sie [die Schriften] ein Stück weit [und] weisen den Weg. Es ist ein überaus schwieriger (sutíl) Weg, weil die Unterweisung zuweilen gerade ausserhalb dessen liegt, was man gemeinhin unter Unterweisung versteht. Manchmal besteht sie darin, [zu beobachten,] wie sie [Heilige] essen. Einem Heiligen beim Essen zuzuschauen, kann einen mehr lehren als alles, was er in zwanzig Leben ~~in Worten gelehrt~~ hat. [...] Das ist es, was mich am meisten für ihn einnimmt, seine Nachgiebigkeit (condescendencia).

Meister und Schüler: Begriffe

27 José Goldman: Das Wort/Ausdruck 'Meister' ist für mich ein [zu] grosses Wort. Wenn es mir schon der Gebrauch des Schüler-Begriffes Mühe bereitet - ich kenne niemanden, von dem ich sagen könnte, dass er ein Schüler wäre - dann kannst du dir vorstellen, was [für mich] ein Meister bedeutet. [...] das ist für mich ein sehr grosser Ausdruck, fast übermenschlich für mich. Ein Meister wird Ramana sein; wer noch? Meister war Christus.

Frage: Muss der Guru leibhaftig sein?

José Goldman: Ja, ja. [...] Der lebendige Guru verschwindet [wieder/schliesslich], aber erst auf fortgeschrittener Stufe der Schülerschaft. [...] Denn ein physischer Körper [...] vermag etwas derart Subtiles wie einen Guru [in seiner wahren, geistigen Gestalt] nicht zu fassen. Damit man so etwas wie ihn versteht, bedarf der Guru der menschlichen Gestalt, sonst wird man es [sein Wesen, bzw. das Selbst] nicht ^{können} erahnen.

Frage: Auf fortgeschrittener Stufe ist also ein lebendiger Guru nicht mehr notwendig?

Nein, ^{mehr!} überhaupt nicht. Die Beziehung ist [dann] ganz anderer Art, auf einer rein spirituellen Ebene. Es wird eine andere Sprache gesprochen; die menschliche Sprache ^{reicht} [dann] nicht mehr aus. Er [der Guru] muss sich der Sprache der Träume bedienen, einer verschlüsselten Sprache. Es kommen völlig andere Dinge ins Spiel.

Aber in der anfänglichen Entwicklung bedarf der Mensch unbedingt eines [äusseren] Ideals, um zu wissen, wie er sich im Leben zu verhalten hat usw. [...] Und jeder findet, was ihm entspricht. -

[In Bezug auf Ramana:] ^[in einem oder anderen Fall] Vielleicht ist, in diesem Leben kein persönlicher Guru vorhanden gewesen, aber er muss einmal vorhanden gewesen sein. Jeder hat [die Stufe] des persönlichen Gurus zu durchlaufen. Möglicherweise gibt es einige, welche hierher [Tiruvannāmalai] gekommen sind, ohne einen [Guru] in diesem Leben ^{gehabt} zu haben, die ihn aber im vorangehenden Leben gehabt haben; jedenfalls mussten sie einmal einen gehabt haben. Das ist der erste Schritt [in der Entwicklung] von der Materie zum Geist! Man kann nur über die Materie zum Geist gelangen. [...] Das ist ein Gesetz, ein Naturgesetz!

Der innere Meister

José Goldman:

Mit fortschreitender Zeit entwickelt sich etwas ganz Gewaltiges im Leben des Menschen, nämlich beginnen zu erahnen - aber als etwas wahres, mögliches, nicht als etwas angelegenes oder über den Verstand aufgenommenes, sondern als mögliche Verwirklichung - , dass der Meister in einem selber ist. [...] Es gibt eine Stufe im Leben des Menschen, auf welcher sich diese [Vorahnung] einzustellen beginnen kann. Und dieser [innere] Meister besitzt die Schriften in sich selber; er ist alles und es existiert nichts ausserhalb seiner. Nichts existiert ausserhalb unserer selbst. Diese Vorahnung [stellt sich] zuweilen wie ein Funke [ein] [...] und ich stelle mir vor, dass ^{sie} mit fortschreitendem Alter und im Verlauf der spirituellen Entwicklung und der [künftigen] Leben etwas Alltägliches wird. Dann verstummt die äussere Stimme, dann gibt es nichts mehr gegen aussen mitzuteilen¹. Warum soll man [dann] nach Indien kommen, wenn Indien in

29f. Frage: Welches ist die ^{Tinkling} Rolle des sadgurus gegenüber dem Schüler? Was gibt er ihm?

José Goldman: Ich glaube es ist hauptsächlich eine Imprägnation (impregnación), ein Parfüm, ein Duft, verstehst du? Ein Wohlgeruch, der in dich dringt und dich ganz durchdringt und... Aber ich denke, dass es zwecklos ist, über dieses Thema zu sprechen weil es Ebenen berührt, welche dem Menschen völlig unbekannt sind. Was hat, zum Beispiel, Bhagavan seinen Schülern hinterlassen? Das ist sehr schwierig [zu sagen]!

Ich meine, dass der Guru ein hervorragender, vollkommener Kenner der menschlichen Struktur, der Persönlichkeit und ihrer Bedürfnisse ist, welche er vor sich hat, und dass er vor allem überaus einfühlsam (contemplativo) und verständnisvoll (comprensivo) gegenüber ihr ist. Das heisst, dass er jedem Menschen das gibt, was er braucht, und nicht allen dasselbe. Also kann man nicht von einer Funktion des Guru sprechen. Sie wissen alles [über einen]; sie machen eine [innere] Radiographie von einem. Aber da der wahrhafte (verdadero) Guru überaus einfühlsam ist, wird er einem auch von dem zukommen lassen, was für die [spirituelle] Transformation notwendig ist. Den einen vermag er durch das Schweigen zu erleuchten, einen anderen über den Intellekt wie es, zum Beispiel, die Art Bhagavans gewesen ist. Ich glaube nicht, dass alle sein Schweige wahrzunehmen in der Lage waren/zu spüren vermochten (sentir). [...] Das sind ganz besondere Wesen, die es zu spüren vermocht haben und andere bedürfen eines anderen, mehr rationalen Weges, der über den Verstand führt und ^{mehr} wissenschaftlich ist. Aber der Guru versteht dies alles.

Frage: Das heisst also, dass der Guru das der Wesenslage (estado) des Schülers gemässe Wissen mitteilt?

Auf eine überaus subtile Art und Weise; ohne jede [konkrete] Anleitung, ohne irgend welche direkte Anweisung. [...] In den allermeisten Fällen machen sie ^{kleine} ~~(kleine)~~ Andeutungen.

Der sadguru ist unerkennbar; und führt den Schüler zu sich

Frage: Gibt es Zeichen, an welchen der vollkommene Meister vom Sucher erkannt werden kann?

27
José Goldman: "Schau, das bezieht sich auf den alten Ausspruch, dass der Meister just dann erscheint, wenn der Schüler reif ist. Sobald der Schüler (~~vo~~bereit(et) ist, wird ~~der Meister ihn aufsuchen~~; solange ist es unmöglich [für den Schüler], ihn aufzusuchen er kann ihn gar nicht wahrnehmen!

Frage: Das heisst, dass der Sucher einen Meister nicht willentlich/ vorsätzlich oder bewusst suchen kann?

Er wird ihn seiner Bestimmung gemäss finden, welche ihn führt [?.]. Wenn er aber [bewusst] nach einem Meister sucht, wird er ihn nie und nimmer finden; ich glaube, es ist unmöglich. Wenn ihn sein Leben zu seiner Bestimmung [einen bestimmten Meister zu finden] führt, ja; aber er selber kann nichts vorsätzlich/willentlich erreichen. Der Maharshi würde ihm sagen: 'Wer bist du? Wer bin ich?' Wie vermag er, nichts weniger als einen Meister²⁴ finden, wenn er sich nicht selber kennt? Wenn ihn aber sein Leben [dahin] führt, wenn ihn seine Bestimmung (destino) [dahin]führt, gut, dann ist es etwas anderes; aber es ist mutig (bravo), sich vom Schicksal (destino) leiten zu lassen; dafür muss man sich diesem Lebensstrom schon fast tot hingeben. (hay que entrar un poco muerto en ese rio de la vida).

Die Auswahl des Schülers durch den Guru

52H
José Goldman: Da erinnere ich mich, wie Jesus seine Schüler auswählte und wie er sie annahm. Einer ^[Matthäus] war Steuereintreiber, ein Sünder, der mit Frauen Orgien feierte. Dieser, für unsere Augen physisch abstossenden Person, welche in ihrer Funktion dem Volk verhasst war, sagt Jesus: 'Ich bitte dich darum, mein Schüler zu werden!', und nimmt ihn in demselben Moment an. Was sah Jesus in ihm? ^{Oder} Judas; Judas (!) fragt Jesus: 'Ich möchte dir nachfolgen.' Jesus schaut ihn an und sagt ihm: 'Ja, du darfst. Komm mit mir. Und Jesus wusste natürlich, dass ihn Judas verraten würde. [...] auf welcher mentalen

Auf welcher mentalen Ebene nehmen sie [die Meister] ^{dann} einen Schüler an? Mit anderen Worten: Was sehen sie im Schüler? Es scheint, dass es nicht ausreicht, ein Schüler sei zu wollen, sondern vielmehr, dass der Meister den wahrhaftigen Schüler annimmt. Aber unter welchen Bedingungen nimmt er ihn an? Weil er gut ist? Nein. Weil er ^[ihm] ergeben (dev to) ist? Nein. Sie nehmen sogar Personen an, von welchen sie wissen, dass sie sie gefangen setzen werden. Wie verhält es sich dann? In was für Be reiche ~~ich~~ wird uns dieses Gespräch noch führen [lachend], wenn eine Person Schüler eines Meisters werden kann, welche hernach dessen Feind wird und ihn der Tötung aussetzt, wobei der Meister sich all dessen im vornherein bewusst ist? [...] Peter, ein angriffslustiger, unausstehlicher Mensch, der Jesus mit den Worten verleugnete: 'Was wird der schon für Wunder wirken; der ist für nichts brauchbar!', war ein Schüler Jesu. [...] ⊗

(Meister und Schüler formen einen Körper,

der, um wirksam zu sein, aller Schülertypen bedarf.)¹

José Goldman:

Wenn die Schüler dafür da sind, mit dem, was sie [innerlich vom Meister] erhalten, etwas anzufangen und wenn [dafür] zuweilen gut zu sein nicht ausreicht und mit der Güte [allein] keine Berge versetzt werden [...], bedarf es Leute, welche die Kraft haben, Backsteine zu tragen, welche über die notwendige Agressivität verfügen, um Arbeiter zu führen, usw. Es bedarf aller [Art ... Leute]. Und schau, wie die Schüler, welche die Meister auswählen, nicht alle gleich sind, weil Meister und Schüler insgesamt einen Körper formen, der auch arbeitet: Er hat Füße, Kopf, Hände, Beine; auch er stellt einen Körper dar, der sich in Bewegung setzt.

Frage: Auch im Unsichtbaren?

Ja, ja; unsichtbar [...] Tatsächlich bin ich mir nicht im Klaren, welches die Funktion Venkataramans ist. Ich weiss nicht, aber ^{wasse nicht,} ich vermag mich nicht dazu aufzuraffen, darüber etwas [Endgültiges] zu sagen. Einfach weil ich mich jenes ^{Lehrschiffen} Steuereintreibers ^{und Sünders} entsinne, der von Jesus ausgewählt wurde. Das Leben ist derart subtil und seine Mysterien sind in Wirklichkeit den Augen des Menschen so verborgen (occultos), dass man immer nur mit 'angelehrten' (enseñados; d.h. äusseren) Augen wahrnimmt; doch hinter allen Dingen liegt etwas Verborgenes. Wer von all den Leuten, die du kennengelernt hast, macht am meisten für Ramana Maharshi? Ich will dir etwas Ungeheuerliches sagen: wahrscheinlich Venkataraman, der fremdes Geld anhäuft! [...] Grosse heilige Missionen

Das Verhältnis des Guru zur Gesellschaft: Unmittelbare, unmittelbare

erfüllen sich mit verbundenen Augen. Er [Venkataraman] weiss nichts davon; und wozu auch? [...] Ist sich etwa der Hammer bewusst, wozu er gebraucht wird? Er weiss nur, dass man ihn ^{zum Beispiel,} dazu braucht, um Nägel einzuschlagen, aber weder weiss er, wer ihn gebraucht, noch kennt er das Werk, an dem er arbeitet; es fehlt ihm der Weitblick (dimensión), so dass er wie mit geschlossenen Augen handelt. Ebenso geschieht es zuweilen mit den Menschen; wir sind blosser Marionetten [...]

Die Alchemie als einziger, esoterischer Schlüssel

zum wahren Verständnis des Meister-Schüler-Verhältnisses

⊗ (Im nächsten Gespräch kommt Goldman nochmals auf das Wählverhalten Jesu zu sprechen:)

Aus menschlicher Sicht ist die Beziehung zwischen Jesus und Judas unmöglich zu verstehen. Aus menschlicher Sicht gibt es keine Form, keinen Geist (mente), der fähig wäre, zu sagen, zu verstehen, warum Jesus, ein [Hells]her (vidente) [...] jemanden annimmt, der ihn verraten würde. [...] Ich glaube, dass die Alchemie das einzige Mittel ist, vermittels dessen diese Beziehungen verstanden werden können. [...] Stellen wir sie [die Meister-Schüler-Beziehung] als Mischung verschiedener Substanzen vor, ^{mit dem Ziel} etwas Vollkommenes zu gewinnen/erhalten (sacar), gleichsam mit dem Zweck, eine neue göttliche Gestalt zu schaffen. [...] Hier, vermittels der Alchemie, beginnt man das Verhältnis zwischen Meister und Schüler zunehmend zu verstehen. Welche Mischung ist da vorhanden? Welche Mischung findet hier statt, um aus jemandem Sünder, „Angriffslustigen, Verräter“ ^{und überhaupt allem} [eine vollkommene Gestalt zu erhalten], als ob eine „ausserordentlich geschickte, 'göttliche Hand' [verschiedene] Substanzen mischen und daraus etwas Unerhörtes schaffen würde. [...] Auf was für eine Ebene haben wir uns zu erheben, um über diese Meister-Schüler-Verhältnisses mension des zu sprechen; zu sprechen, was nicht gleichbedeutend (mit verstehen ist)! Dafür muss man schon in die Welt der Alchemie eintreten und sagen: 'Gut, ich vertraue darauf, dass ich so [d.h. vollkommen] herauskomme'. Wundervoll ist das! Und dort kommt es nicht mehr darauf an, dass der Schüler seinen Meister verehrt oder ihm diert... das ist eine ganz andere Welt! Das überschreitet alles Bekannte! Was Jesus sieht ^{alles bei weitem.} ^{ansonsten jene Welten unzugänglich bleiben.} übersteigt das [...] Dafür muss die menschliche Ebene transzendiert werden, [...] Denn in Wirklichkeit entspricht [diese Entwicklung] ^{ausserirdlich} Vorgängen im Inneren des Menschen so wie die [alchemistische] Mischung von Metallen eine Mischung von inneren Substanzen des Menschen darstellt.

Darum sage ich dir, dass man hier zu ahnen beginnt, dass es eine [Ebene der] Beziehung zwischen Meister und Schüler gibt, welche sich jeder Art des menschlichen Verständnisses entzieht, ja ich bin sogar überzeugt, dass der einzige, der sie verstehen kann, der Meister selber ist. Ich bezweifle, dass der Schüler sie ⁱⁿ Klarheit zu verstehen vermag; er handelt blind, er wird geführt; er wird auserwählt und weiss nicht warum.

Ich erinnere mich einer wunderbaren Begebenheit um Petrus, dem späteren Heiligen Petrus und vielleicht Hauptschüler Christi. Als Christus ihn fragt, ob er mit ihm gehen/ihm nachfolgen wolle, schaut er ihn an und sagt: 'Was siehst du in mir?' Doch Christus antwortet ihm nichts, weil es Petrus nicht zu verstehen möchte. Denn wenn es ein schwieriger Schüler ist, wie vermöchte er die wahre Beziehung zu seinem Meister verstehen? Diese Beziehung hat viele Stufen, wie zum Beispiel die menschliche Stufe,

auf welcher der Schüler dem Meister dient, ihn liebt und dergleichen mehr. Diese Beziehung ist gleichsam eine Brücke der Sensibilität. Sie sensibilisiert uns, indem unsere Persönlichkeit immer mehr geschliffen und verfeinert wird; ebenso der Körper, die Art unserer Ernährung, [...] das Leben des sannyasin, usw., doch sind das noch immer sehr niedrige Ebenen [der Beziehung]. [...] Über all dem aber existiert eine ganze Welt, die ganze Welt des Dienstes (servicio), eines unerhörten Dienstes, den wir nicht kennen... und von dem man sich keine Vorstellung machen kann, wohin er eines Tages führen wird. [...] Was kann man, zum Beispiel, von der tatsächlichen Wirkung wissen welche die Beziehung zwischen dem Maharsi und seinen Schülern gehabt hat?

(Goldman erklärt, dass für dieses Verständnis des Meister-Schüler-Verhältnisses die Lektüre der Briefe des 'Tibetaners' so wichtig waren, weil jener selber sich an ^{den Schüler,} uns wendet; d.h. ein Meister, und ihm dadurch eine ganz andere, neue Perspektive gegeben hat

56
Dort erkennst du, dass die Sicht 'von oben' völlig anders ist, als die Sicht 'von unten nach oben', [...] [welche zeigt wie] der Schüler seinen Meister grüsst, ihn verehrt, sich zu seinen Füßen wirft, sich über seinen Meister realisiert und erleuchtet wird, alles was er zu glauben imstande ist, alles, was er fühlt, seine Wahrheit gegenüber der Beziehung zu seinem Meister... Hier ist es umgekehrt! Der Blickwinkel und das Licht ^{Lichtquelle} kommen von oben, von oben nach unten, während sie in allen anderen Fällen von unten nach oben gerichtet sind. [...] Mit unserer Laterne und unseren Augen versuchen wir diesen Meister ungefähr zu erkennen/tasten wir uns an ihn heran [...] Darum berührt man seine Füße (!) und tastet sich von da nach oben. [...].

D.h.: Die Guru-Rezeption ist eine Frage der Information

Die Unterweisungsart der Meister

José Goldman: [...] die Schwierigkeit liegt beim Schüler, zu lernen, nicht beim Meister, zu lehren. Sie [die Meister] haben eine ganz besondere, überaus subtile und verschlossene (oculto) Sprache. Ein Meister kann uns lehren, wenn er isst, indem wir ihm dabei zuschauen und beobachten, mit welcher vollkommenen Aufmerksamkeit er sich der Mahlzeit widmet. (como pone su "cien" en la comida). Wir hingegen teilen unsere Aufmerksamkeit zu einem Fünftel in das Essen, zu einem Fünftel in unsere Erinnerung der vergangenen Woche, zu einem Fünftel in den Wutanfall des Morgens, ferner in die neben unsitzende Person und zu einem weiteren Fünftel sprechen wir mit dieser... und zerstreuen uns so. [...] Das heisst, dass er uns unterweisen kann durch die Art, in der er isst oder sich zur Ruhepause auf das Sofa legt oder sich kleidet. Denn ~~das~~ das ganze menschliche Verhalten des Meisters trägt einen besonderen Stempel [...]; erinnere dich an jenen Punkt des Hochgeschmacks des materiellen Lebens, über den wir gesprochen haben. Ich bin sicher, dass ein Meister, zum Beispiel, ein Fahrzeug auf eine ganz spezielle Art fahren würde. Derjenige, der über die richtigen Augen verfügt, würde einen Hochgeschmack (exquisitez) erkennen [...]; doch ohne Glauben vermag man ihn nicht wahrzunehmen.

(Vergleiche: Goldman: Die äthliche Wirksamkeit Anurales A des Astrans).

Frage: Steht der Guru über Zeit und Tod?

José Goldman: Zweifellos [...]. Christus sagte: 'Himmel und Erde werden vergehen, nicht aber meine Worte', und heute, zwei tausend Jahre später, [...] ist Christus lebendiger als früher, und er hat es vorausgesagt.

Frage: Ist er heute so zugänglich wie früher, als er lebte?

Wahrscheinlich, und ich glaube, in bestimmten Fällen sogar noch besser. [...]

Frage: Dann hat wahrscheinlich auch Ramaṇas Hinschied für deine Beziehung zu ihm keine Bedeutung?

351
In meinem Falle nicht, da ich Bhagavan erst nach seinem Tod kennengelernt habe [...] und weil ich Jaco habe. ⊗ Aber ich verstehe, dass es ganz anders ist, wenn man ihn in körperlicher Gestalt erlebt hat [...]. Jener, der es nicht nötig hat, ihn im Körper kennenzulernen (conocerlo), muss weit fortgeschritten sein. Wenn er ihm gleichgültig ist, dann nur, weil auch er bis zu einem gewissen Grade den Tod überwunden hat. Solange aber der Mensch noch an die Erscheinungswelt gebunden ist, kann er auf die physische Präsenz [des Gurus] nicht verzichten. [...] und Bhagavan insich trägt

Frage: Ist ein Meister-Schüler-Verhältnis nur über die Begegnung mit einem leibhaftigen Meister möglich oder kann sie [wie in deinem Fall?] auf einer rein geistigen Ebene, das heisst selbst nach dem Tod des Guru asugelöst werden?

Ich denke, dass der Mensch gemeinhin auf den leibhaftigen Guru angewiesen ist. [...] Ich für mich weiss natürlich nicht... [was für ein Verhältnis sich ergeben hätte], wenn ich den Maharsi kennengelernt hätte. Aber ich weiss, dass er mein Leben ganz und gar durchdrungen hat (impregnó); mein Leben ist von ihm durchdrungen, und ich habe hier so viel empfangen, was in völligem Einklang damit steht [dass er mein innerer ⊗ Guru ist]. (Auf eine diesbezügl. Frage betont Goldman gleichwohl, dass er nur dank Jaco Bhagavans Weg zu verfolgen in der Lage ist: "es wäre sonst völlig unmöglich.")

Frage: Kann die leibhaftige Gestalt des Meisters nach seinem Tod ersetzt werden?

41
Ja, ja, sie kann ersetzt werden, [aber] mit der Verminderung der Schwingung, die durch die Ersetzung bewirkt wird [...]. Der Meister sättigt [seine Umgebung] in solchem Ausmass, er verfügt über ein derartiges Potential an energetischen Schwingungen, an Imprägnation[skraft], dass alle seine Riffekten/Gebrauchsgegenstände [von ihm] durchdrungen (impregnado) bleiben: das Bad, das er benützte, sein Bett..., ganz besonders im Falle von Bhagavan [...] auf mit seiner speziellen Art als Meister der Imprägnation und des Schweigens, der uns vor seinem Tod mitteilte: 'Wohin soll ich gehen? Ich werde hier bleiben.' Mit anderen Worten durchdringt er alle Ebenen des Bewusstseins des Menschen, der an ihn glauben kann. Individuell wird er den Menschen [mit seiner Kraftschwingung] durchtränken, doch wird die Imprägnation immer höchst machtvoll sein. So wie Die Antwort auf deine Fragestellung bejahend ist, sprechen wir eben über Ramaṇa in seinem Ashram (dreissig Jahre nach seinem Hinschied) [...] Wenn dieser Ersatz nicht existieren würde, sässen wir jetzt [...] an einem anderen Ort. Warum werden immer noch täglich pujas dargeboten, und setzen wir uns [in der Halle] gegenüber seinem Bild zur Meditation und liegt in seiner Wohnung [in Buenos Aires] ein Bild von ihm?

11.11.1961
9
Guru-Pluralismus: Für jeden Charakter und jede Stufe einen Guru

X
26 J. Goldman: Ich glaube, dass es [Schüler und Gurus] verschiedener Grade/Stufen gibt. Und ich glaube, dass der Mensch das finden wird, was ihm und seiner Linie entspricht. [...] Wenn jener es nötig hat, sich Anandamayi zu Füßen zu werfen, dann braucht er nicht mehr! Ein anderer bedarf einer intellektuellen Ausrichtung, und wieder ein anderer braucht, was weiss ich, die Linie Krishnamurtis. [...] Ich glaube also nicht, dass es [bloss] einen sadguru gibt [...], ich glaube vielmehr, dass ein Mensch verschiedene Meister haben wird in Übereinstimmung mit seiner Wesenslage. Mit anderen Worten: Welcher wird Bhagavans Guru gewesen sein, ich meine in seinem vorangehenden Leben? Mit Sicherheit nicht jener, der mir in meinem jetzigen Leben entspricht. Es ist etwas anderes, wenn er [Bhagavan] mir den Weg über eine andere Person [d.h. Jaco] weist. Und stell Dir eine Person vor, welche ganz im materiellen Leben aufgeht; höchstwahrscheinlich wird es ebenfalls ein anderer Charakter sein, der ihn auf den Weg bringt.

X
Frage: Du schreibst also untergeordneten Gurus eine sehr wichtige Funktion zu?

Ja, doch! Eine enorm wichtige. [...] Cassius Clay, der Boxer und showman, ein Mann, der als Aufschneider hervorgetreten ist [...] heute, dank dessen, dass er berühmt geworden ist, wird er heute von den Leuten gehört. Er bereist die ganze Welt und verkündet, dass Gott eins ist und dass wir ihn lieben sollen usw. Und findet mehr Gehör als Ramana Maharsi! Im Rahmen der gesamten Menschenentwicklung erfüllt auch er seine Mission, auf seine Art! [...] Darum sage ich dir, dass alle, selbst jene [Boxer], eine Mission erfüllen, alle.

X
57f. José Goldman: Der Guru ist [...] ein ^{in sich} vollkommen verwirklichtes Wesen, [...] in sich eins geworden (unificado), und ~~bedarf rein gar nichts mehr~~. Seine ~~letzte Lebensphase~~ sogar besteht darin, sich seines Körpers spontan zu entledigen, weil er keiner Äusserlichkeiten mehr bedarf. Und wenn der Körper das letzte sein wird, was er spontan aufgibt, dann wird dieser vollkommen verwirklichte Mensch natürlich ^{auch} keine Familie, keine Frau und Kinder haben. Mit anderen Worten ist er dann einerseits mit allen Dingen verbunden, andererseits zugleich von ihnen getrennt und hat keinen persönlichen Besitz mehr.

Wenn wir jenen einen Guru nennen, der dazu befähigt ist, eine Person auf dem spirituellen Weg zu führen, zu führen, dann - in dieser Kategorie - wird man schon Leute treffen, die eine Familie haben und ein Gemeinschaftsleben führen, vor allem im Westen [...]. Erinnerst du dich an meine Vorstellung des abendländischen Meisters? [siehe unten] Der Meister im Westen ist nicht wie der Meister im Osten, der wie verborgen in der Wildnis lebt [...]. Er ist auch kein vollkommen verwirklichtes Wesen, weil alles langsam vor sich geht und selbst die Meister im Westen sind bis zu einem gewissen Grade langsam/bedächtig (paulatino). Er ist ein Wesen, das auf dem Weg zur Verwirklichung ist, doch bereits Leute auf dem spirituellen Weg zu führen vermag.

Frage: Denkst du dabei an Jaco?

Zum Beispiel. Es gibt Leute, die noch nicht einen vollkommenen Grad der Einweihung oder der Verwirklichung erreicht haben, doch offensichtlich Leute führen und damit ihre ~~Sendung~~ ^(misión) erfüllen.

Wo ich jedoch nicht ganz durchblicke, ist, ob der abendländische Meister [auf seinem Weg zur Verwirklichung ebenso wie der indische Guru] die Stufe des samnyāsa zu durchlaufen hat oder nicht. [...]

X
Auf unsere Frage nach der Kommunikationsform des Guru antwortet Goldman unter Einführung seiner Vorstellung der westlichen Meistergestalt, die durch seinen argentinischen Guru wesentlich geprägt ist:

30f. Man sagt, dass der westliche Meister unserer Zeit eine Person ist, die vollkommen mit dem Volk und dessen Sitten verbunden (mexclado) ist und sich nicht als Meister erkannt wird bzw. sich nicht als solcher zu erkennen gibt. [...] das heisst, dass er den westlichen Sitten entsprechend wie ein Abendländer lebt, sich kleidet usw. [...]. Man sagt, dass alle grossen Meister im Westen diese unauffällige Lebensform annehmen. Nur wenigen gelingt es, sie ausfindig zu machen. Sie erfüllen eine ganz stille [...] und langsame Sendung (misión), weil die Durchdringung im Westen auf diese überaus subtile, langsame und unmerkliche Art zu erfolgen hat. Es ist die einzige echte Durchdringung, die der Abendländer ertragen kann. Wenn die Durchdringung [des Westens] schlagartig erfolgen würde, der orientalisches gekleidete Swami-Meister hätte kein langes Leben; nicht in Bezug auf seine zeitliche Wirkung, sondern in Bezug auf die Durchdringung des Schülers. Dieser wird ihn mit den Worten verlassen: Oh, mein Meister

hat mir Ruhe geschenkt, der Yoga hat mich beruhigt, er hat mich zu seinen Füssen gezogen, aber das alles hält nicht lange an. [...] Die grossen Ebenen der Menschheit bedürfen reifer, gesetzter Leute, und damit diese Arbeiter [bzw. Schüler] dort ankommen muss nach und nach durchdrungen werden unter Berücksichtigung ^{all} ~~ihrer~~ Persönlichkeiten schwächen, grossen Laster und Persönlichkeitsstauungen. Aus diesem Grund soll der wahre westliche Meister sich ganz verstellen, [...] gerade wie die Krieger, welche sich mit der Natur angeglichenen Kampfanzügen kleiden.

Der sadguru: Lebensumstände, Verhältnis zum materiellen Leben,
Eigenschaften etc.

Nachdem José Goldman erklärt hat, dass der Schüler den Meister nicht willentlich suchen und finden könne, sondern von jenem zu sich geführt werde und (schlechthin nicht vom Schüler) erkannt werden könne, fragen wir: Kann der sadguru umgekehrt negativ beschrieben werden? Darf er, z.B., keine Familie haben bzw. sollte er ein Asket sein?

28f.
Ich glaube nichts von beidem. Das heisst: Der Guru ist gegenüber beidem gleichgültig. Er kann beide Lebensformen leben; das kommt für ihn auf dasselbe heraus. - Er ist auf keine dieser Lebensformen angewiesen, verstehst du? Er kann also eine Familie haben oder nicht, mit Klimaanlage leben oder ohne, in einem Rolls Royce fahren oder nicht; das macht keinen Unterschied für ihn! [...] es ist eine grosse Leistung, bloss zu verstehen, was es heissen kann, unabhängig/losge löst von den Dingen zu leben; denn wir hängen von den Dingen ab. Wenn ich in einem Personenfahzeug fahre, fahre ich in demselben! [Lys. 1. 28]

Frage: Kann ein Guru ein harijan sein oder ein Analphabet?

In meinem Gefühl kann ein Guru ohne jegliche [äussere] Erfordernisse (necesidades) geboren werden. In meiner Vorstellung aber ist der Guru ein Weiser (sabio), der auf die eine oder andere Art und Weise in seinem spirituellen Entwicklungsgang (evolución) - vielleicht nicht in diesem, aber in früheren Leben - durch das materielle Leben, durch die Kultur, durch den Intellekt hindurchgegangen ist. All dessen kann er sich darum mühelos erinnern. Demgegenüber wird es schwierig sein, denke ich, einen ungelehrten Guru zu finden, [...] weil ihnen nichts Schwierigkeiten bereitet. [...] sie öffnen das Schleusentor zu ihrer Vergangenheit und bringen alles wieder in Erinnerung. Sie sprechen [wie Bhagavan] mühelos vier Sprachen, weil sie sich [deren] erinnern! Welche Mühe bereitet es ihnen schon, gelehrt zu sein, schreiben zu können und eine schöne Schrift zu haben wie sie Bhagavan eigen war? All das rührt aber nicht von der Praxis in diesem Leben her. [...] Sie haben auf ihrem Weg einen Punkt überschritten, welchen jeder Mensch in seiner spirituellen Entwicklung überschreiten muss; es ist der Punkt des Hochgeschmacks (exquisitez), der Feinheit (finura) und der Verfeinerung des materiellen Lebens. Es ist der Punkt, an dem das Leben auf eine ganz besondere Art gelebt wird; zum Beispiel der gourmet [...] ist ein Mensch, der nicht viel, aber (von allem) das feinste isst [...]. Und ich habe das Gefühl, dass ein Bhagavan diesen Punkt des Hochgeschmacks gelebt hat. Auch der Guru führt ein materielles Leben, und warum nicht? Aber er erlebt es auf eine andere Art, mit einem anderen Geschmack.

Frage: Verrichtet der Guru öffentliche Wunder?

29
José Goldman: Ich glaube, dass sie [die sadgurus] den Menschen ganz durchschauen
(son muy contemplativos del ser humano). Ich glaube, dass es keinen Guru wirklich inte-
ressieren kann, Wunder zu wirken. Da entsinne ich mich einer überaus schönen Geschichte
. Ein Meister wurde gefragt: 'Meister! Warum wirkt Ihr nicht ein Wunder?', worauf je-
ner zur Antwort gab: 'Wozu Wunder? Schaut um euch und alles ist Wunder: Schaut zum
Himmel auf - er ist ein Wunder, schaut diesen Baum an - er ist ein Wunder, schaut euch
selbst an - ihr seid ein Wunder. Wozu (also soll es) noch mehr Wunder geben?' [Goldman
fügt jedoch hinzu:] Ich denke, dass sein grenzenloser Einblick Einblick Einblick
(contemplación) in das Wesen der Menschen ihn dazu führen/bewegen kann, ^{ihre Willen} ein Wunder zu
wirken - nicht aus eigenem Bedürfnis. [Aber] ich würde sogar sagen, dass Wunder-
wirken [...] ihr [der Meister] Weg der Versuchung ist. Man sagt, dass die grosse Ver-
suchung, welche Christus erlebte und der er nicht widerstehen konnte, seine Kranken-
heilungen war. Stelle dir vor, für ihn, für ihn, [...] ein hochentwickeltes Wesen,
ein Gigant (máximo), bedeutete Krankenheilung eine Versuchung, der er nicht hätte er-
liegen dürfen, da er nicht zu ^{diesem} Zweck auf die Erde gekommen war. [...] Ich sage
dir, was darüber berichtet wird; doch ist es glaubwürdig [...].

Frage: Wie verhält sich der sadguru gegenüber gut und böse?

José Goldman: Er ist demgegenüber gleichgültig, völlig gleichgültig. [Für ihn existiert weder gut noch böse; es existiert das, was ist. Gut und böse existieren nicht in Wirklichkeit. Das Gute und Böse besteht nicht ausserhalb unserer selbst/von einem; sondern befinden sich in uns/einem. Jener, der trennt, ist einer, der in gut und böse gespalten ist. Alles, was er wahrnimmt, wird er infolgedessen entweder als gut oder böse bewerten. Der Meister hingegen ist nicht gespalten/entzweit, so dass [für ihn] weder gut noch böse existieren; diese Trennung existiert nicht [für ihn], nicht einmal der Begriff. Er hat ja bereits das Eine gefunden. [...] Der Meister, der es erlangt hat, verkörpert die Zweigeschlechtigkeit in sich (tiene el andrógino dentro de él). [Für ihn] existiert kein Geschlecht, weder männlich noch weiblich, und überhaupt keinerlei [Art der] Trennung. Er ist mit allem verbunden. Er ist mit dem ^{Mörder, mit dem} Mörder verbunden; auch der ist er. Über seine eigenen Attentäter [...] sagte Jesus: Vergebt ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter Vergebung aber verstand er etwas viel Erhabeneres und Umfassenderes als wir [...], dass er nämlich sich selber als Attentäter empfand. Wenn er mit seinem Attentäter eins ist, ist das Problem gelöst! Sie für sich [die Meister] nehmen den Tod hin. [...] Jesus weiss, dass er sterben wird. [...]

Frage: Siehst du in der Sterbensweise Ramanas eine besondere Bedeutung?

(José Goldman:) Von dem, was ich zu verspüren vermochte, erlöst diese Todesart die Menschheit von grossem Leiden. Mit anderen Worten verhält es sich so, wie wenn sie [die Meister] aus ihrer Umgebung, aus ihren Schülern menschliches Leid "herausziehen" (extraer) und es mitsichnehmen würden. Über ihr eigenes Leiden zehren sie das karma, die Pein, irgendwie auf. [...] Auch Jesus nahm das Leiden der Menschheit mit sich. Sie pflegen unter grossem Leiden zu sterben, doch [bloss] aus unserer Sicht. [...] Dennoch ist es mit einem Opfer, gleichermassen freiwilliger Art verbunden[...].

Das Verhältnis des Guru zur Gesellschaft:

Unsichtbare, ~~meditative und sichtbare~~ Einwirkung über die Schüler

348. JOSé Goldman: Man kann bloss davon sprechen, dessen man sich bewusst ist. Es gibt aber eine Einwirkung [des Gurus], welche für mich das menschliche Erkenntnisvermögen übersteigt. [...] Es wird zum Beispiel gesagt, dass die Gesellschaft, das soziale Chaos, in bestimmten Zeiten durch gewisse grosse Meister vor dem Zusammenbruch bewahrt werde, die für sich alleine auf dem Berg leben und meditieren.¹ Ich glaube, dass man über diese Art der Einwirkung eigentlich nicht sprechen kann. Zweifellos existiert eine höhere, dem menschlichen Verständnis überlegene Einwirkung, welche weder in Worten noch in irgendeiner anderen Form gefasst/festgelegt werden kann. Man kann lediglich feststellen, dass eine Einwirkung besteht, die das menschliche Auffassungsvermögen übersteigt. Dann existiert aber auch die andere Art Einwirkung, die wir wahrnehmen und verstehen können. Ich glaube, dass sich der Meister, der sadguru, wie ein Fächer öffnet; sein Wissen/Erkenntnis (conocimiento), seine Weisheit öffnet sich wie ein Fächer über seine Schüler. Aus diesem Grunde sagte ich dir gestern, dass ich selbst unter den nächsten Schülern eines Meisters verschiedene Schülertypen feststellen konnte. Es gibt Schüler, deren Hauptaufgabe die Ausstrahlung ^{des Meisters, seiner Erkenntnis und Sensibilität} ~~des Wortes und der Weisheit~~ ist, mehr als ihre eigene Verwirklichung, obgleich sie diese trotzdem irgendwie erlangen (werden) (Goldman zitiert als Beispiel P. Brunton, über dessen Bücher ein Gross-Teil Indiens und der übrigen Welt von Ramana erfahren hat, und Mouni Sadhu, deren literarisches Werk er als "grosses Opfer" bezeichnet:.) Die Schriftstellerei ist eine grosse Ablenkung, ein grosser Energieverlust. [...] sie kann ~~der~~ unsichtbaren Aufgabe eines Menschen entsprechen, deren er sich selber gar nicht bewusst ist, aber zum Wohl der anderen zu erfüllen hat, oder einer menschlichen Schwäche. [...] Dass mir der Meister über ein Buch nahegebracht werden kann, schliesst einen ungeheuren Energieverlust ein, [...] der darin geblieben ist. Aber das ist ihre grosse Aufgabe, ihr grosses Opfer, so wie es das Opfer eines Bhagavan sein kann, [...] eine Krankheit auf sich zu nehmen, um seiner Umgebung solche zu ersparen. [...] Es gibt nicht viele Bücher, in welchen einem der Meister auf eine Art nahegebracht wird, dass es einen ^{wie mich} aus 20'000 km Entfernung herzieht. [...] Ich denke zum Beispiel an das Buch von Mouni Sadhu. [...]

36 Dann gibt es den anderen Schülertyp kleinerer Ausstrahlung, wie Satyananda. Nach dem Hinschied Ramana Maharsis verbringt Satyananda dreizehn Jahre in Schweigen, von 1950 bis 1963. Das heisst, dass alles, was der Meister ihm geschenkt/verliehen/"imprägniert" hat (impregnar), in seinem Innern bleibt und verinnerlicht wird, um wahrscheinlich zu einem Zustand der Erhebung zu führen, [...] welchen ein Brunton aufgrund seines riesigen Opfers vielleicht nicht erreicht hat. Brunton vermochte das alles nicht in sich zu behalten [und zu verarbeiten], sondern musste es in Bücher umsetzen.

Voraussetzungen für ein wahrhaftiges, effektives Meister-Schüler-Verhältnis auf Seiten des Schülers

40 José Goldman: Grundlegend ist, im Meister Gott zu sehen, in ihm die Weisheit zu erkennen und sich ihm hinzugeben. Ohne Erkennung (reconocimiento) des Meisters, ohne unumschränkte, vollkommene Hingabe ^[Ea iku] gibt es weder Schüler noch Meister. [...]. Glaube, blinder Glaube ist erforderlich. Im Schüler muss die Anlage vorhanden sein, über menschliche Aspekte des Meisters hinweggehen zu können [...], denn wenn ihm das nicht gelingt, wird er die dahinterliegende Göttlichkeit nicht wahrzunehmen vermögen, wie jene Leute, die sich an den materiellen Dingen aufhalten. Auch ein Meister besitzt menschliche Schwächen. Warum nicht, wenn er doch eine Menschengestalt besitzt? Noch hat er diese, isst, freut sich an den Dingen des Lebens. ... Die Schwierigkeit liegt bei uns. Für einen abendländischen Meister kann ein Kinobesuch im Westen ebenso erhaben sein wie [für Bhagavas] einen Vogel zu füttern. Es hängt von der Art und Weise ab, in der er diese Dinge tut. [...] Wenn der Schüler ^{notwendigen} zwangsweise beim Meister menschliche Verhaltensweisen vorfinden wird [...], darf er sich nicht daran aufhalten, denn aufgrund seiner dualistischen Wahrnehmung (constitución dividida) [...] tendiert er zur Trennung [zwischen Körper und Geist des Meisters, etc.].

Es braucht einen blinden Glauben, Hingabe und das Vermögen, die menschliche Seite [des Guru] zu transzendieren (traspasar). Der blinde Glaube führt einen dazu, das Wesen des Meisters wahrzunehmen, und sich an dieses zu halten. Wenn der Schüler jenen ^{Glauben} hat, wird er von den menschlichen Verhaltensweisen des Meisters lernen können. Mit anderen Worten liegt die Schwierigkeit beim Schüler, zu lernen, nicht beim Meister, zu lehren. Sie [die Meister] haben eine ganz besondere, überaus subtile und verschlüsselte (oculto) Sprache.

(Fortsetzung siehe: Die Unterweisungsart der Meister)

42 als (Als weitere Voraussetzung für eine gelungene Schülerschaft nennt Goldman auf weiterer Stufe:) Der Schüler sollte beginnen ein Verantwortungsgefühl zu entwickeln und beginnen an seinem Bewusstsein (conocimiento) zu arbeiten; er muss beginnen, all dessen, was er im Tagesablauf macht, was er [vom Guru] empfängt, in seinem Masse gewahr werden. Denn es wird ihm für sein Leben ein Reichtum geschenkt, der eine grosse Verantwortung bedingt. Einen Heiligen oder Weisen kennenzulernen ist etwas schönes, bedingt aber zugleich eine ungeheure Verpflichtung (deber), welcher jeder einzelne in sich nachgehen muss: Wofür erhalte ich all das? Was soll ich mit diesem Schatz anfangen, der in meine Hände gelegt worden ist? Soll ich ihn behalten, wie Satyānanda dreizehn Jahre lang [schweigend] in mir bewahren, oder ihn sofort freimachen, wie ihn Mouni Sadhu ausgegeben hat? Soll ich ihn ein Jahr behalten und ihn dann meinen Töchtern schenken aber über meinen Beruf...? [...]

Als erstes beginnt der Schüler auf seine Lebensführung grösste Achtsamkeit zu verwenden.

Frage: Erachtest du besondere Verhaltensweisen des Schülers gegenüber dem Guru für angebracht, z.B. Prostrationen?

42. José Goldman: Es ist mir natürlich klar, dass ohne innere Prostration äussere Verehrungsbezeugungen sinnlos sind. Wenn aber innere Prostration vorhanden ist, fallen äussere Verehrungsbezeugungen weg, wozu auch? [...] Insbesondere wenn wir von Leuten aus dem Westen sprechen, die schon körperlich nicht gewohnt sind... ein Bhagavan würde einem dann sagen, dass man sich nicht vergewaltigen solle, wozu auch? Aber die innere Prostration ist sehr wichtig; darüberhinaus ist jedoch nichts weiter erforderlich.

Frage: Sollte der Schüler seinen Guru in einer Weise entschädigen?

43 Nein, [...] das ist ein Problem des Schülers, wenn er das ^{machen} möchte, nicht des Meisters. Der Meister bedarf keiner Entschädigung, nichts. Sie schenken wie die Blume ihren Duft; [...] nach oben in den freien Himmel.

Frage: Gibt es ^{eine} besondere Verpflichtung gegenüber dem Meister?

43 José Goldman: Sie liegt ausschliesslich beim Schüler, nicht beim Meister [...]. Die Verantwortung ~~ist die~~ seinige, weil es sein Leben ist. Der Meister ist auch Teil seines Lebens. Es ist jenem von ihm das Privileg¹ [1 als Schüler angenommen zu werden] gegeben worden; [wofür] ~~ganz alleine verantwortlich ist.~~ Im wahren Schüler ~~beginnt sich~~ eben im Innern der Meister allmählich zu entwickeln; denn er ist alles; es existiert nichts ausserhalb seiner selbst. [...] Die allererste Verantwortung liegt darum in ihm und nicht ausserhalb.

45 José Goldman: Der Schüler kann ~~an der Fähigkeit erkannt werden~~, seinen Meisterso anzuschauen, wie ein Hund an seinem Herr ^(amor!) aufschaut ^{der nicht sein Pflicht (Pflicht) ist} [...]. ~~den Blick des Hundes~~, der zu Füßen ^(amor) seines Herrns ^(amor) sitzend zu ihm emporschaut, wird der wahrhaftige Blick des Schülers genannt [...]. Wenn der Schüler zu diesem Anblick seines Meisters fähig ist, [...] gilt der Schüler als angenommen.

Denn ich glaube, dass wir eine Art Unterscheidung machen müssen zwischen einem Schüler eines Meisters und einem vom Meister angenommenen Schüler. Mit anderen Worten mag es viele Schüler um einen Meister herum geben, die mit ihm leben, ihm dienen und aufwarten. Aber ich frage mich, wann der Meister eine bestimmte Person innerlich als Schüler annimmt. An erster Stelle wird gesagt, dass das Opfer, welches der Meister in der Annahme eines Schülers erbringt, von den Menschen/uns praktisch nicht verstanden werden kann. Man sagt, dass das mit einem ungeheuren Opfer verbunden sei, weshalb er es nicht oft erbringen könne. Das heisst, dass es alltäglich ist, Schülern eines Meisters zu begegnen, nicht aber solchen, welche von demselben angenommen worden sind. [...] Wie in der Schule gibt es verschiedene Schülerklassen. Es kommt die Stufe, auf der der Schüler vom Meister angenommen wird und innerlich mit ihm eins wird (se funde con él).

Frage: Und dafür ist er erst fähig, wenn ihn dieser "Hundeblick" auszeichnet?

46 Es gibt noch andere Dinge, aber diese Haltung ist eines der körperlichen und unkörperlichen Kennzeichen [eines angenommenen Schülers]; zu seinen Füßen zu liegen und ~~gegenüber~~ ^{über} allem, was in ^{und um} seinem Herr vorgeht, aufs Höchste aufmerksam zu sein. In diesem, unablässig auf ihn gerichteten Blick zu verharren, heisst zu Füßen des Herrn auszuruhen. [Auch wenn Hunde schlafen, sind sie sich doch stets aller Vorgänge um sie herum gewahr: Unklug - wachamer Blick.] Frage: Auch wenn der Herr bzw. Meister ihm gegenüber gleichgültig zu sein scheint.

Auch wenn er [ihm gegenüber] gleichgültig erscheint, ist doch dem Schüler sein Herr nie gleichgültig; er beschützt ihn und umsorgt ihn. - [er besitzt] blinden, vollkommenen Glauben [in ihn], stirbt für ihn, gibt sein Leben für ihn hin.

Frage: Woher ist dir diese Analogie bekannt?

Ich begegnete jenem Blick in Mouni Sadhus Buch [in dessen Foto und Aufblick wie an seinen Meister Ramaṇa, dessen Foto darüber abgebildet ist]. [...] Ich habe dann darüber mit Jaco gesprochen, der mir diesen Vergleich vermittelt hat. [Goldman selber kennt das Besitzer-Hund-Verhältnis aber aus eigener, langjähriger Jugenderfahrung. Der Vergleich erinnert an gewisse Saiva-Sekten wie den Pāsupatas und evt. Kāpālikas und Kālamukhas; siehe Lorenzen].

Ein anderes, überaus wichtiges Merkmal, das ~~jedem~~ angenommenen Schüler allmählich auszuzeichnen beginnt, ist seine Neigung, Dinge nicht aus-, sondern einzuschliessen. Das heisst, dass wenn du einer Person begegnest, welche dazu neigt, sich von ^{Eigenschaften} Dingen ^{auszuschliessen} abzusondern/fernzuhalten (separarse), von [bestimmten] Leuten oder Sachzwängen,

[wird da, dass]

... befindet sie sich noch fern vom Ziel. [...]. Umgekehrt ist die Neigung, die Dinge einzuschliessen, sie anzunehmen, in sich zu verarbeiten und sie so zu leben als ob sie einem gehörten - 'Inklusivität' (inclusividad) - , eine Charakteristik, welche irgendwie auch den angenommenen Schüler ander zu / erkennen gibt. Eine Person, die zwischen nützlichen und [angeblich] unnützen Dingen trennt, aber ...

Die Kritik[losigkeit] ist ein weiteres Merkmal des angenommenen Schülers. Praktisch kritisiert er praktisch nichts; doch nicht nur in Worten, sondern ebenso in Gedanken, weil er weiss, dass ein kritischer Gedanke [...] ihm ungeheuren Schaden zufügt. Er weiss aus innerer Erfahrung, dass er einen kritischen Gedanken wird über lange Zeit 'bezahlen' müssen. [...]

Er [der angenommene Schüler] ist eine aussergewöhnliche Person, deren es nicht viele gibt. Und solche Menschen sind in der Lage, nach und nach den wahren Schlüssel zu vermitteln, den wahren Schlüssel der Meister-Schüler-Beziehung.

47 Frage: Betrachtetest du Satyānanda [ein samnyāsin und Ramaṇa-bhakta, zu dem sich Goldman während seines Aufenthaltes sehr hingezogen fühlte und den er in der Art eines Guru verehrte] als solche Person?

Ohne jeden Zweifel[...]. Wenn sich diese Strömung, nennen wir sie die göttliche Strömung des Meisters, einstellt/in Erscheinung tritt, braucht man ihr nur nachzugehen und jener [angenommene Schüler] ist bloss ein Werkzeug/Mittler (instrumento), der sie weitergibt. Er selber besitzt nichts für sich, ist aber ein Werkzeug, ein Übermittler (transmisor). Zu diesem Zweck jedoch muss man rein sein wie eine [saubere] Kristallvase; der kleinste Schmutz würde verunreinigt das ganze Wasser verunreinigen...

Frage: Ist es aber für den Meister sicher, dass er einen (gewöhnlichen) Schüler dereinst annehmen wird?

Ja, ja. Doch ist dafür eine Entwicklung erforderlich, die mit Leiden und Zerreißen verbunden ist, [...] mit langen inneren Prüfungen, manchem Sterben [wahrscheinlich: psychologischer, möglicherweise aber auch körperlicher Art][...].

Jener angenommene Schüler wird allmählich eine ^[auf die (innere) Harmonie] ausgerichtete (alineada), [dem Meister] ebenbildliche (armónica) Person [...]. [⊗] Mit alineado meint Goldman ein Mensch, der in vollständigem Einklang ^{mit} seinen drei Körpern - physisch, astral, mental - lebt]. Die [innere] Harmonie hat vollkommen zu sein, wenn er ein reiner Kanal der Vermittlung sein soll. [...] Es gibt Bücher, die einem etwas..., etwas von Bhagavan zu vermitteln vermögen; nicht seine Lebensgeschichte, wie er war, ob er einen Bart trug etc., sondern eine Wesenheit. Jener Mann [Mouni Sadhu] stand in vollkommener [innerer] Harmonie, sonst vermöchte er dies mir nicht zu vermitteln. [...] An dieser Stelle beginnen sich in etwa die Merkmale eines fortgeschrittenen Schülers abzuzeichnen. Diese Ausrichtung [auf die innere Harmonie] (alineación) kann man wahrnehmen, wenn er isst, wenn er sich dem Leben hingibt. Für ihn können essen und meditieren dasselbe bedeuten. Bei beidem verbleibt er in [innerer] Harmonie (alineado)[...]. Dort beginnt jene Verinnerlichung aller Dinge. [...]

Das Meister-Schüler-Thema hat mein Leben richtig ^{gehand} gefangen genommen; es ist wunderbar.

Jose Goldmann Plädoyer für universale Offenheit und gegen Entsagung

36 ut.

"Wir [westliche Sadhakas] haben das grosse Problem, zwischen dem Spirituellen und dem Materiellen eine derart grosse Trennung zu machen. Wir sagen, dass man arm sein müsse, keine Klimaanlage benutzen dürfe, vor Hunger fast sterben, schlecht essen und sich schlecht kleiden solle [...] Entsagung. Die Schwierigkeit liegt in uns, nie aber in einem Weisen. Es ist eine noch immer falsch verstandene christliche Vorstellung, dass nur die Armen zur Spiritualität kommen könnten. Auf diese Art wurde der Mensch in zwei geteilt. [...] Das grosse Problem in Bezug auf die materiellen Dinge liegt darin, dass sie einen gefangen nehmen, sich unserer bemächtigen (se hacen dueño de vos), doch solange wir ihrer Herr sind, entstehen keine Probleme. [...] Es ist eine rein mentale Frage. [...] Überhaupt glaube ich, dass kein Mensch existiert, dass es nichts in der Welt gibt, was einem nicht etwas Positives, Nützliches zu geben zu sein vermöchte. Es hängt vom eigenen Schwermühen ab, es wahrzunehmen, wie Jesus sagte: 'Derjenige, der Augen hat, sehe.'"

Worum es meiner Meinung nach geht, ist, dass es zweierlei Dinge sind, vom einen das materiellen Leben beherrscht ^{zu werden} oder durch dasselbe hindurchzugehen und über das dessen Herr zu sein. Es hängt davon ab, wer der "Herr" gebietet (dueño) ist. Im Westen gebiete Herr unser eigenes materielles Leben ^[über uns] [?]; es weist uns an, was wir zu tun haben; [...] wir können nie etwas bestimmen. Vielleicht ist Indien aufgrund seiner grossen spirituellen Einsichten, über die es verfügt, in der Lage, dadurch hindurchzugehen und dabei [der Materie] "Herr" zu sein; denn auch dieses Land wird dadurch hindurchgehen müssen! Innerhalb von drei Jahren wird hier das Fernsehen verbreitet sein. Wer soll dies verhindern? Und auch das Ashram wird Fernseher haben! Und das ist richtig so, weil es existiert!

25 ut.

Man kann nur über die Materie zum Geist gelangen. [...] Das ist ein Gesetz, ein Naturgesetz! Wir haben einen physischen Körper; wie wollen wir uns vergeistigen, wenn nicht über unseren eigenen Körper? Das Gegenteil würde bedeuten, die Wirklichkeit zu verleugnen. Gott hat uns den Körper zu einem bestimmten Zweck gegeben. Die Dinge sind oft ganz einfach zu betrachten. Was sollen die Ansprüche auf erhabene spirituelle Zustände, wenn man noch nicht einmal die eigene Persönlichkeit, den eigenen Körper und all seine Bedürfnisse verstanden hat?! Aus diesem Grund auflege ich mir keine Disziplin. Aufgepasst damit! ^{Denn} das heisst, sich Gewalt anzutun... Zunächst muss man begreifen, warum man die Sexualität nötig hat, warum man das Bedürfnis hat, zu rauchen usw. Gib es erst dann auf, wenn es dich von selbst verlässt. ^{zu rauchen} ^{den Beweggrund} Denn wenn man einmal durchschaut hat, ^{Grund kennt} braucht man es nicht mehr. ^[zu befriedigen] [...] Aber der Mensch, der einem sagt: Ab heute rauchst du nicht mehr, isst du kein Fleisch mehr... Was soll das? So einfach geht es nicht. [...] Die Ewigkeit kennt keine Eile! Sie will dich nicht von heute auf morgen in einen Heiligen verwandeln. Wozu auch? Oder geht es etwa darum, die Erde mit Heiligen zu bevölkern? Ist womöglich dies das Ziel der Menschheit? Es scheint nicht ^{zu} zu sein. Das heisst also, dass man die menschliche Struktur sehr genau betrachten und studieren muss. [...]

Die örtliche Wirksamkeit Arunacalas und des Ashrams

José Goldman: Dieser Ort ist ein Zentrum, von dem ~~man weiss~~ bekannt ist, dass man zum Meditieren ^{her} kommt. Man kommt nicht hierher zum studieren oder zum denken. [...]
00 (All das bedeutet eine grosse Erleichterung.) Von welchem Ort in der Welt kannst du sagen: Heute morgen um neun Uhr (kann ich zu Śrī Lakṣmaṇa gehen und meditieren) und wiederum um fünf Uhr nachmittags ~~bei ihm und~~ ^{siehe ich} vor dem Essen in die Meditationshalle; dann habe ich eine pūjā und kann das samādhi des Maharṣi umwandeln; darauf lasse ich das samādhi der Mutter des Maharṣi auf mich wirken; später kann ich, wenn ich will, eine Weile auf dem Berg oder bei Lakṣmaṇa verbringen; wir können auf einem Stein des Berge oder in einem Wäldchen etwas meditieren oder Satyānanda in seinem Haus aufsuchen. Alle ist hier leichter; der sādhana [...] wird hier sehr gefördert [...] und es ist sehr einfach, diese Atmosphäre zu durchdringen. Der untere Nachbar singt gerade bei seiner pūjā; du bist mit deiner Arbeit über die Verwirklichung ^(oder Beziehung) zwischen Ramaṇa und ^{den} Schülern beschäftigt; ein anderer Nachbar... Dann versteht sich von selbst, dass der sādhana, das heisst das Eintreten in dieses Schweigen, in diese reflexive Meditation, sehr leicht und einfach ist. In Arunācala habe ich eine eigenartige [schweigende] Kommunikations/Redeweise (lenguaje) über den [wechselseitigen] Anblick beobachtet. [...], die mich mit einer guten Anzahl Leute verbindet. (Zum Beispiel, Mit Hugo Maier) ^{verbindet mich eine} Kommunikation ^{ausschliesslich} über den wechselseitigen Gruss und Anblick! Ich kann dir sagen, dass wir uns gegenseitig bereits kennen. [...] Ich habe ^{mich} nie mit ihm aufgehalten und ^{mit ihm} gesprochen und trotzdem kennen wir uns aufgrund jener eigenartigen/seltsamen Kommunikationsweise (lenguaje).

Die Quelle des Wissens und der Wert des literarischen Wissens

Auf unsere Frage nach der Quelle einer bestimmten Erzählung, ob er sie irgendwo gelesen habe, antwortet José Goldman:

Nein, nein. Die grossen Dinge, die grossen Empfindungen (sensaciones), das für mich wichtigste [...] [zum Beispiel] von Bhagavan, habe ich nirgendwo gelesen, sondern ist mir über Träume, über Gefühle oder, um dir ein Wort zu sagen, in magischer Form vermittelt worden. [...] Ich glaube, dass nichts von dem in den Büchern steht, zumindest nicht im geschriebenen Wort selber, sondern vielleicht im verborgenen (oculto) Teil der Bücher.

Ich habe alle Bücher Bhagavans, doch habe ich nur wenig [...] in ihnen gelesen. Ich las als ich jung war [...], vor allem das Buch von Mouni Sadhu [...], vielleicht zehn, fünfzehn oder ~~zwanzig~~ Mal - ich weiss nicht mehr. Denn ich denke, dass wenn man ein Buch gefunden hat in seinem Leben, braucht kein anderes mehr. Ein einziges Buch im Leben [kann genügen]! Manchmal spreche ich mit Leuten, die vierzigtausend verschiedene Bücher gelesen haben. Wozu all das? All ~~dessen~~ müssen sie ^{sich} eines Tages [wieder] entledigen, weil man damit nicht vorwärts kommen kann (no se puede caminar).

Auf dieselbe Frage antwortet Goldman in anderem Zusammenhang:

Na, ich weiss nicht recht; ich vermag es dir nicht zu sagen, nein, nein, nein. Du kannst [davon] vielleicht etwas in den Büchern von [Alice] Bailey finden, etwas, was wir mit Jaco besprochen haben oder was ich ^{selbst} empfunden habe... Aber es ist...; wie soll ich dir sagen? Zuweilen werden mir die Dinge auf so wunderbare Weise gegeben. Anderntags fragte mich auch M. [seine Frau]: 'Wo hast du das gelesen?', worauf ich ihr sagte: 'Ich weiss nicht, ob ich es gelesen oder gehört habe, ich weiss es nicht!' Das ist auch völlig belanglos! Es kommt der Moment, in dem ich es nicht mehr weiss! Wenn es etwas Besonderes ist, verliere ich das Gefühl, ob ich es gelesen habe, ob es mir gesagt wurde oder ob ich es geträumt habe oder wie auch immer.

Unter Verweisung auf Satyānanda, seinem grossen älteren Bruder in Tiruvannāmalai, und Bhagavān sagt José Goldman über die pūjā:

826 Die pūjā bedeutet schlicht die Hingabe des Herzens [...]. Er [Bhagavan] sagte, das Gebet, Andacht usw. keinen Wert haben und die wahrhaftige pūjā in der Hingabe des Herzens liege: die Augen zu schliessen, zu meditieren und das Herz hinzugeben.

Frage: Welches ist für dich die Hauptlehre Bhagavāns?

José Goldman: Es fiel mir leichter, von der nebensächlichen (secundaria) als von der Hauptlehre zu sprechen. Ich denke, dass die letztere ^{über} den Bereich der Worte übersteigt/hinausgeht, weil [...] sie das Schweigen betrifft. Es ist jene Lehre, die man noch immer hier empfangen kann [...]; das, was sich ~~von~~ ^{über} Ashram-Leben, von Arupācala und ^{den} Gefühlen ablöst, vom Kontakt mit einem Svāmī, der zu seinen Füessen sass, vom Kontakt mit Satyānanda, von der Beobachtung ihrer Lebensführung [...], von ihrem Schweigen, von der Meditationshalle. Ich denke, dass in all dem ^{die} Hauptlehre zu finden ist. in ganz unscheinbaren Dingen. Das heisst, dass man überaus wach und aufmerksam sein muss, um gleichermassen den Schlüssel /Wesen (clave) jener Lehren einzufangen zu gewinnen (captar). In aller erster Linie aber ist es das Schweigen, das seine ^{viele} machtvollste (tremenda) Lehre gewesen ist.

Die geschriebenen Worte sind auch eine Form der Lehre... Für mich besteht die grosse Lehre des Maharshi darin, was er auf einen Brunton oder Mouni Sadhu zu übertragen vermochte; das heisst das, was sie in ihrem eigenen Leben verwirklichten. Was er gesagt und geschrieben hat, ist für mich nebensächlich. [...]. Es gibt in seinen Worten Aspekte, welche mir wesentlich erscheinen; doch sind es ^{wiederum} gerade jene, die dasselbe sagen, was ich meine, dass die Schriften und Gebete keinen Wert haben; denn beten ist eine Form des Misstrauens/fehlenden Vertrauens in/gegenüber Gott und ermangelt der vollkommenen Hingabe [Teilhingabe!] und Unterwerfung [...]. Am Schluss des Gebets sagen die Christen zum Beispiel: "Dein Wille geschehe". Warum betet man dann zu ihm ^{hofft}, sagt er [Bhagavan], wenn doch sein Wille geschehen möge? Aber das entspricht dem, was er sagt: sich einfach zu unterwerfen, das Schweigen ^[zu ihm], das Herz [mit ihm] in Berührung zu bringen und nichts weiter!

Biographie Goldmann ist zu bezeichnen: Bekenntnis zur Ethik, ob

316. José Goldman: Die Ethik kann und ist gewöhnlicherweise wie eine schwere Last [auf dem spirituellen Weg], weil das Individuum schliesslich ein moralisches Konzept über das Gute und Tugendhafte (virtud) entwirft. Und diese Vorstellung [...] schlägt tiefe Wurzeln [...] und beginnt in ihrer Dichte schwer zu wiegen, indessen der vicāra ein Weg in die Höhe ist, hin zur Aufgabe jeder Art von Vorstellung und Denken! [...] Man kann, zum Beispiel, Leute unterscheiden, die ohne oder mit leichterem Gepäck gelöst marschieren und darum schneller oben ankommen und Leute, die eine schwere Last tragen und langsam gehen. Von oben aber kann nie unterschieden werden, ob eine Person gut oder schlecht ist, weil in Wirklichkeit dort die Vorstellung von gut und böse nicht existiert! Auch den Inhalt des Gepäcks kann man nicht unterscheiden) und ist auch nicht wichtig (bloss Umfang und Gewicht -) dort oben sind die Gegensätze bereits überwunden worden. Aus meiner Sicht ist die Vorstellung des Guten, der Ethik und ^{der} Tugend eine überaus schwer zu tragende Last !

Frage: Siehst du auch für die Anfangsstufen des Weges keinen Sinn in der Ethik und ethischem Verhalten? Gehört sie nicht zu einer gewissen Stufe in der menschlichen Bewusstseinsentwicklung, durch welche jeder hindurchzugehen hat oder ist sie überhaupt entbehrlich?

Ich habe folgende Schwierigkeit: [...] In dem Masse, in dem man von ihnen frei, vollkommen unabhängig ist, das heisst in dem Masse, in dem man über sie hinaus gegangen ist (transcendido), verneine ich die Existenz [den Wert] ethischer Prinzipien nicht! Ich verneine die Religionsvorstellung nicht, in dem Masse, in dem der religiöse Mensch über seine eigene Religion hinausgegangen ist und sie auf der Seite gelassen hat. Ich behaupte nicht, dass der Mensch unethisch sein sollte! Nein! Das Problem liegt darin, an die Ethik zu glauben. Es gibt eben wenige Leute, die ihre eigene Ethik transzendiert hätten. Der Maharshi, zum Beispiel, lebt nach ethischen Prinzipien, wenn du so willst, [...], doch steht er über ihnen. Mit anderen Worten stellt die Ethik für ihn keinerlei Gepäck dar, keinerlei Last; er glaubt auch nicht an sie - [er kennt] kein Glaubensbekenntnis, keine vorgefasste Meinung, keine Vorstellung!

Frage: Hat man also zwischen einer von aussen aufoktroierten Ethik und einer spontanen Ethik zu unterscheiden?

Natürlich! Als etwas Natürliches, das einem wie der Regen zuteil wird! [...] Die Natur nimmt sich ihrer an; nicht der Mensch hat sie zu tragen! [...].

Frage: Demgegenüber belastet sich der Mensch gemeinhin mit Dingen, die er noch nicht (oder ungenügend) versteht und sich dabei in seiner Unreife vergewaltigt...

92 Natürlich, natürlich! Das ist dann die klassische Vorstellung der erzwungenen Ethik wenn das Individuum sagt: Ich muss dies und jenes tun und sich anstrengt! Was bedeutet Anstrengung? Es ist einfach das Füllen des Geldbeutels. [...] warum "verlieben" sich die Leute in die Tugend, in das Gute? An dieser Stelle erscheint ~~ein~~ Widerspruch: ~~Der~~ der Sünder ist nicht in die Sünde verliebt und hat im Allgemeinen keine vorgefasste Vorstellung über die Sünde; er macht sie einfach.- aus Notwendigkeit, aus Lust oder wie auch immer! [...] Stelle dir einige tugendhafte Leute grosser Ethik vor; [...] sie könnten über die Ethik und ihre eigenen Tugenden mehr als drei Stunden sprechen! Aber das ist ein "Geldbeutel", dessen sie sich eines Tages nur schwer zu entledigen vermögen, weil ihn der Betreffende mit eigenen Händen und unter grossen Anstrengungen und Entbehrungen erarbeitet hat. Zur Schaffung dieser Ethik musste er auf Dinge und Laster/Sünden (pecados) verzichten, die ihn gelüsteten. Wenn er sie nach all dem erlangt; in sich stark gemacht und sich in sie verliebt hat, (will und kann) er sie nicht mehr hergeben oder zerstören! In Wirklichkeit kann er aber mit dieser Last nicht weitermarschieren/vorankommen!

Frage: Weil er Sklave seiner Ethik ist. . .

Selbstverständlich! Wie bringst du einer solchen Person bei, zu sagen: 'Gut, Sie haben ein Gebäude von fünfzig Stockwerken erbaut. Reissen Sie es auf den Grund nieder! Sie wird dir sagen: 'Das kann ich nicht! Ich liebe es. Um es zu errichten habe ich auf viele Dinge in meinem Leben verzichtet! Ich hatte Lust zu sündigen und sündigte nicht, Ich habe meine Tugend zuweilen unter grossen Schmerzen [in mir] gebildet; wie soll ich sie jetzt niederreissen? Nein, mein Freund, ich bleibe lieber hier [statt sich spirituell höherzuentwickeln].' Der Sünder kommt also schneller nach oben, weil er an keine Vorstellungen gebunden ist. Die Prostituierte vermöchte keine halbe Stunde über ihr Berufsgewerbe zu erzählen! [...] Es gibt so viele Heilige, die von einem Leben in Ausschweifung und der Sünde sich in Heilige verwandelt haben, zum Beispiel Borgia - die Borganer waren Lüstlinge!

Das Schicksal muss ausgelebt werden, um eingelöst zu werden

80
José Goldman: Zu mir passt/mir entspricht, dass der Mensch das⁴ leben soll, was ihm [vom Schicksal her] zu leben zufällt, und zwar bis zur letzten Konsequenz. Ich will dir dafür ein Beispiel aus meinem eigenen Leben geben:

Vor zwölf Jahren war ich ein Roulette-Spieler. Ich war nicht abhängig davon, ~~so~~
~~hätte es aber~~ sehr, wenn ich spielte. Eines Tages ging ich mit M. [meiner Frau] wieder einmal hin und spielte; aber so, wie ich noch nie in meinem Leben gespielt hatte [...]. Stelle dir vor, dass du einen Abfall zum wegwerfen/wegzuwerfen hast [...] Wohin wirst du ihn werfen? Wohl nicht an einen sauberen Ort, sondern auf den Müll. Ich glaube, dass es ebenso ist mit den Lastern; man muss sich ihrer über ^(longue tranquilité avec el vicio) das Laster entledigen. Ein Laster [gewaltsam] bremsen zu wollen und es an einem ~~sauberen~~/reinen Ort anzusiedeln, kommt auf dasselbe hinaus, als ob man einen Aschenbecher mitten auf dem sauberen Schreibtisch⁴ leeren würde. [...]. Ich habe ^{Erkenntnis?} meine ganze Spiel[lust] im Spielsalon gelassen und nie wieder in meinem Leben gespielt. [...] Die Unterdrückung aber taugt ~~zu~~ gar nichts; sie ^{verfrachtet} bringt den Schmutz ^[oben] an einen reinen Ort [...].

8 u.
Frage: Welche Ausrichtung hat die spirituelle Gruppe, der Du angehörst
Welches sind ihre Ideen?

José Goldman: Alle und keine; Sie ist schwer zu beschreiben.

Frage: Dreht sie sich nicht um eine Persönlichkeit oder um einen bestimmten Ideenkomplex?

Nichts von alledem. Heute können wir in einer besonderen Atmosphäre über Buddha sprechen, morgen über Jesus und übermorgen über Bhagavan und an einem anderen Tag über Alice Bailey. Es gibt keine [feste] Linie, keine [besondere] Verhaltensweise, Lehre, nichts gibt es. Man sucht nichts, man wünscht nichts, man strebt nach nichts, weder materiell noch spirituell. Man braucht nicht Gott sehen zu wollen [, um ihn zu erfahren]. Nein, es geht ums 'So-Sein' (es estar); und wir von unserer Gruppe treffen uns jeden Tag [...]. Mein ganzes Leben dreht sich um meine Gruppe; sie sind meine Brüder.

Frage: Befinden sich alle (Mitglieder) ^{der Gruppe} auf derselben Ebene? Ist keine Organization vorhanden?

Eine solche würde sie zerstören, sie würde sie zerstören! [...] Es gibt keine Disziplin, sondern Toleranz. Wenn ein Bruder das Bedürfnis hat, über seine weltlichen Probleme zu sprechen oder vom Fussball, dann machen wir das, weil er in diesem Augenblick darin lebt. Man darf auf keine Natur Zwang ausüben; nichts darf forciert werden.

Frage: Und Jaco besucht diese Zusammenkünfte auch?

14 u.
(Es ist er, der das Ganze leitet. Er ist das Zentrum natürlich. Er ist ein Weiser. [...] Er ist ein unauffälliger Guru, der die Gruppe führt wie ein Hirte seine Schafe, und sich als normales Wesen gibt.

(Die Gruppe besteht aus sechs Personen, welche äusserlich durch das gemeinsame Billard-Spiel verbunden scheinen, doch innerlich und eigentlicher durch ihre ebenso informellen meditativen Zusammenkünfte verbunden sind, welche meistens mit einem halbstündigen Schweigen eingeleitet werden. Dann sprechen sie über Jesus, Tagor, Bailey, Ramana, Krishnamurti je nach Gemütslage und Stimmung:)

30
Aufgepasst! All das bedeutet nicht, dass dies die Aktivität sein muss, wenn wir zusammen sind. Das ist eine individuelle Aktivität jedes einzelnen von uns. Unsere Zusammenkünfte sind in keiner Weise vorasubestimmt. Tatsächlich wissen wir nicht, worüber wir sprechen werden, und kein Thema ist ausgeschlossen. (Ein Gruppenmitglied ist rein christlich orientiert und hat überhaupt keinen Indienbezug.)

Probleme des Gemeinschaftslebens spiritueller Gruppen:

Blütenblätter und Dornen

Janus Schilling

gl. Teilpunks Interpretation der Schriftstelle (1984, 5/1985)

José Goldman: Ich will Dir eine Geschichte erzählen, die ich bei ihm [Jaco Albala] erlebt habe: Es gehörte ein Mann zu unserer Gruppe, der überaus aggressiv und stark kräftig war. Er schrie [die Leute] an, wurde zornig, stritt sich. Ich sagte nie: 'Was hat dieser Kerl hier zu tun?' Aber eines Tages als wir dort im Billardlokal spielten, wurde jener [namens] Jorge derart ausfällig und handgreiflich gegen Jaco, und auf eine so ungerechte Art, dass ich es nicht mehr ertragen konnte. Jener beleidigte mit allen möglichen Schimpfworten, doch jener lächelte nur. [...] -Es ist seine Art, jedes Mal, wenn er sich verabschiedet, einen zu umarmen, jedes Mal. Du kannst dich zehn Mal am Tag von ihm verabschieden; er umarmt jeden einzelnen mit einem Lächeln. - Dann rufe ich Jaco zur Seite und sage ihm: 'Ich muss mit Dir sprechen. Ich will über Jorge reden, weil ich ihn nicht mehr aushalte. Ich ertrage diese negative, aggressive Seite von ihm nicht und ^[um allein] dass er Hand an Dich gelegt hat.' Darauf sagte er mir: 'Schau José, ich gebe mich nur mit den guten Seiten der Leute ab, nicht mit den schlechten. Auf eine Art sind die Menschen wie Rosen; wir haben Blütenblätter und Dornen. Wenn Dir eine Rose geschenkt wird, ist es nicht sehr klug, sie an den Dornen anzufassen, denn ^{weil} Du sie an den Dornen anfassest, wirst Du Dich immer stechen; wenn Du sie ^{aber} an den Blütenblättern anfassest, wirst Du Dich nie stechen; und Jorge hat viele Blütenblätter. Schau auf seine Blütenblätter, fasse seine Blütenblätter an, dann wirst Du Dich nie stechen.' Und ich, in jenem Moment, sah kein einziges Blütenblatt in Jorge. Heute ist er mein grosser spiritueller Bruder.

Frage: Verlor er seine Dornen?

Vollständig. Wenn Du ihn sehen würdest, erschiene es Dir wie ein Wunder. Trotzdem muss man wissen, dass spirituelle Gruppen, Gruppen, welche ein gemeinschaftliches Arbeitsleben führen müssen, Leute bedürfen, welche nicht immer gut sind. Die Guten errichten keine Monumente; dazu werden starke Leute mit grosser Kraft benötigt. Es verhält sich auf eine Art so wie Jesus seine Jünger auswählte. [...] Was sah Jesus in Petrus, der doch aggressiv war und ihn verleugnete? Es ist ungefähr das, was dieser Mann [Jaco] in jenem Jorge sehen konnte. Heute hat es sich für mich bewahrheitet, dass es solcher Leute bedarf [Text].

Frage: Das war für Euch eine grosse Prüfung.

Es war schrecklich für mich, etwas ungeheuerliches. Ich heulte in den Zusammenkünften, derart setzte er [Jorge] sich mir zu wider und griff mich an. [...] Heute, nach so vielen Jahren sind wir eins.

1943 als mittleres Kind einer fünfköpfigen Familie in einer mittelgrossen Stadt Kaliforniens geboren und aufgewachsen.

In Blinow verbindet sich das Erbe^{des} schottischen Protestantismus und aufopferungswilligen Pioniergeistes mütterlicherseits mit jenem russischer Intellektualität und emotionaler Zurückhaltung seitens seines akademischen Vaters, welcher als Flüchtling der bolschewistischen Revolution eingewandert war. Auf der anfänglich harmonischen Kindheit lasteten bald die klinisch behandelten Depressionen und inneren Konflikte seines Vaters, welche in dessen Auszug und der Scheidung der Eltern für den Pubertierenden schockartige Formen annahmen. Der Verlust des väterlichen Rückhalts - "ein Bein war [mir] amputiert worden" - führte zu einem jahrelangen, kompensatorischen Strebertum, welches vom Schulsystem gefördert und unter anderem mit einem Stipendium für die Elite-Universität von Princeton honoriert wurde, in welche John bereits mit siebzehn Jahren trat. Diese einseitige Persönlichkeitsentwicklung wiederum führte zu sozialer Isoliertheit und emotionaler und physischer Rückständigkeit. Ueber eine unerfüllte Mädchenfreundschaft, in welcher er sein emotionales Ich entdeckte, erwachte er allmählich zu einem eigenen Standpunkt, indem er realisierte, dass andere - vor allem in Gestalt des Bildungssystems - über sein Leben verfügten. Der Zusammenbruch seines "akademischen" Selbstes, beschleunigt durch den säkularen Geist von Princeton und, damit verbunden, durch den Glaubensschwund in die Kirche, wurde durch eine traumanalytische Therapie jungscher Orientierung aufgefangen, welche am Anfang von Johns bis heute andauerndem Ringen um (soziale Integration) ^(und vor allem um) psychologische Klarheit, spirituelle Einsicht steht: ☉

Nach pflichtgemäsem Abschluss seines Mathematikstudiums (B.A.) ging der Zwanzigjährige für ein Entwicklungshilfeprogramm nach Ghana, wo er drei Jahre lang an einer Höheren Schule unterrichtete. Seine Energie wandte John jedoch hauptsächlich auf die rasche Erlernung der Lokalsprache, um so weit wie möglich in jene Kultur und Gesellschaft einzudringen in welcher er sich auch ausserhalb seiner Gastfamilie bald heimischer fühlte als je zuvor in seiner eigenen Heimat. Als Kind des amerikanischen und allgemein westlichen Wertsystems, in welchem Glück und Wohlstand direkt aufeinanderbezogen werden, bestand sein eigentlicher Kulturschock in der Erkenntnis, dass dieses arme Volk glücklicher war als seine so gut-situierten Landsleute, und in der Erfahrung, dass er - in emotionaler, moralischer und spiritueller Hinsicht - unendlich viel mehr von ihnen lernen konnte, als er - in materieller und intellektueller Hinsicht - je zu geben imstande sein würde - eine Erfahrung, welche er bald auch gegenüber dem indischen Volk und seiner Kultur in noch verstärkter Art und Weise machte. Die Suche nach einer Begründung dieses Umstandes bestimmte die Idee seiner zukünftigen Lebensweise: einfacher, natur- und tierbezogener Lebensstil in gemeinschaftlichem Wohnen und Arbeiten vorzugsweise mit ungebildeten, schlichten Leuten unter weitestgehendem Aus

schluss von Geld, hochgezüchtetem Intellektualismus und der Massenmedien Vertieft durch seine Auseinandersetzung mit C.G.Jung (Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion. Ges. Werke Bd. 11) will John die entscheidenden Impulse jener Zeit aber durch die Begegnung mit den Weltreligionen, insbesondere mit dem Hinduismus, in Gestalt von Houston Smiths Werk The Religions of Man () empfangen haben, welche ihm den Glauben an Gott und das Leben, an die Harmonie und den positiven Sinnzusammenhang des Universums schenkte und damit das heile Weltbild und Weltgefühl seiner frühen Kindheit wiederherstellte. Aufgrund seines allumfassenden Wesens in Bezug auf Fragen und Mittel des Geistes (mind), so wie in Bezug auf die gesellschaftliche und ethische Gestalt, welche Raum für jede nur mögliche Form und Bezugnahme bietet, bewertet John den Hinduismus als "Nährboden der Religionen" schlechthin, als universale Strömung (set), von welcher jede andere nur eine Unterströmung (subset) darstellen könnte ^{eine Vorstellung, welche höchst neovedenantisch geprägt ist (siehe unten).} Zwecks Verifizierung seiner Lektüre über die irdische Verwirklichung einer göttlichen Seinsweise durch Buddha, Jesus, Kṛṣṇa oder Rāmakṛṣṇa und Ramaṇa Maharṣi, reiste John für zwei Monate nach Indien, wo er seinen Reisezweck in der Begegnung mit Charan Singh, dem Guru des Rādhā Soāmī Satsaṅg Beās, erfüllt sah: "Die Art, in welcher er [durch sein spirituelles Zentrum] schritt und in welcher die Menschen auf ihn ansprachen war dieselbe, in welcher ich mir Jesus vorstelle, wie er durch ein Dorf Palästinas zog." Da John weder nach einem Guru suchte, noch Charan Singh nach potentiellen Schülern Ausschau hielt, setzte er seine Reise nach Kalkutta fort, wo er sich im Rāmakṛṣṇa-maṭha mit Vivekānandas Neo-Vedānta anfreundete. Kennzeichnend für Johns gesamten Indienaufenthalt war ein ausgeprägtes Gefühl des Geführtseins durch "eine höhere Macht, von welcher 'das Ganze' sorgfältigst geplant war. - Als ich in Delhi ankam [...], und Delhi ist fürwahr nicht der heiligste Wallfahrtsort Indiens, [...] konnte ich kaum einschlafen, da ich so sehr vom Gefühl überwältigt war, in meine (wahre) Heimat gekommen zu sein." Und auf sein unglückliches Leben in Amerika zurückblickend erkannte er sich in der Rolle des hässlichen kleinen Entleins wieder, welches in fremden Gefilden aufgewachsen, unter seinen Artgenossen, den Schwänen (vgl. die indische Symbolik des hamsa ^(Wildgans) o.S.), sich seiner wahren Natur bewusst wird.

Von Afrika in die Staaten zurückgekehrt, besuchte John in Berkeley die Schule für Sozialarbeit, welche er wegen des Theorie-Praxis-Gefälles vorübergehend verliess, im Jahre 1971 aber doch noch mit dem Magister abschloss. Einschliesslich Praktikum arbeitete er darauf anderthalb Jahre in einer psychiatrischen Klinik. In seinen häufigen psychedelischen Drogenexperimenten in der Hippie-Bewegung nahestehenden Kreisen, während derer er sein Körper- und Ich-Bewusstsein als auch die Wahrnehmung von Raum und Zeit als stark geschwächt empfand, sah er die hinduistischen Grundprinzipien wie karman und samsāra, sowie das Lebensziel der spirituellen Vervollkommnung (mokṣa), welche er vor allem anhand der Bhagavadgītā

(Kpt. II u. XII) in Übersetzung und Sanskrit studierte, nun auch in seinem eigenen Leben an sich selbst bestätigt. Dieses vorübergehende Eintauchen in einen anderen, für John realeren Lebens- und Bewusstseinsbereich worauf er, wie in anderen Lebenssituationen einer "kleinen (inneren) Stimme" folgend, ^{schliesslich} verzichtete, wertet er als "einen Fingerzeig darauf, was Jesus, Buddha, Ramaṇa Maharṣi und wie sie alle heissen als unseren eigentlichen Lebenszweck herausstellen." Auf der Suche nach seiner sozialen und religiösen Identität setzte sich John mit verschiedensten Gruppen der schillernden Psycho- und Religionsszene Kaliforniens auseinander: Seine zweijährige Arbeit in Selbsterfahrungsgruppen vermittelte ihm Erfahrungen einer Idealgemeinschaft, welche sich hernach nicht auf den Alltag übertragen liessen; Anhänger der Internationalen Gesellschaft für Kṛṣṇa-Bewusstsein (ISKCON) beeindruckten ihn mit ihrer enthusiastischen Hingabe, die Zusammenkünfte der Quäker mit deren meditativem Durchblick, und eine schwarze Baptisten-Kirche, deren Mitglied er wurde, mit ihrer universalen und uneigennütigen Liebe. Alle seine Aktivitäten galten letzten Endes der Ergründung der Natur der Liebe, "wie sie wächst und vermittelt werden kann", und stellen ^{zugleich} immer ^{auch} neue Versuche dar, in der emotionalen Geborgenheit ideologisch verwandter Gruppen die früh zerbrochene Familienharmonie wiederzufinden. Johns universalen Geist, gepaart mit tiefer Skepsis gegenüber ^{allen} institutionalisierten und sektarischen Religionsformen, liessen ihn jedoch immer wieder Abstand gewinnen und sich neuen Gruppen und Einzelpersonen zuwenden. Über den wiederholten Kontakt mit einer amerikanischen Anhängerin Ramaṇas, welche ihn unter anderem in hatha-yoga und prāṇāyāma einführte, kam John unter den Einfluss Eknāth Īśvaran, einem ehemaligen Englisch-Professor und weitherzigen Ramaṇa-bhakta aus Kerala, welcher sich dazu berufen fühlte, in Amerika eine unorthodoxe hinduistische Meditationspraxis zu lehren: die Wiederholung eines individuell bevorzugten Gottesnamens, wie z.B. Rāma, Kṛṣṇa oder ^{- wie in Johns Fall -} Jesus, als mantra-japa zu jeder Tageszeit und Aktivität, ergänzt durch zwei je halb- bis ganzstündige Meditationen, welche der Memorierung (śravaṇa) und Vertiefung (manana) wiederum individuell ausgesuchter religiöser Texte verschiedener Traditionen dienen. Wie später ^{vom Ramaṇa Kendra in Delhi} K. Swaminathan betrachtet John Īśvaran mehr als einen erfahrenen Lehrer und weisen Grossvater, denn als ^{seinen} Guru.

Obgleich es John nach Indien oder Bangladesh zog, überliess er die Entscheidung äusseren Umständen, in welchen er Gottes Wille zu erkennen versuchte, so dass er schliesslich von 1973 bis 1977 nach Louisiana ging, um der benachteiligten schwarzen Bevölkerung in verschiedenster Form beizustehen. Bei seiner unkonventionellen, rein geistig-religiösen Berufs-ideologie setzte er jedoch materielle Hilfeleistungen hauptsächlich als Mittel zur primären geistigen Entwicklung ein. Als einzig wertvollen Beitrag seiner oft unentgeltlichen Sozialarbeit lässt er nur das Bemühen gelten, seinem Gegenüber seine Anerkennung spüren zu lassen und das

Gefühl zu schenken, "ein wunderbarer, vom Geist Gottes erfüllter, glücklicher Mensch" zu sein, zu welchem er selbst nicht als überlegener Geber, sondern wie die Biene zur Blüte kommt, so dass beider Bedürfnisse Rechnung getragen wird. Von der sozialetischen Maxime der Bhagavadgītā tief beeindruckt versuchte er ohne Hang an die Früchte seines Tuns als blosses Werkzeug Gottes zu wirken.

Damit war es ihm als christlich orientiertem karma-yogin weitgehend gelungen, seine weltliche Tätigkeit nicht nur als persönlichen sādhana zu gestalten, sondern jene zugleich in den Dienst der geistigen Entwicklung des jeweiligen Arbeitsfeldes zu stellen. Sein religiöses Engagement, welches immer auch ein soziales war, richtete sich einerseits auf die schwarze Baptistenkirche, andererseits auf eine von der weissen Oberschicht getragene katholische Pfingstlerbewegung, in deren charismatischen, in Johns Beschreibung ego-transzendierenden und transformierenden Gebetszusammenkünften er sich als "guter Hindü-Anhänger von Bhagavāns Lehren fast wie zu Hause fühlen konnte." Umgekehrt wurde er jedoch von dieser Gemeinschaft über seinem Glauben, dass "Jesus (bloss) eine von mehreren Inkarnationen desselben Geistes ist", ^{erschauen} aus. Dennoch hatte John in Louisiana den Weg in die christliche Gemeinschaft und zu Jesus zurückgefunden und die für ^{seinen} karma-yoga fortan bestimmende Integration von christlicher Sozialetik und hinduistischer Weltanschauung, von christlichem Herz und vedāntischem Denken eingeleitet. In diesem Bestreben sieht sich John durch Leben und Lehren ~~des~~ des Benediktiner mönches Svāmī Abhiśiktānanda alias Henri Le Saux (1910-1973) bestätigt ¹⁰ und in der bevorstehenden Freundschaft mit K. Swaminathan, ^(Ramana Landra, Delhi) mit dessen universalem Hindü-Geist er sich wesensverwandt fühlt, bestärkt. Wie schwer es ist, diese Synthese - welche John bei seinem ~~monistischen~~ monistischen Hintergrund nicht als solche verstanden wissen will - in einer religiösen Gemeinschaft zu verwirklichen, erfuhr er nicht nur in christlich-katholischer Umgebung, in welcher er als Hindü verketzert wurde, sondern ebenso unter hinduistisch-sektarisch eingestellten Ramaṇa-Gemeinschaften wie jener des Aruṇācala Āśrama von New York - und bald auch im Mutterāśrama selbst -, welche ihn nach monatelanger Wohngemeinschaft und Zusammenarbeit spüren liess, dass er als Christ in ihrem Kreis unerwünscht war, und sich seiner über eine A:R Abfindungssumme zu entledigen versuchte.

Damit aber ging sein jahrelanger Traum in Erfüllung, wieder und diesmal für unbestimmte Zeit nach Indien und - wenngleich mit gemischten Gefühlen nach dieser bitteren Erfahrung - zur Lebensstätte des Meisters seiner Wahl zu reisen. Seine Suche nach einer historischen Leitfigur, welche seinem Idealbild einer Verkörperung des göttlichen Geistes entsprach, war zwar schon Jahre zuvor ^{über Osbornes Biographie} bei Ramaṇa zu einem Ende gekommen, der ihm dank der noch vorhandenen Gruppe direkter Schüler greifbarer und bei der zeitlichen Nähe durchsichtiger erschien als Jesus - "schlicht ein so klarer Fall eines göttlichen Wesens" -, doch Johns eigentliche Auseinandersetzung mit Ramaṇa nahm erst in Südindien inten-

sive Formen an. Dafür war mitunter Johns Erwartungsmuster bestimmend, welches ihn während des ganzen vorangehenden Jahrzehnts nicht mehr losgelassen hatte, dass wenn es irgendeinen Ort in der materiellen Welt gäbe, welcher [spirituelle] Hilfe anzubieten in der Lage wäre, dies einzig und alleine Tiruvannamalai sein würde.

Unsere langen und ausgesprochen freundschaftlichen Gespräche, welche sich über neun *Abende* hinzogen und in Johns Hoffnung auf eine Klärung seiner verworrenen Gegenwartssituation schliesslich auf seine Initiative zustande kamen, fanden zwei Jahre nach dem Beginn seines ^{langen} Indienaufenthaltes statt, dessen ferneres Ende absehbar war. Typisch für den Experimentcharakter seines auf materielle Indifferenz und soziale Spontaneität bedachten Lebens sowie für seine religiöse Orientierung sind seine damaligen Absichten, vorübergehend in die Staaten zurückzukehren, nicht in der Absicht Geld zu verdienen, zu heiraten oder um sich niederzulassen, sondern um hier und dort Freunde zu treffen, welche nicht an John Blindwim im Sinne eines Ego-Prozesses glauben, denn an die Transformation, welche der eine Geist in ihm erwirke, so wie auch er an denselben Prozess in ihnen glaube.

"Jeder von uns ist eine Facette des göttlichen Geistes, und wer vergessen hat, wie er wirklich ist, vermag sich durch die Vergegenwärtigung seiner selbst in (geistesverwandten) Menschen besser darauf zu besinnen, wer er ist."

JOHN BLINOW:

Nachdem er manchenorts - unter Christen wie Hindus, insbesondere im Ramaṇa Kendra in Delhi mit K.Swaminathan - tiefe Wurzeln geschlagen und im Ramaṇāśrama seine ātmavicāra-Meditation vertieft hatte, verstrickte er sich in Tiruvannāmalai auf seiner Suche nach persönlicher spiritueller Führungshilfe in Ramaṇas Geist und im Verlangen nach der ausgebliebenen meditativen Erfahrung ~~nach elfjähriger sexueller Enthaltensamkeit~~ in ein Verhältnis mit einer ~~verheirateten Peruanerin und~~ tantrisch orientierten Ramana-Verehrerin aus Südamerika.

Die phantastisch anmutenden Erzählungen ihrer spirituellen Erfahrungen einschliesslich die Mitteilung von langen traumatischen Unterweisungen angeblich von Ramana selbst, verbunden mit ihren offensichtlich aussergewöhnlichen Willenskräften und Meditationsfähigkeiten/kenntnisse, verfehlten ihre Wirkung auf den spirituell unerfahrenen/ so desorientierten wie empfänglichen John nicht. In jener selbstsicheren, um zwölf Jahre älteren Frau ein autoritatives Instrument seines Guru wäährend, hatte er bei seiner Ich-Schwäche der Aufforderung, sich ihr wie einem Guru bedingungslos hinzugeben, nichts entgegenzusetzen. (Die Suizidgefahr, in welche ihn das mit schweren Schuldgefühlen und einer ungewollten, schliesslich vermittels dreitägiger tantrischer Meditationen über Schöpfungsprinzipien von ihr selbst willentlich abgebrochene Schwangerschaft belastete Verhältnis im traditionellen hinduistischen Milieu getrieben hatte, scheint erst mit ihrer erzwungenen Rückkehr nach Südamerika abgewendet/abgeklungen zu sein,) ohne dass jedoch die stark symbiotische Beziehung zur Zeit unserer Begegnung von John definitiv aufgelöst worden wäre; erst ein halbes Jahr später.

Unsere Gespräche bildeten aber Teil einer allgemeinen Rückbesinnung und allmählichen Rückkehr zu Johns vorangehender Meditationspraxis - Selbstergründung alternativ abwechselnd mit Jesus-"mantra-japa" -

INGE BUCHER, 1930 in mittelständischen Verhältnissen in der Deutschschweiz geboren und aufgewachsen, lebt als alleinstehende Frau in einer Schweizerstadt.

Inge Bucher erhielt zu Hause eine liberal-katholische Erziehung, deren zu memorierenden Lehrinhalte (stiessen sie jedoch ab und wurden von ihr als heuchlerisch empfunden): "Unsere Priester sind ja auch keine Heilige [...]." Ihrer Abneigung gegen die abendländisch-christliche Religion stand früh das durch die schulische Atlas-Betrachtung Indiens erweckte Gefühl gegenüber, dass Indien "ein Märchenland" für sie sei und ihr positiv gegenüberstehe. Dieses Vorkommnis darf als Vorbote ihrer späteren Affinität zum Hinduismus, insbesondere zur Mythologie, Kunst und zum Yoga, verstanden werden. Vorerst schlug sich ihre spirituelle Veranlagung über die musische Begabung in der Hinwendung zur Musik und den darstellenden Künsten nieder. Im Alter von fünfundzwanzig Jahren muss jedoch die zartgebaute, sensible Violonistin das Musikstudium, ^{dem ihre ganze Aufmerksamkeit galt,} aus physischer und psychischer Überanstrengung unterbrechen. Sie hört von S. Yesudians und E. Haich' Yoga-Schule und entdeckt dort - zunächst gemeinsam mit Mutter und Schwester - den hatha-yoga und rāja-yoga als Gesundheits- und Lebenselixir. Hatte sie in der Musik die Schönheit als solche verehrt, verstand sie über den Besuch dieser Yoga-Schule, "dass an sich die Schönheit das Antlitz Gottes ist". Yesudian, den sie bis heute als ihren Guru und Yoga-Meister hochschätzt, gelingt es durch seine persönliche Ausstrahlung in Inge Bucher den "Funken" der Meister-Schüler-Beziehung zu entzünden und seine Hingabe an den Yoga auf sie zu übertragen. Ebenso prägend in dieser Anfangsphase und für ihren ^{inneren} Lebensweg überhaupt, ist Rāmakṛṣṇa, ^{in deren} Er entfacht in ihr das Feuer der Gottesliebe entfacht und (ihre visionäre Begabung verstärkt). Wenige Jahre später springt der innere Funke von Yesudian und dem unter ihm ausgeübten tantra-yoga (Konzentration auf das anāhata-cakra) auf Rāmaṇa Maharṣi und den ātma-vicāra über. Zwar hatte sie schon ^{früher} in Yesudians Schriften von Rāmaṇa und dessen Weg gelesen, doch ^{die Angelegenheit} mangels Verständnis bewusst zurückgestellt. Ohne nach einem anderen Meister oder Yoga zu suchen, doch ^{eines Tages} überanstrengt von der täglich stundenlangen Yoga-Praxis, erlebt sie die Lektüre von Zimmers Rāmaṇa-Werk als Einweihung in die für sie kongeniale Meditationsform: "Dann (aber) hat es sofort eingeschlagen und ich bin am selben Tag hingesessen und habe so meditiert ['Wer bin ich?'] und nicht mehr aufgehört." - "'Stille zu sein' bereitete mir keine Schwierigkeiten, da mein ganzes Wesen durch Herrn Yesudians in Schweigen ausstrahlende Reinheit [...] nach innen gewandt worden war." Visionen, in welchen Rāmakṛṣṇa sie in Bezug auf die Aufnahme der neuen Meditation ^{Praxis als erster} segnet und die Einheit in Yesudians Lehrern, aber auch Rāmakṛṣṇas, mit Rāmaṇa bezeugen bestärken sie auf ihrem ^{Weg} und Gefühl, ^(der inneren und äusseren Harmonie) dass sie es nicht für notwendig

achtet, ihren Yoga-Lehrer über den Wechsel zu unterrichten.

Die von Yesudian eingeleitete, ^{fortan nach} Ramana und dem āhnavicāra ^{ausgerichtete} innere Wandlung und unbedingte Bereitschaft und Sehnsucht, ^{allein dessen} Beispiel nachzufolgen, ^{zeigte sich bald auch} in einer äusseren Lebenswende, ^{als} sich Studium und zusätzlicher Zeitaufwand für den lebensnotwendigen Nebenverdienst nicht mehr mit der täglich dreistündigen Meditation vereinbaren ^{lassen}, ^{entscheidet sich} Inge Bucher im Alter von dreissig Jahren für den Yoga und die Meditation. Praktisch bedeutete dieser schwere ^{Entscheid}, dass sie ^{Kinfort} die Musik mit der Tätigkeit als Sekretärin einzutauschen hatte. Da ihr dieser teilweise halbtags ausgeübte Beruf aber eine intensivierete Meditation ^{ermöglichte}, bereute sie die Wahl ihres Lebens nie, wengleich persönliche und soziale Konfliktsituationen in Verbindung mit ihren vielseitigen Interessen und ^{der} exponierten Stellung am Arbeitsplatz unvermeidlich wurden. In der Überzeugung, dass aufgrund der individuellen Veranlagung und Problematik jeder den Weg letzten Endes für sich zu gehen habe, und ^{der} Gedanke an eine Eheschliessung und Familiengründung ^{eh} nicht mehr aktuell war, nahm sie die innere und äussere Herausforderung bewusst alleine an. In ihrem Lebenskampf zwischen Yoga und innerweltlicher Tätigkeit stützt sie sich ganz auf ihr unumstürzliches Vertrauen ^{in Ramanas} Führung. ^{Ramanas Führung} ^{erfährt} Sie ^{diese} nicht nur über die tägliche Lektüre seiner und seiner Schüler Schriften und die ^{selbstkritische} Konfrontation mit seinem (meistbekanntem) ^{in den letzten Jahren} Porträt, sondern ^{gleichwohl} immer wieder auch direkt in Träumen und Visionen, ^{Die Yoga-Adeptin} berichtet von Mitteilungen verbaler und wortloser Art, welche in den Widerwärtigkeiten des Alltags Tröstung geben oder Lösungen in Aussicht stellen, aber auch konkrete Ratschläge und Anweisungen für die Meditationspraxis beinhalten. ^{Ausserdem} hat ihr ^{Rama} das Christentum in erneuerter Form wiedergebracht. ^{Auf dem Hintergrund ihrer Yoga-} ^{lehre} erlebt sie das metaphysische Selbst oder 'Ich' als Schlüssel für das überpersönliche Verständnis von Jesu Worten, wie ^{zum Beispiel:} 'Ich bin, der ich bin', 'Ich bin das Licht der Welt', 'Ich und der Vater sind eins', oder 'Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben'. Aus ihrer vedāntischen Einheitschau der Religionen ist zu verstehen, dass Ramaṇa für sie nicht nur das "göttliche Selbst" und "Śivas (jüngerer) Sohn Subrahmaṇya" ist, sondern ^{ebenso} "Gottes Sohn" in christlichem Sinne. ^{Die Vision- und Traumerfahrungen antworten sich einer Bewertung.} Beeindruckend ist ^{die} Unerschrockenheit und ^{Willensstärke, bzw.} Konsequenz, in welcher diese ^{allmählich} Sādhakā allen inneren und äusseren ^{Hindernissen} ^{gegenüber} zum Trotz ihr gesamtes Leben dem Heilsweg unterordnet, ohne dabei etwas erzwingen oder überstürzen zu wollen. Ramaṇas allgemeine ^{Anweisung} ^{beherzigend}, die gegenwärtigen Lebensumstände als Ausgangspunkt zu nehmen, gibt sich Inge Bucher auch heute nicht weltflüchtig ^{und} ^{ordnet jener} ihr ^{jahrzehntelanges} ^{Verlangen}, das Leben nur noch dem Yoga und der Meditation widmen zu können, ^{uners} ^{Entgegen} dem langgehegten Wunsch zum ersten Mal und für längere Zeit

ins Ramanasramam zu fahren, hat sie vor ^{Wachstumsalter} drei Jahren eine Yoga-Schule eröffnet.
^{hauptsächlich vor allem} um geistig ^{invaliden} Kindern und Jugendlichen individuellen hatha-
yoga-Unterricht zu erteilen. Damit ist sie ihrem Ziel, den ganzen Tag über in der
inneren Stille verharren zu können, ^{erreichend} gekommen.

Das vierstündige Gespräch war durch eine ausserordentliche Spontanei-
tät und Offenheit seitens der Informantin gekennzeichnet, welche bei der
häufigen Kritik, der sie als Sādhakā und ^{bevorzugt} auch als Yoga-Lehre-
rin ausgesetzt ist, nicht selbstverständlich ist.

⊗ Zum Beispiel wies er sie in Visionen an, die zeitweise wiederaufgenom-
mene, problematische Konzentration auf das anāhata-cakra fallen zu lassen
und alleine mit dem 'Stillesein' fortzufahren, oder die hatha-yoga-Übung
n unter keinen Umständen aufzugeben.

Die Kuschlerin: Auf der Suche nach dem verlorenen Vater

MARIA SENN wurde 1919 in der Deutschschweiz geboren. Aus reinem Protest zu ihrer ~~atheistisch~~ eingestellten Mutter, welche ihre Tochter nicht taufen liess, wandte sie sich zunächst intensiv der protestantischen Kirche zu. Aus der anfänglichen Trotzreaktion entwickelte sich jedoch bald eine unablässige Suche nach innerer Geborgenheit und spiritueller Verwirklichung, welche auch andere Konfessionen ^{und religiöse Leitbilder} miteinschloss. Für den Charakter ihrer lebenslangen Suche war denn auch ein anderer Umstand von weit einschneidenderer ^{Bedeutung} und nachhaltigerer Wirkung als der mütterliche Atheismus, nämlich der Tod ihres Vaters wenige Stunden nach ihrer Geburt. Dieses Ereignis zeichnete das Leben der praktisch als Halbweise Geborenen in dem Sinne, dass sie "von ganz klein auf im Grunde eigentlich immer jemanden gesucht hat, ...einen Vater gesucht hat."

^{Noch Ende der vierziger Jahre} führt sie ihre Suche nach einer inneren Halt gebenden Vaterfigur zu S. Yesudian, einem in deutschsprachigen Ländern nicht unbekanntem Yoga-Lehrer und Yoga-Autor. In dessen Yoga-Schule lernt sie nicht nur hatha-yoga, sondern widmet sich auch Meditationsübungen, welche, als rāja-yoga gekennzeichnet, die Gedanken ^{- z.B. mit Hilfe des om-mantras -} neutralisieren und in die innere Stille führen. Eine Zeitlang sieht Maria Senn in jenem Yoga-Lehrer ihren Meister, bis sie im Verlauf der jahrelangen Schülerschaft realisiert, dass er aufgrund bestimmter Verhaltensweisen - über welche sie sich ausschweigt - nicht ihr Meister sein kann. Bei Yesudian aber, der seine Yoga-Bücher und Unterrichtsmaterialien mit Zitaten grosser Meister schmückt, wird sie nach Jahren u.a. auch auf Ramaṇa Maharṣi aufmerksam. Die Lektüre eines Büchleins, dessen sie sich nicht mehr entsinnen kann, vor allem aber das darin enthaltene, meistbekannte Bild von Ramaṇa, lösen in ihr ein intensives Berufungserlebnis aus: "[...] ich habe einfach das Gefühl gehabt: Das ist es. [...] Ich weiss auch noch, dass mir einfach richtig... einfach Tränen heruntergerollt sind, als ich dieses Bild zum ersten Mal gesehen habe." Die überweltliche Transparenz jenes Bildes hatte für sie wie "eine Türe in einen anderen Raum aufgetan", so dass sie die Yoga-Schule, in welche sie auch ihr einziges Kind, eine Tochter, geschickt hatte, nach sieben Jahren verliess. Zugleich gab sie auch die regelmässig ausgeübte Yoga-Meditation auf, Ohne sie zu ersetzen. Mit jenem Berufungserlebnis war wohl die ^{Suche nach dem imaginären Vater mit der} Sehnsucht nach dem spirituellen Ziel, die aus jenem Bild sprechende Verwirklichung und geistige Heimat, ^{teilweise} verschmolzen und vorübergehend verstärkt worden, doch im Bewusstsein (noch) nicht mit Ramaṇa und dessen ^{ungegenständlichem} Lebensweg verbunden worden. Einerseits waren es die starken Verhaftungen an die engagierte hauptberufliche Tätigkeit als Bildhauerin und an die Familie, in welche zwei Pflögetöchter aufgenommen wurden, welche die Aussicht auf das Ziel immerwieder verstellten; andererseits die ^{wieder fortgesetzt aber} unbestimmte Suche nach einer leibhaftigen Führung, welche

einer intensiven Nachfolge Rāmaṇas im Wege stand und in welcher sich das ebenso vage Vaterbild widerspiegelt:

"Ich bin natürlich irgendwo dann trotzdem wieder auf der Suche gewesen, einen lebendigen Meister zu finden, der mir das ganz direkt vielleicht... Es ist ja ein Suchen ..., im Grunde genommen weiss man ^{aj} nicht so genau, was man sucht. [...] Und es ist eigentlich so, dass ich immer wieder zurückgekommen bin, immer wieder eine Art wie heimgekommen bin, plötzlich ihn wieder gefunden habe, aber zwischendurch wieder auf andere Wege gekommen bin."

In diesem Sinne versteht Maria Senn die vielen Anknüpfungspunkte, die sich ihrer Suche boten, als ^{einzelne} Lebensstationen und Lebensstufen, gegenüber denen Rāmaṇa selber, bald sichtbar, bald dem Bewusstsein entschwunden oder aus dem Verborgenen heraus, ihr gesamtes Leben wie ein roter Faden durchwirkt.

Als wesentlichste Zeit und Wegstation betrachtet sie die fast ein Jahrzehnt dauernde, gemeinsame psychologische Aufarbeitung ihrer Lebensprobleme mit einer psychologisch geschulten, indien erfahrenen Frau. Bezeichnend für den Stellenwert dieser fast ein Jahrzehnt, das reist bis zum Hinschied jener Frau, andauernden Beziehung ist Maria Senns Aussage, dass sie in ihrer Gestalt Frau "dann eigentlich doch einen lebenden Meister gefunden habe". Indem jene Frau ihre Lebensprobleme aus der Perspektive der indischen Geistigkeit anging, bewirkte die psychologische Arbeit nicht nur eine Klärung und Lockerung der starken Bindungen an Familie und Beruf, sondern zielte darüber hinaus auf eine Durchdringung der Persönlichkeitsschichten und die Auflösung, bzw. Transzendierung des Ichs, um der verdeckten Selbst-Erkenntnis Raum zu geben:

"Das Ich ist nicht das Selbst. Das Ich ist die Psyche, ist auch die Verbindung von Körper und Seele [...], irgendwo ein Punkt, an dem alles sehr verknüpft ist und der im Grunde genommen aufgelöst und geklärt werden muss, um eigentlich dem Grösseren, dem Selbst [...] Platz zu machen, um dieses überhaupt erkennen zu [können]."

^{Ausgangspunkt liess sie sich} Im inneren Kampf gegen ihr ausgeprägtes Künstler-Ego und ihre menschlichen Verhaftungen, bzw. in der Bemühung um Ich- und Selbst-Ergründung von Traum- ^{auffasst und} inhalten führung, welche sie als "von sehr hoher Warte gegeben" Jahrzehnte lang niederschrieb. Sie machte die Erfahrung, "dass jeder Traum, wenn man ihm näher kommt, letzten Endes auf eine tiefere Schicht herunterweist", welche bei ganzheitlicher Betrachtung schliesslich wie der Seegrund in Ufernähe transparent wird. ^{ihre religiösen Entwicklung}

Neben der allgemeinen Hinwendung zum Christentum in der Frühphase ^{1a} gehören zu den übrigen, sich teilweise überschneidenden Stationen ihrer langen Wanderung eine persönliche Begegnung mit Padre Pio von Pietrelcina (It.)¹; die Verbundenheit mit dem ^{urechtlichen} Martyrer Stefanus und dessen Erleuchtungsbericht und Steinigung; die Auseinandersetzung mit dem Hinduismus und neuhinduistischer Literatur, vor allem in Form von H. Zimmers indologischen Werken, den Zeugnissen Rāmakṛṣṇas und Vivekānandas sowie der Bhagavadgītā, welcher sie einen hervorragenden Platz in der religiö-

sen Weltliteratur einräumt; schliesslich der Zen-Buddhismus. Maria Senn betont, dass sie zwischen Ramaṇa Maharṣi, Buddha und Christus keine Trennung machen möchte und zwischen ihrer Verwirklichung und ^{zwischen} ihren Botschaften weder ein Widerspruch noch ein (wesenhafter) Unterschied bestehe in dem Sinne, dass ^{und allem} hinter allem "dieselbe Kraft", "dieselbe Quelle" stehe.

Heute, Fünfundzwanzig Jahre nach der Kenntnisnahme Ramaṇas, ^{deutem Angedenken darauf hin, und zur Eule kommt.} dass die nun sechzigjährige Wanderin auf die Suche nach dem verstorbenen Vater bei Ramaṇa eingeschrieben hat. Dafür spricht ihre Reaktion auf die als Versuchung erlebte literarische und physisch realisierbare Begegnung mit einem Zen-Meister, ^{als sie sich innward} reagierte: "Nein, aber das ist es ja wirklich nicht!" Und plötzlich habe ich gesehen, ja nein... Ramaṇa ist einfach mein Meister! Ich kann meditieren, indem ich diese Frage stelle, welche er gestellt hat und ich muss jetzt nicht auf die Suche nach einem Meister gehen." ^{Im Zusammen-}hang ^{ten} mit ihrem wiedererwachten Bedürfnis 'nach innen zu gehen' und ^{im} Bewusstsein, dass eine Intensivierung des 'Weges' notwendig ist, ^{gab denn auch nicht eine Eingebung oder Schrift Ramaṇas, sondern} die Lektüre des Buches eines (anderen) Meisters ^{zum Anlass (den Anstoss) um sich wieder intensiv der Meditation zu widmen} und sich wieder intensiv der Meditation zu widmen.

Die Wiederaufnahme eines einfachen, geregelten Lebensstils, eine gewisse Zurückgezogenheit ^{allgemeine Zurückhaltung, zum Beispiel} und vegetarische Kost ohne Alkohol, empfindet sie auf dem Weg als grosse Hilfe und soll ihr über die ^{tägliche} ein bis zwei Mal zwanzig Minuten dauernde ^{stille} Meditation hinaus helfen, den "Faden der inneren Frage" auch in allen Situationen des ^{städtischen} Alltags nicht loszulassen. Bemerkenswert ist, dass Maria Senn nur zu einem einzigen, ^{in England lebenden, indischen} Ramaṇa-Sādhaka eine - allerdings langjährige - ("Bruder-" und Arzt-)Beziehung unterhält ansonsten mit niemandem über ihren inneren Weg spricht und auch zum āśrama keinen Kontakt hat. Andererseits wird sie in ihren spirituellen Bemühungen von ihrer Künstler-Familie unterstützt.

Dass bei dieser ^{begrenzten} Kommunikationsbereitschaft ein überaus konzentriertes zweistündiges Gespräch zu stande kam, ist, wie von ^{Seiten} der Informantin zu erfahren war, auf den Umstand zurückzuführen, dass seit ^{der intensivierten} Hinwendung zu Ramaṇa Maharṣi und ^{Wiederaufnahme der Meditation} erst wenige Wochen ^{vor unserer Begegnung} vergangen waren und deshalb von Seiten der Informantin ^{ein} inneres Gesprächsbedürfnis ^{entgegengebracht wurde}.

1 Siehe RGG VI, Sp. 378 (F. Schlegers Artikel über 'Stigmatisierte')

1a Siehe RGG VI, Sp. 358 (H. Kösters Artikel)

2 Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner's Mind, ed. by T. Dixon, New York & Tokyo: Weatherhill, 1970.

§ ^{Senn Maria Senn eine schicksalsgebende} Andererseits ^{bricht ihr} Bedauern darüber, dass sie ^{Ramaṇa nicht "direkt", bev. "körperlich" begegnen konnte und} keinen lebendigen Meister gefunden hat, ^{immer wieder durch;} wenn sie den Umstand, dass sie einen verstorbenen Meister habe, damit ^{erklärt}, dass schon ihr leiblicher Vater nicht unter den Lebenden ^{steht}, und als schicksalsgebende Parallele ^{tät} ins Auge fasst. ^{Erstweilichweise richtet sie sich dabei nicht an Ramaṇas eigener geistiger} ^{Sünde nach dem verstorbenen Vater auf, welche sich als auffällige Parallele anbietet.} Insgesamt bleibt ein zwiespältiger Eindruck in Bezug auf ihr ^{Vermö-}gen, ^{auf dem} mit einer rein geistigen Meister- ^{Beziehung} fertigzuwerden: "Wenn ein lebendiger Meister auf mich zukommt, bei dem ich genau weiss: 'Das ist jetzt der Meister!', dann ist es richtig."