

PUJYA SWAMI
DAYANANDA SARASWATI
EEN KORTE BIOGRAFIE

Door N. Avinashilingam
Met voorwoorden van Swami Vidadatmananda
en Swami Paramarthananda

Pujya Swami Dayananda Saraswati

Een korte biografie

Door N. Avinashilingam

Nederlandse vertaling door:

Marjan Blok van der Velden en Manon van Dijk

Copyright: N. Avinashilingam

Arsha Avinash Foundation

104 Third Street, Tatabad, Coimbatore 641012, India

Telefoon: + 91 9487373635

E-mail: arshaavinash.in@gmail.com

www.arshaavinash.in

Voorwoord Swami Vidadatmananda

Ik feliciteer de heer Avinashilingam met het uitbrengen van deze korte biografie van Pujya Swamiji in de vorm van dit boekje. In een notendop geeft hij een uitgebreid beeld van de ontwikkeling, het werk en het onderwijs van deze grote *mahātmā* (wijze).

Het verhaal begint met de geboorte van Pujya Swamiji en loopt verder vanaf de eerste invloed van Pujya Swami Chinmayanandaji naar die van Pujya Swami Pranavanandaji en vervolgens *sannyāsa-dīkṣā* en het verblijf in Rishikesh. Daarna volgen de belangrijkste bijdragen van Pujya Swamiji in de vorm van het geven van een aantal meerjarige Vedānta-opleidingen, waarbij meer dan 500 leraren zijn opgeleid, waarvan de helft *sannyāsī's* zijn. Het boekje beschrijft ook een aantal initiatieven van Pujya Swamiji om de hindoe-*dharma* en haar tradities te beschermen. Pujya Swamiji promootte ook de tempeltradities, evenals muziek en kunst en geleerden, omdat hij zelf een groot componist en schrijver was.

We zijn ervan overtuigd dat dit boekje belangrijke informatie zal verschaffen aan degenen die niet zo bekend zijn met het leven van Pujya Swamiji, en dat het voor degenen die wel bekend zijn met zijn leven en onderwijs een inspiratie zal zijn om meer over hem te leren. We bidden ook tot Heer Dakṣiṇāmūrti om Avinashilingam te zegenen met een lang en gezond leven, zodat hij zijn werk kan voortzetten en vooruitgang blijft boeken in zijn spirituele groei.

Swami Vidadatmananda

Hoofd Arsha Vidya Gurukulam
Saylorsburg, PA, USA
27 december 2016

Voorwoord Swami Paramarthananda

Ik ben blij dat ik dit boek 'Swami Dayananda Saraswati, een korte biografie' mag inleiden. Pujya Swamiji was een veelzijdige persoonlijkheid. Swamiji's levensverhaal bevat vele gedenkwaardige gebeurtenissen. Zijn bijdragen bestrijken verschillende gebieden. Het spreekt vanzelf dat een boek dat over de biografie van Swamiji gaat een dik boek zal worden. Voor lezers die het moeilijk vinden om een dik boek door te werken, zal dit boekje een uitkomst zijn.

Ik feliciteer heer Avinashilingam met het verschijnen van deze korte biografie van Pujya Swamiji, die alle belangrijke aspecten van het leven van Swamiji dekt.

Moge dit boek de lezers inspireren om zijn onderwijs te volgen, dat alle aspecten van traditionele wijsheid belichaamt.

Met Nārāyaṇa-smṛti's,
Swami Paramarthananda

Chennai, India
29 september 2016

Pujya Swami Dayananda Saraswati

Een korte biografie

15.08.1930 – 23.09.2015

GEBOORTE: Deze grote *mahātmā* (wijze) die in de wereld bekendstaat als Pujya Swami Dayananda Saraswati werd geboren op 15 augustus 1930 in het dorp Manjakkudi, Tiruvarur District, Tamil Nadu, India. Zijn ouders noemden hem Natarajan. Zijn ouders waren meneer Gopal Iyer en mevrouw Valambal. Zeventien jaar later werd zijn verjaardag de Onafhankelijkheidsdag van India. Tijdens zijn jeugd had Manjakkudi slechts één basisschool, waar hij naartoe ging.

VROEGE JAREN: Als jonge jongen was Natarajan slim, dapper en ondeugend. Hij was altijd bereid om wat hij had met anderen te delen of het weg te geven. Toen hij acht was stierf zijn vader. Zelfs op die jonge leeftijd was hij kalm en moedig, en kon hij de feiten onder ogen zien zonder van slag te raken. Met veel zorg en met discipline voedde zijn moeder alle vier de zonen op – Natarajan, Srinivasan, Ramachandran en Dharmarajan – waarbij ze hen de belangrijke kwaliteiten van de hindoe-*dharma* inprentte, terwijl ze samen met een schoonzus de landbouwgronden beheerde.

Natarajan volgde 11 jaar schoolonderwijs, tot en met zijn afstuderen. Op school maakte hij reeds kennis met de Bhagavad Gītā en het Sanskriet. Hij deed elke dag *Gāyatrī japa* en op vrijdag *Sarasvatī pūjā*.

JEUGD: Na het afronden van de middelbare school ging Natarajan naar Chennai. Hij leerde typen en stenografie. Hij begon Engelse kranten te lezen en las Engelse literatuur.

Zijn eerste baan was in Chennai bij het weekblad *Dhārmika Hindu*, dat zowel in het Engels als in het Tamil verscheen. Daar leerde hij journalistiek en drukkunst. Na deze baan voegde hij zich als strijder bij de luchtmacht in Bengaluru. Daar kreeg hij een zware grondtraining. Maar al snel ging hij daar weer weg, omdat hij niet van de strengheid hield. Later trad hij toe tot *Lens*, in Chennai, een representant van Express News Service in Londen. Daar leerde hij gevorderde journalistiek. Zijn volgende en laatste baan was als typist bij Volkart Bros.

STUDENT VAN SWAMI CHINMAYANANDA: In 1953 bezocht Swami Chinmayananda Chennai voor een *jñāna-yajña*¹ over de Muṇḍaka Upaniṣad. Samen met zijn neef Aksayam woonde Natarajan deze *yajña* bij, wat een enorme impact op zijn jonge geest had. Het veranderde hem voorgoed. In de jaren daarna heeft hij Swami Chinmayananda met toewijding gediend bij de *yajña* door middel van correctiewerk en andere *seva*²-activiteiten.

---

¹ *jñāna-yajña*: 'kennis-offer' in de vorm van een serie Vedānta-lessen

² *seva*: vrijwilligerswerk

Hij sloot zich ook aan bij de *Veda-pāṭha-śālā*³ waar hij in de ochtenden de Veda's leerde chanten, waaronder de *Taittirīya Upaniṣad*. 's Avonds studeerde hij Sanskriet.

Het jaar erop voerde Swami Chinmayananda nog een *jñāna-yajña* uit, dit keer over de *Taittirīya Upaniṣad*. Hij diende zijn *guru* opnieuw met *seva*-activiteiten zoals typen, correctiewerk, het organiseren van *homa's*, *bhajans*, *anna-dānam*⁴ enz. Hij was nu fulltime betrokken bij de activiteiten van de nieuw gevormde Chinmaya Mission. Hij werd aangesteld als secretaris van de Chinmaya Mission en organiseerde overal in Chennai *satsaṅga's*.

Op een dag had hij in Uttarakasi een ontmoeting met Swami Tapovan Maharaj, de *guru* van Swami Chinmayananda. De Swamiji zei tegen hem: "Het kennen van je eigen natuur is je primaire *svadharma*⁵. Plan een datum en verlaat *saṁsāra*."

In 1957 ging Natarajan naar Bengaluru als redacteur van *Tyāgī*, een tijdschrift van Chinmaya Mission. Gedurende deze periode besteedde hij veel tijd aan het overwegen van verschillende spirituele onderwerpen. Hij zat altijd met de vraag: 'Er is een populaire overtuiging dat *ātmā* (het zelf) ervaren moet worden als een grenzeloos 'ik'. Hoe kan een tijdgebonden 'ik' het tijdloze 'ik' begrijpen?' Hij realiseerde zich dat er een probleem was. Maar hij kon op dat moment het antwoord niet vinden en dus zette hij zijn spirituele reis voort.

Later stuurde Swami Chinmayananda hem naar Mumbai. Hij kreeg de taak om de Bhagavad Gītā te redigeren en in vier delen uit te brengen.

STUDENT VAN SWAMI PRANAVANANDA: Natarajan had zoveel spirituele vragen. Swami Chinmayananda vroeg hem om naar Swami Pranavananda te gaan. Natarajan verbleef in de Gudiwada Ashram van Swami Pranavananda in Andhra Pradesh en studeerde bij hem. De Swamiji legde uit hoe belangrijk het is om Vedānta als een *pramāṇa*⁶ te beschouwen; als het enige middel voor zelfkennis. Hij verwierp de theorie van 'uitputting van *vāsanā's*⁷ als middel voor *mokṣa*. "Het onderwijs is bedoeld om te begrijpen dat ik, *ātmā*, *sat-cit-ānanda-brahman* ben. Er is geen sprake van het realiseren van *ātmā*. Ik ben altijd zelfstralend en zelfonthullend."

Natarajan verkreeg de visie van Vedānta. Vervolgens hielp het bestuderen van de *Śaṅkara-bhāṣyam*⁸ hem om het onderwijs te assimileren.

---

³ *Veda-pāṭha-śālā*: school waar kinderen naast regulier onderwijs ook Vedisch onderwijs krijgen en de Veda leren chanten.

⁴ *homa*: vuurritueel; *bhajan*: het gezamenlijk zingen van devotionele liederen; *anna-dānam*: het uitdelen van voedsel.

⁵ *svadharma*: iemands plicht, wat gedaan moet worden

⁶ *pramāṇa*: onafhankelijk kennismiddel

⁷ *vāsanā*: achtergebleven mentale impressie door eerder gedane handelingen

⁸ *Śaṅkara-bhāṣyam*: de commentaren van Śaṅkara op de Upaniṣads, Bhagavad Gītā en Brahma-sūtra

SANNYĀSA: Swami Chinmayananda gaf een *jñāna-yajña* in Chennai. Hij vroeg Natarajan om de nacht door te brengen in het huis waar hij logeerde. Hij zei hem dat hij die avond moest vasten. Hij vertelde hem ook dat er 's morgens een kapper zou komen om zijn hoofd kaal te scheren. De volgende ochtend kwam de pandit (hindoe priester) en deed *viraja-homa*⁹. Swami Chinmayananda gaf Natarajan de *sannyāsa-mantra*. Natarajan had zoveel vertrouwen in Swami Chinmayananda dat deze hem zelfs zonder voorafgaande kennisgeving *sannyāsa* kon geven. Dus op de dag van Śivarātri, 4 maart 1962, werd Natarajan Swami Dayananda Saraswati.

Swami Dayananda Saraswati ging naar Uttarakasi en Gangotri om vertrouwd te raken met het leven van een *sādhu*.¹⁰

In 1963 verbleef Swamiji in het Chinmaya Mission Vedanta-instituut Sandeepany in Mumbai. Hij was de redacteur van *Tapovan Prasad*, een tijdschrift van Chinmaya Mission.

SĀDHU IN RISHIKESH: Na enige tijd vertrok hij naar Rishikesh om de *śāstra* (geschriften) diepgaand te bestuderen. Swamiji verbleef in de Andhra Ashram. 's Morgens ging hij voor *bhikṣā*¹¹ naar Kāli Kambliwāla Kṣetram en in de avond naar Nepāli Kṣetram.

Na enige tijd verhuisde hij naar Purani Jhadi in Rishikesh. Hij bouwde er een hut met de hulp van lokale ambachtslieden.

STUDENT VAN SWAMI TARANANDA GIRI: In de Kailāsa Ashram onderwees Swami Tarananda hem in de vroege ochtenduren de Brahma Sūtra, samen met het *Ratna Prabhā*-commentaar. Later op de ochtend gaf Swami Dayananda les aan enkele *brahmacārī*'s¹² in zijn hut. Ook bestudeerde hij onder Swami Vishuddhananda Sanskrietgrammatica van Pāṇini.¹³

Dankzij zijn studie bij Swami Taranandaji verkreeg hij meer helderheid. De visie van de *śāstra* werd helder. Voor Swamiji waren de drie jaren in Rishikesh, van 1964 tot 1967, een periode van vrede en vreugde.

SWAMI DAYANANDA ASHRAM, RISHIKESH: Reeds in 1967 ontstond in Rishikesh het eerste instituut rond Swamiji, de [Swami Dayananda Ashram](#). In 1982 werd de Ashram uitgebreid en nog wat later kreeg deze plek in het Purani Jhadi gebied van Rishikesh de naam Arsha Vidya Pitham. Deze plek is gelegen aan de oevers van de Ganges aan de voet van de Himalaya. Hier worden zowel lange als kortdurende Vedānta-cursussen gegeven. *Sannyāsī*-studenten van Swamiji van over de hele wereld organiseren hier spirituele retraites. Swamiji hield zoveel van deze plek dat hij deze plek uitkoos voor zijn *mahā-samādhi*.¹⁴

---

⁹ *viraja-homa*: vuurritueel als onderdeel van inwijding in *sannyāsa*

¹⁰ *sādhu*: iemand die het wereldse leven achter zich heeft gelaten en zich richt op *mokṣa*.

¹¹ *bhikṣā*: voedsel dat uitgedeeld wordt aan *sādhu*'s

¹² *brahmacārī*'s: Veda-studenten

¹³ Pāṇini was een Sanskrietgeleerde die de complete Sanskrietgrammatica heeft vastgelegd in zijn werk *Pāṇini-sūtra*'s.

¹⁴ *mahā-samādhi*: naam voor het overlijden van een *sannyāsī*

Na zijn *mahā-samādhi* in de Rishikesh Ashram is daar een *samādhi*-altaar gebouwd met de naam Adhiṣṭhānam. Een beeld van Swamiji en een gewijde *Śiva-liṅga*¹⁵ met de naam Dayānandēśvara zegenen de studenten en bezoekers.

GĪTĀ JÑĀNA-YAJÑĀ'S: Op voorstel van Swami Chinmayananda hield Swamiji tussen 1967 en 1972 door heel India vele *Gītā jñāna-yajñā's*.

SANDEEPANY MUMBAI: Van 1972 tot 1979 was Swami Dayananda de *ācārya*¹⁶ voor twee meerjarige opleidingen in Sandeepany Sadhanalaya in Mumbai. Voor deze opleidingen ontwikkelde hij een programma met Vedānta, Sanskriet, chanten en meditatie.

SANDEEPANY WEST: In 1979 werd Swamiji *ācārya* voor een meerjarige opleiding bij Sandeepany West in Piercy, Californië, VS.

OPENBARE LEZINGEN: Na de opleiding in Piercy, in 1982, bleef Swamiji reizen en gaf zelfstandig, los van enige organisatie, lezingen.

SAYLORSBURG GURUKULAM: In 1985 verzochten zijn studenten in de VS om daar een meerjarige opleiding op te zetten. Op hun verzoek werd de [Arsha Vidya Gurukulam in Saylorsburg](#), Pennsylvania opgericht. Van 1986 tot 1989 werd hier een meerjarige opleiding gegeven. Nu is de Saylorsburg Gurukulam een populaire bestemming voor retraites en lessen voor volwassenen, tieners en kinderen. De Ashram heeft een Dakṣiṇāmūrti-tempel en een boekwinkel. Deze Gurukulam heeft in de VS een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroten van het bewustzijn over de Indiase cultuur.

BHAGAVAD GĪTĀ HOME STUDY COURSE: Zijn Gītā-lessen gedurende de meerjarige opleiding in Saylorsburg werden uitgeschreven. Het is uitgebracht als een uitgebreide [Bhagavad Gītā Home Study Course](#). Hiermee heeft Swamiji een waardevolle bijdrage geleverd aan de mensheid. Iemand die dit werk volledig bestudeert zal zeker grondige kennis verkrijgen omtrent het onderwijs van de Gītā. De Home Study Course heeft honderden studiegroepen over de gehele wereld in staat gesteld om zonder onderbrekingen de studie van de geschriften voort te zetten zonder naar de Ashram te hoeven afreizen.

ANAIKATTI GURUKULAM: In 1990 werd de [Arsha Vidya Gurukulam in Anaikatti](#) opgericht. Deze campus is gevestigd op een uitgestrekt terrein van 60 hectare in de buurt van een natuurreservaat. Hier heerst een devotionele sfeer in de Dakṣiṇāmūrti-tempel. Bezoekers zijn geraakt door de stille, kalme en serene sfeer. Deze locatie biedt een ideale omgeving voor spirituele zoekers om Vedānta te studeren. In januari 2020 startte hier de zesde meerjarige opleiding. Leerlingen van Swamiji geven hier retraites.

De woning van Swamiji in de Anaikatti Gurukulam is omgebouwd tot de Swami Dayananda Memorial genaamd Guru Tīrtha. Grote ramen geven gelegenheid tot het bekijken van de studeerkamer, slaapkamer en eetkamer van Swamiji. De woonkamer is omgebouwd tot stille meditatieruimte met daarin een beeld van Swamiji.

---

¹⁵ *Śiva-liṅga*: symbool voor de vormloosheid van Īśvara

¹⁶ *ācārya*: leraar

De uitgebreide fotogalerij, de Swami Dayananda Gallery, wordt Guru Smṛti genoemd en biedt een uitgebreid beeldend overzicht van het leven en de bijdragen van Swamiji.

DHARMA RAKṢAṆA SAMITI: In 1999 richtte Swamiji de Dharma Rakṣaṇa Samiti op om het bewustzijn van de rijkdom van de Vedische cultuur onder het volk te vergroten. In juli 1999 hield Swamiji een toespraak in Chennai met de boodschap 'Bekering is geweld'. Dit creëerde wereldwijd aandacht voor de conflicten en het geweld die het gevolg zijn van bekering. Sindsdien heeft hij veelvuldig over dit belangrijke onderwerp gesproken en heeft hij een hele generatie leiders geïnspireerd.

MILLENNIUM PEACE SUMMIT, VERENIGDE NATIES: Swamiji sprak in 2000 de Millennium Peace Summit van de Verenigde Naties toe. Dit leidde tot de vorming van de World Council of religious leaders, tot een internationale interreligieuze dialoog en het organiseren van een congres over het behoud van religieuze diversiteit.

HINDU DHARMA ĀCĀRYA SABHĀ: In 2000 organiseerde Swamiji de [Hindu Dharma Ācārya Sabha](#) in Chennai. Dit was de eerste samenkomst van *ācārya's* van verschillende hindoetradities (*sampradāya's*). Sindsdien komen de leraren eens in de drie jaar bij elkaar, waarbij ze manieren bespreken om de hindoe-*dharma* (waarden, gebruiken, etc.) te beschermen. Met de Sabhā is er nu één gezamenlijke, officiële stem die hindoe-*dharma* vertegenwoordigt.

In 2006 streed de Sabhā, door middel van de Tirupati-verklaring, onophoudelijk voor het behoud van de Zeven Heuvels, omdat de regering probeerde de rechtsbevoegdheid van de Tirupati-tempel te beperken tot slechts twee heuvels. Om de onschendbaarheid van heilige plaatsen te behouden, richtte de Sabhā zich in 2006 ook op de zaak Rama Setu en de kwestie rondom de Tehri Dam.

WERELDWIJDE INITIATIEVEN: De Ācārya Sabhā gaat de dialoog aan met andere tradities zoals het jodendom. Sinds 2007 worden er ontmoetingen tussen hindoes en Joden gehouden. Eerdere dialogen werden afgesloten met de verklaring dat het hindoeïsme geen religie is waarbij beelden aanbeden worden, zoals de algemene misvatting is.

Tijdens de dialoog over hindoeïsme en boeddhisme werden de leiders van beide religies het erover eens dat de aanhangers van oosterse wijsheid elkaar moeten steunen.

In 2008, tijdens de International Inter-religious Conference die in Den Haag in Nederland gehouden werd, speelde Swamiji een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat de clausules die de mensenrechten herdefiniëren in het definitieve document werden opgenomen. De clausules benadrukken de noodzaak van vrede en harmonie door wederzijds respect en samenwerking. Ze verklaren dat religieuze bekering in strijd is met de vrijheid van godsdienst en wederzijds respect. Met andere woorden, de vrijheid om je eigen godsdienst te belijden mag niet indruisen tegen wederzijds respect.

AIM FOR SEVA: In 2000 richtte Swamiji [All India Movement \(AIM\) for Seva](#) op, een beweging om mensen die in arme, afgelegen gebieden van India wonen te helpen. AIM for Seva heeft

sindsdien rond de 200 projecten uitgevoerd, waarvan het merendeel uit gratis kostscholen bestaat, en een klein deel uit andere onderwijsinstellingen en zorginstellingen.

SWAMI DAYANANDA EDUCATIONAL TRUST, MANJAKKUDI: In 2003 werd de Swami Dayananda Educational Trust opgericht in Manjakkudi, de geboorteplaats van Swamiji. Het fonds erfde het Swami Dayananda College of Arts and Science en de Semmangudi Higher Secondary School van de Swami Dayananda Saraswati Educational Society. De stichting beheert drie scholen, een college voor kunst en wetenschap, vier kostscholen, een Ayurvedisch gezondheidscentrum, een centrum voor beroepsopleiding, een bejaardentehuis en een *Veda-pāṭha-śālā*. Momenteel studeren hier 5000 scholieren en studenten uit 300 dorpen. Het onderwijs dat wordt aangeboden begint bij een kleuterschool tot aan een masterprogramma, waaronder een Master of Philosophy.

NAGPUR GURUKULAM: In 2004 wijdde Swamiji de [Arsha Vijñāna Gurukulam](#) in Nagpur in. Hier worden sindsdien meerjarige opleidingen in Vedānta en Sanskriet gegeven.

CARNATISCHE MUZIEK¹⁷: Swamiji heeft [vele stukken in het Sanskriet gecomponeerd](#) die door gerenommeerde carnatische muzikanten zijn uitgevoerd. Hij heeft aan veel vooraanstaande kunstenaars op het gebied van muziek en dans de titel Ārsha Kalā Bhūṣaṇam toegekend om deze vooraanstaande culturele vormen te stimuleren. Zijn compositie *Bho śambho* is erg populair onder de klassieke musici in India.

VEDA-PĀṬHA-ŚĀLĀ: Swamiji heeft een belangrijke rol gespeeld bij het stichten van vele *Veda-pāṭha-śālā's*²⁵ in Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh en Karnataka.

ODUVAR-TRADITIE: Oduvars zijn degenen die in Śiva-tempels Heer Śiva vereren met traditionele zang in het Tamil. Swamiji stelde 35 oduvars aan in oude Śiva-tempels en regelde honorarium voor hen om de Panniru Tirumurai te zingen; liederen waarin de filosofie van Śaiva Siddhānta uiteengezet wordt.

TIRUVIDAIMARUDUR TEMPEL RIJTUIG: In 2010 speelde Swamiji een belangrijke rol bij het bouwen van vijf rijtuigen voor de Sri Mahalingaswamy tempel in Tiruvidaimarudur nabij Kumbhakonam. Swamiji blies de rijtuigentraditie, die al 80 jaar was gestaakt, nieuw leven in.

PŪRṆA VIDYĀ: Swamiji begeleidde en inspireerde Swamini Pramananda om een uitgebreid programma samen te stellen om de hindoecultuur aan schoolkinderen te onderwijzen. [Dit programma](#) wordt op een aantal scholen in India onderwezen en ook op vele locaties over de hele wereld in de vorm van wekelijkse lessen aan kinderen.

ARSHA VIDYA RESEARCH & PUBLICATION TRUST: Swamiji's boeken worden stijlvol uitgegeven door de [Arsha Vidya Research & Publication Trust](#) in Chennai, die onder zijn leiding werd opgericht. Veel van hun boeken zijn bekroond door de Federation of Indian Publishers, New Delhi.

---

¹⁷ Carnatische muziek: Zuid-Indiase klassieke muziek

DIGITALE BIBLIOTHEEK: Swamiji heeft in Chennai een digitale bibliotheek opgericht om oude Sanskriet-boeken te digitaliseren en te bewaren. Sommige hiervan waren zelfs alleen op palmbleden beschikbaar. Meer dan 500.000 pagina's uit oude boeken zijn inmiddels gedigitaliseerd.

SANDHYA GURUKULAMS: Dit project van AIM for Seva zorgt voor gratis bijscholing voor kinderen in de armere gebieden van India. De kinderen kunnen deze lessen over de hindoeicultuur 's avonds volgen.

SDJ AYURVEDALAYA: In 2014 werd de [Swami Dayananda Jayavarthanelu Ayurvedalaya](#) door Swamiji ingewijd. Deze faciliteit met twintig bedden biedt authentieke ayurvedische behandelingen. Het ligt op 3 kilometer afstand van de Arsha Vidya Gurukulam in Anaikatti.

WEBSITE VOOR GRATIS E-BOEKEN: In december 2014 lanceerde Swamiji de website [www.arshaavinash.in](#). Deze website wordt onderhouden door de Arsha Avinash Foundation. Het doel van deze website is boeken van Arsha Vidya leraren over Vedānta, Sanskriet en de Indiase cultuur toegankelijk te maken voor alle spirituele zoekers.

SATĀBHIṢĒKAM-VIERINGEN: Van 20 tot 22 juli 2011 werden in Coimbatore de Satābhiṣekamvieringen gehouden ter ere van Swamiji's 80-jarige leeftijd. Nooit eerder waren zoveel van zijn leerlingen bij elkaar: de plechtigheden werden bijgewoond door 5.000 leerlingen.

ĀDI ŚAṅKARĀCĀRYA AWARD: Swamiji staat in de spirituele wereld bekend als een meester in communicatie. Hij kan de visie van de *śāstra* (Vedische geschriften) zowel aan een beginner als aan de grootste geleerde overbrengen. Hij onderwees Vedānta in overeenstemming met de visie van Ādi Śaṅkarācārya. Op 26 april 2012 werd zijn grote bijdrage aan de traditie erkend met de uitreiking van de Ādi Śaṅkarācārya Award door de zeer gerespecteerde Śrīgerī Pīṭham.

DE VLAG VAN DE VS: Ter ere van de 83-ste verjaardag van Swamiji volgens de hindoeïstische kalender werd op 28 juli 2013 op verzoek van Nancy Pelosi, lid van het Congres, de nationale vlag van de USA over het gebouw van het Capitool gevlogen.

VEDĀNTA RATNAM: Op 10 januari 2015 kreeg Swamiji van de Advaita Ashramam in Kolarhur, Kerala, de titel 'Vedānta Ratnam' (Vedānta juweel).

VIP-LEERLINGEN: Onder Swamiji's studenten waren veel vips, zoals voormalig president Sri R. Venkataraman, de premier Sri Narendra Modi en superster Rajnikanth.

MAHĀ-SAMĀDHI: Swamiji heeft een vervuld leven gehad. Hij heeft op verschillende terreinen een grote stempel gedrukt, zoals op het Vedānta-onderwijs, sociaal werk, carnatische muziek, leiderschap van de hindoegemeenschap en het vertegenwoordigen van het hindoeïsme in de internationale arena. Hij bereikte *mahā-samādhi* op 23 september 2015 in Rishikesh.

PADMA BHŪṢAṅ AWARD: Swamiji werd op 25 januari 2016 postuum door de regering van India onderscheiden met de Padma Bhūṣaṅ Award als erkenning voor zijn buitengewone

bijdrage aan de natie op het gebied van spiritualiteit. De Padma Bhūṣaṇ Award is een van de meest prestigieuze, nationale civiele onderscheidingen in India. Vele geleerden zijn van mening dat de onderscheiding zelf glorieus werd op het moment dat deze aan Swamiji werd uitgereikt.

UITGAVE VAN SPECIALE ENVELOPPE: De gouverneur van Uttarakhand heeft op 12 september 2016 ter gelegenheid van de eerste sterfdag van Swamiji een speciale enveloppe uitgegeven ter nagedachtenis aan Swamiji.

PURANI JHADI HERNOEMD TOT SWAMI DAYANANDA NAGAR: Op 12 september 2016 veranderde de gouverneur van Uttarakhand de naam van het gebied in Rishikesh waar de Swami Dayananda Ashram zich bevindt van Purani Jhadi naar Swami Dayananda Nagar.

SWAMIJI'S BOODSCHAP: Swamiji's boodschap was die van de oude wijsheid van de Vedische ṛṣi's¹⁸: "Jij, het zelf, bent het geheel. Toch voel je je klein, beperkt, enkel omdat je de realiteit van jezelf niet kent. Je hebt dus zelfkennis nodig om die zelfonwetendheid weg te nemen, waarvoor je een leraar nodig hebt die de teksten kent en die de woorden behendig kan gebruiken."

Alle religies stellen dat Īśvara de *nimitta-kāraṇa* (intelligente oorzaak) is. Maar alleen het hindoeïsme onthult dat Īśvara tevens de *upādāna-kāraṇa* (materiële oorzaak) is. Als we begrijpen dat Īśvara zowel de intelligente oorzaak als de materiële oorzaak van dit universum is, dan kunnen we waarderen dat "Alles wat hier is, Īśvara is." Swamiji legde ook uit dat de fysieke orde, de psychologische orde en elke andere orde die we in het universum zien, niet alleen de orde van Īśvara is, maar ook Īśvara zelf is. Wanneer we deze grote orde begrijpen, dan is er geen reden tot klagen.

WAT SWAMIJI UNIEK MAAKT: De manier waarop Swamiji Vedānta onderwees was uniek. Hij benadrukte dat "Vedānta de enige *pramāṇa* (kennismiddel) voor zelfkennis is." Hij legde uit waarom het ontwikkelen van waarden essentieel is voor de leerling als voorbereiding. Hij gaf er de voorkeur aan belangrijke Sanskrietwoorden te gebruiken in plaats van ze naar het Engels te vertalen waarbij hun betekenis verwaterd. Hij hield de studenten tijdens zijn lessen aandachtig door op een eenvoudige wijze diepzinnige uitspraken te doen en door zijn geweldige gevoel voor humor. Hij legde uit dat "*Karma-yoga* slechts een verandering van houding is: handelingen uitvoeren met *Īśvara-arpaṇa-buddhi*¹⁹ en resultaten accepteren met *prasāda-buddhi*²⁰." *Karma-yoga* is niet simpelweg vaardig zijn in handelingen.

Hij verwierp theorieën die afwijken van de *sampradāya*, ook al werden ze verkondigd door wereldberoemde leraren, zoals het idee dat er meerdere wegen naar *mokṣa* (bevrijding) zijn. Ook verwierp hij de mening dat alle religies tot hetzelfde doel leiden. Hij stelde dat alleen in het hindoeïsme het idee voorkomt dat "*Mokṣa* hier en nu is; *mokṣa* kan worden bereikt in dit lichaam en binnen deze geboorte zelf." Hij zei dat *mokṣa* niet bereikt kan worden door meditatie, maar alleen door studie van de *śāstra*.

---

¹⁸ ṛṣi: ziener van de Veda-mantra's

¹⁹ *Īśvara-arpaṇa-buddhi*: het offeren van je handelingen aan Īśvara in de vorm van *dharma*.

²⁰ *prasāda-buddhi*: houding van aanvaarding van de resultaten van handelingen als afkomstig van Īśvara.

Hij legde uit dat ‘volledige uitputting van *vāsanā’s*’ niet mogelijk is. Hij verduidelijkte dat een voortdurend gedachtenvrije geest niet mogelijk is en dat een gedachtenvrije geest ook niet nodig is voor *mokṣa*. Hij stelde dat *ātmā* niet gekend kan worden door je af te vragen: ‘Wie ben ik?’.

Met zijn heldere onderwijs ontdeed hij Vedānta van alle mystiek. Hij onderwees in een taal die zo effectief was, dat de toehoorders geboeid bleven, terwijl hij de kennis overbracht. Hij voelde zich thuis bij mensen van alle leeftijden en van alle culturen.

Swamiji was een leraar van leraren. Hij heeft meer dan 500 leraren opgeleid, waarvan de helft *sannyāsī’s* zijn. Zijn traditionele Vedānta-onderwijs gaat via zijn leerlingen de hele wereld over.

Ondanks zijn gevorderde leeftijd, lichamelijke ongemakken en soms ondragelijke pijn, gaf hij enthousiast en vol liefde les aan de studenten.

SWAMIJI’S KWALITEITEN: Swamiji’s kwaliteiten, zoals compassie, eenvoud, liefde, zorgzaamheid, empathie, groothartigheid en gelijkmoedigheid, waren manifestaties van de glorie van *Īśvara*. Een kwaliteit die zeer prominent aanwezig was, was compassie (*dayā*). Hij heeft vaak gezegd dat “compassie de dynamische manifestatie is van je eigen onbegrensdeheid.”

Woorden schieten tekort om uitdrukking te geven aan wie hij was. Swamiji was een *jñānī* (wijze) zoals beschreven door Heer *Kṛṣṇa* in de *Bhagavad Gītā*. Tegelijkertijd was hij zeer actief in het stimuleren van bepaalde doelen, zoals het belang van menselijke inspanning (*seva*) voor algehele verheffing van de samenleving, het benadrukken van het verlies van culturen als gevolg van bekering, bevordering van kunst en de ontwikkeling van leraren, *sannyāsī’s* en leiders over de hele wereld.

BELANGRIJKE UITSPRAKEN VAN SWAMIJI:

- ❖ Draag meer bij en consumeer minder. Geef de graaidentaliteit op en ontwikkel de deelmentaliteit.
- ❖ Bekering is een vorm van geweld. Bekering schendt mensenrechten.
- ❖ Alles wat hier is, is *Īśvara*.
- ❖ Geef de wereld het beste wat je hebt, het beste zal bij je terugkomen.
- ❖ Het leven begint wanneer men een bijdrage levert aan meer geluk, meer wijsheid en meer vrijheid. Tot die tijd sleept men zich slechts voort in het leven.
- ❖ Voor zover jij anderen de vrijheid geeft om te zijn wat zij zijn, in zoverre ben je vrij.
- ❖ Je wilt anderen veranderen, zodat je vrij kunt zijn. Maar zo werkt het nooit. Accepteer anderen volledig en je bent vrij.
- ❖ Er is een bepaald hart nodig, een bepaalde manier van kijken naar dingen, om zelfs boeken en gereedschappen te kunnen aanbidden. Het concept van *Īśvara* maakt het uniek. Niets staat los van *Īśvara*.

- ❖ Wij aanbidden niet vele goden; we aanbidden zelfs niet eens één God. Voor ons is er enkel God en we roepen hem aan in vele vormen met verschillende namen. Elk aspect wordt een *devatā*. Dit is hoe een emotioneel volwassen persoon Īśvara ziet.
- ❖ Je ware natuur is *sat* (bestaan), *cit* (bewustzijn), *ānanda* (onbegrensdeheid). Als bewustzijn ben je gelijk aan *brahman* (de oorzaak van de wereld).

POPULAIRE OPVATTINGEN DIE DOOR SWAMIJI ONTKRACHT ZIJN:

- *Dat hindoeïsme polytheïstisch zou zijn.*
  - Voor hindoes zijn er niet vele goden, is er niet één God, maar is er enkel God.
- *Dat hindoes beelden zouden aanbidden.*
  - Niemand in de wereld aanbidt een beeld. Wij roepen God aan in een *mūrti* (beeld) en aanbidden God via de *mūrti*.
- *Dat het concept van karma fatalistisch zou zijn.*
  - Het begrijpen van *karma* maakt de mens juist verantwoordelijk.
- *Dat karma-yoga 'vaardigheid in het uitvoeren van handelingen' zou zijn.*
  - *Karma-yoga* is een houding waarbij men zich gewaar is van Īśvara. *Karma-yoga* is niet een handeling.
- *Dat mokṣa een ervaring zou zijn.*
  - Ervaring zegt niets. *Mokṣa* is kennis van wat werkelijk is.
- *Dat mokṣa bereikt zou kunnen worden door karma-yoga, devotie (bhakti), nāma-saṅkīrtana²¹ of meditatie.*
  - Deze *sādhana*'s kunnen een voorbereide geest geven. Maar *mokṣa* kan alleen worden verkregen door kennis (*jñānam*). En *jñānam* kan alleen worden bereikt door het bestuderen van de Vedānta-geschriften onder begeleiding van een traditionele leraar.
- *Dat mokṣa alleen na de dood bereikt zou kunnen worden.*
  - *Mokṣa* kan in dit lichaam en binnen deze geboorte worden bereikt.
- *Dat religieuze bekering een uitdrukking zou zijn van religieuze vrijheid.*
  - Bekering is een vorm van geweld.
- *Dat alle religies tot hetzelfde doel zouden leiden.*
  - Religies leiden niet allemaal tot hetzelfde doel.

DE LAMP IS VERLOREN, MAAR NIET HET LICHT: Swamiji blijft bij ons in de vorm van zijn onderwijs, boeken, geluidsmateriaal, video's, muziekcomposities, het onderwijs van zijn leerlingen en door de verschillende instellingen die door hem zijn opgericht.

---

²¹ *nāma-saṅkīrtana*: het herhalen van een naam van Īśvara

Lees meer over Swamiji's leven in deze boeken:

Swami Dayananda Saraswati: Teacher of Teachers door mevr. Padma Narasimhan. Herzien door mevr. Sheila Balaji, uitgever: Arsha Vidya Research & Publication Ltd.

Swami Dayananda Saraswati: Contributions & Writings door mevr. Sheila Balaji, uitgever: Arsha Vidya Research & Publication Trust.

Deze en vele andere boeken van Swamiji zijn te lezen in de app [Teachings of Swami Dayananda](#).

Kijk voor Nederlandstalige boeken van Swamiji op www.viveki.nl.

Over de auteur

N. Avinashilingam is een registeraccountant. Hij is ook een gekwalificeerde bedrijfssecretaris en auditor van informatiesystemen. Hij is een leerling van Pujya Swami Dayananda Saraswati sinds 1994. Hij heeft van 2014-2017 een meerjarige Vedānta-opleiding gedaan bij de Arsha Vidya Gurukulam in Anaikatti.

Hij onderwijst Vedānta, Sanskriet en Indiase cultuur. Hij heeft meer dan 200 artikelen geschreven in de Arsha Vidya-nieuwsbrief, uitgegeven door Arsha Vidya Gurukulam, Anaikatti.

Hij is de oprichter en beheerder van de Arsha Avinash Foundation. Pujya Swamiji lanceerde in december 2014 de website www.arshaavinash.in. Vanaf deze website kunnen gratis boeken worden gedownload over Vedānta, Sanskrietgrammatica en Indiase cultuur, in het Engels, Sanskriet en Tamil.