

Shirdi Baba

Prijšnja inkarnacija Sai Babe

KAZALO / IN THIS ISSUE:

5. Nekaj osnovnih vprašanj / A few basic questions
6. Kdo je Sai? / Who is Sai?
10. Kdo je lahko duhovni učitelj? / Who can be a spiritual teacher?
10. Najsubtilnejši vidik Sai Babovega nauka / The most subtle aspect of Sai Baba's teaching
11. Kako prepoznati svojo dharmo? / How to distinguish our own dharma?
12. Mladi iščejo smernice / Youth seeks directives
12. Misel je treba izraziti z resničnimi besedami / The thought must be put into a true word
13. Pomen thapasa ali pokore / The meaning of thapas or penance
14. Svet se bo odzval in sledil... / The world will respond and follow...
16. Sathya Saijeve slednike vodi Sathya Sai neposredno / Sathya Sai Himself guides Sathya Sai's devotees
16. Babovo opozorilo / Baba's warning
21. Sai Babino stališče do alternativnega načina zdravljenja v Sai centrih / Sathya Sai's viewpoint on alternative medicine at Sai Centers
22. Prepoznati Avatarja je skoraj nemogoče / To recognize an Avatar is almost impossible
24. Ali resnični slednik sploh obstaja? / Is there a true devotee at all?
25. Avatarjeve zaobljube / Vows of an Avatar
26. Sai o Jezusovem poslanstvu / Sai about the mission of Jesus
27. Pogovor z judovskimi sledniki / Talk with the Jewish devotees
28. Njegovo ime bo Resnica / His name will be Truth
30. Razlaga zastave Prasanthi Nilayama / Explaining the Prasanthi Nilayam flag
31. Srečanje mladih v Prasanthi Nilayamu / Youth meet at Prasanthi Nilayam
32. Viharni govor / A Stormy discourse
34. Kaj je bistvenega pomena? / What is essential?

URNIK SAI CENTRA LJUBLJANA 1

Timetable of Sri Sathya Sai Center Ljubljana 1

Torek: Ob 18.00 - pevske vaje.

Tuesday: 6pm – devotional singing rehearsals.

Sreda: Ob 18.30 - petje vedske mantre Gajatri in Saitri manter. (Vsako mantra ponovimo 108-krat).

Wednesday: 6.30pm - chanting of Gayathri and Saitheer manthras (108 repetitions of each manthra).

Četrtek: Ob 17.30 - meditacija

Ob 18h - študijski krožek.

Ob 19h - petje duhovnih pesmi.

Thursday: 5.30pm - meditation.

6pm - study circle.

7pm - devotional singing.

SREČANJA SAI SLEDNIKOV V MARIBORU/ ACTIVITIES OF SAI DEVOTEES IN MARIBOR

Alternativni center,
Cafova 5, Maribor

Četrtek / Thursday:

Ob 18h študijski krožek

6 pm – study circle

Ob 19h petje duhovnih pesmi

7 pm – spiritual singing

Ob 20.30 meditacija

9. 30 pm - meditation

URNIK SAI SKUPINE IZ VELENJA:

Timetable of Sathya Sai Devotional Group of Velenje:

Skupina se srečuje enkrat mesečno in sicer vsako zadnjo soboto v mesecu ob 19.00.

The Group is scheduled to meet at every last Saturday of the month at 7pm.

Ob 19.00 – študijski krožek.

7pm – study circle.

Ob 20.00 – meditacija in petje duhovnih pesmi

8pm – meditation and devotional singing

"SAI GLASNIK" je glasilo Sri Sathya Sai organizacije Slovenije./ 'SAI HERALD' is a magazine of Sri Sathya Sai Organisation of Slovenia.

Izdajatelj/Publisher: Društvo za razvoj človeških vrednot
Sri Sathya Sai center Ljubljana 1
Gašperšičeva 8
1000 Ljubljana
Slovenija

Glavna urednika/Editors: Severin Trifunović in Tina Hribar - Trifunović

Odgovorni urednik/Executive Editor: Mark Tim Atlanty

Tehnični urednik/Art director: Marko Prijatelj

Priprava in oblikovanje /Prepress and design: Alja & Marko Prijatelj

Jezikovni pregled/Language editing: Ljubica Klančar

Naklada/No. of copies printed: 750

Glasilo je brezplačno. /Free edition.

Sai glasnik v spletu / Sai glasnik on the web: <http://www.sathyasai-drustvo.si>

Svoja mnenja in komentarje s Sai glasnikom lahko pošljete na novi elektronski naslov: saiglasnik@hotmail.com ali pa na hišni naslov izdajatelja.

SRI SATHYA SAI HILL VIEW STADIUM

Uvodnik

Nekaj osnovnih vprašanj

Včasih slišimo, da nekateri ljudje Sathya Sai Babo pomotoma uvrščajo med številne novodobne guruje ali pa izjavljajo, da je Sai na nek način povezan z določenimi osebami ali drugimi guruji; češ, da deluje skupaj z njimi. Vse to je zelo napačno in lahko po nepotrebnem ustvari veliko zmede.

Zaradi sebe in svojega časa si mora vsak od nas, v zvezi s Sai Babo, postaviti osnovna vprašanja. Najprej moramo ugotoviti koliko sploh poznamo Njegova osnovna načela. Ali so naši duhovni cilji v skladu s cilji, ki jih poudarja? Ali smo zares zainteresirani za samopoizvedovanje in spoznavanje lastne božanskosti o katerih govori? Ali prakticiramo vsaj eno izmed duhovnih vaj, ki jih priporoča? Ali nas zanima samospoznanje? Če nimamo pozitivnih odgovorov na ta vprašanja je zelo možno, da ob Sai Babi zapravljamo svoj čas in se slepimo, kar seveda nikomur ne koristi.

Učenje in napotki Sathya Sai Babe so jasno predstavljeni v Njegovih javnih govorih ter Njegovih knjigah, ki jih izdaja svetovna Sathya Sai organizacija s sedežem v Prashanthi Nilayamu v Indiji.

Sathya Sai Baba je popolnoma samostojen in neodvisen ter na nikakršen način ni povezan z katerim koli drugim duhovnim učiteljem ali osebnostjo. Zaradi globalnega značaja Saijevega poslanstva je priporočeno, da se vsi, ki so resnično zainteresirani za Sathya Sai Babovo učenje, zanašajo izključno na izvirno Saijevo besedo ter na njej zgradijo lastno izkušnjo. Društvo za razvoj človeških vrednot Šri Sathya Sai center Ljubljana 1, je kot uradni del svetovne Sathya Sai organizacije, najbolj zanesljiv vir informacij v zvezi s Sathya Sai Babo pri nas.

Svetovna Sathya Sai organizacija vedno znova opozarja pred osebami, ki trdijo, da Sai Baba govori skozi njih, se razglašajo za Sai Babove posrednike ali pa ponujajo zdravljenje pod Njegovim imenom. Pomembno je vedeti, da Sai Baba nikoli nikogar ni pooblastil, da lahko deli napotke ljudem v Njegovem imenu. Zlasti pa ni pooblastil nobenega alternativnega zdravitelja, da lahko pod Babovim imenom javno dela in zbira ali služi denar. Sathya Sai organizacija ne odobrava takšne aktivnosti.

Če želimo širiti Babovo sporočilo in učenje, to lahko dosežemo s primernim obnašanjem v družbi in okolju, ki mu pripadamo ter krepostnim življenjem v skladu z Njegovim učenjem. Za slednike je to Babovo navodilo eno izmed najpomembnejših.

Cilj Babovega učenja je razodeti božanskost v srcu vseh ljudi, razširiti zavest o enosti v raznolikosti, razviti ljubezen do vseh; resnica-pravilno delovanje-mir-ljubezen-nenasilje v vseh dejanjih in odnosih našega življenja - to so Sathya Sai Babova načela! Pri Saiju iščemo čim bolj praktične odgovore in napotke za doseg tega končnega cilja. Želimo si preobrazbo človeške narave v božansko naravo! To je tudi namen in smisel srečanj v Sai centru. Kako izpolniti svoje življenje z vrednotami, ki jih poudarja Sai Baba? Kako čim bolj učinkovito udeležati Njegovo učenje v današnjem svetu? Kako učinkovito pomagati ljudem v stiski? To zanima iskrenega Sai Babovega slednika.

Poiskati odgovore na vsa ta vprašanja je bil izziv za pričujočo številko Sai glasnika. Predvsem so tukaj predstavljeni odlomki iz številnih pogovorov z Babo, ki jih je imel prvi predsednik prekomorske Sathya Sai organizacije, dr. John Hislop (1905-1995). Znano je, da je imel od vseh prekomorskih slednikov, Dr. Hislop, največ osebnih pogovorov s Sathya Sai Babo. Odgovori, ki mu jih je podal Baba so izrednega pomena za duhovni napredek vseh nas.

V imenu Sathya Sai centra Ljubljana 1
Severin in Tina

KDO JE SAI?

Bog je nedoumljiv. Ni ga mogoče spoznati v zunanjem, snovnem svetu, saj prebiva v srcu vsakega bitja. Dragi kamni ne lebdijo v zraku, moramo jih poiskati globoko pod zemljo. Iščite Boga v globinah svojega bitja, ne v Naravi, ki s svojo pisano pojavnostjo vzbuja varljive upe. Telo ste dobili v dar za dosego tega visokega cilja, vi pa ga zlorabljate – kakor človek, ki si kuha vsakdanji obed v podedovani zlati vazi z vdelanimi dragulji.

Človek slavi Boga kot vsenavzočega,

vsevednega in vsemogočnega, pri tem pa ne zazna Njegove navzočnosti v samem sebi! Mnogi ljudje si drznejše opisovati lastnosti Boga in razglašati, da je takšen in takšen. A to so le njihova ugibanja, odraz pristranskosti in osebnih nagnjenj.

Kdo lahko trdi, da je Bog to ali ono? Kdo lahko trdi, da Bog nima neke lastnosti ali oblike? Človek more zajeti iz prostranega oceana le toliko, kolikor zajame v posodo, ki jo prinese na obalo. Z majhno posodo zajame le neznaten delček vse neizmernosti. Vsako verstvo opisuje Boga zgolj v okviru lastnih meja, hkrati pa trdi, da Ga pozna. Sedem slepih mož je zaznalo slona kot steber, pahljačo, vrv ali steno, saj so se dotaknili le dela živali in si niso mogli predstavljati celotne živali. Tako tudi verstva govorijo o delčku resnice, hkrati pa zatrjujejo, da je njihov pogled celosten in popoln.

Vsa verstva pozabljajo, da ima Bog vse Oblike in vsa Imena, da premore vse lastnosti in ga ni mogoče omejiti z besedami. Verstvo Človečnosti je zbir in bistvo vseh delnih veroizpovedi, saj obstaja eno samo verstvo – verstvo Ljubezni. Posamezne ude slona, ločene in različne v zaznavi slepih iskalcev resnice o njem, je hranil en sam krvni obtok. Tudi razne veroizpovedi in verstva, ki se sama dojemajo kot ločena in različna, hrani en sam tok Ljubezni. Telesne oči ne morejo uzreti Resnice; posredujejo nam le lažne, zamegljene informacije.

Na primer, mnogi ljudje opazujejo Moja dejanja in nato začnejo izjavljati, da je Moja narava takšna in takšna. Niso sposobni dojeti svetosti, veličastja in večne resničnosti – kar Jaz sem. Saijeva moč je brezmejna in se večno izraža. Vse oblike “moči” so navzoče v tej Saijevi dlani. Toda učenjaki, jogiji in osvobodjene osebe, ki zatrjujejo, da so Me razumeli in spoznali, se zavedajo le najmanj pomembnega, postranskega, zunanega delčka te moči, namreč “čudežev”. Niso si zaželeli vzpostaviti stika z Virom vse Moči in vse Modrosti, ki je na voljo tukaj, v Brindavanu. Zadovoljijo se s priložnostjo za

razkazovanje svojega knjižnega znanja in za ponašanje s podrobnim poznavanjem vedskega nauka, pri tem pa ne sprevidijo, da je Oseba, iz katere so izšle Vede, v njihovi sredini v njihovo dobro. V svojem ponosu si celo želijo še nekaj takšnih priložnosti!

To se je dogajalo v vseh dobah. Posamezniki so morda (fizično) zelo blizu avatarju (božanskemu utelešenju), vendar preživijo življenje, ne da bi se zavedali svoje velike sreče. Prevelik pomen pripisujejo čudežem. Ti so tako nepomembni v primerjavi z Mojo slavo in veličastjem, kakor je komar po velikosti in moči nepomemben v primerjavi s slonom, na katerem sedi. Kadar govorite o teh “čudežih”, se zato v sebi smejem iz sočutja ob tem, kako zlahka izgubljate dragoceno zavest o Moji Resničnosti.

Moja moč je brezmejna. Moja

resnica je neskončna in nedoumljiva. Nastopila je potreba, da to glasno povem. Toda moje zdajšnje delovanje je le vizitka za vas. Naj vam povem, da je med vsemi avatarji samo Krišna tako jasno in nedvoumno govoril o vedno isti Resnici avatarjev. Njegovim izjavam navkljub lahko vidite, da je prav Krišna pri opravljanju svojega poslanstva nekajkrat doživel poraz pri svojih prizadevanjih. Morate vedeti, da so bili tudi ti porazi del drame, ki si jo je zamislil in tudi sam režiral. Na primer, ko so ga mnogi kralji prosili, naj prepreči vojno s Kurovci, jim je rekel, da se je njegovo mirovno poslanstvo na njihovem dvoru “končalo neuspešno”. Vendar si sploh ni bil želel nasprotnega! Odločil se je, da se bosta sprti strani pomerili v vojaškem spopadu! Namen Njegovega poslanstva je bil kaznovati pohlep in izprijenost

Kurovcev ter jih obsoditi pred vsem svetom.

Torej, povedati vam moram, da v življenju sedanjega avatarja Saija ni prostora niti za takšno “dramo” s prizori neuspehov in porazov. Kar Jaz hočem, se mora zgoditi. Kar Jaz načrtujem, mora uspjeti. Jaz sem Resnica; in Resnica nima nič skupnega z obotavljanjem, strahom ali vdajo. Celo “hotenje” je v Mojem primeru odveč. Moja Milost je vedno na voljo slednikom s trdno ljubeznijo in vero. Ker se svobodno gibljem med njimi, govorim in pojem, celo razumniki ne zmorejo dojeti Moje Resnice, Moje Moči, Moje Slave in Mojega resničnega avatarskega poslanstva. Rešim lahko vsak, še tako zapleten problem. Tudi z najbolj zavzetim raziskovanjem in najnatančnejšim razčlenjevanjem me ne morete dojeti. Le kdor je spoznal Mojo Ljubezen in jo izkusil, lahko trdi, da je bežno uzrl Mojo resničnost. Pot Ljubezni je namreč kraljevska pot, ki vodi človeštvo k Meni.

Ne skušajte me spoznati s telesnimi očmi. Ko obiščete tempelj in stojite pred božjo podobo, molite z zaprtimi očmi, mar ne? Zakaj? Ker čutite, da lahko le z notranjim pogledom modrosti uzrete Boga. Zato si ne želite od mene nepomembnih predmetov, marveč hrepenite po Meni in tedaj boste nagrajeni. Ne pravim, da ne bi smeli sprejeti predmetov, ki vam jih iz polnosti Ljubezni podarim kot znak Milosti. Povedal vam bom, zakaj delim prstane, talismane, molke in podobno. Ti označujejo vez med Menoj in prejemnikom. Ko jih zadene nesreča, predmet v trenutku pride k Meni in se v trenutku tudi vrne k njim – skupaj z Mojo zdravilno Milostjo zaščite. Ta Milost je na voljo vsem, ki Me pokličejo s katerikoli Imenom ali v katerikoli Obliki, ne le tistim, ki imajo pri sebi Moja darila. Ljubezen je vez, ki prikljče Milost.

Razmislite o pomenu imena Sai Baba! Sa pomeni “božansko”, ai pomeni “mati” in Baba pomeni “oče”. To Ime označuje božansko Mater in Očeta, prav tako kot ime Samba-Šiva. Vaši telesni starši

vas ljubijo s primesjo sebičnosti, medtem ko vas Sai "Mati in Oče" bodisi obsipa z naklonjenostjo bodisi graja, z edinim namenom popeljati vas do zmage na zahtevni poti samospoznavanja.

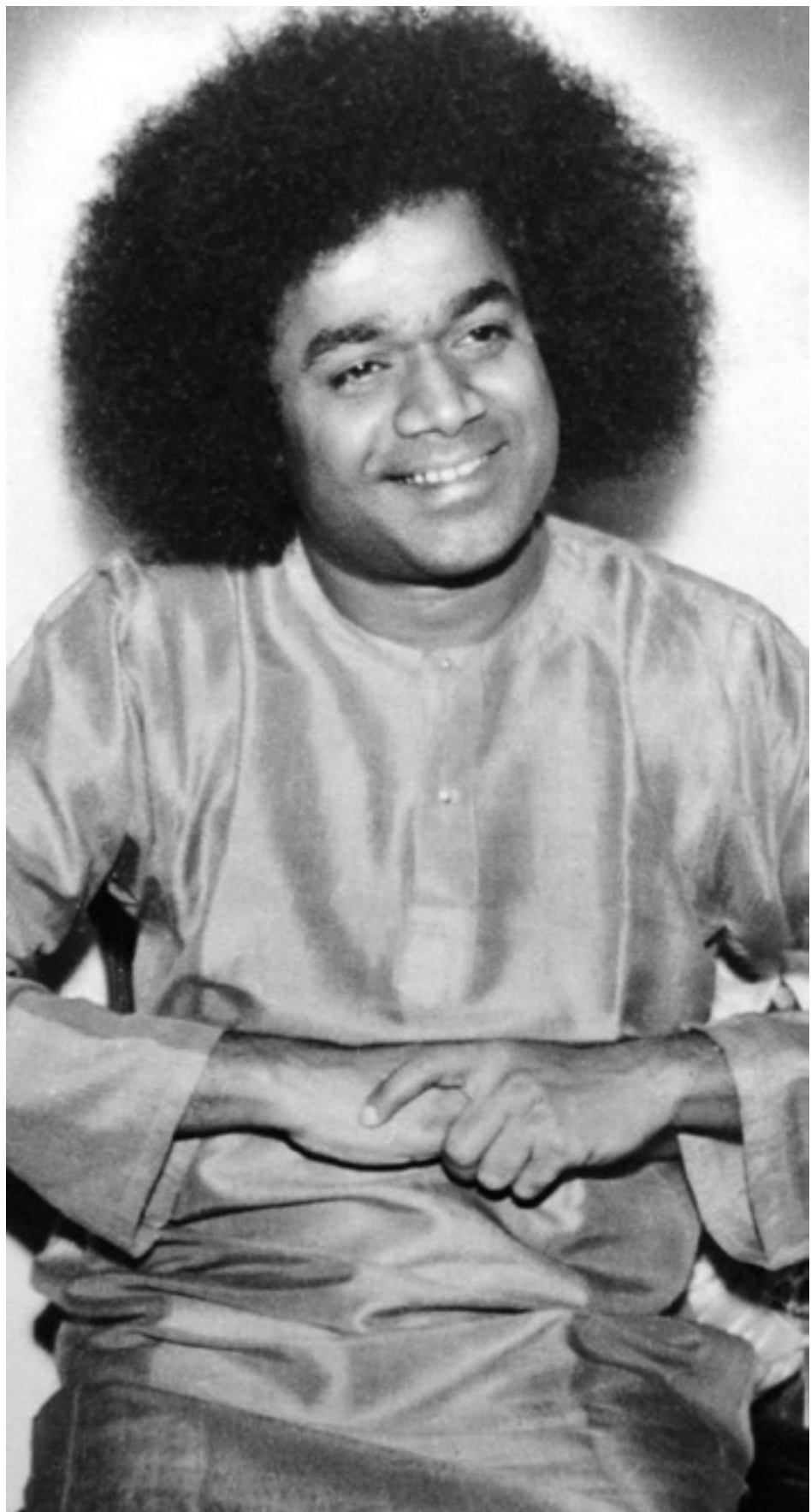
Sai je prišel z namenom doseči najvišji cilj: povezati celotno človeštvo v eno družino z bratsko vezjo; potrditi in razsvetliti dušno resničnost vsakega bitja, da bi se razkrilo Božansko – temelj, na katerem počiva vse Vesolje; in naučiti vse ljudi prepoznati skupno božansko dediščino, ki povezuje ljudi med seboj, tako da se bo človek lahko osvobodil živali v sebi in se dvignil do svojega cilja, do Božanskega.

Jaz sem utelešenje Ljubezni, Ljubezen je moje orodje. Ne živi bitje, ki bi ne premoglo Ljubezni. Tudi najnižje bitje ljubi vsaj sebe; ta "sebe", ta jaz pa je Bog. Nihče torej ni ateist, čeprav kdo morda ne mara Boga ali ga zavrača – tako kot bolnik z malarijo ne mara slaščic ali kot jih povsem zavrača bolnik s sladkorno boleznijo. Kdor si domišlja, da je ateist, bo nekega dne, ko bo ozdravel, vzljubil Boga in ga spoštoval.

Toliko sem vam moral povedati o svoji Resnici. Želim si, da bi razmislili o tem in bili radostni, tako da boste lahko navdihnjeni udeleževali oblike duhovne vadbe, ki sem vam jih določil in napredovali k cilju, Samospoznanju, k odkritju Saija, ki sije v vaših srcih.

Brindavan, 19. 6. 1974

Prevedel: Erik

KAŽI POT PO DUHOVNI DISCIPLINI

KDO JE LAHKO DUHOVNI
UČITELJ?

»Pravi duhovni učitelj se nikoli ne razglša za duhovnega učitelja, temveč nadaljuje s svojo duhovno disciplino in se izogiba javnosti. Ena ali dve osebi bosta opazovali njegovo življenje, mu sledili in ga prepričali, da jima razkrije ali pove kaj vrednega. Takšen slednik lahko dobi veliko pomoč od tovrstnega učitelja.« - Sathya Sai Baba

Sai: Guru (duhovni učitelj) je luč, ki razsvetljuje pot, Bog pa je cilj potovanja. Človek naj bo hvaležen guruju, časti pa naj Boga. Danes ljudje častijo guruja, kar je povsem narobe.

JH: *Recimo, da je sam Bog naš duhovni učitelj. V čem se ta primer razlikuje od drugih?*

Sai: (se smeje) To je nekaj povsem drugega. Če je vaš učitelj Bog, ste lahko povsem brez skrbi. Tako kot ljubeča mati skrbi za svojega otroka, tako tudi Bog prevzame skrb za slednika, ki s polnim zaupanjem posveti svoje življenje Bogu. Ni razloga, da bi vas zaradi česarkoli skrbelo. Po resnici povedano, samo Bog je lahko guru. Bog je v vas. Tisti zunanji niso guruji. To so razni učitelji. Guru pomeni »Tisti, ki prežene temo«. Samo Bog lahko prežene temo, ki je v vas; to lahko stori samo Božja milost.

JH: *Zakaj ne bi torej že na samem začetku duhovne poti sprejeli Boga za duhovnega učitelja in mu posvetili življenje?*

Sai: (se spet smeje) To ni tako enostavno! V resnici je zelo težko. Oseba mora najprej ukrotiti um. Um je podoben divjem slonu v gozdu. Treba ga je uloviti in ukrotiti. Ko ga enkrat obvladaš in ukrotiš, postane podoben cirkuškemu slonu, ki ga celo majhen deček pripravi do tega, da sede na stolček. To pa je rezultat urjenja in vadbe.

Gost: *Urjenje uma se zdi precej zapleteno. Zakaj ne bi raje izbrali poti ljubezni?*

Sai: Tudi ljubezen ni tako enostavna. V svetu je lahko preveč ljubezni, kar pripelje do neuravnovešenih dejanj. Indijska kultura usmerja žene tako, da jih docela zaposli z delom doma. Ljubezen do Boga pa je lahko neomejena; ni nevarna. Posvetna ljubezen mora imeti meje. Ljubezen do Boga pa je neizmerna, nima omejitev. Pomanjkanje razumevanja ni preveč nevarno, napačno razumevanje pa je zelo nevarno. V Ameriki jemljejo filme samoumevno. V Indiji pa filmi pačijo in izničujejo spoštovanje do žensk.

Gost: *Kaj pa ameriški guruji?*

Sai: Ljudje pridejo iz Amerike, se tukaj (v Indiji) naučijo nekaj joge,

se vrnejo domov in izobesijo napis »Inštitut za jogo«. Postanejo voditelji. Preberejo nekaj knjig in ponujajo odgovore na vsa vprašanja. Resnični vodja pa udejanja in živi svojo filozofijo. Ljudje se nanj obrnejo zato, ker iz njegovih besed veje življenje.

JH: *Kakšen odnos naj bi imeli do številnih gurujev po celem svetu? Zdi se, da nekateri izmed njih delajo veliko dobrega. Svami pa o njih nima pozitivnega mnenja, čeprav zelo dobro govorijo o božanskem in imajo veliko učencev.*

Sai: Takšna oseba bi morala priznati, da Boga ne pozna, in se skupaj s svojimi učenci lotiti samopoizvedovanja in duhovne discipline. Toda tega ne naredijo. Njihov namen je tu in tam zbrati nekaj odgovorov, jih v nedogled ponavljati in razdajati, kot da je to njihova modrost. Eden izmed teh posameznikov ima neubogljivega sina, na katerega nima nobenega vpliva. Obvladati ne more niti lastne družine, pa se razglša za voditelja ljudi. To je smešno.

JH: *Druga vrsta gurujev so Indijci, ki pridejo v Ameriko. Dober primer je človek, ki je mednarodno znan in ima na milijone slednikov. Z njegovo pomočjo se ljudje pričnejo zanimati za Indijo in se naučijo meditacije. Obstajajo številna poročila, kako blagodejno je vplival na življenje svojih slednikov. Mar ni takšen guru nekaj vreden?*

Sai: Milijon ljudi sedi v meditaciji prekrizanih nog, nihče izmed njih pa ne doseže samospoznanja. Kakšen je potem smisel vsega tega? Če bi bil osvobojen vsaj guru, potem bi to imelo vsaj malo vrednosti. Toda niti to se ne zgodi. Če pa pride do najmanjše napake, je škoda ogromna. Končni učinek cele zadeve je, da propadeta učitelj in učenec. Navidezna blagodejnost je le začasna in ne trajna.

JH: *Vidim, da se Sai – z novo Univerzo in načrtom usposabljanja učiteljev za poučevanje človeških vrednot v celotnem indijskem šolskem sistemu – to leto polasča Indije.*

Sai: Med indijskimi duhovnimi voditelji je nekaj ljubosumja.

JH: *Toda saj ne vodijo javnih projektov. To počne samo Svami.*

Sai: Sai Baba dela za javnost štiriindvajset ur na dan. Celo osebni

pogovori s sledniki so delo za javnost. Štiriindvajset ur na dan, 365 dni na leto. Brez enega dneva počitka.

JH: *Ampak to presega človeške zmoglosti. To je mogoče le Božanskemu.*

Sai: Tako je. Samo Božanskemu. Jaz ne potrebujem počitnic. Vedno sem srečen, vedno blažen.

NAJSUBTILNEJŠI VIDIK SVAMIJEVEGA NAUKA

JH: *Kaj je najsubtilnejši vidik Svamijevega nauka in kaj narediti, da spoznamo ta najsubtilnejši vidik Njegovega nauka?*

Sai: Najsubtilnejši vidik Svamijevega nauka je ljubezen. Okrog tega subtilnega vidika so duhovne vaje, kot načini za spoznavanje tega vidika, na primer meditacija, ponavljanje Božjega imena, pogovor s krepostnimi ljudmi, odvrčanje uma od škodljivih misli in tako naprej. V bistvu te duhovne vaje nimajo vrednosti. Edino, kar ima resnično vrednost, je ljubezen sama.

Pri delu z ljudmi Svami gleda dobro plat in se ne zmeni za slabo. Tako poglubi dobro plat. Na nek način je Svamijevo učenje podobno nakupu sladkorja; človek zagleda sladkor, ga kupi in se ne želi seznanjati z vsemi ostalimi podrobnostmi o trgovini, kot so na primer preteklost in značaj lastnika, povezanost lastnika z drugimi ljudmi, njegov izgled, telesna višina, starost itn. Središnji del Svamijevega učenja v zvezi z življenjem v svetu je videti in ljubiti bistveno lastnost, ki predstavlja Boga in ne meniti se za ostale aktivnosti, kakovosti, slabosti in lastnosti osebe. Božja ljubezen v osebi, s katero smo v stiku, je duhovna in ne fizična ljubezen.

Gost: *Kako se predati Bogu in življenju?*

Sai: Predaja Bogu in življenju pomeni odsotnost dvojnosti in istovetnost z Bogom. Toda, to stanje je izven dosega človekove volje. Predaja Bogu je, ko so izvršilec dejanja, dejanje in cilj eno z Bogom. Tega ni mogoče doseči na silo. To se zgodi naravno, ko

je srce izpolnjeno z ljubeznijo do Boga. Bog je izvor sladke osvežujoče vode v srcu. Najboljši način, da izkopljete vodnjak do tega neizčrpnega izvora in užijete sladkost, je ponavljanje Božjega imena. Vsako dejavnost posvetite Bogu in ne bo več prostora za ego. To je najhitrejši način za izničenje ega.

Gost: *Kako lahko hitro napredujemo po tej poti?*

Sai: Ljubezen je pot. Začni dan z ljubeznijo. Preživi dan z ljubeznijo. Izpolni dan z ljubeznijo. Končaj dan z ljubeznijo. To je pot do Boga. Ljubezen je širjenje, ne pa omejevanje in sebičnost. Ljubezen ni »moje«. Vaje, kot so meditacija, Božje ime, mantra in petje svetih pesmi so podobne milu. Brez vode je milo neuporabno. Voda pa je ljubezen. Voda je pomembna. Brez ljubezni živite v smrti. Ljubezen je življenje. Vsi so eno; bodite naklonjeni vsem. Poizvedovanje je zelo pomembno. Kdo sem jaz? Sem telo? Ne. Hiša? Ne. »Jaz« sem »Jaz«; to je resnica. Telo je kot mehurček. Um je kot divja opica. Um je še hujši od opice, saj nima ne glave ne repa. Opica pa ima vsaj to dvojce.

KAKO PREPOZNATI SVOJO DHARMO?

Beseda dharma ima več pomenov:

- pravilno delovanje;
- dolžnost;
- duhovna dolžnost;
- pravičnost;
- življenjska naloga.

JH: *Kako naj človek določi posebno dharma, ki mu je namenjena?*

Sai: Potrebno se je spraševati, si zastavljati vprašanja, kot na primer: Sem človek, kaj pa počne žival? Ali sem moški ali ženska? Ali sem mlad ali star? In tako naprej. Živalsko obnašanje ni primerno za ljudi. Moški naj se ne obnaša kot ženska. Če se bo starec igral z igračami, bo smešen. Če otrok vzame palico in začne hoditi kot starec, bo smešen. Dharma predstavlja dejanje, ki je pravilno, resnično, utemeljeno z resnico. Misel, beseda in dejanje

morajo biti usklajeni. Razumeti morate druge. Ali čutite lakoto, ko je nekdo drug lačen? Njegovo lakoto morate čutiti kot svojo.

JH: *Ali obstaja preizkus, s katerim bi določili pravilno delovanje za zahodnjake v vsaki življenjski situaciji?*

Sai: Ne obstaja posebna dharma za Indijce in posebna za zahodnjake. Dharma je univerzalna. Toda obstaja preizkus, s katerim lahko določiš, če je določeno dejanje v skladu z dharmo. Prvi pogoj je, da to dejanje ne prizadene drugega. To izhaja iz zavedanja, da je luč, ki je Bog, prisotna v vseh pojavnih oblikah in če prizadeneš nekoga drugega, prizadeneš isto svetlobo, ki je tudi v tebi. Dharma ti omogoči, da spoznaš, da je vse, kar je slabo za drugega, slabo tudi zate. Preizkus za dharmično oziroma pravično delovanje je v krščanstvu zelo jasno izražen z naslednjimi besedami: »Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim!«

Gost: *Svami, imam vprašanje. Katera duhovna disciplina je najboljša za mlado osebo, ki hodi v službo in živi v okovih družinskih navezanosti? (Vprašanje je bilo zastavljeno potem, ko je Svami v šali poimenoval gostovo osem mesečno hči »Samsara«, kar pomeni »ujetost v posvetne vezi«.)*

Sai: Ni prav, da službo in družinske dolžnosti vidiš kot okove ali navezanost. Moraš jih videti kot »duhovno vadbo prilagajanja«. Te dolžnosti so dobre, ker v tvojem življenju ohranjajo ravnovesje in te usmerjajo. Spremembe, ki jih moraš narediti v življenju, tvoje vsakdanje življenje – to je prilagajanje, ki predstavlja duhovno vadbo in ne okove.

Namen vse duhovne discipline je videti dobro, božansko v vsem ter biti zmožen spregledati slabo, zlo. Z božanskega stališča ni ne dobrega ne slabega – vse je božansko. Um pa vidi eno stvar kot dobro in drugo kot slabo, nekaj kot pravilno in nekaj kot napačno. Potrebno je izuriti um, da bo videl božanskost v vsakomur in v vsaki težavi.

Na primer, na cesti leži mrtev pes. Kljuvajo ga vrane. Ljudje hodijo mimo in pravijo: »Joj, kakšen grozen prizor, kakšen ogaben smrad!«

Toda, mimo pride tudi Jezus in pravi: »Kakšne lepe zobe je imel ta pes. Tako beli in čisti so. Nihče mu jih ni čistil ali popraviljal, pa jih je vseeno ohranil tako lepe.« Jezus je pokazal, da je človek sposoben opaziti najboljše kvalitete tudi v najslabšem. Sveti ljudje vedno iščejo dobro in se ne zapletajo v slabo.

Še en primer: Tako kirurg kot zločinec uporabljata nož. Kirurg zareže v človeka, da bi mu pomagal, zločinec pa nož uporabi zlonamerno. Mesar uporablja nož, da zreže meso, gospodinja pa z nožem nareže sadje. Če bi vse nože položili okrog magneta, bi jih magnet vse enako privlekel. Dobro in slabo nista v nožih. Bog je magnet, ki privlači vse ljudi. Dobro in slabo nista v človeškem bitju, temveč v načinu uporabe uma.

Ne polnite uma z zlobnimi dejanji, ki jih lahko vidite v svetu. Namen vseh oblik duhovne discipline je izuriti um, da v vsem vidi Boga. To je prava duhovna vadba prilagajanja. To lahko uporabite pri vsem, kar počnete.

***

3 NAJBOLJŠE STVARI V ŽIVLJENJU

Najboljši človek je tisti, ki premore sočutje.

Najboljši čas je »sedanjost«, prav ta sekunda.

Najboljše delo je tisto, s katerim olajšamo bolečino in žalost.

MLADI IŠČEJO SMERNICE

JH: *Svami, težava je v tem, da je vsakdanje življenje neprekinjen niz drobnih izbir, mi pa izbiramo možnosti, ki prinašajo največ zadovoljstva ali udobja. Tako je vse naše življenje usmerjeno k udobju in užitku, to pa nas ne more pripeljati do osvoboditve. Kaj naj storimo?*

Sai: Svami uči: Imej rad, kar moraš početi, namesto, da bi počel, kar se ti zahoče.

Vsako dejanje bi moralo biti storjeno za Svamija, posvečeno Svamiju. Potem dolžnost, disciplina in predana ljubezen usmerjajo delovanje. Toliko časa, dokler enačite telo s samim seboj, boste delovali za udobje inžitke. Spoznajte, da niste telo in se osvobodite potrebe požitkih in udobju.

JH: *Sledniki v New Yorku si želijo smernice za osebno življenje, podobne administrativnim smernicam za Sai centre.*

Sai: Najpomembnejše je, da sta življenje in delo posvečena Bogu.

JH: *Želijo si navodil, ki bi jih usmerjala od jutra do večera, želijo vedeti, kaj je prav in kaj ne.*

Sai: Zelo veliko je različnih poklicev in opravil in vsak od njih ima svoj kodeks ravnanja. Glavno vodilo za vsakogar je ne škodovati soljudem. Storitimoramo vse, kar je v naši moči, da bi jim pomagali.

JH: *Velika težava, s katero se srečujejo mladi, so droge. Marihuana po splošnem prepričanju ni škodljiva.*

Sai: Droga morda sprva vzbudi v človeku občutek moči in samozavesti. Toda vse droge slabo vplivajo na um in v resnici poškodujejo možgane in okrnijo sposobnost za duhovno življenje. Duhovni iskalec, božji častilec, ne bi smel uporabljati drog.

JH: *Večina mladih, ne le v New Yorku, čuti željo ali celo močno nujno po intenzivnem družabnem življenju. kateri je pravi pristop za Saijeve slednike?*

Sai: Služenje družbi, da. Običajno, prazno družabno življenje ni primerno.

JH: *Svami, kako naj bi slednik preživel dan, začevši od trenutka, ko vstane?*

Sai: Jutranje prebujanje bi moralo

biti novo rojstvo. Ko se zbudite, bodite nekaj minut v tišini. Prosite Boga za moč, da bi preživeli dan v predanosti njemu, in za moč, da bi pomagali soljudem. Zvečer je čas nove smrti. Prikličite si v spomin potek dneva (vendar ne v podrobnostih) in ga darujte Vsemogočnemu. Zjutraj ste dan posvetili Bogu. Zvečer položite dnevno delo in njegove plodove pred njegova lotosova stopala.

***

Kaj je pravzaprav vaša dolžnost?

Naj vam na kratko pojasnim: Prvič, do staršev bodite ljubeči in spoštljivi, bodite jim hvaležni. Drugič, govorite resnico in bodite krepotni. Tretjič, kadar imate nekaj trenutkov prostega časa, ponavljajte Božje ime z Njegovo podobo v mislih. Četrto, nikoli ne govorite slabo o drugih in ne iščite tujih napak. In na koncu, nikoli nikogar ne prizadenite.

Naj bodo vaša dejanja Bogu všečna, izbirajte dejanja, za katera čutite in veste, da bodo zadovoljila Boga, in ne tista, ki bodo zadovoljila samo vas. Bog ceni resnico in pravičnost. Dharma štiti tiste, ki jo spoštujejo. Spoznajte svojo dharmo in ji sledite.

Pošteno služite denar, hrepenite po Bogu, bodite bogaboječi in živite, da bi spoznali Boga; to je dharma. Govorite nežno in prijazno; to je dharma. Darujte velikodušno in modro, obrišite solze drugih in jih potolažite; to je dharma. Človeku v stiski denarja ne mečite, temveč mu ga podarite vljudno in spoštljivo. Podarite ga ponižno.

»MISEL JE TREBA IZRAZITI Z RESNIČNIMI BESEDAMI.«

JH: *Ali ni molitev k Bogu kot beračenje?*

Sai: Prosite sebi enakega pomeni ponižati sebe in povzdigniti njega. Toda, če prosiš Boga, se povzdigneš na Božji nivo. Moraš moliti k Bogu. Moliti k Bogu je povsem pravilno. To ni beračenje.

JH: *Zdelo se mi je, da bo Bog, ki pozna*

vse moje težave, podal rešitev, tudi če ga ne prosim.

Sai: Pomemben odgovor! Ne. Tvoja dolžnost je, da prosiš od Boga. Izgovoriti moraš besede skladno s svojimi mislimi. Misel je treba izraziti z resničnimi besedami. Res je, da Bog vse ve. Toda On zahteva resnično besedo. Mati ve, da otrok potrebuje hrano. Toda nahranila ga bo šele, ko otrok pokaže, da je lačen.

JH: *Ne razumem, kdaj moliti in kdaj ne. Na primer, imam glavobol, ki ga zdravniki ne morejo pozdraviti. Od Svamija ne zahtevam, da mi glavobol pozdravi, ne prosim ga za ozdravitev. Toda kljub temu mi je Svami v pismu napisal: »Kako je s tvojim zdravjem? Ne skrbi. Tvoj Bog je vedno s teboj, v tebi, okrog tebe.«*

Sai: Tako je. Zadostuje to, kar je rekel Baba. Tvoje istovetenje s telesom peša. Danes te boli glava, jutri pa želodec. Pozabi nato. Naj te ne skrbi. Ti nisi telo. Če ti je Baba enkrat že povedal, da ti ni treba skrbeti, ga ni treba znova spraševati. Ne istoveti se (s telesom).

JH: *Ali Svami pravi, da je neneben glavobol dober razlog za molitev v primeru, ko je oseba še vedno popolnoma poistovetena s telesom?*

Sai: Da, toda zakaj bi obremenjeval Svamija zaradi neznatnega glavobola? To lahko poveš tudi drugim.

JH: *Torej, prositi Boga je pravilno?*

Sai: Ko se pokaže resnična potreba, je treba prositi Boga. Otrok prosi za bonbone svoje starše in jih tudi dobi. Ko odraste, prosi svoje starše za imetje in ga tudi dobi. Otrok ima pravico, da prosi in prav je, da dobi. Občasno bo za bonbone prosil tujca in mogoče jih bo tudi dobil, ampak od tujca ne more pričakovati imetja, četudi bi ga zanj prosil. Boga ne motijo številne majhne zahteve in podaril bo tudi imetje (nad vse cenjene stvari). Zato mora človek vedno moliti k Bogu, da bi zadostil svojim potrebam. Človek ima pravico prositi Boga. To ni beračenje.

JH: *Svami je rekel, da se tisti, ki moli, povzdigne na Božjo raven. V kakšnem stanju moramo biti, če želimo tako moliti?*

Sai: Za to ni potrebno posebno meditativno stanje.

JH: Običajno imamo občutek, da moramo poiskati miren kotiček in se umiriti preden začnemo moliti.

Sai: Stanje meditacije nastopi kadar koli in kjer koli stopiš v stik z Bogom. Lahko se ti zdi, da ob 13.00 po kalifornijskem času ni primerno klicati Svamija, ker je ob tem času v Indiji noč in me nočeš vznemirjati. Vem, da si nekajkrat tako razmišljal. Toda jaz sem vseprisoten. Nimam tovrstnih omejitev. Nikoli ne spim. Ob polnoči ugasnem luč in počivam v postelji, kajti, če je luč prižgana, se zberejo sledniki. Toda jaz ne potrebujem spanca. Ti pa potrebuješ vsaj štiri ure spanja.

JH: Če hodim po cesti in so okrog mene ljudje, moj um pa je zaposlen z obveznostmi, ki jih moram opraviti – ali je to dober trenutek za molitev?

Sai: Na začetku boš morda potreboval posebne pogoje, da boš izčistil misli in se osredotočil na Boga. Toda kmalu zatem se boš zavedal Božje vseprisotnosti, svoje misli usmeril k Bogu in molil ne glede na to, kje si, in tvoja molitev bo dosegla Boga.

JH: Svami pravi, da je Bog vseprisoten. Na kaj Svami misli, ko reče »vseprisotena«?

Sai: Vseprisoten pomeni vsepovsod istočasno, ves čas.

JH: Če oseba nima materialnih ali posvetnih potreb, kakšen naj bo v tem primeru pravi razlog za molitev?

Sai: Umirjenost uma. Človek mora moliti k Bogu za umirjenost uma.

JH: Presenečen sem. Spomnim se, ko je Svami rekel, da mora človek sam poskerbeti za umirjenost uma tako, da uredi svoje želje in se jih osvobodi. Sedaj pa Svami pravi, da ga lahko prosimo za umirjen um!

Sai: Kako se lahko osvobodiš želja? Zdaj si pri Svamiju in nimaš želja. V trenutku, ko tvojo ženo nekaj zaboli, si zaželiš, da bi njena bolečina minila, in prosiš Svamija, naj jo pozdravi. Želja se lahko pojavi v vsakem trenutku, kje je takrat umirjenost tvojega uma? Če pa bo Bog uslišal tvojo molitev za umirjenost uma, se bo s tem obvezal, da takoj izpolni tvoje potrebe in želje. Najprej Babo prosiš za verižico, potem za nekaj drugega, za prstan. Oboje je iz zlata. Zakaj ne bi prosil za zlato, potem bi bili vsi zaželeni predmeti

iz tega zlata.

JH: Na kaj Svami misli, ko govori o »umirjenosti uma«?

Sai: V izrazih je nekaj zmede, ker um kot takšen sploh ne obstaja. Um je mreža želja. Umirjenost uma pa je stanje brez želja in v takšnem stanju um ne obstaja. Lahko rečemo, da je takrat um ničen. Umirjenost uma dejansko pomeni čistost, popolno čistost zavesti. Namen vseh duhovnih vaj je prečiščenje srca.

***

Pomen thapasa ali pokore

Iskanje resnice mora postati vaša vsakdanja duhovna vadba. Vsak trenutek morate uporabiti za to najvišjo dolžnost. Resnica lahko odseva v vašem razumu le, ko je ta očiščen s thapasom. Thapas so vsa dejanja, ki jih opravimo z vzvišenimi motivi, vsa dejanja, ki odražajo hrepenenje po Duhu, obžalovanje preteklih spodrsrlajev, neomajno odločenost vztrajati v vrlini in

samoobvladovanju, nepopustljivo vztrajanje v enakodušnosti ob vzponih in padcih. Thapam pomeni vročino, žarenje, intenzivnost, iskrenost prizadevanja. Prav thapas (pokora oz. verske strogosti) krepi samoodrekanje in disciplino.

Danes so skušnjave, ki vabijo na stranpoti, tako številne, da je disciplina izjemnega pomena. V tej železni dobi, ko tema ovija človekov um, je nadvse dragocena vsaka še tako majhna svetilka na poti. Zato vam svetujem, da se posvečate dobrim delom, vaša naravnost in pogled na svet pa naj bosta pozitivna – da se boste lahko ustalili v nenehni Gospodovi navzočnosti. Prav tako si morate prizadevati slišati navdihujoče besede, se poglobljati v te namige duha, in nato, ko prepoznate njihovo vrednost, meditirati o njih z globokim spoštovanjem. Vse druge dejavnosti so drugotnega pomena; samo ta dejavnost je ključna in resnično dobrodejna.

»SVET SE BO ODZVAL IN SLEDIL VZORU IDEALNEGA ŽIVLJENJA.«

Ljudje pogosto sprašujejo o Babovem življenjskem slogu in zanima jih, od kod pritekajo sredstva za njegove izobraževalne in druge projekte. Pred vrsto let je nekaj slednikov ustanovilo fundacijo (Trust), ki jo upravlja State Bank of India (Državna banka Indije). Trust priskrbi denarna sredstva, potrebna za Saijevo delo. V Putaparthiju, Babovi rojstni vasi, v kateri so danes visokošolska ustanova Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning in njegove šole, od vrtca do kolidža, živi Baba v majhni sobi z zelo skromnim pohištvo. Zaužije le malo hrane, tudi spi zelo malo (če sploh) in ne kaže nikakršnega zanimanja za osebno lastnino. Vse predmete, ki jih uporablja, vključno z avtomobili, mu priskrbi peščica dolgoletnih slednikov. Poskusi drugih ljudi, da bi mu priskrbeli to ali ono, se končajo neuspešno. Prevoz, majhna zasebna soba, nekaj preprostih halj, segajočih do gležnjev, in skromna prehrana zadovoljujejo vse njegove potrebe. Poleg naštetega ne zahteva ničesar zase. Celotno Babovo življenje je nesebično služenje slednikom in vsem ljudem na svetu.

JH: Svami, nečesa ne razumem dobro. Svami pravi, da denar ne bi smel biti vključen v duhovnost, da nič ne sme biti plačljivo. To sprejemam in v ameriški Sai organizaciji sem glede tega skrajno dosleden. Toda ne razumem samega načela. Meni in večini Američanov se zdi, da ljudje ne pripisujejo skoraj nikakršne vrednosti nečemu, kar je brezplačno. Kjer je treba plačati, pa so ljudje skrbni in pozorni. Kar stane denar, je cenjeno.

Sai: Da, sprva je res tako. Vendar to ne traja dolgo. V očeh ljudi nekaj nenadoma dobi vrednost in ta naglo šine proti nebu, kakor ognjemet. Toda, kakor pri ognjemetu je tudi padec hiter. Če je posredi denar, ob tem ni ljubezni in spoštovanja. Greš v trgovino in plačaš vse, kar kupiš. Čemu bi se zahvalil prodajalcu ali spoštoval, kar je storil zate? Pošteno si plačal in s tem je zadeva zaključena.

Guru začne poučevati neko filozofijo, metodo duhovne vadbe. To tudi zaračuna, ljudje plačujejo in zanimanje se hitro širi. Ljudje mislijo, da se morajo pridružiti in sodelovati. Kje je potem vse to čez nekaj let? Nedavni primer je mladi (ime izpuščeno), saj mu je bilo tako ime, kajne? Po vsem svetu so mu ljudje plačevali za pouk. Kje je zdaj? Sploh ni slišati o njem.

Svami ne deluje tako. Gradi počasi, vendar je razvoj trajen in brez napake. Veš, kakšen je bil Prasanthi Nilayam pred štirinajstimi leti in zdaj vidiš počasen, toda zanesljiv razvoj Svamijevega dela.

Vsakršno duhovno delo mora potekati v duhu ljubezni. Če učitelj svetuje, poučuje in pomaga iz sočutja, z ljubeznijo – in ne zaradi denarja – mu ljudje zaupajo in cenijo vse, kar dobijo od njega. Rezultat je duhovna rast. Poleg tega pa, če učitelj deluje iz ljubezni in ne iz želje po kopičenju denarja, denar tako ali tako pride.

Na primer, tu je kokosova palma. (Baba je navpično dvignil svoj podlaket.) In tu zgoraj (dotaknil se je zapestja) so kokosovi orehi. To drevo meče dolgo senco na zemljo. In zdaj se človek, ki želi priti do kokosovih orehov, začne vzpenjati po deblu. Ko se on vzpenja po deblu, je hkrati mogoče videti senčnega moža, kako se vzpenja po senčnem drevesu. In ko trga

kokosove orehe, je mogoče videti njegovo senco, kako trga senčne kokosove orehe. Človek, ki je splezal na resnično drevo, si nabere resnične orehe, hkrati pa je njegov senčni jaz splezal na senčno drevo in si nabral senčne orehe. Toda če človeku ni do tega, da bi se trudil s plezanjem na resnično drevo in spleza le na senčno drevo, mu senčni kokosovi orehi ne bodo prinesli zadovoljstva.

Senčno drevo simbolizira svet in senčni kokosovi orehi simbolizirajo posvetno blaginjo. Resnično drevo simbolizira duhovno življenje in resnični kokosovi orehi simbolizirajo življenjsko izpolnitev. Kdor posveti svoje življenje in energijo duhovnim vrednotam, bo potemtakem samodejno deležen posvetnih dobrin.

***

JH: Svami, prosim znova opredeli cilj oziroma namen ameriške Sathya Sai organizacije.

Sai: Ne gre samo za ameriško organizacijo, to je cilj Sathya Sai organizacij po vsem svetu.

Ljudje po svetu ne vedo, da so božanski. Ne vedo niti, kaj pomeni biti človek. V njih so ego, jeza, pohlep, zavist, sla, sovraštvo. To niso človeške lastnosti, to so živalske lastnosti. Če niso Saijevi sledniki osvobojeni vsaj živalskih lastnosti in potez, kako bi lahko spodbujali druge k duhovnemu življenju? Takšen pristop je neučinkovit.

Če sledniki na splošno niso osvobojeni živalskih potez, bi morali biti v vsakem Sathya Sai Baba centru dva ali trije člani, ki živijo kot pravi ljudje.

Posameznik ne napreduje sam. Ni ločen od Družbe in prispevati mora svoj delež za njen dvig. Ko se posameznik osvobaja živalskih potez in živi duhovno, torej ne počne tega zase, marveč za vsa božja bitja. Odpravljanje živalskih značilnosti poteka v ljubezni, za Boga – z njegovo pomočjo in v njegovem imenu. Vsak član Sathya Sai centra bi moral zelo trdo delati za prečiščenje svojega življenja. Cilj je popolno življenje, idealno življenje. Slednik naj bo idealen zgled božanskih naukov bhagavana

Šri Sathya Sai Babe.

Svet se bo odzval na idealno življenje Saijevega slednika. Svet hrepeni po idealnem življenju in bo sam od sebe privzel takšno življenje, ko se bo seznanil z njim. Svet se bo odzval in sledil takšnemu vzoru.

JH: Ali to pomeni, da bi morali naši centri zdaj razširiti področje delovanja in se od dela s člani centra preusmeriti k preobrazbi sveta?

Sai: Člani centra morajo s skrbnim delom postati pravi ljudje, šele potem si lahko dovolijo poučevati svet.

JH: Svami, v novih Sai centrih (nekateri imajo celo samo tri člane) želijo, da bi več ljudi obiskalo njihova srečanja. Meseči minevajo in nihče ne pride. Ali bi lahko izobesili vabila za srečanja, na primer, v trgovinah z zdravno brano?

Sai: Ne. Svami želi, da novi ljudje pridejo samo v primeru, ko jih pritegne zgledno življenje članov centra in na podlagi informacije, ki gre od ust do ust. Izobešanje vabil in podobne dejavnosti se morda res začnejo v majhnem merilu, potem pa sčasoma vse skupaj uide nadzoru. Celotakošne malenkosti, kot so drobna vabila, bodo ljudje razumeli kot reklamiranje Svamiya. Drugi svamiji potrebujejo reklamo in ponujajo celo prevoz, toda Sai se ne reklamira, pa vendar prihajajo tisoči. Sai celo reče ljudem, naj gredo domov, pa vendar ostanejo. V tem je razlika.

JH: Torej morajo majhni centri samo potrpežljivo čakati, da se bo članstvo povečalo?

Sai: Da.

JH: V Združenih državah utegne biti petdeset tisoč ali več Saijevih slednikov, toda manj kot tisoč je vključenih v centre. Zdi se, da ima organizacija obrobno vlogo. Čemu bi se obremenjevali zaradi tega? Celotakošne narodi je na ducate Saijevih slednikov, ki niso vključeni v njegovo organizacijo.

Sai: Organizacija daje ljudem priložnost. V Ameriki in drugod po svetu je veliko ljudi, ki vedo za Saija, verjamejo vanj, govorijo o njem, njegovih lilah in njegovih naukih, vendar se ne pridružijo organizaciji. Ta namreč nalaga določeno disciplino in zahteve, ki jih ti ljudje niso pripravljeni izpolnjevati. Morda je Sai organizacija za zdaj

številčno skromna, toda sčasoma bo privabila toliko ljudi, da na srečanjih ne bo mogoče zagotoviti dovolj prostora za vse, ki bodo želeli prisostvovati. Ves razpoložljiv prostor bo dodeljen članom Sai organizacije. Članstvo v organizaciji je potemtakem priložnost.

SATHYA SAIJEVE SLEDNIKE VODI SATHYA SAI NEPOSREDNO

»Bodite preprosti in iskreni. Da bi vas lahko zasul s svojo milostjo, zahtevam le čisto srce. Med seboj in menoj ne ustvarjajte razdalje. Med nas ne umeščajte pravil, ki veljajo za odnos do duhovnega učitelja ali prijatelja, niti običajnih razlik, ki veljajo med Bogom in vernikom. Nisem ne guru, ne Bog. Jaz sem vi. Vi ste jaz. To je resnica. Med nami ni razlike. Če se zazdi, da je, je to privid. Vi ste valovi, jaz sem ocean. Vedite to in bodite svobodni, bodite božanski.« - Sathya Sai Baba

***

Gost: *Gledam Svamijevo fotografijo in mi zastavljam vprašanja o svojih težavah ali težavah drugih ljudi. Dobivam Njegova navodila in nasvete za te ljudi. Ali je to dobro?*

Sai: Ne, to ni dobro. Lahko vprašate zase. Toda ne smete se postavljati med Saija in Njegove slednike. To je narobe.

JH: *V nekaterih Sai centrih se danes ne posvečajo zgolj Saijevimi nauki.*

Sai: Danes nekateri ljudje ustanavljajo svoje organizacije in izkoriščajo ime Sai centra za lastne interese in cilje. Nekateri vodje poslujejo z jogo in Saijevo ime izkoriščajo, da bi jim posel bolje cvetel.

JH: *Kaj narediti s takšnimi? Ali to pomeni, da je nek odličen vodja izjema za pravilo Sai organizacije, ki se glasi, da vodja Sai centra ne sme voditi tečajev joga ali kakršnih koli drugih tečajev v zvezi z duhovno disciplino ter za to računati denar?*

Sai: Svami ne pozna nobenih izjem.

JH: *Razumem. Isto načelo velja za vse. Verjetno bo tak vodja takoj rekel,*

da bo svoje poslovanje z jogo opravljal popolnoma ločeno od svojega članstva v Sai centru.

Sai: Ali je to sploh mogoče? Še naprej bo vse prepleteno. Takšni posamezniki se bodo morali odločiti za eno ali drugo pot. Nemogoče je hoditi po dveh poteh hkrati. To pravilo velja tudi za vse druge. Sledniki, ki bi radi utrlji pot lastni organizaciji, imajo popolno svobodo, da to naredijo.

BABOVO OPOZORILO

Utelesenja božanske Atme! Indija je že stoletja središče duhovnega razvoja. Tu Božja utelesenja ponovno vzpostavljajo Dharmo (pravičnost) v dobro vsega človeštva. Da bi se razširil glas o mojem veličastju in slavi, o meni kot o božanskem utelešenju, se ponekod pojavljajo osupljivi čudežni dogodki. Številni izkoristijo priložnost in izrabijo pozornost, ki jo ti dogodki pritegnejo, za osebno reklamo in povečevanje. Prodajajo sveti pepel (vibhuthi), ki nastaja na slikah njihovih oltarjev! Širijo govorce, da so »predani sledniki« posebne vrste in podeljujejo ugodnosti in blagoslove naivnemu ljudstvu, ki ga sleparijo. Nekateri širijo laži, da v njihovih domovih sveti prah nastaja na Sai Babovih slikah, da iz njih kaplja nektar (amrith) ali da iz njih padajo materialne predmeti, kot na primer napisani odgovori na vprašanja. Centri in druge enote ne smejo imeti stikov s takimi prevaranti in goljufi. Vsakogar, ki je povezan z njimi ali jih opogumlja, je treba nemudoma izključiti.

Obstajajo tudi taki, ki trdijo, da govorim preko njih in odgovarjam na zastavljena vprašanja. Ti ljudje so duševno bolni, histerični ali pa jih poseduje kakšen duh ali pohlep, da si s takim početjem služijo denar. Povem vam lahko samo, da ne govorim preko njih. Ne potrebujem posrednikov, namestnikov, pomočnikov ali predstavnikov.

Obstajajo sleparji, ki oznanjajo, da sem jim dodelil nekatere regije v upravljanje, ker naj bi po njihovih besedah število mojih slednikov

tako naraslo, da sam ne zmorem več poskrbeti zanje! To je očitna, absurdna laž. Poleg tega pretehtajte naslednje.

Celo tisti, ki v čistem, bridkem hrepenenju v solzah kličejo: »Sai, Sai, Sai«, ki živijo čisto, nesebično življenje polno vrednot, celo tem je težko spoznati, kdo sem. Kako lahko pritlehni, spletkarski, vulgarni moške, ki ne poznajo duhovne discipline (sadhane), iskrenosti, resnice in ponižnosti, kako lahko ti trdijo, da sem jih blagoslovil? Mogoče se oblačijo podobno kot jaz, posnemajo moje geste in način govora, toda to zgolj še povečuje njihovo zlaganost. Sklepati, da sem »obsedel« te ljudi, da govorim preko njih ali jim naklonil milost, je sramotno! Čudim se, kako lahko to kdorkoli verjame.

22. november 1970.

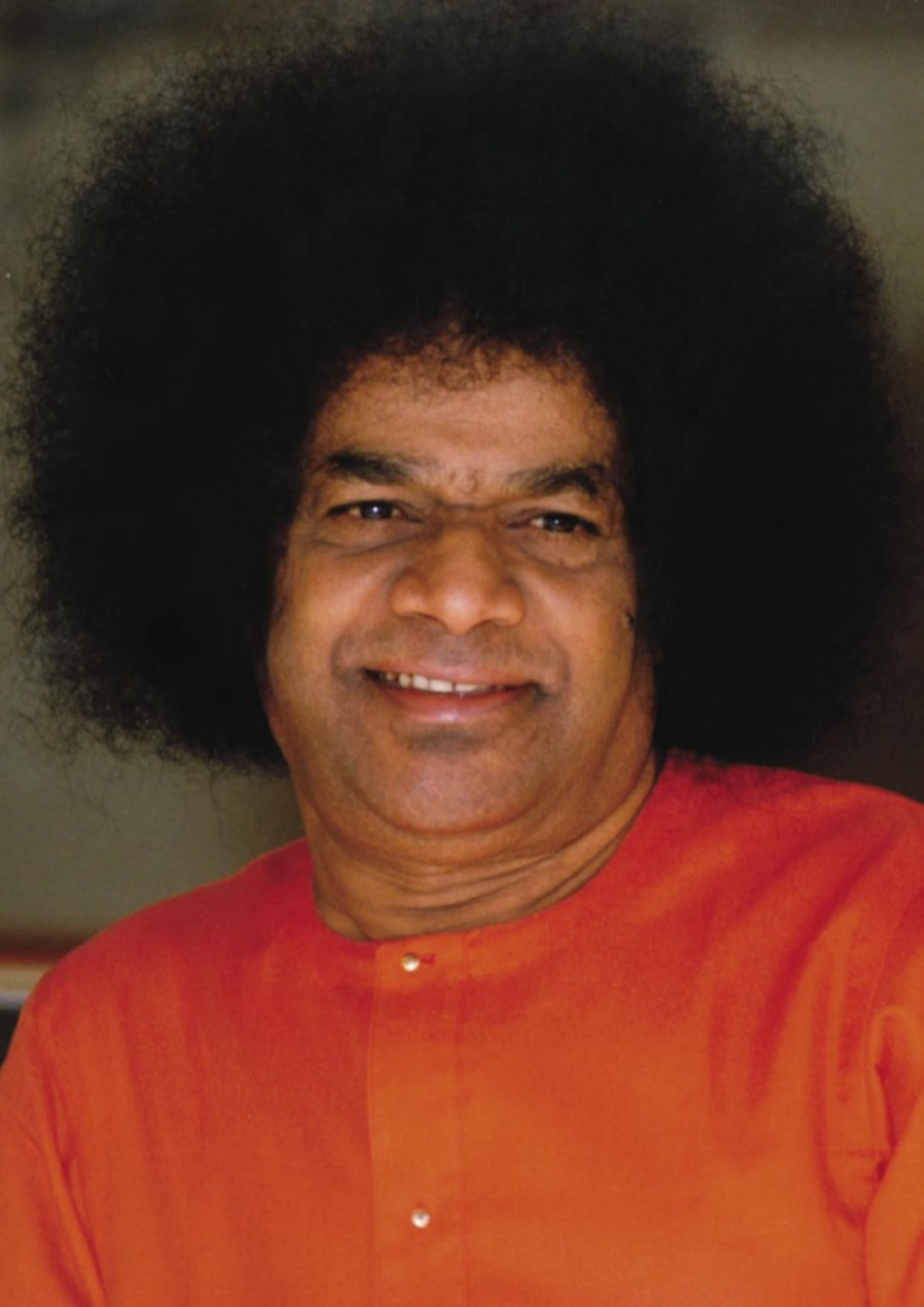
***

Sledi odlomek iz pisma, ki ga je Baba poslal prekomorskim slednikom leta 1970:

Sladkost duha ni jed, ki bi jo mogli naročiti v restavraciji, ni je mogoče kupiti v trgovini in nobeno podjetje ga ne more dobaviti svojim strankam. Njegova narava je božansko razsvetljeno stanje, ki ga je treba obuditi iz sebe zase. Vseprek govoriti o doživljanju razsvetljenja pomeni vdajati se malovredni zabavi.

Nekateri ljudje se posvečajo duhovni vadbi, branju in poslušanju (svetih) govorov za minljivo umsko zadovoljstvo ali celo za zabavo. Imajo občutek, da tolikšen trud zadostuje. Toda naloga s tem ni opravljena ... Hrano moramo skuhati in pojesti, nato jo telo prebavi in vsrka hranljive snovi. Telo je lahko močno le, če izvedemo vse tri korake enega za drugim. Podobno je z duhovnim znanjem. O tem, kar slišimo, moramo razmisliti, in to, o čemer razmislimo, moramo udejaniti v življenju.

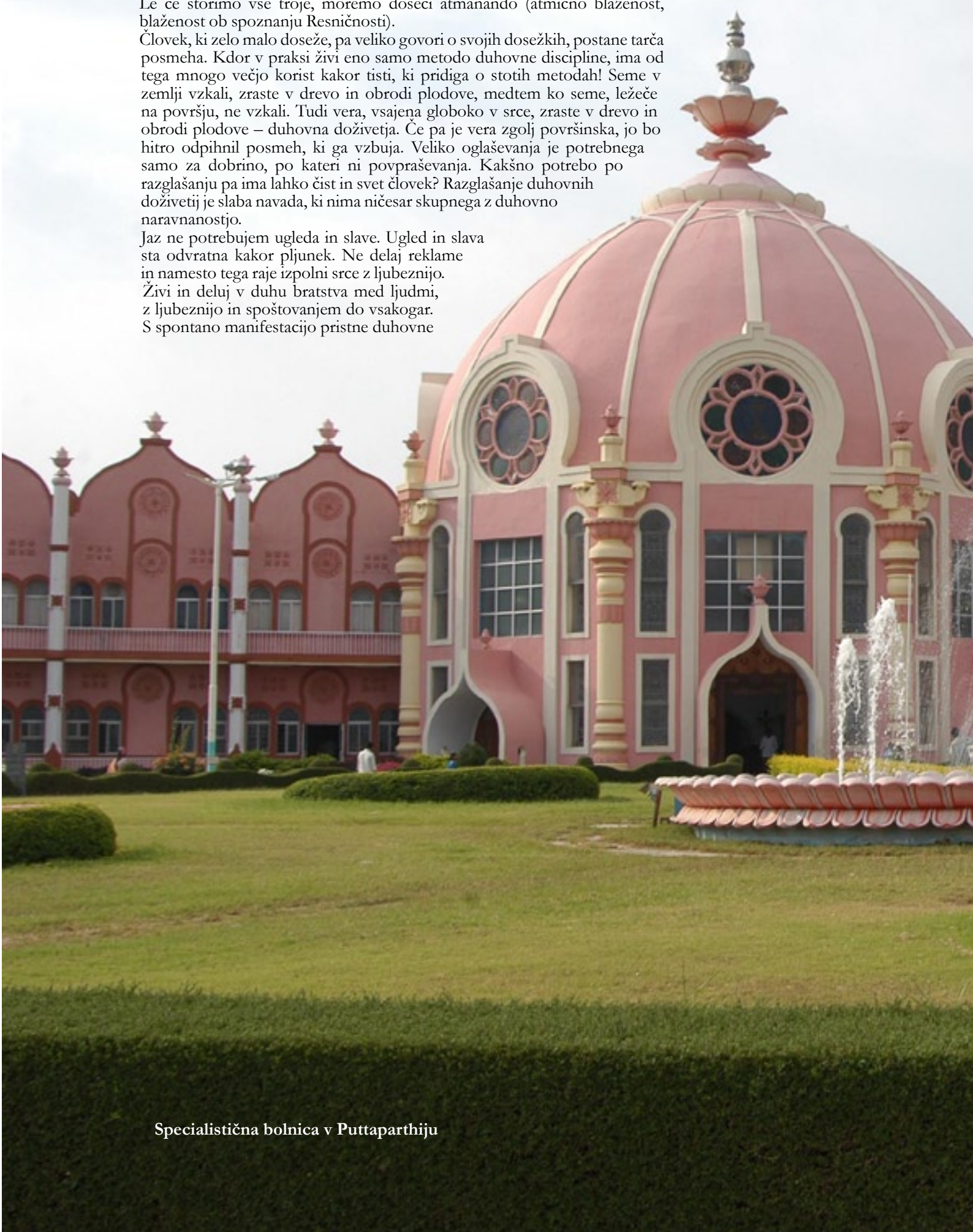

Le če storimo vse troje, moremo doseči atmanando (atmično blaženost, blaženost ob spoznanju Resničnosti).

Človek, ki zelo malo doseže, pa veliko govori o svojih dosežkih, postane tarča posmeha. Kdor v praksi živi eno samo metodo duhovne discipline, ima od tega mnogo večjo korist kakor tisti, ki pridiga o stotih metodah! Seme v zemlji vzkali, zraste v drevo in obrodi plodove, medtem ko seme, ležeče na površju, ne vzkali. Tudi vera, vsajena globoko v srce, zraste v drevo in obrodi plodove – duhovna doživetja. Če pa je vera zgolj površinska, jo bo hitro odpihnil posmeh, ki ga vzbuja. Veliko oglaševanja je potrebnega samo za dobrino, po kateri ni povpraševanja. Kakšno potrebo po razglašanju pa ima lahko čist in svet človek? Razglašanje duhovnih doživetij je slaba navada, ki nima ničesar skupnega z duhovno naravnostjo.

Jaz ne potrebujem ugleda in slave. Ugled in slava sta odvratna kakor pljunek. Ne delaj reklame in namesto tega raje izpolni srce z ljubeznijo. Živi in deluj v duhu bratstva med ljudmi, z ljubeznijo in spoštovanjem do vsakogar. S spontano manifestacijo pristne duhovne

izkušnje dokaži, da si spoznal najvišjo resnico. Vse druge metode bodo vzbudile le nejevero, ateizem. Kdor si želi pridobiti trdno vero, mora v sebi najprej razviti moč za prenašanje trpljenja in bolečine, žalitev in nepravčnosti. Ne bi smel preseči okvirov samoobvladovanja (joga) ali se vdati preobilju (bhoga) in končati v bolezni (roga). Samoobvladovanje mora ostati samoobvladovanje vse do konca. Jogi mora ostati jogi do konca življenja. Menjavanje veselja in žalosti mora prispevati k utrjevanju vere in jo napraviti neomajno. Samo to je lahko dokaz prave predanosti.

V brezvetrju tako železna krogla kot suh list nepremično ležita na tleh. Motili bi se, če bi sklepali, da imata zato enako naravo. Naj zapiha le rahel vetrič in list bo dvignilo, poletel bo daleč stran, železne krogle pa ne bo premaknil. Takšni sta naravi lažnih in pravih častilcev. Kadar ne doživljajo bolečine in trpljenja, so si enaki, ko pa se pojavita bolečina in neuglašenost, se lažna predanost razblini. Predanost, ki se javno razglaša, ni prava, trdna predanost. Samo predanost, potrjena s prakso in v praksi, je lahko vir trajne blaženosti.

Iskalci lahko delijo doživetja med seboj ali celo s tistimi, ki ob njih uživajo in si močno želijo pogovora o tem. Če pa jih kdo razglaša v javnosti, vsem povprek, jih poslušalci morda ne bodo videli v pravi luči, utegnejo jih celo napačno tolmačiti in se jim posmehovati. Lačni bodo sami od sebe poiskali hrano, na site pa ne bo napravila vtisa niti polna miza izbranih jedi.

Kdor išče Božanstvo, bi moral vedno živeti v duhu Ljubezni, se znebiti tudi najmanjšega sledu sovraštva, zavisti in jeze. Duhovna vadba bi morala biti sprva usmerjena v izničenje teh osebnostnih potez. Pri delovanju sprejmemo posvetna razmerja in človeka neogibno potegne v močvirje ločenosti in različnosti.

Človek, ki razvija notranji pogled, postane prepričan v temeljno enakost vseh. Opazujte drevesna debla (ne veje, vejice, cvetove in liste) in prepričali se boste v istost vseh dreves. Podobno, če človek vidi le položaj in polje delovanja, dolžnosti in avtoriteto, bodo razlike in različki preplavili um. Toda v vsakem človeku je – kot sam temelj obstoja – ena in edina duša, Atma. To je treba spoznati in uresničiti. Človek najde vso radost in mir, ki ju potrebuje, iz svoje notranjosti in ne iz zunanjih virov. Zato je najboljša duhovna disciplina krepitev notranje vizije.

... Ne dopustite, da bi vas premamili drugi cilji. Ne ozirajte se nanje, nadaljujte duhovno vadbo. Jaz, Svami, sem z vami, poleg vas, pred vami, za vami, pri vas doma. Moja ljubezen, moje sočutje in moja milost so vedno z vami, nikoli ne boste ostali brez njih. Prav kmalu boste izkusili blaženost Atme, izkusili boste Resničnost.

Znebite se zlobe, sovraštva, zavisti in želje po pompu. Razvijajte ljubezen in strpnost... Z njuno pomočjo napredujte na duhovni poti. Najprej si zagotovite duhovno blaženost, nato pa jo poskusite prenesti vsem ljudem, ki hrepenijo po njej. Kako bi mogla iz pip teči voda, če je rezervoar prazen? Napolnite rezervoarje s čisto pitno vodo in šele potem se bodo žejni lahko napojili pri njih.

Z blagoslovi,
Baba

SAI BABOVO STALIŠČE DO ALTERNATIVNEGA ZDRAVLJENJA IN ZDRAVITELJEV V SAI CENTRIH

JH: V Kaliforniji se je nek zdravilec želel pridružiti Sathya Sai centru in s svojimi zdraviteljskimi sposobnostmi pomagati Babovim slednikom. Energija, ki teče iz rok tega zdravilca je res pozdravila predsednika tega centra in predsednik misli, da je zdravilca poslal Baba in da skozi tega zdravilca zdravi Baba. Prosil so me, da o tem vprašam Svamija.

Sai: Energija, ki teče iz zdravilca ni

Svamijeva, temveč je zla. Zdravilec je sam potreben zdravljenja. Božanska energija je povsod; izhaja iz notranjosti...

JH: Tudi zdravilec je imel vprašanje. Sprašuje, če je prav, kar počne.

Sai: Ne, ni prav. Energija, ki prihaja iz zdravilca ni božanska.

JH: Kako naj bi se torej zdravili?

Sai: Z običajnimi medicinskimi sredstvi in molitvijo.

JH: Ampak Svami, na svetu je na tisoče primerov, ko so (alternativni) zdravilci pozdravili bolnika. Kaj misliš o tem?

Sai: Edina korist tega je le začasen občutek olajšanja. Če pride do ozdravljenja, se to zgodi zato, ker se v osebi porodi občutek Božje prisotnosti ali misel na Boga.

JH: Torej se v to osebo ne zliva božanska energija?

Sai: Kje je Bog? On je v vas. On zdravi od znotraj. ...Naj vas ne skrbijo manjše zdravstvene težave in poškodbe. V bolj resnih primerih

pa je najbolje moliti k Svamiju. To je pomembno. Lahko uporabite vibhuti, vsekakor pa morate moliti.

JH: Kaj pa običajna (medicinska) pomoč, ki je dostopna? Ali naj oseba najprej poskusi z njo preden pokliče Svamija?

Sai: Nekateri zaupajo zdravnikom, nekateri pa zaupajo Svamiju.

JH: Svami, prav v tem je težava. Ljudje se bojijo, da bodo pokazali pomanjkanje vere v Svamija, če poskusijo karkoli drugega razen vibhutija.

Sai: Pravzaprav lahko naredite oboje. Lahko se posvetujete z zdravnikom in obenem vzamete vibhuti. Toda, ne glede na stopnjo vere, najbolje je moliti k Svamiju za njegovo milost.

JH: Nekateri sledniki gredo v skrajnost in ne glede na to, kako resna je njihova bolezen ali težava, uporabljajo samo vibhuti in nočejo obiskati zdravnika.

Sai: Če tako želijo, naj bo tako. Svami bi raje videl, če bi običajnim sredstvom pomoči dali primerno mesto.

»PREPOZNATI AVATARJA JE SKORAJ NEMOGOČE.«

»Bistvena kvaliteta Avatarja
je, da vas nauči, kako dobro in
pravilno izkoristiti svoje misli,
besede in dejanja.«
- Sathya Sai Baba

JH: *Kdaj človek dejansko spozna, da je istoveten z drugim človekom? Kajti zaenkrat čutimo le sočutje do druge osebe, sočutje pa ni neposredna izkušnja (enosti). Ko je nekdo udaril psa, je Širdi Sai Baba dobil modrico. To je resnična izkušnja enosti.*

Sai: Vse je božansko. Ko boš trdno prepričan o svoji božanskosti, boš tudi druge neposredno spoznal za božanske. Sočutje do drugih boš čutil vse dokler boš sebe imel za ločeno bitje. Zgodba o Širdi Sai Babi v knjigah ni predstavljena docela pravilno. V resnici je žena pripravila pladenj s slaščicami za Širdi Babo, pojedel pa jih je nek pes. Žena je psa pretepla in nagnala. Potem je Širdi Babi nesla drug pladenj s slaščicami, a ga je zavrnil, rekoč, da ni več lačen, saj je slaščice že pojedel, ko mu jih je ponudila prvič. Žena je odvrnila, da ne razume, saj mu slaščic prej ni prinesla. Baba pa je odgovoril, da to ni res, in da mu jih je že ponudila ter ga hkrati tudi pretepla. S tem je pokazal, da je vseprisoten, da obstaja eno samo življenje. Širdi Baba za časa svojega življenja ni pritegnil veliko pozornosti. Kot avatarja so ga priznali in se za njegovo življenje začeli zanimati šele po njegovi »smrti«. Zato se zdaj sledniki spominjajo različnih dogodkov in jih zapisujejo v knjigah. Tovrstna nezmožnost prepoznavanja božanskosti je prikazana tudi v življenjepisih Rame in Krišne. Krišno so imeli za pastirja, kasneje pa za navadnega kočijaža. Življenje Širdi Babe pred njegovim osemnajstim letom je znano samo Babi. Njegova božanskost pa je znana samo maloštevilnim slednikom.

JH: *Zdi se nenavadno, da samo maloštevilni prepoznajo avatarja.*

Sai: Ne. Ni nenavadno. Kako bi ti prepoznal avatarja?

JH: *S pomočjo vere.*

Sai: Vera je ena stvar, prepoznavanje pa nekaj drugega. Tvoja žena lahko verjame vate, hkrati pa te ne pozna. Avatar je lahko znan nekaj časa, potem pa se pojavi dvom in vera opeša. ... Prepoznati avatarja je skoraj nemogoče zaradi valov iluzije (maje).

JH: *Toda Svami, vseeno je to nenavadno. Prepoznati avatarja je bilo težko v*

starodavnih, preprostih časih. V današnji nemoralni in zapleteni družbi pa avatarja poznajo skoraj po vsem svetu.

Sai: Ali je to res tako razširjeno? O Svamiju krožijo zgodbe in članki, toda koliko oseb je prepričanih, da je avatar in koliko od njih v to prav nič ne dvomi? Še en primer: ali ti veš, da je Svami avatar?

JH: *Da.*

Sai: Ne dvomiš?

JH: *Nimam nobenega dvoma.*

Sai: Tvoja izkušnja je, da je Svami vseprisoten.

JH: *Da, to je moja neposredna izkušnja.*

Sai: Kljub temu pa, ko se posloviš od Svamija v Brindavanu in odideš v hotel, se spominjaš Svamija, ki je ostal v Brindavanu. Vidiš, ni enostavno spoznati vseprisotnega avatarja. Seveda, vedno obstajajo nekateri, ki vedo. Za časa življenja avatarja Krišne so bili nekateri, ki so vedeli. Bili so tudi nekateri, ki so poznali avatarja Ramo. Toda vsi cvetovi se ne odpirajo k vzhajajočemu soncu. Na to vpliva stopnja zrelosti. Vsi sadovi drevesa ne dozoriyo istočasno.

JH: *V časih Svami govori o Ramajani in Mahabharati, kot da sta zgodovinski pričevanja, včasih pa, kot da predstavljata notranje konflikte, kreposti in slabosti vsakega človeka. Ali so tisti dogodki in osebnosti zgodovinska dejstva?*

Sai: Da, to sta zgodovinski pričevanja o ljudeh in dogodkih. Ampak spopadi in težave tistih družin sami po sebi niso pomembni. Trajnega pomena je notranji duhovni pomen tistih dogodkov. Rama je bil resnična osebnost in avatar. Dašaratha pa je bil Njegov oče. Krišna je zares živel in dogodki iz Njegovega življenja so resnični. Ramov življenjepis se je s stoletji nekoliko spremenil in postal popačen, medtem ko bo Svamijeva verzija Ramovega življenjepisa klasično delo naslednjih nekaj jug (juga – časovno obdobje v hinduizmu, ki šteje več tisočletij skupaj). V Krišnovem času je bilo mnenje drugačno in danes se tista dogajanja kažejo v drugačni luči.

JH: *Svami je nekoč omenil, da bi nas zelo presenetil Ramov videz, če bi ga lahko videli danes.*

Sai: Vsaka doba ima svoje okoliščine, tradicije in vrednote,

zato nas ne sme presenetiti če niso bili vsi videti kot mi. Celotno danes obstajajo takšne razlike. V afriških gozdovih imajo ljudje svoje predstave o lepoti. Tako si na primer pohablajo ustnice, nosnice in ušesa. V obdobju pred Ramo so ljudje za osnovno merilno enoto uporabljali dolžino od konice prstov do komolca. V njihovem času je bila povprečna višina osebe štirinajst takih enot. Na ta način je določena skladna višina vsake osebe. V Threta jugi, Ramovem obdobju, se je povprečna višina zmanjšala na sedem enot. V Kali jugi višina znaša tri in pol teh enot. Ramo so opisali kot »Očarljivega«. Posebna značilnost Ramove osebnosti je bil izjemen božanski šarm. Imel je popolne poteze in lepoto, ki je pritegnila vsakogar, ki ga je videl. Njegova postava je bila brezhibna. Višina in udi so bili v popolnem sorazmerju.

JH: *Zapisano je, da se niti demoni niso mogli upreti Ramovi lepoti.*

Sai: (Ljudstvo) Jakše so poimenovali za demone, ampak celo oni so se poklonili pred Ramo, ko so zagledali Njegov očarljivi obraz in podobo. Jakše so imeli popačene obraze. Nekateri niso imeli nosu. Drugi pa so imeli zelo globoke očesne votline.

JH: *Kaj pa Krišna? Kakšen je bil videti?*

Sai: V Krišnovem primeru je bila situacija nekoliko drugačna. Bil je privlačen. Vsem je bil všeč in vsi so se mu hoteli približati.

JH: *V tistem času so imeli tudi letala, kajne?*

Sai: Prvo letalo je bilo »pušpak«, s katerim je Ravana ugrabil Sito. Letalska družba Indian Airlines danes gradi majhno letalo z istim imenom.

JH: *Ali so v tistih časih uporabljali atomsko energijo?*

Sai: Ne. Letalo je letelo s pomočjo mantre. Mantra so uporabljali tudi pri izstreljevanju pušic. Puščice so častili, da bi bile učinkovite. Ko je Ardžuna slišal, da je Krišna umrl, je pozabil na vse mantre in izgubil moč. Danes pri praznovanju praznika navarathri kmetje častijo svoje poljedelsko orodje z mantrami in to ima svoj učinek.

JH: Torej so mantre učinkovite tudi danes?

Sai: Vsekakor. Celo zahodnjaki, ki eksperimentirajo z mantro Gajatri odkrivajo njeno moč. Mantra mora ponavljati oseba, ki je izurjena v duhovnem življenju.

JH: Zdi se, da Svami ne podaja manter. Ali je potrebno, da sledniki, ki so pripravljene za mantro, zanjo prosijo Svamija, ali pa jim bo On sam povedal, kdaj so pripravljene?

Sai: Danes mantre delijo običajni ljudje, predstojniki samostanov, jogiji in podobni. Avatarji niso nikoli dajali manter. Avatar pokaže, da je Bog povsod. Ponavljanje manter pa je ozkosrčno. V času avatarja mantranje pomeni poslušati Njegove besede, razumeti, kaj govori in to udejanjati. Krišna Pandavam ni dal manter, tudi Ardžuni ne. Rekel je samo: »Naredi to... naredi tisto.« To je bilo dovolj in ta aktivnost je imela veliko moč.

JH: Babovo učenje nosi prstan resnice in Njegove besede se udejanjajo skoraj same od sebe. Njihova avtoriteta celo ni odvisna od tega, ali je Svami avatar ali ne.

Sai: Ne dvomi, da je Svami avatar. Na katero koli vprašanje, ki mu ga zastavijo, Baba odgovarja takoj in podrobno, brez predhodnega branja ali obotavljanja.

JH: V zgodbi o Krišni je dogodek, ki ga ne razumem. Ko je Krišna naročil Ardžuni, naj odpelje na varno žene in otroke, je Ardžuna omagal. Zakaj?

Sai: Ardžuna je vedno čutil, da je Krišna v njegovem srcu in iz tega je črpal moč. Ko je izvedel, da je Krišna umrl, je pomislil, da Krišne ni več in ob tej misli ga je zapustila vsa moč.

JH: Toda Svami, če je imel Krišno v svojem srcu, zakaj ga je Krišnova smrt tako prizadela?

Sai: Osemdeset let je Ardžuna čutil, da je Krišna z njim v njegovem srcu. Pretresenost zaradi novice o Krišnovi smrti je povzročila, da je v trenutku pozabil na to. To je bila slabost. Potem ni bil več zmožen znova začutiti Krišnove prisotnosti.

JH: Če bi Ardžuna v svojem srcu obranil ta občutek in misel na Krišno, ali bi mu uspelo povrniti moč?

Sai: Ko je slišal, da je Krišna umrl, je izgubil vsakršno zanimanje za svet.

JH: Pastirice (gopike) so bile obupane, ko je Krišna zapustil njihov kraj. Prav gotovo so ga nosile v svojem srcu.

Sai: Ob novicah o Krišnovi smrti so nekatere pastirice umrle od pretresenosti.

JH: Ali to pomeni, da je bil njihov odnos s Krišno fizične narave?

Sai: Pastirice so gojile oba odnosa. Zaradi let, ki so jih preživele v Krišnovi družbi, so bile močno navezane na Njegovo telesno podobo. Toda poznale so tudi Krišno v svojem srcu. Vedno so čutile, da je z njimi, celo takrat, ko so ga posvetne obveznosti odpeljale daleč stran.

JH: Zakaj so bile tako pretresene, če so Krišno tako močno čutile v svojem srcu?

Sai: Po Krišnovi smrti pastirice nista več zanimala svet in telo. Edina vrednost, ki so jo pripisovale fizičnem življenju, je bilo dejstvo, da je tudi Krišna fizično prisoten. Njihova srca so bila popolnoma čista in Krišna je bil njihovo srce. Tudi fizična povezava je bila močna. Na primer, imaš dokaz, da je Svami vedno s teboj, hkrati pa si želiš priti v Indijo in biti s Svamijem.

JH: Zdi se mi, da ta zgodba o Ardžuni in Krišnovi smrti prinaša zelo pomembno sporočilo za vse nas, ki živimo danes.

Sai: Ni potrebno, da vam je Ardžuna za zgled. Spoznajte le, da je Bog nenehno z vami in v vašem srcu.

JH: Ali se avatar lahko rodi v nekem drugem delu sveta?

Sai: Buda, Kristus, Mohamed in drugi niso bili avatarji. Imeli so nekatere božanske moči. Avatarji se rojevajo samo v Indiji, ker Šastre (svete knjige) razumejo samo v Indiji. Samo v Indiji modreci nenehno eksperimentirajo in vadijo. To je podobno rudniku zlata. Geologi, inženirji in izkušeni rudarji se zbirajo na nahajališčih zlata. Tam izkopavajo zlato in ga raznašajo po vsem svetu.

ALI RESNIČNI SLEDNIK SPLOH OBSTAJA:

(Iz zapiskov Johna Hislopa)

Obiskali smo Saijevo šolo ob vznožju Nandi Hilla. Šola stoji v čudovitem, mirnem okolju, na zemljišču, ki meri sto juter in vključuje sadovnjake, mlečno

farmo in obdelovalna polja. Fantje in učno osebje so Babi priredili imeniten sprejem. Po sprejemu sta govorila dva učenca in zatem še Baba. Eden od obeh guvernornikov je planil v jok. Baba je med svojim govorom umolknil za trenutek in učencem nižjih razredov postavil nekaj vprašanj, da bi videl, ali pozorno poslušajo.

Sai: Kakšen se ti je zdel prvi guvernornik?

JH: Potrudil se je in dobro mu je šlo, potem pa ga je premagal jok.

Sai: Prvič je govoril pred Svamijem. Pred časom je prejel nagrado Lion's kluba za guvernornišvo. Toda tisti mali fant, ki mu je Svami postavil vprašanje – kako naglo je odgovoril – še celo preden je Svami izrekel vprašanje do konca! Kakšna pozornost in osredotočenost na Svamijev govor!

JH: Vsi fantje so bili popolnoma tibi in zatopljeni. Opazoval sem jih. Sploh niso bili nemirni.

Sai: Čeprav starši teh fantov potrebujejo njihovo pomoč, pravijo sinovom: "Ne, ostani v šoli. To je zelo dobro zate." V več primerih je živa samo še mati in celo tedaj matere vztrajajo, da mora sin ostati v šoli. Če mati nima drugega sorodnika, Svami skrbi zanjo. Te matere živijo v deklški šoli blizu Mangaloreja in delajo v kuhinjah ter domovih za učence. Zemljišče obsega tristo juter in tam stoji tudi fantovska šola. V tisti šoli dela osemdeset učiteljev, v tukajšnji pa šestdeset. Zdaj je čas počitnic, zato so odsotni srednješolci in slušatelji višje šole. Vsi učitelji so neporočeni in nobeden od njih ne prejema plače.

JH: Svami! Sto štirideset učiteljev in vsi delajo brez plačila? To je nezaslišano. Odpovedo se zakonskemu življenju, da lahko služijo Svamiju, saj ne potrebujejo denarja! To je nekaj izrednega. Zakaj to ni širše znano?

Sai: Po Svamijevem mnenju je najbolje izvajati takšne dejavnosti brez fanfar.

JH: Svami, tu se zastavlja velika uganka. V govorih Svami pravi, da išče pravega slednika, vendar ga ne najde. Kako je to mogoče? Kakšni čudoviti sledniki so ti učitelji! Kako lahko Svami reče, da ni našel slednika?

Sai: (Se zasmeje.): To je druga

kategorija. Pravi slednik je znotraj enak kot zunaj.

JH: *Potem se mi zdi, da splob ni mogoče postati slednik, kakršnega iščeš.*

Sai: O, pač. Je mogoče.

JH: *Svami, tudi Rama in Krišna sta v svojem času zagotovo iskala pravega častilca.*

Sai: Res je, vsak Avatar išče pravega častilca. Rame niso imeli za Boga. Ali bi ga kot Boga poslali v gozd? Spoštovali so ga kot kralja in tudi deloval je kot kralj. Samo peščica modrecev je vedela za njegovo božanskost. Tudi Krišna je bil kralj. Ali bi mu kot Bogu dodelili delo voznika bojnega voza?

JH: *Toda v Bhagavadgiti Ardžuna pravi Krišni "božanski".*

Sai: Toda kljub temu je bil navzoč telesni vidik tovariša, prijatelja, sorodnika. Šele ko je Krišna zapusti telo, je Ardžuna spoznal, da je bil Krišna Bog. Tudi kar zadeva kraljevsko vlogo Rame in Krišne, so ju častili in spoštovali samo prebivalci njunih mest. Samo Sai je Avatar, katerega božanskost je znana vsem ljudem vseh verstev. To se ni še nikoli zgodilo. Samo gopike (pastirice iz Vrindavana) so se zavedale, da je Krišna Bog – toda one so bile rišiji (modreci).

JH: *Bile so modreci, Svami? Modreci so se rodili kot nevedne pastirice?*

Sai: Da, pred tem rojstvom so bile veliki modreci. Ko je Krišna umrl, so pastirice nehale uživati hrano in tako odvrgele telesa.

JH: *Svami, še vedno ostaja velika uganka, kdo je pravi slednik sedanjega Avatarja. Svami je dejal, da so se nekateri ljudje v času tega življenja popolnoma osvobodili iluzije. Ali celo oni ne ustrezajo merilom za pravega slednika?*

Sai: Življenje popolnoma osvobojenega človeka ustreza merilom za pravega slednika, kakršna je postavil Svami.

JH: *Kako naj potem živijo tisti, ki bi si želeli doseči ta položaj?*

Gost: *Opravljanje bi morali popolno sadhano.*

Sai: Sadhano? Ne! To je fizična raven. V resnici je potrebna ljubezen. Najprej se vzpostavi zaupanje. Kjer je ljubezen, tam je mir. Kjer je mir, tam je resnica. Kjer je resnica, tam je blaženost. Kjer je blaženost, tam je Bog.

***

Občutki resničnega slednika

Hvala lahko rečete samo neki tretji osebi, ki vam je naredila uslugo, toda jaz nisem ta tretja oseba. Zato se Svamiju nikoli ne zahvaljajte. Imejte ga za svojega. Le takrat boste imeli pravico, da se mu približate. Od vas ne želim ničesar zase. Ničesar ne rečem ali storim zase. Nočem ničesar, razen ene stvari - vaše ljubezni. Toda niti ljubezen ni vaša, temveč moja lastnina. Ljubezni si ni mogoče z ničemer zaslužiti, saj je Božje darilo. Podarite jo Bogu, le takrat boste zadovoljni s seboj. To je vaša dolžnost! Naši predniki so molili: »O, Gospod! Ponujam ti svoje srce, ki ni nič drugega kot tvoje darilo. Darujem Ti zgolj to, kar si mi podaril Ti. Kaj drugega Ti lahko podarim? Prosim Te, sprejmi moje ponižne in pobožne pozdrave.« Človek s takšnimi svetimi občutki je resnični slednik, sposoben požrtvovalnosti.

Prasanthi Nilayam, 25. 12. 1998

***

JH: *Vprašal sem ljudi na pomembnih položajih, ali je Sai vseveden ves čas ali le, kadar tako želi. Odgovorili so mi različno.*

Sai: Sai ve vse. Ljudje dvomijo zaradi maje Avatarja. Ti veš, da je Sai v tvojem srcu, pa vendar pomisliš: "Je Sai v zgornjem nadstropju – v svoji sobi ali kje drugje?" To je človeški element. Telo nosi ime Hislop, vendar ti nisi ime. Ti si Atma. Sai nima nobene želje, on je popolnoma čist. Vse njegovo telo je amrita. Kako naj bi si Sai česa želel? Vse je že moje. Sai ne razmišlja. Moja volja se udejani v trenutku. Kar hočem, se takoj pojavi. Pisemska ovojnica, zlato, kar koli. Kako naj bi si česa želel? V meni ni nobene misli. Če mislim, mislim za vas, ne zase. Sai ne potrebuje hrane. Če jem, je to za dobro vseh. Moj daršan ni zame, temveč za druge. Zdaj govorim s teboj – zaradi tebe, ne zaradi mene. V Saiju ni nikakršne težnje. Težnji vedno sledi razočaranje. Jaz sem vedno enak. Jaz sem ljubezen, ljubezen ves čas. Če izgovorim jezne besede, je to zunanje delovanje. V sebi ostajam enak. Do človeka, ki mu govorim, čutim isto nežno ljubezen.

AVATARJEVE ZAOBLJUBE

Disciplina umajenadvsepomembna za vsakogar, od običajnega človeka do nebeških bitij. Brez te discipline človek ne more izpolniti niti še tako navadne naloge, ne gledé na to, kolikšna je njegova moč. Četudi je Bog vsemogočen in vsepričujoč, se drži določenih pravil in predpisov, kadar si privzame človeško obliko, saj se obnaša obvladano in si na ta način prizadeva dvigniti človeštvo. Tudi avatarja, kot sta bila Rama in Krišna, sta izkusila omejitve, medtem ko sta opravljala svoje dolžnosti. Rama je sprejel tri zaobljube: prva je bila, da bo imel le eno ženo; druga, da bo zadel cilj z eno samo puščico; tretja pa, da ne bo prelomil dane obljube. Svojih zaobljub ni nikoli prelomil. Tudi Krišna je sprejel tri zaobljube: znova in znova se bom utelešal, da ponovno vzpostavim dharmo; skrbel bom za blaginjo svojih slednikov; podaril bom osvoboditev tistim, ki se mi predajo.

Tudi jaz sem sprejel nekaj zaobljub. Ena od zaobljub je ta, da ne bom nikoli napravil koraka nazaj od tega, kar sem obljubil. Ko nekemu enkrat dam obljubo, ga ne bom nikoli zapustil ali ga oddaljil od sebe, četudi bo delal proti meni ali pa ne bo ubogal mojega ukaza. To je narava moje ljubezni. Mnogi ljudje so dobili to obljubo od Svamija in uživajo srečo in mir. Nekateri od njih so se vedli izdajalsko in so skušali Svamiju škodovati. Toda Svami jim ni nikoli škodoval ali jih sovražil. Ne poznam sovraštva. Sovraštvo je pravzaprav sprevrženost uma. Želim, da ne bi bil nihče prizadet. Zakaj bi torej kdorkoli sovražil Svamija? To je posledica nagnjenj iz prejšnjih življenj teh ljudi. Nihče ne more ubežati posledicam svojih dejanj, pa naj bodo kakršnekoli že. Vsakdo mora žeti posledice svojih zlih dejanj. Le tisti, ki imajo v sebi občutja ljubezni, lahko razumejo sladkost in moč ljubezni. Svami nima sovražnika na tem svetu. Vsi so moji prijatelji. Jaz sem prijatelj celo tistim, ki zaničajo moje prijateljstvo.

SAI

O JEZUSOVEM POSLANSTVU

Božič v Brindavanu leta 2000

Danes se spominjate idealov, ki jih je zastopal Jezus. Od davnih časov so se občasno na tem svetu rojevale velike duše, obdarjene z neverjetno duhovno močjo, da bi svetu podale svete nauke. Ti veliki ljudje so se z vsemi svojimi močmi borili, da bi izboljšali življenje na tem svetu. Vendar pa so se nevedneži, ki niso razumeli njihovih plemenitih namenov, iz njih norčevali in jih preganjali. Vse od rojstva je Jezus prestajal številne preizkušnje in težave. Ko se ime in slava plemenitih duš razširita po vsem svetu, mnoge ljudi popade zavist. Zavist in nezavist sta sestri.

Zavist ima tri otroke: poželenje, jezo in sovraštvo. Nezavisti pa se je rodila božanska trojica Brahma, Višnu in Mahešvara. Trije zlobni sinovi ljubosumja (poželenje, jeza in sovraštvo) so Jezusu, ki si je neumorno prizadeval za mir in blagostanje, povzročili veliko trpljenja. Jezus je bil poosebljenje sočutja in zatočišče revežev, ljudi v stiski in pozabljenih. Kljub temu so si mnogi ljudje prizadevali, da bi mu povzročili kar največ težav, saj jim njegovi sveti nauki niso bili všeč. Sovraštvo do Jezusa je v njih vse bolj raslo. Celo duhovniki so se zarotili proti njemu, saj so bili ljubosumni na njegovo rastočo priljubljenost.

Ribiči pa so Jezusa zelo spoštovali. Pričeli so slediti njegovim naukom in postali njegovi učenci. Številni drugi ljudje pa so mu iz ljubosumja metali polena pod noge in ga celo poskušali umoriti.

Jezus je imel dvanajst učencev. Dvanajsti je bil Judež, ki ga je na koncu izdal. Takrat je bil Judež samo eden, danes pa je Judežev veliko. Današnjemu svetu vlada nemir, ker se je število Judežu podobnih izdajalcev povečalo. Tako so podli, da jih denar hitro premami. Judež je Jezusa izdal za peščico srebrnikov. Že pred dvema tisočletjema je bil denar človekovo glavno vodilo. Iz pohlepa po denarju se ljudje poslužujejo pokvarjenih in nepoštenih sredstev, potvarjajo resnico in širijo laži. Tako je bilo takrat in tako je še danes. Takšnega natolcevanja se nikomur ni treba bati. Zakaj bi vas skrbelo zaradi napake, ki je niste storili? V preteklosti je veliko podlih ljudi zavidalo božanskim osebnostim, ki so s svojimi nauki o resnici in pravičnosti zaslovele po vsem svetu. Še danes ne manjka takšnih ljudi.

POGOVOR Z JUDOVSKIMI SLEDNIKI

V PRASANTHI NILAYAMU LETA 1980

(Iz zapiskov Johna Hislopa)

Babo so prosili, naj neposredno spregovorijudom–maloštevilnemu, starodavnemu in vplivnemu ljudstvu v svetovni družini. Priložnost za obsežnejši govor se ni ponudila, toda Baba je milostno povabil na pogovor vse judovske slednike, tedaj zbrane v ašramu in še nekaj ljudi, med katerimi sem bil na srečo tudi sam. Žal nisem uspel slediti nagli izmenjavi vprašanj in odgovorov, pa tudi marsičesa si nisem zapomnil, po mojem mnenju predvsem zaradi nepoznavanja obravnavane teme. A uspelo mi je napraviti nekaj beležk in mislim, da si zaslužijo mesto v knjigi.

Baba je na začetku podal nekaj misli:

“Veliki sveti spisi človeštva so nastali po zvoku, božji besedi. To popolnoma drži za starodavno judovsko vero. V teku stoletij pa je človek spreminjal Biblijo in današnji nesporazumi so posledica teh človekovih posegov. V starih časih so obstajale razlike med judi in kristjani, vendar to danes ni več primerno. Danes bi morala biti norma bratstvo ljudi na temelju božanske ljubezni Boga do vsega človeštva. Vsako verstvo bi moralo ostati zvesto samo sebi in naj ne bi sledilo poti drugih verstev. Sledite

svoji tradiciji, toda ne sovražite drugih. Bodite širokosrčni kot so vsi Saijevi sledniki.”

“Biblija, Koran, Vede, Grant – vse svete knjige govorijo o istem stvarstvu. Njihov vir je božji glas. Vse so se porodile iz božjega šepeta, ki se je v čistem umu tistih, ki so ga slišali, razcvetel v osem zvokov in osem črk, iz tega pa so se razvile vse besede. Osem zvokov so bili samoglasniki in soglasniki. Temelja judovske in vedске religije sta si povsem enaka. Božji dih, kot ga je zaznala čista pozornost davnih vidcev, so ti slišali kot osem zvokov in jih tudi poimenovali. (Na tem mestu je Baba izgovoril vsakega od teh osmih prvobitnih zvokov, vendar jih nisem uspel zabeležiti v pisni obliki.)”

“Saijev simbol petih verstev predstavlja pet glavnih religij Indije. Za zahodni svet bi lahko dodali judovsko zvezdo kot šesti element Saijevega simbola.”

Vprašanje: Je bil Jezus mesija judov?

Sai: Ne. Ni zastopal stare judovske tradicije, temveč je sprožil spremembe.

V: V Bibliji je zapisano, da so judje izbrano božje ljudstvo.

Sai: Bog je ustvaril vsa ljudstva in zato so vsi ljudje njegovi izbranci.

V: Kakšna je bila vloga Hitlerja?

Sai: Gonilna sila Hitlerjevih dejanj sta bila ego in moč.

V: Iz kakšnega razloga so bili judje preganjani?

Sai: Vsak dogodek ima svoj vzrok. Ni razloga. Sai deluje zgolj iz ljubezni, za dobro ljudi. Je brez želja in sebičnih interesov.

V: Bog se je judom prikazal kot goreč grm.

Sai: Bog se lahko pojavi v kateri koli obliki. To je stvar njegove želje in ni posledica kakršne koli nujnosti ali omejitve. Gre za njegovo izbiro. Bog je brez oblike, je Zvok in lahko po svoji želji privzame katero koli obliko.

V: Je Sai mesija judov?

Sai: Sai ni tisti, ki naj bi se opredelil glede tega. To morate dognati sami. Pravi Mesija je celota vsega dobrega. Sai ni nekaj ločenega. On je vse.

»NJEGOVO IME BO RESNICA.«

Odlomek iz presenetljivega božičnega govora v Bangaloreju leta 1972

Jezus je v dobro človeštva učil preproste, praktične lekcije, potrebne za duhovno rast. Svoje božanske sposobnosti je razkril z namenom, da bi ljudje verovali v veljavnost njegovega nauka. Pokazal je pot, ki lahko ljudem zagotovi sladek nektar blaženosti. Ljudi je svaril z nauki in jim dajal zgled, kako udejanjati vrednote kot so usmiljenje, sočutje, odpuščanje, ljubezen in vera. Te kvalitete niso ločene in različne, so le različni odrazi božanskosti v človeku, ki jih mora človek prepoznati in razviti.

Ljudje govorijo o Kristusovi žrtvi in jo povezujejo z njegovim križanjem. Toda bil je zajet in zvezan, množica ga je ujela, kronala s trnovo krono in pribila na križ. Oseba, ki jo policija zveže in pretepe, še ne more reči, da je karkoli žrtvovala, saj ni svobodna. Pozorni bodimo na žrtve, ki jih je Jezus storil prostovoljno, ko je bil svoboden. Žrtvoval je svojo srečo, blagostanje, udobje, varnost in položaj. Pogumno se je uprl močnejšim in vplivnejšim od sebe. Zavračal je vsak dobiček ali kompromis. Odpovedal se je svojemu egu, ki se ga je najtežje znebiti. Častite ga po teh žrtvah! Prostovoljno je žrtvoval želje, ki jih človeku postavlja telo. Ta žrtev je večja kakor nasilno žrtvovanje telesa. Njegov rojstni dan bi morali zaznamovati z žrtvovanjem vsaj ene ali dveh želja in obvladovanjem vsaj najbolj strašnih pobud ega. Jezusovi sledniki so se razdelili na različne skupine, čeprav je bistvo Jezusovega življenja nauk

o složnosti. Ko je bil Kristus na križu, so ga trla negativna čustva do njegovih mučiteljev. Nenadoma pa je zaslišal glas, ki ga je opozoril: »Dragi sin, vsa živa bitja so eno! Z vsemi ravnaj enako!« Temu je sledil naslednji opomin: »Smrt je le preobleka življenja.« Kot nekdo sleče eno oblačilo in obleče drugo, tako duša oblači in slači telesa. Ta glas je Jezusa svaril pred sovraštvom, negativnimi čustvi in tožbami, ki so človekova dediščina.

Osebe, kot je bil Jezus, živijo z namenom, da bi človeštvu prinesle blaginjo in mir in posamezniku pomagale, da se osvobodi odvisnosti od čutnih želja in strasti. Njihov prihod zaznamujejo nenavadni pojavi. Ljudje verjamejo, da so se tudi v času Jezusovega rojstva prikazovali ti pojavi. Vladar je ukazal štetje ljudstva, zato se je moral vsak vrniti v svojo rojstno vas. Tako sta se Marija in njen mož odpravila na pot v njegovo domačo vas. Marija je bila noseča. Na sredi poti je začutila bolečine, v vasi, skozi katero sta bila namenjena, pa nista nikogar poznala, zato sta se zatekla v hlev. Jožef je pripravil prostor med kravami in sredi noči odšel na cesto, da bi našel kakšno žensko, ki bi lahko pomagala. Toda kmalu je zaslišal otroški jok.

Zgodba pravi, da je iz neba padla svetla zvezda, ki je kazala pot skupinici Tibetancev in drugim do mesta, kjer se je rodil odrešenik. To zgodbo berejo mnogi in vanjo tudi verjamejo, čeprav zvezda ni padla ali zdrsnila z neba nenadoma. Zgodba pravzaprav kaže, da je ob Kristusovem rojstvu ogromen, bleščeč svetniški sij razsvetlil nebo nad vasjo. To je pomenilo, da se je

rodil tisti, ki bo premagal temo zla in nevednosti in da bo v srcih ljudi širil svetlobo ljubezni.

Pojavi, kot so sijaj in drugi znaki, ki napovedujejo bližajoče dogodke, so povsem običajni, ko se na zemlji rodi Božje utelešenje. Jezusov namen je bil premagati temo, ki je zavladała svetu in avra svetlobe je bila znak, ki je napovedoval njegovo nalogo. Takšne osebe se rodijo v odgovor na človekove prošnje. »Vodi nas iz teme proti svetlobi.« (Thamaso ma džothir gamaja.)

Če bi vsak predano opravljal svojo dolžnost, bi luč osvetlila vse, toda če so vrata srca zaprta za svetlobo, kako naj tema izgine? Od inkarnacije ne morete pričakovati, da vam bo prinesla mir in blaženost, če za to nič ne storite. Inkarnacije pridejo z namenom, da bi opozorile, vodile, zbudile, pokazale pot in nanjo trosile svetlobo ljubezni. Toda človek mora poslušati, se učiti in ubogati z upanjem in vero.

Pripovedka pravi, da sta se nekoč modrost in bogastvo dolgo in glasno prepirala, kdo je pomembnejši. Bogastvo je trdilo, da bi bilo brez njega telo šibko, možgani zmedeni in modrost mlatenje prazne slame. Modrost pa mu je ugovarjala, da brez nje človek ne bi bil sposoben razločiti niti tega, kaj bogastvo je, niti ga ne bi znal zaslužiti in uporabiti. Vmešala se je duša in jima dejala, da sta oba enako pomembna, vendar samo takrat, ko sta pravilno uporabljena. Bogastvo brez modrosti postane orodje izkoriščanja in tiranije. Modrost brez bogastva pa je zgolj domišljija in zvitek načrtov. Pravilna uporaba ju naredi vredni, nepravilna pa povzroči katastrofo.

To je podobno nožu, ki se v rokah norca spremeni v morilsko orodje, v rokah kirurga pa v orodje, ki rešuje življenja. Ali uporabljate bogastvo v prave namene? Ali vam modrost predstavlja sredstvo, s katerim koristite drugim? Ta dan, Božič, ko praznujemo Kristusovo rojstvo, se odločite, da boste živeli v ljubečem služenju šibkejšim, nemočnim, obupanim in nesrečnim. Negujte strpnost in odpuščanje, usmiljenje in velikodušnost. Naj vam bodo ideali, ki jih je učil Jezus, dragoceni in jih udejanjajte v svojem vsakdanjem življenju.

Način, kako ljudje danes praznujejo Božič, kaže na to, kako se je človek oddaljil od teh idealov, koliko sramote se je nagrmadilo na njegovo ime! Vsi čakajo polnoč, pripravijo razsvetljavo, postavijo božično drevo in nato preživijo noč v pitju in plesu. To je dan svete blaženosti, ki so jo omejili na raven škodljive vznemirjenosti in opijanja!

Pijača je pogubna, zla navada. Ko ji človek enkrat podleže, se je ne more več osvoboditi. Najprej človek pije vino, potem vino zahteva še več vina, dokler nazadnje vino ne izpije človeka. Človek propade tako, da se utopi v vinu. Alkohol uniči vso človečnost. Kako naj potem človek neguje svojo notranjo božanskost? Posameznik mora plesati v božanski blaženosti, namesto tega pa se vdaja škodljivemu nadomestku, čutnemu plesu! Očistite svoja srca, posvetite svoje aktivnosti in gojite čustva, ki bodo koristila vsem. To je najboljši način praznovanja Kristusovega rojstva. Danes pa vam moram povedati še nekaj. V trenutku, ko se je Jezus združil z najvišjim načelom božanskosti, je svojim slednikom namenil besede, ki so jih na različne načine pojasnjevali različni razlagalci in tisti, ki uživajo v piljenju napisanega in iskanju različnih pomenov, dokler se vse skupaj ne sprevrže v veliko zmešnjavo.

Kristusove besede so prikrojili in zavili v uganko, čeprav so bile povsem preproste: »Tisti, ki me je poslal med vas, bo znova prišel!« Pri tem je pokazal na ovco. Ovca je bila samo simbol za glas »ba-ba« in je naznanjala prihod Babe. »Njegovo

ime bo resnica,« je izjavil Kristus. Sathya pomeni resnica. »Nosil bo dolgo rdečo obleko, barve krvi.« (Pri tem je Baba pokazal na svoje oblačilo.) »Bo nizke postave, z vencem (las). Ovca je znak in simbol za ljubezen.«

Kristus ni oznanil, da bo zopet prišel. Rekel je: »Tisti, ki me je ustvaril, bo znova prišel.« Ta ba-ba je Baba, mali Sai s krono kodrastih las. Baba v rdeči obleki je prišel. On ni samo v tej obliki, ampak je

Sai: Osebne predstave nekaterih ljudi. Goldstein ima svoje predstave. Hislop ima svoje predstave. Jaz vem, kaj ni dobro in vem, kaj je dobro. Vse moje zamisli in dejanja temeljijo na tem, kar je dobro za svet. Jaz sem čist, nimam skrbi in ničesar me ni strah. Vedno sem srečen, ne poznam jeze. Ničesar ne želim in ničesar ne vzamem in ne storim zase. Vse, kar kdaj koli pomislim ali storim, je za dobro sveta.

v vsakem izmed vas, saj prebiva v vašem srcu. On je tam, nizke rasti, z obleko barve krvi.

V Vedah najdemo čudovito temeljno načelo indijske kulture: »Bog je notranje gibalo vseh bitij. Vse je obdano z Bogom. Vse je Bog, božansko.« To je notranja skrivnost utelešenja: Bog je utelešen v vseh! Vse je eno, eno je vse.

Obstaja en sam Bog, On je vseprisoten, obstaja ena sama religija, religija ljubezni, obstaja ena sama kasta, kasta človečnosti, obstaja en sam jezik, jezik srca.

Bangalore, 24.12.1972

Prevod: Andreja

***

JH: Ko nekateri Američani slišijo za Saija, izjavijo, da je antikerist.

JH: Mi bi lahko isto rekli zase, če bi delali, kakor dela Svami.

Sai: Da, pomembno je slediti Svamiju. Najbolje je slediti temu zgledu.

RB: Poskušam slediti Svamijevim navodilom.

Sai: Poskušajš? To ni nič vredno. Stori to! Stori to!

JH: Svamija lahko prosimo za moč!

Sai: Dal vam bom moč! Vera v Svamija včasih omahuje. Pojavijo se misli: "Zakaj Sai počne to? Zakaj počne ono?" Peter je bil blizu Kristusu, bil mu je ljub. In vendar ga je zatajil.

JH: Ali je zatajil Kristusa iz strahu za varnost svojega telesa? Zaradi občutka, da je on telo?

Sai: Da. To se je zgodilo zaradi istenja s telesom. Tudi Juda je bil Kristusu blizu in ljub. Jezus ni delil učencev na dobre in slabe.

JH: Prosim Saija, da moja vera vanj ne bo omahovala.

Sai: Pomembno je delati dobro in biti dober. Ne glejte slabega. Glejte samo dobro.

RAZLAGA ZASTAVE PRASANTHI NILAYAMA

Tu, v Prashanthi Nilayamu, zdaj dvigujem zastavo prašantija (najvišjega miru). Ta zastava je znamenje, pomembno za vsakogar med vami. Spominja vas na dolžnost do samih sebe. Ko jo torej dvigam v materialnem svetu, jo morate vi dvigniti v vaših srcih. Spominja vas na preseganje malovrednih želja, jeze in sovraštva, kadar se vaše želje ne uresničijo. Spodbuja vas k širjenju srca, da boste mogli vanj zajeti vse človeštvo, vsa bitja in celotno stvarstvo. Usmerja vas k umirjanju vaših vzgibov in k tih meditaciji o vaši dušni resničnosti. Zagotavlja vam, da bo tedaj lotos vašega srca vzcvetel, iz njegovega središča pa bo vzniknil plamen božanskega videnja, ki zagotavlja neizmerni mir.

Zastava simbolizira duhovno disciplino, ki sem vam jo določil: premagajte strast in jezo, razvijte ljubezen in ponavljajte božje ime. Pri tem se bo razcvetel lotos srca, v njem pa bo zasijala svetloba Znanja. Ko tukaj dvigam zastavo, bi morali spremeniti svoja srca v prebivališča najvišjega miru, v njih dvigniti zastavo in ji dovoliti, da nenehno plapola.

Na zastavi je upodobljen isti znak kot ga predstavlja betonska struktura tukaj pred zgradbo. Znak povzema napredek romarja na poti do Gospodovega prestola na oltarju lastnega srca. Romar mora prečkati široke pustinje posvetnih želja, se prebiti skozi gosto močvirno rastlinje jeze in mržnje ter preplezati pečine sovraštva in zlobe – da bi si

lahko odpočil na zelenih pašnikih sloge in ljubezni. Ko je tako zavladal notranjim sovražnikom, naj kot jogi počiva v tišini lastnega srca, v popolnem notranjem miru. To je pomen tukajšnjega stebra s šestimi

obroči, stoječega v središču kroga. Šest obročev ponazarja šest čakr (energijskih središč) v človekovem osrednjem energijskem kanalu.

Človek, ustaljen v popolnem miru svoje najgloblje zavesti, vidi vzcveteti lotos srca s tisoč lističi, nato pa doživi plamen prebujenja v samo svetlobo resnice, v najvišji mir. Tedaj iskalec ve, da sta on in ves svet Eno, da je ta enost Brahman.

Ta razvoj, ki ga mora vsakdo uresničiti – bodisi danes ali jutri, v tem ali naslednjem življenju, je jasno ponazorjen s simbolom na zastavi. Ko bo ta zaplapolala nad ašramom, se jo odločite dvigniti tudi v svojem srcu. Napravite danes prvi korak na tem dolgem romanju. Odrecite se, da bi prejeli; omejite se, da bi pridobili; oslepite (za zunanji videz), da bi mogli jasneje videti (z notranjim očesom).

SREČANJE MLADIH V PRASANTHI NILAYAMU

Zakaj traja tako dolgo in zakaj se mora človek soočiti s toliko težavami preden prispe na cilj, ki je tako blizu? Današnja mladina si na vse pretege prizadeva spoznati vse, kar se dogaja na tem svetu, niti najmanj pa ne stremi k temu, da bi razumela temeljno resnico človeškega življenja. Znanje, ki vas ne pripelje k življenjskemu cilju, vam ne more prinesiti nič dobrega. Danes je na svetu na tisoče intelektualcev, učenjakov in priznanih učiteljev. Vendar pa so vse sposobnosti in posvetno znanje brez koristi, če ne poznate samega sebe. Prva človekova dolžnost je razumeti, kdo dejansko je.

“Če v tem svetu izgubite denar, naj vas nič ne skrbi, saj ga lahko ponovno zaslužite.

Če izgubite prijatelja, lahko še vedno najdete drugega. Če izgubite ženo, se lahko ponovno poročite. Če izgubite posestvo, lahko kupite drugega. Vendar pa, ko enkrat izgubite svoje telo, ga izgubite za vedno.”

(sanskrtski verz)

Ena od govornic je citirala Svamija: “Moje življenje je moje sporočilo.” Omenila je tudi rek: “Vaše življenje je Moje sporočilo.” Pomen teh dveh stavkov morate jasno razumeti. Razglašati svoje življenje za Svamijevo sporočilo in se obenem predajati grešnim in napačnim dejanjem je hinavsko. To je “vaše” sporočilo in ne Moje. Svoje življenje lahko proglasite za Svamijevo sporočilo samo, če se podate na pot resnice in pravičnega delovanja, vzpostavite mir in ljubezen v svojem srcu in gojite nenasilje.

Vse, kar vidite okrog sebe, je odsev vašega notranjega bitja. Dobro in slabo ne obstajata zunaj vas, temveč sta zgolj odsev tega, kar je v vas. Nihče nima pravice soditi drugih. Odpovejte se slabemu v vas

in vse naokoli boste našli dobro. Svet je takšne barve kot naočniki, ki si jih nadenete. Vaše videnje je nepopolno in ne stvarstvo.

Srce je Božje bivališče. Zato naj bo vir izključno plemenitih občutij. Če je v vas količkaj zlobe, potem vaše srce ni človeško, temveč živalsko. Če se obnašate neprimerno, ste pes in ne človek. Obnašajte se, kot pripada človeškemu rodu. Ko ste jezni, se opomnite: “Nisem pes, sem človek. Nisem pes, sem človek” Ko vam um podivja, si ponavljajte: “Nisem opica, sem človek. Nisem opica, sem človek.” Nikoli ne hitite. Če hitite, izgubite.

Zato naj se vam ne muči. Vzemite si čas za trezen premislek. Vse zlobne lastnosti lahko premagate, če negujete dobre misli in občutke. To je zdravilo za vse bolezni.

Samo mladi lahko ozdravijo družbo nemira.

Poglavitni razlog za človekovo trpljenje so prekomerne želje. Omejite svoje želje. Kot študentje marljivo izpolnjujte svoje dolžnosti. Pridno se učite in imejte dobre ocene. Spoštujte svoje starše in jim služite. V mislih imejte dobrobit družbe in celega naroda. Pridobite si družbeni ugled. Ne bodite ponosni na svojo izobrazbo. Vaša izobrazba se bo razblinila v nič, če je ne boste uporabili za dobrobit družbe. Izobrazbo, ki vam jo je poklonila družba, morate s služenjem posvetiti dobrobiti družbe. Cilj izobrazbe ni zgolj akademski naziv, dobra služba in kopičenje bogastva. Prapor izobraženega človeka naj bo služenje. Seveda je denar nujno potreben, vendar v določenih mejah. Preobilica denarja je vzrok številnih krivic. Denar pride in gre, moralnost pa pride in ostane.

Najprej si prizadevajte razumeti svojo pravo naravo. Razlika med Bogom in človekom je neznatna.

Dokler ne razumete resnice, ste človek. Ko pa jo doumete, ste Bog. Služenje je najboljši način za razumevanje vaše notranje božanskosti. Služenje naj vam bo v zadovoljstvo in ne za pridobivanje ugleda in slave. Preden začnete služiti drugim, služite sebi tako, da razširite in prečistite svoj um. Znebite se omejujočega občutka za “jaz” in “moje” in razširite svojo ljubezen na vse. Ljubezen je povezovalna sila, ki združuje ves svet v eno samo družino. Želim si, da bi razvili ljubezen in živeli kot bratje in sestre. Moje telo služi že od samega rojstva. Tudi vi bi morali svoje življenje posvetiti služenju drugim. To je moje sporočilo. Jaz udeležam vse svoje besede. Ljubim vse in služim vsem. Pozivam vas, da tudi vi to počnete. Vendar pa ne zmorete razumeti Moje ljubezni, saj so vaši občutki omejeni. To je vaša napaka in ne Moja. Ker med ljudmi ni dovolj razumevanja in prilagodljivosti, je danes vse več nesporazumov. Vendar pa bo prilagodljivost mogoča šele, ko bo dosežena zadostna mera razumevanja.

Na svetu je na milijone ljudi, vendar imate samo vi, srečna peščica, to zlato možnost, da pridete sem. Kar najbolje izkoristite to priložnost in svojo radost delite z vsemi. Služite celemu svetu. Razumite resnico: rodili ste se zato, da bi služili družbi. Ne živite sebično in ne kopičite si bogastva. Ne bodite zadovoljni zgolj s polnjenjem lastnega trebuha. Vedite, da je na svetu na milijone lačnih in trpečih. Vaše življenje bo posvečeno samo, če boste pomagali revnim, bolnim in zatiranim. To je resnična duhovnost. To naj bo vaš življenjski slog. Za posvetno diplomo se morate naučiti različne predmete. V duhovnosti pa je samo en predmet, predmet ljubezni. Zato negujte ljubezen in se lotite služenja. Ker ste mladi, vas obhajajo dvomi. Pregnal bom vse vaše dvome. Ne popustite sovraštvu, ljubosumju in bahanju. Bodite ponižni sledilci in služite s ponižnostjo. To je resnična človeška lastnost.

Prasanthi Nilayam, 18. 11. 1999

Prevod: Ljubica

ČISTOST – POTRPEŽLJIVOST - VZTRAJNOST

Viharni Saijev govor iz leta 2000

Danes je veliko ljudi ljubosumnih na Saija, ker se Njegovo ime in slava širita daleč po svetu. Ne samo, da so jim dobra dejanja tuja, ampak jih niti ne prenesejo, če se jih loteva kdo drug. Že za časa britanske vladavine je pokrajina Rajalasila trpela pomanjkanje pitne vode. Voditelji in vplivni možje so prihajali in odhajali, nihče pa ni poskrbel, da bi prebivalci te pokrajine dobili vodo. Sai Baba je bil tisti, ki je potešil žejo več sto tisoč prebivalcem Rajalasilime.

Danes operacije srca stanejo na sto tisoče rupij. Zopet je bil Sai Baba tisti, ki je ustanovil specialistično bolnišnico, kjer je še tako draga operacija srca brezplačna.

Danes je šolstvo zaradi denarja tako pokvarjeno, da je potrebno za vpis otroka v osnovno šolo plačati prispevek v znesku 20.000 rupij. In zopet je Sai Baba tisti, ki nudi brezplačno šolanje od najnižje stopnje osnovne šole do podiplomskega študija. Noben posameznik in nobena vlada ni bila sposobna zagotoviti brezplačnega šolanja ali zdravstvenih storitev. Srečneži z visokošolsko izobrazbo so postali tako podli, da so izgubili vse razumevanje in spoštovanje do svetosti teh dejavnosti. Ali je kdo izmed njih storil vsaj tisočinko tega,

kar počne Sai Baba? Ne, ne, ne! Samo Sathya Sai Baba se brez trohice sebičnosti loteva takšnih plemenitih dejanj. Saievo srce je čisto, njegovi občutki so sveti in je popolnoma nesebičen. Sathya Saievo drugo ime so čistost, potrpežljivost in vztrajnost (v angleščini 3P's: purity, patience, perseverance op. p.). V Sai Babi od glave do peta ne najdete niti trohice sebičnosti. Njegovo služenje je popolnoma nesebično. Zakaj inteligentni ljudje ne razumejo te resnice? Zakaj širijo laži? To počnejo iz pohlepa po denarju. Ne samo to. Nekateri za denar celo prestopijo v drugo vero. Celotisti, ki si nadevajo meniška oblačila, podlegajo temu slabemu nagnjenju. Tako je nek duhovni učitelj iz ljubosumnja do drugega premožnejšega duhovnega učitelja začel o njem širiti laži.

»Svet in predan ne postaneš tako, da si nadeneš meniška oblačila. Nič bolj zaslužen ne boš, če boš samo recitiral verze iz Bhagavad gite.«

Celo nekateri tako imenovani sveti možje (sadhuji) se vdajajo podlim dejanjem. Sploh mi ni treba omenjati vloge, ki jo pri tem igrajo voditelji hindujskih verskih ločin. Nikogar ne smemo kritizirati, vendar pa moram zaradi sedanjih

razmer spregovoriti o tem. Ne bojte se lažne propagande.

Kdor ovira svete podvige, sploh ni človeško bitje

Prišel sem graditi še eno specialistično bolnišnico v Bangaloreju, ki bo stala tri milijarde rupij. Ali lahko v tej ogromni deželi Indiji najdete vsaj enega vplivnega politika, ki bi sodeloval pri tako plemenitih podvigih? Nasprotno, brez sramu opravljajo druge ljudi. Kdor ovira svete podvige, sploh ni človeško bitje. Je demon! Vendar pa bo Sai ostal neomajen tudi, če ves svet preplavijo demoni. V svoji podlosti nekateri poskušajo omadeževati Sai Babov ugled. Ne želim si slave in časti. Zato me njihove laži ne prizadenejo. Moja slava bo rasla iz dneva v dan. Nič je ne bo zasenčilo, tudi če bi svoje laži glasno oznanjali po vsem svetu.

Očitno so nekatere slednike te lažne izjave vznemirile. To sploh niso pravi sledniki! Če poznate Saievo vsemogočnost, zakaj se bojite kričanja srak? Naj vas ne zavedejo napisi na zidovih, izjave na političnih srečanjih in umazane zgodbe v časopisih. Odločno se zavežimo, da bomo širili načela resnice, pravičnosti in ljubezni. Sathya Sai Baba ne premore niti trohice sebičnosti. Pripravljen je potrošiti na milijone rupij, da bi olajšal trpljenje revnih in zatiranih.

Odločen sem nahraniti lačne in izšolatni revne otroke. Na tem svetu je veliko milijonarjev, ki so tako podli in ozkosrčni, da na berače na svojem pragu ščuvajo pse. Sramota bi jih bilo imenovati človeška bitja.

Kdor širi laži, bo zagotovo pogubljen. Kdor to spodbuja, ga bo prav tako doletela zaslužena kazen. Denar je potrebno namenjati za pravična dejanja. Ne bi ga smeli uporabljati za slabe namene. Služite soljudem z ljubeznijo in sočutjem. Usmerite jih na pravo pot in jih osrečite. Ne bojim se nikakršnega obrekovanja. Zakaj bi se bal, če sledim poti resnice, pravičnosti in ljubezni? Naj ljudje govorijo kar hočejo. Ne pustim se vznemirjati.

Na lastnem primeru kažem, kako živeti popolno življenje
Danes vam podrobno pojasnujem načelo ljubezni, za katerega se zavzemam. Zlobni ljudje rovarijo proti vsakemu avatarju. Krišno so demonska bitja Kamsa, Sisupala in Dantavakra na vsak način poskušala prizadeti. Rama, ki se je utelesil, da bi ponovno vzpostavil pravičnost (dharma), je prav tako moral veliko pretrpeti. Stirinajst let je preživel v izgnanstvu v gozdu. Ravana mu je nasilno ugrabil družico. Vendar, kaj nakoncudoleti vse tiste, ki poskušajo ovirati božanske osebnosti? Kdor božanske osebnosti obtožuje in jim povzroča trpljenje, greši na najhujši možni način. Če že sam ne zmoreš zaslužnih dejanj, potem vsaj miruj in ne podlegaj grehu. Nekateri trdijo, da so sledniki, pa vseeno zaidejo na slabo pot. Mislijo, da si bodo ugled pridobili s svojim telesnim videzom. Nekdo z dobro osebnostjo ni nujno dober v vseh pogledih. Beseda osebnost izvira iz besede oseba, ki predstavlja svetost. Zato bi morali živeti življenje resnice in pravičnosti. Načelo ljubezni je enako v vseh. Vsi bi se morali povezati v ljubezni. Takrat bo ves svet postal ena sama družina. Kdor drobi ljubezen in goji sovraštvo, ne bo nikoli srečen.

Od zore do mraka je moje življenje prežeto z ljubeznijo. Nudim brezplačno šolanje tisočim študentom. Poleg tega jim na

lastnem primeru kažem, kako živeti popolno življenje. Ko študentje odidejo, jim nekateri skušajo onesnažiti um s podlimi občutki. Naj govorijo kar hočejo, naši študentje so kot zlato. Že samo prah njihovih stopinj prežene podlost drugih ljudi. Diplomanti, fantje in dekleta naših ustanov živijo sveto in vzorno življenje. Organizacija diplomantk imenovana Sathya Saieve glasnice (Messengers of Sathya Sai) se loteva različnih dejavnosti služenja v številnih državah. Na pot služenja usmerjajo celo svoje može. Naše bivše študentke delajo v različnih državah, kot so Švica, Amerika, Japonska, Kitajska in Rusija. Nekateri tujci jih skušajo podkupiti, da bi širile laži o Sathya Sai Babi. V Švici se je neko naše dekle, ko jo je nekdo nagovarjal, da bi obrekovalo Sai Babo, tako razjezilo, da si je v trenutku snelo čevlji in malo je manjkalo, da ni z njim lopnilo tega človeka, rekoč: »Ali te to uči tvoja vera? Je to ideal, ki ga širi tvoja vera? Šram te bodi! Izgini!« Vendar pa obstajajo izdajalci, kot je Judež, ki so se pustili podkupiti in sedaj obrekujejo Sai Babo.

Ljubezen naj vam bo tako dragocena kot lastno življenje. Samo kdor premore ljubezen je človeško bitje. Ljubezen je človek. Človek je ljubezen. Človek je Bog in Bog je ljubezen. Ljubezen združuje vse. Zato gojite ljubezen! Hodite po poti resnice in pravičnosti in živite mirno življenje. Te štiri vrednote so življenjska načela. Ni močnejše sile, bolj vzvišenih idealov in trdnejših temeljev od človeških vrednot resnice, pravičnosti, miru in ljubezni. Sledite tem štirim vrednotam in živite naprej.

Vsak se mora soočiti s posledicami svojih dejanj

Utelesenja ljubezni! Bodite neustrašni. Ne bojte se niti strele, ki vas udari v glavo. Smrt pride samo enkrat in ne dvakrat. Gotovo bo nekega dne potrkala na vrata, zato se je ne bojte. Bodite pripravljeni na vse. Ne bojte se slediti resnici. Napolnite svoje življenje z ljubeznijo, saj ga boste le tako posvetili. Nobena duhovna vaja, kot je ponavljanje Božjega imena ali meditacija vas ne more odrešiti,

če ne spoštujete resnice in ljubezni. Naj se zgodi karkoli, držite se teh vrednot. Samo te vrednote prinesejo srečo in blagostanje celemu svetu. Kar najbolj negujte ljubezen. Ne menite se za kritiko, če ne grešite. Kako bi grešili, če ljubite Boga? Naj bo vaša ljubezen do Boga neomajna vse do vašega poslednjega diha. Ne pustite, da vas načnejo nesoglasja in dvomi. Vsak se mora soočiti s posledicami svojih dejanj. Nihče ne more predvideti kje in kako, vendar se bo vsak nedvomno soočil z njimi. Če pa nenenno razmišljate o Bogu, ne boste nikoli trpeli. Bog vas bo ščitil pred vsakršnim trpljenjem. Vedno bo z vami, v vas in okrog vas ter vas varoval. Ne pustite, da se v vas prikrade podlost. Boga lahko častite kot Jezusa, Ramo ali Krišno, vendar pomnite, da je Bog samo eden, cilj je eden, resnica je ena in ljubezen je ena. Trdno verujete v to! Ne okrnite svoje ljubezni z zlonamernimi dejanji. Razumite načelo enosti in se ravnajte po njem. Potem bo Bog nedvomno poskrbel za vas, kjerkoli že ste, v gozdu ali na nebu, v mestu ali na vasi, na gorskem vrhu ali sredi globokega morja. Nihče nima pravice zanikati vašega Boga. Zaradi vpliva sedanje železne dobe (Kalijuge), ljudje iz pohlepa po denarju tavajo po stranpoteh. Za denar celo ubijajo. Denar jim pomeni vse. Ne trudite se kopiciti denar, temveč si raje prizadevajte za bogastvo ljubezni.

Kjerkoli ste že, naj bo vaše življenje vzorno

Organizacija Sathya Saieve glasnice ogromno stori za skupnost. Včasih med služenjem celo pozabijo na hrano. To ni dobro, saj si bodo pokvarile zdravje. Zelele so prispevati h gradnji specialistične bolnišnice. Obžalovale so, da kot ženske ne morejo poprijeti za delo na gradbišču in na primer nositi opeko. Iz lastnih skromnih prihrankov so zbrale 7.5 milijona rupij in vsoto poslale skladi Sri Sathya Sai Trust, ne da bi me o tem obvestile. Poleg njih zunaj delujejo tudi številni bivši gojenci naše univerze. Tudi oni so Moji. Nekateri tu čakajo več mesecev, ne da bi se pošteno najedli. Tako so prihranili nekaj denarja in ga

prispevali za bolnišnico. Sathya Saievi bivši študentje so osrednjemu skladu poslali 4.5 milijona rupij. Vendar ne želimo vašega denarja. Želimo si vaše ljubezni. Želimo si vašega blagostanja, napredka in sreče. Kjerkoli ste že, naj bo vaše življenje vzorno. Nekateri mislijo, da so mogočnejši prispevali na milijone rupij za bolnišnico. Vendar za denar ne prosimo bogatašev. In nam ga tudi ne dajo. Razveseli me še tako majhen prispevek, ki je dan z ljubeznijo.

Veliko ljudi je Jezusu ponujalo različne darove, vendar nobenega od njih ni sprejel. Ko pa mu je neka starka podarila le novčič, ga je z veseljem vzel; nosil ga je s seboj vse do svojega poslednjega diha, saj je bil novčič dan z ljubeznijo. Prav tako si Jaz želim ljubezni in ne denarja. Na ta način bo v prihodnosti zraslo še veliko več bolnišnic. Nikogar ne prosim za pomoč. To je volja resnice (sathya šankalpa) in kar počnem, je dobro. Če se lotite kakršnega koli dobrega dejanja, boste zagotovo uspeli. Moja dobrota je tista, ki privlači vso potrebno pomoč.

Študentje! Fantje in dekleta! Vzemite nazaj denar, ki ste nam ga poklonili. Kar si želim, sta vaša ljubezen in blagostanje. Zadovoljen bom, če boste živeli idealno življenje in se vzorno obnašali. Poskrbite za dobro ime Sathya Saievih študentov. Denar pride in gre, morala pride in raste. Bodite moralni in negujte svoj značaj. Bodite pogumni in delite svojo ljubezen z drugimi. Ljudje tam zunaj se ne zavedajo ljubezni in predanosti, ki jo študentje in sledniki čutijo do Mene. Med služenjem se ne zmenijo niti za svoje zdravje, vendar si ne želim takšnega služenja. Prehranjajte se zdravo in se ne obremenjujte, saj je Bog v vas. Najprej poskrbite za svojo srečo in šele nato služite skupnosti. V številnih vaseh služite revnim. Ni večjega služenja od tega. Takšno bogastvo služenja je vredno več kot milijoni rupij. Pojdite prav v vsako vas, služite revnim in hranite lačne!

Otroke je nemogoče izšolati, če živijo kje drugje. Ker želimo, da bi bili bližje, smo zaprosili vlado za primerno zemljišče. Vendar je bila

naša prošnja zavrnjena, češ kako naj vam damo zemljo, če ne volite za nas. Zato jih nič več ne prosim. Imamo sadovnjak in odločil sem se tam sezidati domove za te revne družine. Nočem sadnih dreves. Pomislil sem, da je zemljo bolje uporabiti za dobrobit revnih otrok, ki so tudi sami kot sladki sadeži. Zgradili bomo hiše s po dvema sobama, kuhinjo in kopalnico za vsako mater z otrokom. Tam bodo lahko živeli do konca svojih dni in se preživljali z bančnimi obrestmi. Nase prevzemam odgovornost za šolanje teh otrok. Imamo veliko študentov, fantov in deklet, ki jih bodo poučevali. Naši fantje in dekleta so pripravljani služiti na kakršenkoli način. Ne želim povelečevati Svojih študentov, vendar takšnih ne najdeš nikjer. Nadvse krepostni so. Želim, da bi Moji študentje služili revnim in pomoči potrebnim in lajšali njihovo trpljenje. Študentje, ne menite se za besede drugih ljudi. Zavežite se, da boste služili skupnosti in s tem posvetili svoje življenje.

Čez nekaj minut bodo Sathya Saieve glasnice uprizorile gledališko igro – vzorno igro, precej drugačno od televizijskih oddaj. Danes naša vlada kvarji um mladih ljudi s televizijo. Nobene škode ni, če prikazujejo dobre programe, vendar pa vlada spodbuja prikazovanje programov, ki so škodljivi za otroke. Nočemo takšne vlade! Želimo si vlado, ki bi ljudi usmerjala na pot resnice in pravičnosti. Prava vlada (government) je božanska vlada (God-ment). Nekateri ljudje delajo samo za svojo korist. Ne sledite jim. Sebičnost je postala njihov življenjski slog. Naj ne postane še vaš. Ne ukvarjajte se s politiko. Raje se lotite prostovoljnega služenja, pojdite v vsako vas in služite vsem. Boga boste najbolje ljubili, če boste ljubili vse in služili vsem. Brindavan, 25.12.2000

(Komentar urednika: Specialistična bolnica v Bangaloreju, o kateri Sai govori v tem govoru, je imela slovesno otvoritev januarja 2001. Tudi drugi projekt, ki ga je omenil, zgradnja domov za revne družine, je uspešno dokončan leta 2001.)

KAJ JE BISTVENEGA POMENA:

Delajte v skladu s svojimi besedami. To je resnično romanje. Svoj um očistite zavisti in zlobnosti - to je resnično potapljanje v sveti vodi. Kakšna je korist, če ponavljate božje ime ko pa je srce nečisto? Nepravičnost in nezadovoljstvo se širijo povsod le zaradi ene same človekove napake: govori eno, dela pa drugo; jezik in glava se razhajata. Človek mora popraviti sebe in svojo prehrano, svoj način zabave, način na kateri uporablja svoj prosti čas, ter način razmišljanja.

Bodite kot čebela, ki iz vsake cvetlice posrka nektar in ne kot komar, ki spi je kri in prinese virus. Predvsem pa sprejmite vse kot božje otroke, kot svoje bratje in sestre. Razvijte lastnost ljubezni in si vedno prizadevajte za blaginjo človeštva. Ljubite in boste ljubljene. Če negujete ljubezen in k vsemu pristopate ljubeče, se vas sovraštvo nikoli ne bo polastilo. To je lekcija, ki jo vedno znova učim. To je tudi Moja skrivnost. Če me želite osvojiti negujte ljubezen in zavrite sovraštvo, zavist, bes, cinizem in laž. Ne zahtevam, da postanete znanstveniki ali romarji ali asketi, ki obvladajo mantrino in meditacijo. »Ali je vaše srce izpolnjeno z ljubeznijo?« To je vse, kar me zanima.

Verjemite, da je ljubezen Bog, da je resnica Bog. Ljubezen je resnica, resnica je ljubezen. Samo dokler ljubite se ne boste ničesar bali, saj strah poraja laž. Če se ne bojite se boste držali resnice. Ogledalo ljubezni odraža vašo dušo in vam kaže, da je ta duša univerzalna in prirodna vsakemu bitju. Ni bitja brez iskre božanstva. Celotno nor človek močno ljubi nekaj ali nekoga. To ljubezen morate razumeti kot odraz Boga, ki prebiva v vsakem srcu.

Obveznost vseh vernih ljudi je, da skozi svoje življenje pokažejo, da biti veren ne pomeni biti šibek, temveč močan; da pobožnost odpira neizmeren vir moči, ter, da oseba z vero v Boga veliko bolj enostavno premaga ovire, kot oseba brez vere.

Jaz ne zahtevam, da mora oseba verjeti v Boga.

Nikogar ne bom označil za ateista. Vsa bitja obstajajo zaradi Božje volje in v skladu z Njegovim načrtom. Torej, nihče ni izven Božje milosti. Poleg tega, vsak človek čuti ljubezen do nečesa, ta ljubezen pa je iskra božanstva. Konec koncev, vsak človek mora svoje življenje zasnovati na neki resnici. Ta resnica je Bog. Niti eno življenje ne more miniti v popolnem zaničevanju resnice. Človek jo mora vzeti v obzir in jo vsaj z nekom podeliti, da bi svojemu življenju dal vrednost... Takrat pa, ko bo nekomu povedal resnico, ko bo nekoga vzljubil, mu služil ali se pokoril - bo človek veren.

Torej, celo predanost Bogu ni bistvenega pomena. Bistvenega pomena je ljubezen, resnica, krepost, želja, da bi napredovali, služili, odprli srce, želja, da celo človeštvo objamemo z ljubeznijo in vidimo vse kot oblike božanske zavesti.

- Sathya Sai Baba

