

»VSI, KI STE PRIŠLI SEM ZARADI DUHOVNE POTI...«

28. marca 1975, je imel Sathya Sai Baba v svoji rezidenci v Whitefieldu (Brindavanu) 90-minutno predavanje, namenjeno slednikom z Zahoda. To ni bil običajen skupinski intervju ali splošen govor. Baba je povabil obiskovalce, ki so prišli izven Indije, da bi jim iz prve roke dal informacije o tem, kaj se pričakuje od njih, ko pridejo v Prashanti Nilayam ali v Brindavan.

„Vsi, ki ste prišli sem zaradi duhovne poti, morate poskusiti razumeti pomen človeške narave. V državah, kjer lahko živite udobno, kjer razpolagate z materialnimi dobrinami, vendarle čutite, da nimate mirnega uma. In z velikim upanjem, da boste dosegli mir uma, porabite veliko denarja ter z velikimi osebnimi stroški in neprijetnostmi naredite vso to pot do sem. Prav zato, ker prenašate toliko nevšečnosti, porabite toliko denarja in se soočite s tolikšnimi sitnostmi, da pridete do Indije, bi se vsak izmed vas moral vprašati, kaj odnese nazaj s sabo. „Kaj je tisto, kar dobimo v zameno za vse nevšečnosti, ki jih prenašamo? V kakšnem stanju smo prišli sem? Kaj je tisto, kar želimo pridobiti tukaj? Zakaj smo sploh prišli sem? Nam je uspelo dobiti to, kar smo mislili, da bomo dobili s prihodom sem?“ Vsak od vas bi si moral postavljati takšna vprašanja vsak dan. Če v času svojega bivanja tukaj še vedno iščete enake užitke in ugodje, ki ste jih vajeni doma, kaj je potem tisto, po kar ste prišli sem? Kaj je tisto, kar želite dobiti? Kakšno spremembo iščete? O tem bi se morali vprašati.

KAJ JE ČLOVEŠKO IN KAJ ŽIVALSKO?

Užitki in ugodje, ki se nanašajo na telo, niso resnični užitki in ugodje. Živali in ptice imajo popolnoma enake občutke, užitke in udobje kot ljudje, na primer, spanje, počivanje, uživanje. Veliko živali, ki so na veliko nižji razvojni stopnji od človeka, na primer, jelen ali slon, živijo zelo mirno življenje in so sposobne uživati določeno količino ugodja in miru. Te živali – jelen in slon – jedo hrano, za katero ni potrebno ubijati; hrano, ki je pripravljena, ne da bi povzročila kaj žalega drugim živalim. Takšne živali so v tej državi (Indiji) blizu človeku in so mu naklonjene. Obstaja celo tradicija, po kateri ljudje častijo živali, ki ne jedo hrane, dobljene z ubijanjem. V isti skupini živali so tudi tigri in leopardi, živali, ki lovijo in živijo ter se hranijo z ubijanjem. Takšne živali so od človeka odmaknjene in mu ne gredo blizu. Če človek, ki mora gledati na vsa živa bitja s sočutjem, postane po lastnostih revnejši od živali, kje je potem v človeku še človeška narava? **Če zatorej govorimo o človeški naravi, jo moramo razumeti kot sposobnost sočutja in prijznosti do vseh živih bitij.**

ČLOVEK NI STROJ

V tem kontekstu je prva in najpomembnejša stvar za človeka in človeško naravo njegovo vedenje. Po tem pride discipliniranost, zatem dolžnost, nazadnje in končno pride predanost Bogu. Discipliniranost, dolžnost, predanost Bogu in vedenje, te štiri sestavljajo človeško naravo. Ta je kot poslopje, ki leži na omenjenih štirih stebrih.

Res je, da dandanes opravljamo svoje dolžnosti, toda kakšne in kako jih opravljamo? Opravljamo jih kot stroj, kot robot. Tudi ura opravlja svojo dolžnost, ko se njeni kazalci vrtijo. Ko uro navijemo, kazalci krožijo. Tako opravlja svojo dolžnost, vendar kot stroj. Toda dolžnost, o kateri govorimo, bi morala imeti ob boku tudi predanost in disciplino. Dolžnost je v sredini, disciplina na eni in predanost na drugi strani. Discipliniranost in predanost Bogu bi morali kot stražarja varovati dolžnost, ki jo

opravljamo. Če je dolžnost, ki jo opravljamo, brez discipline in predanosti, je brez življenja; je kot tista, ki jo opravlja stroj.

Človek ni stroj. V sebi ima dušo, načelo božanskosti (*atmo*) ter inteligenco. Vse to ga precej ločuje od stroja. Kljub temu, da imamo vse te značilne lastnosti, kaj je sploh njihov smoter, če se še vedno vedemo kot živali? /.../

OSEBNA SVOBODA IN OSNOVNE ČLOVEKOVE PRAVICE

Tu moramo biti pozorni na dve stvari. Eno je osebna svoboda in drugo osnovne človekove pravice. Živeti moramo kot kompromis med osebno svobodo in osnovnimi človekovimi pravicami. Toda zdaj dajemo prednost osebni svobodi, pozabljamo pa na pomembnost osnovnih človekovih pravic.

Ko gremo v družbo starejših ali na zborovanje strokovnjakov, ko gremo na obisk k učenjakom ali h komurkoli, čigar *daršan* bi želeli imeti, bi se morali vprašati, na kakšen način se moramo vesti, ko smo del takšne skupine. Zelo pomembno je, da smo v družbi starejših ponižni. **Vse, kar naredite – na primer, kako sedite, govorite, kakšne obleke nosite – vse to kaže na vaš odnos in obnašanje v njihovi družbi. S takim vedenjem si pridobimo spoštovanje.** Če pa naše obnašanje in navade niso primerni za družbo, v kateri smo, nas družba ne bo spoštovala oziroma nas bo izločila. Če živite na tak način, da vas družba sama izloči, kako ste lahko vodje na duhovni poti, kako se boste držali duhovnih načel in kako vas lahko le-ta privlačijo?

NE USTVARJAJTE NOVIH POSVETNIH NAVEZANOSTI

In ne samo to. Potruditi bi se morali tudi postopoma zmanjšati svoje posvetne navezanosti. Če dopustite, da te navezanosti rastejo, vas bodo omejile in ustvarile odvisnost. Zapustili ste svojo državo, prerezali navezanosti nanjo, zapustili ste in pretrgali navezanost na starše, prijatelje, sorodnike itn. Prišli ste tako daleč in prerezali vse navezanosti. Zakaj bi potemtakem tukaj znova ustvarjali navezanosti in veze? **Omejiti morate posvetne navezanosti, ki jih gojite tukaj (v ašramu). Če vas nekdo pozdravi, mu enostavno vljudno odzdravite. Če vam nekdo reče „Nasvidenje“, mu tudi vi odvrnite enako. Pogovor morate omejiti in ne dovoliti, da nadomesti navezanosti, ki ste jih pustili za sabo.** Če je nekdo bolan in potrebuje pomoč, mu lahko pomagate, dokler je to potrebno. Toda tudi to mora imeti svoj konec. Ne smete ustvarjati navezanosti, medtem ko mu pomagate. Če se navezujete, medtem ko služite in pomagate drugim, vam to ne bo pomagalo napredovati na duhovni poti.

MLADI IN SAMSKE OSEBE V AŠRAMU

Ne samo to. Sem prihajajo ženske. Ko pridejo s svojimi možmi, je to nekaj drugega. Ko pa v ašram pridejo same in začnejo ustvarjati naveze z ljudmi, s katerimi niso poročene, začnejo te navezanosti rasti in povzročati težave. To povzroči neravnovesje fiziološke narave in vam ne pomaga pri duhovnem napredku. /.../ Samske osebe, moški ali ženske, ki pridejo sem, se začnejo med seboj pogovarjati in ustvarjati navezanosti, ki jih vedno bolj oddaljujejo od namena, zaradi katerega so prišli v Indijo. Začnejo gojiti odnose, ki so precej oddaljeni od ciljev in namenov, ki so jih pripeljali sem.

In ne samo to. Nekateri mladi imajo zasanjane ideje, ki jih mešajo s predanostjo Bogu. Mislijo sicer, da je to predanost, toda sami ne kažejo pravih znakov predanosti.

Menijo, da je to predanost Bogu in jo tako tudi imenujejo (*devotion*), toda to je le globok ocean (*deep ocean*), v katerega tonejo. Nosijo moleke (*džapamale*) ali sedijo v meditaciji, kot bi bili osredotočeni. Toda zbranosti je v hipu konec in predajo se materialnim navezanostim. Takšna nestabilnost jih kmalu spelje na napačno pot, stran od duhovne poti. **Gledanje slabega, slabe misli, slabo govorjenje, poslušanje o slabem, slaba dejanja – vseh pet bi morali popolnoma ustaviti. Če lahko izboljšate svoj pogled na svet in stvari, ki jih poslušate, če lahko tudi nadzorujete svoj govor, bodo samodejno nadzorovane tudi vaše misli.**

NESTANOVITNOST IN ZMEDA SLEDNIKOV

V iskanju duhovne osvoboditve pridejo mladi k Sai Babi, sprejmejo Njegovo učenje in sledijo Njegovi duhovni poti. Potem pa odidejo h komu drugemu (duhovnemu učitelju), sprejmejo tudi njegovo učenje in sledijo še njegovi poti. Tako, kar naprej in naprej hitro skačejo z enega mesta na drugo, nenehno spreminjajo svoja stališča in prepričanja. Zato nikoli nimajo miru in postanejo zelo zbegani. Pristanejo v zmedi in ne pri duhovni osvoboditvi. Zmagali bodo le previdni in vztrajni. Na začetku je um kot nora opica. **Če um z lastnostmi nore opice še dodatno vznemirjate s skakanjem z enega kraja na drugega, kako si boste pridobili neomajnost in umirjenost uma?**

Tisti, ki pridete iz zahodnih dežel, ste zelo neučakani in želite hitre in dobre rezultate. Hkrati pa si ne prizadevate, da bi se enako hitro popravili na svoji poti in v vedenju. Ko boste hitro popravili svojo pot in napake, bodo sledili tudi hitri rezultati. Kako lahko pričakujete hitre rezultate, ne da bi vnesli spremembe in izboljšanje v vas same? Kakovost semena, ki ga zasadimo v zemljo, bo določila kakovost drevesa, ki bo zraslo. Če so vaše misli dobre, bodo dobra tudi vaša dejanja. Če so misli dobre, zakaj so potem dejanja slaba? /.../

Veliko ljudi, ki pridejo z Zahoda (izven Indije), je zelo dobrih. Pridejo z veliko predanosti, s čustvi iz globine srca in se želijo izboljšati. Toliko dobrih ljudi pride z Zahoda. Toda le zaradi štirih ali petih posameznikov v skupini, ki so slabi in katerih vedenje v Prashanti Nilayamu ni sprejemljivo, so uničene priložnosti, ki jih ima in si jih želi cela skupina.

POMEMBNO BABOVO OPOZORILO

In ne samo to. **Nekateri pravijo: „Slišim Svamija kot notranji glas, ki mi pravi to in ono.“ Vse to so le znaki histerije. Svami ne bo NIKOLI naredil česa takega. To je tudi rezultat neke vrste umske šibkosti posameznikov. /.../ Duhovni pogledi, duhovne sposobnosti in zmožnost meditiranja so stvari, do katerih ne morete priti z drogo. To so stvari, ki prihajajo iz vaše notranjosti, iz vašega srca. Ne morete jih prinesiti od zunaj na razne umetne načine. Veliko mladih zahodnjakov je v Prashanti Nilayamu uporabljalo različne vrste drog, vključno z LSD-jem in podobnim. **Z uporabo KATEREKOLI droge izgine tudi tisto malo fizične moči, ki jo imate. Izgubite tudi svojo umsko moč in vaš um oslabi. Na koncu postanete le slabotni zasvojenec z mamili. Um ošibi in zbolite.****

Ne samo to, s prihodom v Indijo moški prijateljujejo z Indijkami, dekleta pa se spoprijateljujejo z Indijci. **To v Indiji ni dovoljeno in je v skrajnem nasprotju z indijskim razumevanjem duhovne poti.** Če so v ašramu taki ljudje, bodo pripeljali na slab glas cel ašram.

RESNIČNA LJUBEZEN IN DUHOVNE MOČI

Do duhovnosti se ne pride z ljubeznijo, ki je povezana s poželenjem. Duhovnost mora priti iz čiste ljubezni, ki v sebi nima niti sledu poželenja. Ljubezen, ki vodi do duhovne poti, je nesebična ljubezen – ljubezen, ki se širi. **Ljubezen, obarvana s poželenjem, je ozka. Ozka ljubezen, ki nastane v navezavi s poželenjem, vam ne bo pomagala duhovno napredovati.** Razlog za to je, da je sebičnost zelo slaba lastnost. Razviti moramo širok pogled, biti moramo širokosrčni in to lahko dosežemo samo, če razvijemo nesebično ljubezen. **Dolžnost brez ljubezni je žalostna. Dolžnost z ljubeznijo je zaželena. Ljubezen brez dolžnosti je božanska.** Morali bi dajati čisto ljubezen. Ne smemo spremeniti te čiste ljubezni v nekaj, kar je povezano z materialnimi in posvetnimi vidiki.

Pa še nekaj. Če nekdo reče, da so mu bile dane moči Sai Babe, kar stečete k njemu. Moči Sai Babe so tako močne, da niso dane nikomur drugemu. **Nihče ni sposoben prevzeti moči Sai Babe, niti jih prenesti na druge. Moči Sai Babe se ne daje tako in zato vas take izjave ne bi smele zavesti.** Moč vsakega je znotraj njega samega in je ni mogoče dati drugi osebi. Ko na tak način dovolimo, da šibek um prevzame nadzor nad nami in tekamo z enega kraja na drugega, kdaj bomo potem dosegli stabilen um in nadzor nad njim? Naučiti se moramo slediti eni misli, eni poti. **Da bi našli duhovne moči, vam ni treba iti okrog sveta in potrošiti veliko denarja. Bodite doma in jih razvijte v sebi. Te duhovne moči so v VAS! Ni vam treba tekati sem ter tja. Bog ni zunaj, Bog ni izven vas. Bog je v vas. Niste človek, ste Bog.** Niste ena oseba, ampak tri: tista, ki mislite, da ste (fizična oseba), tista, za katero drugi mislijo, da ste (mentalna oseba) in tista, ki resnično ste – Bog. Ne bodite v zmoti, da je Bog nekje in da Ga morate iskati. Bog je v vas in ko boste lahko to dojeli in ko boste razvili duhovne moči v sebi – takrat boste videli Boga. Zdaj hodite po poti posvetne (materialne) zavesti in ne po poti višje (božanske) nadzavesti. Ko boste stopili na pot višje zavesti, boste prišli do spoznanja sebe in videli Resnico.

SAMOZAVEST IN TELESNA UMIRJENOST

Prva stvar, ki jo morate narediti, je, da razvijete samozavest. Ravno tisti, ki so nesamozavestni, začnejo tavati, kolebati in slediti različnim potem. Ko svoje telo peljete sem ter tja in hodite naokrog brez cilja, sledi temu tudi um. **Najprej morate umiriti fizično telo. Če se telo nenehno premika, se premika tudi um. Če se vedro vode stalno premika, se premika tudi njegova vsebina. V tem smislu ne bi smeli kar naprej seliti telesa in okončin brez cilja. Pri vadbi meditacije je to osnova. Sedeti moramo v tišini in telo mora biti mirno.** Zakaj pravimo, da moramo v meditaciji sedeti pokončno in v tišini? Ko je telo pokončno in umirjeno, je tudi um trden in miren. Če ne morete obvladati telesa, kako boste obvladali um? Najprej morate obvladati telo, in sicer tako, da so vaše okončine in telesni organi pri miru. Če vaše fizično telo nenehno tava, začne namreč tavati tudi vaš um. Zato je prva stvar, ki jo morate narediti, da opustite to neskončno potepanje fizičnega telesa.

Mir in blaženost sta v vas in ne zunaj vas. Mogoče razmišljate, da bi šli mir iskat v Himalajo. Da, vaše telo bo že mogoče šlo po mir v Himalajo, ne pa tudi vaš um, ki bo ostal v mestu. Kako boste prišli do miru? Svoje telo ste pripeljali v Indijo. Toda kaj je smisel tega, če se tu držite še vedno istih navad kot v Ameriki? Telo ni najpomembnejše. Do izboljšanja in spremembe mora priti v vašem umu. Mnogi zberejo in pridobijo veliko informacij, vendar jih ne uporabijo za spremembo svoje

notranjosti. Informacija je neuporabna, pomembna je lastna transformacija. V nedogled lahko naštevate imena različnih jedi, toda ali boste na ta način tudi pregnali lakoto? Namesto da toliko govorite (kar je le naučeno iz knjig), bo zato koristneje, če vsaj eno stvar od tega tudi udejanjite.

ZAHTEVA PO ZUNANJI IN NOTRANJI ČISTOSTI

S prihodom v Indijo morate dojeti, da, če lahko očistite svoje telo in ga takega tudi ohranite, boste očistili tudi um. Če je vaše telo umazano, bo takšen tudi vaš um. Telo in um sta tesno povezana. Ko gremo na tržnico in nekaj zagledamo, um razvije željo, da bi to tudi imeli, ker so oči to že zaznale. V tradiciji te države in v učenjih filozofije Vedante je poudarjena čistost telesa in čistost uma. Čistost obeh se nanaša na dejavnost kopanja in meditacije. Prva se opravlja za čiščenje telesa, druga za čiščenje uma. Če želimo piti iz kozarca, ga bomo oprali od znotraj kot tudi od zunaj. Po analogiji je telo kot kozarec. Kot v kozarec v telo vlijemo nektar Božanske moči, ki ga želimo piti. Glejte na telo kot na tempelj. Glejte na telo kot na kozarec, ki ga želite uporabiti in ga ohranjajte čistega od znotraj in zunaj. Če ga ohranjate čistega od zunaj, ga boste lahko ohranjali čistega tudi od znotraj. **Za samouresničitev je v veliko pomoč notranja kot tudi zunanja čistost.**

ODNOSI V AŠRAMU

Ko stopimo na duhovno pot, moramo znati jasno ločiti med moškim in žensko. Moški ne bi smeli imeti preveč stikov z ženskami. Ko živite družinsko življenje, morate opravljati svoje dolžnosti in s tem ni nič narobe. Ne bi pa smeli imeti preveč stikov z ljudmi, ki niso povezani z vašo družino. V zahodnih deželah ljudje ne sprejemajo takšnih načel vedenja. Če želite ostati v Prashanti Nilayamu, morate sprejeti predpisana pravila vedenja. Sprejeti morate norme, ki jih je predpisal Prashanti Nilayam. Spoštovati morate starejše, biti morate ponižni in ne tekajte sem ter tja kot dirkalni konji. /.../ Vsak dan vidimo toliko moških, ki se približajo ženskam in jih ogovorijo, ter toliko žensk, ki pristopijo k moškim in se v javnosti pogovarjajo z njimi. Tega v Prashanti Nilayamu res ne bomo sprejeli. Mogoče s temo pogovora med njima res ni nič narobe, toda kako naj si to razlaga mimoidoči opazovalec? Ta si sam ustvari predstavo, ki zmoti njegov um. V tem primeru smo mi odgovorni za njegove slabe misli; odgovornost pade na nas. Vesti se moramo na tak način, da nismo vir slabih misli drugih oseb. Če se že morate kaj pogovoriti, nadaljujte s pogovorom, toda v zasebnosti vaših sob.

To so zelo pomembne odredbe na duhovni poti. Če mislite, da boste s sedenjem na petju bhadžanov ali s ponavljanjem „Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram“ ali z vrtenjem *džapamale* duhovno napredovali, se motite. Lahko se celo odrečete bhadžanom, lahko celo prenehate ponavljati „Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram“, lahko se odpoveste celo meditaciji, toda očistite svoj um, očistite svoje srce in razvijte ČISTO ljubezen. To je sama osnova duhovnega napredka.

SAI BABOVO ZAGOTOVILO

Pripotovali ste iz oddaljenih krajev, odpovedali ste se ugodju, prenašate razne nevšečnosti. Prišli ste z velikimi upanji in ambicijami. **Če dojamete predpisana pravila vedenja Prashanti Nilayama, vam je Svami pripravljen dati vse možnosti za duhovno pot ter vse možnosti za vašo duhovno vadbo. Svami se vam bo zelo**

približal in ustvaril situacijo, v kateri boste v svojih srcih izkusili srečo in blaženost. Od danes naprej opustite vedenje, ki je bilo tukaj opisano kot nesprejemljivo, ter razvijte primerno obnašanje in dobro vedenje. Občutite v srcu, da je Svami vaš oče in vaša mati. Razvijte tak občutek in ga negujte. Če lahko gojite takšne svete misli, misli božanskega očetovstva in misli o materinstvu narave, boste srečni in srečen bo tudi Svami. V nasprotnem primeru, če boste imeli nespametne ideje, jih razvijali in jih podpirali, potem boste postali ne le nekoristni in izgubljeni v zmedu, temveč boste na slab glas pripeljali tudi Svamija in ašram. **Osnovna načela so bratstvo človeka in očetovstvo Boga. To si morate zapomniti. Skladno s tem se vedite v Prashanti Nilayamu po navodilih, ki sem jih ravnokar podal. Svami vam bo v Prashanti Nilayamu dal neskončno možnosti in vse ugodnosti za vašo duhovno vadbo. /.../**

BODITE ZGLED TISTIM, KI SO TUKAJ PRVIČ

Ne družite se z ljudmi izven ašrama. Kjer je dobro, je tudi slabo; kjer je luč, ji je ob boku tudi tema. Mogoče vam bodo nekateri rekli, da jim je Svami dal takšne in drugačne moči, da jim je sporočil, da greste z njimi, da morate priti sem ter tja in podobno. Vendar imejte neomajno vero in živite v duhu te vere. **Bodite čisti, živite dobro, nosite primerna oblačila in bivajte v Prashanti Nilayamu. Zagotovil bom vse udobje, ki ga potrebujete za srečno bivanje tukaj.** Ko ste nastanjeni v Prashanti Nilayamu, morate biti v zgled tistim, ki so tukaj prvič. Če je vaše obnašanje, vaš videz in vaše vedenje po letih življenja v Prashanti Nilayamu v slab zgled novincev, boste zagrešili greh zavajanja novincev. Če tisti, ki ste že bili v Prashanti Nilayamu, pravilno usmerite novince, jim poveste, kako naj bi se vedli, če ste jim v zgled in jim pokažete, kako primerno živeti, boste storili dobro dejanje in jim pomagali. Če dolgoletni prebivalci v Prashanti Nilayamu zaidejo s poti, bodo zapeljali tudi novince, ki jim sledijo. Kaj je smisel tega, da dolga leta bivaste v Prashanti Nilayamu, če potem zapeljete s poti tako novince kot tudi sebe?

SAI BABA GOVORI NEPOSREDNO IN NE PREKO POSREDNIKOV

Če nekdo pristopi k vam, vam opiše predpisana pravila vedenja v Prashanti Nilayamu in vas opozori na dejanja, ki se ne odobravajo, vi pa to zavrnete, češ da vas Svami z notranjim glasom vodi, ste v zmoti. To je le šibkost. Svami nikoli ne naredi česa takega. Če kdo to trdi, mu nikakor ne verjemite. **Karkoli želi Svami povedati, bo to storil neposredno. Svami ne bo nikoli govoril posredno iz notranjosti ali iz kraja, ki je očem skrit.**

In ne samo to. Med ženskami se nekatere vedejo in obnašajo nesprejemljivo in neprimerno. Ko pogledajo moškega, se mu nasmehnejo, kar ni primerno. Takšne bomo spodili ven iz ašrama. To ni v redu. Zakaj bi gledali druge? To vas potem le pripelje do takšnega neprimernega vedenja. Ne glejte drugih, ne zapravljajte časa, pogledajte vase. **Sedite, meditirajte in opravljajte svojo duhovno vadbo.** Če se poboljšate na tak način, bo Svami ustvaril nešteto možnosti za vaš duhovni napredek. /.../

BLAGOSLOV

Preveč časa sem vam že vzel s svojim govorom. Toda prišli ste iz oddaljenih krajev, prišli ste z veliko predanosti ter z velikimi upanji in pričakovanji. Upam, da jih boste uresničili kot tudi, da boste dosegli duhovni napredek, po katerega ste prišli. Imate moje blagoslove. Vedno sem vam pripravljen pomagati na duhovni poti. Toda upam

tudi, da boste spremenili svoje obnašanje in vedenje, kajti v prihodnosti bi moralo biti vaše življenje vzor in zgled drugim.

Brindavan, 28. marec 1975