

NAŠ OSEBNI PRASHANTI NILAYAM

Kaj je duhovnost? To je vztrajno prizadevanje za spoznanje kozmične zavesti. Cilj duhovnosti je omogočiti človeku, da v polnem obsegu izrazi božansko kozmično zavest, ki je prisotna tako znotraj kot zunaj. Pomeni osvoboditi se živalskih nagonov in razviti božanska nagnjenja. Pomeni rušenje ovir med Bogom in naravo ter utemeljevanje njune osnovne enosti.

Ljudje danes mislijo, da duhovnost ni povezana s posvetnim življenjem in obratno. To je velika napaka. Resnična božanskost je **kombinacija duhovnosti in družbenih obveznosti**. Državna enotnost in harmonija v družbi temeljijo na duhovnosti. Božanskost je tista, ki povezuje duhovnost in družbeno življenje.

Brez dobrega značaja so bogastvo, izobrazba, družbeni status brez vrednosti. Značaj je kakor vonj rožic; je tisto, kar daje vrednost. /.../ Družba je podložna vedenju, ki se s časom spreminja. Običajno družba iz dneva v dan pripisuje različno pomembnost določenim kvaliteta in tudi modnost značaja se spreminja v skladu z raznolikostjo družbe. Toda temeljna narava čistega značaja je nespremenljiva, enaka ne glede na nestalnost družbe. V tem smislu je omenjena nespremenljivost povezana z načelom vseprežemajoče, prirojene božanskosti. **Med lastnostmi popolnega značaja so najpomembnejše ljubezen, potrpežljivost, strpnost, odločnost in dobronamernost. To so najbolj vzvišene lastnosti, ki zaslužijo globoko spoštovanje.**

- Sathya Sai Baba

(Odlomek iz knjig Sathya Sai Speaks.

Vsi Sai Babovi govori so dostopni

na spletnem mestu <http://www.sssbpt.info/english/sss.htm>)

(Iz predavanja prof. N. Kasturija): Vsi tukaj zbrani smo kandidati za Svamijev izpit, ki bo pokazal, če smo usposobljeni za Prashanthi, ki nam ga je On prišel podeliti. Rekel je, da moramo, če hočemo uspešno opraviti izpit, izpolnjevati štiri pogoje in sicer: **mithri, karuna, muditha in upekša**.

PRVI POGOJ

Mithri pomeni **biti prijateljsko naklonjen vsemu**. Brez nasprotnikov, brez sovraštva, brez ljubosumja, brez tekmovalnosti, brez izkoriščanja. Prijateljstvo vsebuje občutek enakopravnosti in ne pozna občutkov vzvišenosti ali ponižanosti. Prijatelji se med sabo ne primerjajo, ne ocenjujejo, ne presojujejo, ne izkoriščajo drug drugega; ne nadlegujejo in ne kritizirajo drug drugega. Če ste prijateljsko naklonjeni, boste imeli občutek enosti z vsemi. Rek pravi: »*Bog nam daje sorodnike, ampak hvala Bogu, da si lahko sami izberemo prijatelje!*« V prijateljstvu so vsi enakopravni zato, ker nas vse spodbuja in vodi ista moč – Bog. Skozi vse teče ista energija, ki izvira iz Boga. Zato je prijateljska naklonjenost do vsega sveta prvi pogoj.

Sami se vprašajmo, ali imamo takšen odnos, da z odprtimi rokami toplo sprejememo vsakogar zato, ker smo vsi otroci istega Očeta in smo vsi bratje. Lahko rečemo »brat«, toda ali res živimo kot bratje, tako kot govori Svami? V družini se bratje kregajo. Naš prvi nasprotnik v življenju je naš starejši brat! Rečemo si: »*On dobi več materine pozornosti*«; »*On je več kot jaz*.« Ljubosumje, primerjanje, tekmovalnost, sovraštvo – vse to se najprej začne doma. /.../ Višja stopnja, na kateri smo vsi sprejemniki Božje ljubezni, imenujemo bratovstvo, resnično prijateljstvo.

DRUGI POGOJ

Naslednji pogoj je **karuna – sočutje, usmiljenje**. To ni pomilovanje. Pri pomilovanju se počutite vzvišene (nad človekom, ki ga gledate s pomilovanjem). Ko je Ramakrishna Paramahansa opazil nekaj lepega v naravi okrog sebe, na primer, jato belih ptic, ki letijo pod temnimi, deževnimi oblaki, ga je v hipu prevzela višja zavest, božanska zamaknjenost. Nekoč, ko je bil v takšnem božanskem stanju, je solznih oči začel ponavljati: »*Usmili se, usmili se vseh živih bitij!*« Potem pa se je nenadoma začel ozirati in govoriti: »*Ne, ne, nič usmiljenja! Služi vsem živim bitjem, saj predstavljajo Boga.*« /.../

Kaj pomeni nesebično služenje? Pomeni deliti in poskrbeti. Poskrbeti za nekoga. Če nekdo pade v vodnjak, ljudje vzamejo megafon in zbrani množici rečejo: »*Ubog človek je padel v vodnjak. Ime mu je tako in tako, ima ženo in tri otroke.*« Nagovorijo množico, zberejo podpise zato, da bi mu podali lestev. Nato ga izvlečejo ven, se fotografirajo z njim za časopis in postanejo slavni kot rešitelji življenja! To ni nesebično služenje. Nesebično služenje je priložnost, da poskrbite za nekoga; da naredite največ, kar lahko in ga rešite pred trpljenjem. Svami pravi: »*Drug drugemu morate pomagati po najboljših močeh. Če ste telesno močni ali premožni, naredite vse, kar je v vaši moči. Če to odklonite, grešite. Bogoskrunstvo je, če nočete pomagati ali če skrivate svoje sposobnosti, inteligenco ali vire pred tistimi, ki vas kličejo na pomoč.*«

Nikar ne recite: »*Kaj lahko storim, to je pač njegova karma.*« Morda je padec v vodnjak res karma tega človeka, ampak obenem je to velika priložnost za vas, da naredite dobro karmo in izbrišete svojo slabo karmo. Izkoristite priložnost, skočite v vodnjak in izvlecite človeka. Vsaka nesreča, nezgoda ali trpljenje, ki jih po naključju srečate, so vaša priložnost, da naredite dobro karmo. Izkoristite jih! Če ne, bodo postali vaša slaba karma in zaradi nje boste trpeli.

Torej, to je sočutje, drugi pogoj. Precej zahtevno! Svami ni prišel zato, da bi rekel: »*Pridite vsi, prosim vas. Rešil vas bom. Zapijte trikrat Om in to bo dovolj!*« Ne. Postavil je precej težko nalogo. Zelo težko je izpolniti že eno samo Svamijevo nalogo.

TRETJI POGOJ

Potem je na vrsti **muditha – biti vedno srečen**. Nikoli ne dovolite, da bi vas prevzela žalost, ne glede na to, kaj se lahko zgodi, ne glede na bolečino ali razočaranje. Reči morate: »*Bog mi je naklonil posebno pozornost. Moj sosed nima nobenih bolečin, jaz pa. To je Božje darilo. Izbral je mene, ker ve, da jaz to lahko prestanem. Zares sem blagoslovljen!*« Bodite srečni, karkoli se zgodi - razočaranje, bolečina, smrt najbližjih in najljubših ljudi - kajti v vas je Božje kraljestvo. Zato Svami pravi: »*Kaj vam lahko manjka, če imate v sebi mene, največje bogastvo, najmočnejši vir radosti!*« Zamašiti ta izvor radosti, zapreti ga in nato izražati žalost in bes pomeni nasprotovati Božjemu kraljestvu. Če je Bog v vas, potem ni razloga, da ne bi bili radostni.

To je tretji pogoj. Spet precej zahtevno! Zato veliko ljudi zbeži od tukaj (iz ašrama). Svami je brezkompromisen in se ne pogaja. Ko globoko v srcu, globoko v sebi resnično začutite, da ves ta svet nenehno izginja in ugaša in nato rečete: »*Asatoma Sadgamaya*«, »*Vodi me od neresnice k resnici*«, vas bo Svami povabil in vas bo vodil naprej.

ČETRТИ POGOJ

Četrty pogoj je **upekša, popolna nenavezanost**, tako kot je kaplja vode na lotosovem listu nedotaknjena, neprizadeta. Ne smete se zapletati v užitke ali trpljenje, dosežke ali neuspehe. To pomeni upekša. Če si česar koli želite, pomeni, da ste navezani na reč, ki si jo želite. Ko pa dosežete stanje, v katerem niste navezani na katerokoli stvar – boste dosegli Prashanti.

Svami je rekel, da so to štirje pogoji za stalne prebivalce Prashanti Nilayama. Vsakdo, ki pride sem, si lahko doma ustvari svoj Prashanti Nilayam tako, da usvoji te štiri pogoje. Svami je rekel: »*Naj se vaše srce spremeni v Prashanti Nilayam in živel bom v njem.*« Pravi, da je On sam večni prebivalec Prashanti Nilayama in če bi ga radi imeli v svojih srcih, morajo le-ta postati Prashanti Nilayam.

- Prof. N. Kasturi

(Odlomek iz knjige God In Action;
več o profesorju Kasturiju preberite na

http://media.radiosai.org/Journals/Vol_06/01JAN08/03-coverstory.htm)

Vprašanje:

Kaj vse vpliva na razvoj našega značaja?

Ali so stvari, ki jih moramo spremeniti v svojem življenju, da bi okrepili svoj značaj?