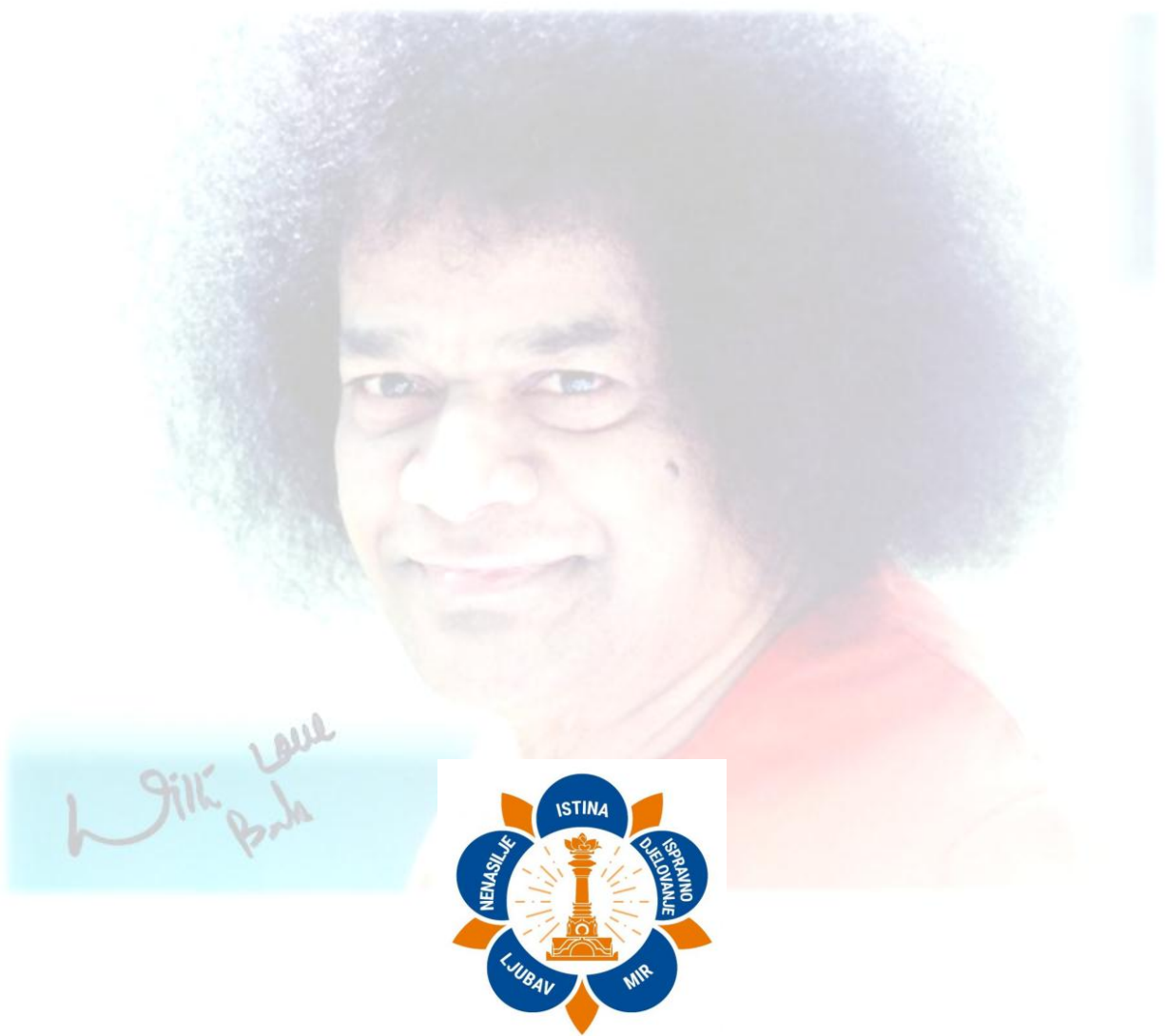

VELIKO ISKAZIVANJE ŠTOVANJA – ĀRĀDHANA MAHOTSAVAM

Studijski vodič

SRI SATHYA SAI MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA HRVATSKE

Travanj 2022.

Ponuđeno s ljubavlju i zahvalnošću pred lotosna stopala

Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe

STUDIJSKI VODIČ ZA

VELIKO ISKAZIVANJE ŠTOVANJA – ĀRĀDHANA MAHOTSAVAM 2022. GODINE

DAN PRISJEĆANJA

O OVOM STUDIJSKOM VODIČU

Struktura

- Svaka od pet vrijednosti predstavljena je božanskim imenom pripisanim Sri Sathya Sai Babi (u vijencu od 108 imena). **Svako Ga ime opisuje kao utjelovljenje različitih vrijednosti i odlikâ.** Učiti o tim imenima od velike je važnosti za našu duhovnu praksu jer imena pripisana Njemu otkrivaju božansku prirodu istinskog Sebstva koje smo svi mi. Ta imena predstavljaju odlike o kojima bismo trebali kontemplirati i poistovjetiti se s njima da bismo probudili našu pravu stvarnost, oslobođeni privida odvojenosti od Boga i jedan od drugoga.
- **Nakon uvoda, slijede izvadci** (iz knjigâ „Istina dobrotâ ljepota“ 1., 2., 3. i 4. dio) **u kojima se opisuje kako je Sri Sathya Sai Baba oblikovao i poticao mindset (mentalni sklop) usmjeren na vrijednosti, ponašanje i primjenu, tijekom Njegovih svakodnevnih razgovora s ljudima.**
- **Pitanja** ili pojedinosti za razmatranje.

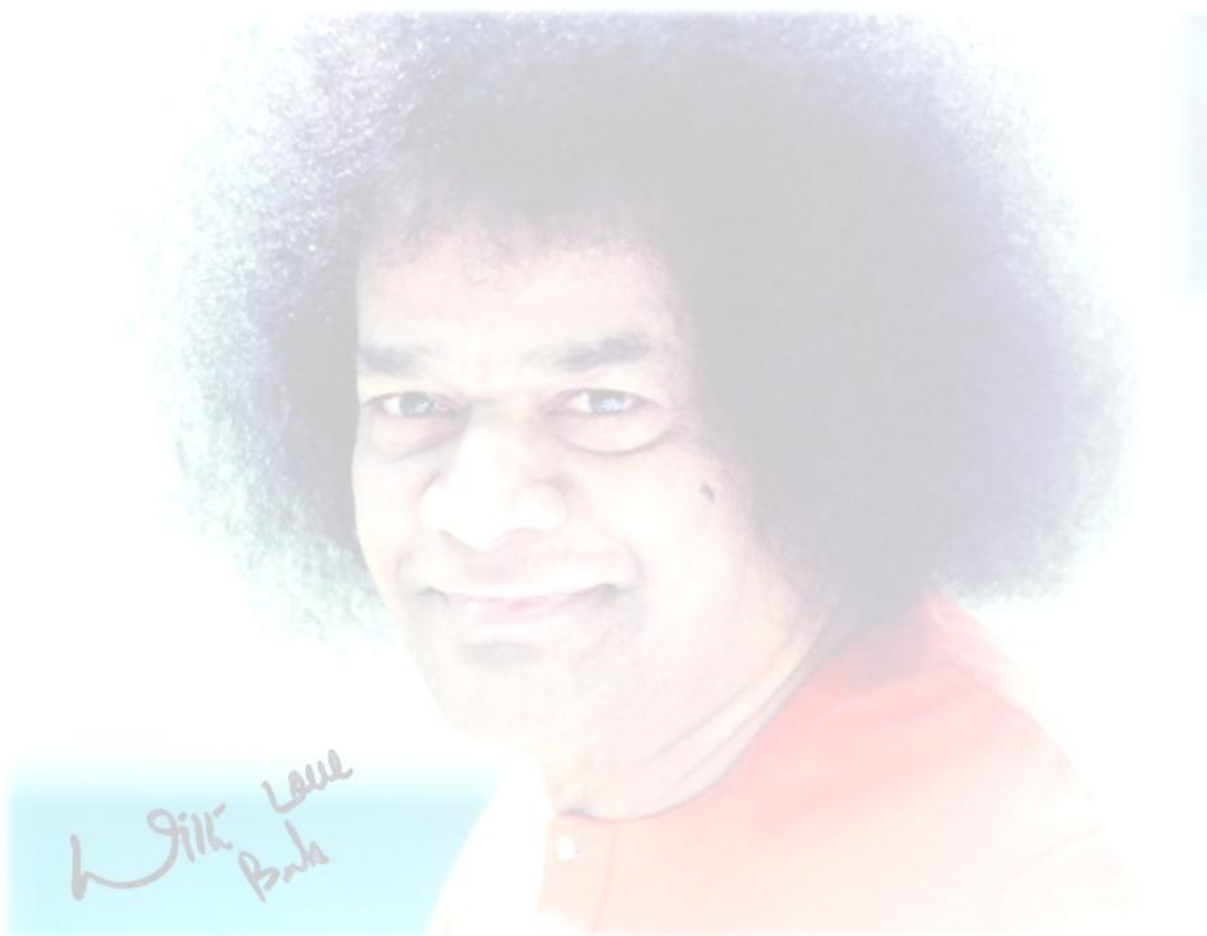
Svrha

Poklonici su pozvani da kontempliraju o suštini učenja Sri Sathya Sai Babe vezanog uz pet ljudskih vrijednosti kao uvod u dublje propitivanje o prirodi istinskog Sebstva. Takvo je propitivanje namijenjeno kako bi poklonicima pomoglo da razviju dobre svakodnevne navike provođenja vremena u kontemplaciji, da bi spoznali božanskost koja je u njima.

SADRŽAJ

Istina – <i>satya</i>	1
Tko je Utjelovljenje Istine.....	1
Istina se temelji na snazi: fizičkoj, mentalnoj i duhovnoj.....	1
Baba zahtijeva da se svakom kaže istina o njemu samome.....	2
Sathya Sai postavlja primjer Istine.....	3
Ispravno djelovanje – <i>dharma</i>	4
Tko promiče odliku pobožnosti, pravednosti.....	4
Temeljna dužnost.....	4
Pokažite dobrobiti vaše vjere.....	5
Naša <i>dharma</i> služi da bismo izrazili Njegovu prirodu.....	6
Sathya Sai postavlja primjer ispravnog djelovanja.....	6
Mir – <i>śanti</i>	8
Tko je personifikacija mira.....	8
Ljudi trebaju vrhovni mir – <i>praśanti</i> i ljubav – <i>prema</i>	8
Nemir je samo podizanje i spuštanje vala na oceanu koji ste vi sami.....	9
Sathya Sai postavlja primjer mira.....	9
Ljubav – <i>prema</i>	11
Tko podaruje ljubav.....	11
“Moja se misija sastoji u tome da darujem hrabrost i radost, da rastjeram slabost i strah“.....	11
Način na koji je On živio i poučavao.....	12
Sai Baba izgleda najsretnije upravo toga dana.....	13
Sathya Sai postavlja primjer ljubavi.....	13
Nenasilnost – <i>ahimsa</i>	15

Tko je čuvar ili Gospod siromašnih.....15
Trebali biste imati punu vjeru u božanskost čovjeka.....15
Sathya Sai postavlja primjer nenasilnosti.....16
Za daljnju kontemplaciju.....17

ISTINA – SATYA

KLANJAMO SE BHAGAVĀNU SRI SATHYA SAI BABI KOJI JE UTJELOVLJENJE ISTINE – OM SRI SAI SATHYASVARŪPĀYA NAMAH (2)

Tko je utjelovljenje Istine

Istina – *satya*, kaže Baba, sastoji se od tri sloga, „SA”, „TH” i „YA”. To znači da je „SA” moguće postići putem „TH” i „YA”, samoostvarenje – *sākṣātkāra* – postiže se putem pokore – *tapas*; nevezanosti; samoodricanja i „YA”-ma (regulacija i sublimacija osjetila). Istina – *satya* je blaženstvo spoznaje, Baba je to BLAŽENSTVO. On je Apsolut, Vječan, Istina. Ta istina – *satya* istinska je u sva tri vremena, prošlost, sadašnjost i budućnost – *trikālabādhitam*, onaj na kojega ne utječe prolazak vremena, prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Baba se otkrio Svojim poklonicima kao bezobličan – *nirākāra* koji dolazi u ljudskom tijelu – *narākāra*, onako kako je obećao dok je bio u Shirdiju. Tako da, za Božje poklonike – *bhakta*, Sai je Utjelovljenje Istine – *satyasvarūpa*. Kada Bog dolazi kao čovjek, na Njegovu se božanskost, ni u kojem slučaju, ne može utjecati ili ju smanjivati ili okaljati. Pogledajte duboko u Njega i razaznajte je li Njegova priroda Istina – *satya*, ono što je nepromjenjivo. „Nerazboriti misle kao da sam samo ovo ljudsko tijelo,” rekao je Kršna. Baba nas upozorava na takve pogreške i kaže: „Neovisno o tome koliko dugo vi pokušavali, tkogod želi znati, uz pomoć svih sredstava, ne možete dokučiti tajnu moje veličanstvenosti.” „Samo stalno proučavanje svetih spisa, s vjerom, može vam pomoći da uhvatite kratki pogled,” uvjerava nas. Babina volja, Njegova Riječ, moraju biti Istina jer, On je Istina. „Ja nikada ne izgovaram riječ koja nema neko značenje.”

Izvor: *Garland of 108 precious gems by Prof. Kasturi (Fourth Edition, 1979), p. 11-12*

Istina se temelji na snazi: fizičkoj, mentalnoj i duhovnoj

Baba je veliki izlječitelj, obnovitelj onih koji su klonuli, posrnuli duhom. On jedini krijepi! Uporno zahtijeva istinu jer se u korijenu neistine nalazi kukavičluk, **a činjenice se skrivaju samo pred nekim koga se bojite ili ga mrzite. Temelj istine je snaga. Ispričavati se slabošću ili nedostatkom jakosti protivi se prirodi čovjekoj, kaže Baba.** On nikome ne dozvoljava reći: „Ja sam grešan, rođen u grijehu, grešna duša.“

Kad neki poklonik iz skrušenosti sebe vrijeđa, Baba ga odmah prekorava. „Ako sam ja došao da te spasim, ne smiješ se tako osjećati“, kaže On.

Baba izjednačuje snagu sa svetošću, a slabost s grijehom. **Fizička snaga, mentalna i duhovna snaga, sve tri su važne, ali najvažniji izvor svih njih je vjera u sebe, u najuzvišenije Sebstvo – paramātmān.** „Zapamtite to i crpite snagu iz toga. Moja se misija sastoji u tome da u vama potaknem povjerenje u sebe, da potaknem vašu duhovnu i tjelesnu snagu koja izvire iz tog povjerenja. Malodušnost je“, kaže Baba, „prvi uzrok propadanja i zato bi svatko trebao njegovati radost. Jer, život proveden u zadovoljstvu, jedna je dugotrajna svečanost. Zavist proždire vitalne organe tijela, ona se širi poput otrova i zahvaća cijelu zemlju. Predajte sve Gospodu, i radost i tugu – to je tajna postizanja zadovoljstva koje je najdragocjenije od svih blaga.“

Izvor: *Istina dobrota ljepota 1. dio, 14. poglavlje (Upravljač – sārathi), str. 211-212 (Prvo izd., 1995.)*

Baba zahtijeva da se svakom kaže istina o njemu samome

„Utjelovljenja božanskoga duha – *divyātmāsvārūpalāra*“ – uvodne su riječi svakoga Njegovog predavanja. To je bit i srž Njegovih učenja. **Čovjek mora shvatiti da je on nepobjediv, nerazoriv i neograničen ātmān, da je bitak, duhovno znanje, blaženstvo – val oceana koji je Bog.** Śāṅkara kaže da se upravo istraživanje svoje vlastite prirode može nazvati istinskom posvećenošću Bogu – *svasvarūpānusandhānam bhaktiriti abhidhīyate*.

Baba zahtijeva da se svakom kaže istina o njemu samome, svatko mora u zrcalu ugledati svoj odraz kako bi mogao živjeti u čvrstoći, vjeri, hrabrosti i miru. On kaže da banyan stablo, drvo života – *aśvattha* ima svoje korijene u *ātmānu*. Ako nema tē vjere, čovjek presušuje pa ga svaki vjetar sreće, svaki nestalni dašak prolaznosti otpuhuje amo-tamo. Stablo i grane, lišće i grančice drveta života – ogranci su naših vezanosti i dužnosti prema vanjskom svijetu, prema našim prijateljima i rođacima, prema „ja“ i „moje“; to su usponi i padovi od kojih se život sastoji. Cvatovi drveta su riječi, misli i djela ljubavi, a blaženstvo – *ānanda* je plod koji nastaje iz njih. Ali, Baba kaže da je vrлина – *sīla* slatkoća ploda. Bez vrline koja čini plod vrijednim, bez duhovnog korijena koji održava drvo, život je tek oranje pijeska, a tijelo samo gorivo, hrana za štetočine.

Izvor: *Istina dobrota ljepota 3. dio, 4. poglavlje (Primjer i pouka), str. 57*

(Prvo izd., 1998.)

Sathya Sai postavlja primjer Istine

Rijetko se osvećivao kad su se prijatelji u igri prema Njemu odnosili grubo. Obavijest o takvom lošem ponašanju dolazila je do roditelja od drugih mališana koji su bili svjedoci događaja, nikada od Sathye za koga se činilo da ni najmanje ne osjeća ni bol ni poraz. Uvijek je govorio istinu i nikada nije pribjegavao običnim riječima kojima djeca obuzeta strahom pokušavaju prikriti svoje pogreške. Njegovo ponašanje bilo je tako posebno da mu je neki šaljivac nadjenao nadimak „brahmanovo dijete“. Da, bilo je to prikladno ime. Taj šaljivčina nije znao da je to dijete kojemu su se sada tako smijali izjavilo u Shirdiju dok je još bio u prijašnjem tijelu: „Ovaj će brahman stotine tisuća ljudi povesti na Put svjetlosti i dovesti ih do njihova odredišta!“

Izvor: Istina dobrota ljepota 1. dio, 2. poglavlje (Božanski pastir – bālagopāla), str. 18 (Prvo izd., 1995.)

PITANJA ZA RAZMATRANJE

1. Nakon što ste pročitali kako Sri Sathya Sai Baba gleda na vrijednost istine, kakva je svjesnost i djelovanje te što bismo mogli učiniti drugačije u našim svakodnevnim poslovima i u interakciji s drugima?
2. Koje tvrdnje o istini smatrate najznačajnijim i poticajnim?
3. Što se događa ako vi - ili drugi koje poznajete - zanemarujete ljudsku vrijednost istine?

Sri Sathya Sai Baba

ISPRAVNO DJELOVANJE - DHARMA

KLANJAMO SE BHAGAVĀNU SRI SATHYA SAI BABI KOJI JE PODRŽAVATELJ VRLINA ONIH KOJI TRAŽE NJEGOVO VODSTVO – SĀDHU VARDHANĀYA NAMAH (7)

Tko promiče odliku pobožnosti, pravednosti

Riječ mudrac – *sādhū* određuje vrlinu, pravednost, pobožnost i savršenstvo. Baba promiče – kod onih koji imaju veliku sreću prihvatiti Njegovo vodstvo, koji ga istražuju kao što oni misle da to čine – sve odlike povezane s vrlinama. On ustraje na provođenju, iskustvu i karakteru kao plodu duhovne vježbe – *sādhanā* i vrlinama kao slatkom soku koji ispunjava voćni plod. On kaže da stih u Bhagavadgīti, IV. poglavlje, Disciplina znanja – Yoga of Knowledge, „Uvijek kada dođe do opadanja pravednosti i nepravda sve više raste, tada se ja utjelovljujem kako bih zaštitio one koji su puni vrlina, mudrace – *sādhū*, kako bih uništio one koji ne čine dobro i kako bih uspostavio ispravno djelovanje – *dharma* na čvrstim temeljima, ja se rađam s vremena na vrijeme,” ne odnosi se na mudrace i redovnike – *sādhū* u haljama oker boje, već na dobre ljude koji su nevezani za svjetovne udobnosti i predmete svjetovne prirode.

Brojni su slučajevi kada je On izliječio rane uzrokovane nepravednošću. Poštujte roditelje, cijenite svoje učitelje, poštujte starije i učene, tražite prilike za služenje, širite radost i zadovoljstvo, nemojte se upuštati u ogovaranje, zanemarite propuste drugih, nemojte uzvisivati vaše osobne zasluge, usredotočite svoju pozornost na Saija koji je u svakom drugom biću – to su smjernice koje nam On daje. To će u vama razviti odlike vrlinâ kao kod mudraca – *sādhū*. On voli i privlači sebi dobre ljude svih staleža, zemalja i rasa, tako da je svatko naveden da preispita svoje propuste i poroke i postane bolji u svakom smislu te da zadobije Njegovu ljubav. On prepoznaje izgovore i prijevaru. Nije moguće zadobiti Njegovo povjerenje putem hvalisanja i vanjskih znakova dobrote i čistoće. Njemu je moguće udovoljiti samo pravom, ustrajnom iskrenošću.

Izvor: Garland of 108 precious gems by Prof. Kasturi (Fourth Edition, 1979), p. 16-17

Temeljna dužnost

(Sathya Sai Baba je rekao:) „**Međutim, uklanjanje štetnih posljedica, impulsa i navika te izgrađivanje karaktera samo su uvod u provođenje duhovne discipline**

– **sādhana**). /.../ Ali sada demonska priroda ima univerzalno obličje i zbog toga ovaj Avatār mora izvesti preobrazbu ljudskog karaktera, životnih stavova i ponašanja, a ljudi moraju naučiti pojedine discipline. Moraju se uputiti na put jedinstva, sklada i mira. **Spoznaja da je sve u Univerzumu očitovanje Gospoda koji je temelj, potpuni sadržaj**, osnova tkanja i nîť njegova, pređa i odjeća svega, to je pravo svakoga, bez obzira na rasu ili vjeru, klasu ili kastu. Vi koji živite u ovoj generaciji zaista ste sretni što imate mogućnost da budete u dodiru s utjelovljenim Gospodom i da prihvatite priliku koju vam je On došao dati, a to je Njegovo vodstvo.“

Izvor: *Istina dobrota ljepota 1.dio, 14. poglavlje (Upravljač – sārathi), str. 208-209 (Prvo izd., 1995.)*

Pokažite dobrobiti vaše vjere

Govoreći članovima „Indijskog udruženja mladih“ u Madrasu, On je zahtijevao od starijih ljudi sadašnjice da postanu bolji primjeri poštenja, djelotvornosti i nesebičnog služenja u koje će se ugledati današnji mladi ljudi. „Velike ličnosti uvjeravaju vas da su važne, oni govore javno o Vedama, šāstrama te o Sebstvu – *ātman* spretno navodeći usporedbe i metafore pronađene u svetim tekstovima. Ali svojim ponašanjem, taštinom i sukobima samo umanjuju sjaj toga blaga“, rekao je. „Ne postoji usklađenost između onoga tko govori s onim što se govori kao i njegovog kasnijeg ponašanja. /.../

U Gokhale Hallu rekao je da čovjek mora tražiti odgovore na četiri osnovna pitanja: **„Tko sam ja? Odakle sam? Kamo idem? Kako dugo ću biti ovdje?“** Rekao je da su četiri Vede posvećene otkrivanju odgovora upravo na ta pitanja. Tada je počeo dokazivati kako se odgovori mogu ostvariti putem duhovnog znanja - jñāna, pomoću odane ljubavi prema Bogu – *bhakti* ili putem djelovanja – *karma*. Ali, **kaže On, ako se neprestanim prizivanjem imena postigne milost Gospodova, u tren oka ta milost otkriva početniku sve odgovore.**

Analizirajući uzroke sadašnje krize moralnoga života zajednice, on ističe da su bestidnost i želja za izrugivanjem dvije velike bolesti ovoga doba, a dovode do nepoštivanja i sumnji. **Najsigurniji i najsretniji je život koji se provodi u neprestanoj prisutnosti Božjoj, jer u njega ne prodiru strelice društvenog kriticizma i ne uzrokuju bol. Sa svih strana napada se religija i vjera u Boga. Zato je dužnost svih vjernika – *āstika* da se suoče s tim izazovom pokazujući kritičarima kako su njihovi životi skladniji jer su religiozniji**, kako ih je jasna spoznaja o neprestanoj prisutnosti Gospodovoj učinila djelotvornijima, ozbiljnijima i hrabrija za ispunjavanje životne zadaće.

Izvor: *Istina dobrota ljepota 1.dio, 11. poglavlje (Kišni oblak), str. 186 - 187*

(Prvo izd., 1995.)

Naša *dharma* služi da bismo izrazili Njegovu prirodu

Baba izjavljuje da je Njegov život Njegova poruka. Stoga je doista dragocjena prilika za duhovnog tražitelja da postigne punoću i slobodu kad je u Njegovoj prisutnosti i pomno promatra Njegovo milosrđe, Njegovu jednostavnost, ozbiljnost, pronicljivost i Njegovu ljubav. Svaka je Njegova riječ puna značenja za onoga kome je upućena, On se bavi sa svakim posebno, ne prodaje jeftine čudotvorne lijekove za mnogovrsne čovjekove nedostatke. **Cilj je u vama, lijek je u vašim rukama, a tamo gdje je bolest, osiguran je i lijek. Postići cilj znači otvoriti oči, probuditi se, upaliti svjetiljku, zaniijekati noćnu moru. Sve je tako jednostavno, uvidjeti istinu isto je tako jednostavno kao i izreći je, kaže On.** Zašto ići dugim putem i tada zahvaljivati zbog preporučenog prečaca? „Stoljetna će tama iščeznuti kad upalite svjetiljku, tada vam ne treba puška da je smaknete ni knjiga da je poreknete, ne trebaju vam suze da je isperete ni uporne svadljivosti da je otklonite“, kaže Baba.

Za svakoga on ima naprikladniji lijek u lako podnošljivom obliku, a On ga primjenjuje s ljubavlju i naklonošću. „Baba svakoga dovodi do spoznaje“, kaže Hislop, „da je on odraz Njegove zbilje. Naša je *dharma*, naša je dužnost da odrazimo i izrazimo Njegovu prirodu koja je istina i ljubav jer to je i naša priroda. Zato nam je prvenstvena dužnost da se oslobodimo iluzije kako smo odvojeni od Boga, moramo se stopiti s Njim. I kapljice vodene prašine raspršene u zraku nošene vjetrom i olujom padaju natrag u more i nisu više odvojene od njega.“

Izvor: Istina dobrota ljepota 3. dio, 7. poglavlje (Teret bijelog čovjeka), str. 122 - 123 (Prvo izd., 1998.)

Sathya Sai postavlja primjer ispravnog djelovanja

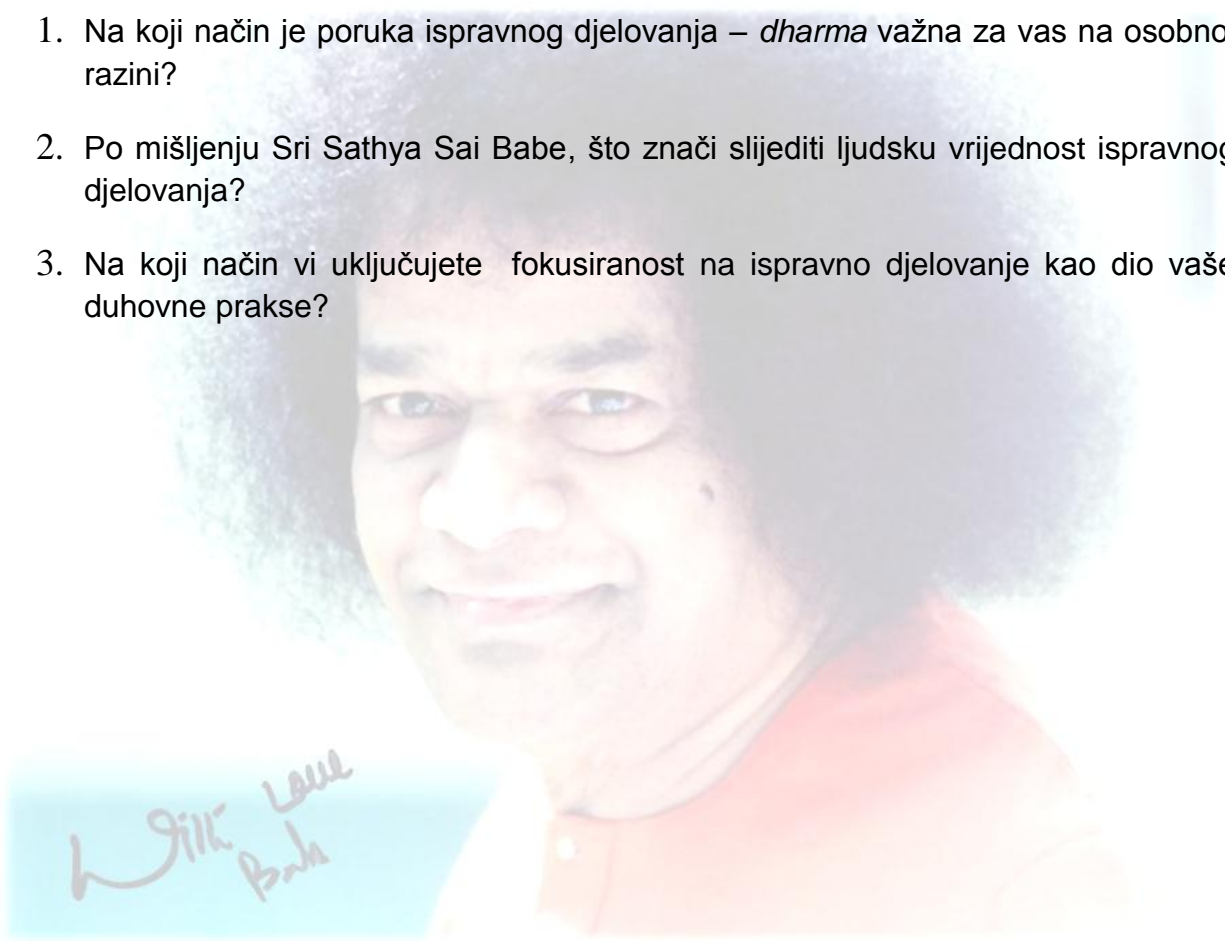
U nježnoj dobi od tri-četiri godine taj se „brahman“ ponašao kao da ima srce koje je ganuto ljudskom patnjom. Uvijek kad bi se prosjak pojavio na vratima i glasno zavapio, Sathya bi napuštao igru te utrčavao u kuću i prisiljavao sestre da mu udijele žito ili hranu. Naravno, odrasli su se ljutili zbog beskrajne procesije ispruženih ruku, bilo ih je lako razljutiti. Ponekad bi vikom otjerali prosjaka prije nego je Sathya donio milodar, što je bilo razlogom da dijete plače dugo i glasno. Mogli su zaustaviti Njegovo tugovanje jedino tako da su doveli natrag prosjaka koga su otjerali. Da prekine ono što su stariji smatrali skupim i krivo primijenjenim milosrđem, majka bi uhvatila dijete i prstom podignutim na opomenu rekla: „Pazi! Možeš mu dati hranu, ali zapamti, ti ćeš morati gladovati.“ To nije uplašilo dijete; utrčao bi i iznio svoj obrok gladnom čovjeku na vratima, a sam bio izostao s ručka ili večere. Ništa i nitko ga nije mogao nagovoriti da dođe do svoga tanjura koji je ostavljan netaknut.

/.../ Kada je Sathya počeo istrčavati na ulicu, tražio je osakaćene, slijepce, nemoćne i oboljele te ih za ruku dovodio do stepenica svoje kuće. Sestre su morale u spremnici ili kuhinji pronaći nešto žita ili hrane i staviti je u prosjakovu posudu dok je to „mali gospodar“ veselo nadgledavao.

Izvor: *Istina dobrota ljepota 1. dio, 2. poglavlje (Božanski pastir – bālagopāla), str. 18 – 19 (Prvo izd.)*

PITANJA ZA RAZMATRANJE

1. Na koji način je poruka ispravnog djelovanja – *dharma* važna za vas na osobnoj razini?
2. Po mišljenju Sri Sathya Sai Babe, što znači slijediti ljudsku vrijednost ispravnog djelovanja?
3. Na koji način vi uključujete fokusiranost na ispravno djelovanje kao dio vaše duhovne prakse?

MIR – ŚĀNTI

KLANJAMO SE BHAGAVĀNU SRI SATHYA SAI BABI KOJI JE OLIČENJE MIRA – OM SRI SAI SĀNTHA MŪRTHAYE NAMAH (106)

Tko je personifikacija mira

Baba stavlja naglasak na mir – *śānti* kao jedan od četiri stupova sreće pojedinca i društva. On objavljuje da je svako ljudsko biće utjelovljenje mira – *śāntasvarūpa*, u suštini. On i mi smo utjelovljenja mira – *śānti*; budući da je Baba onaj koji boravi u nutrini, mir je naša stvarnost.

Kao što na dubine mora ne djeluju plime i vrtlozi, kao što dubine svemira nisu uznemirene snažnim vjetrovima i olujama, naša unutarinja bît je područje mira – *śānti*. Baba tvrdi: „Mir nije odsutnost uzrujanosti ili nemira. To je stvaranje istine – *satya* i ispravnosti – *dharma*, prijanjanje uz istinu i moralnost, na svim razinama!” Baba kaže: „Mir je moguće zadobiti samo strogim nadzorom nad osjetilima koja privlače i odbijaju te uzrokuju kretanje, naprijed i natrag.” Mir je moralna čvrstoća u sreći i nesreći. On je smirenost, nepomućena postojanost. /.../

Baba se obraća velikom mnoštvu koje se, da bi Ga slušalo, okupilo kao „utjelovljenja mira - śānti” zato jer On može vidjeti unutarnju bît svakoga. On je unutarinja bît i zato je svatko od nas, u osnovi, od Njegove prirode. „U svakom pojedincu Sai postoji,” On nas uvjerava. Tako da je za svakoga mir – śānti suština.

Izvor: Garland of 108 precious gems by Prof. Kasturi (Fourth Edition, 1979), p. 107-108

Ljudi trebaju vrhovni mir – *praśanti* i ljubav – *prema*

Uvijek smo bogato nagrađeni kad istražujemo značenje imena koja Baba katkad daje ljudima i stvarima. Svoje boravište u Puttaparthiju, izgrađeno između 1948. i 1950. godine, Baba je nazvao boravištem božanskog, vrhovnog mira – *praśanti nilayam*. Sva bića moraju pronaći takvo boravište, bilo kad, bilo gdje. Svatko ga mora sam izgraditi uz Njegovo vodstvo i milost. Sve one koji vole ljude i sve dobrotvore našeg doba, Baba upozorava da ne smiju težiti za igračkama i tričarijama koje zadovoljavaju njihove pohlepne apetite, već za Božjom veličanstvenošću, mirom na Zemlji i dobrim odnosima među ljudima. Njima treba smireno zadovoljstvo, a ne bučni senzacionalizam. /.../

Baba uporno zahtijeva da oni koji donose petogodišnje planove za podizanje nasipa, električnih centrala, željezničkih pruga i tvornica osiguraju i novac za očuvanje

tradicionalnih vrijednosti jer se njihovim uništavanjem stvaraju velike razlike između onih koji imaju i onih koji nemaju. Ljudima koji su omamljeni iznenadnim materijalnim napretkom i obeshrabreni nestajanjem tradicije, potrebni su božanski mir – *praśanti* i ljubav – *prema* da bi im mogli pružiti hrabrost i smirenost.

Izvor: *Istina dobrota ljepota 4. dio, 4. poglavlje (Na krilima riječi)*, str. 148 - 149 (Prvo izd., 1998.)

Nemir je samo podizanje i spuštanje vala na oceanu koji ste vi sami

Spomenut ću ovdje knjižicu s naslovom *Dialogues with the Divine* koju je izdao ogranak vedske akademije iz Maharashtre, indijske akademije učenjaka i tražitelja duhovnog puta što ju je utemeljio Baba. „To je djelo procvalo iz blaženstva koje je V. S. Page postigao i doživio duboko u sebi“ dok je sjedio uz Sri Sathya Sai Babina stopala i ponizno Mu postavljao pitanja o različitim problemima što su se pojavili tijekom njegova proučavanja duhovnih tekstova i primjene naučenoga.

Baba mu je rekao: „Ništa ne možeš postići ako naučeno stalno ne provodiš u djelo. **Stoga bi se trebao svakog trenutka prisjećati Boga i biti sretan dok razmišljaš o tome. Samo ćeš tako postići mir.** Ne uživamo li mir kad jedna misao nestane, a druga se još ne pojavi? Treba čekati taj trenutak i stopiti se s tim mirom. Tada će on postati stalan i trajan.“

„**Misli uvijek nastaju i nestaju poput mreškanja na površini vode. Morate promatrati vodu, a ne samo mreškanje.** Slično tomu, *ātman* uvijek boravi u miru, no čovjek to propušta shvatiti i ostaje zaokupljen kolebljivostima svoga uma. Potrebna je neprekidna budnost – *nityavadhana* da bi se mogli zanemariti valovi i promatrati voda... nemir je samo podizanje i spuštanje vala na oceanu koji ste vi sami.“

Izvor: *Istina dobrota ljepota 4. dio, 4. poglavlje (Na krilima riječi)*, str. 154 – 155 (Prvo izd., 1998.)

Sathya Sai postavlja primjer mira

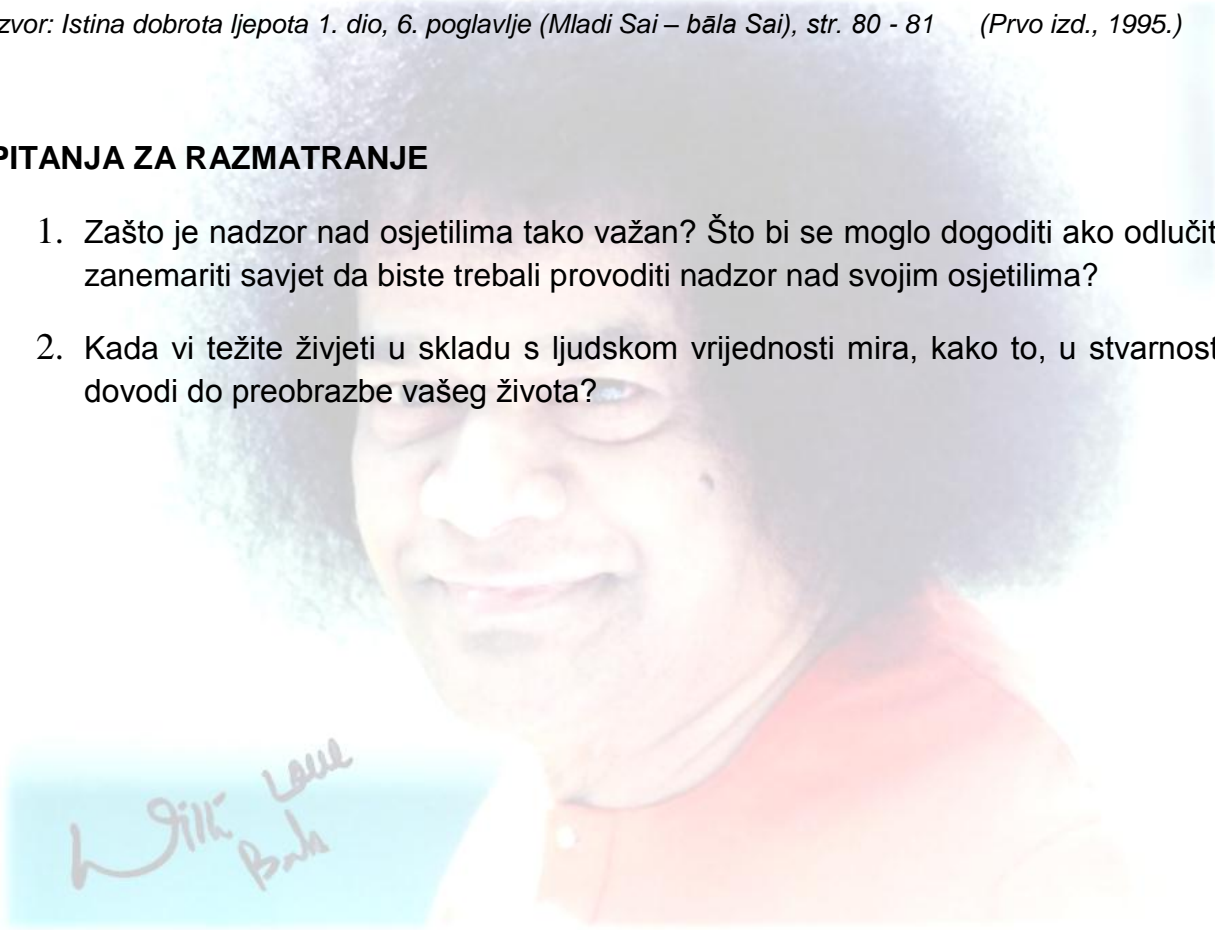
Tamo sam Ga čuo kako opominje neke poklonike - *bhakta* čije su umove uznemiravale svakojake brige. Rekao im je da se moraju usredotočiti na ponavljanje Božjeg imena – *japa* kao na najbolji način da se postigne mir – *śanti*. Tada se iznenada okrenuo nekoj poklonici s pitanjem: „Zar ti ne ponavljaš ime Božje – *japa*?“ Ona je izustila nešto kao odgovor, ali Baba nije čekao da ga čuje. „O, ti si izgubila svoju brojanicu – *japamālā*, zar

ne?“, pitao je. Tada je, zavukavši ruku u pijesak, izvadio brojanicu i dodao: „Evo, dođi i uzmi je.“ Puna poštovanja gospođa je ustala i pošla naprijed sklopljenih ruku da je primi. Baba joj je dao znak da se zaustavi i sa smiješkom koji Mu je obasjavao lice rekao: „Čekaj, najprije mi reci čija je to brojanica?“ Ona ju je pogledala i zaprepastila se. „Moja, Svami! Zapravo moje majke!“ Bila je tako sretna što je dobila natrag svoju *japamālu*, onu istu koju joj je dala majka na umoru. Bab nam je ispričao sve o strogoj pokori – *tapas* njezina brata te o njezinoj duhovnoj disciplini – *sāadhanā*. I pitao je kada je izgubila dragocjenu *japamālu*. Svi smo zanijemili nakon njezine izjave da ju je zametnula prije četiri godine u Bangaloreu.“/.../

Izvor: *Istina dobrota ljepota 1. dio, 6. poglavlje (Mladi Sai – bāla Sai), str. 80 - 81 (Prvo izd., 1995.)*

PITANJA ZA RAZMATRANJE

1. Zašto je nadzor nad osjetilima tako važan? Što bi se moglo dogoditi ako odlučite zanemariti savjet da biste trebali provoditi nadzor nad svojim osjetilima?
2. Kada vi težite živjeti u skladu s ljudskom vrijednosti mira, kako to, u stvarnosti, dovodi do preobrazbe vašeg života?

LJUBAV – PREMA

KLANJAMO SE BHAGAVĀNU SRI SATHYA SAI BABI KOJI PODARUJE LJUBAV – OM SRI SAI PREMA PRADĀYA NAMAH (68)

Tko podaruje ljubav

Ovo ime Ga slavi kako izvor ljubavi – *prema*, kao onoga koji podaruje ljubav – *prema*, poticatelja ljubavi - *prema* u svim živim bićima. Baba se često obraća okupljenima kao „utjelovljenjima ljubavi”. Zato što je On došao kako bi pomogao svakomu od nas da prepozna izvor ljubavi – *prema*. A koji je to izvor? To je On sâm, Sai koji je naša stvarnost, unutarnji upravljač, *antaryāmin* - unutarnji motivator. On podaruje darove ljubavi iz dubine srca. Brojni su primjeri kada su, zahvaljujući Njegovom blagoslovu, srca koja su bila tvrda poput kamena, omekšala u sklonost prema onima koji pate. To je mjera Njegove milosti. **Njegova je ljubav – *prema* izliječila stare rane u obiteljima gdje se Njegova fotografija držala na oltaru. Očevi i sinovi ponovno su se ujedinili.** Majke su ponovno osvojile ljubav svoje djece. Braća su se međusobno zagrlila nakon što su godinama bili stranci. Obiteljske svađe su završile. Bezakonje je okusilo slatki okus mira. Ponos je postao ponizan, dlanovi su se sklopili u molitvi. On uči zajedničkom pomaganju i služenju. On nas uvjerava da je On sve, te potiče bratstvo i djelovanje ispunjeno ljubavlju i suosjećanjem. Istina – *satya* je električna energija. Ispravnost – *dharma* je žica kroz koju ona protječe. Mir – *śānti* je sijalica koja ju pretvara, a ljubav – *prema*, kaže Baba, jest svjetlost.

Izvor: *Garland of 108 precious gems by Prof. Kasturi (Fourth Edition, 1979), p. 66-67*

“Moja se misija sastoji u tome da darujem hrabrost i radost, da rastjeram slabost i strah”

On svakoga obuhvaća Svojom sveobuhvatnom ljubavlju – *prema* i kad okupljenima objavi: „**Ja ne odbacujem nikoga, nije u mojoj prirodi da to činim. Ne bojte se, ja sam vaš, a vi ste moji**“, **odmah se između nas i Njega uspostavlja izvansvjetovna prisnost.** Zato Njegove riječi uranjaju duboko u svijest i usađujući se u nama polako izrastaju u ispravno djelovanje i božanski nektar. Okupljenima se obraća riječima: „Utjelovljenja vječnoga Duha – *ātmāsvarūpalāra!*“ Njegova je primarna namjera probuditi čovjeka iz sna neznanja te mu ukazati na njegovu pravu istinsku prirodu, neustrašivo, besmrtno božansko Sebstvo.

„Ti si nepobjedivi Duh – *ātman* nedodirnut usponima i padovima života. Sjena što je bacaš dok teškom mukom koračaš stazom pada na prljavštinu i prašinu, na grm divlje ruže, na kamen i pijesak, ali ne brini za to jer ti hodaš netaknut njome. Kao Sebstvo, što i jesi u svojoj bîti, nemaš razloga brinuti zbog sudbine sjene, to jest tijela.“ Mnogim primjerima Baba ukazuje na to stajalište i ulijeva nepokolebljivu hrabrost.

„Moja se misija sastoji u tome da darujem hrabrost i radost, rastjeram slabost i strah“, rekao je u mnogim prilikama. „Ne osuđujte sebe kao grešnike, grijeh je tek krivi naziv za pogrešku. Oprostite ću vam sve vaše pogreške ako se iskreno pokajete i odlučite više ne slijediti zlo, Molite Gospoda da vam dade snage da prevladate loše navike koje su vas privukle dok ste bili u neznanju.“

Tako On potiče plamen nade i ozdravljenja u svakom srcu. Svojom srdačnošću, beskrajnom milošću i riječima mudrosti Baba je ispravio krive postupke stotinama ljudi i skrenuo ih na put djelovanja za dobrobit svijeta - *lokasaṅgraha* i sebeostvarenja – *ātmadhāra*.

Izvor: *Istina dobrota ljepota 1. dio, 11. poglavlje (Kišni oblak), str. 190 – 191* (Prvo izd., 1995.)

Način na koji je On živio i poučavao

Baba isto tako naglašava potrebu meditacije – *dhyāna* i ponavljanja imena Božjega – *japa* kao temeljne discipline s kojima treba početi što ranije u životu. On daje detaljne upute i vodi svakoga tko želi provoditi duhovnu disciplinu, u Nilayamu ili bilo gdje drugdje. I tako u Prasanthi Nilayamu ima mnogo poklonika koji prizivaju ime Božje, meditiraju ili se mole više sati na dan. Dok boravi u Prasanthi Nilayamu, Baba je cijelo vrijeme zauzet Svojom zadaćom blagoslivljanja pružajući ljudima rijetku mogućnost gledanja utjelovljenog lika Božjega – *darśana*, dodirivanja – *sparśana* te razgovora s Njim – *sambhāśana*. On jede jednostavnu hranu najsiromašnijih u zemlji, hranu koju kuhaju i donose Njegovi odani poklonici – *bhakta*. Spava na ležaju rasprostrtom na podu! Sjedi na stolcu postavljenom obično na podiju sjevero-zapadno u hramu za vrijeme trajanja *bhajana* i svima daje daršan. Dozvoljava poklonicima da dotaknu Njegova stopala uvijek kada ustane tijekom *bhajana*. /.../

Baba svakom daje nadu i hrabrost, zadovoljstvo i vjeru, sigurnost i utjehu, jer kaže: „ Zašto se bojite kad sam ja ovdje?“ „Položi svu svoju vjeru u mene. Ja ću te voditi i čuvati.“

Izvor: *Istina dobrota ljepota 1. dio, 7. poglavlje (Prasanthi Nilayam), str. 88 – 89* (Prvo izd., 1995.)

Sai Baba izgleda najsretnije upravo toga dana

Sedmi dan (blagdana *dasara*) provodi se u hranjenju siromašnih, a osakaćenima i bijednima dijeli se odjeća. Jednom je netko upitao Babu zašto se u novinama ne objavi ta ogromna djelatnost kojom se obilno nahrani oko četiri do pet tisuća ljudi, a oko tisuću ljudi dobije odjeću i sarije. Baba je odgovorio: „Čudilo bi me da se to objavi! Kada vaši rođaci dođu k vama i vi ih nahranite, pozovete li novinare i čeznete li za javnošću?“

No, od svih dana *dasare* Baba izgleda najsretnije upravo toga dana i tada ima najviše posla. Nadgledava kuhanje i pojedinosti oko pripremanja hrane; provjerava raspored sjedišta, gotovo svakoga sam poslužuje slatkim *ladḍūom* saginjući se nad svakim listom, koji služi kao pladanj, stavljajući na njega onoliko hrane koliko tko može pojesti. Hoda duž špalira bijede i bira one kojima se treba dati odjeća; oni dobivaju listić i njihova se imena kasnije prozivaju kako bi došli do Babe i iz Njegovih ruku primili priželjkivani dar. Promatrati Babu kako dijeli odjeću prizor je koji nadahnjuje i to je iskustvo koje ima veliku odgojnu vrijednost. Za svakoga On ima ljubaznu riječ; sa slijepima, osakaćenima, vrlo starima i mucavcima postupa s posebnim poštovanjem moleći dobrovoljce da ih pridrže i vode; savjetuje im da budu pažljivi i oprezni u mraku, ljubazno se raspituje o njima i svakom pretvara taj trenutak u dragocjenu uspomenu.

Izvor: *Istina dobrota ljepota 1. dio, 7. poglavlje (Prasanthi Nilayam), str. 96–97 (Prvo izd., 1995.)*

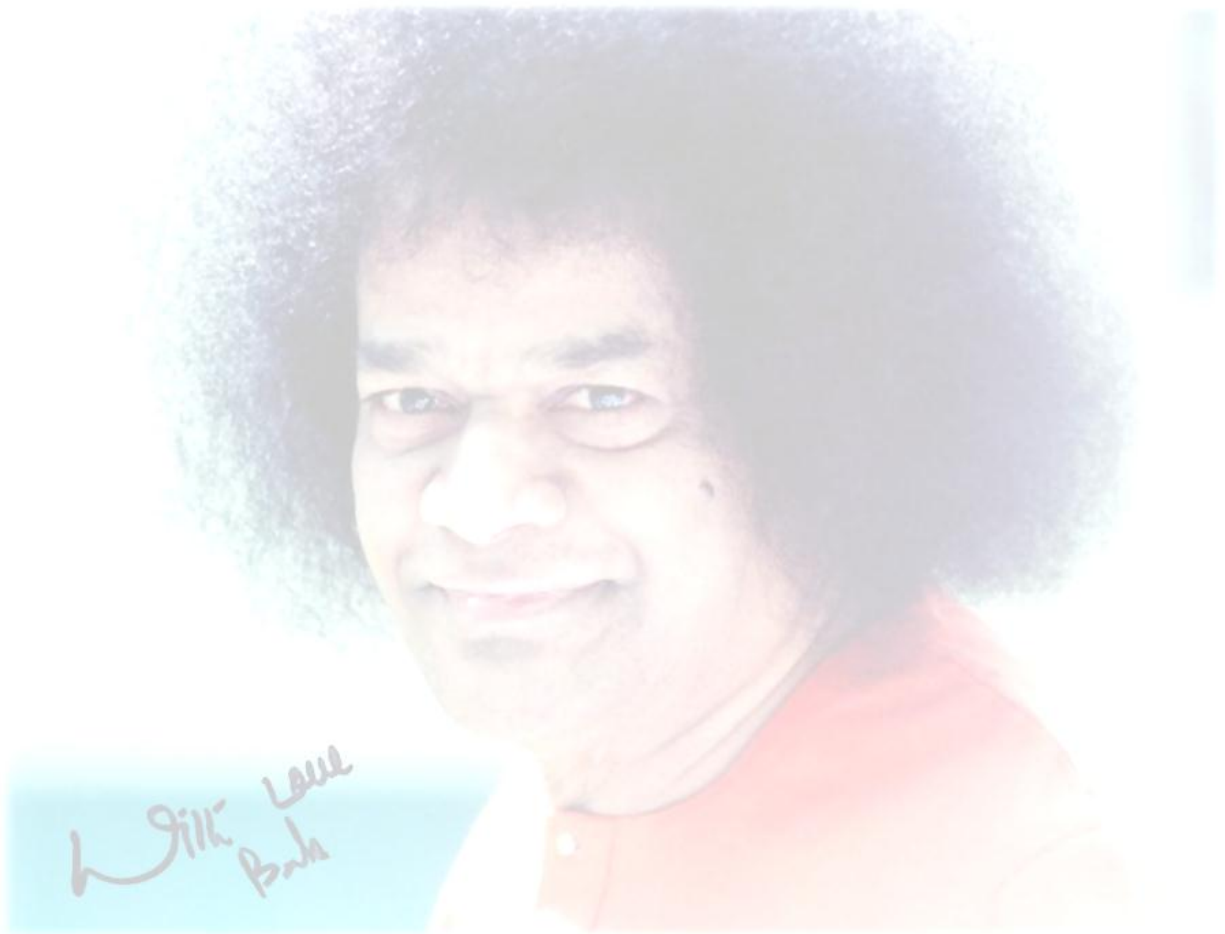
Sathya Sai postavlja primjer ljubavi

U selu Puttaparthi nalazi se mala osnovna škola, a Sathya ju je polazio sa svojim vršnjacima zbog nečeg što je plemenitije od samog učenja čitanja i pisanja. U to je vrijeme škola imala zanimljiv oblik kažnjavanja kako bi osigurala točnost dolaska u školu. Sretno dijete koje bi prvo ušlo u razred i pozdravilo učitelja, kao i ono drugo, izuzimalo bi se od kažnjavanja. Ali svaki momčić koji bi zbog bilo kojeg razloga, opravdanog ili ne, stigao kasno, morao je osjetiti udarac trstikom. Broj udaraca ovisio bi o mjestu na popisu zakašnjelih, što kasnije dođe, dobije više udaraca, Da bi izbjegla to mučenje, djeca su se okupljala pod strehom školske zgrade mnogo prije izlaska sunca, po kiši i po magli. Sathya je vidio neugodan položaj u kojem su se našla djeca i suosjećao je sa svojim prijateljima koji su cvokotali od zime. Posjećivao ih je pod strehom i donosio im košulje, ručnike i dhotije iz svoje kuće, pokrivao dječake i brinuo za njihovu udobnost.

Izvor: *Istina dobrota ljepota 1. dio, 2. poglavlje (Božanski pastir – bālagopāla), str. 20 (Prvo izd., 1995.)*

PITANJA ZA RAZMATRANJE

1. Koji je najsnažniji utjecaj koji ljudska vrijednost ljubav, kao što je ovdje opisana, imala na vaš vlastiti život?
2. Koji je jedan pokazatelj da ste vi stvarno usvojili i primjenjivali ljudsku vrijednost ljubavi?
3. Kako vi možete osnažiti svoju vjeru i povjerenje u božansku ljubav?

NENASILNOST – AHIMSA

KLANJAMO SE BHAGAVĀNU SRI SATHYA SAI BABI KOJI JE ZAŠTITNIK NEZAŠTIĆENIH I BESPOMOĆNIH – OM SRI SAI ANĀTHA NĀTHAYA NAMAH (39)

Tko je čuvar ili Gospod siromašnih

Anātha znači „oni bez Gospoda, učitelja, vodiča, zaštitnika, čuvara”. Oni su siročad, siromašni, napušteni, izbjeglice, prognanici, odbačeni. Njima je Baba čuvar, učitelj, zaštitnik – *nātha*. Prve riječi koje je Sathya Sai Baba izgovorio nakon što je otklonio uzetost koju je preuzeo na Sebe tijekom 8 dana, kako bi spasio poklonika koji ju ne bi preživio, bile su: „Gospod je jedino utočište napuštenih. Ja sam morao preuzeti na sebe taj smrtonosni moždani udar i spasiti moga poklonika – *bhakta*. To je jedna od zadaća zbog kojih sam došao.”

Baba ustraje na tomu da se nikoga ne bi trebalo nazivati „nezaštićenim - *anātha*” jer su sva bića Njegova djeca, tako da oni imaju zaštitnika u Njemu. On nikada ne govori omalovažavajuće o onima koji su siromašni ili nepismeni ili su oboljeli od gube ili su osakaćeni i imaju neke fizičke nedostatke. On nas uči da svakoga promatramo, neovisno o tome koliko se razlikuje od nas, kao samoga Saija u tom obliku. „**Nemojte mrziti, nemojte osuđivati, nemojte odbacivati, jer svi ti koje vi mrzite, osuđujete i odbacujete isto su Sai koliko i vi sami,**” kaže Baba, „prepustite svako prosuđivanje Gospodu. On poznaje prošlost, sadašnjost i budućnost. On je svakome od nas dodijelio ulogu. Neka bude volja Njegova. **Vidite Saija u svima. Štujte sve, volite sve.**” To je zapovijed.

Izvor: Garland of 108 precious gems by Prof. Kasturi (Fourth Edition, 1979), p. 43

Trebali biste imati punu vjeru u božanskost čovjeka

Među poklonike Baba usađuje duh služenja – *sevā*, a za vrijeme blagdana *dasare* obično je **jedan dan posvećen služenju društvu, njegovoj praktičnoj primjeni te načinu na koji se služenje mora obavljati. On piše i govori o pomoći drugima – *paropakāra* kao najboljoj pomoći – *upakāra* samome sebi, o povredi drugoga - *parahimsā* kao najvišoj povredi - *himsā* samoga sebe.** „Kad se sâm Bog – *mādhava* spustio u ljudski lik da bi služio čovjeku – *mānava*, kako li će čovjek – *mānava* tek biti

sretan ako se i sam posveti služenju – *sevā*“, pita On. „Posvetite svoje vrijeme služenju svijetu bez obzira na rezultate.“

No Baba je vrlo određen kad se radi o cilju koji mora nadahnuti sljedbenika duhovnog puta – *sādhaka* koji se upućuje na put služenja bližnjemu – *sevā*. **„Premda je služenje čovječanstvu sveto, ako ono nije uronjeno u uzvišeniji ideal služenja Bogu – *mādhavasevā*, ako ne shvaćate da Gospod obitava u svakome i ako Ga ne štujete u liku svake osobe, tada od toga nema uopće nikakve koristi. Treba potpuno vjerovati u božanskost čovjeka, a u neprekidnoj kontemplaciji o Gospodu, mora se prionuti na služenje bližnjemu.** Iskoristite moć, znanje i umijeće kojim vas je Gospod obdario kako biste Ga mogli veličati, iskreno i bez pretvaranja. To je služenje – *sevā* Gospodu, bez obzira na polje aktivnosti ili područje dužnosti na kojem ste pozvani služiti bližnjemu – *sevā*.“

Izvor: Istina dobrota ljepota 1. dio, 14. poglavlje (Upravljač – sārathi), str. 212 – 213 (Prvo izd., 1995.)

Sathya Sai postavlja primjer nenasilnosti

Držao se podalje od mjesta gdje su ubijali ili mučili svinje, ovce ili stoku, gdje se riba hvatala u zamku ili se lovila; izbjegavao je kuhinje i posude koje su se koristile za pripremanje mesa ili peradi. Ako je netko rekao nešto u vezi s objedom dok se perad odabirala za jelo, mali bi Sathyanarayana otrčao prema životinji, pritisnuo je na svoje grudi i mazio je kao da će dodatna ljubav kojom ju je obasipao navesti starije da popuste i poštede je. Susjedi su Ga zvali „božanski mudrac“ - *brahmajñānin* zbog te sklonosti i zbog obilja ljubavi prema čitavome svijetu. Tada bi dječak otrčao do Karnamove kuće jer su oni bili brahmani i vegetarijanci te je uzimao hranu koju mu je nudila Subbamma, postarija gospođa koja je živjela u toj kući.

Izvor: Istina dobrota ljepota 1. dio, 2. poglavlje (Božanski pastir – bālagopāla), str. 18 (Prvo izd., 1995.)

/.../ Već kao dijete Sathya je bio protiv svih sportova i igara koje uzrokuju okrutnost ili bol. Svojim prijateljima ne bi dozvoljavao prisustvovanje utrci kola s bikovima na pijesku riječnog korita koja su se održavala jednom na godinu prigodom svečanosti poznate kao veliki *ekādaśī*. Protivio se da životinjama savijaju repove i gule kožu štapovima, što su one morale trpjeti zbog izopačenog užitka njihovih vlasnika.

Izvor: Istina dobrota ljepota 1. dio, 3. poglavlje (Gospod koji plijeni srce plesom – naṭamanohara), str. 25

(Prvo izd., 1995.)

PITANJA ZA RAZMATRANJE

1. Na što biste trebali „paziti - *watch*” kod sebe da ne biste nanosili povredu sebi ili drugima?
2. Kako vi određujete upute vaše savjesti – da je nešto korisno ili štetno?
3. Koje osobne odlike ste vi razvili kako bi vam pomogle da budete „nenasilni” prema drugima?

Za daljnju kontemplaciju

Za rođendanskih svečanosti 23. studenoga 1961. godine (komentirajući svoju vlastitu biografiju) Baba je rekao: /.../, „Naslov, *Satyam Śivam Sundaram* govori o meni kao imanentnosti u svakome od vas, jer *satya* je istina, a vi se protivite bilo kojoj neistini. Ono istinsko u vama je *satya*. Kako ćete dakle prihvatiti bilo koje drugo ime? Vi ste također *śiva* – radost, sreća, zadovoljstvo, naklonost. Vi niste *śava* – mrtvi, jadni, slabi, vi ste *śiva*. Ono istinsko u vama je i *sundara* – ljepota, blagozvučje, sklad. Ljutite se, što je vrlo prirodno, kad vas opisuju kao 'ružne'. **Vi ste besmrtni *ātman* uhvaćen u mrežu tijela, vi ste val *satyam śivam sundaram* koji poigrava na površini oceana, vi ste *satyam śivam sundaram* – Gospod *sâm*.** Upoznati mene kroz ovu knjigu, ili još jasnije kroz knjigu vašeg iskustva, dio je sudbine svakoga od vas. Svi morate biti spašeni i bit ćete spašeni. Neću vas napustiti, čak ako se držite i podalje od mene.“

Izvor: Istina dobrota ljepota 2. dio, 2. poglavlje (Šećer i mravi), str. 29 – 30 (Ponovljeno izd., 2002.)

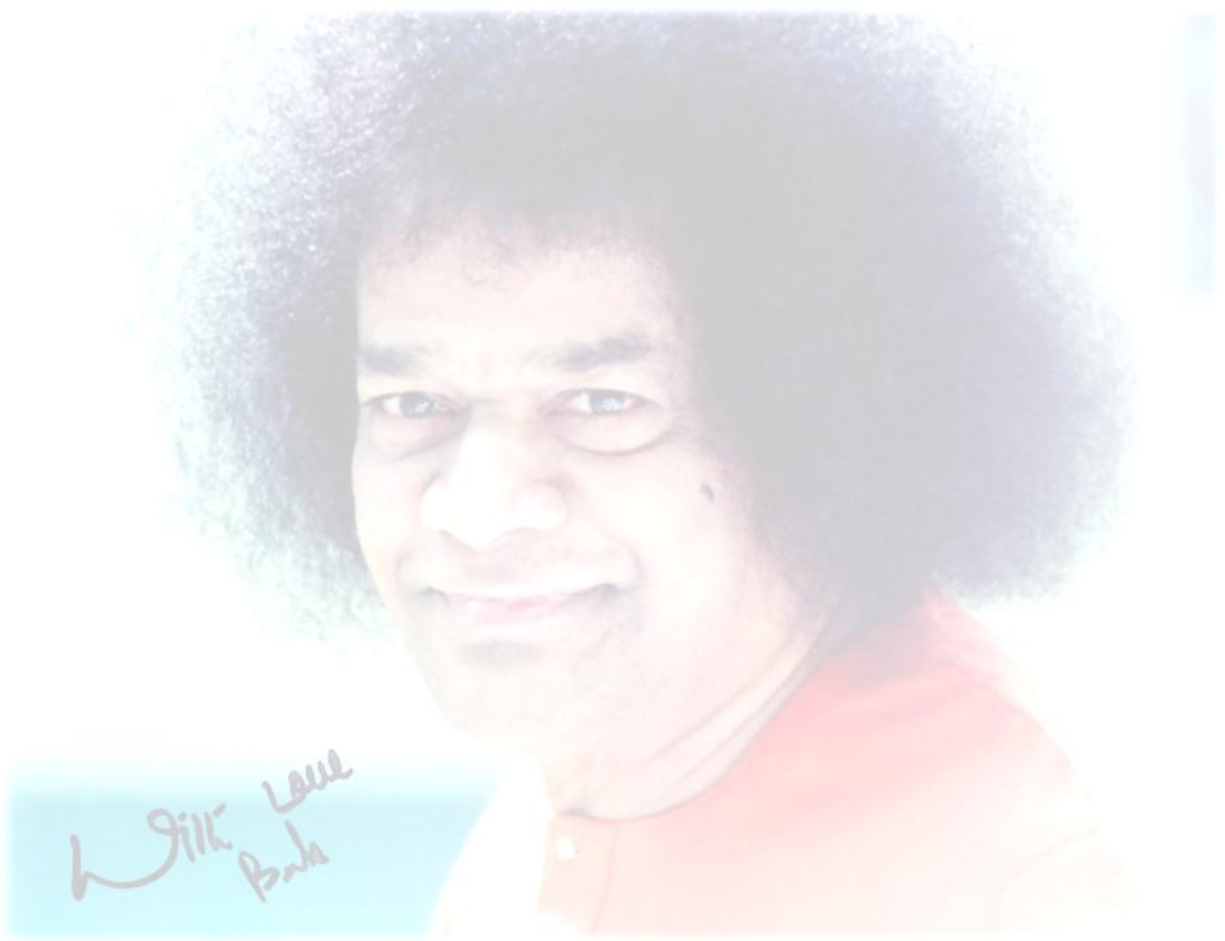
DODATNA PITANJA ZA RAZMATRANJE U OKVIRU STUDIJSKIH GRUPA

1. Što vi smatrate najvažnijim što ste naučili iz učenja Sri Sathya Sai Babe o ljudskim vrijednostima?
2. Na koji način svoje prakticiranje meditacije povezujete s ljudskim vrijednostima?
3. Koje vam nove uvide pružaju ljudske vrijednosti u odnosu na vas i na svijet oko vas?
4. Za vas, koje je najznačajnije i najvažnije učenje o ljudskim vrijednostima?
5. Što je to vezano uz ljudske vrijednosti što vas je promijenilo u velikoj mjeri?
6. Koji savjet, vezano uz sve duhovne stvari, smatrate najdragocjenijim i izravno primjenjivim na način kako živite svoj život?

Savjeti za svakodnevnu vježbu (buđenje vrijednosti)

Svako od odabranih božanskih imena preporučuje se za meditaciju. Savjet poklonicima je da se usredotoče na bilo koje od božanskih imena koje je pridruženo ljudskim vrijednostima i da kontempliraju o njegovom značenju ponavljanjem u tišini tijekom svakodnevne meditacije, u trajanju od barem 10 minuta.

Svrha ove vježbe je da nam pomogne da se fokusiramo i provedemo vrijeme s Bogom te da probudimo istu odliku u nama. Sve veća potraga za značenjem i snagom tih urođenih božanskih odlika olakšat će nam njihovu primjenu na različitim razinama i posljedično utjecat će na naše stanje i karakter.

SRI SATHYA SAI SCRIPTURAL STUDIES COMMITTEE
©2022 SRI SATHYA SAI INTERNATIONAL ORGANIZATION
ALL RIGHTS RESERVED
sathyasai.org