

Rasvijetljeno svjetlošću Istine, 6. poglavlje

Komunikacija sa Svamijem

Samo Madhusudan Naidu može komunicirati sa Svamijem?

Madhusudan Naidu tvrdi kako *Sukshma* Baba govori samo njemu zato jer samo on obavlja Svamijev posao:

Student je upitao Svamija (Madhusudana Naidua): „Zašto samo Madhu?“

Svami (Madhusudan Naidu) je odgovorio: „Vi svi stalno obavljate samo svoj posao dok Svamijev posao obavljate samo ponekad. Ali Madhu uvijek obavlja Svamijev posao i samo ponekad obavlja i svoj posao.“

Madhusudan Naidu, Kuala Lumpur, ožujak 2015., str. 3,

Madhusudan Naidu nakon toga govori onima koji ga podupiru da će im on reći što trebaju učiniti i da oni moraju slijediti ono što im on govori:

Vi imate u meni dobrog zapovjednika, ali i vi isto tako trebate biti dobri vojnici. Kao učitelj, ja ću vam reći što trebate činiti. Ali, kao poklonici, vi trebate slijediti ono što vam kažem, na ispravan način.

Madhusudan Naidu, Japan, 15. ožujka 2015., str. 7

Dok Madhusudan Naidu isto tako govori onima koji ga slijede da slušaju svoju savjest, on i dalje nastavlja tvrditi da je posrednik između Sathya Sai Babe i Njegovih poklonika, dajući upute, održavajući govore i pozivajući na razgovore i na taj način od sebe stvara primarno sredstvo kojim će oni koji ga slijede komunicirati sa Sathya Sai Babom.

Kako vidjeti Svamija?

Madhusudan Naidu tvrdi kako je drugim ljudima jako teško doseći razinu s koje oni mogu vidjeti *Sukshma Babu*:

Jako je teško da ljudi to razumiju i dožive. Samo oni koji imaju veliku ljubav za Svamija i veliku poniznost imaju priliku doživjeti tê stvari.

Sri Sathya Sai Uvacha, Vol. 1, str.19

Pitanje: Hoćete li mi, molim vas, dopustiti da vidim vaše suptilno tijelo? Kada vas ja mogu vidjeti?

Odgovor: Nije me moguće vidjeti fizičkim očima. Morat ćete me vidjeti očima koje su u vašoj nutrini. Mene je sada moguće vidjeti pomoću očiju mudrosti. Ali, da biste otvorili tê oči, morate uložiti napor. To više nije osnovna škola kad trebate samo precrtati ono što sam vam ja unaprijed nacrtao. Ti su dani prošli. Morate uložiti napor. Koji je to napor? Potrebno je ukloniti svaki, i najmanji trag sebičnosti. Ne postoji nešto što bi bilo 50% sebičnosti. Ili ste sebični ili ste nesebični.

Madhusudan Naidu, Japan, 15. ožujka 2015., str. 7

Sathya Sai Baba izjednačava 100%-tnu nesebičnost sa spoznajom samoga sebe:

Vi možete spoznati Sebstvo samo kada odbacite sebičnost... Neovisno o tome što vam se dogodilo, nikada nemojte biti sebični. Kad se ponašate na takav način, spoznat ćete svoju božanskost.

SSS 42.19: April 29, 2009., <http://www.sathyasai.org/discour/2009/d090429.pdf>

Tako da, prema onome što govori Madhusudan Naidu, mi prvo moramo spoznati sami sebe da bismo mogli vidjeti *Sukshma Babu*. Međutim, Sathya Sai Baba je rekao da svatko tko misli na Njega i ima nepokolebljivu vjeru u Njega može jako lako biti u mogućnosti vidjeti Ga i razgovarati s Njim:

Vrijeme je Bog i Bog je vrijeme. Zato, uvijek kada imate vremena mislite na Svamija. Ja ću se sasvim sigurno pojaviti pred vama. I ne samo to, ja ću čak i razgovarati s vama. Ja sam dobio nekoliko pisama u kojima je pisalo kako se Svami pojavio pred njima i razgovarao s njima. I vi isto tako možete provoditi takvu duhovnu vježbu – sādhanā. Razvijte takvu nepokolebljivu vjeru prema Svamiju. Sasvim sigurno postići ćete uspjeh u vašoj duhovnoj vježbi – sādhanā.

Vi samo jedanaest sekundi u vašem umu promišljajte o istini i moći ćete imati viđenje - daršana Boga.

...Oni koji provode duhovnu vježbu – sādhanā i žele postići viđenje – daršana, dodir – sparšana i razgovor – sambhāšana s Bogom, moraju slijediti moj savjet koji je vezan uz to. Sigurno ćete postići viđenje – daršana pa čak i razgovarati s Njim.

SSS 40.13: July 28, 2007., <http://www.ssbpt.info/ssspeaks/volume40/sss40-13.pdf>

Jedan od Svamijevih studenata, Anil Kumar (ne prof. Anil Kumar, koji je prije bio Svamijev prevoditelj), imao je sposobnost imati viđenje – *daršana* Svamija u nutrini zahvaljujući primjeni Svamjevih učenja. Svami je jednom rekao tom studentu, tijekom razgovora: „Zamislite svojeg Boga i izlijte svoje osjećaje. Oni će doći do Njega.”

Anil je to prigrlio u srcu i započeo je s provođenjem svoje duhovne vježbe. Aravind Balasubramanya govori o Anilovom iskustvu:

Jednoga dana Svami se odvezao da bi pogledao kako napreduju radovi na gradnji tijekom pjevanja bhajana. Anil Kumar je pjevao bhajane s vizualizacijom koja je sada postala njegova redovita praksa. On je zamišljao Svamija kako kako stoji ispred njega i kako se nježno ljulja u ritmu bhajana...

*Polako, suze radosnice počele su se slijevati niz njegove obraze. On je bio izgubljen u ljepoti viđenja – *daršana* i spoznaje značenje onoga što je Svami rekao prije nekoliko dana. Iako Svami nije u hramu, njemu On ne nedostaje. I to se lijepo iskustvo nastavlja i dalje.*

Nakon još jednog otpjevanog bhajana, on najednom osjeti kako je posvuda zavladao nemir. I čini se kako je njegova prelijepa meditacija poremećena. To je gotovo kao kad vas netko tko sjedi pored vas blago potapša da bi vas pozvao. Ostavljajući po strani lijepu sliku Svamija koji se ljulja u ritmu glazbe, on otvori oči da bi utvrdio koji je razlog nemiru.

Kada je otvorio oči, doživljava blaženo iznenađenje. Mentalna slika Svamija, umjesto da nestane, biva osnažena jer je Svami tamo, ispred

njega! I, On se nježno ljulja, UPRAVO onako kako je to činio u njegovom zamišljaju. Svamijevo lice blista od radosti i nježan osmijeh pleše na Njegovim usnama. Dok Anil Kumar s ljubavlju promatra oblik koji je predmet njegovog obožavanja i ljubavi, Svami dolazi do njega. On mu se nasmiješi i kaže: "Svami koji je u nutrini i Svami koji je vani – jest JEDNO."

Visualising and Materialising the Lord, <http://aravindb1982.hubpages.com/hub/Visualizing-and-materializing-the-Lord>

Kako čuti Svamija?

Oni koji podržavaju Madhusudana Naidua govore nam kako samo on i nekolicina odabranih čuju 'Sukshma Babu' te da je Madhusudan poseban zbog svoje sposobnosti da komunicira sa Svamijem. Međutim, Sri Sathya Sai Baba nam je rekao kako je sve što je potrebno učiniti kako bismo čuli Njegov glas jest da slušamo našu savjest, glas Božji u sebi:

Ja vam savjetujem 'Slijedite učitelja'. Pod 'učiteljem' podrazumijevam savjest koja je u vama, glas Božji.

SSS 14.13: November 22, 1978., <http://www.ssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-13.pdf>

Tijelo je hram Božji, Bog je ustoličen u svakom tijelu, neovisno o tomu prepoznaje li to vlasnik tijela ili ne prepoznaje. Bog je taj koji vas potiče da činite dobre stvari, upozorava vas na ono što je loše. Slušajte taj glas. Povinujte se tom glasu i neće vam se dogoditi nikakvo zlo.

Sathya Sai nam govori 2.3: 27. veljače 1961., <http://www.ssbpt.info/ssspeaks/volume02/sss02-03.pdf>

Morete težiti tomu da iskorijenite loše sklonosti koje su u vama. Kad vam vaša savjest govori da je nešto loše, trebali biste se sustežati od toga da to učinite. Vi izdajete svoju istinsku ljudskost kad ne uspijevate postupati u skladu s onime što vam nalaže vaša savjest.

SSS 27.9: March 11, 1994., <http://www.ssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-09.pdf>

Kako ćete odrediti ono što je loše? Tako da se posavjetujete sa svojom savješću. Uvijek kad postupate suprotno od onoga što vam nalaže vaša savjest, slijedit će loši ishodi. Savjest je oblik Božji u nutrini svakoga. Neovisno o tomu što činite, savjest vam govori je li to ispravno ili pogrešno. Međutim, kako biste bili sigurni u ono što vam savjest nalaže, morate pričekati neko vrijeme. Ne biste trebali žuriti. Kad nešto želite reći, morate na trenutak promisliti bi li to bilo prikladno ili ne i tek nakon toga govoriti. Kad želite nešto čuti, trebate preispitati je li to dobro ili loše i nakon toga ispravno odlučiti.

SSS 29.4: January 18, 1996., <http://www.ssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-04.pdf>

Posjetitelj: Kako mogu znati koja je misao ispravna?

Sai: ... Molite za odgovor, zatim provedite propitivanje, odmaknuto od osjećaja i, za pola sata, imat ćete odgovor. Ako znate što je ispravno, nemojte pitati. Učinite to. To je povjerenje, snaga Božja. Ostavite po

strani sva srodstva. Je li posao ispravan, neovisno o tomu tko je sve uključen?

CWBSSSB –Razgovori s Bhagavānom Sri Sathya Sai Babom, str. 66 ili http://media.radiosai.org/journals/Vol_04/01JAN06/conversation.htm

Sai: *Razlučivanje je poslušati savjest.*

Hislop: *U odabiru puta koji trebamo slijediti, odluku ne bi li trebalo donijeti putem misli, korištenjem logike?*

Sai: *Ne. Ne pomoću misli. Već putem savjesti, samopouzdanja, nemojte slijediti druge. Slijedite sebe. Slijediti druge znači biti rob. Tko ste vi? „Ja nisam tijelo, niti um, čak niti istinsko Sebstvo – ātman.“ Jer: „Ja sam istinsko Sebstvo - ātman“ je dvoje: "ja" i "istinsko Sebstvo - ātman." Ne to, ne to, ne to – neti neti neti, to je način koji objavljuju Vede. Svami je u vašem srcu. Mislite o Njemu koji je tamo.*

CWBSSSB – Razgovori s Bhagavānom Sri Sathya Sai Babom, str. 198 ili http://media.radiosai.org/journals/Vol_05/01AUG07/02-conversations.htm

Tijelo je poput mjehurića na površini vode, um je poput poludjelog majmuna, zato nemojte slijediti tijelo. nemojte slijediti um, slijedite savjest. To je načelo istinskog Sebstva – ātman.

SSS 31.28: September 4, 1998., <http://www.ssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-28.pdf>

Bog je utjelovljenje svjetlosti – jyothirmayudu. Tako da On nema ništa s vašim dobrim ili lošim. On je samo svjedok. On je prisutan u svakome kao svjesnost. To je razlog zašto vam ja stalno govorim: Slijedite učitelja, suočite se sa zlom, borite se do kraja, završite igru. Tko je vaš učitelj? Ovdje. Savjest je vaš učitelj. Zato slijedite svoju savjest sve do kraja vašega života.

SSS 31.28: September 4, 1998., <http://www.ssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-28.pdf>

Dr. John Hislop, za kojega je Svami rekao da je imao više iskustva s Njime nego bilo koja druga osoba sa Zapada, ispričao je Svamijevu jednostavnu i laku tehniku kako čuti savjest:

Hislop: *Kako možemo razlikovati našu savjest od našeg majmunskog uma? Vježbati. Vidite. Do sada se nismo savjetovali s našom savješću. Ono što bismo trebali učiniti je sjesti u tišini - sada nam Svami daje primjer – On kaže da, ako imamo pitanje na koje stvarno ne znamo odgovor, tada ćemo čitati Svamijeva učenja i ako još uvijek ne znamo odgovor, onda Ga pitamo izravno, na sljedeći način: Sjedimo u tišini*

otprilike 20 minuta i mislimo samo na Svamija kao onoga koji boravi u našem srcu – koji je naša stvarnost. Mislimo o Njemu. Vidimo Njegov lik. Vidimo Njegovo lice. Prisjećamo se onoga što On govori. Svaki put kad um počne lutati naokolo, odmah ga vratite natrag kako bi mislio o Svamiju na ovaj ili onaj način. Zatim, nakon 20 minuta potpunog usredotočenja na Svamija, postavite pitanje. I, u kratkom vremenu vaš će um biti čist i vi ćete znati koji je odgovor na pitanje.

Jack Hislop, <http://ravisier.blogspot.com.au/2013/11/sathya-sai-babas-advaita-teachings-by.html>

Doživite Boga u vašoj nutrini

Svami nam je rekao da je božanskost u nama i sve što je potrebno je da prestanemo tražiti izvan sebe te da usmjerimo svoje viđenje prema nutrini kako bismo doživjeli našu božanskost:

Kad ljudi božice Durgu, Lakṣmī i Sarasvatī štiju izvanjski, u obliku slika ili kipova, oni pridaju fizičkim oblicima suptilne sposobnosti koje su u njima. Nesretna situacija čovjeka današnjice je da on ne prepoznaje moći koje su u njemu i ne razvija poštovanje prema njima. On se povinuje onome što je izvanjsko, privučen fizičkim izgledom. Ne razumije odnos između materijalnog i suptilnog. Lijek za čovjekov život sadržan je u njemu samome. Ali, čovjek traži lijek negdje vani. Evo jedne ilustracije onoga što se događa u svijetu.

Hotel i ljekarna nalaze se jedno pored drugoga. Kad poslužitelj u hotelu ima glavobolju, odlazi u susjednu ljekarnu kako bi nabavio tabletu koja će ublažiti njegove bolove. Kad ljekarnik ima glavobolju, on odlazi u hotelski bar kako bi popio šalicu kave kao lijek, umjesto da uzme tabletu u svojoj ljekarni.

Na sličan način ljudi danas zanemaruju Boga u sebi, ali posežu za mnogim stvarima koje su izvan njih. Nema potrebe upuštati se u potragu za Bogom. Čovjek treba razviti čvrstu vjeru u Boga koji je u njemu. Sve što je potrebno, jest usmjeriti svoje viđenje prema nutrini i da doživimo Boga koji je u nama.

SSS 27.27, October 9, 1994., <http://www.ssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-27.pdf>

SAŽETAK

1. Madhusudan Naidu tvrdi kako on ima isključivo pravo na komunikaciju sa 'Sukshma Babom' zato jer on stalno obavlja Svamijev posao dok ostali obavljaju Svamjev posao samo povremeno. On kaže da je teško moći vidjeti i čuti Svamija u Njegovom suptilnom tijelu.

2. Sathya Sai Baba kaže: „Mislite na Svamija. Ja ću se sigurno pojaviti pred vama. I ne samo to, ja ću čak i razgovarati s vama." (SSS 40.13) I, sve što nam je potrebno kako bismo čuli Svamija je da slijedimo našu savjest. Svami čak ide i korak dalje te kaže da smo mi božanski i: „Sve što je potrebno, jest da usmjerimo svoje viđenje prema nutrini i da doživimo Boga koji je u nama." (SSS 27.27).

3. Madhusudan Naidu kaže da mi moramo postati potpuno nesebični prije nego što možemo vidjeti 'Sukshma Babu'.

4. Sathya Sai Baba kaže da mi možemo postati potpuno nesebični samo nakon što smo postigli samospoznaju, ali da Ga svatko može vidjeti tako što će Ga vizualizirati u svojoj nutrini s ljubavlju ili samo promišljanjem o istini u trajanju od 11 sekundi.

5. Madhusudan Naidu nam govori da samo on i nekolicina drugih mogu čuti 'Sukshma Babu'.

6. Sathya Sai Baba kaže da svatko može čuti Njegov glas u svojoj nutrini kao savjest.

PITANJE

1. Zašto Madhusudan Naidu tvrdi da ima monopol nad komunikacijom sa Svamijem koji je stanovnik svačijeg srca?