

SVIBANJ, 2011.

Sanathana Sarathi

Vječni Upravljač

Sanathana Sarathi

Posvećeno moralnom i duhovnom uzdignuću čovječanstva kroz

ISTINU • ISPRAVNO DJELOVANJE • MIR • LJUBAV • NENASILJE

SATHYA SAI
SREDIŠNJE VIJEĆE HRVATSKE
ZAGREB, ŠUBIĆEVA 20

Voljen i štovan od milijuna ljudi diljem svijeta, Bhagavān Sri Sathya Sai Baba napustio je Svoje fizičko tijelo 24. travnja 2011. godine

SVIBANJ, 2011.

Glavni urednik
Sai nakladništva:
Ranko Milić

Zamjenik glavnog urednika
Sai nakladništva:
David Martinčić

Odgovorna urednica
redakcije Sanathana Sarathi:
Edina Smrekar

Prevoditeljice:
Vesna Čuk
Nada Đureković
Jarmila Hanuška

Lektor:
Vladimir Prašin

Grafička urednica:
Melita Kravat

Stručni suradnik:
Adriano Bratović

e-mail adresa redakcije:
sanathana108@gmail.com

- Duh poruke3
- Bhagavān Sri Sathya Sai Baba – život, učenje i ostavština4
Uvodnik
- Avatār Ljubavi6
85. godina Božanske slave
- Saga o ljubavi i služenju čovječanstvu 11
- Neka vjera bude temelj vašeg života 15
*Božanski govor Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe
održan 7. srpnja 1996. godine*
- Molitve poklonika23
Novosti iz Sai centara
- Spoznaja Boga cilj je života33
Iz našeg arhiva
- Poklonstveni žar u Prasanthi Nilayamu40
- Sveprisutni zaštitnik41
Sjaj božanske veličanstvenosti
- Empatija43
Chinna Katha

Copyright © Sri Sathya Sai Sadhana Trust
Publications Division Prasanthi Nilayam

Copyright © 2011.
Sathya Sai Središnje vijeće Hrvatske

Duh poruke

Što predstavlja privid, što predstavlja tuga onome koji je svjestan jednote svega!

Bhagavān Sri Sathya Sai Baba oduvijek je bio zastupnik i tumač jednote svih i svega. Za onoga koji je utjelovljenje jednote sam pristup različitosti nema smisla. No, Bhagavān je razriješio ovaj metafizički problem na samo Njemu svojstven praktičan način. Primjena i provođenje u djelo – *ācarana* preuzela je prvenstvo nad pravilima tijekom Njegovog fizičkog boravka među nama. Svi oni koji su zastrašeni Njegovim projektima koje je provodio na Zemlji ne uspijevaju spoznati duh koji ih sve prožima.

Uzmimo, na primjer, Njegov projekt opskrbe pitkom vodom. Onima koje nazivamo realistima, praktičarima, sam pristup razvoju mreže cjevovoda kojima se dovela pitka voda u udaljena ruralna područja predstavlja projekt koji ne zaslužuje da mu se posveti i jedna misao. Ništa osim Božanske volje i ljubavi ne može započeti i izvršiti projekt opskrbe pitkom vodom u ruralnim područjima takvog opsega. Isto se može reći i za bilo koji drugi projekt nastao kao izraz volje – *saṅkalpa* Bhagavāna Babe. Ni jednom od projekata nije prethodilo istraživanje izvedivosti. Isto tako ne postoje proračuni potrebnih sredstava, proračuni povrata investicija, rokovi izvođenja, bili oni crveni ili crni. Jedina osnova je potreba, dok je izraz božanske volje pokretačka snaga.

Radikalna promjena ekonomske metodologije obilježava pristup i primjenu koje provodi Baba. Umjesto prikrivene pohlepe koja se obično naziva praktični realizam, čista nesebičnost nadopunjena Njegovom božanskom milošću karakterizira sve projekte koji su provedeni na različitim područjima – obrazovanja, zdravstvene zaštite, služenja u društvu, izgradnje karaktera. U svemu tome Njegova volja cvjeta i očarava nas.

U međuvremenu, mi zaboravljamo koja je bila Njegova temeljna poruka i svrha. Njegova duhovna poruka očituje se u Njegovim brojnim govorima i osobnim razgovorima koje nam je nesebično darovao tijekom života, temeljna poruka koja je uvijek spremna i dostupna u časopisu Sanathana Sarathi kao i u brojnim knjigama koje su izdane u crno-bijeloj tehnici ili koloru, među kojima slobodno možete birati što vam je po volji.

Sve opomene vezane uz izljeve tuge i očuvanje čvrstoće duha predstavljaju samo teoriju – jer tko može spriječiti tu oštru bol u grudima, prazninu u srcu, osjećaj boli u glavi i suze u očima? Kada ćemo ponovno vidjeti taj dragi lik s osmijehom na licu, ta Božanska stopala? Svi bismo se trebali utješiti Njegovim riječima: 'Zadovoljstvo je samo trenutak između dvije boli.'

Tjeskoba i bol će proći i On će ponovno ispuniti tu prazninu, prije ili kasnije.

Sai Ram

BHAGAVĀN SRI SATHYA SAI BABA ŽIVOT, UČENJE I OSTAVŠTINA

BHAGAVĀN Sri Sathya Sai Baba, voljeni Gospod za milijune Njegovih poklonika iz svih dijelova svijeta, Svojom voljom napustio je Svoje tijelo u 7.40 ujutro, dana 24. travnja 2011. godine. Val šoka i zaprepaštenja preplavio je cijeli svijet nakon što su Njegovi poklonici, koji su već doslovno potonuli u oceanu tuge, čuli tužnu vijest.

Bhagavān je proveo 27 dana na bolničkom liječenju u Sri Sathya Sai Institutu za više medicinske znanosti, Prasanthigram, u Puttaparthiju. To je bilo razdoblje bolne napetosti i duboke tjeskobe za sve poklonike koji su počeli moliti, izgovarati mantrе, pjevati bhajane i provoditi druge vrste duhovnih vježbi. Bilo da su ih izgovarali kao pojedinci ili okupljeni u zajedništvu, te molitve ne samo da su dolazile iz dubine srca, već su se po svojoj prirodi razlikovale od prijašnjih molitvi. Prije bi poklonici upućivali molitve Bhagavānu za razrješenje njihovih svjetovnih problema, ili da bi stekli neke materijalne koristi. Upućivali bi Mu, na primjer, molbe da ih izliječi od bolesti, da obavi obred vjenčanja njihovih kćeri, da ih izbavi od nevolja u kojima su se našli u uredu, na poslu ili u obitelji. Tijekom desetljeća Bhagavān je svakodnevno slušao takve molitve i dobivao vreće pisama. Prije su poklonici tražili od Bhagavāna ovo ili ono. No, tijekom tih bolnih 27 dana molili su samo za Bhagavāna, željeli su samo svojega voljenog Bhagavāna i ništa drugo. Iskrene i usrdne molitve samo za Boga dovode kod pojedinca do produhovljenosti i preobrazbe. Usrdne molitve milijuna ljudi dovest će, bez sumnje,

do dovoljno velikog pomaka u svijesti cjelokupnog čovječanstva, kako bi se najavilo i krenulo u novo razdoblje ljubavi, mira, jedinstva i sklada u svijetu, a to je, kao što je to Bhagavān sam objavio, bila i svrha Njegovog utjelovljenja kako avatāra našega doba.

Bhagavānovi poklonici trebaju prihvatiti bolnu stvarnost da Bhagavān, koji im je dao priliku da Ga vide, čuju i razgovaraju s Njime, više nije s njima. No, je li se Bhagavān ikada ograničavao samo na Svoj fizički lik? Nismo li bili svjedoci toga da se On manifestirao u Svojim brojnim oblicima istodobno u svim dijelovima svijeta, uvijek kada bi to On poželio ili uvijek kada bi poklonici pjevali u Njegovu slavu ili Mu upućivali molitve? On nas je upozoravao, uvijek iznova i nebrojeni broj puta, da se ne vežemo za tijelo. Zbog našeg ograničenog uvida ponekada smo Ga ograničavali samo na Njegovo tijelo i nismo vidjeli Njegov kozmički oblik, koji je prisutan u svim bićima i prožima svaki atom u Univerzumu.

Trebali bismo spoznati istinu da Bhagavān Sri Sathya Sai Baba nije tijelo, koje je prolazno i privremeno, promjenjivo i osuđeno da nestane jednog dana, prije ili kasnije. Stvarnog Bhagavāna Babu predstavlja Njegovo učenje. On je istina, ispravnost, mir, ljubav i nenasilnost. On je suosjećanje, nesebičnost i dobrota. Kada imamo Njegovo učenje koje nam je dao, i koje je Svojim primjerom provodio tijekom života, uvijek ćemo Ga imati uz sebe, u nama, iznad nas, ispod nas i svuda oko nas, kao što je to On običavao reći. On je rekao: 'Bog je ljubav, živite u ljubavi', 'Istina

je Bog, Bog je istina'. Iz toga proizlazi da je istinski oblik Bhagavāna ljubav, istina i Njegovo cjelokupno učenje.

U stvari, Bhagavānovo učenje Njegova je ostavština. On je poučavao primjerom, a ne samo predavanjima i uputama. Ako bi rekao: 'Voli sve, služi svima', On je stvarno volio i služio svima tijekom cijeloga Svojeg života, ne praveći nikakvu razliku u odnosu na kastu, porijeklo, rasu, religiju ili nacionalnost. On je jedinstveni Avatār u povijesti čovječanstva koji je osnovao različite ustanove namijenjene služenju kao što su škole, koledži, bolnice, projekti opskrbe pitkom vodom i brojne druge ustanove, kao znak izraza Njegove nesebične i bezuvjetne ljubavi za sve. On ne samo da je uspostavio te ustanove namijenjene služenju, već je isto tako ukazao na način kako ih voditi s ljubavlju. Njegov život i Njegove ustanove predstavljaju zvijezdu vodilju koja ukazuje na idealan put koji bi čovječanstvo trebalo slijediti.

On nam je ukazao kako se kroz nārāyaṇa sevu možemo približiti spasenju. Nārāyaṇa je vrhovni Bog. Kada služimo Bogu, tada nema ponosa, ega ili osjećaja nadmoći, ne očekujemo zahvalnost za služenje koje smo pružili. Čak štoviše, zahvalni smo Bogu jer je prihvatio naše služenje i ponudu. Bhagavān nas je učio da bismo trebali vidjeti Boga u svima onima kojima služimo. To je služenje koje uzdiže i dovodi do preobrazbe. Sevā dal, bālvikās, Sai duhovno obrazovanje, obrazovne ustanove sa sustavom obrazovanja temeljenom na ljudskim vrijednostima i Sri Sathya Sai Sevā Organizacija koju je On utemeljio u svim dijelovima svijeta, čine sastavni dio bogatog nasljeđa koje je Bhagavān ostavio čovječanstvu.

Još jedna značajna Bhagavānova ostavština su bhajani. On ne samo da je pjevao bhajane i poučavao druge kako da ih pjevaju,

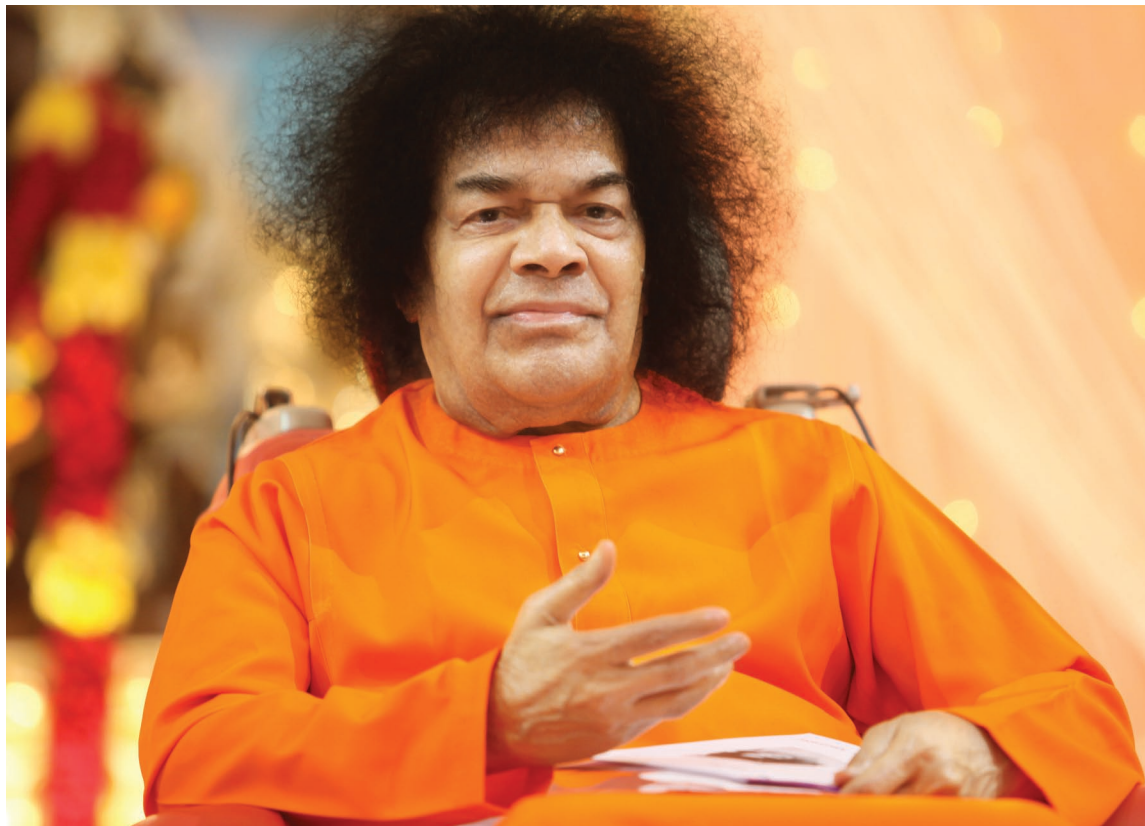
već je isto tako odredio način i ritam da bi svi poklonici mogli pjevati te bhajane, neovisno o tome kojim jezikom govore i zemlji u kojoj žive. Bog se manifestira na svakom mjestu gdje se pjeva u Njegovu slavu, rekao je. Ali ne samo to. On se manifestirao u svim dijelovima svijeta u vidu vibhutija, meda, crvenih zrnaca i tome slično, koji su se pojavljivali i izlazili iz fotografija bogova i božica koje su bile smještene na oltaru, tamo gdje su pjevanu bhajani. Najlakši put da se stigne do Boga u ovom kālī dobu, rekao je On, izgovaranje je Božjeg imena. Bhajani, poklonstveno pjevanje i izgovaranje Veda način je da se stigne do Njega. Dok je Njegovo ime na našim usnama i dok su naše ruke zaokupljene nesebičnim služenjem ispunjenim ljubavlju, pruženim čovječanstvu, nema sumnje da možemo stići do Njega i isкупiti naš život.

Bhagavān je bio taj koji je pokrenuo izdavanje časopisa 'Sanathana Sarathi', koji nadahnjuje milijune čitatelja u svim dijelovima svijeta kroz Njegovu božansku poruku, koja stiže u njihove domove svakoga mjeseca tijekom posljednjih 50 godina. 'Sanathana Sarathi' doživjela je veliki gubitak odlaskom njezinog osnivača. To je osobni gubitak za one kojima je On povjerio obavljanje toga posla, i oni će Mu zauvijek ostati zahvalni na blagoslovima, ljubavi i osobnoj brizi koju im je On pružao. Na isti su način svi oni, koji su uključeni u Njegovu božansku misiju, posvuda doživjeli Njegovu beskrajnu milost koju rijetko doživljavaju čak i oni koji se podvrgavaju velikoj pokori.

Došlo je vrijeme da se osvrnemo na to u kolikoj je velikoj mjeri Bhagavān obogatio i prosvijetlio naš život i da mu vratimo barem maleni djelić tog duga, tako što ćemo posvetiti naš život Njegovoj božanskoj misiji.

Urednik

85. godina Božanske slave

AVATĀR LJUBAVI

Snažan osjećan nemira obuzeo je Sai poklonike širom svijeta nakon što je do njih stigla vijest da je Bhagavān primljen u Sri Sathya Sai Institut za više medicinske značnosti, Prasanthigram, u Puttaparthiju, 28. ožujka 2011. godine, u 15.30 sati. Bhagavān je proveo u bolnici 27 dana i osigurana mu je najbolja skrb i liječenje od strane skupine vrhunskih liječnika. No, Bhagavān je odlučio završiti svoje putovanje na Zemlji, 24. travnja 2011. godine, u 7.40 sati.

Ljudi općenito, a posebno Sai poklonici, uronili su u ocean tuge čuvši te tužne vijesti. Bhagavānovo smrtno tijelo prevezeno je iz bolnice u Njegovo boravište, Yajur mandir, istog poslijepodneva. Iz Yajur mandira tijelo je premješteno u Sai Kulwant dvoranu i stavljeno u stakleni lijes u 18.30 sati. U povorci su Ga dopratili pjevači Veda i studenti koji pjevaju bhajane, dok je lijes položen ispred pozornice, gdje je sve bilo ukrašeno cvijećem i stavljena upaljena svjetiljka.

Očiju ispunjenih suzama, tužnih lica, žene i muškarci formirali su redove, da bi odvojeno prošli pored lijesa i iskazali posljednje štovanje svojem voljenom Bhagavānu, dok se pjevanje bhajana, koje su predvodile skupine studenata, mladića i djevojaka, nastavilo u dvorani, što je doprinijelo ozbiljnosti i svečanosti prigode. Kako se veliko mnoštvo ljudi slilo u Puttaparthi, izvršene su sve pripreme da bi se mogao nastaviti daršan za poklonike tijekom cijele noći 24. travnja 2011. Pjevanje bhajana nastavilo se tijekom cijele noći.

Vlada države Andhra Pradesh objavila je žalost na području cijele države u trajanju od četiri dana. Prvi ministar države Andhra Pradesh, gospodin N. Kiran Kumar Reddy, koji je doputovao u Puttaparthi u pratnji upravitelja gospodina E. S. L. Narasimhana, rekao je da će se posljednji obredi vezani uz Bhagavāna Sri Sathya Sai Babu obaviti uz najviše državne počasti, dok će u okrugu Anantapur biti neradni dan 27. travnja 2011. godine, kada će Bhagavānovo tijelo biti položeno u grob. Velik broj dostojanstvenika stigao je u Puttaparthi da bi iskazali svoje posljednje štovanje Bhagavānu. Među njima su bili Prvi ministar države Karnata

Poznati igrač kriketa Sachin Tendulkar i njegova supruga u tihom razmišljanju o Bhagavānu, nakon što su Mu odali počast.

taka, gospodin B. S. Yeddyurappa, predsjednik BJP gospodin Nitin Gadkari, Upravitelj države Punjab, gospodin Shivraj Patil, ministri iz države Andhra Pradesh, J. Geeta Reddy, Sabitha Indra Reddy, N. Raghu Veera Reddy, J. C. Diwakar Reddy, bivši Prvi ministar države Maharashtra Ashok Chavan, zamjenik Prvog ministra države Tamil Nadu, M. K. Stalin, predsjednik Telugu Desam stranke, N. Chandrababu Naidu i predsjednik Praja Rajyam, K. Chiranjeevi.

Premijer Manmoh Singh i predjednica kongresne stranke (UPA) Sonia Gandhi došli su u Puttaparthi 26. travnja i odali posljednju počast Bhagavānu.

Pjevanje bhajana, pjevanje *Veda* i pjevanje poklonstvenih pjesama nastavilo se i 25. travnja u trajanju od 24 sata, dok su stotine tisuća poklonika svih vjera i narodnosti iz svih društvenih slojeva, muškarci, žene i djeca, u povorci prolazili pored Bhagavānovog tijela i iskazivali Mu svoje posljednje poštovanje. Stari poklonici i štovatelji, među kojima su bile i osobe s tjelesnim invaliditetom stigli su da bi iskazali svoje posljednje poštovanje Bhagavānu. Bilo je trenutaka kada je red bio dugačak tri do četiri kilometra, no poklonici su strpljivo čekali, disciplinirano i dolično, tijekom cijelog dana i noći. Među uvažanim igračima kriketa koji su došli iskazati svoje poštovanje Bhagavānu u ponedjeljak, 25. travnja, bili su Sachin Tendulkar, Sunil Gavaskar, V.V.S. Laxman i S. Sreesanth. Među ostalim uvažanim osobama koji su izrazili svoje posljednje poštovanje Bhagavānu bili su yoga guru Baba Ramdev i pjevačica P. Susheela. Pjevanje bhajana nastavilo se tijekom noći 25. travnja, dok se neprekidna povorka poklonika slijeva-

la i prolazila pored Bhagavānovog tijela, iskazujući svoje duboko štovanje.

Poklonici su nastavili s daršanom Bhagavānovog tijela i tijekom 26. travnja. U međuvremenu su veliki LED ekrani bili postavljeni na pogodnim mjestima i postavljeni su zvučnici, kako bi poklonici koji nisu mogli ući u Sai Kulwant dvoranu pratili zbivanja. Poslije podne 26. travnja premijer Indije, gospodin Manmohan Singh i predsjednica UPA Sonia Gandhi, u pratnji Ministra vanjskih poslova S. M. Krishne i Ministra za informiranje i medije Ambika Soni, iskazali su svoje poštovanje Bhagavānu. Dovezli su se ravno iz Sri Sathya Sai zračne luke u Sai Kulwant dvoranu gdje su neko vrijeme u tišini, sklopljenih ruku, sjedili pored Bhagavānovog tijela, dok se u dvorani nastavilo pjevanje bhajana. Među ostalim uvažanim osobama koje su iskazale svoje štovanje Bhagavānu bili su Prvi ministar države Gujarat, Narendra Modi, bivši premijer H. D. Deve Gowda, predsjednik VHP International, Ashok Singhal, igrač kri-

Vođe BJP stranke, L.K. Advani, B.S. Yeddyurappa i M. Venkaiah Naidu sudjelovali su u posljednjim obredima ispraćaja Bhagavānova tijela, 27. travnja 2011. godine.

keta sa Sri Lañke Arjuna Ratunga, majstor glazbenik na santooru Pandit Shiv Kumar Sharma, pjevač Suresh Wakdar, glumica Anjali Devi te Ministar gospodarskog razvoja Sri Lanke, Basil Rajapaksa. Stalno nadolazeće mnoštvo poklonika nastavljalo je s daršanom prolazeći u redovima sve do ponoći u utorak, kada je stakleni lijes u kojem se nalazilo Bhagavānovo tijelo, premješten u

Posljednji obredi izvedeni su uz najviše državničke počasti.

dvoranu za bhajane kako bi se omogućilo da Sri Sathya Sai Središnja Zaklada izvrši pripreme za završne obrede koji su izvedeni sljedećeg dana.

Ujutro, 27. travnja 2011. godine lijes sa Bhagavānovim tijelom ponovno je premje-

okupili u Sai Kulwant dvorani bili su obuzeti posebnim osjećajima tijekom pjevanja tih pjesama. Nakon toga su svećenici, predstavnici različitih religija kao što su judaizam, kršćanstvo, islam, budizam i sikhizam, izgovarali stihove iz svetih knjiga, iskazujući dolično

Bhagavānov nećak R.J. Ratnakar izvodi posljednje obrede dok svećenici recitiraju vedske himne.

šten u Sai Kulwant dvoranu. Pjevanje Vedskih mantri počelo je u 8 sati, a nakon toga nastavljeno je pjevanje bhajana. Po završetku su Bhagavānovi studenti nastavili pjevanje poklonstvenih pjesama koje je On posebno volio i koje su Mu bile drage. Ne samo studenti koji su pjevali te pjesme, već i svi poklonici koji su se poštovanje Bhagavānu koji je tijekom cijelog Svog života. poučavao i primjenjivao jedinstvo svih religija. Stariji vođe BJP, L. K. Advani, B. S. Yeddyurappa i M. Venkajah Naidu pridružili su se brojnim poznatim osobama koje su došle i sudjelovale u posljednjim obredima posvećenim Bhagavānu.

Državne počasti bile su iskazane Bhagavānu prije nego što se prišlo izvođenju posljednjih obreda. Skupina poli-

Bhagavānov grob – samādhi, smješten je u Sai Kulwant Hallu.

cajaca prišla je svečanim korakom i stakleni lijes, u kojem se nalazilo Bhagavānovo tijelo, prekrila zastavom, nacionalnom trobojnicom. Nakon nekog vremena zastava je skinuta i vojničke trube zatrubile su u znak vojničkog pogreba. Nakon toga izvršena je počasna paljba. Policajci su iskazali štovanje salutiranjem.

Kada su Bhagavānovi studenti podigli lijes u kojem se nalazilo Bhagavānovo tijelo da bi ga prenijeli na mjesto posljednjeg počivališta na pozornici, jecaji poklonika u dvorani postali su glasni i oči svih okupljenih bile su ispunjene suzama. Kada je lijes prenošen na mjesto posljednjeg počivališta, svi poklonici okupljeni u dvorani zajedno su izgovarali Sai Gāyatrī.

Nakon što je Bhagavānovo tijelo bilo smješteno na pozornici, svećenici su počeli pjeva-

ti vedske mantre. Posljednji obredi izvedeni su u skladu s *vedskim* uputama od strane Bhagavānovog nećaka, R. J. Ratnakara. Nakon izvođenja tih obreda, tijelo s glavom okrenutom prema jugu bilo je spušteno u već pripremljeni grob na pozornici, na mjestu gdje se Bhagavān običavao obraćati Svojim poklonicima i držati govore. Zemlja koja je prikupljena sa svetih mjesta, voda iz svetih rijeka i vibhuti stavljeni su na tijelo. Po završetku obreda, uglednici koji su bili prisutni i neki stariji poklonici, posuli su vibhutijem Bhagavānovu posljednje počivalište. Ovaj izuzetno dostojanstven i tužni obred završio je izvođenjem āratija u 10.50 sati.

Saga o ljubavi i služenju čovječanstvu

Cijeli Bhagavānov život od Njegovog ranog djetinjstva predstavlja priču o nesebičnoj i bezuvjetnoj ljubavi i služenju čovječanstvu. Teško je pronaći bilo kojeg drugog avatāra ili proroka, plemenitu dušu koja je mogla pružati ljubav i nesebično služiti tolikim milijunima ljudi tijekom njihovog života. Postoje milijuni ljudi koji bi mogli sa sigurnošću dokazati istinitost te tvrdnje jer su sami bili svjedoci i doživjeli Njegovu ljubav, blagoslove, milost i darežljivost. On je predano provodio u djelo izreku "Voli sve, služi svima" tijekom cijeloga Svog života. Cijela Sai organizacija širom svijeta koju je On osnovao vođena je ovim izuzetno jednostavnim, a ipak duboko istinitim načelom. Tijekom cijeloga Svog života On je poticao sve i svakoga da slijedi to načelo i učini svoj

Sri Sathya Sai opća bolnica koju je Bhagavān 1956. godine osnovao i koja je tada imala dva bolesnička kreveta, a sada ih ima stotinu.

život uzvišenim. To je temeljno načelo koje može čovjeka učiniti božanskim. On je to svojim primjerom pokazivao tijekom cijeloga života.

Sri Sathya Sai institut za medicinske znanosti (Superspecijalistička bolnica), Whitefield, Bangalore, bila je svečano otvorena 2001. godine.

Administrativna zgrada Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje, Prasanthi Nilayam.

Sve ustanove koje je Baba utemeljio, a namijenjene su služenju, temelje se na tom božanskom načelu. Dvije Opće bolnice u Prasanthi Nilayamu i Whitefieldu (Bangalore) i dvije Super-specijalističke bolnice koje

je On osnovao u Puttaparthiju i Bengaloreu, gdje se potpuno besplatno pružaju usluge na najvišoj razini onima koji su najsiromašniji među siromašnima, predstavljaju dokaz Njegove trajne ljubavi prema čovječanstvu.

Kampus Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje u Anantapuru, otvoren je 1968. godine.

Tome treba pridodati i pokretne bolnice koje s ljubavlju pružaju liječničke usluge velikom broju stanovnika sela na njihovom kućnom pragu. Takve liječničke usluge prema modelu kojeg je On postavio stavljen su na raspolaganje velikom mnoštvu siromašnih u Indiji i zemljama širom svijeta, od strane pojedinih Sai organizacija, kroz održavanje medicinskih kampova i u bolnicama. To je, samo po sebi, izuzetan zadatak ako uzmemo u obzir koliko je milijuna korisnika imalo dobit od pruženih usluga.

Sve Bhagavānove obrazovne ustanove isto tako pružaju mogućnost besplatnog školovanja, od osnovne škole do doktorata, na Sri Sathya Sai Institutu za više obrazovanje koje je On utemeljio 1981. godine, a U. G. C. skupina ga je proglasila krunskim draguljem obrazovnog sustava i modela za obrazovanje temeljeno na ljudskim vrijednostima. Peer Team of the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) – Skupina za nacionalno vrednovanje i Vijeće za provjeru, koje je imenovala University Grants Commission of India – Odbor za dodjelu sveučilišnih dozvola u Indiji, dodijelio je Institutu najvišu (A++) ocjenu među svim sveučilištima u Indiji. U obrazloženju Peer Tima stoji: 'Ovaj se Institut ističe kao krunski dragulj u okviru sustava obrazovanja na sveučilišnoj razini u zemlji i ovaj model je dostojan i vrijedan da ga usvoje Instituti za više obrazovanje u zemlji i drugdje'. Objašnjavajući svrhu utemeljenja Instituta, Bhagavān je rekao studentima: 'Ovaj Institut nije utemeljen samo zato

*Kampus Sri Sathya Sai instituta
za više obrazovanje u Brindavanu,
osnovan je 1969. godine.*

da bi vas pripremio za stjecanje znanstvenih naslova. Njegova je temeljna svrha da vam pomogne njegovati samospoznaju i samopouzdanje, da bi svatko od vas mogao naučiti

što je to samopožrtvovnost i postići samostvarenje.' On nam je dao koncept Educare kako bi omogućio studentima da izraze svoje unutarnje vrline, te ih oblikovao u skladu sa samim Sobom, da bi postali jezgre nesebičnosti, služenja, požrtvovnosti i duhovnosti, te primjenjivali te vrijednosti u svojim domovima, društvu i na radnom mjestu. "Moje cjelokupno bogatstvo predstavljaju Moji studenti. Ja sam im se predao", rekao je. Uložio je svoje vrijeme i napor u Svoje studente i učinio od njih muškarce i žene plemenitog karaktera. 'Od kakve je koristi stjecanje sveg znanja svijeta ako nema karaktera?', primijetio je. Kampusi Instituta u Prasanthi Nilayamu, Brindavanu, Anantapuru i Muddenahalliju kao i brojne druge Sri Sathya Sai škole, koledži i instituti u svim dijelovima svijeta slijede visoke ideale koje je On postavio, i zahvaljujući tome imamo muškarce i žene uzvišenog karaktera. Na tisuće studenata koji su prošli besplatno i kvalitetno obrazovanje u Njegovim ustanovama bez sumnje će cijeniti i njegovati ideale koje je On postavio i dovest će do tihe preobrazbe društva.

Područje Rayalaseema na kojem se nalazi Puttapparthi, podložno je sušama. Nedostatak vode nije jedina nevolja. Povećana razina fluora u vodi uzrokovala je bolesti i deformacije kod onih koji su ju pili. Promatrajući veličinu i opseg problema, mnoge vlade nisu uspjele pronaći način kako ga riješiti, čak ni nakon pet desetljeća neovisnosti. Bog je utočište onima koji nemaju drugog utočišta. Vidjevši tužno stanje milijuna bespomoćnih, Bhagavān je u ožujku 1995. godine pokrenuo projekt opskrbe pitkom vodom i završio ga u rekordnom vremenu od 18 mjeseci, čime je olakšao život za 9.5 milijuna stanovnika. Premijer Indije, P. V. Narasimha Rao svečano je otvorio početak radova na Projektu prigodnom velike sve-

Postrojenje za pročišćavanje vode u Anantapur.

čanosti koja je održana u Prasanthi Nilayamu 18. studenoga 1995. godine. Navodeći ovaj Projekt kao primjer u Njegovom devetom petogodišnjem planu, Vlada Indije je ustvrdila: '...Sri Sathya Sai Zaklada je predstavila neusporedivi primjer privatne inicijative u samostalnom izvođenju vlastitog projekta bez bilo kakve pomoći iz državnog proračuna, opsežnog projekta opskrbe pitkom vodom čiji su troškovi bili u visini 3000 milijuna rupija, kojim su pomogli 731 selu u kojem je vladala nestašica vode ili je voda bila s velikom količinom fluora ili soli, kao i nekoliko gradova u okrugu Anantapur u državi Andhra Pradesh

u vremenskom okviru od približno 18 mjeseci.' Vlada Indije izdala je 23. studenoga 1999. godine poštansku marku i poštansku omotnicu kao izraz poštovanja za pionirski poduhvat služenja kojeg je ostvario Bhagavān Sri Sathya Sai Baba, osiguravajući zdravu pitku vodu velikom seoskom području i njegovom stanovništvu.

Bhagavānovi projekti opskrbe pitkom vodom koji su slijedili, osigurali su dotok vode u 320 sela u području Medak i Mahaboobnagar te u 220 sela u području Istočni i Zapadni Godavari u državi Andhra Pradesh. Ti projekti opskrbe pitkom vodom donijeli su blagostanje za 18 milijuna ljudi u gotovo 1500 sela. Projekt opskrbe vodom u Chennaiju, koji je osigurao dotok vode stanovništvu toga glavnog grada i zadovoljio njihove dugogodišnje potrebe za vodom, bio je još jedan primjer služenja društvu kojim je Bhagavān otklonio patnje stanovnika, posebno onih siromašnih.

Zaista, posao koji je obavio Bhagavān nije moguće usporediti ni sa čime u povijesti čovječanstva, i On će uvijek živjeti u srcima milijuna koji su primili Njegovu ljubav, blagoslov i milost u ovom ili onom obliku.

Kanal Sai Ganga koji je stanovnicima Chenaia riješio probleme s vodom.

NEKA VJERA BUDE TEMELJ VAŠEG ŽIVOTA

U današnjem svijetu ljudi su postali slijepi jer su izgubili oči vjere.

Poriču postojanje Boga jer Ga ne mogu vidjeti.

Za njih Bog možda ne postoji, ali postoji za nas.

Izreka na teluškom

DUHOVNO PUTOVANJE ZAPOČINJE VJEROM, A ZAVRŠAVA BLAŽENSTVOM

Utjelovljenja ljubavi!

Od pradavnih vremena ljudi trate svoje dragocjeno vrijeme raspravljajući o postojanju i nepostojanju Boga. Iako Sunce sja, slijepa osoba ga ne može vidjeti. Isto tako, čovjek ne može vidjeti svijet ako zatvori oči. Znači li to da ne postoji Sunce i da ne postoji svijet? Ne. Sunce postoji, ali onaj tko nema oči ne može ga vidjeti. I svijet postoji, ali onaj tko zatvori oči ne može ga vidjeti. Nedostatak je u vašem načinu gledanja, a ne u Kreaciji.

Vjera je bitan element u svemu što radite

Vjera je sâma čovjekova bît. Bez nje on ne može obaviti ni najmanji zadatak. Kako bi čovjek mogao uspjeti u bilo kojem poslu ako nema vjere? Zapravo, ne može učiniti ni deset koraka ako ne vjeruje. U ovom velikom svijetu, vjera je bitna i za obavljanje malih stvari. Vjera je važna u mnogim područjima ljudskog djelovanja, a ne samo u stvarima povezanim s Bogom. Ona je bitna za čovjekov uspjeh u svim djelatnostima, bile one svjetovne, etičke, moralne, duhovne ili znanstvene. Vjera je temelj vaše ljubavi prema va-

šoj majci, vašem ocu, suprugu, supruzi i tako dalje. Čovjek ne će voljeti svoju majku ako ne vjeruje da je to njegova majka. Isto tako, muž ne će voljeti svoju ženu ako ne vjeruje da je to njegova žena. Majka ne može voljeti svoju vlastitu djecu ako ne vjeruje da su to njezina

Vjera je istina, istina je vjera. Vjera vodi do istine, istina vodi do mira. Mir vodi do sreće. Sreća je raj, tuga je pakao. Zato nikada ne budite tužni. Suočite se sa svakom situacijom s vjerom u srcu. S njom možete postići sve. Bez vjere ne možete postići ništa. Zato jačajte i produbljujte vjeru. To možete postići jedino ako promišljate o Bogu.

djeca. Čovjek može doživjeti božansku ljubav i uživati u blaženstvu koje ta ljubav donosi samo ako vjeruje. Bez toga ne može iskusiti ljubav, niti uživati u sreći i blaženstvu. Čovjek na ovome svijetu ne može živjeti bez vjere.

Danas mnogi ljudi u svijetu ne vjeruju u Boga. Ima i dosta onih koji se prave da ne vjeruju, iako vjeruju. Neki, koji vjeruju u Boga, ne izražavaju to javno jer ne žele na takav način steći političke probitke niti društveno povlađivanje. Ljudi pitaju: "Ako Bog postoji, zašto Ga ne možemo vidjeti? Vjerujete li vi u sve što vidite, a negirate li sve što ne možete vidjeti? Jutros je jedan student, koji studira menadžment i poslovno upravljanje, upitao: "Svami nam govori da trebamo svakoga voljeti. Zašto je to potrebno?" Postavio sam mu protupitanje: "Pitaš Me zašto trebaš svakoga voljeti. A Ja tebe pitam, zašto bi ikoga mrzio." Koji god bio razlog da mrzite druge, zbog istog razloga ih trebate i voljeti. Ljubav i mržnja su poput predmeta i njegovog odraza u ogledalu. Tamo gdje je mržnja, ima i ljubavi. Tamo gdje se javlja osjećaj odsutnosti, javlja se i istina o prisutnosti. Evo malog primjera. Je li Sai Baba prisutan na verandi ili nije? Ako kažete da je prisutan, na temelju čega to zaključuje-

Bog je manji od najmanjeg i veći od najvećeg. Iako je nevidljiv fizičkim očima, možete Ga osjetiti i doživjeti. Ružu možete vidjeti, ali njezin miris ne možete. Možete ga samo osjetiti. Miris nema oblik, ali ima ga ruža od koje taj miris potječe. Isto tako, ljubav nema oblik, ali ima ga majka koja vam daje tu ljubav. Tako i Ljubav, sreća, miris, sve to nema oblik, ali stvari ili osobe koje ih daju, imaju. Oblik je izvor bezobličnog svojstva. Zato je nerazumno tražiti direktnu potvrdu o Božjem postojanju. Mnoge su stvari izvan područja i izvan dosega neposrednih dokaza.

te? Vidite Njegov lik i kažete da je prisutan. Sada zamislite da nakon ovog govora uđem unutra. Ako vas netko tada upita: "Je li Sai Baba na verandi?" reći ćete: "Ne, nije tamo." Što to znači? To znači da je Sai Baba tamo, ali nije prisutan na verandi. Ako Sai Baba ne

postoji, onda se pitanje o Njegovoj prisutnosti ili odsutnosti uopće ne postavlja. Na isti način, ljudi negiraju ili prihvaćaju postojanje Boga, jer On je tamo. /Glasni pljesak/. Zato što Bog postoji, ljudi poriču njegovo postojanje. Kada stvarno ne bi bilo Boga, kako bi postojala riječ “Bog”? Upravo je sada Anil Kumar rekao: “Postoji Bog”. Prvi dio rečenice glasi “postoji” i označava istinu o Božjem postojanju. Kada kažemo “postoji”, sljedeće pitanje je: “Tko postoji”? To je Bog. Neki ljudi govore: “Bog ne postoji”. Prvi dio rečenice je riječ “Bog”, a drugi dio u sebi sadrži riječ “postoji”, što ukazuje na istinu o postojanju Boga. Riječ “ne” je samo mali dio u drugom dijelu rečenice. Čak i takva rečenica kakva je “Bog ne postoji”, sadrži u sebi afirmativnu riječ “postoji”. Ateisti kažu: “Boga nigdje nema” /God is nowhere./ Ta se rečenica sastoji od tri riječi. Prve dvije su “God is” – Bog jest. Ako razdvojite riječ „nowhere“ /nigdje/ na dva dijela, od “nowhere” dobijete “now here” što znači “sada tu”. /Glasni pljesak/. Dodavanjem slova “w” slogu “no” rečenica postaje afirmativna i glasi: “Bog je sada tu”. Oni koji vjeruju u Boga kažu: “Bog je sada tu.”, a oni koji ne vjeruju kažu: “Boga nigdje nema”. Vjera ili nepostojanje vjere osnova je za obje ove tvrdnje. Vjera je poput dva čovjekova oka. Na sličan način, sveti spisi – *sāstras* čovjekove su oči – *netras*. Kreacija – *srṣṭi* postoji jer čovjek ima vid – *drṣṭi*. Kakav je *drṣṭi*, takva je *srṣṭi*. Čovjek treba gledati Kreaciju onako kako ju opisuju sveti spisi. Postoji bliska povezanost između očiju – *netra* i svetih spisa – *sāstra*. Sveti spisi opisuju ono što oči vide, a oči vide ono što opisuju sveti spisi.

Tri koraka prema spoznaji Boga

Kao što sveti spisi kažu, na putu prema spoznaji Boga postoje tri koraka koje duhovni tražitelj treba učiniti. To su: čuti, vidjeti i doži-

vjeti – *jñātum*, *draṣṭum*, *praveṣṭum*. Najprije od nekoga čujete da se određeni prehrambeni proizvod može nabaviti na tržnici. To je *jñātum*. Slušanje je prvi korak. Zatim odete na tržnicu i vidite taj prehrambeni artikl. To je *draṣṭum*. Samo slušanjem i gledanjem ne ćete utažiti svoju glad. Ona će nestati tek kada pojedete taj komad hrane. To je *praveṣṭum*. Ta tri koraka odgovaraju slušanju, promišljanju i praktičnom djelovanju. Prvi je korak slušanje duhovne istine. Zatim dolazi promišljanje o njoj i, konačno, slijedi praktično djelovanje. To su tri vrlo važna koraka na duhovnom putu. U svakom području djelovanja slušanje – *śravaṇa*, najvažniji je korak. U hodu prema potpunoj predanosti Bogu, najprije dolazi slušanje. Potrebno je učiniti devet koraka: slušanje – *śravaṇa*, zajedničko pjevanje u slavu Boga – *kīrtana*, kontemplacija o Višnuu – *viṣṇusmaraṇa*, služenje Njegovim lotosnim stopalima – *pādasevana*, pozdravljanje – *vandana*, štovanje – *arcana*, vjerno služenje – *dāsyā*, prijateljstvo – *sneha* i potpuna predanost Bogu – *ātmanivedana*. Počinjete slušanjem i postupno dolazite do potpune predanosti – *ātmanivedana*, što označava kraj putovanja.

*Om pūrnāmadah pūrnāmidam
Pūrnāt pūrnāmudacyate
Pūrnasya pūrnāmādāya
Pūrnamevāvaśiṣyate*

Punina je ovo, punina je ono.

Kada puninu oduzmemo od punine,
ono što ostaje opet je punina.

Završetkom putovanja zatvara se puni krug. Ako ostanete na pola puta, učinili ste polukrug. Kada dovršite puni krug, dolazite do točke od koje ste pošli. Ako je vaše putovanje nepotpuno, ono je nalik slovu ‘C’ u engleskoj abecedi: počinje u jednoj točki i završava u

drugo. Između te dvije točke prazan je prostor. On označava sumnju. Sumnja je poput duboke doline koju je nemoguće prijeći. Zato, oslobodite se sumnje i zaokružite putovanje. Vaše učenje abecede bit će potpuno samo ako počnete od slova 'A' i završite slovom 'Z'. Ali, ako počnete od 'A' i stanete kod 'S' ili bilo kojeg drugog slova u sredini abecede, vaše učenje bit će nepotpuno. Kada jednom počnete putovanje, nastavite dok ne stignete do cilja. Duhovno putovanje počinje vjerom, a završava blaženstvom.

Na putu predanosti koji se sastoji od devet koraka, počinjete slušanjem – *śravana*, a završavate potpunom predanošću Bogu – *ātmanivedana*. Mnogi ljudi, koji dolaze u Prasanthi Nilayam, nakon povratka u svoja sela, govore drugima: "Vidjeli smo Sathya Sai Babu u Prasanthi Nilayamu" i opisuju što su vidjeli. Nakon što to čuju i ostali su potaknuti da dođu ovamo. Prije nego što čuju nešto o Prasanthi Nilayamu, ljudi ne kupuju putne karte za dolazak ovamo. Dakle, slušanje – *śravana* prvi je korak u svemu što čovjek poduzima.

Božanskost se može jedino doživjeti

Na svakom duhovnom putu, vjera je prvi korak. Bez vjere život nema smisla. Vjera treba biti temelj života svakog čovjeka. Ali, neki ljudi nemaju vjere. Zašto biste bili zabrinuti za njih? To je njihova sudbina. Ne upuštajte se u raspravu s njima. Prepustite ih njihovoj sudbini.

*Onima koji kažu da, On će reći da.
Onima koji kažu ne, On će reći ne.
Tvoj jezik je taj koji govori da ili ne.
Za Saija sve je da, da, da.*

Stihovi na teluškom

Da ili ne koje izgovara vaš jezik povezani su s vama. Bog s tim nema ništa. Isti jezik koji kaže ne, kaže i da. Isti jezik izriče jedno i drugo. Čemu ćete povjerovati? Hoćete li vjerovati u "da" ili ćete vjerovati u "ne"? Kao što je govorio Jayadeva, jezik treba koristiti na posvećen način.

O jeziče, poznavatelju okusa!

Ti si vrlo svet.

Govori istinu na najugodniji način.

Neprestano izgovaraj Božja imena,

Govinda, Mādhava, Dāmodhara.

To je tvoja prva i najvažnija dužnost.

Stihovi na sanskrtu

Jezik je taj koji nam omogućuje izgovaranje i pjevanje Božjih imena, Govinda, Dāmodara, Mādhava. Ta sveta Božja imena plešu na jeziku. Jezik je poput pozornice na kojoj različiti karakteri u obliku lutaka izvode svoj ples. Dolazi kralj, dolazi kraljica, dolazi kraljeva vojna pratnja, a dolaze i slugе. Slično tomu, dolaze Rāma i Rāvaṇa. Dakle, jezik je pozornica za sve dobro i loše što čovjek govori i svi tipovi karaktera izvode na njemu svoj ples. On je samo svjedok i nema nikakve veze s plesom. Nijema osoba ne može govoriti. Kada jede slatku hranu, takva osoba može osjetiti njezinu slatkoću, ali ne može svoj doživljaj izraziti riječima. Isto tako, božanskost se može doživjeti, ali se ne može opisati. Ako netko zatraži da ju opišete, jedini odgovor bit će tišina. Nemojte gubiti vrijeme i energiju na nepotrebne rasprave. One dovode do neprijateljstva. Rasprave ne potiču ljubav.

Dakle, trebate jačati vjeru u Boga. Čista je ludost prepirati se o Njegovom postojanju ili nepostojanju. Zašto govorite da Bog ne postoji? Kažete, Bog ne postoji jer Ga ne možemo vidjeti. Zamislite osobu visoku dva metra, svijetle puti, čelave glave, težine oko

60 kilograma. To su njezine fizičke osobine koje možete vidjeti. Otkrivaju li one istinu o toj osobi? Prava istina o njoj je ono što ne možete vidjeti svojim fizičkim očima. To su njezine vrline i njezine slabosti, poput suosjećanja, ljubavi, simpatije, mržnje, strpljivosti i slično. Obzirom da ne možete vidjeti ta svojstva, možete li reći da ih nema? Glupo je reći da ono što ne vidite ne postoji. Ta svojstva koja ne možete vidjeti određuju ljudskost te osobe, ili nepostojanje ljudskosti.

Bog prožima čitav svemir

*O, ljudska dušo!
Shvati tajnu ove
lutkarske predstave.
Tvoje nevidljive vrline i
slabosti tjeraju te
da iskušiš rezultate
vlastitih djela.*

Stihovi na teluškom

Fizičko tijelo nije odgovorno za vašu sreću ili nesreću. Vaša nevidljiva svojstva uzrok su jednog i drugog.

Stoga je glupo vjerovati svemu što vidite. Svuda oko vas je zrak, ali ga ne možete vidjeti. Hoćete li zato reći da zrak ne postoji? Zrak postoji, ali ga se ne može vidjeti. Toj istini mudrac Uddālaka poučavao je svoga sina Śvetaketu. Śvetaketu je pitao: "Oče! Gdje je Bog? Vede i sveti spisi kažu da On sve prožima." Uddālaka je rekao sinu: "Dragi moj! Tu

Postoje tri koraka koje duhovni tražitelj treba učiniti. To su: čuti, vidjeti i doživjeti – *jñātum*, *draśtum*, *praveśtum*. Najprije od nekoga čujete da se određeni prehrambeni proizvod može nabaviti na tržnici. To je *jñātum*. Slušanje je prvi korak. Zatim odete na tržnicu i vidite taj prehrambeni artikl. To je *draśtum*. Samo slušanjem i gledanjem ne ćete utažiti svoju glad. Ona će nestati tek kada pojedete taj komad hrane. To je *praveśtum*. Ta tri koraka odgovaraju slušanju, promišljanju i praktičnom djelovanju. Prvi je korak slušanje duhovne istine. Zatim dolazi promišljanje o njoj i, konačno, slijedi praktično djelovanje.

istinu ne može se objasniti riječima. Možeš ju spoznati jedino primjenom duhovne discipline i milošću duhovnog učitelja ili Boga. Pokazat ću ti to na jednom primjeru." Uddālaka je zatražio od sina da mu donese čašu vode i malo soli. Zatim mu je rekao da sol stavi u vodu i dobro promiješa. Kada je Śvetaketu to učinio, sol se potpuno rastopila. Sol u krutom

stanju, koju je Śvetaketu donio u ruci, više nije bila vidljiva. Oči koje su je prije vidjele, sada je više nisu mogle vidjeti. Znači li to da je sol nestala? Ne. Sol je i dalje bila tamo, ali se rastopila i sasvim pomiješala s vodom. Slično tomu, Bog postoji. On prožima čitav svemir na način da Ga fizičke oči ne mogu vidjeti. Dakako, Boga se može vidjeti očima mudrosti. Kada uzmete sol, možete ju vidjeti vašim fizičkim očima. No kada se rastopi u vodi, njezinu prisutnost možete doživjeti jedino očima mudrosti. Dakle, nesmotreno je tražiti direktnu potvrdu Božje prisutnosti. Tu morate uzeti u obzir indirektnu dokazu. Na taj je način Uddālaka objasnio načelo Božje sveprisutnosti i Božjeg prožimanja svega.

Tamo gdje gori vatra pojavljuje se i dim. Bez vatre nema dima. Isto tako, bez Boga ne može postojati svijet. Kako može postojati svijet bez Boga? To je nemoguće, potpuno nemoguće. Sve se događa prema Božjoj volji. Evo primjera. Kada se krava oteli, ona obliže tijelo teleta svojim jezikom i tako ga očisti. Istog trenutka kada je tijelo teleta čisto, ono stane na noge i ode do vimena sisati mlijeko. Tko je teletu pokazao vime i poučio ga da tamo ima mlijeka? Bog je sve to unaprijed odredio. Bez razumijevanja takvih suptilnih stvari, ljudi budalasto pokušavaju dokazati da nema Boga. Kada ne znate ni to koja će se sljedeća misao pojaviti u vašem umu, kako možete razumjeti Boga? Obzirom da ljudi ne slušaju dobre savjete, glupost je u porastu.

*O, čovječe! Poslušaj dobar savjet.
Ali ti ne mariš za dobre savjete,
već uživaš u nerazboritim djelima.
Ne znajući kako da se oslobodiš
svojih želja, postaješ njihov rob.
Oslobodi se želja i prestani mrziti.
Potraži utočište u Saiju i moli se Njemu.*

Stihovi na teluškom

Ne sumnjajte u postojanje Boga

Čovjek je nesposoban odvojiti se od svojih *vāsana*. Što su *vāsane*? To su utisci djela iz njegovih prošlih života, dojmovi koji su preneseni u ovaj život. Ako vam kažem nešto o vašem prošlom životu, ne ćete vjerovati. Zašto bih Ja uopće brinuo o tome vjerujete li vi ili ne? Vjerovali ili ne, vaš prošli život utječe na vaš sadašnji život. Svatko ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Bez prošlosti, kako može postojati sadašnjost? Sjeme sadašnjosti potječe od stabla prošlosti. Iz sjemena sadašnjosti, izrast će stablo budućnosti. Dakle, prošlost i budućnost su poput stabala, dok je sadašnjost poput sjemenke. Ogromno stablo skriveno je u malenoj sjemenki. *Vede* objavljuju: *brahman* je suptilniji od najsuptilnijeg i silniji od najsilnijeg – *anoraneeyam mahato maheeyan*. Bog je manji od najmanjeg i veći od najvećeg. Iako je nevidljiv fizičkim očima, možete Ga osjetiti i doživjeti. Ružu možete

Bog se nalazi svuda i u svemu, ali nije vidljiv fizičkim očima. Bog je sveobuhvatan. Prisutan je u obliku zraka i svih pet elemenata. Bog je opisan kao utjelovljenje zvuka, kretanja i nekretanja, utjelovljenje svjetla, govora, vječnog blaženstva, savršenstva, zablude i bogatstva. Zvuk se ne može vidjeti, može ga se samo čuti. Oblik se može jedino vidjeti, ne može ga se čuti. Jezik može govoriti, ali ne može vidjeti. Na takav način, svakom elementu darovana je posebna moć.

vidjeti, ali njezin miris ne možete. Možete ga samo osjetiti. Miris nema oblik, ali ima ga ruža od koje taj miris potječe. Isto tako, ljubav nema oblik, ali ima ga majka koja vam daje tu ljubav.

Ljubav, sreća, miris, sve to nema oblik, ali stvari ili osobe koje ih daju, imaju. Oblik je izvor bezobličnog svojstva. Zato je nerazumno tražiti direktnu potvrdu o Božjem postojanju. Mnoge su stvari izvan područja i izvan dosega neposrednih dokaza.

Evo primjera. Možete li vidjeti svoje vlastite oči? Kako možete reći da imate oči ako ih ne možete vidjeti? Svoje oči možete vidjeti jedino tako da pred sebe stavite ogledalo. Kažete "moj um". Koji je oblik uma? Možete li vidjeti svoj um? Ako ga ne možete vidjeti, zašto vjerujete da ga imate? Isto tako, ne možete vidjeti Boga, ali glupo je sumnjati u Njegovo postojanje. Iako Bog nije vidljiv, On je temelj čitavog univerzuma. Vidite divovsko stablo. No, ono se nije moglo vidjeti dok je bilo u obliku sitne sjemenke. Iako je zrak sveprisutan i sve prožima, ne možete ga vidjeti. Isto tako, Bog se nalazi svuda i u svemu, ali nije vidljiv fizičkim očima. Bog je sveobuhvatan. Prisutan je u obliku zraka i svih pet elemenata. Bog je opisan kao utjelovljenje zvuka, kretanja i nekretanja, utjelovljenje svjetla, govora, vječnog blaženstva, savršenstva, zablude i bogatstva. Zvuk se ne može vidjeti, može ga se samo čuti. Oblik se može jedino vidjeti, ne može ga se čuti. Jezik može govoriti, ali ne može vidjeti. Na takav način, svakom elementu darovana je posebna moć.

Govoriti istinu lakše je nego govoriti laži

Krv se nalazi u svim dijelovima tijela. Kada liječnici traže pretragu krvi, u laboratoriju se uzima uzorak iz samo jednog dijela tijela,

Bog postoji, u to nema sumnje. Bez Boga ne bi bilo svijeta. Ako poričete postojanje Boga, poričete i svoje vlastito postojanje. Vaš ātman je vaš Bog. Trebate vjerovati u sebe i u Boga. Ako vam nedostaje vjera u Boga, znači da vam nedostaje i vjera u samoga sebe. Ako ne vjerujete u sebe, kako ćete vjerovati u Boga? Najprije vjerujte sebi.

a nalaz pokazuje je li tijelo bolesno ili nije. Nema potrebe uzimati krv iz svih dijelova tijela da bi se otkrila bolest. Iako se ista krv nalazi u svim tjelesnim organima, svaki organ obavlja svoju specifičnu funkciju. Možete li znati kakav okus ima *laḍḍū* ako ga samo držite u ruci? Ne možete. Saznat ćete kakav je njegov okus tek kada ga stavite na jezik. Obzirom da se ista krv nalazi u rukama i u jeziku, zašto onda ruke ne mogu osjetiti okus *laḍḍū*? Zato jer samo jezik ima moć osjeta i razlikovanja okusa. Slično tomu, iako je Bog sveprisutan i sve prožima, čovjek može doživjeti snagu božanskosti ovisno o svojoj sposobnosti. Bog postoji, u to nema sumnje. Bez Boga ne bi bilo svijeta. Ako poričete postojanje Boga, poričete i svoje vlastito postojanje. Vaš *ātman* je vaš Bog. Trebate vjerovati u sebe i u Boga. Ako vam nedostaje vjera u Boga, znači da vam nedostaje i vjera u samoga sebe. Ako ne vjerujete u sebe, kako ćete vjerovati u Boga? Najprije vjerujte sebi. To je

samopouzdanje. Vjera je za čovjeka vrlo važna. Ona je njegov životni dah. Ako vam nedostaje životni dah vjere, tada niste ništa bolji od mrtvacu. Tako dugo dok je u tijelu životni dah, ono je *Śiva* – dobro i sretno. Kada ga životni dah napusti, tijelo postaje mrtvo tijelo – *śava*. Dakle, čovjekov životni dah je *Śiva*, a tijelo lišeno tog daha je *śava*. Kada vidite kip *Śive* kojega je napravio kipar, zamišljate *Śivu* s rijekom Gaṅgom koja teče niz Njegove uvojke. Ne.

Vaš životni dah je *Śiva*. Svakom čovjeku darovan je životni dah. Bog je unutarnji stanovnik svih bića – *īśvarah sarva bhūtānām*. *īśvara* se nalazi u svim bićima kao životni dah. Bog sve prožima. Moguće Ga je doživjeti i iskusiti.

Mladić koji je govorio malo prije spomenuo je vedsku izreku: “Govori istinu, slijedi ispravnost – *satyam vada dharmam cara*”. Rekao je da to nije lako provoditi u praksi. To je velika pogreška. Nema ništa lakše od toga. Doista je lako govoriti o događajima onako kako su se dogodili. Na primjer, kada kažete da je Svami danas došao u 16.00 sati i rano održao govor, to je istina. Kako je lako govoriti o nečemu onako kako je stvarno bilo. No, ako govorite neistinu, morate puno izmišljati da bi vam ljudi povjerovali. Da biste lagali, morate posegnuti za ružnim i neugodnim trikovima. Kako je teško izgovoriti laž, a kako je lako govoriti istinu. Pogrešno je misliti drugačije. Čini vam se da je govorenje istine teško zato jer ste se navikli govoriti neistine. Obzirom da ste stekli naviku laganja, nesposobni ste prepoznati važnost istine. Ta slabost je svuda prisutna i opterećuje svakoga na ovom svijetu. Evo primjera. Pretpostavite da je u vašem susjedstvu netko umro i vi odlazite tamo izraziti sućut obitelji. Ako im u toj situaciji kažete istinu, otprilike ovako: “Što je sad

ovo? Rođenje i smrt prirodni su za svakoga. Onaj tko je rođen, sigurno će i umrijeti”, ljudi u toj kući biti će jako ljuti na vas, i mislit će da ste osoba kamenog srca. No, ako umjesto toga pitate: “Kako je umro? Koji ga je liječnik liječio? Koje je lijekove uzimao? Kako je dugo bio u bolnici?”, obitelj će biti zadovoljna jer suosjećate s njima i dijelite njihovu tugu. No, to zadovoljstvo je privremeno. Istina je sljedeće: gdje je rođenje tamo je i smrt. Tko god je rođen mora i umrijeti. Sigurno ste primijetili da je na željezničkim vagonima uvijek naznačen i datum povratka. Nakon što stigne na određište, vagon se mora vratiti do određenog datuma. Tijelo je poput željezničkog vagona. Iako se na njemu ne vidi datum povratka, ono se mora vratiti ugovorenog dana. Obzirom da se tijelo bezuvjetno mora vratiti do određenog datuma, zašto biste brinuli o tomu? Zašto biste bili tužni? Zabrinuti ste jer ste stekli naviku zabrinutosti. Pogrešno razmišljanje uzrok je tih briga. Ne vjerujete u istinu o vašoj stvarnosti. Vjera je istina, istina je vjera. Vjera vodi do istine, istina vodi do mira. Mir vodi do sreće. Sreća je raj, tuga je pakao. Zato nikada ne budite tužni. Suočite se sa svakom situacijom s vjerom u srcu. S njom možete postići sve. Bez vjere ne možete postići ništa. Zato jačajte i produbljujte vjeru. To možete postići jedino ako promišljate o Bogu.

Bhagavān je završio govor bhajanom: *Govinda hare, gopala hare*.

Dijelovi Bhagavānovog božanskog govora održanog 7. srpnja 1996. godine u Prasanthii Nilayamu.

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

MOLITVE POKLONIKA

Nakon novosti o zdravstvenom stanju fizičkog tijela Bhagavāna od 28. ožujka 2011. godine, poklonici širom svijeta udružili su se u molitvi, poklonstvenom pjevanju i posebnim duhovnim vježbama – sādhanā. Milijuni poklonika pridružili su se i sudjelovali u pjevanju Globalnih akhaṇḍa bhajana koji su održani širom svijeta u vremenu od 16. do 18. travnja 2011. godine. Poklonici su intenzivirali svoju duhovnu praksu usrdnim molitvama, posebnim programima izgovaranja Gāyatrī mantrе, Sai Gāyatrī, molitvom za mir Samasta Loka Sukhino Bhavantu (Neka sva bića svih svjetova budu sretna!), poklonstvenim pjevanjem i primjenom Bhagavānovih učenja.

MAURICIJUS

Poklonici na Mauricijusu uključili su se u molitve izgovaranjem Gāyatrī mantrе, pjevanjem rudri i bhajana. Prvo okupljanje na naci-

Poklonici okupljeni na molitvenom skupu u Mauricijusu.

onalnoj razini koje je uključivalo pjevanje rudri i poklonstveno pjevanje održano je 3. travnja u Wootun Sathya Sai centru, Curepipe, u kojem je sudjelovalo oko 500 poklonika. Oko 150 poklonika okupilo se 10. travnja na drugom Nacionalnom molitvenom susretu koji se održao u Anadumu, Vacoas. I na tom susretu pjevale su se rudre i Gāyatrī mantra nakon čega je slijedilo poklonstveno pjevanje.

EUROPA

U južnoj Europi pokrenut je poseban program duhovnih vježbi tijekom kojeg su primjenjivana Bhagavānova učenja. Sathya Sai centri u nekoliko zemalja južne Europe organizirali su posebne susrete molitve i pjevanja. U Italiji se oko 300 poklonika okupilo u zgradi Mother Sai na posebnom programu pjevanja tijekom vikenda 9. travnja 2011. godine. U Rimu su pjevane Maha mṛtyuñjaya

Poklonici iz Italije sudjeluju na posebno pripremljenom molitvenom skupu u Rimu.

matra i Gāyatrī mantra 108 puta nakon čega je slijedilo poklonstveno pjevanje 16. travnja 2011. godine.

KANADA

U Kanadi su poklonici intenzivirali svoje osobne molitve i molitve u krugu obitelji. Sathya Sai poklonici iz Toronto York Centra organizirali su svakodnevno poklonstveno pjevanje u trajanju od sat vremena. Poseban molitveni skup organiziran je 30. ožujka 2011. godine u Sathya Sai centru u Saskatoonu tijekom kojeg je pjevana Sai Gāyatrī. Sathya Sai centri u Abbotsfordu i Winnipegu organizirali su posebne molitvene skupove 31. ožujka, tijekom kojih je pjevana Sai Gāyatrī. Mnogi Sai centri širom Kanade pjevali su rudre i Gāyatrī mantru pored redovitog poklonstvenog pjevanja. Poklonici u Edmontonu organizirali su 24-satno pjevanje Maha mr̥tyuñjaya mantre od 2. do 3. travnja. Poklonici iz Toronto South Centra organizirali su 9. travnja pjevanje Gāyatrī mantre u trajanju od devet sati.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Od 28. ožujka 2011. godine svake su se večeri Sathya Sai mladi širom zemlje okupljali da bi tijekom tri sata pjevali Gāyatrī mantru. Isto su tako ulagali napore u primjeni Bhagavānova učenja.

Oko 500 poklonika iz Južne Kalifornije sudjelovalo je 2. travnja 2011. godine u posebnom 12-satnom programu posvećenom Bhagavānu u Sanathan Dharma hramu u Norwalku. Program se sastojao u pjevanju *Veda* u trajanju od sat vremena nakon čega je slijedilo pjevanje Sai Gāyatrī i poklonstveno pjevanje u Sathya Sai centrima širom regije. Program je završio pjevanjem Sai Gāyatrī u trajanju od sat vremena, nakon čega je sli-

jedilo pjevanje molitve za mir, 21 puta. Sathya Sai centri su svojem redovitom tjednom programu dodali pjevanje Gāyatrī mantre 108 puta i molitve za mir 21 puta. Poklonici i njihove obitelji pjevali su Gāyatrī mantru 108 puta i molitvu za mir 21 puta svakoga dana.

Bivši studenti Sathya Sai Sveučilišta iz Južne Kalifornije okupili su se na molitvi i programu duhovnih vježbi. Ujutro, 4. travnja, molilo se za naklonost Gospoda Śive i Dhanvantari, izvođenjem Maha mr̥tyuñjaya mantre i Dhanvantari mantre u Hindu hramu Malibu u Malibu. Navečer su bivši studenti izveli Gaṇapati homu, Sudarshana homu, Rudra homu, Dhanvantari homu i Maha mr̥tyuñjaya homu u Sanatana Dharma hramu u Norwalku. Više od 100 poklonika sudjelovalo je u obredu i bhajanima koji su slijedili dok je izvođen obred Rudra abhišekam. Bivši studenti organizirali su 9. travnja poseban molitveni program u Glendaleu. Program se sastojao od pjevanja *Veda*, Sai Gāyatrī i Maha mr̥tyuñjaya mantre. Pjevanje Sai aṣṭotaraśatanāmālī – 108 imena Bhagavāna izvedeno je 15 puta, nakon čega je slijedilo pjevanje bhajana. Više od 80 ljudi sudjelovalo je u tom programu. Bivši studenti podijelili su 10. travnja hranu i potrepštine za oko 150 osoba u dva skloništa u Santa Monica.

Poklonici u Sjeveroistočnoj regiji Sjedinjenih Američkih Država provodili su program molitve i duhovne vježbe pod nazivom L. E. A. P. (Leave Everything And Pray – Ostavite sve ostalo i molite). Svakog dana u vrijeme koje je određeno, 30 minuta ujutro i navečer, poklonici su upućivali molitve Bhagavānu. Poklonici su se okupljali kako bi pjevali Gāyatrī mantru 108 puta, Sai Gāyatrī 108 puta i molitvu za mir 108 puta. Tijekom susreta u lokalnim Sathya Sai centrima poklonici su sudjelovali u molitvama koje su uključivale izgovaranje,

u trajanju od sat vremena, 'Om Bhagavān Sri Sathya Sai Baba Namaha – Pozdrav i poštovanje Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi'. Poklonici iz Boston Sathya Sai centra i lokalnih Sathya Sai centara sudjelovali su 17. travnja u posebnim susretima tijekom kojih su pjevali poklonstvene pjesme. Poklonici iz Sathya Sai Centara u Buffalu, Rochesteru, Syracuse i Ithaci zajedno su svakodnevno provodili program poklonstvenog pjevanja i pjevanja Gāyatrī mantr. Regionalni program pjevanja poklonstvenih pjesama u trajanju od šest sati održan je 10. travnja. Poklonici iz Sathya Sai centra Buffalo sudjelovali su 15. i 17. travnja u posebnom programu poklonstvenog pjevanja i pjevanja Gāyatrī mantr u trajanju od 11 sati. Poklonici iz Sjeveroistočne regije zajednički su sudjelovali u pjevanju akhaṇḍa bhajana i Gāyatrī mantr.

Poklonici iz Sathya Sai centra u East Brunswicka sudjelovali su 9. travnja u šestosatnom regionalnom molitvenom susretu koji je održan u Morganvillu, New Jersey. Sathya Sai poklonici iz regije Srednji Atlantik koja pokriva države Delaware, Maryland, New Jersey, New York (New York City i Long Island), Pennsylvania, Virginia, Washington D.C. i West Virginia sudjelovali su u programu i molitvama. Poklonici iz Sathya Sai centra East Brunswick sudjelovali su u svakodnevnom zajedničkim molitvenim susretima koji su uključivali pjevanje Gāyatrī mantr, Maha mṛtyuñjaya mantr i posebnih śloka. Poklonici, koji se nisu mogli osobno pridružiti tim molitvenim susretima, sudjelovali su putem telekonferencije. Poklonici su 16. travnja sudjelovali na sajmu zdravlja i vjere, organiziranom za siromašne u Trentonu, New Jersey.

Poklonici s područja Seattlea organizirali su program 24-satnog poklonstvenog pjevanja od 8. do 9. travnja u Episkopskoj cr-

Poklonici s područja Seattlea sudjeluju na globalnim akhaṇḍa bhajanima održanim 16. – 18. travnja 2011. godine. Organizirali su i program recitiranja mantr.

kvi Dobrog Samarićanina (Good Samaritan Episcopal Church) u Sammamishu. Program se sastojao od pjevanja Gāyatrī mantr 108 puta, suprabhatama i melodioznog pjevanja na raznim jezicima uz aktivno sudjelovanje djece i odraslih. Poklonici iz Seattlea sudjelovali su u pjevanju Globalnih akhaṇḍa bhajana u trajanju od 36 sati, od 16. do 18. travnja.

Poklonici iz Sathya Sai centra u Atlanti neprekidno su pjevali Gāyatrī mantru. Svakoga jutra pjevane su rudre putem konferencijske veze. Djeca koja polaze program učenja u duhu ljudskih vrijednosti uputila su svoje pozdrave zajedničkim molitvama tijekom tjednih sati nastave ili sami kod kuće. Skupina poklonica organizirala je svakodnevne kon-

Poklonici iz Atlante, SAD, sudjeluju u molitvama i pjevanju bhajana.

ferencijske susrete tijekom kojih se prenosio Bhagavānov glas kako pjeva Gāyatrī mantru, nakon čega je slijedilo njihovo pjevanje Sai Gāyatrī.

Tri Sathya Sai centra u St. Louisu organizirala su posebne bhajane i molitvu svake subote poslije podne, dok su Sathya Sai centri bili otvoreni tijekom cijeloga dana, kako bi svaki poklonik mogao doći i uputiti posebne molitve Bhagavānu. Pjevanje bhajana u trajanju od pet sati i tri sata organizirano je 16. i 17. travnja. Ti su programi započeli pjevanjem Gāyatrī mantre 21 puta i Sathya Sai Aštottaranamavali – 108 imena Bhagavāna.

Sathya Sai centri u Phoenixu, Arizona održali su dva programa pjevanja bhajana tijekom cijele noći. Svi Sai centri u Coloradu okupili su se zajedno i organizirali šest molitvenih susreta u Denveru. Svaki je molitveni susret trajao 3 do 4 sata, a uključivao je izgovaranje 108 imena Bhagavāna, pjevanje Rudri i poklonstveno pjevanje. Poklonici iz Sathya Sai Centra Northern Colorado stalno su izgovarali 'Om Sai Ram, ja Te volim'. U Albuquerqueu, Centru u New Mexicu, održani su posebni bhajani za Bhagavāna nakon kojih su poklonici u svojim domovima imali zapaljenu svijeću tijekom 12 sati. Članovi Sathya Sai Centra iz Santa Fea u New Mexicu pjevali su Gāyatrī mantru svakog četvrtka kao i tijekom pripremanja hrane za siromašne.

SREDIŠNJA AMERIKA I KARIPSKO OTOČJE

Poklonici iz Sathya Sai centara na Kubi, Port-au-Princeu, Haitiju, Dominikanskoj Republici, Meksiku, Guatemali, kao i članovi El Salvador Sathya Sai Organizacije, sudjelovali su 9. i 10. travnja u 24-satnom poklonstvenom pjevanju. Poklonici iz tih zemalja udružili

su se 17., 18. i 19. travnja na 48-satnim Global akhaṇḍa bhajanima u različito vrijeme. Program je uključivao pjevanje Gāyatrī mantre i bhajana čime su izrazili svoju ljubav prema Bhagavānu.

SRI LANKA

Na Sri Lañki poklonici su svakodnevno pjevali *vedske* mantre među kojima su bile Gāyatrī mantra i Sai Gāyatrī. U Colombo Main centru krilo žena, djeca polaznici Sai duhovnog obrazovanja, Sai mladi i sevaci održali su posebne poklonstvene programe. Oko 300 ljudi sudjelovalo je 10. travnja u pro-

Poklonici okupljeni u velikom broju sudjeluju u programu pjevanja bhajana i posebno organiziranim molitava u raznim krajevima Sri Lanke.

gramu akhaṇḍa bhajana u trajanju od 12 sati kojeg je organizirao Northern Region Jaffna centar. Sathya Sai centri u Eastern Region, Sathya Sai centar iz Vavuniye i Sathya Sai centar iz Trincomaleea organizirali su posebne molitvene susrete.

SINGAPUR

Poklonici su 3. travnja organizirali cjelodnevni molitveni skup tijekom kojeg su pjevane Rudre, Puruša Sūktam, Lalithā Sahasrānama (1000 imena božice Lalithe), Gāyatrī mantra i Sai Gāyatrī, u Sri Sathya Sai Babinom centru

Uz dnevne molitve i recitiranja mantri, poklonici iz Singapura sudjelovali su u 34-satnom pjevanju akhaṇḍa bhajana od 16. – 18. travnja 2011. godine.

u Moulmein Road. Cjelodnevne molitve u trajanju od tri dana uključivale su tibetanske budističke molitve koje su bile usredotočene na Buddhinu medicinsku molitvu – molitvu koja liječi. Poklonici su isto tako sudjelovali u Likhita japa – molitvi kroz pisanje 'Om Sai Ram'. Svi Sathya Sai centri su pjevanju bhajana, koje se održava svakoga tjedna, dodali pjevanje Gāyatrī mantrre kao poseban molitveni dar upućen Bhagavānu. Nekoliko poklonika pojedinaca i male skupine isto tako izgovarali su posebne molitve. Osamnaest Sathya Sai centara okupilo se zajedno tijekom 24-satne molitve i bhajana tijekom Globalnih akhaṇḍa bhajana, od 16. do 18. travnja 2011. godine.

INDONEZIJA

Poklonici iz Sathya Sai centara širom Indonezije sudjelovali su u različitim molitvenim programima. Oko 100 poklonika iz Sathya Sai centara u Medanu sudjelovalo je u Globalnim akhaṇḍa bhajanima tijekom vikenda, od 16. travnja. Pored bhajana, Gāyatrī mantrre i Maha mr̥tyuñjaya mantrre pjevano je i 108 imena Bhagavāna. Oko 150 poklonika iz Sathya Sai centra u Denpasaru sudjelovalo je

Poklonici iz raznih dijelova Indonezije sudjelovali su u posebnim molitvama, recitiranju mantri i pjevanju akhaṇḍa bhajana u Medanu i Denpasaru.

u Globalnim akhaṇḍa bhajanima koji su održani u Jakarti u trajanju od 12 sati, 16. i 17. travnja te u trajanju od 10 sati, 18. travnja.

TAJLAND

Zajedničke molitve i bhajani organizirani su u raznim dijelovima Tajlanda 16., 17. i 18. travnja. U Bangkoku su se, na pjevanju Globalnih akhaṇḍa bhajana, okupili poklonici iz

Na Tajlandu su se održali zajednička molitva i akhaṇḍa bhajani od 16. – 18. travnja 2011. godine. Sudjelovali su poklonici iz mnogobrojnih Sai centara.

tri Sathya Sai centra u Sai Prasanthi centru. Poklonici iz Sathya Sai centara u Rayongu, Nontaburiju, Maesaiju i Chiangmaiju priključili su se pjevanju Globalnih akhaṇḍa bhajana. U Maesai Sathya Sai centru izvedene

su molitve Hanumanu – Hanuman chalisa i pjevana je Gāyatrī mantra.

JUŽNA AFRIKA

Poklonici iz 124 Sathya Sai centra i skupina za pjevanje bhajana u Južnoj Africi pjevali su svakodnevno *vedske* mantre i bhajane. Obredi – *yajña*, u kojima je sudjelovalo oko 2000 poklonika, izvedeni su 9. travnja na raznim mjestima. Izgovaranje molitvi dodatno je pojačano s velikom predanošću tijekom

U hramovima i crkvama diljem Južne Afrike recitirala se mantra i pjevali su se bhajani te molile posebne molitve.

Globalnih akhaṇḍa bhajana, 16. i 17. travnja. Tijekom proslave Hanuman jayanti 17. travnja poklonici su nastavili upućivati svoje molitve Bhagavānu i molitvene ponude Hanumanu

Poklonici iz Sai centra u Grčkoj sudjelovali su pjevanju akhaṇḍa bhajana, 16. – 18. travnja 2011. godine.

Poklonici iz Rusije organizirali su posebne molitve.

U Kuvajtu je održan program pjevanja bhajana i recitiranja mantre, 8. 14. – 16. travnja 2011. godine.

– Hanuman chalisa. Neke su novine u Južnoj Africi na prvim stranicama prenijele vijesti o Bhagavānovom zdravlju.

U Laosu, poklonici su sudjelovali u pjevanju globalnih akhaṇḍa bhajana 16. – 18. travnja 2011. godine.

Masovni programi molitve, pjevanja bhajana i mantri organizirani su u mnogim drugim zemljama svijeta među kojima su bile Malezija, Kenija, Botsvana, Grčka, Azerbajdžan, Kuba, Laos, Rusija, Abu Dhabi, Dubai, Kuvajt, Oman, Saudijska Arabija, Ruwais, Sharjah, Iran, Katar, Turska, Bjelorusija i Nigerija.

– **Sri Sathya Sai Svjetska zaklada** -

INDIJA

Andhra Pradesh: Svi Sathya Sai Seva centri u 23 okruga države Andhra Pradesh uključujući ruralna i plemenska sela zajednički su se svim srcem uključili u molitve, pjevanje bhajana, Sai Gāyatrī, Maha mṛtyudjaya mantrę i rudri, već od 28. ožujka 2011. godine. Poklonici su djelovali spontano uz čvrstu vjeru i nepokolebljivu predanost. Sri Sathya Sai Seva organizaciju iz Guntura posebno je posebno spomenuti radi njihovog brzog reagiranja i stalnih molitvi te duhovnih aktivnosti, kao što su akhaṇḍa bhajani, Maha mṛtyuñjaya homa, Ekadasa Rudrabhišeke i izgovaranje molitvi Hanumanu – Hanuman chalisa.

Neprekidno su se održavali bhajani u trajanu od 24 sata u bhajan mandalima i samithi-

Uz pjevanje bhajana i recitiranje mantrę, izvedeni su žrtveni obredi u državi Andhra Pradesh.

ma širom države, dok je izgovaranje Gāyatrī mantrę izvedeno više od deset milijuna puta, Maha mṛtyuñjaya mantrę više od stotinu tisuća puta, rudri više od tristo tisuća puta i Hanuman chalisa 2500 puta. Oko 70 Maha mṛtyuñjaya homa i 75 Ekadasa Rudrabhišeke izvedeno je u državi.

Delhi: Sri Sathya Sai organizacija, Delhi – NCR organizirala je od 28. ožujka 2011. godine molitve širom regije glavnoga grada države. Izgovaranje Maha mṛtyuñjaya mantrę i pjevanje bhajana organizirano je u Delhiju 3. i 6. travnja 2011. godine.

U sklopu duhovnih aktivnosti u Delhiju, NCR, održavao se program akhaṇḍa bhajana 9. – 10. travnja 2011. godine.

Posebno vrijeme prisjećanja, posebne molitve i aktivnosti služenja organizirane su od 9. do 18. travnja. To se razdoblje poklopilo sa Svamijevim posjetom Delhiju – NCR u travnju 2010. godine. Dva programa u trajanju od 10 sati pjevanja akhaṇḍa bhajanja i izgovaranja Maha mṛtyuñjaya mantrę održana su 9. i 10. travnja i onda ponovno 16. i 17. travnja u Sri Sathya Sai Međunarodnom Centru, Lodhi Road, New Delhi, Delhi – NCR tijekom kojih se podsjetilo na božanski posjet 2010. godine s nizom programa na razini regije pod nazivom 'Uspomene na čistu ljubav'. Svaki je okrug organizirao posebne molitve na svojem području i program koji se sastojao od

Nagarsaṅkīrtana, bhajana, jape i nārāyaṇa seve. Prošle je godine Svami stigao u Delhi 9. travnja i taj datum ima veliku važnost za sve poklonike u Delhi – NCR. East District u Delhiju organizirao je program koji se sastojao od yajñe, jape i nārāyaṇa seve na taj dan. Istoga dana su djeca, polaznici bālvikās programa iz okruga Faridabad uputila svoje molitve ispunjene ljubavlju Lotosnim stopalima našeg voljenog Bhagavāna. Djeca su pjevala Gāyatṛī mantru, nakon čega je slijedila Maha mṛtyuñjaya japa. Svi okruzi regije Delhi – NCR organizirali su posebne programe molitve, pjevanja bhajana i mantri u različitim dijelovima države.

Gujarat: Čim su poklonici čuli da je Svami primljen u bolnicu 28. ožujka 2011. godine, svi samithiji i bhajan mandali počeli su s pjevanjem Maha mṛtyuñjaya mantre, Gāyatṛī mantre i Sai Gāyatṛī mantre. Vrijeme trajanja pjevanja bhajana protezalo se od dva sata do dvanaest sati svakodnevno, a organizirali su ih samithi i bhajan mandali. Svake nedjelje izvođene su Rudra yajña i Gāyatṛī yajña. Tijekom tog razdoblja čitana su poruke iz Sva-

Sai poklonici iz Gujarata organizirali su masovnu molitvu, pjevanje bhajana i recitiranje mantre, te obrede Rudra i Gāyatṛī Yajñe.

mijevih govora koje govore o negativnim i pozitivnim vibracijama kao i o ulozi poklonika u ovakvim okolnostima. Obred izgovaranja 'Om Sai Ram' izveden je u neprekidnom trajanju od 12 sati. Velik broj poklonika sudjelovao je u masovnim molitvama.

Haryana i Chandigarh: Svakodnevne molitve organizirane su redovito i u domovima svakog poklonika u državi u 20 sati, na način da se izvela japa od devet mālā – brojanića, izgovaranjem 'Om Namah Śivaja', jedna mālā Maha mṛtyuñjaya mantre i izgovaranje Sundar Kāṇḍe. Pored toga, pjevanje akhaṇḍa bhajana u trajanju od 12 sati, molitve i izgovaranje Sundar Kāṇḍe organizirano je 16., 17. i 18. travnja, zajednički, od strane svih samithija u državi na koje se odazvalo na stotine poklonika. Intenzivne molitve započele su 22. travnja 2011. godine, tijekom kojih su poklonici u okrugu Haryana i Chandigarh 1 250 000 puta izgovorili Maha mṛtyuñjaya mantru.

Karnataka: Molitve i duhovne aktivnosti organizirali su poklonici u svim dijelovima Karnatake. Poseban program akhaṇḍa bha-

Poklonici iz Haryana i Chandigarha uz program recitiranja mantre i pjevanja bhajana izveli su i zajedničko recitiranje Sundar Kanda iz Rāmayaṇe.

jana održan je u Brindavanu od 9.00 do 18.00 sati 10. travnja 2011. godine. Djeca, polaznici bālvikas programa, zaposlenici Superspecialističke bolnice i studenti, pjevači bhajana iz samithija u Bengaluru, sudjelovali su u tom pjevanju bhajana. Program se prenosio uživo putem 'Śri Śankara Bhakti Channel'. Akhaṇḍa bhajani u različitom trajanju - od tri do dvanaest sati - održani su u samithijima u državi Karnataka. Akhaṇḍa bhajani u trajanju od tri dana, odnosno 16., 17. i 18. travnja 2011. godine od 16.00 do 04 sata, od 17 do 05 sati i od 19 do 05 sati održani su u Brinda-

Poklonici su sudjelovali u pjevanju akhaṇḍa bhajana u Brindavanu, nedaleko Bangalorea, 10. travnja 2011. godine.

vanu, Bengaluru i u prostorima svih Sai centara u državi. Maha mṛtyuñjaya japa i homa, Ayuśya homa, Dhanvantari homa i pjevanje rudri organizirano je u većini samithija širom države. Durga Saptaśati Pārāyaṇam i Chandi homa izvedeni su u više od 20 Sai Centara.

Kerala: Posebni duhovni programi organizirani su u Kerali od 5. travnja 2011. godine. Oni su uključivali akhaṇḍa bhajane, Gāyatrī japu i Sahasranāma archanu u svim Sai samithima u Kerali. Akhaṇḍa bhajani su se isto tako izvodili u selima koja su uključena u program Sai organizacije u okviru projekta Sri Sathya Sai program uključivanja sela. Velik broj Sai samithija u državi organizirao je Maha

mṛtyuñjaya homu u odabranim hramovima posvećenim Śivi. Pored toga, neki su samithiji organizirali izgovaranje Tapovanāma u trajanju od tjedan dana. Na razini pojedinca, Sai poklonici u državi provodili su izgovaranje Sai Gāyatrī i Aštottara archana u njihovim domovima svakoga dana u 6 sati ujutro.

Maharashtra i Goa: Maha mṛtyuñjaya yajña održana je u Dharmakshetri 1. travnja 2011. godine, na kojoj se okupilo preko 500 poklonika u masovnoj molitvi. Molitveni susret započeo je tako što je glavni svećenik objasnio značenje molitvi Gospodu. Usko-

Poklonici izvode Mahā mṛtyuñjaya Yajnu koja je održana u Dharmakshetri, Mumbai, 1. travnja 2011. godine.

ro je ozračje bilo ispunjeno izgovaranjem Viṣṇu Sahasranāma – 1000 imena Gospoda Viṣṇua, nakon čega su različiti žrtveni prinosi i ponude položeni u svetu vatru, dok su poklonici izgovarali Maha mṛtyuñjaya mantru. Molitveni i žrtveni obred završio je izvođenjem Poornahutija i tradicionalnog āratija uz ritmičko udaranje bubnjeva.

Stotine poklonika širom Mumbaija okupilo se u Dharmakshetri 10. travnja 2011. godine, gdje su obavljene tri izuzetno snažne i moćne pūje – Rudra abhiśeka, Maha mṛtyuñjaya yajña i Dhanvantari yajña. Rudra abhiśeka – obredno kupanje Śivinog liṅgama izvedeno je nad liṅgamom kojeg je sām Bhagavān

Pūrnahuti (žrtveni obred) bio je ponuđen u Yajñi koju su izveli u Dharmakshetri, 10. travnja 2011. godine.

stvorio prije više godina. Obredno kupanje – abhišekā obavljeno je mlijekom, medom i svetom tekućinom zvanom Panchamrita, kao što je to propisano u *Vedama*, kako bi se ojačale i potaknule vibracije svetih rudri koje su otpjevane 11 puta. Svi okupljeni bili su blagoslovljeni prilikom da obave obredno kupanje, a isto tako da se pridruže zajedničkom pjevanju. Nakon toga je Maha mṛityuñjaya mantra izgovorena 1008 puta dok je izvođena Mṛtyuñjaya yajña. Kasnije je liječnik bogova, Dhanvantari, također pozvan kroz Dhanvantari yajñu. Program je završio u 20 sati.

Punjab: Akhaṇḍa Path – izgovaranje Guru Grant Sahib, pjevanje *Veda*, bhajani i Nagarasaṅkīrtan održavani su svakodnevno širom Punjaba. Besplatne kuhinje – langar organizirane su u različitim dijelovima Punjaba.

Uz bhajane i recitiranje Veda, recitalo se i Guru Granth Sahib u svim dijelovima Punjaba.

Programi su započeli 7. travnja 2011. godine. Dokumentarni film pod nazivom 'Čudo čiste ljubavi' prikazan je na kanalima TV postaja u Punjabu kako bi ljudi osvijestili spoznaju o životu i misiji Bhagavāna.

Tamil Nadu: Miliijuni Sai poklonika širom države Tamil Nadu spontano su se okupili na pjevanju bhajana, pjevanju Veda, Rudra Pārāyaṇam i duhovne home u svih 27 Sai okruga i 351 Sai samithi u okviru Sri Sathya Sai organizacije u državi Tamil Nadu.

U sklopu duhovnih aktivnosti poklonici iz države Tamil Nadu izveli su program pjevanja bhajana, recitiranja Veda i izvođenja žrtvenih obreda – yajña.

Akhaṇḍa bhajani održani su 7. travnja 2011. godine od 7 do 19 sati u Sundaramu, božanskom boravištu Bhagavāna u Chennaiju. Svi članovi, poklonici i javnost okupili su se u velikom broju i sudjelovali u pjevanju bhajana s velikom predanošću. Učitelji bālvīkas programa i bivši studenti Sri Sathya Sai Instituta za više obrazovanje, žene i muškarci, sudjelovali su u pjevanju akhaṇḍa bhajana u raznim skupinama.

Još su tri programa akhaṇḍa bhajana organizirana 10., 17. i 23. travnja 2011. godine u Sundaramu, na kojima se okupio velik broj poklonika, djece polaznika bālvīkas programa i bivših studenata Sri Sathya Sai Instituta za više obrazovanje kao i ostali zainteresirani

Božanski govor Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe, održan 6. svibnja 1987. godine u Brindavanu, Whitefield, na proslavi Easwaraminog dana

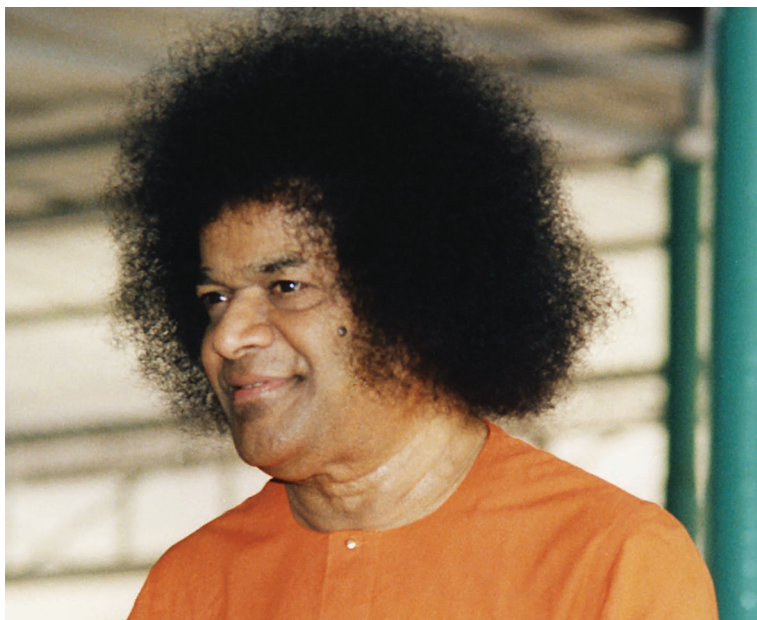
SPOZNAJA BOGA CILJ JE ŽIVOTA

NEOBUZDANI ŽIVOT SROZAVA ČOVJEKA NA RAZINU ŽIVOTINJE

U svakodnevnom govoru čujemo riječi majka, otac, učitelj i Bog, tim redom. Već je sam taj redosljed značajan. Majka je ta koju dijete prvu vidi nakon rođenja. Ona djetetu pokazuje oca. Otac ga vodi učitelju, a učitelj Bogu. Svatko treba razumjeti unutarnje značenje ove četiri riječi.

Put prema oslobođenju

Od duhovnih tražitelja čujemo četiri pojma: predanost – *bhakti*, mudrost – *jñāna*, odricanje – *vairāgya* i istinska stvarnost – *tattva*, tim redom. Redosljed kojim se ti pojmovi navode ima svoj smisao. Predanost budi mudrost, mudrost potiče odricanje, a odricanje razvija znanje o istinskoj stvarnosti. Palaču oslobođenja – *mukti* možemo dostići jedino ako kao sredstvo za postizanje cilja koristimo predanost, mudrost, odricanje i znanje

Spoznaja Boga cilj je i sudbina ljudskog života. Od trenutka rođenja patnja progona čovjeka na ovaj ili onaj način. Ako želi ostati staložen i miran usred tih teških kušnji, čovjek mora živjeti ispravno i čvrsto vjerovati u Boga. Nema potrebe prestati obavljati normalne obveze studenta ili kućedomaćina. No, sve što čovjek čini treba ponuditi kao žrtvu i dar Bogu. Na taj način svaki čovjekov čin, pa i onaj najobičniji i svakodnevni, postaje svet. Ljubav prema Bogu treba se očitovati u obliku posvećenosti svakog djelovanja. To je Moja poruka vama na ovaj sveti dan.

o istinskoj stvarnosti. Glavna je poruka epa *Bhāgavatam* – predanost Bogu. Majka je simbol te predanosti – *bhakti*, otac simbolizira mudrost – *jñāna*, a učitelj predstavlja odricanje – *vairāgya*. Bog je utjelovljenje znanja o *ātmanu*.

Bhāgavatam samim svojim naslovom potvrđuje ovu istinu. Izraz “Bhagavatamu” na teluškom sastoji se od pet slogova: **bha, ga, va, ta, mu**. **Bha** označava predanost – *bhakti*, **ga** se odnosi na mudrost – *jñāna*, **va** znači odricanje – *vairāgya*, **ta** simbolizira znanje o istinskoj stvarnosti – *tattva*, a **mu** se odnosi na oslobođenje – *mukti*. *Bhāgavatam* nam daruje oslobođenje, tako što nas vodi kroz predanost Bogu, mudrost, odricanje i znanje o istinskoj stvarnosti. Prahlāda nam je ostavio *dvadaśakśara* mantru, svetu formulu od 12 slogova: *throva vedhuku konuta dodda buddhi*. Na teluškom ta mantra sastoji se od 12 slogova. Njezino je značenje da se najviša mudrost nalazi u pronalaženju puta. Koji je to put koji treba tražiti? To je put prema božanskosti. Kako ga možete naći? Tako što ćete spoznati izvor iz kojega ste potekli. Došli ste od Boga i Njemu se trebate vratiti.

Putovanje od Boga k Bogu

Sedma kitica 15. poglavlja *Bhagavadgīte* otkriva da potječemo od Boga. Božja objava glasi: “Svako biće dio je Mojega vječnog Sebstva – *mamaivamšo jīvaloke jīva bhūtah sanathana*. To znači da ste vi aspekt Mene. Niste aspekt Prirode niti njezinih pet elemenata.

Obzirom da je to tako, za vas nema radosti ni mira sve dok se ne vratite i ponovno stopite sa Mnom.” Kao što dijete ne može živjeti bez majke, kao što rijeka mora tražiti ocean iz kojega je potekla, kao što grana ne može živjeti

Rođeni smo na ovome svijetu jer smo zaboravili Boga. Moramo pronaći način da Mu se vratimo, Njemu koji je naše konačno odredište, tako što ćemo se vraćati istim putem.” *Bhāgavatam* kaže: “Sva živa bića moraju se vratiti izvoru iz kojega su došla u život.” Naša je nesreća što smo zaboravili ovu životno važnu poruku. Sjećati se izvora iz kojeg smo potekli najvažniji je duhovni zadatak svakog čovjeka.

odvojena od stabla, i kao što riba ne može živjeti izvan svog elementa – vode, tako ni čovjek, koji je došao od Boga, ne može biti uistinu sretan sve dok se ponovno ne ujedini sa Stvoriteljem.

Jedan poklonik pjevao je na kannada jeziku ovako: “Zaboravivši Tebe, došao sam na ovaj svijet. Ostavivši Tebe, koji si vječan, zaronio sam u ovu prolaznu i privremenu svjetovnost. Kakvu radost mogu pronaći na ovoj grudi zemlje, kada su sve radosti u Tebi, i samo u Tebi?” Rođeni smo na ovome svijetu jer smo zaboravili Boga. Moramo pronaći način da Mu se vratimo, Njemu koji je naše konačno odredište, tako što ćemo se vraćati istim putem.” *Bhāgavatam* kaže: “Sva živa bića moraju se vratiti izvoru iz kojega su došla u život.” Naša je nesreća što smo zaboravili ovu životno važnu poruku. Sjećati se izvora iz kojeg smo potekli najvažniji je duhovni zadatak svakog čovjeka.

Stalno se sjećajte cilja svog života

Umjesto da čini sve što može da bi spoznao načelo *ātmana*, čovjek trati svoje vrijeme u ispraznoj jurnjavi za hranom – *anna*. Životinje su u stalnoj potrazi za hranom. Čovjek, kojem je darovana inteligencija, ne bi smio biti zadovoljan da bude poput životinje. On treba težiti dostizanju istinske stvarnosti. Hrana, spavanje, strah i produženje vrste, zajednički su čovjeku, pticama i životinjama. Danas je čovjekov život u velikoj mjeri ograničen s ove četiri stvari. Ljudsko rođenje treba koristiti za spoznaju božanskosti u nama, a ne za putene i razbludne aktivnosti. Chaitanya je govorio: “Danas smo postavili nečiste misli i osjećaje na oltar svoga srca, umjesto da tamo postavimo Boga.”

Očito je da većina vas treba živjeti normalnim svjetovnim životom, ali to ne znači da trebate potpuno uroniti u taj život. Nije pojavni svijet - *saṃsāra* ono što vas svuda prati. *Saṃskāra*, što znači čistoća koju ste postigli, stoji pored vas u sljedećem životu. Neki stariji ljudi dolaze Svamiju i mole ga da im pokaže put prema Bogu. Koji je to put? To je put koji vas vodi natrag na mjesto s kojega ste pošli. Pretpostavimo da odete u grad i tamo odsjednete u hotelu nekoliko dana. Nakon što završite posao u gradu, morate se vratiti kući. Ne možete zauvijek ostati u hotelu, pogrešno ga smatrajući svojim domom. Pojavni svijet je poput hotela u koji ste došli da biste doživjeli i iskusili posljedice svojih prošlih djela. Tijelo je hotelska soba u kojoj morate proživjeti i pretrpjeti karmičke posljedice.

Vrijeme i tijelo trebate koristiti da bi misija zbog koje te došli mogla biti izvršena. No, vi radite upravo suprotno. Angažirani ste u stjecanju bogatstva, zlata i drugih materijalnih vrijednosti. Istina je da vam novac treba

za život na ovome svijetu. Ali mora postojati granica u njegovom stjecanju. Blagostanje i sreća u životu ne mogu se ostvariti bez poštivanja granica. Neobuzdani život srozava čovjeka na razinu životinje.

Zaboravljajući primarni cilj života, ljudi uludo troše svoje vrijeme. A vrijeme je dragocjeno. Mač smrti visi iznad svake glave. Naš životni vijek brzo se skraćuje, baš kao voda koja curi iz probušenog lonca, ili santa leda koja se topi. Smrt odnosi mnoge živote prije nego ljudi shvate što je njihova životna misija.

Tijelo je sastavljeno od pet elemenata i mora nestati prije ili kasnije.

Ali unutarnji stanovnik tijela nema ni rođenja ni smrti. On nema nikakve vezanosti i vječni je svjedok.

Stihovi na teluškom

To je istina koju svi trebaju spoznati. Životni smisao ne može se pronaći u hrani i piću.

Vrijeme i tijelo trebate koristiti da bi misija zbog koje te došli mogla biti izvršena. No, vi radite upravo suprotno. Angažirani ste u stjecanju bogatstva, zlata i drugih materijalnih vrijednosti. Istina je da vam novac treba za život na ovome svijetu. Ali mora postojati granica u njegovom stjecanju. Blagostanje i sreća u životu ne mogu se ostvariti bez poštivanja granica. Neobuzdani život srozava čovjeka na razinu životinje.

Majka je vaš prvi Bog

Svatko treba njegovati ljubav prema majci. Umjesto toga današnji čovjek teži za bogatstvom i pun je pohlepe, a zanemaruje ljubav prema majci. Jedva jedan od milijun ljudi shvaća da majci duguje hranu, krv i život. Rečeno je: “Poštuj majku, oca, učitelja i gošta kao Boga - *mātrdevobhava pitṛdevobhava ācāryadevobhava atithidevobhava.*” Između ovih četvero, majka je na prvom mjestu. Ona je svakome prva učiteljica. Majka se bori da svom djetetu osigura blagostanje i obasipa ga bezgraničnom ljubavlju. Ona je ta koja djetetu pokazuje oca. Međutim, današnja djeca ne obaziru se na majčine zahtjeve, nego čeznu za njezinim bogatstvom. Koja je korist od takve djece? Ona su prokletstvo za utrobu koja ih je rodila.

“Koja je korist od sina koji svoje ruke ne podiže u molitvi Bogu, koji ne izgovara Božje ime sve dok ga ne zaboje usta, i koji nije prigrlilo Boga u svom srcu? On je sramota za majku koja ga je rodila.” Tako kaže *Bhāgavatam*. U tom jednom stihu rečeno je sve što je bitno, a odnosi se na predanost Bogu, aktivnost, duhovnu mudrost i odricanje. Koje su dužnosti ruke i jezika istinskog poklonika? Bog je svakom čovjeku dao jedan želudac i dvije ruke. Ako naporno radi s obje ruke, čovjek ne će umrijeti od gladi. Ne će biti nestašice hrane. Onaj tko svoje ruke ne koristi kako treba, nema pravo tražiti da ga drugi uzdržavaju. *Vede* su proglasile vrhovnu vlast *karme*.

Upotrebljavajte jezik na posvećen način

Jezik treba zaposliti posvećenim aktivnostima. Čovjek treba govoriti svete i slatke riječi, i ne smije svojim govorom nanositi bol niti povređivati druge ljude. Bog prebiva u svakome. Osoba koja grdi i psuje druge, zapravo

čini to Bogu. Jayadeva je svakoga poticao na posvećenu upotrebu jezika i na neprekidno pjevanje božanskih imena, kao što su *Govinda*, *Mādhava* i *Dāmodhara*. Jezik doživljava tugu i bol u svojoj vlastitoj kući, bez ulaženja u tuđe domove. On unaprijed diskretno odlučiti treba li neka hrana biti pojedena ili ne. Ako je nešto slatko, on daje svoj pristanak da se pošalje prema dolje i probavi. No, ako je hrana gorka, on ju ispljune. Ako jezik pravilno upotrebljavate, on može postati sredstvo za postizanje božanskosti. Neka Božje ime uvijek pleše na vašem jeziku, jer je prisjećanje na Ime najlakši put do oslobođenja u ovoj *kaliyugi*. Jezik trebamo upotrebljavati za izricanje slatkih i istinitih riječi. No, taj sveti instrument se često zloupotrebljava. Četiri su grijeha koja jezik može počinuti: laganje, klevetanje, vrijeđanje i brbljavost. Jezik postaje svet ako se suzdržava od sudjelovanja u ova četiri grijeha.

Zaboravljajući odakle su došli, ljudi se gube u svjetovnim željama. Samo nekolicina njih, poput Prahlade, uspije spoznati svoju urođenu božanskost u trenutku rođenja. Oni čim se rode govore : So'ham, so'ham – Ja sam On, Ja sam On.” No, obični smrtnici pitaju: “Ko'ham, ko'ham – tko sam ja?, tko sam ja?” i ne nalaze odgovor do kraja života. Ne shvaćaju da odgovor glasi: “Ja sam Bog.” Samo nekolicina najiskrenijih tražitelja počne s ko'ham i završi sa so'ham.

Pundarikino uzorno služenje roditeljima

Svatko treba u svom srcu čuvati ljubav prema majci, koja ga je rodila, odgojila, hranila i s ljubavlju njegovala. Čovjek koji izgubi majčinu ljubav, ne zaslužuje ljubav niti od bilo koga drugoga. Pundarika se posvetio služnji svojim ostarjelim roditeljima. Pritom se pridržavao pravila koja je sam sebi postavio. Nije uzimao nikakvu hranu, sve dok njegovi roditelji ne bi otišli na spavanje. Jednom prilikom Gospod Pāṇḍuraṅga /jedno od Krišṇinih imena – op. prev./ želio je provjeriti Pundarikinu ljubav za njegove roditelje. Došao je u Pundarikinu kuću i stajao pred njim, dok je ovaj masirao stopala svojim roditeljima. Pundarika je nastavio služenjem ocu i majci, koji još nisu otišli na spavanje. Gospod je rekao Pundariki da Ga pogleda, na što je ovaj odgovorio da još ima posla. Pāṇḍuraṅga je rekao: “Pundarika, želiš li doživjeti viziju Mene barem jednom?” Pundarika je odgovorio: “Sve dok moji roditelji ne odu na spavanje, ne mogu tražiti Tvoju viziju. Ako želiš da Te vidim, molim Te pričekaj trenutak. Doći ću k Tebi čim moji roditelji odu na spavanje.” Rekažući to, gurnuo je opeku prema Pāṇḍuraṅgi, što je bio znak da traži od Njega da ostane i pričekava dok on ne završi služenje. Gospodu se svidjela Pundarikina ljubav i predanost ocu i majci, pa ga je blagoslovio. Ono što je Gospoda Pāṇḍuraṅgu potaklo da Pundariku obaspe milošću, bila je njegova velika predanost roditeljima.

Od ko'ham do so'ham

Od trenutka rođenja čovjek je zabrinut za svoju budućnost. Dijete svojim prvim plačem kao da pita: “Odakle sam došao?” Ako pratite što vam se svakodnevno događa, razumjet ćete zašto dijete nakon rođenja plače.

Čovjek je sklon činiti pogreške, svjesno ili nesvjesno. No, jednu pogrešku ne smije učiniti nikada i ni pod kojim uvjetima. Ne smije zaboraviti što sve duguje svojoj majci. Ljubav majke može spasiti njegov život, bez obzira na mnogobrojne propuste i pogreške. Najveći dar roditelja je tijelo djeteta, sa svim njegovim sposobnostima. Iako Bog vlada svim životima, roditelji su ti koji djetetu daruju tijelo.

Vidjevši pred sobom nepregledan niz nevolja koje ga očekuju, dijete plače: “Gdje sam ja to?” Zaboravljajući odakle su došli, ljudi se gube u svjetovnim željama. Samo nekolicina njih, poput Prahlade, uspije spoznati svoju urođenu božanskost u trenutku rođenja. Oni čim se rode govore : So'ham, so'ham – Ja sam On, Ja sam On.” No, obični smrtnici pitaju: “Ko'ham, ko'ham – tko sam ja?, tko sam ja?” i ne nalaze odgovor do kraja života. Ne shvaćaju da odgovor glasi: “Ja sam Bog.” Samo nekolicina najiskrenijih tražitelja počne s ko'ham i završi sa so'ham.

Čovjek je sklon činiti pogreške, svjesno ili nesvjesno. No, jednu pogrešku ne smije učiniti nikada i ni pod kojim uvjetima. Ne smije zaboraviti što sve duguje svojoj majci. Ljubav majke može spasiti njegov život, bez obzira na mnogobrojne propuste i pogreške. Najveći dar roditelja je tijelo djeteta, sa svim njegovim sposobnostima. Iako Bog vlada svim životima, roditelji su ti koji djetetu daruju tijelo.

Glina i voda su darovi Prirode, no lončar je taj koji od njih oblikuje lonce. Dakle, zahvalnost roditeljima je glavna čovjekova dužnost.

Mladost, bogatstvo i moć kratkotrajni su i prolazni

Ovih dana studenti pitaju: “Zašto bi trebali biti zahvalni roditeljima?” Oni trebaju znati da ako danas svojim ponašanjem nanesu bol ili stvore nevolje svojim roditeljima, ne bi se trebali iznenaditi kada njihova djeca počnu to isto činiti njima. To je zakon akcije i reakcije koji uvijek djeluje. Nemojte postati tašti zbog vaše mladosti, bogatstva ili snage. Sve je to prolazno. Adi Śankara dao je ljudima ozbiljno upozorenje: “Ne budite ponosni zbog bogatstva, potomaka i mladosti, jer sve to može nestati u jednom trenutku.” Poklanjajući vjeru prolaznim stvarima, ljudi zaboravljaju vječne istine i izvor istinskog blaženstva. Bez obzira na to koliko svjetovnog bogatstva možete steći i u kakvim sve udobnostima možete uživati, samo vjera u Boga dat će vam stvarni mir uma. Klima uređaj može rashladiti vaše tijelo, ali samo Božja milost može osvježiti vaš pre-grijani mozak i smiriti nemirno srce. Ta milost spustit će se na one koji su zahvalni svojim roditeljima i koji im s ljubavlju služe. Budite u prvom redu zahvalni svojoj majci, a zatim ocu i učitelju. Ako ste zahvalni ovoj trojici, spoznat ćete u njima prisutnost trojstvenog Boga, i ubrat ćete plod štovanja Božanskog trojstva, Brahme, Višṇua i Śive.

Dužnost je roditelja da pravilno odgajaju svoju djecu

Nažalost, danas je 90% djece razmaženo od svojih vlastitih roditelja, koji nad njima ne provode odgovarajući nadzor. Ako se pogrešni postupci sinova i kćeri korigiraju na licu

Adi Śankara dao je ljudima ozbiljno upozorenje: “Ne budite ponosni zbog bogatstva, potomaka i mladosti, jer sve to može nestati u jednom trenutku.” Poklanjajući vjeru prolaznim stvarima, ljudi zaboravljaju vječne istine i izvor istinskog blaženstva. Bez obzira na to koliko svjetovnog bogatstva možete steći i u kakvim sve udobnostima možete uživati, samo vjera u Boga dat će vam stvarni mir uma.

mjesta, oni će rasti na pravilan način. Roditelji ne bi smjeli popuštati djeci koja krenu krivim putem. Roditeljska pogrešno usmjerena ljubav dovodi do toga da njihova zalutala djeca odrastaju bez ispravljanja neprihvatljivog ponašanja. Koja je korist od djece koja ne slijede ispravnost? Što je Dhr̥taraštra imao od svojih stotinu zlih i pokvarenih sinova? On ih nije htio sputavati niti im postavljati granice, usprkos upozorenja Kṛṣṇe i Vidure. Konačno, cijela obitelj bila je osuđena na propast i uništena. Nema smisla veseliti se kada se dijete rodi. Vrijeme za radost dolazi kada dijete odraste, kada stekne ugled i dobro ime za sebe i svoju obitelj. Svaki sin mora nastojati učiniti sretnom svoju majku. Od nje treba tražiti samo ljubav i blagoslove. Majke se trebaju truditi i boriti da izvedu svoju djecu na pravi put. Samo takve majke i takva djeca zavrijedili su ugled, čast i dobar položaj u društvu. Kada se majke i djeca ponašaju i djeluju na ispravan način, čitava nacija se razvija u dobrom smjeru. Ispravnost se širi iz obitelji na čitav svijet.

Ima roditelja koji ispituju svoju djecu kada ova idu Svamiju: "Kakva te je to ludost spopala? Zašto ideš Saiju?" Koji oblik ludosti ti roditelji priželjkuju za svoje potomstvo? Žele li da im djeca postanu razbijači, izgređnici, najmljniji ubojice i teroristi? Ili žele da im djeca budu luda za novcem? Što se može kupiti novcem, a da je iste vrijednosti kao Božja milost? Ono što svatko treba tražiti je Božja milost, koja je veće blago od bilo kakvog svjetovnog bogatstva.

Bog je cilj ljudskog života

Ne dozvolite da vas bilo što zaustavi na putu traženja Boga. Morate biti spremni na svaku žrtvu i suočavanje sa svim zaprekama, koje trebate ukloniti radi Boga. Prahlāda se izložio gnjevu i mržnji svog oca Hiranyakašīpua, ali se nije pokolebao u vjeri u Gospoda Nārāyaṇu. Vibhīšana se odrekao svog brata Rāvaṇe, kada mu se ovaj ispriječio na putu predanosti Rāmi. Ako vam vaša majka prepriječi put predanosti Bogu, morate biti spremni ukloniti ju s puta, baš kao što je to učinio Bha-

rata, kada ga je njegova majka Kaikeyī pokušala odvojiti od Rāme. Mīrā Bāi bila je spremna odreći se muža, ali ne i napustiti svoju posvećenost i predanost Kṛṣṇi. Kralj Bali odbio je savjet svojeg učitelja Sukrācārye, koji mu je savjetovao da povuče obećanje dano Vāmani /Višṇu/.

Spoznaja Boga cilj je i sudbina ljudskog života. Od trenutka rođenja patnja progoni čovjeka na ovaj ili onaj način. Ako želi ostati staložen i miran usred tih teških kušnji, čovjek mora živjeti ispravno i čvrsto vjerovati u Boga. Nema potrebe prestati obavljati normalne obveze studenta ili kućedomaćina. No, sve što čovjek čini treba ponuditi kao žrtvu i dar Bogu. Na taj način svaki čovjekov čin, pa i onaj najobičniji i svakodnevni, postaje svet. Ljubav prema Bogu treba se očitovati u obliku posvećenosti svakog djelovanja. To je Moja poruka vama na ovaj sveti dan.

Božanski govor Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe, održan 6. svibnja 1987. godine u Brindavanu, Whitefeld, Bangalore, na proslavi Easwaraminog dana.

Na vašem putu prema Bogu ne smije biti zastoja niti skretanja s puta.

To je neprekidno putovanje danju i noću, preko brda i dolina.

*Tamo gdje put završava, čeka vas Bog,
a hodočasnik otkriva da je putovao od sebe k Sebi.*

Baba

POKLONSTVENI ŽAR U PRASANTHI NILAYAMU

Pjevanje akhaṇḍa bhajana organizirano je u Sai Kulwant dvorani u Prasanthi Nilayamu 4. travnja 2011.godine, povodom blagdana Ugadi. Velik broj poklonika sudjelovao je u pjevanju bhajana koji su dirali u dušu i u molitvi za dobrobit čovječanstva. Pored pjevača bhajana iz mandira, velik broj skupina osoblja iz ašrama i poklonika izmjenjivao se u vođenju bhajana, pjevanje kojih je počelo u 9 sati ujutro. Poklonici okupljeni u dvorani pratili su u zboru pjevače bhajana s velikim žarom. Svete vibracije nastale pjevanjem bhajana s dušom i molitve poklonika upućene iz dubine srca, ispunili su cijelo ozračje poklonstvenim žarom. Pjevanje akhaṇḍa bhajana završilo je izvođenjem āratija u 18 sati.

Još jedno pjevanje akhaṇḍa bhajana organizirano je u Sai Kulwant dvorani prigodom svečanosti obilježavanja Sri Rāmānavamī, 12. travnja 2011. godine. Pjevanje bhajana počelo je u 9 sati ujutro nakon jednog sata uobičajenog pjevanja *vedskih* himni – *Veda Pārāyaṇam*. U početku su pjevači bhajana iz mandira vodili bhajane, a u zboru su ih, s

velikom predanošću i posvećenošću, pratili poklonici okupljeni u dvorani. Nakon njih su različite skupine osoblja iz ašrama i poklonici vodili bhajane, pjevanje kojih se nastavilo tijekom dana. Kako se proslavljao blagdan Sri Rāmā navamī, većina bhajana bila je posvećena Gospodu Rāmi. Srca ispunjenih svetim osjećajima, poklonici su pjevali bhajane s velikom predanošću. Ovi akhaṇḍa bhajani, koji su stizali do duše, završili su izvođenjem āratija u 18.15 sati.

Poklonici i Svamijevi studenti koji rade u Svamijevim bolnicama i raznim odjelima u okviru ašrama održavali su posebne bhajane svakoga dana navečer otkako je Bhagavān bio primljen u Sri Sathya Sai Institut za više medicinske znanosti, Prasanthigram u Puttapparthiju. Oni koji stanuju u Prasanthi Nilayamu i u okolnim su selima organizirali posebne programe molitve, pjevanja bhajana i pjevanja mantri. Pored toga, ljudi svih struktura i vjera sudjelovali su u povorci kroz selo Puttapparthi, noseći Bhagavānovu fotografije dok su pjevali poklonstvene pjesme.

Stanovnici Puttapparthija i obližnjih sela, pripadnici mnogih vjera formirali su procesiju i pjevali bhajane noseći Bhagavānovu fotografije.

SVEPRISUTNI ZAŠTITNIK

John S. Hislop

bi roditelji pisali Svamiju i molili Ga: 'Svami, pomogni mi pronaći moju kćer ili mojeg sina i pomogni mi da ih ponovno vratim kući.' Svami je to mogao učiniti.

Tom je prilikom izgubljena kćer bila pronađena i roditelji su po nju stigli iz New Yorka. Uzeli su taksi koji ih je odvezao iz Bangalorea prema Whitefieldu ujutro, ali kako nisu bili upoznati s lokalnim prilikama vezanim uz taksije, dopustili su da se taksi vrati natrag u Bangalore. U šest sati, nakon što se Svami povukao u Svoju sobu na večernji odmor, oni su se željeli vratiti u Bangalore, ali nisu imali taksi. Upitali su moju suprugu i mene: 'Možemo li se povesti s vama?' Odgovorili smo: 'Naravno da možete.' Tako smo se u taksiju našli moja supruga, ja, dvoje roditelja i djevojka i, naravno, vozač taksija.

Naravno da je Svamijeva moć bezgranična. Ljudi to uvijek iznova ponavljaju, a mi smo sigurni da je to istina, no ipak, rijetke su prilike za neposredan doživljaj te izuzetne moći. Mi u to trebamo vjerovati jer je to neizravno znanje o Svamiju. Ispričat ću vam o jednom slučaju, mojem neposrednom doživljaju. U to su vrijeme Indijom lutali mnogi hipiji. Često

Vraćali smo se u Bangalore, a vozaču taksija se žurilo. Krenuo je starom cestom kojom je put bio kraći, ali i lošiji. Skrenuo je na uski puteljak u nadi da će stići brže, ali našao se iza autobusa. Naravno da je vozač taksija želio zaobići autobus. Malo je zastao i pogledao pored autobusa i vidio nešto za što smo smatrali da je ulična svjetiljka negdje u daljini

ispred nas. Odlučio je da ima dovoljno vremena za pretjecanje autobusa. Pomaknuo se pored autobusa i ubrzao. Tada je spoznao, kao i mi, da je učinio veliku pogrešku. To usamljeno svjetlo, za koje smo smatrali da je ulična svjetiljka, bilo je svjetlo automobila koji je vozio velikom brzinom i koji nam se približavao.

Naravno, kada ste suočeni s izravnim sudarom, jedan od automobila skreće prema kanalu zato jer postoji nada da će se preživjeti, dok su u slučaju izravnog sudara izgledi za to nikakvi. No, u ovom slučaju nitko od nas nije mogao skrenuti prema kanalu zato jer su bili radovi na cesti i cijelom dužinom ceste bio je navezen materijal potreban za radove, koji je onemogućavao skretanje s ceste. S jedne strane bio je autobus, a s druge materijal za izgradnju ceste. Ništa se nije moglo učiniti. Kada je svjetlo automobila zabljesnulo prozor našeg automobila, sklopili smo oči i čekali smrt. Ništa se nije dogodilo. Kada smo otvorili oči utvrdili smo da vozimo dalje. Okrenuli smo se da pogledamo kroz stražnji prozor taksija, i jedino što smo vidjeli bila su

stražnja svjetla automobila koja su nestajala u daljini. Nemoguće. Nema načina kako se to moglo dogoditi.

Sljedećeg jutra otišli smo u Brindavan prilično rano. Svami je bio na terasi i ja sam se bacio pred Njegova stopala i rekao: 'Svami, hvala Ti što si spasio naše živote.' Rekao je: 'Da, da. Bio je to opasan događaj, zar ne?' Dodao je: 'Bili ste tako zapanjeni da niste od šoka čak ni pozvali Svamija. Ali Svami vas je ipak spasio.'

Pokraj zida terase sjedio je velik broj Svamijevih poklonika koji su bili teluški liječnici. Okrećući se tim liječnicima, Svami im je opisao cijeli događaj. Rekao sam Svamiju: 'Kako si to izveo?' Da bi se nešto takvo dogodilo morao si promijeniti i mjesto i vrijeme.' Svami se samo nasmijao i nije rekao ni riječ. Da bi se to dogodilo, Svami se morao nalaziti na nekom drugom mjestu, a ne u Svojoj kući. Možda je i bio u Svojoj kući, ali je u isto vrijeme bio i negdje drugdje. To je sveprisutnost.

*Izvadak iz knjige 'Seeking Divinity'
dr. Johna S. Hislopa*

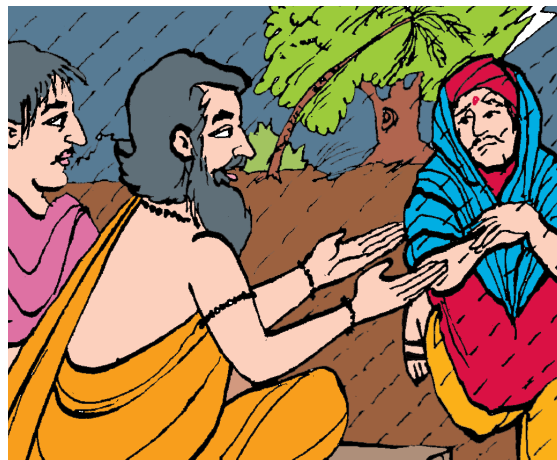
Danas postoje mnogi koji tvrde da su poklonici, ali se ne ponašaju kao istinski poklonici. Ono što se traži je primjena u djelovanju onoga što se govori. Tek su tada ljudi dostojni da zasluži milost Gospoda. Nema nikakve koristi od štovanja Boga kao Boga. Trebali bi razumjeti ideale koje je Bog postavio za čovječanstvo u svojem utjelovljenju kao ljudsko biće i živjeti u skladu s njima. Trebalo bi usvajati i njegovati ljudske vrijednosti. Bez ljudskih odlika sam ljudski lik nema nikakve vrijednosti. Samo primjenom ljudskih vrijednosti čovjek postaje istinski čovječan.

Baba

MANIKKAVACHAKAR je bio velik filozof i poklonik u državi Tamil Nadu. Stalno je bio zaokupljen izgovaranjem Božjeg imena. Jednoga dana, kada je prolazio ulicom, odjednom je počelo kišiti. Potražio je pogledom mjesto kamo bi se mogao skloniti i primijetio terasu obližnje kuće. Tamo je legao i ispružio noge. Uskoro se spustio mrak, a stanari kuće uputili su se na počinak nakon što su zatvorili vrata kuće.

Nakon nekog vremena, još jedna osoba mokra od kiše stupila je na terasu. Čuvši buku, Manikkavachakar je sjeo i rekao: 'Dođi samo! Do sada je ovdje bilo mjesta za jednu osobu da leži na terasi. Sada će biti dovoljno mjesta da dvije osobe mogu sjediti.' Oboje su odlučili provesti noć sjedeći na terasi i izgovarati Božje ime. Nakon nekog vremena stigla

„Do sada je ovdje bilo dovoljno mjesta za dvije osobe. Sada će biti dovoljno mjesta da tri osobe mogu stajati,” rekao je Manikkavachakar i srdačno primio treću osobu.

je još jedna osoba. I taj je čovjek bio potpuno mokar od kiše. Vidjevši ga, Manikkavachakar mu je rekao: 'Dođi, dođi! Do sada je ovdje bilo dovoljno mjesta da dvije osobe mogu sjediti. Biti će dovoljno mjesta da tri osobe mogu stajati.' Sve troje su tako ostali stajati sve dok kiša nije prestala padati.

Koja je pouka koju smo naučili iz ove priče o Manikkavachakaru? Pouka je da istinski Božji poklonik treba nastojati podijeliti s drugima sve što posjeduje. Prihvaćajući nevolje drugih kao svoje vlastite nevolje, treba pomagati drugim ljudima.

Vidjevši čovjeka potpuno mokrog od kiše, Manikkavachakar je ustao i srdačno mu prišao podijelivši s njim prostor verande.

Velik broj dostojanstvenika došlo je u Prasanthi Nilayam da oda posljednju počast Bhagavānu.

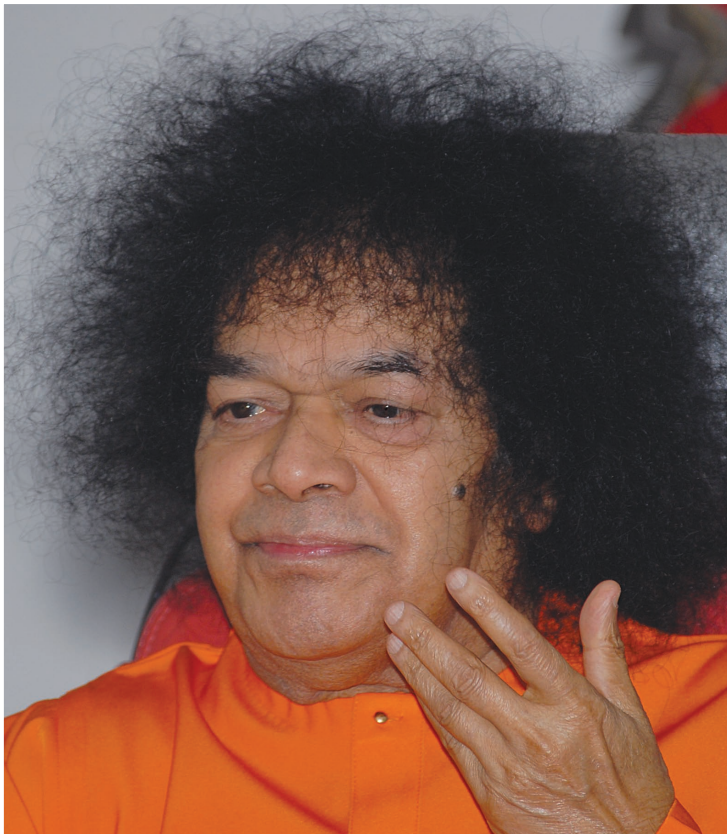
Stotine tisuća poklonika prošlo je u mimohodu pokraj Bhagavānovog tijela i odalo Mu posljednju počast.

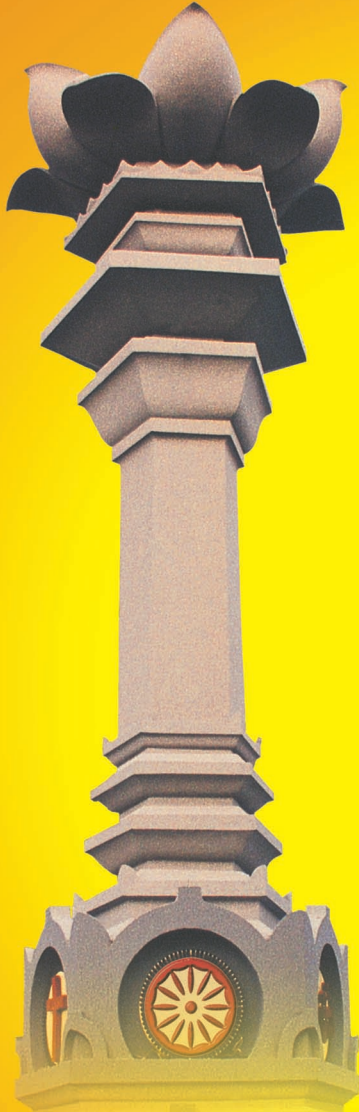
Svećenici, predstavnici raznih religija recitiraju stihove iz svetih tekstova.

*Božja milost može se steći jedino
dobrim djelima – satkarman,
dobrim mislima – satcintāna,
dobrim stavovima – satbhava,
društvom dobrih ljudi – satsaṅga
i stalnim ponavljanjem Božjeg imena – nāmasmaraṇa.*

Sathya Sai Baba

Svami je s vama

Uvijek imajte na umu tri stvari:
Nastavite nesebično služiti, ma gdje bili.
Tražite priliku da pomažete drugima.
Nikada ne propustite mogućnost da
upotrijebite svoje vještine i zanos za
uklanjanje patnje, boli ili tuge.
Kao drugo, nemojte propustiti,
zanemariti ili odgoditi svoju duhovnu
vježbu – *sādhana* – proučavanje,
molitvu, meditaciju, bhajane,
nāmāsaṅkirtan i ostale duhovne vježbe.
Povrh svega, vjerujte da je Svami
s vama u svakom trenutku
i na svakom mjestu.

Baba

Igra riječi na engleskom jeziku: God is nowhere
– God is now here, koju koristi Svami,
kako bi od negacije "Boga nigdje nema",
dobio afirmaciju: "Bog je sada tu"
– op prev.

Official Websites of Prasanthi Nilayam

Sri Sathya Sai Central Trust: www.srisathyasai.org.in

Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division: www.sssbpt.org

Radio Sai Global Harmony: www.radiosai.org

Sri Sathya Sai Easwaramma Women's Welfare Trust: www.ewwt.org.in

Bal Vikas Wing of Sri Sathya Sai Organisation, India: <http://ssbalvikas.org/>

PLUS

*"...ali sada naš posao iznova počinje zbog Njega,
zbog Njegovog učenja,
zbog Ljubavi jednih prema drugima,
zbog Ljubavi koja je tako važna!"*

“Dragi moj! Svako biće u univerzumu ima mogućnost prevladati svoja osjetila, čak će i mali crv jednog dana nadvladati osjetila i doseći Boga. Ničiji život neće biti neuspjeh. U univerzumu ne postoji nešto takvo kao što je neuspjeh. Stotinu puta će čovjek povrijediti samoga sebe, tisuću će puta zadrhtati, ali na kraju će spoznati da je Bog.”

Baba

SADRŽAJ

SATHYA SAI

SREDIŠNJE VIJEĆE HRVATSKE ZAGREB, ŠUBIĆEVA 20

Glavni urednik Sai nakladništva:

Ranko Milić

Zamjenik glavnog urednika

Sai nakladništva:

David Martinčić

Odgovorna urednica redakcije

Sanathana Sarathi Plus:

Edina Smrekar

Urednica priloga PLUS:

Lea Halilagić

Suradnice:

Nada Đureković

Marta Dobljanović

Biba Wenzler

Jarmila Hanuška

Stanka Hrbač

Lektor:

Vladimir Prašin

Grafička urednica:

Melita Kravat

Stručni suradnik:

Adriano Bratović

- Riječ urednice.....2
- Svamijevo fizičko tijelo, njegova istinska stvarnost i božanska tajna3
- Govor Isaaca Tigretta održan u Mumbayu 12. svibnja 2011. godine16
- Razgovor s Dhroehom Nankoeom u Zagrebu, 5. lipnja 2011.28
- Iz našeg arhiva: Mṛtyuñjaya mantra – pobjeda nad smrću30
- Živjeti ljudske vrijednosti: Ljubav34
- Crtice iz Kodaikanala: Sai može sve36
- Novo u Sai nakladništvu Loraine Burrows: Kako uključiti ljudske vrijednosti u društvene predmete i izvannastavne aktivnosti38
- Popis knjiga Sai nakladništva39

Službena web stranica

Sathya Sai organizacije Hrvatske: www.saiorg.hr

RIJEČ UREDNICE

Dragi čitatelji,

pred vama je PLUS, čiji prilozi, s raznih aspekata, govore o „Danu poslije“, kojeg smo se toliko pribojavali. No, u isto vrijeme govore kako je On, naš voljeni Učitelj, najveći Prijatelj, najbliži Rod, utjelovljenje Ljubavi, sišao da u nama upali plamen ljubavi kao temelja svih ljudskih vrijednosti: istine, nenasilja, ispravnog djelovanja i služenja drugima. Da upali trajni plamen odricanja, sućuti, davanja, pomaganja i praštanja – čija je svrha pomoći i usrećiti svoju braću, a tek njihova sreća usrećit nas.

„Ni jedna vrlina na ovom svijetu nije veća od ljubavi. Ljubav je istina, ljubav je ispravnost, ljubav je bogatstvo. Ovaj svijet je potekao iz ljubavi, održava ga ljubav i na koncu će se stopiti s ljubavlju. Svaki atom potječe iz ljubavi. Na svijetu postoje mnoge sile kao što su atomska, magnetsko polje itd., no sve ih nadvisuje snaga ljubavi. Život bez vjere i ljubavi besmislen je i beskoristan. Ljubav je za čovjeka život. Ona je njemu sve na svijetu.“ –Baba

Naš voljeni Baba nas je učio da je sreća u davanju, pomaganju s ljubavlju ono što hrani našu dušu i srce. Tek nakon tih iskustava, možemo razmišljati i govoriti o svojoj ljubavi prema Bogu i o Božanskoj ljubavi kojom nas On obasipa. Tek tada možemo naslutiti i osjetiti

što znače Njegove riječi: „Ja i vi smo jedno“, ili ono što nam je toliko puta ponavljao: „Ja sam Bog, ali i vi ste Bog. Jedina je razlika u tomu što Ja to znam, a vi to ne znate.“

„Kao što je miris sadržina cvijeta, tako je i božanskost sadržina čovjeka i tu ostaje nevid-

ljivo prisutna.. Isto kao što je vatra prisutna u drvetu, ulje u sjemenci, tako je i Bog prisutan u čovjeku. Zbog nerazumijevanja te duboke unutarnje istine ljudi svoj pogled usmjereavaju prema vanjskom svijetu, uvjereni da je tamo Istina.“ –Baba

Do tih spoznaja dug je put, ali jedini vrijedan svake žrtve i napora jer nas mnogostruko nagrađuje.

Kada nas je Baba 'izazvao' da naučimo lekciju – nećujno se povukao da bi opet postao Najsvetije SVE, SVAKOMU, SVUGDJE.

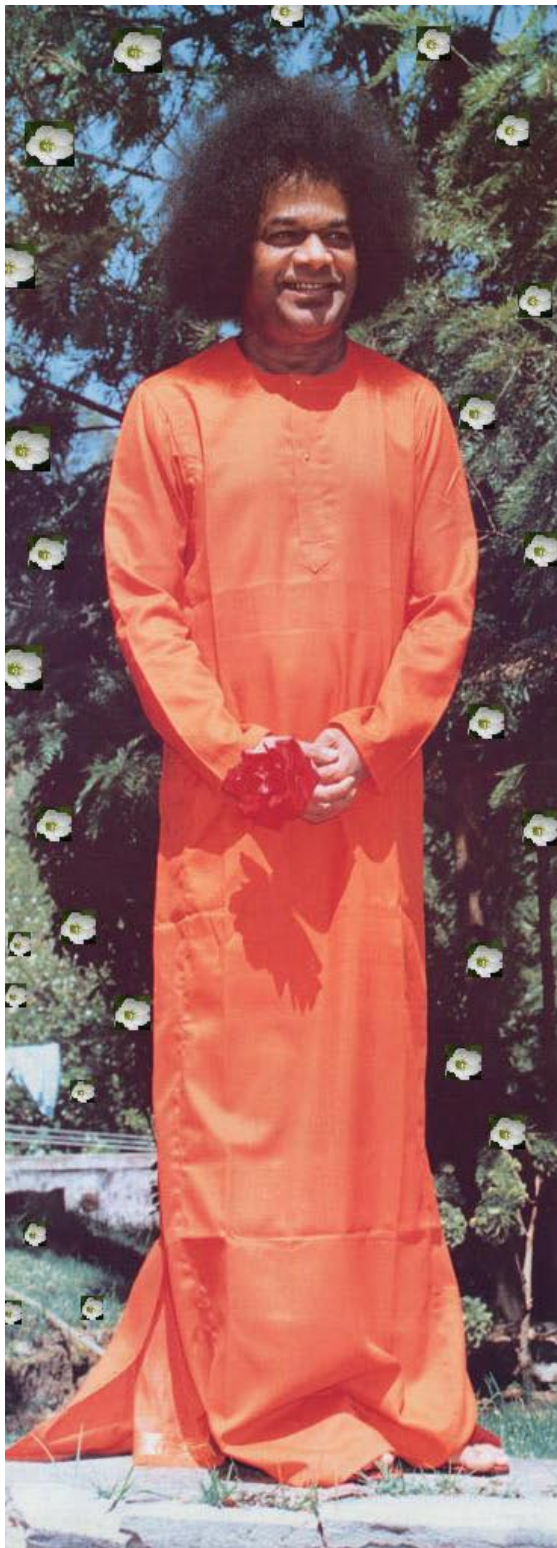
Svojim učenjem jasno nam je dao do znanja gdje Ga trebamo tražiti i gdje ćemo Ga naći. Ostavio nam je samo jednu jedinu adresu. Našeg ljubljenog Saija možemo naći u svojim SRCIMA. Stoga, nemojmo gubiti vrijeme!

„... kakvi god da ste, moji ste. Neću vas se odreći. Blizu ste mi, gdje god da ste, ne možete otići izvan tog dosega.“ –Baba

Lea Halilagić

Naš voljeni Baba nas je učio da je sreća u davanju, pomaganju s ljubavlju ono što hrani našu dušu i srce. Tek nakon tih iskustava, možemo razmišljati i govoriti o svojoj ljubavi prema Bogu i o Božanskoj ljubavi kojom nas On obasipa. Tek tada možemo naslutiti i osjetiti što znače Njegove riječi: „Ja i vi smo jedno“, ili ono što nam je toliko puta ponavljao: „Ja sam Bog, ali i vi se Bog. Jedina je razlika u tomu što Ja to znam, a vi to ne znate.“

SVAMIJEVO FIZIČKO TIJELO, NJEHOVA ISTINSKA STVARNOST I BOŽANSKA TAJNA

Što je Svami govorio o svom fizičkom tijelu te zdravlju i bolestima toga tijela, u vremenskom rasponu od 40 godina: 1963. – 2003.?

Što su u vezi ove teme rekli neki Njegovi bliski suradnici i poklonici?

Koje nam je poruke Svami uputio i što smo iz Njegovih riječi naučili?

Jesmo li prepoznali znakove pored puta i slijedili otiske Njegovih stopala?

Jesmo li Ga razumjeli?

Koliko smo Ga ozbiljno shvatili?

Svima nam je poznato da je 24. travnja 2011. godine u 7.40 sati ujutro naš voljeni Svami napustio Svoje fizičko tijelo. Nitko to nije očekivao, iako smo znali da je Njegovo tijelo teško bolesno. Među poklonicima je zavladao šok planetarnih razmjera. Teško je bilo povjerovati da se to dogodilo. A dogodilo se. Svami je u Superspecijalističkoj bolnici u Prasanthigramu proveo 27 dana, u Jedinici za intenzivnu njegu. Prema službenim bolničkim izvješćima, koje je potpisivao ravnatelj bolnice, dr. Safaya, Svami je hospitaliziran zbog problema sa srcem i krvnim tlakom, radi čega mu je ugrađen elektronski stimulator srca, pace-maker. Nakon kratkotrajnog poboljšanja, uslijedile su komplikacije s ostalim organima: plućima, bubrezima i jetrom. Njegovo tijelo priključeno je na respirator, koji Mu je olakšavao disanje, a u svrhu poboljšanja funkcije bubrega podvrgnut je posebnom postupku dijalize. Jetra su Mu slabo radila i polagano otkazivala. Ne znamo je li mogao govoriti i je li bio pri svijesti. O tome štura službena medicinska izvješća nisu ništa govorila. Danima je dr. Safaya obavještavao javnost da je Svamijevo zdravlje vrlo teško, zatim da je kritično ali stabilno, i konačno da je vrlo kritično. Liječili su Ga najbolji liječnici iz Indije i inozemstva, najsuvremenijim medicinskim metodama. Ipak, ništa nije pomoglo. Niti liječenje, niti molitve, niti najjače i najsve-tije mantre, niti pjevanje bhajana, niti vapaji poklonika za Svamijevo ozdravljenje upućivani iz cijeloga svijeta. Svami je, s navršenih 85 godina života, prema zapadnom kalenda-

ru, a s 96 godina prema indijskom lunarnom računanju vremena, napustio fizičko tijelo. Poklonike je obavila tuga, šok i nevjerica, a planetom Zemljom tekle su rijeke suza onih koji Ga vole. Mnogi su mislili da je to još jedna Svamijeva božanska igra kojom nas želi nečemu poučiti i da će se naš voljeni duhovni Učitelj vratiti u tijelo. Ali, nije bilo tako. Ovoga puta Svami se nije vratio. Stvar je bila ozbiljnija od igre i sasvim druge prirode. To je bio i ostao Božanski misterij.

Da bismo mogli razmišljati o tomu što nam je kroz Svoju bolest i patnju Svami poručio, čemu nas je poučio i kamo nas je usmjerio, pogledajmo što je u razdoblju od 40 godina, 1963. – 2003. godine On sâm govorio o Svom fizičkom tijelu, zdravlju i bolestima toga tijela i kakve nam je poruke i znakove upućivao Svojim riječima.

Nakon toga, ukratko ćemo razmotriti svjedočenja nekih od Njegovih najbližih suradnika i dugogodišnjih poklonika, koji su za vrijeme Svamijeve bolesti govorili o svojim životnim iskustvima s voljenim Učiteljem, ne sluteći što će se uskoro dogoditi. Govorit ćemo i o Njegovoj istinskoj stvarnosti te Božanskoj tajni.

Na ovom putovanju kroz vrijeme, krenimo od Gurupurnime 1963. godine, kada se Svami razbolio, prebolio bolest i ozdravio te se vratio Svojim svakodnevnim aktivnostima. Bio je to srpanj 1963. godine. Svami je nakon ozdravljenja održao dva govora u kojima je detaljno objasnio o čemu se radi.

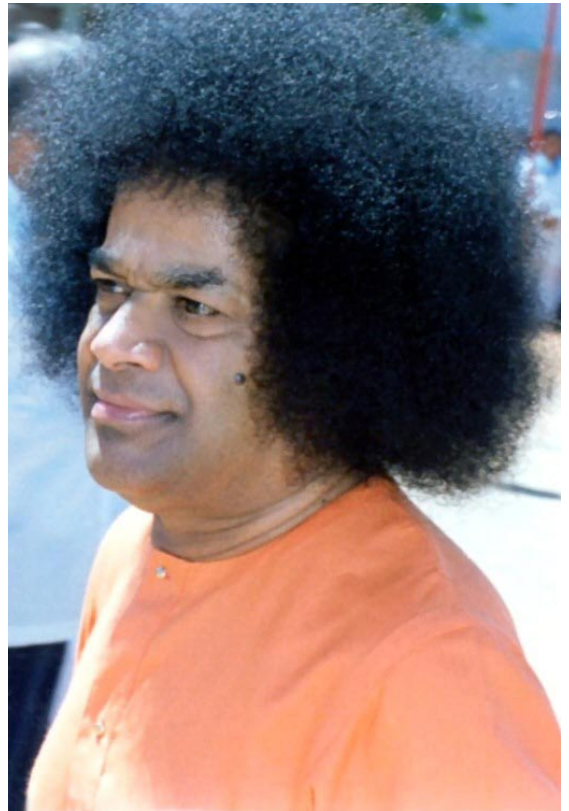

Śiva – Śakti

“Babu su doveli niz zavojite stepenice u Njegovu privatnu sobu u prizemlju, jer je zahtijevao dati daršan tisućama poklonika koji su se okupili ovoga posebno svečanog dana. Pretrpio je napad cerebralne tromboze /ili tuberkuloznog meningitisa?/ i bio je u bolesničkom krevetu osam dana, od subote ujutro 29. lipnja do 6. srpnja. Bila je zahvaćena Njegova lijeva ruka, noga i oko. Njegova desna ruka također je pretrpjela slabiji napad paralize. Govorio je nerazumljivo, a lice Mu se trzalo. Posjeli su Ga u srebrni naslonjač u dvorani za molitvu, a Njegova ruka i noga postavljene su u normalan položaj. Čim je sjeo, objavio je sljedeću poruku, koja je odmah bila prevedena i priopćena okupljenim poklonicima.

“Ovo nije Svamijeva bolest, to je bolest koju je Svami preuzeo na sebe da bi nekoga spasio. Svami nije bolestan, niti će ikad oboljeti. Vi svi trebate biti sretni jer će samo to usrećiti Svamija. Ako ćete biti žalosni, Svami ne će biti sretan. Vaša radost je Svamijeva hrana.”

Tada je Baba dao znak Kasturiju da to prevede. A kada je on to učinio, Baba je tražio da se pred Njega postavi mikrofon. Preko mikrofona je pitao: “Vinipisthundhaa – čujete li Me?” Ali, premda je ponavljao to pitanje, Njegov glas bio je takav da Ga nitko nije mogao razumjeti. Tada je dao znak da Mu donesu vodu. Kad su je donijeli, Svojom drhtavom desnom rukom malo je poškropio oboljelu lijevu ruku i lijevu nogu. Pomilovao je lijevu ruku desnom. Iznenada je s obje ruke pogladio svoju desnu nogu. Taj je dodir bio dovoljan da ju izliječi. Bolest je nestala istoga trena. Počeo je govoriti. Bio je to onaj Njegov isti, melodični glas.

Bog je utočište onima koji nemaju nikakvog utočišta

“Onima koji nemaju nikakvog utočišta, Bog je jedino utočište.” To je razlog zašto sam na Sebe preuzeo bolest koja je trebala zahvatiti jednog bespomoćnog poklonika. On je trebao pretrpjeti tu tešku bolest kao i četiri srčana udara koja su je pratila. No, ne bi je preživio. Zato sam ga morao spasiti, jer Moja dharma je zaštita poklonika – *bhaktasamrākṣaṇa*. Naravno, nije to prvi put da sam preuzeo na Sebe bolest osoba koje sam želio spasiti. Čak i u prijašnjem tijelu – *śarīra* u Shirdiju,

imao sam istu odgovornost. Patnja koju ste vidjeli bila bi previše za toga poklonika i zato sam ga odlučio spasiti tako što sam sâm prošao kroz patnju. To je Moja božanska igra, to je Moja priroda i dio zadatka zbog kojega sam došao: zaštita učenika – *śiṣyarākṣaṇa*.

Otkrivanje Babina identiteta, Njegove misije i Njegova silaska na Zemlju

Ovo je možda najdulje razdoblje u kojem sam ostavio poklonike zabrinute i uplašene. To je bilo zbog srčanih napada koji bi kasnije zadesili tog poklonika i od kojih je morao biti spašen. No, postoji i drugi razlog zbog kojeg sam se osam dana ovako ponašao. Reći ću vam taj razlog. To znači da vam moram reći i nešto o Sebi, nešto što do sada nisam otkrio, što sam zadržavao za Sebe svih ovih 37 godina. Došlo je vrijeme da to objavim. Danas je poseban dan i sada ću vam to reći.

Svi znate da sam upravo onoga dana kada sam odlučio otkriti Svoj identitet, misiju i silazak na Zemlju, objavio da potječem iz loze Apaštamba i roda Bharadvāje. Taj Bharadvāja bio je veliki mudrac koji je izučavao *Vede* punih stotinu godina. Ali, otkrivši da su one beskrajne, vršio je pokoru, želeći produžiti svoj život. Indra mu je produžio život dva puta po sto godina. No, Bharadvāja čak ni tada nije mogao dovršiti proučavanje *Veda*. Zato je zamolio Indru za još stotinu godina. Indra mu je pokazao tri velike i visoke planine i rekao: “Ono što si proučavao tri stoljeća tek su tri mala vrha ovih visokih planina koje predstavljaju *Vede*. Stoga, odustani od pokušaja da *Vede* proučiš do kraja. Umjesto toga, prinesi obrednu žrtvu – *yaga*, koju ću te sada naučiti. Tako ćeš potpuno shvatiti vedski nauk”.

Obredna žrtva mudraca Bharadvāje

Bharadvāja je poslušao Indru i odlučio izvesti obrednu žrtvu, a Indra ga je poučio kako da to učini. Sve su pripreme bile završene. Mudrac je želio da *Śakti* bude glavno božanstvo kojem će žrtva biti posvećena i da ona osobno blagoslovi žrtveni obred. Stoga je otišao na *Kailāsu*, ali vrijeme nije bilo prikladno da iznese svoju molbu pred *Śakti*. *Śiva* i *Śakti* upravo su se natjecali u plesu, pokušavajući dokazati tko može dulje plesati. Tek nakon osam dana *Śakti* je primijetila Bharadvāju kako stoji na hladnoći i i ledu. Osmjehnula mu se i nastavila plesati.

Bharadvāja je pogrešno protumačio Njezin osmijeh. Činilo mu se da ga *Śakti* na ciničan način odbija. Zato se okrenuo i počeo silaziti s planine. Zapanjio se kada je primijetio da su njegova lijeva ruka, lijeva noga i lijeva strana tijela oduzeti zbog srčanog udara. *Śiva* ga je ugledao kako pada, došao do nje ga i stao ga tješiti. Rekao je da ga je *Śakti* zapravo blagoslovila, zajedno s njegovom obrednom žrtvom. Tada ga je oživio i izliječio poprskavši ga vodom iz *kamandale* /posuda za vodu koju isposnici nose sa sobom – op. prev./ *Śiva* i *Śakti* obećali su ispuniti molbu mudraca Bharadvāje. Rekli su da će oboje prisustvovati žrtvenom obredu. Tako je i bilo.

Jedan događaj ispunio je nekoliko prošlih obećanja

Kada je obred završio, *Śiva* i *Śakti* bili su tako zadovoljni su mudracu obećali i nešto više. ***Śiva* je rekao da će se njih dvoje utjeloviti u ljudskom liku i tri puta se roditi u plemenu Bharadvāje: sâm *Śiva* rodit će se kao Shirdi Sai Baba, *Śiva* i *Śakti* zajedno rodit će se u Puttaparthyju kao Sathya Sai**

Baba, a Śakti sâma rodit će se kasnije kao Prema Sai. Tada se Śiva sjetio bolesti koja je iznenada zahvatila Bharadvāju na Kailāsi, osmog dana čekanja na hladnoći i ledu. Dao je i drugo obećanje: “Zbog nepažnje i propusta što ga je Śakti pokazala prema tebi na Kailāsi, ova će Śakti trpjeti zbog srčanog udara osam dana, kada se oboje utjelovimo kao Sathya Sai. Osmoga dana oslobodit ću je bolesti tako što ću je poprskati vodom, isto onako kako sam to učinio na Kailāsi da izliječim tvoju bolest.”

Danas, upravo sada, bili ste svjedoci ispunjenja toga obećanja. Sve se to moralo dogoditi, taj srčani udar i izlječenje. Trebalo je poštovati **obećanje iz tretayuge**. Moram vam sada reći da je jadni i bespomoćni poklonik, koji je trebao pretrpjeti udar što sam ga preuzeo na Sebe, bio samo dobar izgovor, koji sam iskoristio. Vidite, lokomotiva nije

na raspolaganju kada treba vući samo jedan vagon. Čeka se da se skupi više vagona koje treba odvući i tada se lokomotiva pokreće. U ovom slučaju trebalo je pretrpjeti bolest, poklonik je morao biti spašen, obećanje izvršeno, misterij razjašnjen. Bog se morao objaviti manifestacijom ovoga velikog čuda. Jedan je događaj ispunio sve to. Vi ste mu upravo prisustvovali.

Reći ću vam još nešto. Ništa ne može zaustaviti ni zadržati djelovanje ovog Āvataru. Dok sam sve te dane bio gore u sobi, neki su ljudi govorili: “Gotovo je sa Sai Babom”. Neki su rekli da sam u stanju *samādhija*, neki da sam žrtva crne magije, kao da Mi se bilo što može dogoditi. Sjaj ovog Āvataru povećavat će se iz dana u dan. Budite strpljivi i vjerujte. Sutra ujutro ću svakom od vas dati blagoslov koji ste danas propustili.”

Zaštita poklonika

“Kada sam jučer došao u dvoranu, osjetio sam vašu bol. Trpjeli ste zato što ste Me poistovjetili s ovim tijelom koje je oboljelo. Da ste znali Moju istinu, ne biste bili žalosni. Zapravo, da ste znali svoju istinu i to bi bilo dovoljno. Bolest se pojavila i nestala. Cijelo sam vrijeme Ja gospodario njome. Onoga dana kada je dostigla svoj vrhunac, promatrao sam njezino napredovanje i dopustio joj da dovrši svoju *dharmu*. Jer, Ja sam je preuzeo na Sebe i stoga sam joj to morao dopustiti. Kažem vam da Mi se nikakvo zlo ne može dogoditi, ništa Mi ne može nauditi. Ja sam Gospodar, Ja sam Božanska snaga – *śakti* koja nadvladava sve.

Izvršavajte karmu koju je odobrila viša mudrost

Kada sam vam rekao da sam preuzeo na Sebe bolest dosuđenu nekome tko ju ne bi mogao preživjeti, mnogi od vas su pomislili: “Zašto Svami zbog jedne osobe tjera tako

mnogo nas u žalost?” No, zar i Rāma nije otišao u progonstvo, premda je cijela Ayodhya plakala? Moja *dharmu* – zaštita poklonika, mora se izvršavati. I *dharmu* bolesti mora se istrošiti. Kṛṣṇa je mogao zaustaviti kišu bez obzira na Indrinu snagu i moć. Ali Indra je morao izvršavati svoju *dharmu*, a Kṛṣṇa je objavio svoju božanskost tako što je Govardhana brdo u Brindavanu sedam dana držao na malom prstu da bi od poplave spasio tamošnje krave i pastire.

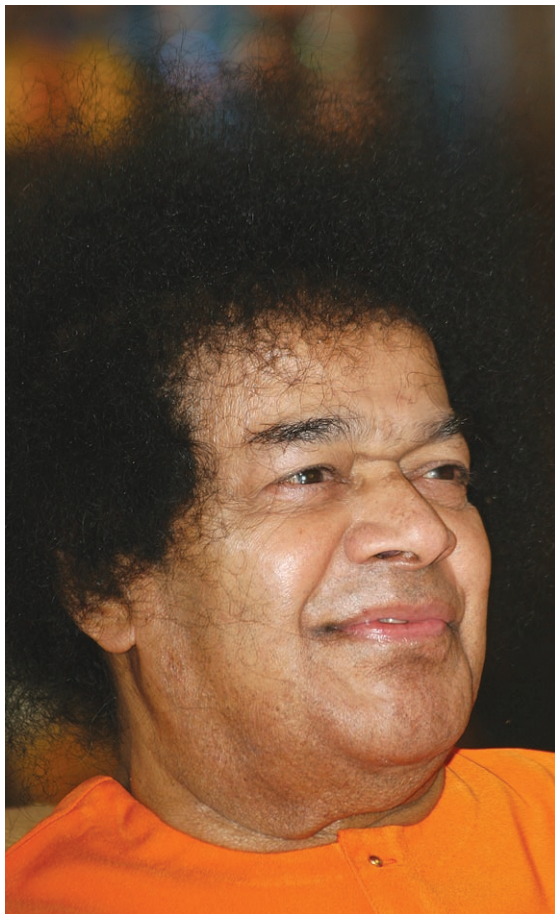
I u ovom slučaju bio je to isti čin božanske igre – *līlā*: koristiti priliku da se onima koji sumnjaju pokaže Bog koji je nerazdvojjiv dio ovoga ljudskog lika. Jučer sam vam rekao da je ovaj sretni poklonik bio samo instrument da bi se ispunilo obećanje koje je u prošlosti dobio mudrac Bharadvāja. Taj je događaj poslužio da svima vama objavim Moju pravu prirodu. Doista ste sretni što ste mogli biti svjedoci ovoga veličanstvenog dokaza Moje božanskosti na sveti dan *Gurupūrṇimā*.”

U dva prethodna govora vidimo da je Svami govorio o bolesti koju je preuzeo na Sebe, da bi spasio poklonika koji ne bi mogao preboljeti tu bolest.

Uz to, ostvario je još nekoliko ciljeva, “jer lokomotiva se ne stavlja u pogon da bi vukla samo jedan vagon.” No, 2003. godine, nakon što je slomio kuk, Svami je govorio o tom događaju i ustvrdio da toga puta nije preuzeo na Sebe bolest nekog drugog, niti je bolest došla iz Njegovog fizičkog tijela. Dakle, radilo se o drugoj vrsti bolesti i drugoj svrsi njezinog pojavljivanja. Evo dijelova toga govora:

Duh požrtvornosti znak je koji krasí istinskog liječnika

“Čovjek sebe smatra uglavnom zdravim i nastoji živjeti sretnim životom. Ali zapravo, postoji 326 bolesti koje ga progone dan i noć. Pretjerana i neuravnotežena *vaata*, *pitha* i *sleshma*, to jest zrak, žuč i sluz u ljudskom tijelu, uzrok su različitih bolesti. *Vaata* izaziva i potiče 80 vrsta bolesti, *pitha* 82 vrste i *sleshma* 164 vrste. S obzirom na to, kako čovjek može uživati u zdravom životu? Jedino kada

razvije svijest o načelu *ātmana* i kada se odmakne od nepovoljnih učinaka *vaate*, *pithe* i *sleshme*, može postati zdrav.

U zadnjih mjesec dana niste mogli vidjeti Svamija. Koji je tomu razlog? Razlog je prolazno slabo osjećanje ovog tijela. Niti sam preuzeo na Sebe bolest nekog drugog, niti je bolest nastala u ovom tijelu. Danas vam otkrivam istinu.

Čovjek je stalno zabrinut za svoje zdravlje. Postao je žrtvom različitih bolesti jer je urođen u svjesnost o tijelu, a ne u svijest o načelu *ātmana*. Za čovjeka je bitno da shvati kako ga bolesti opominju da se treba osloboditi usredotočenosti na tijelo.

Upoznati ste s činjenicom da je Svami slomio kuk, koji je pukao na tri dijela. Zglob kuka slomio se na dva komada. Bol je bila toliko jaka da se to ne može riječima opisati. Nisam se mogao pomaknuti ni na koji način, niti u bilo kojem smjeru. Bol je probadala tijelo kao da se radi o strujnom udaru. Ali Mene ta bol nije dodirнула. Podvrgao sam se patnji samo zato da bih vam pokazao da čovjek ne treba biti vezan za tijelo. Umjesto toga treba razvijati božansku svijest. Ja nisam ovo tijelo. Svjesnost o tijelu dovodi do neizrecive patnje. Čovjek se treba osloboditi te vezanosti da bi mogao živjeti mirno i sretno.

Svjesnost o tijelu – *dehabhimana* nestat će kada razvijete svijest o Bogu – *daivabhimana*. Prvi korak na duhovom putu je stavljanje pod kontrolu svjesnosti o tijelu.

Podložni ste nevoljama jer ste uronjeni u tjelesnu svjesnost. Svijest o tijelu i svijest o načelu *ātmana* obrnuto su proporcionalne. Nitko ne može pobjeći od posljedica djelovanja – *karma*. Ona je uzrok rođenja i smrti.

Svatko se mora suočiti s posljedicama svojih djela. Međutim, čovjek ima mogućnost i sposobnost da izbjegne posljedice *karme*. No, zbog vezanosti za tijelo postao je malodušan i ne zna koristiti taj svoj urođeni potencijal. Smatrajući sebe samo tijelom, čovjek ne može izbjeći patnju. Tijelo je prolazno poput vodenog mjehurića.

Smješkao sam se dok su Me vozili u bolnicu. Tamo Me je okružilo mnoštvo liječnika. Bili su tjeskobni i zabrinuti. Rekao sam im da ne brinu. “Ovo tijelo nije Moje. Ono je vaše. Možete raditi sve što smatrate potrebnim. Ja nemam nikakvih bolova.” Pokušavao sam ih umiriti. Probudio sam se nakon tri sata. Bio sam nasmiješen i vedar. Pravi duhovni tražitelj je onaj koji prihvaća teškoće s pozitivnim raspoloženjem i s pozitivnim stanjem uma. Ne obazirite se na patnje tijela. One su potpuno prirodne. Čovjek se mora oduprijeti patnji snagom volje – *ātma balam*.

Poslije kirurškog zahvata, već nakon tri dana mogao sam hodati. Razlog tako brzog oporavka je to što nisam vezan za tijelo. Sve vas gledam ispunjen *ātmičkom* sviješću i zato sam blažen i sretan. Svakomu kažem: “Dragi moj! Ne dozvoli da postaneš žrtvom vezanosti za tijelo. Razvijaj božansku svijest i živi sretno.” Vaše blaženstvo – *ānanda* Moja je hrana – *āhāra* i zdravlje – *arogya*. Čovjeka nazivate zdravim kada ispravno funkcioniraju svi njegovi udovi i dijelovi tijela. Svi organi Moga tijela uspješno rade. Tjelesna bol je prolazna poput oblaka.

Igru života trebate igrati na pravi način i u pravome duhu. I ja to činim. Nemam apsolutno nikakvih bolova. Općenito govoreći, bol koja nastaje uslijed frakture kuka nepodnošljiva je. No, ja sam nedirnut ozljedom bilo kojeg tjelesnog organa, a kamoli kuka. Patnja nastaje kada se identifikirate s tijelom. Mene ništa ne boli jer nemam tjelesne vezanosti. Ja uživam u vašoj ljubavi. Vaše molitve dovele su do Mojega brzog oporavka. U svakom dijelu svijeta poklonici su intenzivno molili. Molitvom možete postići nemoguće.

Utjelovljenja ljubavi!

Postupno se oslobađajte vezanosti za tijelo. Razvijajte svijest o *ātmanu*. Samo *ātman* je stvaran i vječan. *Ātman* je vaš život. Sve ostalo je oblak koji prolazi. Danas obilježavamo Dan liječnika. To je dan kada se liječnici ponovno zavjetuju da će se posvetiti ublažavanju patnji svojih pacijenata. Međutim, malo je onih koji izvršavaju svoju dužnost u duhu takve požrtvornosti.

Dr. Sundareshan uložio je puno truda i svog najboljeg medicinskog znanja, da bi Svamiju vratio dobro zdravlje. Svakog trenutka pratio je Svamijevo napredovanje i oporavak. Stalno sam mu govorio: “Sundareshan, dobro sam, ne brini.” Ali, on nije bio zadovoljan. Nestano Me je propitivao o tomu kako sam i imam li bolove u bilo kojem dijelu tijela. Na isti način i s istom predanošću on brine i o zdravlju drugih pacijenata.

Jednoga dana, prije devet godina, nakon što sam oprao kosu, htio sam ju posušiti. Jedan američki liječnik Mi je s puno ljubavi pružio sušilo za kosu. Kada sam ga pokušao upotrijebiti, nestalo je struje. Ponovno je došla upravo u trenutku kada sam iz velike blizine gledao u sušilo. Dakle, iznenada je struja

vrućeg zraka zahvatila Moje oko i oštetila Mi mrežnicu /retinu/. Nisam bio niti najmanje uznemiren. Jedno oko sasvim je dovoljno za gledanje ovog velikog svijeta.

Dr. Hemanth Murthy, očni kirurg, preklinjao Me da pristanem i na operaciju oka, zajedno s operacijom kuka. Oštećena retina, koju su Mi liječnici izvadili, bila je crna kao ugljen. Od tada jasno vidim na oba oka. S takvim liječnicima svaka operacija može biti uspješna. Očnih kirurga poput dr. Hemantha Murthya i ortopedskih kirurga poput dr. Sundareshana ima vrlo malo na ovom svijetu. Takve liječnike treba poticati, ohrabrivati i pomagati im na svaki način.

*Čovjek stječe zasluge služenjem drugima,
a čini grijeh ako ih povređuje.*

*Paropakaraya Punyaya
papaya parapeedanam*

Izreka na teluškom

Jedino kroz služenje možete postati primatelji Božje milosti. Život je besmislen ako ne sudjelujete u aktivnostima služenja. Najbolji način da volite Boga jest da Mu služite. Težite prema dobrobiti svih i slijedite put ljubavi i služenja. Samo tada će vaš život biti ispunjen.”

Vidjeli smo na dva primjera iz dva različita vremenska razdoblja, *tretâyuge* i *kaliyuge*, što je Svami govorio o bolestima Svoga tijela i o razlozima koji su im prethodili. Bilo je još takvih događaja, koje su opisali Svamijevi bliski suradnici. Poznat je slučaj s upalom Svamijevog slijepog crijeva, koja Ga je zadesila u Goi. Prema dostupnim podatcima, tamo se okupio cijeli Medicinski koledž. Svi su bili zabrinuti. Iznenada, Svami je ustao i rekao da pripreme sve za pjevanje bhajana. Otišao

je u kupaonicu, istuširao se, obrijao, odjenuo haljinu i izašao svjež i zdrav. Poznato je, također, prema zapisu dr. N. Kasturija, da je 1963. godine, neposredno nakon što je Sebe izliječio od paralize i srčanog udara, a zatim na blagdan Gurupurnime održao dva govora, prvi dan nakon govora Svami pjevao bhajan *Subramanyam, Subramanyam*, čiji je ritam brz i zahtjevan. To su samo neki od događaja koji su nas zatekli i iznenadili.

Prof. dr. G. Venkataraman, znanstvenik, fizičar, ravnatelj i glavni urednik Radio Sai Global Harmony, koji svoj program emitira iz Prasanthi Nilayama, razgovarao je za vrijeme Svamijeve bolesti i boravka u bolnici, 16. travnja ove godine, s dr. Narendranathom Reddyjem, liječnikom internistom i endokrinologom iz SAD-a i Svamijevim dugogodišnjim poklonikom, o tomu kako protumačiti Svamijevu bolest i što se to ovog puta dogodilo Njegovom tijelu. Cijeli intervju objavljen je u programu Radija Sai, a kod nas je dostupan i u hrvatskom prijevodu. Prof. G. Venkataraman je, govoreći o tomu osjeća li Svami tjelesnu bol, naveo primjer iz svoga osobnog iskustva. Opisao je situaciju kada je kao prorektor Sveučilišta u Puttaparthiju bio u svakodnevnom kontaktu sa Svamijem. Jednoga dana vidio je da se nešto dogodilo Svamijevom nožnom palcu. Prof. G. Venkataraman svjedoči u već spomenutom intervjuu: “Često me je Svami običavao pozvati u sobu za razgovore i jednom prilikom primijetio sam da je Njegov nožni palac crn. Upitao sam Svamija što se dogodilo. Odgovorio je: “Udario sam palcem u prag vrata.” Nisam znao da se tako nešto može dogoditi Bogu. Rekao sam: “Svami, kako Ti se to dogodilo?” Odgovorio je: “Kako se događa tebi, tako se događa i Meni.” Rekao sam: “Svami, mora da Te je jako boljelo.” Odgovorio je: “Naravno,

“Raspon života dodijeljen čovjeku vrlo je uzak, svijet u kome živi vrlo je širok, vrijeme obuhvaća drevnu prošlost i udaljenu budućnost. Ono malo što čovjek mora učiniti ovdje mora učiniti brzo, na mjestu koje mu je dodijeljeno i u vremenu koje mu je odmjereno. A pred sobom ima tako velik zadatak. Da bi ga ispunio on je i postao čovjekom. Svu dobrobit što ju je zaslužio tijekom mnogih prošlih života zamijenio je za ovo ljudsko boravište. Zadatak nije ništa manje nego objava Boga koji je skriven u njemu.”

Baba

nego što misliš!” Tada sam Mu rekao: “Svami, sutra je *Vinayaka Chathurthi*. Ti obično odjeneš dugačku haljinu. Tvoj palac se ne će vidjeti i svatko će pokušati dodirnuti Tvoju nogu, a to će biti jako bolno.” Odgovorio je: “Da, to će biti bolno. Ali, mogu li reći poklonicima da Mi ne prilaze? Ako samo pisneš o ovomu, zavrnut ću ti vratom.” Zamolio me da šutim o Njegovom palcu. Rekao je: “Poklonici dolaze zbog Mene, a ne zbog tebe. Ako žele *pādanamāskar*, onda će ga i imati.” Prof. Venkataraman nastavlja: “Ovdje vidimo da je Svami trpio bol. Kao Rāma, podnosio je bol u vidu odvojenosti i tjeskobe u vezi događaja sa Sitom, ali ovdje se radi o fizičkoj boli koju je podnosilo Njegovo tijelo. To je potpuno zbujujuće, do sada nismo imali takvu situaciju,

osim, do neke mjere, kada je Svami slomio kuk, 2003. godine.”

Dr. Narendranath Reddy je u razgovoru na Radiju Sai istaknuo Svamijeve riječi da nitko ne može otkriti Božansku tajnu. U drevnim spisima zapisano je da je Bog izvan dosega uma i intelekta. Zato nitko ne može razumjeti Njegovu stvarnost. Dr. Reddy to smatra izuzetno važnim i dalje u razgovoru ukazuje na ono što je Svami otkrio o Sebi, kao izraz Svoje beskrajne ljubavi i dobrote, 17. svibnja 1968. godine, u Dharmakšetri u Bombayu, prilikom održavanja Prve svjetske konferencije Sri Sathya Sai Seva organizacije. Evo što je Svami rekao:

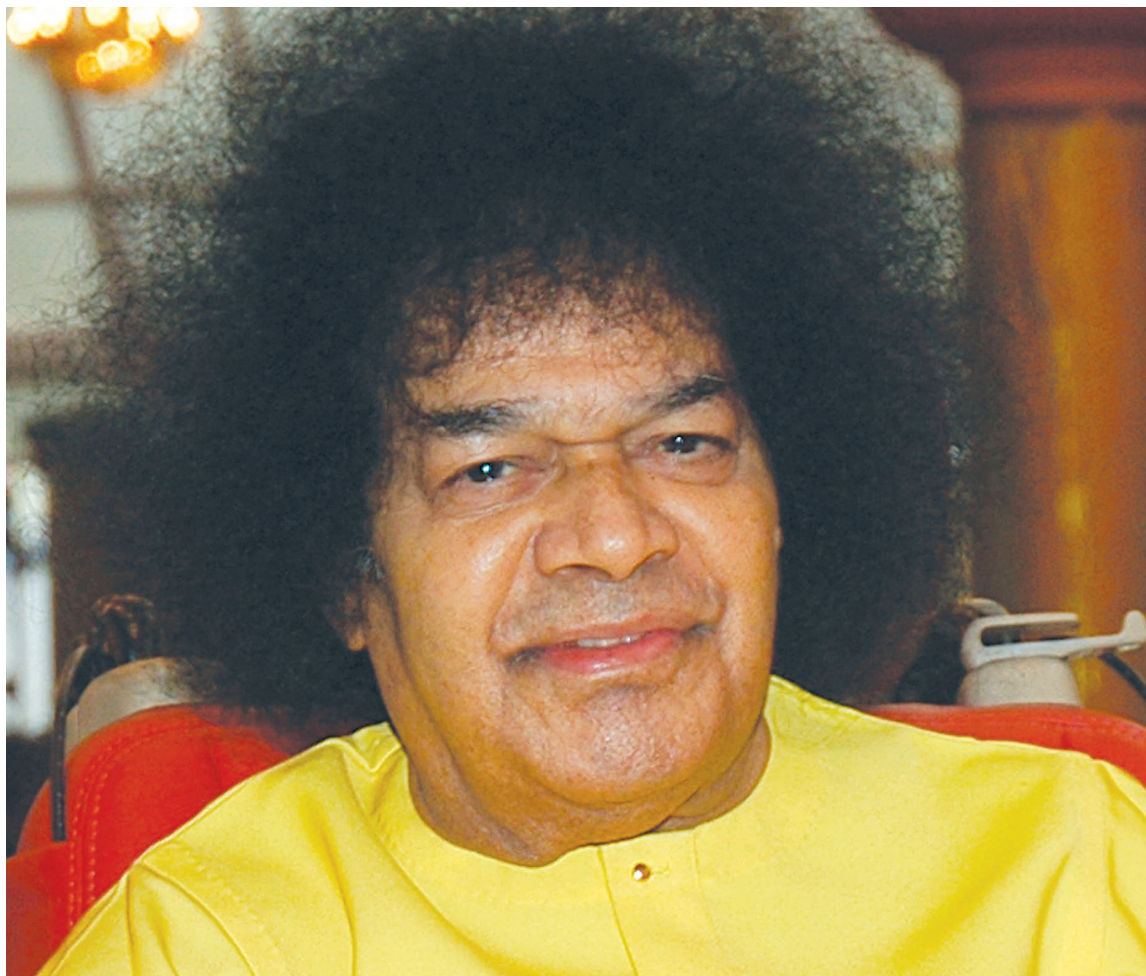
“Ovo je ljudski lik u kojem se manifestira sva Božanska bit, svako Božansko načelo, sva imena i svi likovi koje je čovjek pripisao Bogu. Ne dozvolite da vas zavede sumnja. Jedino ako na oltar svoga srca stavite čistu vjeru u Moju božanskost, možete steći viziju Moje stvarnosti. Ako ste kolebljivi i nestalni, u jednom trenutku ispunjeni predanošću, a u drugom nevjerovanjem, nikada ne ćete spoznati istinu i steći blaženstvo. Vaša je velika sreća što vam je pružena prilika da doživite blaženstvo viđenja lika u kojem su svi likovi Boga – *sarvadaivathvasvarupam*, sada, u ovom životu.”

Dr. Reddy dalje citira Svamijeve riječi: “Uistinu, vi ne možete razumjeti prirodu Moje stvarnosti, ni danas niti nakon tisuću godina neprestane pokore i ustrajnog preispitivanja, čak i ako se cijelo čovječanstvo udruži u tom nastojanju.”

I dalje: “Ne pokušavajte Me razumjeti.”

Svami je dr. Reddyju, u osobnom razgovoru, rekao i ovo: “Ti si doživio Moju ljubav i Moju božanskost, kao osobno iskustvo. Sada samo dijeli s drugima tu ljubav i tu božanskost.”

Voljeni lik je otišao. Napustio je fizičko tijelo 24. travnja 2011. godine, na samo Uskršnje jutro.

Promišljajući o Njegovom odlasku iz tijela, promišljamo i o tome što nam je činiti u sadašnjoj situaciji i kako dalje živjeti. Neki su poklonici tužni i svijet bez Svamijevog lika vide kao pusto i neatraktivno mjesto za život. Drugi kažu da su mirni i sretni jer znaju da ih Svami nije napustio, već im je i dalje blizu, dapače, sada još bliže nego prije. Žele otići u Puttaparthi i pokloniti Mu se na Njegovom grobu. Neki izražavaju zadovoljstvo i

misle da je sada voljenom duhovnom Učitelju lakše, jer se oslobodio fizičkog tijela, koje Ga je sputavalo i mučilo, iako to zbog poklonika nije htio javno izraziti. Neki umjesto praznine osjećaju puninu i spremni su s još više žara raditi na primjeni Svamijevog učenja na svim razinama. Reakcije su različite, misli i osjećaji pomiješani, stavovi ponekad suprotstavljeni.

Suočeni smo s Božanskom tajnom Svamijevog odlaska, naglog i neočekivanog. I koliko god je to za većinu nas teško i zbujujuće, trebamo se prisjetiti što nas je učio i poučavao, govoreći o situacijama koje do-

življavamo kao teške i bolne. Učio nas je da vjerujemo, nepokolebljivo i čvrsto, da vjeru u Boga stavimo na oltar svoga čistog srca i ne dozvolimo bilo čemu drugomu da zauzme to mjesto. Gotovo u svakom Svom govoru učio nas je vrijednosti i nezamjenjivosti vjere u našim životima. Govorio nam je kako vjerom u Boga možemo postići sve. I ono što izgleda nemoguće. Jer vjera je Bog. Učio nas je vrijednosti molitve, poniznosti i predanosti. I još mnogo toga. Došlo je vrijeme da to primijenimo u našim životima. Ako smo do sada možda malo zanemarili Njegove upute i savjete, ili nismo bili dovoljno ustrajni u njihovom pro-

vođenju, ili nam je nešto drugo bilo važnije, ili nismo imali vremena, sada je vrijeme da doslovno poslušamo i primijenimo Njegovu riječ i da Mu vjerujemo. Da naši životi uistinu postanu Njegova božanska poruka. Da svijetlimo Njegovim svjetlom, Njegovom ljubavlju i Njegovom istinom, u ovom mračnom vremenu *kaliyuge*. Da budemo Njegovi instrumenti, onakvi kakve nas je odavno oblikovao i pripremao za ovaj svijet. Pa, postanimo i budimo takvi. Svamijeve sklopljene ruke, na daršanu 20.ožujka 2011., tjedan dana prije odlaska u bolnicu, na to nas obvezuju i to je ono što dugujemo našem voljenom Gospodu.

Pripremila: Nada Đureković

Tijelo je poput vodenog mjehurića koji izranja iz vode, neko se vrijeme zadržava na njoj, a onda ponovno uranja u nju. Tako je i čovjek – nara izronio iz Boga - nārāyaṇa, te uranja natrag u Njega. Tek kad spoznate to božansko porijeklo ljudskog bića, brinut ćete se da na ispravan način održavate svoje tijelo i njime se koristite. Iako je ono tek instrument, njegovo se korištenje mora podvrgnuti propisanim standardima i ograničenjima. Tijelom upravljaju određeni propisi. U mislima, osjećajima, pogledima na život i djelima treba razvijati čistoću. Ako se, suprotno tomu, čovjek koristi svojim tijelom na nečist način, njegova će se priroda iz ljudske pretvoriti u demonsku. Stoga se tijelom treba koristiti samo na način koji donosi sreću i dobrobit.

Baba

Govor ISAACA TIGRETTA održan u Mumbayu 12. svibnja 2011. godine

U 2007. godini Sai Baba mi je počeo davati niz intervjua i u njima mi je s fantastičnim detaljima točno rekao kako želi da se Prasanthi Nilayam vodi i da sam ja tamo da služim svima koje je On tamo doveo. Rekao mi je da o tomu nikomu ne govorim. Također mi je otkrio jedan nevjerojatan dar za čovječanstvo, koji mi je detaljno iznio u brojnim intervjuima. Isto tako, dao mi je sve ove crteže, koje je blagoslovio na Njegov rođendan, a koji su iznad moje moći razumijevanja, o nevjerojatnim metafizičkim strojevima i ostalim stvarima ovog izvanrednog dara koji će On ostaviti čovječanstvu.

Također mi je dao posjetnicu, neospornu posjetnicu. Imao je i svjedoka, što je veoma važno, koji je bio tamo dok sam Ga pitao oko 170 pitanja o tomu kako bi On htio da ja to izvedem. I rekao je: "Ovo je naša tajna, nikomu je nemoj reći."

Sada imam jednostavno ovo za reći: „Ja ću, s Njegovim odobrenjem, dati ove informacije Sai organizaciji, ako to žele.“

Ne mogu vam reći kako sam počašćen što mogu biti sa svima vama večeras. Bio sam počašćen kad su me dr. Mistry i svi ostali predstojnici pozvali ovdje.

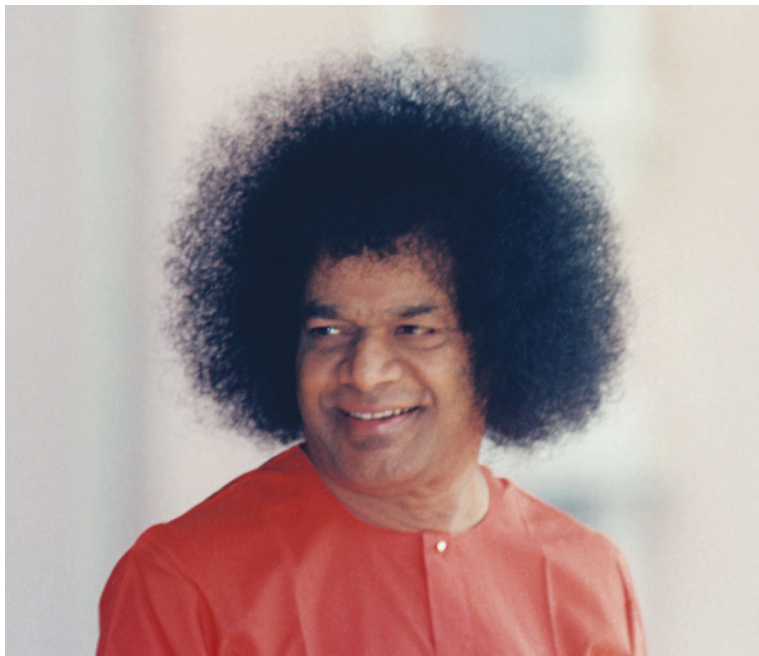
Došao sam u Indiju, bile su mi 24 godine. Bilo je to poprilično izvanredno iskustvo jer bih sletio u Bombay i bio sam ovdje nekih 150 puta prvih 15 godina. Uvijek bih sletio u Bombay usred noći i bilo bi negdje 6-7 sati čekanja, odgode, prije nego bi Air India stigla, ponekad je zrakoplov odletio na vrijeme, a ponekad ne bi kretao danima, to se nije znalo.

I došao bih ovdje. Došao bih ovdje, na ovo mjesto, meditirati. Ovo je zaista prvi ašram jer sam sreo Babu prvobitno u Brindavanu. Zvao me tamo, to je bilo 1974. godine, imao

sam tada 24 godine. Bio je to izvanredan, čudesan susret jer, kada sam Ga sreo, znao sam da me Gospod zvao. Nisam imao pojma, nisam razumio, za jednog zapadnjaka, hipija duge kose što sam, iskreno, još uvijek u duši, šesnaestogodišnjak zarobljen u tijelu šezdesetdvoletnjaka, ali u svakom slučaju, vidio sam Ga kada sam bio u Brindavanu. Tamo je bilo jedno malo slatko stablo na sred tog velikog polja, ničega ondje nije bilo, nikakvih zgrada ili bilo čega drugoga i tamo je bio taj mali plavi, čovjek koji je svirao flautu pored stabla i nisam imao pojma tko bi to mogao biti, navodno Kršna ... i gledao sam taj zapanjujući lik. Tamo je nekad bilo ravno polje i nekoliko stabala i bilo je nekih stotinjak ljudi, bila je nedjelja i velika gužva, te 1974. godine. Doslovce je došao k meni i rekao mi: "Napokon si došao, čekao sam te. Mi nismo novi prijatelji, mi smo stari, stari prijatelji i imamo mnogo posla za obaviti zajedno. Čekaj ovdje."

Pa, bilo je izvanredan, i to je jedan od razloga zašto sam došao večeras da vam pričam o pažnji koja mi je dana, nevjerojatnoj, zapanjujućoj blagodati ... sljedećih petnaest godina i tijekom nekih 110 posjeta, On mi se više nije obratio. Prvo mi je ego bio povrijeđen jer smo u zabludi dok smo pored lika jer Njegova snaga iluzije - *māyā* je vrlo moćna pa cijela ideja o tomu kako smo isпали iz Vrta, prije 20.000 godina, a sada smo na kraju ove zadnje *yuge* prije povratka u Vrt. Zabluda je u tome da su um i tijelo postali previše sti-

mulirani, da smo mislili da je Bog tamo, a mi smo ovdje i zaboravili smo tko smo, zaboravili smo naš identitet i zaboravili smo našu istinsku osobnost.

I Sai Baba je nevjerojatan. Iako je pričao o tomu neprekidno i zvao sve vas utjelovljenja božanske ljubavi, govorio je, ako želite mantru, recite: „*Ja sam Bog, Ja sam Bog, Ja sam Bog*“, nitko mu zapravo nije vjerovao. Nitko! Ovo je *kaliyuga*, najmračnije doba u kojem je čovjek ikada bio. I upravo prije zore je najmračnije. Zanimljivo mi je da, nakon svih tih godina, ima toliko objavljenih Sai Babinih govora. Neću nikada zaboraviti tog divnog čovjeka, koji je bio moj veoma blizak prijatelj, gospodin Narashiman, bio je velika, velika duša, vrlo učen, briljantan čovjek, i bio je urednik Svamijevih novina. Ja bih sjedio na verandi, a on i Svami su se obožavali jer ne znam da li znate da se Svami volio šaliti kada nije bio božansko biće, i doslovce, gospodin Narashiman i Svami imali bi te prepirke i Sva-

mi bi rekao: "Zašto si to izostavio u Mojem govoru, zašto si to izbacio iz Mojeg govora? A gosp. Narashiman bi rekao: "Pa, to nije bilo istinito!"

I vrlo je zanimljivo da je Svami održao dva govora u nizu, prije nekih godinu dana, govoreći da će *Novo doba*, to obećavajuće, nevjerojatno *Novo doba* započeti za 27 godina, sada za 26. Ne mogu vam reći koliko sam bio uzbuđen, misliti da, znate, bit ću ovdje za ovaj prijelaz, možda ako sam sretnik, svako moja kći i da će ovo dugo čekano razdoblje uskoro započeti.

Naravno, u ovom smo najmračnijem satu. Mediji, televizija, sve je izrazito stimulirano, sve je tako kontrolirano, vjerujemo svemu što vidimo, vjerujemo svemu što čujemo, ogovaramo, ogovaramo, ogovaramo, ogovaramo sve i svašta, i to je izvanredno vrijeme, pogotovo kad pomislite da su u drevna vremena, kada nije bilo dostupnih Učitelja, ljudi činili nevjerojatne pokore, to je bilo kada su bili najčišći, u vrijeme Rāme i Kršne, prije 5000 godina, prošli bi kroz nevjerojatnu pokoru, samo da bi dobili bljesak, jednu sekundu bljeska Gospodina.

I evo nas, u najmračnijem satu, vremenu koje nije ispunjeno ničim drugim nego zavidišću i pohlepom, sebičnošću, ljutnjom i mržnjom i kako mora da smo sretni što se On pojavio pred svima nama, kao da smo to zaslužili, kao da smo činili nekakvu pokoru pa je izvanredna prilika što kročimo planetom istodobno kad je i Avatar bio ovdje. Nevjerojatno je što smo zapravo dobili Njegov bljesak, a još više zapanjuje to što smo mi ovdje kad On napušta tijelo. Jer, uvjeravam vas, On vas je sve zapravo oslobodio Svoje snage iluzije - *māye*. Sada treba ići samo na jedno putovanje i to ono unutarnje putovanje. Nema nikakvog drugog putovanja. Onih 15 godina

što mi se nije obraćao, prvo mi je ego bio povrijeđen, nisam znao što se događa, bilo je samo stotinjak ljudi u Puttaparthiju i kad bi došao do mene, na mjesto gdje sam sjedio, učinio bi ovako. Prvih sam nekoliko puta bio zaista uzrujan zašto radi sve to i bilo je više intervjuja i tada, nakon drugog ili trećeg posjeta, stavio mi je u glavu: "Dajem ti jedan dar, ne dozvoljavam ti da budeš svjestan Moje moćne *māye* koja je vrlo opasna jer zapravo stvara osjećaj dualnosti, istog trenutka kad se Svami pojavi na ulazu: „Bog je tamo, a ja sam ovdje.“ Njegova *māya* je bila toliko opasna, i sada nas je sve od nje oslobodio. Želite znati gdje je Sai Baba? On sjedi u svakom ovom stolcu u ovoj dvorani. On je u molekularna zraka između svih nas. On je elektron u svakom atomu. Cijeli je svemir Njegovo tijelo koje On može posjetiti kad god zaželi. On je sada ovdje, u ovom trenutku, gleda na mene poput jastreba jer zna da ako kažem pogrešnu stvar, u grdnoj sam nevolji, a bio sam u velikoj nevolji s Njim i prije, dozvolite da vam kažem jednu izvanrednu, nevjerojatna stvar. Znate, ovo je trenutak velike žalosti za mnoge ljude, ovo je trenutak velikog prijelaza, svi misle da je On negdje otišao. On vas je zapravo oslobodio. Zapravo vam je dozvolio sada da Ga nađete unutra. Zašto vas je nazvao "hodajućim hramovima"? Znate, sve divne stvari koje je govorio, to je zato kako bi vas podsjećao da ste vi On, On je vi i ako želite mantru *Ja sam Bog, ja sam Bog, Ja sam Bog*, nekolicina nas to zaista razumije ili može razumjeti u ovoj *kaliyugi*. Tako sam zahvalan što me doveo ovdje večeras, zahvalan sam na svim ovim ljudima, počašćen sam što ste svi božanska *bīcā*, što se mene tiče, to je sve što ja vidim tamo. Ali, bio sam veoma zabrinut tijekom ovih trenutaka žalosti koje smo svi prošli, tijekom ovih posljednjih ne-

koliko tjedana i moram vam nešto priznati. Širim glasine i mnogo me ljudi sluša. I širim te glasine diljem cijelog svijeta. Svaki novinski članak koji sam pročitao, sve što sam vidio na TV-u, pratio sam glasine, a za reći istinu, ne možeš ići van i izmišljati stvari i vjerovati u to, i glasine, glasine, glasine, glasine..i imam osjećaj da svatko u ovoj prostoriji je također podjednako kriv za to. Bilo je važnije gledati televiziju i svu tu zbrku i kriviti ovog i kriviti onog i slušati te stvari i tako dalje. Da, sve što smo činili jest prenošenje, praćenje glasina, bar ja jesam. Širio sam glasine po cijelom svijetu, bez da uopće

razmislim o tomu. Kakva uvreda Učitelju i još k tomu, kakva uvreda Njegovom učenju. Gdje je tu *dharma*? Gdje je *satya*, istina? I bolje nego da vjerujete meni, možda možete vidjeti kako smo se svi upleli u ovo ludilo prenošenja glasina i zapravo obmanjujemo sve stvari koje nam je On dao. To mora prestati večeras. Dobio sam telefonski poziv jučer, od glavne koordinatorice Europe koja mi je rekla: "Moraš razumjeti da Sai Baba nije samo globalni fenomen, On je Univerzalni fenomen. I dobio sam poziv od glavne koordinatorice koja je zvučala histerično dok je govorila: "Upravo smo čuli da zatvaraju ašram, zapadnjacima tamo nije dozvoljeno boraviti, škole više neće biti otvorene, bolnice se zatvaraju, obitelj je ukrala sav novac, Zaklada je to učinila, nismo više dobrodošli, molim te, pomogni mi, što mi je činiti, što mi je reći?"

Stotine me ljudi zovu i ovo i ono, vidjeli smo i čuli na TV-u i radiju, itd. I rekao sam: "Gospodo, sve će biti ne samo isto već, milošću Božjom, bolje. Bolje. I istina je. Tko je mogao napisati dramatičniju grčku dramu, negoli Sri Sathya Sai Baba? Tko je mogao režirati takvu nevjerovatnu, fenomenalnu dramu koja se odvija na ovom čitavom planetu, nego naš božanski Učitelj? Tko? Nitko. I gleda sve nas i govori: "Učite, tko nije naučio?"

Obožava vas sve jednako. Jednako. Pogledajmo što Sai Baba ima za reći o svemu ovome. "Mnogi ljudi imaju mnoštvo zamisli, ali u tome nema istine. Onaj tko je odgovoran za ovaj nemir, to su novine. Novine su odgovorne za sve ovo. One ne dijele dobre vijesti. Ono što je loše, objavljuje se. To su novine - N E W S . Što znači to? 'N' za North (sjever), 'E' za East (istok), 'W' za West (zapad) i

‘S’ za South (jug). Četiri strane svijeta, znači, vijesti bi trebale biti prikupljene sa svih četiri strana svijeta. Uopće nema prikupljanja istinitih informacija. Novinari reflektiraju vlastite osjećaje. Nema ništa dobrog u tomu. Svaki bi novinar trebao izvijestiti istinu, što se uistinu dogodilo, zašto bi trebali širiti ogovaranja i neistinu? Kada bi sve izvijestili, dobili bi više novca. Kakva sramota, prosite novac na taj način! To je sramotno i ponižavajuće. Izvijestite što se dogodilo, ali nikad ne smijete širiti neistine. Televizija je također počela s time. Televizija nema uopće posla, ona samo emitira. Zapravo, može vam biti prijatelj ako izvijestite istinu, oni izvješćuju samu neistinu. To nije dobro. Zapravo, činimo grijeh, zbog kojeg se moramo suočiti s posljedicama za nekoliko nadolazećih života. I za mnoge ostale buduće živote. Izvijestite točno što se dogodilo, nitko vam to ne može osporiti.“

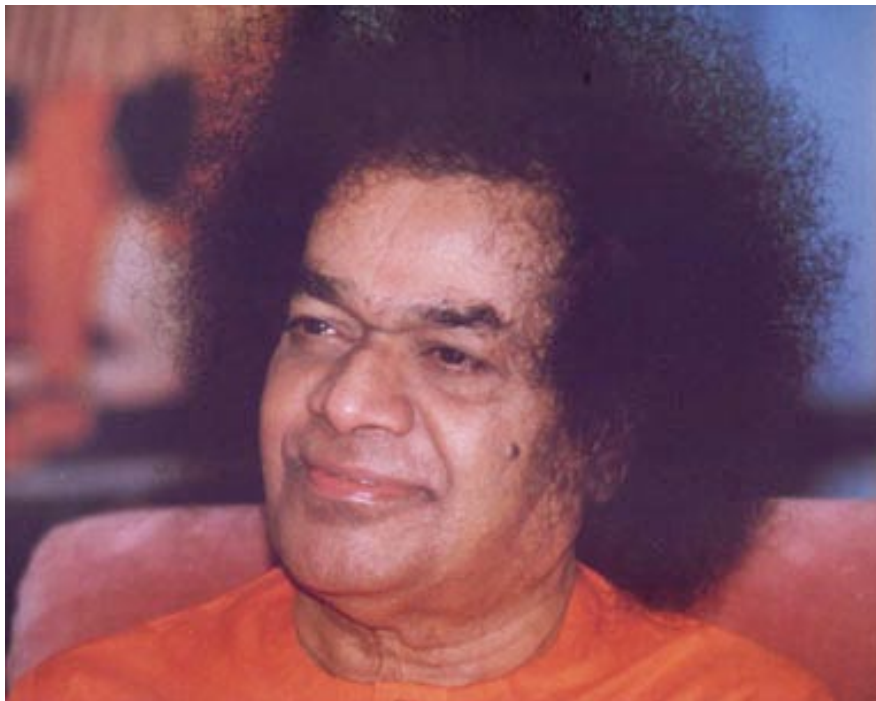
E, pa ja sam počinio taj grijeh. I mislim da je cijela Sai organizacija bila moj partner u tomu. Kao što je On rekao, šireći ovakvu vrstu kleveta, platit ćete mnogim životima. Ovo je grijeh, Učitelj je to upravo rekao. Stoga, jedna od stvari koje večeras smatram važnima jest, da večeras prestaje kleveta. I to će se dogoditi, samo ako vi zaista razumijete i slijedite Njegovo učenje. I upravo ste svjedočili učenju, tako dinamičnom i pogledajte kako je On dinamičan... . Nije On bio. Svatko tko kaže “bio”, griješi. On “je”, “JEST”. Tako, da. Mislim da bih pročistio zrak između onih koji su večeras ovdje, vrlo je, vrlo važno da se poslušaju najmoćnija mantra koja je stvorena kako bi uništila tamu i zlo. Tako da ćemo sljedeće dvije minute poslušati ovu mantru. Želim da svi, ako mogu, zatvore oči i mole da upiju ovu poruku kroz zvuk. To je naravno bila mantra koja uništava tamu, zlo i zabludu. I naravno, to je bio veličanstven i zastrašujući

Narasimha Svami, koji je moj prijatelj, koji me žestoko plaši cijelo vrijeme pa pokušavam biti što bolji mogu i ne širiti glasine i laži i ne biti nepravedan i slušati unutarnjeg Gurua koji je jedini Guru. Tako je jednostavno. Mahatma Gandhi je u svim svojim tekstovima govorio o unutarnjem glasu, kao što su to činili mnogi, mnogi ljudi. A on je jednostavno rekao: “Slušao sam svoj unutarnji glas”. Ja sam vodio razgovore s onim što sam prvo mislio da je moja savjest, unutra, od svoje petnaeste godine. I odjednom mi se počela obraćati na načine na koje se ne bih sâm sjetio i čak me počela ismijavati, i čak mi je jučer Svami rekao, jer sam zaboravio pričati sa svojim unutarnjim Guruom dva dana. “Gdje si bio?” Oh, oprosti Svami, zaboravio sam, bio sam zauzet radeći ovo, radeći ono ... I zapravo sada nemate izbora jer vas je On Svojom milošću oslobodio. Sada vam preostaje da se savjetujete s vlastitom božanskošću. Ako želite znati što treba učiniti, jednostavno se savjetujte s unutarnjim Guruom, jer ste svi božanska bića. Ono što se nikad nije rodilo, nikada ni ne umire. To ste istinski vi. To je kozmička energija. To je *milost*. I sada je vrijeme da prestanemo sa svim tim negativnim pričanjem. I sad ću se okrenuti od ovih negativnih stvari što se nadam da će barem jednom od vas ono što ste vidjeli i čuli pročistiti um, jer sljedeće što moramo napraviti je slati Ljubav. Moramo slati Ljubav Sathya Sai Središnjoj zakladi u Puttaparthiju. Sjediti tamo i kritizirati ih i reći ovo ili ono o njima ... mi moramo slati Ljubav, svim Sai voditeljima koji su u ovoj zemlji, u Bombayu. Moramo slati Ljubav svim poklonicima diljem svijeta. Svami je odabrao te ljude da vode Zakladu, to se vas ne tiče, svi igraju svoju ulogu, ali mi im moramo slati Ljubav.

Jednog dana Svami me uveo u sobu i rekao mi: “Moraš slati Ljubav tomu i tomu”.

Rekao sam: "Ne mogu, ne podnosim tog tipa. Nema šanse da to mogu učiniti. Ne volim ga. Neću slati Ljubav". Ne moraš mu slati Ljubav, ne mora ti se sviđati. Pošalji Moju Ljubav, šalji mu Moju Ljubav. Zamisli Mene ispred sebe, i reci: "Svami, molim Te, pošalji mi Svoju Ljubav, kako bih je mogao poslati toj duši." Ljubav ulazi, udahnete je i ovim svetim

rukama, jednostavno pošaljete tom pojedincu, toj osobi. Moramo slati Ljubav cijeloj Sai obitelji, koja je podnijela toliko zlostavljanja. Bez obzira što vi mislite o njima, moramo slati Ljubav Središnjoj zakladi i svim ljudima tamo, u Puttaparhiju, moramo slati Ljubav svima koji vode Sai organizacije diljem svijeta. To je vaša dužnost. To je Ono što On očekuje. Ako ne možete to učiniti, izađite. Niste od koristi, ništa niste naučili. Ništa. Zato vas pitam i molim, svi ste tako predivni i nevjerovatni i vi ste božanska bića, vi izgleda da ne shvaćate, da je kao prvo, prvi zakon fizike: za svaku akciju postoji reakcija. Prvi zakon metafizike: za svaku akciju slijedi reakcija. To se zove *karma*, sve što dajete, vratit će se.

Drugi zakon fizike: energija nikad ne umire. Znamo da ako je ovaj stroj uključen u električnu energiju, znamo da je ovdje 98, 6°C, znamo da će nevjerovatna količina topline strujati ovim prostorom danas. I što se do-

godi s tom energijom kada je pošaljemo? I to nije samo obična električna energija, to je energija *prane*. Moćnija je od bilo čega postojećeg na ovom planetu, u svemiru. Najveću stvar koju možete učiniti jest da upotrijebite svoj um, da pokrenete tijelo u akciju. Ja mogu, ako želim, donijeti loše vibracije u svačije susjedstvo, samo slanjem, kroz svemir, kroz dimenzije, ako je potrebno! Stoga je važno da shvatite da je ovo nevjerovatan dar, i da to nije samo električna energija u nekom ljudskom tijelu koje misli da je samo um i tijelo. Ovo je energija *prane*, vi ste božanski i ta je energija toliko moćna, nikada ne umire i trebate biti sposobni da sada kažete: zaboravljam sve ove gluposti, sve što sam čuo, sve ove glasine koje sam širio i sve ostalo. Svami je možda doveo Tigretta ovdje da nam pomogne shvatiti što da činimo, ali vaš je posao, i uvjeravam svakog od vas, da šaljete Ljubav Puttaparhiju, da šaljete Ljubav toj Sai

obitelji, da šalžete Ljubav Središnjoj zakladi, da šalžete Ljubav svim članovima Zaklade u Mumbayu, Chennayu, Delhiju, svima onima koji su u Francuskoj, Engleskoj, Americi, Južnoj Americi, Izraelu. Postoji Sai organizacija u svakoj zemlji na ovom svijetu. Stoga je vaša dužnost, doslovce, morate slati Ljubav i ako ne možete voljeti te ljude, što je u redu, ljudi ste, um vam to govori, onda pitajte Svamija. Recite: "Svami, mogu li koristiti Tvoju Ljubav? Želim poslati Ljubav u Puttaparthi. Želim slati Ljubav toj Obitelji, toj Središnjoj Zakladi, svim ljudima koje znam" jer ... On gleda. Morate razumjeti da, nakon što vi umrete i vaša djeca umru, i vaša unučad umre i vaša prauučad umre i vaša pra-prauučad umre, još uvijek će postojati Moć izvan vaše najluđe mašte, u mjestu zvanom *Prasanthi Nilayam*. Nije li nevjerojatno? Isus Krist je umro prije 2011. godina, nitko ga nikad nije vidio, nitko ga nije čuo, samo "šačica mačaka" i On ima milijardu

vjernika koji Ga mole svaki dan, za utjehu, za vodstvo, za Mir, za Ljubav. I nije li ironično da je Sai Baba pratio te iste korake?

Pozvan sam u trenutku kad je izdahnuo, bilo je to upravo isto ono doba dana kad je Isus Krist bio razapet na križu. Kada su napokon shvatili da je tijelo odustalo, jer svi su se bojali isključiti prekidač, i On je jednostavno prirodno otišao, napustio je tijelo. Njegovo uzašašće je

bilo točno u vrijeme uskršnjeg izlaska sunca, prije 2011. godina. To nije slučajno. To nije slučajnost. To je znak *milosti* koje svi morate biti svjesni. Dolazi *Novo doba*. Svami je, iako je bilo objavljeno, najavio da za 27 godina, sada već za 26 godina, dolazi *Novo doba*. I ova će *kaliyuga* završiti, ovo grozno doba mržnje, ljutnje, straha i ljubomore i svih tih stvari u koje smo svi upleteni. I svijest će se promijeniti. Koliko god vi vjerovali ili ne vjerovali u stvari koje sam rekao, dolazi *Novo doba*, Svami me zapravo odveo tamo, prije šest mjeseci, držeći me za ruku. I netko od vas zna za neke priče i za neke gluposti i ne očekujem da itko od vas to razumije, da se poistovjeti s time. Jer, osim ako niste imali ta iskustva, onda je to poput bajki. Ali odveo me tamo, i bilo je to predivno mjesto, ... livada... i bilo je zelene trave, i obitelji posvuda na pikniku, ptice i pčele, drveće i potoci, ... i znate, svakakvih vrsta životinja, ... osjećao sam se tako ugodno. On me pitao: "Kakva je

razlika, kakva je promjena?“ Odgovorio sam: “Svijest o “ja” i “moje” je nestala. Sada sam povezan sa svime. Ja sam kolektivna svijest “nas” i “mi”. Kako će predivno biti *Novo doba* kad će “ja” i „moje” biti zamijenjeno kolektivnom svijješću da smo svi privučeni zajedno, božanskom niti i da smo svi Jedno. Izvanredan trenutak za biti na ovom planetu i dobrota ovoga Učitelja koji je ovdje, ne “bio ovdje”, već jest ovdje, koja nam dozvoljava da Ga bar na trenutak vidimo. Netko čak i priča s Njim, netko Mu je čak blizu, što je još jedna iluzija, jedna od Njegovih najvećih.

I ovo mora prestati – „Znate, ja sjedim na verandi pa sam bliži Sai Babi od bilo koga drugoga. Ja sjedim u prvom redu pa sam bliži Sai Babi od bilo koga drugoga. Ja sam predsjednik Sai organizacije, mi možemo pričati sa Svamijem pa smo Mu bliži od bilo koga drugoga.“ Nitko nije bliži Svamiju, svi smo Mu jednako blizu. Nema onoga koji je bliži. On je pored svake osobe i sa svakom osobom, a ipak, ovo je *māyā*, koja je prirodna. Religija je dogma. Postoji velika razlike između religije i duhovnosti. Religija je, u osnovi, korporacija koja ne plaća porez. Duhovnost je individualno putovanje kojeg svi poduzimamo, prema istom odredištu, bez obzira tko smo. Možda ste mislili da je netko bliži. To je tako smiješno jer me stavio u tako čudan položaj, osim što sam ovdje večeras. Prije četiri godine, rekao mi je: “Tigrett, želim da ovdje ostaneš do svojih zadnjih dana, do kraja života. A ja sam rekao: “Naravno Svami, što god Ti želiš, ja ću to učiniti. Ovdje sam da Ti služim na bilo koji način.” I zapravo, jedini strah koji imam, ako baš želite znati, nije strah od čovjeka ili zvijeri, već se bojim da Mu neću služiti kako treba. To je moj najveći strah. I, bio je tako smiješan, izašao je na stranu gdje su bili okupljeni liječnici, bio je ponedjeljak pa su svi li-

ječnici bili tamo, zvao me pred svima i pitao: “Tigrett, bole te leđa?” Rekao sam: “Ne Svami, ne bole me leđa.” Rekao je: “Da, bole te leđa.” I došao je, i natjerao me doslovce da se postavim svojim torzom blizu Njega, i počeo je trljati to jedno mjesto na leđima, malo ispod lopatice. Tu noć, kao da je netko uzeo vrh leđa i zabio ga na to malo mjesto. I zapravo je ta bol ostala nekoliko godina i započela je prije sat vremena, kako bih se sjetio priče.

I tako sljedeći dan izađe i kaže: “Tigrett, bole te leđa?” A ja sam rekao, “Da, nikad jače me leđa nisu boljela!” I onda je rekao: “Onda želim da sjedneš na stolac. Donesite stolac za Tigretta. Neka bude smeđi. Stavite ga tamo i neka svi vide samo njega. “Ali Svami, ne mogu to učiniti, netko će stalno bacati uroke na mene.” I vrlo sam osjetljiv na to. I rekao sam: “Svami, znaš, nema nikoga tko će reći: ‘Oh, kako sam sretan što gospodin Tigrett sjedi tamo.’ I znate što je rekao? “Tigrette, Ja ću te zaštititi” i dao mi je zaštitu. Stavio bih je poput ogrtača prije negoli sam otišao gore sjediti. I rekao mi je: “Ti si moj mamac za zlo. Iskoristit ću te da izvučeš zavist, ljutnju i mržnju kakvu ni u najluđim snovima ne možeš zamisliti”. Rekao sam: “Svami, ako ćeš me zaštititi, učinit ću to.” Jer, znate, Sai Baba je na onom mjestu Zen Majstor, za one koji bi mogli znati. Cijela ideja Njegovog dolaska među nas je transformacija. Svi ste to iskusili pa znate o čemu govorim. Kako da vas promijeni ako ne izvuče iz vas ono što je potrebno mijenjati i da vas suoči s time? Tako da, ako ste ljuti, idete tamo u Prasanthi Nilayam i postanete ljuti kao sam vrag. Ili ako ste požudni, ili ako ste ovo ili ono. I ako ne shvatite tu poruku, onda vam pošalje nekoga tko ima istu bolest kao i vi da sjedi baš pored vas! On kaže: “Donesite mi svoju ljutnju, donesite mi svoju mržnju, požudu,

pohlepu.” Tomu i služi to mjesto. To je čudo transformacije koja je bila i UVIJEK će biti u mjestu zvanom Prasanthi Nilayam. On čeka na vaš povratak. On je sada s vama. Ali to će mjesto imati vrhovnu moć za sljedećih tisuću godina. Nakon svih političara i svih gluposti kad odu i sve ono - “ja sam bliži Svamiju od bilo koga drugoga, pa moraš slušati ono što ja kažem ... ja sam predsjednik grupe...”, to će sve nestati. U jednoj generaciji, sve će to nestati. On će ovdje biti do vječnosti. Biti će novih poklonika, biti će novih ljudi, već sada mladi ljudi dolaze u velikom broju i ljudi dolaze, dolaze, imali su snove, On im se pojavio. Nešto ih je privuklo ovom mjestu, ni ne znaju zašto. Novi. ... Znete li koji je jedinstveni dar, drugi dar koji mi je Svami dao kad me posjeo na onaj stolac i rekao da moram biti mamac za zlo? Rekao je: “Nemoj Me više gledati. Ne gledaj Me više”. Četiri godine Ga nisam pogledao. Ne bih znao kada bi On stigao ili kada bi otišao. Rekao je: “Ostani u meditaciji. Ako budem htio s tobom pričati, pozvat ću te imenom. Ako želiš dozvolu da negdje odeš, dozvolit ću ti da Mi priđeš, ali samo ako sam ti pokazao da ideš ... u suprotnom, ne prilazi Mi.” Rekao je: “Ako je u pitanju neka hitnost, uvijek ću biti tamo za tebe”, baš kao što je i za vas. Ali zanimljiva stvar o božanskoj svijesti jest što se ne miješa u čovjekovu slobodnu volju. Ne miješa se. Možete činiti štogod želite, štogod želite. Vi ne možete i ona neće ući u vaš život, osim ako ju ne pozovete. Zato Svami kaže: “Učinite li jedan korak prema Meni, Ja ih učinim stotinu prema vama.” Kao što je to s milijardom sljedbenika Isusa Krista, On im ne može pomoći, osim ako Ga sami ne zamole: “O, Gospodine, molim Te, pomogni mi, dođi, ja patim, ja ovo, ja ono.. treba mi Tvoje vodstvo, trebam Tvoju utjehu. I na tajnovit i čudesan način, daleko iznad ove

Dolaziš nam iz drugog svijeta, iznad zvijezda i praznine prostora. Transcendirajuća, čista, nezamislive ljepote. Noseći sa sobom bit Ljubavi. Preobražavaš sve koje dodirneš. Svjetovne brige, nevolje i patnje nestaju u Tvojim prisutnosti, donoseći radost vladarima i podanicima, zemljoradnicima i kraljevima. Zapanjuješ nas svojom milošću, sva zla pretvorena su u dobrotu, Ti si Majstor Alkemičar. Pališ vatru Ljubavi na Zemlji i Nebu, u srcu i duši svakog bića. Kroz Tvoje voljenje, postojanje i nepostojanje stapaju se. Sve se suprotnosti sjedinjuju. Sve što je svjetovno ponovno postaje sveto.

smiješne ograničene svijesti, koju zovemo um, pojavljuje se ta božanska vibracija. Ali On to ne može učiniti ako Ga ne zamolite. On ne može prići. On se neće petljati u vašu slobodnu volju. Mi smo, kao Sai poklonici, upravo prošli kroz jedan fenomen! Znete, ja se smijem dok svi ovi ljudi plaču i pitaju me: “Što to radiš?” Rekao sam im: “Slavim!”

Pogledajte odakle je Sai Baba došao. Bio sam tamo 1974. godine. Bila je tamo jedna otvorena kanalizacija, ništa osim malih daščara. I komu je pomogao? Komu je odlazio? Pomogao je siromašnima, onima koji se bore, onima koji su nemoćni, donoseći im vodu, zdravstvenu njegu, ljubav. I kakva je to *milost* bila za mene, da se u vrijeme *samādhija*, smijem. Dozvolio mi je da dođem i sjednem, u ponoć jer znate, svi se bore za mjesto i tko

će gdje sjesti i sve te gluposti... ja sam išao u ponoć, bio sam do dva sata..i imao sam *milost* gledati Njegove prave poklonike koji su stajali u koloni dugoj nekoliko kilometara, kako dolaze s najvećim poštovanjem, najvećom čistoćom, najvećom Ljubavlju, najjednostavnija čista bića na ovom planetu čije su želje ograničene na malo riže, komad *chapatija* i Boga. Ako postoji duhovni vlak, Indija je motor tog vlaka. I kao što je On rekao mnogo puta, a malo tko to razumije, "Zemlja Bharata će opet biti velika. Vodit će vas u *Novo doba*." Zašto? Zbog onih ljudi koji danas žive kao prije dvije, tri tisuće godina, koji su još uvijek ovdje, koji održavaju ovu dinamiku, ovu energiju. Sjedio sam tamo satima osjećajući strahopoštovanje, gledajući te predivne, nevjerovatne ljude, koji su prošli kroz velike teškoće da bi stigli tamo, koji su čekali satima s velikom poniznošću, bez guranja, bez naguravanja... satima... samo da prođu pored Gurua za kojeg su mislili da je otišao. A opet, znam da osim što su svi ti ljudi znali tko je bio Sai Baba, oni ZNAJU i sada i to daleko bolje od bilo koga od nas. Kako je blagoslovljena zemlja Bharata i kako je velika, i kako će biti velika i dalje, u *Novom dobu*. On je rekao da će voditi sve vas jer imate motor upravo ovdje i ne nosite 'Rolex' i ne gledate televiziju, i ne želite 'Mercedes', želite samo ono malo riže i *chapatija* i želite komunicirati s *božanskim*. To je nevjerovatno, zapravo zapanjujuće.

Želim nešto pročitati, ako smijem, jer ono što me privuklo Sai Babi ... ja sam kršćanin.. smiješno je, jer ime mi je Isaac, jer dolazim iz duge loze škotskih baptista ministranata i misionara koji postoje i danas. Odrastao sam u crkvi, bio sam na više crkvenih sastanaka nego si možete zamisliti, politika nije ni blizu tomu, nevjerovatno. Isto tako se događa i u politici. To mora prestati, sada. Jer nitko,

nitko u Sai organizaciji nije bolji, viši, bliži ... sve je to završeno. Oslobođeni ste. Sada je vrijeme da idete za unutarnjim Guruom. Meni su šezdeset i dvije godine, ne znam koliko mi je još vremena ostalo, ali mogu vam reći ovo - najvrednija imovina koju imam je vrijeme. To je važnije od bilo čega drugoga i ne želim ga tritati. Svami je rekao da je to grijeh. **Ne trati vrijeme, ne bacaj hranu, ne rasipaj novac, ne rasipaj energiju.** Kad ste zadnji put pročitali neku Njegovu knjigu? Kad ste zadnji put uzeli nešto što je Svami napisao? Sve je tamo. *Jyoti* svjetlost je sada upaljena do najjačeg plamena, u svim tim tekstovima. Što mislite, kako su se sve te religije dogodile? Ti ljudi ... Rāma, dvanaest mudraca - *ršija* znali su tko je On bio. Kršna je imao šaćicu ljudi, a bio je zafkant, poput Sai Babe. Nisi mu uopće mogao vjerovati. Vidite Sai Babu, možete zamisliti što bi se dogodilo da je rekao da će u 85-toj godini otići? Ta politika, sve to grabljenje odvijalo se u protekle tri godine. Umjesto toga, "zeznuo" nas je sve i skupio sve u tri tjedna. Poprilično *cool*, morate priznati! On je najbolji! On je najbolji! I vi ste!

I tako, ono što me privuklo Sai Babi jest njegova dobrota, njegov simbol koji obuhvaća sve religije svega svijeta zajedno, kao što je rekao: "Nisam ovdje kako bih započeo novu vjeru, nisam ovdje kako bih započeo neki kult, nisam ovdje da činim takvo što. Ovdje sam da vas učinim boljim pripadnikom zoroastrizma, boljim kršćaninom, boljim židovom, boljim hindusom, boljim muslimanom. Postoji samo jedna istina. "I mislio sam, kako bi bilo divno pročitati samo par kratkih stvari, prije negoli završim večeras. Ovo je jedan od najljepših i nevjerovatnih svetaca, potekao iz muslimanskog svijeta, ime mu je Rumi. Bio je sufi učitelj. Poslušajmo što Rumi ima za reći

za Božansku svijest: *Dolaziš nam iz drugog svijeta, iznad zvijezda i praznine prostora. Transcendirajuća, čista, nezamislive ljepote. Noseći sa sobom bit Ljubavi. Preobražavaš sve koje dodirneš. Svjetovne brige, nevolje i patnje nestaju u Tvojim prisutnosti, donoseći radost vladarima i podanicima, zemljoradnicima i kraljevima. Zapanjuješ nas svojom milošću, sva zla pretvorena su u dobrotu, Ti si Majstor Alkemičar. Pališ vatru Ljubavi na Zemlji i Nebu, u srcu i duši svakog bića. Kroz Tvoje voljenje, postojanje i nepostojanje stapaju se. Sve se suprotnosti sjedinjuju. Sve što je svjetovno ponovno postaje sveto.*

Jedna od najvećih religija, a znam da ih je ovdje mnogo i jedan od mojih najdražih prijatelja je dr. Mistry koji je pripadnik religije zoroastrizma, jedne od najvećih religija povijesti i naravno, u Svamijevom je simbolu, pa smo mislili poslušati što Zoroastra ima za reći: *Budite dobri, budi srdačni. Budite uljudni i milosrdni. Tješite unesrećene. Volite svoje bližnje. Oprostite onima koji su vam naudili. Činiti dobro drugima nije dužnost, već radost jer uvećava vlastito zdravlje i sreću. Kada sumnjate, uzdržite se.*

Buddha:

Najveća vrijednost je samodisciplina. Najveća vrlina je želja da se pomogne drugima. Najveća pouka je neprekidna svjesnost. Najveći lijek jest Praznina svega. Najveće djelo je ne prilagođavati se načinima svijeta. Najveća velikodušnost je nevezivanje. Najveća dobrota jest miran um. Najveće strpljenje je poniznost. Najveći trud jest neopterećenost ishodima. Najveća meditacija jest um koji otpušta. Najveća mudrost je proniknuti kroz pojave. Najveće postignuće je nesebičnost.

Shirdi Baba je bio energija Šive, Sai Baba je rekao da je On Šiva Šakti energija, a uspon

Novog doba donijet će Prema Sai, koji dovodi Šakti energiju. Ovo će Prema Sai donijeti sa Sobom, Šakti energiju. To je *mir, ljubav, bratstvo i svjetlo*. To je Sai Baba u Svojoj novoj inkarnaciji.

Pročitat ću nekoliko stvari koje je Isus Krist rekao. To se zove *Propovijed na gori*. Vidjevši mnoštvo, otišao je na goru i kad je bio spreman, Njegovi su učenici došli. Rekao im je:

Blago siromašnima duhom
jer njihovo je kraljevstvo nebesko
Blago onima koji tuguju
jer će ih Bog utješiti!

Blago krotkima jer će baštiniti zemlju.
Blago onima koji su gladni i žedni
pravednosti
jer će se nasititi.

Blago milosrdnima
jer će se i njima iskazati milosrđe.

Blago ljudima čista srca
jer će gledati Boga.

Blago mirotvorcima
jer će se nazivati djecom Božjom!

Blago onima koje progone zato što su
pravedni pred Bogom

jer je njihovo kraljevstvo nebesko!

Radujte se zbog toga, silno se radujte! Jer
velika vas nagrada čeka na nebesima.
Tako su progonili i proroke prije vas!

Vi ste svjetlost svijeta - grad na gori koji
noću sjaji da ga svi vide.

Neka vaša svjetlost svijetli pred ljudima
tako da vide vaša dobra djela i da slave vašeg
nebeskog Oca.

Završit ću ovo s još jednom velikom kršćanskom
molitvom, Psalmom 23.

- 1 Jahve je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
- 2 na poljanama zelenim
On mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
- 3 i krijepi dušu moju.
Stazama pravim On me upravlja
radi imena svojega.
- 4 Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim, jer Ti si sa mnom.
Tvoj štap i palica Tvoja
utjeha su meni.
- 5 Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.
- 6 Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Jahvinu ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

I tako, svi smo blagoslovljeni da je došao u najokrutnije vrijeme u povijesti, kao što sam i prije rekao, kad su najčišće duše prolazile najteže pokore samo za jedan Njegov bljesak, bilo kojeg dijela, samo na trenutak, a Njegova je dobrota bila tako velika da je došao u ovo teško vrijeme i hodao među nama.

To je prilično izvanredna priča, u kojoj smo svi igrali veoma važnu ulogu, ali sada naš posao iznova počinje zbog Njega, zbog Njegovog učenja, zbog Ljubavi jednih prema drugima, zbog Ljubavi koja je tako važna!

*Prema video zapisu s engleskog prevela:
Marta Doblanović*

SAI, MI TE VOLIMO!

Programu poklonstvenog pjevanja subotom, 4. lipnja, prisustvovao je naš dragi Sai brat i veliki prijatelj Droeh Nankoe.

Njegovo prekrasno pjevanje dobro je poznato, ali kad je zapjevao "Sai, mi te volimo!" uspio nas je ugodno iznenaditi i obradovati.

To je bio kirtan, otpjevan na sanskrtu i na hrvatskom jeziku, kojeg je glazbeno i tekstu-
alno osmislio neposredno prije programa.

Od srca smo mu zahvalni na tom poklonu, a mi smo za naše čitatelje pripremili kratki intervjue s Droehom.

Razgovor s Dhroehom Nankoeom u Zagrebu, 5. lipnja 2011.

Pitanje: *Kako ste doživjeli Babin fizički odlazak i kako se nosite s time?*

Odgovor: *Dan prije objave da je Svami napustio tijelo bio sam u Parizu gdje sam prisustvovao organiziranom programu pjevanja duhovnih pjesama – bhajana. Ujutro, prije odlaska iz hotela, došli su po mene i kazali mi: „Dhroeh, Baba je napustio tijelo.“ Pitate me kako sam se osjećao? Bio sam šokiran! Tim više što me je večer prije toga nazvala teta iz Brindavana i kazala mi da joj je čuvar ašrama u Whitefieldu ispričao da mu je Baba u snu rekao: „Ja ću doći za dva dana.“ No znate,*

to je Božja igra (līlā) jer što za Babu vremenski znače dva dana. Otišao sam na pjevanje bhajana, tu večer pjevao sam sve Njegove bhajane i duboko u srcu osjećao sam Njegovu prisutnost. Pjevali smo i Sai gayatri. Tu noć, Baba mi je došao u san i govorio mi o puno toga lijepoga. Probudivši se, bilo mi je kristalno jasno da Ga više neću vidjeti fizičkim očima, ali ću Ga zato uvijek osjećati u sebi. Isto se ponovilo i sljedeće noći, opet mi je došao u san... i tu sreću što sam ga vidio i s Njim razgovarao i danas osjećam. Znaite, svatko ima svoje iskustvo.

Pitanje: Da li Vaš dolazak na Veda skup znači da se više angažirate na recitiranju i proučavanju Veda?

Odgovor: Recitiranje Veda slušao sam još u roditeljskom domu, one su mi bliske, ali se nisam posebno angažirao na tom polju duhovnosti.

Pitanje: Radite li trenutačno na nekim projektima vezanim uz Sai organizaciju u Prasanthi Nilayamu?

Odgovor: Vrlo sam povezan sa Sai organizacijom u Prasanthi Nilayamu. Radim na nekoliko projekata vezano uz glazbu.

Pitanje: Jeste li u zadnje vrijeme objavljivali nove Cd-e s bhajanima?

Odgovor: O, da, stalno radim na tome, bit će mi zadovoljstvo poslati vam nekoliko primjeraka.

Pitanje: Koji su Vam budući planovi?

Odgovor: Još dok sam bio dječak Baba mi je dao mantru koju ponavljam svakodnevno i ona mi je vodilja kroz život, kroz moj dosadašnji rad u edukaciji mladih glazbenika. Sada je vrijeme, ali i u budućnosti da uz Babinu milost pomažem djeci i odraslima da žive Njegovo učenje i postignu spasenje – mokšu.

Pitanje: Radujemo se svakom Vašem posjetu i osjećamo da i Vi dijelite s nama tu radost. Što nas to zapravo povezuje?

Odgovor: Za mene ste vi jedna velika obitelj u kojoj se jako dobro osjećam. Da bih došao k vama, odgodio sam neke važne poslove. Osjetio sam da sada, kad je Baba napustio tijelo, moram biti s vama i da je sada vrijeme kad moramo zaroniti duboko u sebe i pronaći Njega u sebi. Tu On sada boravi, u našim srcima.

Hvala Vam što ste s nama podijelili svoje osjećaje.

Pripremila: Biba Wenzler

Mṛtyuñjaya mantra pobjeda nad smrću

(također poznata i kao *mahāmokṣa* mantra – veliko prosvjetljenje)

*Oṃ Trayambakam Yajamahe
Sugandim Puṣṭi Vardhanam
Urvārukamiva Bandhanāt
Mṛtyor Mukṣīamamṛtat.*

***Mṛtyuñjaya* (bīja) mantra**

Bīja mantru je dao mudrac–*ṛṣi* Kahola. Mantra je u pjesničkoj mjeri – *chandas* svete vedske molitve *gāyatrī* a božanstvo – *deva* kojemu je mantra posvećena je Śri *Mṛtyuñjaya* što je jedan od likova Gospoda Śive. Ova se mantra koristi prilikom meditacije i u svako drugo vrijeme kao zaštita od svega zla.

Uvodne mantre su molitve u obliku zvučnih vibracija koje umiruju um. Zabrinuti um može uzrokovati različite vrste fizičkih bolesti. Kada vibracije koje stvara mantra ublaže brige tada um postaje radostan i smiren.

Kada je um zdrav tada je i tijelo zdravo. Znanstveno je dokazano da vibracije zvuka stvaraju umirujuće djelovanje svakome s mentalnim patnjama. Mantre su molitve koje prizivaju vodeće božanstvo čija milost donosi zdravlje i liječi.

Milost božanstava otklanja prepreke koje uzrokuju planete ili naša prošla djela *karma*. Ozdravljujuće djelovanje mantre na kraju neće izostati. Sve što je potrebno je vjera.

Što je veće usredotočenje i predanost to će mantra brže djelovati. Velika *mahā mṛtyuñjaya* mantra je mantra koje daruje uzvišen život i koja se pjeva od pamtivijeka. To je oda u slavu Gospoda Śive i Njegova je najomiljenija mantra.

Ova mantra ima izuzetnu snagu liječenja i u stanju je zaštititi od svih negativnih utjecaja i podariti mir i napredak. Vibracije koje se stvaraju izgovaranjem *mṛtyuñjaya* mantre jačaju auru i liječe kako duhovno tako i fizičko tijelo.

Negativni osjećaji i obilježja kao što su ljutnja, žalost, potištenost, duševni nemir, veza-nost i pohlepa, sve se to ublažava izgovaranjem ove mantre. Kao mantra Gospoda Śive, *mahā mṛtyuñjaya* mantra također otvara traće oko, istančano središte božanske mudrosti i znanja.

Jednom je bio neki mudrac imenom Mri-kandu. On i njegova žena učinili su Gospoda Śivu naklonim provođenjem stroge pokore.

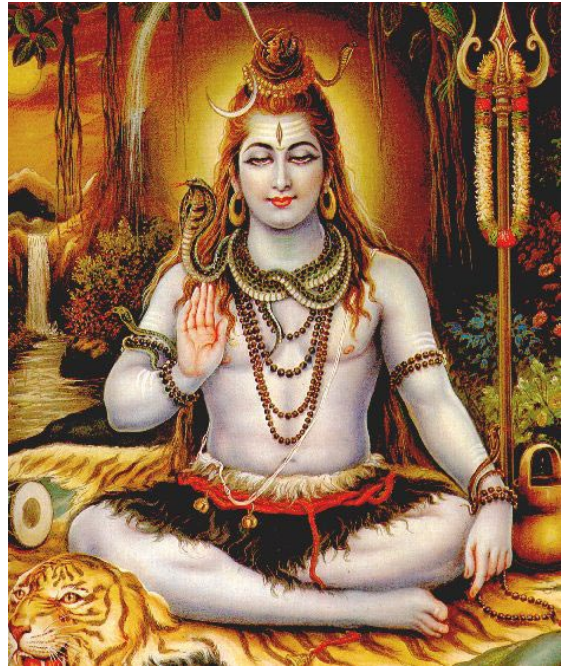
Gospod Šiva je bio njima zadovoljan i blagoslovio ih je blagodatni govoreći: 'Možete imati sina koji će biti božanski i živjeti samo šesnaest godina ili možete imati lošeg sina koji će živjeti sto godina. Odaberite što želite.'

Mudrac Mrikandu i njegova žena zamolili su za dobrog sina, iako će živjeti kratko vrijeme. Šiva ih je nakon toga blagoslovio sinom kojem su dali ime Markaṇḍeya. Kada je Markaṇḍeya imao osam godina znao je već sve svete spise i sve što je bilo potrebno znati za sebeostvarenje kroz izravne upute svog mudrog oca. Njegovi mu roditelji nikada nisu otkrili da će njegov život završiti kada napuni šesnaest godina, već su od njega tražili da štuje Gospoda Šivu redovito.

Posljednjeg dana šesnaeste godine bog smrti Yama i bacio svoju omču smrti pred nosom Markaṇḍeya dok je sjedio kako bi iskazao štovanje Gospodu Šivi. Njegovo pravilno disanje je bilo poremećeno kada je Yama počeo povlačiti njegovu dušu iz tijela. S velikom predanošću Markaṇḍeya je zagrlio svetu *śivaliṅgu* i započeo izgovarati veliku mantru koja je poznata i kao *mahā mṛtyuñjaya* mantra.

Śivaliṅga je moćno sredstvo za meditaciju i obrede. To je drevni sveti simbol za stvaralačke i moćne božanske energije i moćni je oblik Gospoda Šive. *Mṛtyuñjaya* također znači pobjeda nad smrću. *Mahā* znači velika. *Mahā mṛtyuñjaya* mantra znači 'velika mantra pobjede nad smrću'.

Kada je Markaṇḍeya izgovarao *mṛtyuñjaya* mantru, Gospod Šiva se pojavio kroz *śivaliṅgu* i odveo Yamu, boga smrti te blagoslovio Markaṇḍeyu čime je postao vječno živi gospodar Himalaya. Postoje mnoge mantrе za odvrćanje zla kao što je smrt i ostale patnje koje su zabilježene u svetim knjigama Hin-

dusa. Te su mantrе različite, ali *mṛtyuñjaya* mantra se navodi i veliča u svetim knjigama kao najbolja.

Ova se mantra obraća Gospodu Šivi i zabilježena je u *Ṛgvedi* (7 knjiga, 59 poglavlje) kao i u *Yajurvedi* (3 knjiga, 60 poglavlje) čime se pokazuje da se radi o vedskoj objavi istine *śruti* koju je primio veliki mudrac *mahārṣi* Vasiṣṭha koji je bio obiteljski duhovni učitelj *kula guru* bhagavāna Śri Rāmacandre.

Ova *mahā mṛtyuñjaya* mantra uzeta je iz *Ṛgvede* (7 knjiga ili mandala, 59 poglavlje) i potrebna je inicijacija kako bi se doseglo ostvarenje *siddhi*. Svatko može izgovarati ovu mantru i postići dobro zdravlje, osloboditi se vezanosti i ostalih poteškoća. To je najbolji lijek protiv sveg zla i moguće ju je izgovarati u bilo koje vrijeme kao i bilo koju drugu veliku *mahā* mantru. Uvodne obrede *ṛṣiadi nyama* moguće je naučiti iz bilo koje knjige koje govore o načinima izvođenja obreda *karmakārṇḍa*.

Za mahā mṛtyuñjaya mantru se kaže da pomlađuje, daruje zdravlje, bogatstvo i dug život, mir, napredak i zadovoljstvo. Mantra je velik broj stoljeća stara tehnika povezivanja s čistom sviješću i blaženstvom.

Triyambaka, trooki odnosi se na tri oka Gospoda Śive. 'Triya' znači 'tri' dok 'ambaka' znači oči. Ova su tri oka izvori prosvjetljenja a *trimūrti* onaj koji ima tri lika ili tri osnovna božanstva odnosno Brahmā, Višņu i Śiva i tri božanske majke *ambā* (što također znači i majka ili Śakti) koje su Sarsvatī, Lakṣmī i Gaurī. Na taj se način mi u ovom svijetu obraćamo Bogu kao sveznajućem (Brahmā), sveprisutnom (Višņu) i svemogućem (Śiva). To je mudrost Bṛhaspati koja je poznata i kao Dattātreyya koja ima tri glave: Brahmā, Višņu i Śiva.

Yajamahe znači 'mi pjevamo u Tvoju slavu'.

Sugandhim se odnosi na Njegov miomiris (ili znanje, prisutnost i snagu odnosno na tri aspekta) koji su najbolji i uvijek se šire naokolo. Miomiris se odnosi na radost koja nas obuzima kada znamo, vidimo i osjetimo Njegova majstorska djela.

Puštivardhanam: *Pušan* se odnosi na Njega kao održavatelja ovog svijeta i kao takav On je Otac (pater) svega. *Pušan* je također unutrašnji pokretač sveg znanja i kao takav Sunce (*savitur*) te također simbolizira Brahmū ili sveznajućeg Stvoritelja. On je također i otac svega.

Urvārukemava: 'Urvā' znači 'višal' ili velik i moćan ili smrtan. 'Ārukam' znači 'bolest'. Tako da *urvāruka* znači smrtonosnu bolest ili bolesti koje sve nadvladavaju. (Tumačenje značenja 'cucumber – krastavac' koje je dano na određenim mjestima također je ispravno za riječ 'urvāruka').

Bolesti također ima tri vrste i uzrokovane su negativnim djelovanjem triju svojstva prirode – *guṇa*, a to su neznanje (*avidyā* i tome slično), neistina (*asat* i tome slično, jer iako je Višņu posvuda mi ga ne uspijevamo primijetiti, već smo vođeni svojim vidom i ostalim osjetilima) i slabe strane (*śadripu* i tome slično, sputanosti koje nam nameće ovo fizičko tijelo, a Śiva je svemoćan).

Bandanāt znači potisnut prema dolje. Kada se to pročita zajedno sa *urvārukameva* to znači da sam pritisnut smrtonosnim bolestima i bolestima koje sve nadvladavaju.

Mṛtyormukṣīya znači osloboditi nas od smrti (kako prerane smrti u ovom fizičkom svijetu tako i beskrajnog kruga umiranja uzrokovnog ponovnim rođenjem) kako bismo postigli oslobođenje *mokṣa* (*nirvāna* ili konačno oslobođenje od ponovnog rođenja).

Mamṛta znači 'molim te daj mi malo *amṛte* (ili nektara koji vraća život). Pročitano zajedno s prethodnom riječi to znači da molimo za malo 'amṛte' kako bismo se oslobodili bolesti koje uzrokuju smrt isto kao i od kruga ponovnog rođenja.

Značenje mṛtyuñjaya mantre

Za *mahā mṛtyuñjaya* mantru se kaže da pomlađuje, daruje zdravlje, bogatstvo i dug život, mir, napredak i zadovoljstvo. Mantra je velik broj stoljeća stara tehnika povezivanja s čistom sviješću i blaženstvom.

Molitva se obraća Gospodu Šivi. Izgovaranjem ove mantrе stvaraju se božanske vibracije koje odbijaju negativne i zle sile te stvaraju moćnu zaštitu koja nas čuva. Također se kaže da štiti onoga tko ju izgovara od svih nezgoda i nevolja bilo koje vrste. To je vibracija koja pulsira kroz svaku stanicu, svaku molekulu našeg tijela i skida veo neznanja. Ona u nama pali vatru koja izgara sve naše negativnosti i pročišćuje naš cjelokupni sustav.

Također se kaže da je moćna u izlječenju bolesti koje su čak i liječnici proglasili neizlječivima. To je mantra koja pobjeđuje smrt te nas povezuje s našom vlastitom unutarnjom božanskošću. Poznata kao mantra koja oslobađa *mokša mantra* Gospoda Šive, *mahā mr̥tyuñjaya* pobuđuje Šivu koji je u nama i otklanja strah od smrti, oslobađajući nas od kruga smrti i ponovnog rođenja. *Mahā mr̥tyuñjaya* mantra u velikoj mjeri predstavlja zaštitu od nezgoda, nesreća i svakodnevnih pogibelji u današnjem užurbanom svijetu.

Kada pjevati: Pjevanje *mahā mr̥tyuñjaya* mantrе koje je izvedeno s osjećajem iskrenosti, vjere i predanosti u vrijeme božjih sati između tri i šest ujutro *brahmamūhurta* je vrlo blagotvorno. Ali isto tako moguće ju je izgovarati u bilo koje vrijeme u čistom okruženju što će donijeti velike dobrobiti i otkriti radost koja već jest u nama. Ova *mahā mr̥tyuñjaya* mantra je mantra koja daje život. To je mantra koja će nas čuvati od bilo kakve povrede, sigurno nas stavljajući u ruke Gospoda. Ima veliki učinak izlječenja, protiv svih vrsta bolesti koje napadaju tijelo i um ako se izgovara iskreno, s vjerom i predanošću.

Danas, kada je život vrlo složen i kada se svakodnevnog događaju različite nesreće, ova nam sveta mantra dolazi kao spas. Ona otklanja smrt uzrokovanu ugrizom zmije, udarom groma, utapanjem, prometnim nesreća-

ma, zrakoplovnim nesrećama i nesrećama bilo koje vrste. Pored toga ima velike moći u izlječenju.

Bolesti koje su liječnici proglasili neizlječivima ova mantra liječi kada se izgovara iskreno, s vjerom i predanošću. To je mantra koja pobjeđuje smrt. To je također mantra koja oslobađa *mokša mantra*. To je mantra Gospoda Šive. Ona daruje zdravlje (*arogya*), dug život (*durgā ayus*), mir (*śānti*), bogatstvo (*aiśvarya*), napredak (*ṛṣti*), zadovoljstvo (*tuṣṭi*) i besmrtnost (*mokša*).

Na svoj rođendan ponavljaj ovu mantru s vjerom. Ona će ti darovati dugo zdravlje. Također ju možete izgovarati uz krevet bolesne osobe. Pjevati zajedno s mantrom koja se izvodi ili slušati ju negdje u pozadini može biti od pomoći u svakom smislu zbog toga što dozvoljavamo da njezin utjecaj prožme našu svijest.

Što je sloboda?

Samo kada se ostvari jedinstvo, tada će sloboda imati smisla. Bez jedinstva, govoriti o oslobođenju znači slobodu samo na riječima, ali ne i u stvarnom životu. Sloboda bi se trebala izraziti iz srca. Ovdje se pod srcem ne smatra fizičko srce. Pod 'srcem' se ne smatra neko određeno mjesto, vrijeme, pojedinac ili zemlja.

Srce – *hr̥daya* odnosi se na božansko načelo koje je jednako prisutno posvuda, u svakom trenutku i u svim ljudima u svakoj zemlji. Ono nema nikakvog oblika. Ono što se smatra pod srcem u ljudskom tijelu to je stvar koja je prolazna. Sloboda se sastoji u priznavanju te božanskosti znajući sve ostalo što je znano.

Članak objavljen u časopisu *Yuvasarathi*, broj od prosinca 2006. godine.

Prevela s engleskog: Jarmila Hanuška

ŽIVJETI LJUDSKE VRIJEDNOSTI

Bhagavān Baba kaže: "Ljubav je temelj svih ljudskih vrijednosti."

Ljubav izražena u govoru je Istina.

Ljubav iskazana u djelima je Ispravno djelovanje.

Ljubav prisutna u mislima je Mir.

Ljubav očitovana u razumijevanju je Nenasilje.

Baba

Na ovaj su način sve ljudske vrijednosti međusobno povezane. Rad s ljubavlju približit će sva ljudska bića i pomoći da vide Boga u svima. Bhagavān Baba je utjelovljenje ljubavi. Ljubav je Njegovo obličje. Odnoseći se s ljubavlju prema svakom, najlakše ćemo udovoljiti Bogu jer Njegovo je boravište u svim srcima.

Osim toga, ljubav u svakom čovjeku razvija tri vrline: s u o s j e ć a n j e, s t r p l j i v o s t i o p r a š t a n j e. Osoba puna ljubavi je osoba puna s u o s j e ć a n j a, njoj srce plače kada vidi agoniju siromašnih, bolesnih i osakaćenih. Ona osjeća tuđu nevolju kao svoju vlastitu. Pronalazi načine i sredstva kako pomoći bespomoćnima. Njezina duša osjeća

prisutnost jednog te istog Boga u sebi kao i u nesretnoj osobi. U žilama svakog čovjeka teče krv jednake boje. Pa onda, u čemu je razlika? Razlika postoji samo u veličini fizičkog tijela, u obliku i boji kože. Suosjećajna osoba nema stav sažaljenja, već istinski osjećaj, pri tomu razmišljajući kako bi se i sama osjećala na mjestu čovjeka u nevolji. Takav način promišljanja vodi nas da se odnosimo s ljubavlju prema drugima. Dobrota i ljubav stvaraju vezu od srca srcu. Ako se tako ponašamo u društvu, bliži smo Bogu i On je s nama zadovoljan.

Udovoljiti Bogu znači uspostaviti vezu s Njegovom energijom ljubavlju, milošću i na kraju stopiti se s Njim. Tada više neće biti ra-

zlike između nas i Njega, već ćemo postati Njegovim izabranim instrumentom.

Slijedi *strpljivost* ili *tolerancija*, vrлина koja je vrlo moćna. Ukoliko uspijemo prihvatiti i živjeti tu vrlinu, tada je Bog zadovoljan s nama i automatski smo u Njegovoj milosti. On je sretan kada vidi osobu koja u životu na jednaki način prihvaća dobro i zlo. Postati istinskim poklonikom Bhagavāna Śrī Sathya Sai Babe znači prolaziti i proći kroz vrlo ozbiljne životne testove. Onaj koji se ne suprotstavi i ne položi životne testove ne može ni dostići životne ciljeve. Kako bi prešao s jedne obale rijeke na drugu, čovjeku je potreban čamac, čamac hrabrosti, pouzdanja vjerovanja i, iznad svega, strpljenja. Da bi postigao oslobođenje od ponovnog rađanja i umiranja, čovjek mora u tom čamcu života ploviti mjesecima, godinama i mnogim životima.

Slijedeća vrлина je *opraštanje*.¹ Nju možemo postići samo ako obuzdamo um do te mjere da bude potpuno oslobođen ega. Kada nam više ne bude stalo do imena i slave i kada se u potpunosti odvežemo od tijela, tada ćemo i opraštati s lakoćom jer ćemo iz dubine srca osjećati da je naša dužnost opraštati kako bi nam bilo oprošteno. Ako smo svjesni vlastitih pogrešaka i grijeha, tada nam neće smetati tuđe pogreške i lakše ćemo ih shvatiti. Opraštanje nam također pomaže da razvijemo uvid u našu intuitivnost. Oštrouman, mudar čovjek je pronicav i posjeduje moć predviđanja i pretkazanja događaja. Pronicavost se postiže poniranjem u sebe, dubokom meditacijom. Samo kada smo u suglasju sa sobom, možemo prepoznavati buduće događaje ili situacije iz prave perspektive i na ispravan način.

Kako bi se podvrgao duhovnoj disciplini ili pokori, čovjek bi morao uroniti u svoje srce da

bi jasno vidio vlastito Sebstvo, to jest Boga u sebi. Kada doživite Boga u sebi, spontano se počinjete povlačiti od svjetovnih vezanosti, rodbine i prijatelja. Volite ostati povučeni u sebe, ondje gdje boravi Bog jer je On vaš istinski prijatelj. Počinjete uživati u Božjem društvu, to jest u blaženstvu. Nema ništa ljepšega od Božjeg društva. Možete slušati, razgovarati i vidjeti kroz vlastito Sebstvo bez ikakve pomoći osjetila. Mogli biste se pitati je li to moguće? Moguće je, ali tek kada počnete otkopavati blago duboko skriveno iza naslaga nadsvesnog uma. Jedino ustrajnim ponavljanjem Božjeg imena i intenzivnom duhovnom disciplinom možete postići stanje blaženstva.

Stoga, ako primjenjujemo učenje Bhagavāna Śrī Sathya Sai Babe u našem svakodnevnom životu, šanse da grijeshimo postaju sve manje. Čak i da zgriješimo, On će nas upozoriti i oprostiti nam. Naše misli postaju uravnotežene, a s time i naš um postaje usklađen s milošću Svemogućeg Boga, Bhagavāna Babe. Premda nismo savršeni, ali savršenošću Boga možemo polako odmaknuti našu nesavršenost. Onoga časa kada položimo svoja djela dobra ili loša, ispravna ili pogrešna pred Njegova božanska Stopala, On će nas istoga trenutka i u pravo vrijeme provjeriti i prigrliti i ne će nam dopustiti da padnemo.

1 Prema Svamijevom objašnjenju engleska riječ *forbearance* = *forgiveness* = opraštanje

Prema izvorniku
DIVINE TRANSFORMATION

Priredila: Biba Wenzler

Crtice iz Kodaikanala

SAI MOŽE SVE!

Čudna je klima na 2.500 metara iznad mora! Prava naša aprilska. Malo sunca, malo kiše, niski se oblaci puni kišnih kapi spuštaju nad jezero, potamni zelenilo eukaliptusa, a pravo vrijeme za iskrcavanje oblaka redovito je oko 13 sati kada se poklonici počnu "lajnuti" ispred Sai Ūruti, kako se zove Saijeva rezidencija.

Svi smo oboružani kišnim kabanicama, temperatura se spusti na 10% C, ali nitko ne kiše, nitko ne kašlje premda smo svi bos i lagano obučeni. Ako imate sreće i dobar broj reda u kojem čekate daršan, možete potrčati po petnaestak stepenica pod suhu sigurnost hrama. Ali to se ne događa često, u hram stane tek stotinjak poklonika. Ostali ostaju vani pod nadstrešnicom. Popodne Sai nije silazio među nas, vidjeli smo Ga samo kako jednim natkrivenim podestom prolazi u hram gdje se pjevaju *bhajani*.

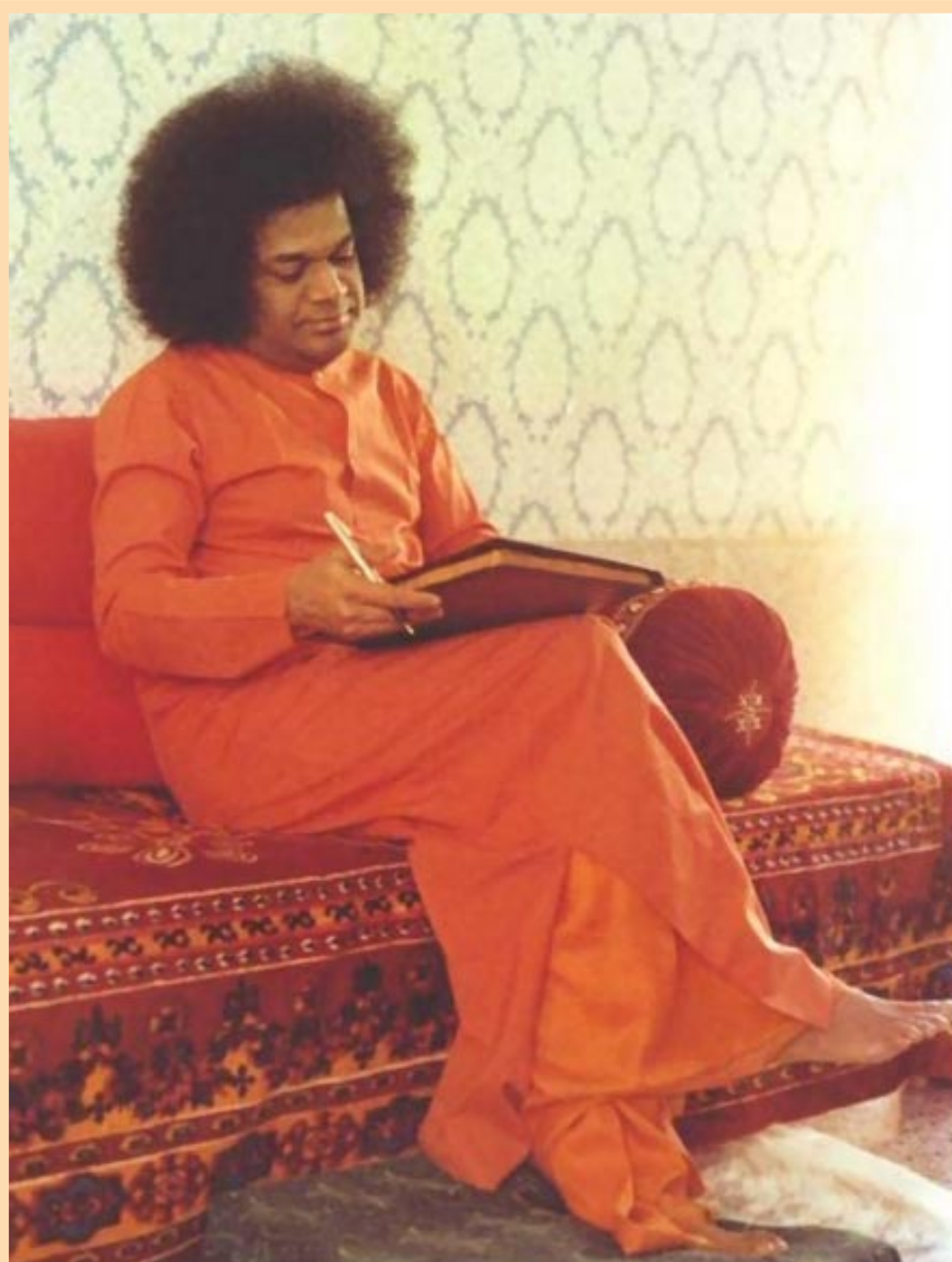
Toga popodneva nije još padalo pa smo sjedili izvan natkrivenog prostora kako bismo bili što bliže Saiju, dok prolazi u hram. On se pojavio i u tom času pljusnula je kiša. Ljudi

su uglavnom potrčali pod nadstrešnicu, samo nas nekoliko ostalo je hrabro na kiši, nalazeći zaklon pod kabanicama. Kad nam se Sai približio, zaustavio se pred nama i kretnjama nas upozoravao da se sklonimo od kiše. Ali ja sam Mu rekla, (mentalno naravno) : "E, neću ići pod nadstrešnicu. Kad me nisi pustio u hram, sjedit ću na kiši!" Neki su ipak poslušali i maknuli se. Tada je On milostivo dopustio da nas nekoliko budemo tvrdoglaviji od Njega pa smo i dalje sjedili pod kišom koja je pljuštala, a On se okrenuo i ušao u hram. Počeli su *bhajani* A kiša je i dalje padala, padala, padala...

No, najednom su se iscrpljeni oblaci neku da razišli. Zasjeo je sunce. Odmaknula sam svoju kišnu kabanicu i zaprepastila se. I ja i moja kabanica bili smo posve suhi. Nigdje oko mene ni traga bilo kakve kišne kapljice! Bila sam tako iznenađena da se uopće nisam sjetila pitati druge neposlušnice, što se njima dogodilo.

Stanka Hrabač

Iz Sai nakladništva

Lorraine Burrows

KAKO UKLJUČITI LJUDSKE VRIJEDNOSTI U DRUŠTVENE PREDMETE I IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

u prijevodu Semide Giljević

Lorraine Burrows

Kako uključiti ljudske vrijednosti
u društvene predmete
i izvannastavne aktivnosti

Djeca ne uče samo iz knjiga koje im učitelji daju, oni uče i od samih učitelja. Temeljno načelo Sathya Sai odgoja u duhu ljudskih vrijednosti jest da učitelj treba biti dobar primjer. Nije dovoljno samo djetetu reći što je ispravno. Učitelji trebaju nastojati provoditi vrijednosti u svom svakodnevnom životu.

Cilj Sathya Sai odgoja u duhu ljudskih vrijednosti nije stvoriti novi nastavni plan i program već potaknuti učitelje da ljudske vrijednosti uključe u svaki nastavni predmet koji predaju.

U većini škola gdje se ovaj program provodi, jedna se vrijednost uzima kao tema tjedna. Obično se kao prva uzima *ljubav*, jer je ona temelj svih vrijednosti, a onda dolazi na red *istina, ispravno djelovanje, mir i nenasilje*. Od prvog jutarnjeg okupljanja pa do zadnjeg sata ili aktivnosti dana, neki bi se aspekti te vrijednosti trebali unositi u svaki nastavni sat.

Od svih zvanja najodgovornije je učiteljsko zvanje. Današnje mlade ljude učitelji trebaju oblikovati i odgajati tako da postanu uzorni građani sutrašnjice.

Sathya Sai Baba

POPIS KNJIGA SAI NAKLADNIŠTVA

Red. br.	NAZIV KNJIGE	CIJENE kn
1.	Istina dobrota i ljepota I	50,00
2.	Istina, dobrota i ljepota II	50,00
3.	Istina, dobrota i ljepota III	50,00
4.	Istina, dobrota i ljepota IV	50,00
5.	Istina, dobrota i ljepota V	50,00
6.	Istina, dobrota i ljepota VI	75,00
7.	Sathya Sai nam govori 1	50,00
8.	Sathya Sai nam govori 2	55,00
9.	Sathya Sai nam govori 3	50,00
10.	Sathya Sai nam govori 4	50,00
11.	Sathya Sai nam govori 6	50,00
12.	Sathya Sai nam govori 7	50,00
13.	Sathya Sai na govori 30	50,00
14.	Rijeka ljubavi – <i>premavāhinī</i>	20,00
15.	O ispravnosti – <i>dharmavāhinī</i>	30,00
16.	O meditaciji – <i>dhyānavāhinī</i>	30,00
17.	O upanišadama – <i>upanišadvāhinī</i>	30,00
18.	Božanska igra – <i>līlākaivalyavāhinī</i>	15,00
19.	Put k božanskom miru – <i>praśānti</i>	30,00
20.	Rijeka božanskog mira – <i>praśāntivāhinī</i>	30,00
21.	Tko je Gospodov poklonik – Dr. M. V. N. Murthy	15,00
22.	O Bhagavadgīti – <i>gītāvāhinī</i>	40,00

23.	Priča o Rami I dio – <i>rāmakathārasavāhinī</i>	55,00
24.	Priča o Rami II dio – <i>rāmakathārasavāhinī</i>	45,00
25.	Priča o Kṛṣṇi – <i>bhāgavatavāhinī</i>	50,00
26.	Ljetni pljuskovi u Brindavanu 1972. g.	40,00
27.	Ljetni pljuskovi u Brindavanu 1990. g.	35,00
29.	Ljetni pljuskovi u Brindavanu 1995. g.	40,00
30.	Putevi koji vode k Bogu I dio – Jonathan Roof	40,00
31.	Putevi koji vode k Bogu II dio – Jonathan Roof	60,00
32.	Sai Baba i mi – Mark i Barbara Gardner	30,00
33.	Sathya Sai odgoj – L. Burrows	50,00
34.	Meditacija „Zaviri u sebe „slikovnica + CD	40,00
35.	O vodstvu – Dr. sc. M. L. Chibber	60,00
36.	Dharmički menadžment – Jack Hawley	60,00
37.	Moj Baba i ja – Dr. John Hislop	50,00
38.	Njegova pripovijest	40,00
39.	Strop nad željama – P. Kristal	30,00
40.	O Brahmasūtri – <i>sūtravāhinī</i>	30,00
41.	Korak po korak – pjesme Dijane Bračić	30,00
42.	Pjesmarice	25,00
43.	Izreke	35,00
44.	Priručnik OLJV u O.Š. – T. Vojnić	40,00
45.	Priručnik OLJV Poučavati a ne kažnjavati – M. Taplin i A. Devi	30,00
46.	Kako uključiti LJ.V.u društvene pregrmete – L. Burrows	30,00
47.	Istina koja oslobađa I dio – A. Kumar	50,00
48.	Istina koja oslobađa II dio – A. Kumar	50,00

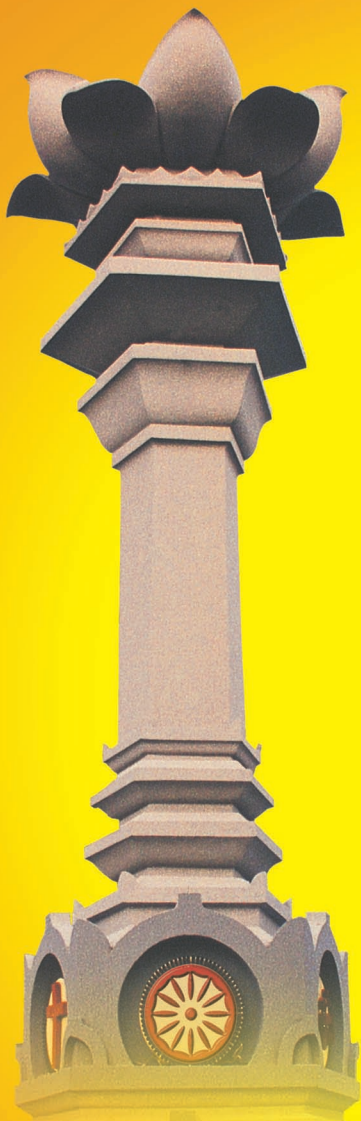

Red. br.	AUDIO I VIDEO IZDANJA	CIJENE kn
1.	DVD HIS WORK – sikroniz. na 14 jezika	40,00
2.	DVD ZALJUBLJIVANJE	50,00
3.	DVD PURE LOVE	40,00
4.	CD Baba pjeva bhajane	35,00
5.	CD Premasvarūpalara	30,00
6.	CD Sai Rāma pjeva Sri Rāmi	30,00
7.	CD Priče oko svijeta – V. Krmpotić	25,00

Kontakt osobe za distribuciju knjiga:

ŠTEFICA MARGETIĆ	mob. 091 547 02 04 tel: 01 621 72 64 stefica.margetic@gmail.com	Zagreb
VESNA DOBRINČIĆ	mob. 098 198 64 56	Zagreb
MARIJA BRCKOVIĆ	mob. 092 101 46 14	Bjelovar
TANJA VOJNIĆ	mob. 091 501 20 16	Karlovac
ZLATA PETROVIĆ	mob. 099 673 40 64	Osijek
NADA GRUBIŠA	mob. 099 595 12 96	Rijeka
VLASTA KOMARAC	mob. 098 948 56 89	Sisak
NEVA KUZMANOVIĆ	mob. 098 812 816	Split

*Mir je moje prirodno stanje.
Ja se uvijek smiješim
i izraz mog lica je smiren.
Moje lice nikada neće poprimiti
izraz kao da sam upravo popio
riblje ulje. Ja sam uvijek sretan
i smiješim se. Potičem i vas
da budete isto takvi.
Kada ste vi sretni
tada sam i ja sretan.
Vaša je sreća moja sreća.*

Sathya Sai Baba

