

Sanathana Sarathi

Vječni Upravljač

Year of Advent

TRAVANJ 2011.

Sanathana Sarathi

Posvećeno moralnom i duhovnom uzdignuću čovječanstva kroz

ISTINU • ISPRAVNO DJELOVANJE • MIR • LJUBAV • NENASILJE

TRAVANJ, 2011.

SATHYA SAI
SREDIŠNJE
VIJEĆE
HRVATSKE
ZAGREB,
ŠUBIĆEVA 20

Mir je uvijek u vama, s vama i oko vas. Svijet vam ne može dati mir. Mir je u vama. Vi ste utjelovljenja mira. Vi ste utjelovljenja istine, ljubavi, božanskosti. Mir možete doživjeti tek kad shvatite ovu istinu.

SADRŽAJ

Glavni urednik
Sai nakladništva:
Ranko Milić

Zamjenik glavnog urednika
Sai nakladništva:
David Martinčić

Odgovorna urednica
redakcije
Sanathana Sarathi:
Vesna Ćuk

Prevoditeljice:
Jarmila Hanuška
Nada Đureković
Sandra Keblar

Lektor:
Vladimir Prašin

Grafička urednica:
Melita Kravat

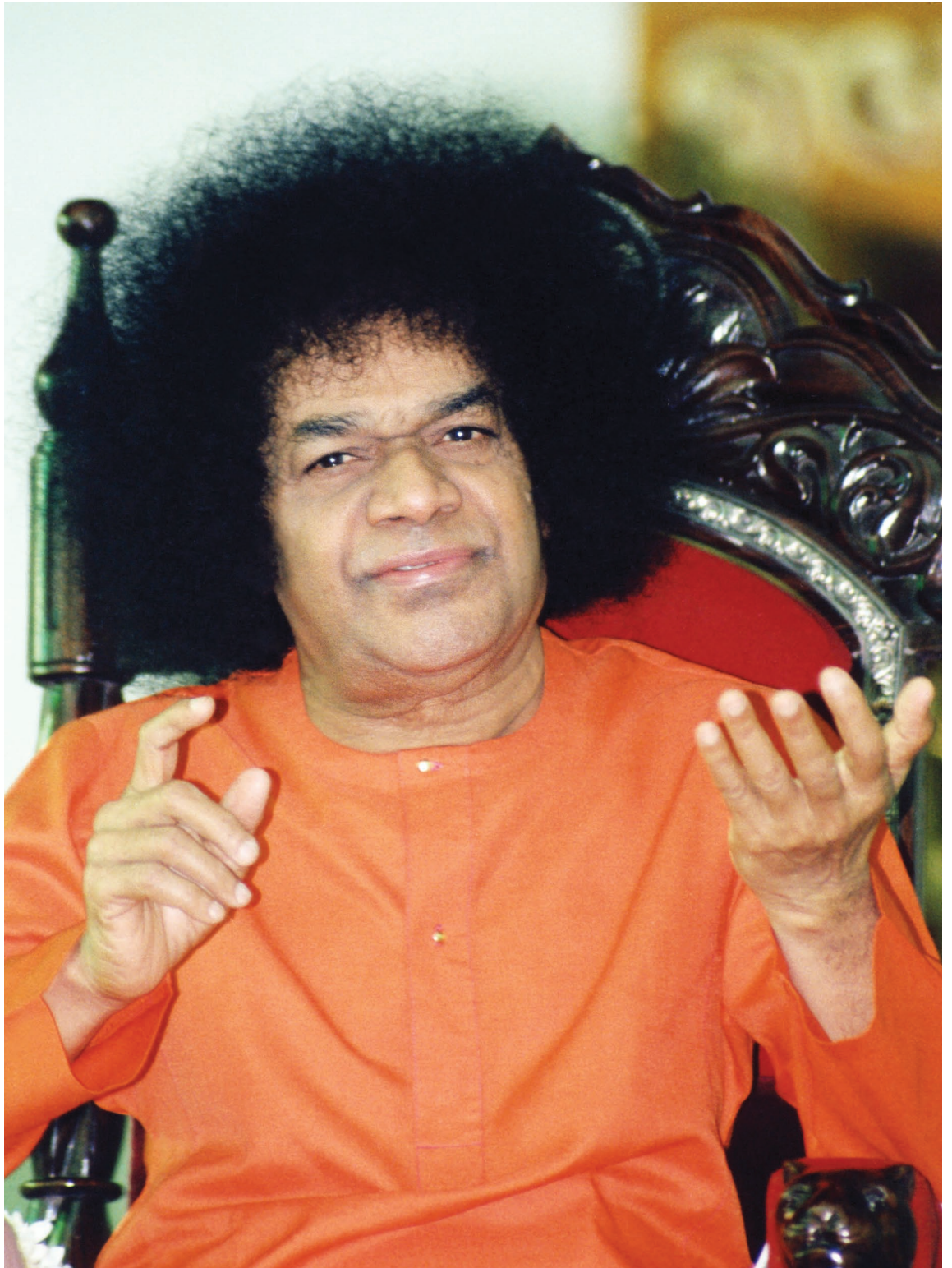
Stručni suradnik:
Adriano Bratović

- **Vaše misli odgovorne su za vašu sreću i nesreću** 4
*Božanski govor Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe
održan 6. srpnja 1996. godine*
- **Svjetlost je Bog; Bog je svjetlost** 11
Iz našeg arhiva
- **Poklonstveni žar obilježio je proslavu Śivarātrija** 15
Festivali: izvještaj
- **Pridajte važnost humanosti** 17
Chinna Katha
- **Rāma prosvjetljuje sve tražitelje** 18
*Božanski govor Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe
održan u travnju 1981. godine*
- **Japji: Besmrtni stihovi** 22
Mudrost kroz vjekove
- **Iskazivanje štovanja majci Gaṅgi** 23
Sjaj božanske veličanstvenosti
- **Bhagavānov posjet Tiruchirapalliju** 25
Putovanje sa Saijem: Osobna iskustva poklonika
- **Novosti iz Sai centara** 29

e-mail adresa redakcije:
sanathana108@gmail.com

Copyright © Sri Sathya Sai Sadhana Trust
Publications Division Prasanthi Nilayam

Copyright © 2011.
Sathya Sai Središnje vijeće Hrvatske

VAŠE MISLI ODGOVORNE SU ZA VAŠU SREĆU I NESREĆU

*Onomu tko gaji loše misli, sve će poći po zlu.
Onaj tko gaji dobre misli, postat će plemenit čovjek.
A samo onaj koji postigne stanje bez misli, može živjeti u miru.
Ne zaboravite ovaj koristan savjet.*

Stihovi na teluškom

LJUDSKO BIĆE TREBA IMATI LJUDSKE OSOBINE

Lice je ogledalo uma. Sve vaše misli i osjećaji, bilo pozitivni ili negativni, poput sreće, tuge, tjeskobe, ljutnje, mržnje i slično, odražavaju se na vašem licu.

Loše misli uzrok su tuge

Čovjek ne bi trebao u sebi skupljati loše misli jer one izazivaju tugu i patnju. Misli o tomu kako ćemo nekoga povrijediti ili mu naškoditi na bilo koji način, ne će možda toj osobi nanijeti veliku štetu, ali će onome tko gaji takve misli sigurno jako naškoditi. Kada bacite kamenčić u izvor, to će izazvati mreškanje vode na cijeloj površini izvora. Isto tako, svaka misao koja se pojavi u vašem umu, izazvat će valove u cijelome umu, a oni će se dalje širiti po drugim dijelovima tijela. Na primjer, ako se u vašem umu pojavi neka zla misao, vaše oči vidjet će ono što nije dobro, vaše uši čut će ono što je loše, a vaš jezik govorit će o nevoljama i jadima. U skladu s tim, vaši organi akcije, vaše ruke i noge, činit će zla djela.

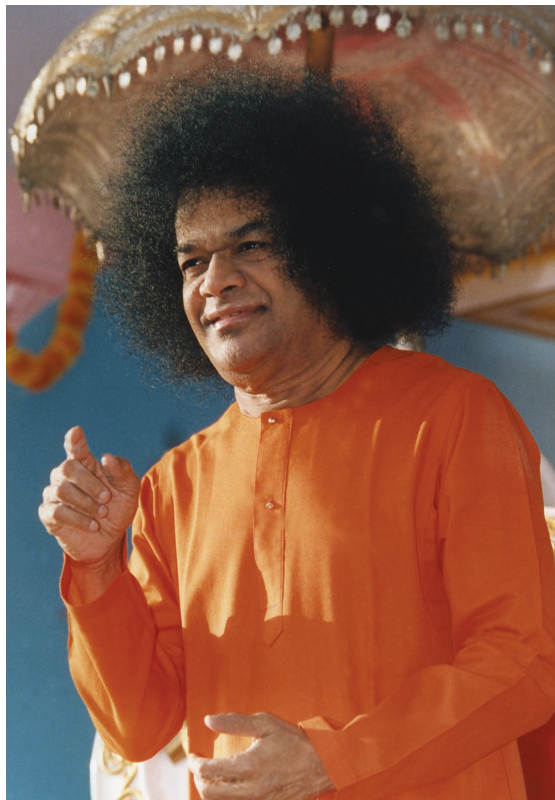
Koji je osnovni uzrok čovjekove nesreće? Osnovni uzrok su njegove loše misli. Sve

vrste nevolja pogađaju ga zbog loših misli. Zato, čim se u vašem umu pojavi neka misao, preispitajte se je li ona dobra ili loša. Ako je loša, odagnajte ju što dalje od sebe. S druge strane, dobre misli učinit će čovjeka svetim. Sve dobre misli, usmjerene prema bla-

Njeguajte ljubav u svom srcu i čuvajte ju kao najveće blago. Čovjek bez ljubavi je poput živog mrtvaca. Postanite utjelovljenja ljubavi. Ako srce ispunite ljubavlju, ona će se pobrinuti za sve ostalo. Ako sjemenku stavite u zemlju, iz nje će izrasti drvo s granama, grančicama, lišćem, cvjetovima i plodovima. A posadili ste samo jednu sjemenku. Odakle su se pojavile grane, grančice, lišće, cvjetovi i plodovi? Sve se to pojavilo iz sjemenke. Isto tako, posijete li sjeme ljubavi, ono će izrasti u stablo ljubavi. Tada će sve vaše misli i čitav vaš život biti prožeti ljubavlju.

Otiđete u trgovinu, kupite naranču i za to platite određenu svotu novca. Zatim ogulite narančinu koru, izvadi- te koštice i popijete samo sok. Hoće- te li pojesti koru i koštice zato što ste izdvojili nešto novca za cijeli plod? Ne ćete. Kada bi pojeli narančinu koru, u ustima bi osjetili gorak okus. Iako ste platili čitav plod, odbacujete gorke dijelove i pijete samo sok. Slič- no tome, u životu trebate odbaciti ono što je štetno, a prihvatiti ono što je korisno i dobro. Odbacite loše mi- sli, loše osobine, loše osjećaje i loša djela jer su oni poput kore i koštica naranče, koje ste morali baciti.

gostanju drugih ljudi i čitavog društva, učinit će čovjeka svecem – *sādhu*. Riječ *sādhu* ne odnosi se samo na osobu koja nosi naranča- stu odjeću. Plemenite osobine čine čovjeka uzvišenim i svetim. Kao što je gospod Kṛṣṇa objavio u Bhagavadgīti, Bog se utjelovljuje na Zemlji da bi zaštitio nevine i uništio zle. Svaki čovjek ima vrline. Da biste ih zaštitili, trebate gajiti dobre misli.

Gdje je mir? On se ne nalazi u vanjskom svijetu. Nema ga ni u svjetovnim predmeti- ma niti pojavama, nema ga ni u svjetovnom obrazovanju niti u svjetovnim nastojanjima. On se pojavljuje iznutra. Kada osjećate mir? Osjećate ga kada je vaš um miran a sve vaše misli usmjerene prema Bogu. Vaše dobre mi- sli izvire iz srca u kojem boravi Bog. Za dobro ili zlo koje doživljavate u životu nisu krivi drugi ljudi. Dobro ili zlo stvaraju vaše vlastite misli

i ništa drugo. Samo osoba slobodna od svih misli može živjeti u miru. Dakle, gajite dobre misli i kroz to postignite stanje u kojem ne će biti nikakvih misli. Kakve misli, takav rezultat – *jad bhāvam tad bhāvathi*. Sve je odraz unu- tarnjeg bića.

Razvijajte dobre misli

Jednom je Kṛṣṇa odlučio provjeriti čud Yudhiṣṭhira i Duryodhane. Najprije je pozvao Yudhiṣṭhiru i rekao mu: “Moram obaviti jedan zadatak. Za to mi je potrebna podla i beska- rakterna osoba, koja nije odana istini i koja je zabrazdila u zlu. Možeš li mi pronaći takvu osobu? Zatim je pozvao Duryodhanu i rekao mu: “Duryodhana! Moram obaviti važan po- sao. Za to mi je potreban plemenit čovjek, iskren i čistoga srca, krepostan i pun vrline.”

Obojica su odmah krenula izvršiti zadatak koji im je dao Kṛṣṇa. Yudhiṣṭhira je otišao na jednu stranu, a Duryodhana na drugu, u potrazi za osobama koje im je opisao Kṛṣṇa. Nakon nekog vremena Yudhiṣṭhira se vratio i ponizno rekao: “Gospode! U cijelom našem kraljevstvu nisam pronašao zlu osobu. Ja sam jedini koji ima neke loše osobine. Molim te, upotrijebi mene.” Nedugo zatim vratio se i Duryodhana i rekao: “Kṛṣṇa! U cijelom kraljevstvu nisam našao plemenitu osobu. Mislim da sam jedino ja takav. Reci mi o kakvom se zadatku radi i ja ću ga sigurno obaviti.”

U skladu s Duryodhaninim egoističnim nazorima svi su izgledali zli, a u skladu s poniznom naravi Yudhiṣṭhira svi su izgledali dobri. Dakle, kakva god da je boja naočala koje nosite, sve ćete vidjeti u toj boji. Ako je vaša predodžba obojena zlom, sve će vam izgledati zlo i pokvareno. Duryodhana je bio vrlo zao čovjek i njegov je um bio ispunjen zlom. S druge strane, Yudhiṣṭhira je bio oličenje vrlina. Bio je utjelovljenje istine i ispravnosti. Zato mu je svatko izgledao plemenit i dobar.

I da zaključim, možemo reći da su za pokvarenost i bezbožnost Duryodhane, kao i za plemenitost i dobrotu Yudhiṣṭhira bile presudne njihove misli. Čovjek neke ljude smatra zlima, a druge plemenitima i dobrima u skladu sa svojim mislima i osjećajima. Zapravo, u svijetu koji nas okružuje nema dobrih i zlih ljudi. Sve što oko sebe vidite kao dobro ili zlo, samo je reakcija, odraz i odjek vaših vlastitih misli. I stoga, za sve dobro ili zlo odgovorni ste vi, a ne netko drugi. Za vaše dobre ili loše misli sami ste odgovorni. Ne krivite druge.

Vaš um je svežanj misli. On upravlja vašim djelima, a ona vam donose sreću ili nesreću. I zato, ako su vaše misli pozitivne i dobre, vaš um također postaje dobar, a kada se to dogodi i vaše ponašanje postaje dobro. No, današ-

nji je čovjek krenuo pogrešnim putem. Drevni sveci i mudraci govorili su: “Um je uzrok čovjekovog ropstva i oslobođenja – *manah eva manuṣyanam karanam bandhamokṣayo.*”

Um je odgovoran za sve. Zato, prije svega, trebate pozitivno misliti. Zbog loše hrane koju jedete, pogrešnih navika i pogrešnih sklonosti, i vaše misli postaju iskvarene i izvitoperene. A one su odgovorne za sve vaše prednosti i nedostatke, za sve vaše dobre i loše strane. Zato, čim se u vašem umu pojavi neka misao, dajte si vremena i upitajte se: “Je li to dobra ili loša misao? Je li ispravna ili neispravna?” Žurba nipošto nije poželjna. Kaže se: “Žurba stvara gubitak, gubitak donosi brige i zato nemojte žuriti.” /Haste makes waste, waste makes worry. So, do not be in a hurry/. Budite uvijek mirni i staloženi i ništa ne činite u žurbi. Budite strpljivi. Ako u svakoj situaciji ostanete mirni i spokojni, možete doživjeti sve vrste zadovoljstva i sreće.

Čovjek je gospodar svoje sudbine

Vaša sudbina je onakva kakvu ste zaslužili. Već sam vam jednom objasnio značenje riječi *adrišta*. *Adrišta* je ono što se ne može vidjeti fizičkim očima niti fizičkim pogledom – *drišti*.

Posij misao, požanji sklonost.

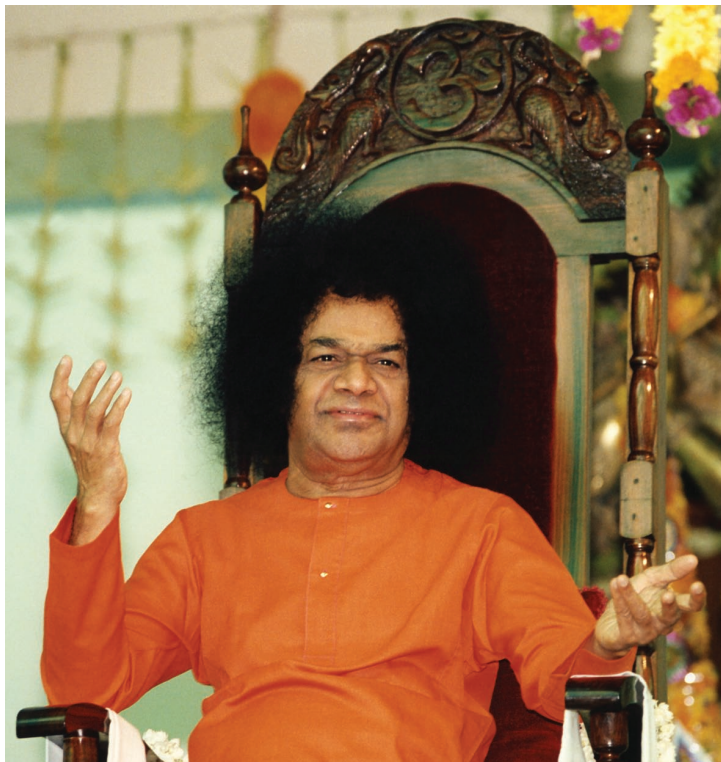
Posij sklonost, požanji naviku.

Posij naviku, požanji karakter.

Posij karakter, požanji sudbinu.

Dakle, vaša sudbina ovisi o vašim sklonostima i navikama. A one ovise o vašem načinu razmišljanja. Vaša djela određena su vašim mislima. Zbog toga su vaše misli odgovorne za vašu sreću i nesreću. Kakve su misli, takva je i ljudska priroda. Zato je najvažnije da svoje misli usmjerite u pravom smjeru. Ljudi na ovom svijetu optužuju jedni druge za

Ako danas osjećaš sreću zbog noći punog mjeseca – pūrṇima, sutra ćeš biti tužan zbog mračne noći mladog mjeseca – amāvasyā. I jedno i drugo je privremeno i nestalno. Zato je Gospod Kṛṣṇa govorio: “Obzirom da je svijet privremen i pun jada, neprestano promišljajte o Meni – anityam asukham lokam imam prapya bhajasva maam”. Tko na ovome svijetu doživljava vječnu sreću i blaženstvo? Nitko. U jednom trenutku ste sretni, a u drugom se već utapate u žalosti. Dakle, mir i sreća trebaju doći iz vaše nutrine. Ne možete ih steći u vanjskom svijetu.

svoje patnje i nevolje. Misle da su drugi krivi za njihovu sreću ili nesreću. To je velika pogreška. Drugi nisu uzrok onoga što vam se u životu događa. Vaše misli su uzrok svega što vas pogađa. Kakva će biti vaša djela ovisi o tome kakve su vam misli i osjećaji. Na ispitu prolazite ako ste dovoljno učili. Ako niste uložili odgovarajući trud i napor, padate na ispitu.

Ako iskreno i od sveg srca prionete učenju, sigurno ćete proći. No, ako padnete, to je zbog nedovoljno učenja i premalo uloženog truda s vaše strane. Isto vrijedi za sva područja ljudskog djelovanja. Ako želite biti uspješni u svojim nastojanjima, trebate pustiti da u vašem umu niknu dobre misli, lišene sebičnosti i osobnog interesa.

Vaše misli i osjećaji trebaju odražavati vašu vlastitu prirodu. Za ljudsku prirodu koristi se riječ *svabhāva*. Sva znači *ātman*. Dakle, misli i osjećaji koji svoje korijene imaju u *ātmanu*, pokazuju vašu pravu prirodu. Isto tako, *svadharma*, osobna *dharma*, povezana je s *ātmanom*, a *paradharma* se odnosi na fizičko tijelo i osjetila. *Svabhāva* opisuje nečiju urođenu prirodu, a *prabhāva* označava svjetovnu prirodu pojedinca. *Svadharma* i *svabhāva* izviru iz srca u kojem boravi Bog – *hṛdaya*. One se ne mogu naučiti ni steći u vanjskom svijetu. Srce ispunjeno

svetim osjećajima doživljava beskrajno blaženstvo i božansku sreću. To vodi do nebeske opijenosti i do toga da čovjek zaboravlja samoga sebe. Zbog toga je mudrac Nārada govorio: “Dostigavši Jednog, čovjek postiže potpuno zadovoljstvo, ispunjenje, zanos i blaženstvo.”

Misli su te koje sve određuju. Trebali biste shvatiti: “Ja sam odgovoran za sve što mi se događa, moje misli me određuju i nitko drugi nije uzrok moje sreće ili nesreće.” Takav čovjek postaje plemenit i može donositi ispravne odluke. On pokazuje svoju urođenu prirodu i shvaća da je *ātman* izvor svega. Snaga *ātmana* potiče jezik da govori, uši da slušaju i oči da vide. Kada čovjek spozna da je *ātman* izvor svega, dolazi do stanja bez misli i postiže najviši mir. Što je mir? Čak ni ljudi koji se hrabro probijaju kroz život i pritom suočavaju sa svim vrstama teškoća, ne nalaze nužno mir. Čovjek se treba jednako odnositi prema sreći i nesreći, dobitku i gubitku, pobjedi i porazu. Samo u tom slučaju moguće je doživjeti mir. Sreća i nesreća privremene su i prolazne poput dana i noći. Obje dođu i prođu kao oblaci. Ni jedna od njih nije stalna. Ako danas osjećaš sreću zbog noći punog mjeseca – *pūrṇima*, sutra ćeš biti tužan zbog mračne noći mladog mjeseca – *amāvasyā*.

I jedno i drugo je privremeno i nestalno. Zato je Gospod Kṛṣṇa govorio: “Obzirom da je svijet privremen i pun jada, neprestano promišljajte o Meni – *anityam asukham lokam imam prapya bhajasva maam*”. Tko na ovome svijetu doživljava vječnu sreću i blaženstvo? Nitko. U jednom trenutku ste sretni, a u drugom se već utapate u žalosti. Dakle, mir i sreća trebaju doći iz vaše nutrine. Ne možete ih steći u vanjskom svijetu.

Svatko želi mir i govori: “Želim mir, želim mir”. Kada pitam bilo kojeg poklonika iz pre-

komorskih zemalja što želi, obično odgovori: “Ja želim mir”. Koliko riječi ima ta rečenica? Ima tri riječi. Ako izostavimo dvije riječi, “ja” i “želim”, koje znače ego i želju, ono što dobivamo je “mir”. Mir je uvijek u vama, s vama i oko vas. Ne možete ga naći u vanjskom svijetu. Tamo nalazite samo krhotine mira. /peace and pieces, igra riječi na engleskom jeziku koju koristi Svami – op. prev./ Mir je u vašoj nutrini. Vi ste utjelovljenja mira. Vi ste utjelovljenja istine. Vi ste utjelovljenja ljubavi. Vi ste utjelovljenja božanskosti. Mir možete osjetiti tek kada spoznate ovu istinu.

Svijet je manifestacija kozmičke svijesti

Čovjek je manifestacija tijela, uma i *ātmana*. Zato se kaže da vi niste jedna osoba, nego tri: ona za koju mislite da jeste, ona za koju drugi misle da jeste i ona koja vi stvarno jeste. Ona za koju vi mislite da jeste, povezana je s fizičkim tijelom. Ona za koju drugi misle da jeste, povezana je s umom. A ona osoba koja vi stvarno jeste, povezana je s *ātmanom*. Vi niste ni tijelo niti um. Vi ste utjelovljeni duh – *ātman*. Znanje o *ātmanu*, koji je vaše istinsko Sebstvo, možete steći samopožrtvovnošću, a na taj način možete iskusiti i božansku sreću, koja je vaša istinska urođena priroda – *svabhāva*. Slog *sva* simbolizira labuda – *haṃsa*, za kojeg se kaže da ima sposobnost razdvajanja mlijeka od vode. *Haṃsa gāyatrī* ili *so’ham* mantra daju onomu tko ih koristi u praksi sposobnost razlučivanja između Sebstva i ne–Sebstva. Vi sâmi ste *haṃsa*. No, kada spoznate svoje pravo Ja i steknete sposobnost razlikovanja Sebstva i ne–Sebstva, postajete ostvarena duša – *paramahaṃsa*.

Mnogi sveci dobili su počasni naziv *paramahaṃsa*, “vrhovni labud”, jer su stekli mudrost razlikovanja Sebstva i ne–Sebstva. Oni su utemeljeni u istinskom Sebstvu

i nisu vezani za tijelo. Razlikovanje *ātmana* i *anātmana*, polja – *kšetra* i znalca polja – *kšetrajanā*, znak je ostvarene duše, “vrhovnog labuda” – *paramahansa*.

Čovjek se ne može potpuno odvojiti od svijeta i stvorene prirode. Ali se treba postumno odricati svojih fizičkih i svjetovnih nazora. Svijet – *jagat* spoj je prirode i Boga. Bog je uzrok, a priroda je posljedica. Riječ *jagat* označava onoga koji dolazi i odlazi. Ta se riječ sastoji od dva sloga: *ja + gat*. “*Ja*” znači doći, a “*gat*” znači otići. Dakle, *jagat* dolazi i odlazi. On je privremen, a ne stalan. Ništa na svijetu nije nepromjenjivo ni trajno. Ono što dođe vraća se tamo odakle je došlo. Zato za svijet kažemo da je nestvaran – *mithyā*. Ima puno riječi koje kao i *mithyā* opisuju nestvarnu prirodu svijeta. Čovjeku je nemoguće odreći se svega stvorenog. Zato on u Kreaciji treba vidjeti Boga. Fizički svijet nije ništa drugo nego izraz kozmičke svijesti. Ta svijest je uistinu Bog. Ljudska savjest je jedan aspekt svijesti. Savjest je ta koja omogućuje čovjeku da bude svjestan na fizičkoj i svjetovnoj razini. Savjest je svjedok, a svijest je znanje i svjesnost. Savjest, svijest i svjesnost međusobno su povezani. Oni pripadaju istoj obitelji.

Odbacite loše osobine i usvojite one dobre

Evo primjera za ono o čemu ću sada govoriti. Otiđete u trgovinu, kupite naranču i za to platite određenu svotu novca. Zatim ogulite narančinu koru, izvadite koštice i popijete samo sok. Hoćete li pojesti koru i koštice zato što ste izdvojili nešto novca za cijeli plod? Ne ćete. Kada bi pojeli narančinu koru, u ustima bi osjetili gorak okus. Iako ste platili čitav plod, odbacujete gorke dijelove i pijete samo sok. Slično tome, u životu trebate odbaciti ono što je štetno, a prihvatiti ono što je korisno i do-

bro. Odbacite loše misli, loše osobine, loše osjećaje i loša djela jer su oni poput kore i koštica naranče, koje ste morali baciti. Pa što onda trebate prihvatiti i isprobati?

Trebate prihvatiti ono što je slatko – *madhuram*. Bog je utjelovljenje slatkoće. Njegov je govor sladak, Njegov pogled je sladak i sve u vezi Njega je slatko. Trebate upiti tu Njegovu slatkoću. Prihvatite sve što je dobro i slatko, a odbacite ono što je loše i gorko. Što čovjeka vodi na pogrešan put? Vode ga njegove loše osobine i zle misli. Svaki puta kada se u vašem umu pojavi loša ili zla misao, odmah ju otjerajte misleći: “Zle misli ne doliče ljudskom biću”. Podsjetite se: “Ja sam čovjek, nisam životinja”. Ljudsko biće treba imati ljudske osobine i ljudska svojstva. Mržnja, ljutnja, požuda, ljubomora i slično, životinjske su osobine. Upitajte se: “Koje su moje prirodne osobine?” Vaše prirodne osobine su istina, ispravnost, ljubav, nenasilnost, strpljivost, opraštanje i plemenito ponašanje. Zle i pokvarene misli nisu prirodne ni prirodene čovjeku.

Samilost je istinska vrijednost ljudskog bića i zato bi njome trebalo ispuniti čitav život. Rāma je bio primjer samilosti. Ta Njegova osobina znatno je doprinijela Njegovoj božanskoj slavi. Svako ljudsko biće treba u sebe upiti osobinu samilosti. Kada se to dogodi, nestat će tuga jer ona je posljedica čovjekovih loših osobina. Prije svega, ispunite svoje srce ljubavlju. Ako srce ispunite ljubavlju, iz vaših usta izlazit će samo riječi ljubavi i svakoga ćete gledati s ljubavlju. Kakva god da je voda koju stavljate u cisternu, ta ista voda teći će iz slavine. Zato:

Započnite dan s ljubavlju.

Ispunite dan ljubavlju.

Provedite dan s ljubavlju.

Završite dan s ljubavlju.

To je put do Boga.

Samilost je istinska vrijednost ljudskog bića i zato bi njome trebalo ispuniti čitav život. Rāma je bio primjer samilosti. Ta Njegova osobina znatno je doprinijela Njegovoj božanskoj slavi. Svako ljudsko biće treba u sebe upiti osobinu samilosti. Kada se to dogodi, nestat će tuga jer ona je posljedica čovjekovih loših osobina. Prije svega, ispunite svoje srce ljubavlju. Ako srce ispunite ljubavlju, iz vaših usta izlazit će samo riječi ljubavi i svakoga ćete gledati s ljubavlju.

*Janma dukham jara dukham,
Jaya dukham punah punah,
Antya kale maha dukham,
Thasmat jagratha jagratha.*

(stihovi na sanskrtnu)

Nesreće ovoga svijeta ne će vas dotaknuti ako se sklonite pod stablo ljubavi. No, ptice loših osobina mogu ponekad doletjeti i sjesti na grane. Što trebate učiniti da biste odagnali te ptice? Trebate pljeskati rukama i pjevati bhajane kao što je: “*Rāma, Kṛṣṇa, Govinda, Nārāyana*”. To će otjerati ptice loših osobina i one će odletjeti.

Bhagavān je završio govor bhajanom: “*Hari bhajana binā sukha śānhi nahīn.*”

Dijelovi Bhagavānovog božanskog govora, održanog 6. srpnja 1996. godine u Prasanthi Nilayamu.

Njegujte ljubav u svom srcu i čuvajte ju kao najveće blago. Čovjek bez ljubavi je poput živog mrtvaca. Postanite utjelovljenja ljubavi. Ako srce ispunite ljubavlju, ona će se pobrinuti za sve ostalo. Ako sjemenku stavite u zemlju, iz nje će izrasti drvo s granama, graničicama, lišćem, cvjetovima i plodovima.

A posadili ste samo jednu sjemenku. Oda-kle su se pojavile grane, graničice, lišće, cvjetovi i plodovi? Sve se to pojavilo iz sjemenke. Isto tako, posijete li sjeme ljubavi, ono će izrasti u stablo ljubavi. Tada će sve vaše misli i čitav vaš život biti prožeti ljubavlju. Kao što je govorio Ādi Śaṅkara, mnoge nevolje pogađaju čovjeka: “Rođenje je nevolja, starost također, obitelj je nevolja, a i smrt je strašan jad. Zato, budi oprezan! Budi oprezan!”

Iz Bhagavānovog božanskog govora, održanog 21. studenog 1979. godine, na Sveindijskoj konferenciji Balvikas učitelja, u Prasanthi Nilayamu

SVJETLOST JE BOG; BOG JE SVJETLOST

Kontemplirajte uvijek o jednom Božjem imenu

Bilo da je netko glasoviti učenjak s izvrsnim znanjem o dubljim razinama religijske znanosti ili je vladar koji uživa u sjajnom luksuzu ili je heroj mnogih bitaka ili je pak jadna žrtva siromaštva – ako nema predanosti Bogu, ne zaslužuje poštovanje, počast ili pažnju.

Tijelo je prolazno

Fizičko tijelo, osjetila, um, intelekt – sve to možemo smatrati odjećom koju nosimo. Preporuča nam se da kontroliramo svoja osjetila no to se može učiniti samo kada analiziramo i znamo njihovu pravu prirodu. Kada to ne znamo, suočavamo se s različitim preprekama.

Tijelo se naziva *deha*, što znači ´ono što se spaljuje vatrom´. Spaljuje se na lomači kada ga život napusti, a dok život traje razdiru ga plamenovi želja. Ono se spaljuje na lomači tjeskobe i straha dok je još živo! Postoji još jedna

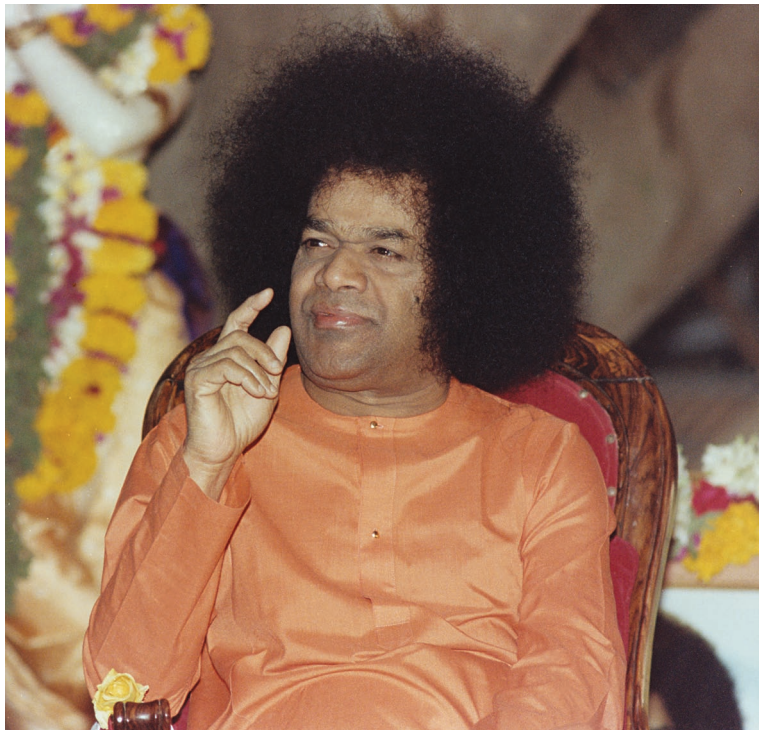

Svakim dahom dokazujete so'ham (Ja sam To). Ne samo vi, svako biće ga dokazuje. To je činjenica koju ste tako dugo ignorirali. Sada vjerujte. Kada pratite svoj dah i meditirate o toj velikoj istini, postupno će se „ja“ i „To“ stopiti i so'ham će se transformirati u om̐, prvotni zvuk – praṇava za koji Vede kažu da je simbol bezoblične Vrhovne Stvarnosti – nirākāra parabrahman. Taj om̐ je vaše prirodno stanje – svarūpa – to je Stvarnost izvan dosega sve ove relativne nestvarnosti.

riječ, *śārīra* koja znači 'ono što propada' što također označava tijelo. Dok živi, na njega utječu želje i potrebe koje ga lišavaju mira. Kada je mrtvo, postaje prašina. Počevši svoje putovanje kao nakupina tkiva uskoro se pretvara u nježnu, dražesnu bebu, a potom u živahno dijete. Zatim izrasta u pravog, snažnog i privlačnog mladića te kasnije postaje nemoćni starac. Stoga se naziva tijelo – *śārīra*, a osoba koja u njemu živi kao stanovnik tijela naziva se *śārīri*.

Tijelo je kuća koju je čovjek unajmio. Poznato nam je da vlasnik kuće progoni stanara kako bi ga natjerao da isprazni kuću kada stanarina nije plaćena ili kada stanar ne održava kuću brižno i oštećuje je nemarom ili iz puke obijesti. Stoga je naša dužnost držati tijelo u dobroj formi i izbjegavati bijes vlasnika. Vlasnik će zasigurno cijieniti obzirnog, uljudnog stanara koji surađuje s vlasnikom. Stanar može steći ljubav i poštovanje vlasnika kroz svoju dobrotu, iskrenost i ozbiljnost.

Budući da svjetlost svakoga dana obasjava sva vaša osjetila sve dublje i sistematičnije, doći će vrijeme kada više nećete moći gledati tamu i zlo, niti čeznuti za jezivim i mračnim pričama, nećete više čeznuti za nezdravom, štetnom, toksičnom hranom i pićem, ponašati se neprilično, niti ići na mjesta koja su na lošem glasu niti ćete moći ikoga ozljeđivati na bilo koji način. Ostanite u tome oduševljenju svjedočenja Svjetlosti posvuda. Ako obožavate Boga u bilo kojem liku, sada vizualizirajte njegov lik u sveprožimajućoj Svjetlosti. Jer Svjetlost je Ljubav; Bog je Svjetlost.

Meditacija na svjetlost

O tehnici meditacije – *dhyāna* različiti učitelji i oni koji podučavaju meditaciju daju različite savjete. No, ja ću vam sada dati najuniverzal-

niji i najučinkovitiji oblik meditacije. To je prvi korak u duhovnoj disciplini. Za to, svakoga dana odvojite nekoliko minuta, a kasnije to vrijeme produžujete onoliko dugo koliko ćete

osjećati blaženstvo. Neka to bude u satima prije zore. To je vrijeme kada je tijelo odmorno nakon spavanja i kada dnevni događaji još nemaju utjecaja na vas.

Ispred sebe stavite svjetiljku ili svijeću s mirnim plamenom. Sjednite u položaj lotosa, *padmāsana* ili u bilo koji drugi udoban položaj ispred svijeće. Kroz neko vrijeme mirno gledajte u plamen svijeće i zatvarajući oči, pokušajte osjetiti plamen između obrva. Neka taj plamen klizne u lotos vašeg srca osvjetljavajući pri tome put. Kada stigne do srca, zamislite da se lotos srca otvara, laticu po laticu, kupajući svaku misao, osjećaj i osjet svjetlošću te tako iz njih uklanja tamu. Za tamu više ne postoji mjesto gdje se može sakriti. Svjetlost plamena postaje sve šira i jasnija. Neka svjetlost prožme sve vaše udove. Sada se oni ne mogu više uključiti u nepromišljene, sumnjive i nemoralne aktivnosti; sada su postali instrumenti svjetlosti i ljubavi. Kako svjetlost dolazi do jezika, s njega nestaje neistina. Neka se svjetlosti uzdigne do očiju i ušiju i uništi sve loše želje koje ih napadaju i koje vas vode do izopačenih prizora i ispraznih razgovora.

Neka vam je glava ispunjena svjetlošću, a sve loše misli neka nestanu. Zamislite da svjetlost sve snažnije i snažnije svijetli u vama. Dopustite joj da svijetli oko vas, neka se širi od vas u sve većim krugovima obuhvaćajući vaše drage osobe, rodbinu, prijatelje, suradnike, neprijatelje i rivale, strance, sva živa bića, cijeli svijet.

Budući da svjetlost svakoga dana obasjava sva vaša osjetila sve dublje i sistematičnije, doći će vrijeme kada više nećete moći gledati tamu i zlo, niti čeznuti za jezivim i mračnim pričama, nećete više čeznuti za nezdravom, štetnom, toksičnom hranom i pićem, ponašati se neprilično, niti ići na mjesta koja su na lo-

šem glasu niti ćete moći ikoga ozljeđivati na bilo koji način. Ostanite u tome oduševljenju svjedočenja Svjetlosti posvuda. Ako obožavate Boga u bilo kojem liku, sada vizualizirajte njegov lik u sveprožimajućoj Svjetlosti. Jer Svjetlost je Ljubav; Bog je Svjetlost.

Practicirajte ovu meditaciju svakodnevno kao što sam vam savjetovao. U ostalo vrijeme, ponavljajte Božje Ime (svako Ime koje odiše nekom od Njegovih mnogih veličanstvenosti) uvijek pazeći da ste svjesni Njegove moći, milosti i Njegove silne darežljivosti.

Ne budite obeshrabreni ako se u početku ne možete dugo koncentrirati. Kada učite voziti bicikl, umijeće uspostavljanja ravnoteže ne naučite odmah. Vozite bicikl na otvorenom polju te skaćete i gurate ga oslanjajući se na jednu pa na drugu stranu. Čak i bicikl pada na vas u mnogim pokušajima prije nego što ga postanete sposobni vješto voziti i nikada više brinuti o ravnoteži. Tada automatski možete napraviti potrebne prilagodbe za ispravljanje ravnoteže. Kada ste naučili tu vještinu, bicikl možete voziti uskim ulicama i uličicama i više vam nije potreban otvoreni prostor. Svojim biciklom možete savladati i najnapućenija mjesta. Na isti način, praksa će vas opskrbiti koncentracijom, a koncentracija će vas podržavati i u najgušćem okruženju kao i u najtežim situacijama. Stoga, nemojte naglo ustajati i odmah se kretati započinjući raditi posao. Polagano opustite udove, oprezno i postupno prije nego započnete uobičajene dužnosti.

So'ham meditacija

Svakim dahom dokazujete *so'ham* (To sam ja). Ne samo vi, svako biće ga dokazuje. To je činjenica koju ste tako dugo ignorirali. Sada vjerujte. Kada pratite svoj dah i meditirate o

toj velikoj istini, postupno će se „ja“ i „To“ stopiti i *so'ham* će se transformirati u *om*, prvotni zvuk – *praṇava* za koji *Vede* kažu da je simbol bezoblične Vrhovne Stvarnosti – *nirākāra parabrahman*. Taj *om* je vaše prirodno stanje – *svarūpa* – to je Stvarnost izvan dosega sve ove relativne nestvarnosti.

To je prava *sādhana*, krajnji korak u napredovanju svih tražitelja. Ali ima mnogo pripremnih koraka od kojih svaki zahtijeva mnogo snage i odlučnosti. Primjerice, savjetovao bih vam da uvijek razmišljate o Imenu Božjem,

o jednoj od Njegovih personifikacija, brojnih vidova Njegove veličanstvenosti. Tada će se vaša ljubav proširiti i ukloniti mržnju i zavist iz vašeg mentalnog sklopa. Vidite Boga kojeg obožavate u svakoj osobi tako usredotočeno kao što Ga vidite u sebi. Tada ćete postati utjelovljenja ljubavi, mira i radosti.

Iz Bhāgavanovog božanskog govora, održanog 21. studenog 1979. godine, na Sveindijskoj konferenciji Balvikas učitelja, u Prasanthi Nilayamu.

POKLONSTVENI ŽAR OBILJEŽIO JE PROSLAVU ŠIVARĀTRIJA

Sveti blagdan Šivarathi proslavljen je u Prasanthi Nilayamu 2. ožujka 2011. godine. Mjesto proslave bila je Sai Kulwant dvorana koja je bila lijepo ukrašena šarenim zastavicama, ukrasima, cvijećem i trakama od tkanine. Yajur mandir, boravište Bhagavāna, bilo je isto tako ukusno ukrašeno povodom ove svete prigode. Velik broj poklonika stigao je u Prasanthi Nilayam iz svih dijelova svijeta da bi sudjelovali u proslavi u božanskoj prisutnosti Bhagavāna.

Sai Kuwant dvorana bila je 2. ožujka 2011. godine do posljednjeg mjesta ispunjena poklonicima koji su s nestrpljenjem očekivali Bhagavānov daršan povodom ove svečane prigode. Poklonici, koji nisu uspjeli ući u Sai Kulwant dvoranu, bili su smješteni u obližnju Poornachandra dvoranu. Pjevanju vedskih mantri prethodilo je pjevanje *rudri*, a sve je započelo u Sai Kulwant dvorani u 16.30 sati i to je cijelo ozračje ispunilo svetim vibracijama. Bhagavān se prvo uputio u Poornachandra dvoranu da bi dao daršan poklonicima koji su tamo sjedi-

Prije početka bhajana, Bhagavān je izveo ceremoniju rezanja torte na verandi u Sai Kulwant Hallu, 2. ožujka 2011.

li. Nakon toga se, u 18.20 sati, uputio u Sai Kulwant dvoranu gdje su ga dočekali svečani zvukovi Nadaswaram glazbe i studenti koji su pjevali svete vedske stihove. Nakon što je podario blagoslov daršana mnoštvu poklonika okupljenih u dvorani, Bhagavān se dovezao do terase gdje je zapalio svijeću na ogromnom kolaču koji je tamo bio izložen i izveo obred rezanja kolača.

Bhajani povodom Śhivarathrija počeli su u 18.50 sati, nakon što se Bhagavān smjestio na pozornici. Bhajane su naizmjenično vodili studenti i studentice sa Sri Sathya Sai Instituta za više znanosti, a u zboru ih je pratilo mnoštvo poklonika okupljenih u dvorani. Bhajani, koji su ponijeli dušu u božanskoj prisutnosti Bhagavāna u svečanoj noći Śhivarathrija, ispunili su cijelo ozračje svetim vibracijama. Nakon što je prosuo svoje blagoslove na poklonike, Bhagavān se u 19.20 sati povukao u Svoje boravište. Pjevanje *bhajana* nastavilo se tijekom cijele noći. Velik broj studenata i poklonika sudjelovao je u pjevanju s velikim poklonstvenim žarom. Različite skupine studenata, osoblje ašrama, osoblje iz bolnice i poklonici izmjenjivali su se tijekom noći u vođenju bhajana.

Ujutro, 3. ožujka 2011.godine, Bhagavān je najprije podario daršan poklonicima koji su pjevali bhajane u Poornachandra dvorani, a nakon toga se dovezao u Sai Kulwant dvoranu, u 9.10 sati. Val zanosa proširio se cijelom dvoranom kada se Bhagavān provezao cijelim krugom, blagoslivljajući mnoštvo poklonika koji su se ovdje okupili. Stigavši na pozornicu, Bhagavān je blagoslovio *prasādam*, rižu s tamarindom i slatku rižu, što je zatim podijeljeno svim okupljenim poklonicima u Sai Kulwant dvorani i u Poornachandra dvorani. Bhajani povodom Śhivarathrija koji uzdižu dušu stigli su do sretnog završetka izvođenjem *āratija* u prisutnosti Bhagavāna, u 9.30 sati.

Potrebno je vježbati tijelo kako bi se održalo kao alat kojim ćemo služiti našim bližnjima. Bog nam nije podario tijelo da bismo ga samo hranili i odijevali u lijepu odjeću ili da bismo ga s ponosom pokazivali naokolo. Uronite u dubine problema društva, preuzmite teret obiteljskih obveza i radite u interesu vaše zemlje i njezinog napretka. Blistajte kao uzori služenja pruženog s ljubavlju. To je ideal kojeg zastupaju Sai koledži. Odbacite sav egoizam, iskorijenite ponos, uništite korov zavisti i njegujte božansku svijest. To će vas učiniti istinskim studentima ovih ustanova.

– Baba

Bio jednom jedan kućedomaćin koji je živio u nekom selu i koji je u svakodnevnom životu veliku pozornost posvećivao primjeni vedske upute: "Poštuj svojega gosta kao Boga – *atithidevobhava*." Osjećao je zadovoljstvo samo kada je nekome mogao ponuditi hranu i to svaki dan. Dok je jednoga dana s nestrpljenjem čekao hoće li netko doći po hranu ili ne će, došao je gladan, siromašan čovjek i stao ispred njegove kuće. Kućedomaćin se jako razveselio vidjevši toga siromaha, pozvao ga neka uđe u kuću i ponudio mu raznovrsnu hranu koju je poslužio na listu banane. Siromašni čovjek bio je jako gladan jer posljednja dva dana nije pojeo nikakav obrok. Čak štoviše, nikada prije nije imao priliku jesti tako ukusnu hranu. Odmah se 'bacio' na hranu, ispunjen radošću što pred sobom vidi toliko mnoštvo ukusnih jela. Vidjevši to, kućedomaćin se razljutio. Istog mu je trenutka oduzeo list banane i povikao: 'Ponašaš se kao tvrdokorni bezvjernik. Kako možeš jesti hranu, a da prije toga nisi uputio molitvu Bogu koji ti ju je podario?' Rekavši to, poslao ga je van iz kuće.

Gladni siromašni čovjek navalió je na jelo jer posljednja dva dana nije ništa jeo.

Kućedomaćin se razljutio i izbacio siromašnog čovjeka kad se on nije pomolio Bogu prije jela.

Te se noći Bog pojavio u snu kućedomaćina i rekao mu: "Ja sam se brinuo za tog siromašnog čovjeka posljednjih 60 godina. Nije mi smetalo, čak štoviše, opraštao sam mu iako se niti jednom nije sjetio spomenuti Moje ime ili otpjevati barem jedno od mojih brojnih imena. Dok si ga ti, s druge strane, spriječio da pojede hranu koju si stavio pred njega i otporio ga iz kuće samo zato što nije Meni uputio molitvu. Nisi to trebao učiniti samo zbog tog njegovog malog propusta. Umjesto toga, trebao si mu s ljubavlju ponuditi hranu. U jednom trenutku ti si izgubio svoju odliku obzirnosti." Nije dovoljno imati samo predanost. Poštivanje vjerskih propisa isto tako nije od prevelikog značenja. Razmotrite okolnosti prije nego što djelujete. Na prvom mjestu i prije svega, pridajte važnost humanosti. Gladnog čovjeka možete poučavati o duhovnosti tek nakon što ste mu ponudili hranu i utažili njegovu glad.

S vremena na vrijeme Bog čovjeka podvrgava takvim ispitima. Pazite da ni u kojoj prilici ne izgubite obzirnost.

Božanski govor Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe, održan u travnju 1981. godine povodom blagdana Rāmanavamī, u Golden Jubilee Hallu, Lal Bagh, Bengaluru

RĀMA PROSVJETLUJE SVE TRAŽITELJE

Ātman je vječni izvor blaženstva

Čovjek je znatno napredovao u iskorištavanju prirodnih bogatstava Zemlje u svrhu poboljšanja životnog standarda. Ali ni pojedinac niti društvo nisu otkrili put do unutarnjeg mira.

Odbacite sklonost sebičnom bogaćenju

Zavist i pohlepa pokvarile su odnose među narodima i pojedincima, potiskujući svijest o jedinstvu koje se nalazi u osnovi cijele Kreacije. Glavni uzrok ove nesretne situacije je čovjekov krajnji egoizam. Svatko pokušava ugrabiti za sebe ono što doprinosi moći i komforu. Ego je ljude pretvorio u marionete kojima upravlja. Čovjekove riječi i djela odražavaju sklonost sebičnom zgrtanju bogatstva. Svaki korak i svaki potez određeni su potrebama pojedinca. Sve je podređeno zadovoljavanju nečijih sebičnih interesa. Da bi se obnovio mir u pojedincu i društvu, um, u kojem se rađaju želje i oblikuju odluke, treba biti oslobođen vezačnosti za čovjekovu nižu prirodu i sebične porive. Želje su isprepletene u umu kao poprečne i uzduž-

Slava i dobar glas božanske osobe raste sa svakom riječi koju izgovori i sa svakim djelom koje se udostoji učiniti. Rāmina slava blistavo sjaji i nakon tisuća godina. Njezin sjaj ostat će isti i u vremenima koja dolaze. Njegovo ime znači: onaj koji raduje i razveseljava, onaj koji ugađa i ispunjava blaženstvom. Nema većeg blaženstva od Njegovog ātmana, koji je vječni izvor radosti. Čovjek treba na prvo mjesto staviti svijest o ātmanu i sreću koju ta svijest donosi, jer je ona važnija od bilo koje druge, sporedne i trenutne radosti.

ne niti tkanine. Kada su želje usmjerene na ego, izgubljeno je vrijeme i trud, zanemarena je dužnost, a tijelo i njegove sposobnosti zloupotrebljavaju se. Sve to skraćuje život. U svakom trenutku život curi poput vode iz lonca punog rupa. No čovjek nije svjestan tragedije koja se približava i koja će se neminovno dogoditi.

Utjelovljenja univerzalnog *ātmana*!

Čovjek u sebi ima sposobnost da se razvije u čistu božansku osobu. No, zbog neznanja i tvrdoglavosti, zakržljao je i zaostao u razvoju. Vezao se za nedolične misli i shvaćanja i tako pao u mrežu straha i tuge. *Upanišade* potiču čovjeka da se probudi i postane samome sebi gospodar. "Probudi se, ustani, potraži plemenite ljude i nauči od njih tajnu dostizanja božanskosti – *uttishtha jagratha prapya varannibodhata*."

Čovjeka je svladao duboki san neznanja. Treba se probuditi iz tog sna i od starijih i mudrih učiti o dragocjenom nasljeđu koje je izgubio. Uzrok neznanja je trostrukost želja – *ishanatraya*, to jest ,vezanost uz bračnog druga, djecu i bogatstvo. Naravno da čovjek treba imati dovoljno za jednostavan život. Ali, gomilanje bogatstva iznad razumnih granica, uzdiže ego te rađa loše želje i navike. Bogatstvo treba koristiti za one aktivnosti koje doprinose ispravnom življenju i omogućuju pojedincu obavljanje dužnosti na dobrobit društva.

Odricanje je prava joga

Indija ima veliku sreću. Vjekovima su u njoj živjeli proroci i sveci koji su naglašavali vrijednost visoko postavljenih ideala. U njoj su se rađali avatāri i božanstva. Naglasak je čitavo vrijeme bio na načelu *ātmana*, načelu koje je srž svakog bića, a to učenje ulijeva

hrabrost, zadovoljstvo, mir i sklad. Doista je jaderno vidjeti ljude kako slijede hirove uma i izvrgavaju se opasnosti, umjesto da koriste svoj intelekt u svrhu razlučivanja između prolaznog i neprolaznog.

Intelekt treba držati um pod svojom kontrolom. U suprotnom, loše odluke imat će za posljedicu tugu i žalost. Ustrajte na dobrim djelima i žanjite radost. Naravno, ako se čovjek može uzdržati od želja i sklonosti da juri za zadovoljstvima svih vrsta, imat će nepomućeni mir. Ako je um raspušten i ako mu se dozvoli da vlada, čovjek doživljava nevolje jednu za drugom i gubi samopoštovanje. Omalovažava zakone i pravdu, krši pravila ponašanja i ne prihvaća propise koji vladaju u društvu.

Život mu postaje neobuzdana jurnjava od mjesta do mjesta i od cilja do cilja. Jedino nezvanost može vam donijeti sreću. Odricanje – *tyāga* istinska je joga. Prije nego se uzdigne do svoje prave uloge, čovjek se treba odreći triju loših osobina. To su: ljutnja koja guši mudrost – *jñāna*, požuda /strast/ koja ometa djelovanje – *karma* i zavist koja razara ljubav – *prema* spram Boga i ljudi. Mjerilo koje određuje vrijednost nekog djela je odricanje. Grijeh je ono djelo koje je usmjereno samo na vlastiti interes i koje pomaže raspirivanju ega.

Odbacite ljutnju, strast i pohlepu

Ono što Indiji danas najviše treba nije novo vjerovanje niti neki od brojnih "izama", nije novo društvo niti novi ideal, već su to muškarc i žene koji s obožavanjem i upornošću slijede čiste osjećaje i motive, ljudi koji se odriču ljutnje, požude i pohlepe. Priča o Rāmi sadrži ovu životno važnu poruku. To je cvijet Veda, to je doista ocean mlijeka. Vālmiki

je svako poglavlje epa Rāmāyana nazvao *kānda*, što znači “slatkoća šećerne trske.” Ma koliko stabljika trske bila svinuta, grbava ili iskrivljena, svaka njezina kriška i svaki dio jednako su slatki. Slično tomu, kako god da je prikazana neka situacija ili opisana neka emocija, bilo da se radi o krunidbi ili progonstvu, pobjedi ili porazu, junaštvu ili malodušnosti, ljubavi ili mržnji, radosti ili žalosti, ep Rāmāyana u svim je svojim dijelovima jednako sladak i očaravajući. Dvije su prevladavajuće *rase* – bujice osjećaja i raspoloženja u priči o Rāmi: bujica samilosti i milosrđa – *karunā*, utjelovljena u Rāmi, i bujica božanske ljubavi – *prema*, utjelovljena u Lakšmaṇi. Stapanje te dvije *rase* dovodi do božanske sreće – *ānanda*. *Ānanda* je Rāmīna istinska priroda – *svabhāva*. Rāma je sām Bog, iako Vālmīki to nigdje izričito ne navodi. On opisuje Rāmu kao onoga koji je po hrabrosti jednak Višṇuu, ali ne navodi da je to sām Višṇu. Tajna je otkrivena tek kada su o njoj progovorili Rāmīni sinovi.

Riječ *bhagavān* ima tri slova i znači: *bha* – sjaj, *ga* – manifestacija, *vān* – onaj koji je sposoban. Onaj koji ima moć stvoriti svjetlost – *jyoti*, božansku svjetlost, svjetlost *ātmana*, on je *sambhartha*.

Jedino nevezanost može vam donijeti sreću. Odricanje – tyāga istinska je joga. Prije nego se uzdigne do svoje prave uloge, čovjek se treba odreći triju loših osobina. To su: ljutnja koja guši mudrost – jñāna, požuda /strast/ koja ometa djelovanje – karma i zavist koja razara ljubav – prema spram Boga i ljudi. Mjerilo koje određuje vrijednost nekog djela je odricanje. Grijeh je ono djelo koje je usmjereno samo na vlastiti interes i koje pomaže raspirivanju ega.

To je Onaj iz kojega je izronio čitav stvoreni Univerzum i koji je usredotočen na njegovo održavanje. Svi koji u Rāmi vide zaštitnika Univerzuma i onoga iz kojeg izbija kozmički

sjaj i mudrost, dostojni su zvati se poklonicima – *bhakta*. No, većina današnjih tražitelja samo su povremeni poklonici, honorarni, s nepunim radnim vremenom / part time devotees/. Oni nisu stalno sjedinjeni s Bogom – *satatam yoginah*. Ujutro su potpuno okrenuti Bogu – *yogi*, u podne su sladokusci – *bhogi*, a navečer su bolesnici – *rogi*.

Rāma je uzor i mjerilo za svakoga

Rāma nadahnjuje svakog duhovnog tražitelja jer je svakodnevno provodio u djelo ono što je smatrao ispravnim. Tako je postao mjerilo i ideal za svakog člana obitelji, društva, naroda i čovječanstva u cjelini. Cijenjen je kao najviši uzor poslušnog sina, ali i kao vladar koji osluškuje reakcije svojih podanika. Kao sin smatrao je obvezom poštovati riječ svoga oca – *pitṛvakya paripāla*, a kao vladar prihvaćao je kao svoju kraljevsku obvezu poštovati riječ naroda kojim je vladao – *janavakya paripāla*. Korijen jednog i drugog je riječ roditelja i riječ naroda. Plod je oslobođenje – *mokṣa*. Oslobođenje je konačni cilj, neizbježna sudbina. Klica voćke postaje najprije zametak ploda, zatim zeleno voće i konačno zreli plod, pun slatkog soka. Ova tri razvojna stupnja slijede jedan za drugim. *Vede* kažu da klica djelovanja – *karma* najprije postaje plod štovanja i molitve – *upāsana*, a iza toga slijedi faza zrelog ploda ili mudrosti – *jñāna*. Rāma svojim životom ocrtava ovaj proces evolucije u kojemu se duša razvija i prelazi u svjesnost.

Rāma je primjer nepokolebljive privrženosti istini i ispravnosti. Samo oni koji su Mu potpuno predani mogu uživati u Njegovoj slavi. On je veličanstveni uzor o kojem trebate promišljati. Na taj način možete upiti i razviti Njegove vrline, polagano i tiho.

Stablo voćke godinama tiho raste, prije nego počne donositi plodove. Ne stvara ih odmah niti na brzinu. Kokosova palma i stablo manga pripadaju toj skupini. Njihovi su plodovi mnogobrojni i vrlo hranjivi. Ima i voćki koje brzo donose plodove, a iza toga se posuše i nestanu. Slava i dobar glas božanske osobe raste sa svakom riječi koju izgovori i sa svakim djelom koje se udostoji učiniti. Rāmīna slava blistavo sjaji i nakon tisuća godina. Njezin sjaj ostat će isti i u vremenima koja dolaze. Njegovo ime znači: onaj koji raduje i razveseljava, onaj koji ugađa i ispunjava blaženstvom. Nema većeg blaženstva od Njegovog ātmana, koji je vječni izvor radosti. Čovjek treba na prvo mjesto staviti svijest o ātmanu i sreću koju ta svijest donosi, jer je ona važnija od bilo koje druge, sporedne i trenutne radosti. Upaniṣade kažu: “Besmrtnost se postiže jedino žrtvom i požrtvovnošću *thyagenaikē amrutatthvamanasu*.”

Božanski govor Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe, održan u travnju 1981. godine povodom blagdana Rāmanavamī, u Golden Jubilee Hallu, Lal Bagh, Bengaluru.

Mnogi ljudi misle na Boga samo kada ih preplavi tuga. Naravno, dobro je činiti tako, to je bolje nego tražiti pomoć od onih koji su isto tako podložni tugovanju. No, puno je bolje misliti na Boga u trenutcima tuge i radosti, mira i sukoba, u svim prilikama.

– Baba

JAPJI* : BESMRTNI STIHOVI

Omkar (Brahman) je Jedan

On je vječna stvarnost

Princip Stvoritelja

Bez straha

Bez mržnje

Nepromjenjiv

Nerođen

Postoji sam po sebi

Ostvaren milošću Gurua.

Izgovarajte Njegovo Ime

Istina On je bio na početku

Istina On je bio u svim vjekovima

Istina On je sada

Istina On će biti uvijek.

Tako govori Nānak.

Guru Nanak (1469. – 1539.)

Transcendentalna stvarnost ne može se otkriti čak ni ako milijun puta mislimo o njoj,

Vjekovi tišine, koju smo sami nametnuli, ne mogu umiriti um,

Čovjekova pohlepa ne može se utažiti čak ni kada bi nagomilao sve blago svijeta,

Tisuće pothvata intelekta ne mogu ga nikamo dovesti,

Kako je onda moguće spoznati istinu?

I kako je moguće otkloniti koprenu neistine?

Jedini je način da se predamo volji Boga.

Tako govori Nānak.

*Japji je skladao Guru Nānak, utemeljitelj religije Sikha i predstavlja krunski dragulj svetih rukopisa Sikha. Iznosi najveće duhovne istine zajedničke svim religijama i u njih pohranjuje srž svih svetih tekstova.

ISKAZIVANJE ŠTOVANJA MAJCI GAŃGI

Nova godina 1948. stigla je u šarolikoj slavi. Dok smo čekali na novogodišnje čestitke, došao je poštar i donio nam posebno pismo, zlatno pismo od našeg Svamija. Bila je to prelijepa čestitka s posebno privlačnim prizorom. Napisao je imena svakoga od nas te uputio blagoslove i mnoštvo dobrih želja te nas zamolio da Ga uskoro posjetimo. Našli smo se pred Njegovim stopalima desetoga siječnja. Izvijestio nas je o svim novostima.

Kad je Svami nježno potapšao podivljale valove rijeke GaŃge, oni su se smirili i povukli.

Jednoga dana, nakon što je završilo pjevanje *bhajana*, svi smo sjedili okruživši Ga i nizali cvjetove u vijence. Zajedno s nama i On je nizao cvjetove. U tom poslu ni jedna od žena nije Ga mogla nadmašiti. Postojilo je bilo koje područje u kojemu On nije najuspješniji? Izrađivao je vijence koji su bili prelijepi i bogato ukrašeni. Odjednom je ustao i rekao: 'Dodite! Dodite! Majka GaŃgā dolazi nam u posjet.' Stajao je pored ogromnih glavnih vrata. Nakon što je otvorio vrata, ostao je stajati u sredini i, podignutih ruku, rekao: 'Svi vi ostali ostanite pozadi. Nitko ne smije ni centimetra dalje od mojih ispruženih ruku.

Pogledajte samo. GaŃgā nam se približava.' Izuzetnom silovitošću, valovima koji su se uzdizali visoko prema nebu, rijeka nam se približavala, stvarajući oblake pare i pjene, proizvodeći zaglušnu buku. Jako se približila. 'O, Bože, mogla bi nas progutati!' Mi, djeca, osjećali smo strah. Rijeka je došla jako blizu Svamija. Dodirivala je rub Njegove haljine. Osim vode, koja se valjala uz zaglušnu buku, nismo mogli vidjeti ništa drugo, nikakvo drveće ili grmlje koje se do tada tamo nalazilo. Svami je pružio Svoje ruke malo dalje i dodirnuo rijeku. Voda, koja se našla pod Njegovim rukama, odmah se umirila. Osta-

la voda je i dalje zastrašujuće bujala. Svami nas je pogledao i rekao: 'Idite unutra i donesite cvijeće, plodove kokosa, prah tumerika i kumkum.' Nakon što smo to donijeli, ponudili smo cvijeće, prah tumerika i kumkum božici Gaṅgi. Još uvijek smo osjećali nelagodu. Svami je razbio plodove kokosa i ponudio ih majci Gaṅgi i, držeći dlanove ruku na površini rijeke, rekao: 'Jako smo sretni što si nas došla posjetiti. Sada, molim te, Gaṅgā, vrati se natrag!' Rekavši to brižno je, sa obje ruke, potapšao valove. Oni kao da su bili zadivljeni Njegovim nježnim dodirima, bjesnilo vode se smirilo i rijeka se potpuno povukla. Protrljali smo oči u nevjerici i gledali na sve strane. Nigdje naokolo nije bilo moguće vidjeti ni kap vode. Na zemlji nije bilo nikakvih tragova. Svami jeva je haljina isto tako bila suha.

Iznenadenje! Nevjerojatno iznenadenje! Povukla se odjednom isto kao što se i pojavila. Kako se samo rijeka, kao i njezini valovi,

zaustavila ispred Svamija, kao da je tu bio postavljen zid! Mi smo svi stajali, zapanjeni. Budući da je Svami ostao mirno stajati, zabrinuli smo se da bi se rijeka mogla vratiti. Redatelj ovog nevjerojatnog čuda glasno se nasmijao i pokazao nam da pogledamo Njegova stopala. Cvjetni vijenac, nanizan od cvjetova jasmina, bio je zapleten oko Njegovih sitnih, lijepih stopala! Podigao ga je rukama, pomirisao ga i svima nama podijelio cvjetove. Svaki od cvjetova jasmina bio je veličine cvijeta ruže i, na dodir, bio je mekši od pamuka. Njegov ugodni miris uskoro se proširio u svim smjerovima. S izrazima poštovanja prinijeli smo te cvjetove jasmina do naših sklopljenih očiju, a zatim smo ih nosili u kosi. Nismo mogli razumjeti to čudo, bez obzira na to koliko se trudili!

*Izvadci iz 'Anyatha Saranam Nasthi',
gospođe Vijayakumari.*

Prihvatiti da čovjek potječe od majmuna i da je on životinja stvorena od blata i materije predstavlja njegovo obezvređivanje. Čovjek ili mānava, kako se naziva na sanskrtu, iskra je Boga – mādhava. On se može rascvjetati u Boga. Rođen je da bi stalno bio sretan, ali posvuda ga zatičemo samo u patnji. To je tragično. To je poput perača rublja koji je umro od žeđi iako je stajao u vodenom brzacu koji mu je bio do koljena ili poput čovjeka koji je zatvorio oči i survao se u tami. Izvor sreće je u njemu, izvor svjetlosti je u njegovim očima. Istinsko obrazovanje trebalo bi poučiti čovjeka kako da otvori taj izvor radosti i svjetla.

– Baba

BHAGAVĀNOV POSJET TIRUCHIRAPALLIJU

Sri P. Govindarajan

Dužnosnik sam u Sai organizaciji od 1962. godine i imao sam tu sreću da budem usko povezan s Bhagavānovim posjetima Tiruchirapalliju 1964., 1965. 1966. i 1984. godine. Prije toga, Bhagavān je posjetio Tiruchirapalli 1948. godine.

U veljači 1964. godine Bhagavān je došao u Tiruchirapalli prigodom proslave useljenja u novi dom poznatog svirača na klarinetu, gospodina A. K. C. Natarajana. Bhagavān je bio u društvu profesora N. Kasturija i stigao je iz Tirupatija, odakle su krenuli u 11 sati da bi u Tiruchirapalli stigli u 22.30 sati. Nekoliko sati prije Bhagavānovog dolaska, gospodin Natarajan je najavio kako će Svami stići tek oko 22.30 sati, u nadi da će se mnoštvo okupljenih poklonika dijelom razići. No, poklonici su strpljivo čekali kako bi vidjeli Svamija, usprkos kasnom dobu noći.

Gospodin Natarajan primio je Svamija u Traveller's Bungalow–u te Ga automobilom odveo do svojega doma. Svamija su do doma gospodina Natarajana dopratili s puno poteškoća zbog velikog mnoštva okupljenih poklonika. Djelomično je tome bio razlog što je u novinama 'Daily Thanti', koje izlaze na tamilskom jeziku bilo objavljeno da će Baba doći u Tiruchirapalli te da će u Njegovu čast biti pripremljena dobrodošlica i službeno primanje u organizaciji uprave Tiruchirapallija. Svami je dao uputu gospodinu Natarajanu da se počne s pjevanjem bhajana te da će On dati daršan svim poklonicima koji su čekali.

U skladu s time, Svami je izišao van kako bi pružio daršan poklonicima koji su Ga željno čekali. Isto je tako najavio kako će se zadržati tri ili četiri dana i da će izlaziti na daršan ujutro i navečer. U međuvremenu, predsjednik uprave Tiruchirapallija čekao je sa skupinom savjetnika da bi pozvao Svamija na službeno primanje. Svami im je rekao neka primanje održe pod samim šatorom jer gradska vijećnica ne će biti dovoljno velika da bi primila sve poklonike.

Imao sam priliku primiti Svamijev daršan iz najveće blizine tijekom tri dana, sudjelovao sam u pjevanju bhajana, isto tako, pružena mi je zlatna prilika da Ga ovjenčam cvjetnim vijencem u ime skupine koja pjeva bhajane

u Tiruchirapalliju. Svami se 3.veljače obratio okupljenima pod šatorom.

Rekao je: 'Dolazio sam u Tiruchirapalli posljednjih petnaest godina, no ovo je prvi puta da mogu prenijeti blaženstvo tolikom broju njegovih građana. Proslava useljenja u novi dom, koju je sa zadovoljstvom pripremio Natarajan, bila je samo povod i izgovor, dok je prvenstveni razlog Mojeg dolaska ovamo bio da svima vama podarim sve ovo blaženstvo. Vaše blaženstvo je Moje blaženstvo. Danas se Natarajan uselio u novu kuću koju je izgradio za sebe. Ja bih želio da i svatko od vas izgradi novi dom u kojem će sretno živjeti te da u njemu postavi Gospoda. Pri tome ne mislim

na kuće od cigle i žbuke, već kuće sazdane od dobrih misli, dobrih djela i dobrog društva, u kojima biste mogli živjeti mirno i sabrano. Pozovite Me na svečanost useljenja u takve domove i ja ću se spremno odazvati. Tada će ta kuća, u stvari, već biti Moja i nije mi potrebna nikakva pozivnica kako bih došao i ušao u nju. Kuće od cigle i žbuke namijenjene su za svjetovnu ugodu, dok su te druge kuće, sazdane od dobrih misli, namijenjene duhovnoj radosti. Mjesto na kojem ja boravim je srce koje je čisto i ispunjeno čežnjom.'

Uputili smo se u Prasanthi Nilayam – delegacija pod vodstvom gospodina Natarajana – kako bismo pozvali Svamija u Tiruchirapalli u ime skupine koja pjeva *bhajane* i djeluje u Tiruchirapalliju. Svami nas je blagoslovio razgovorom i dao uputu da pokrenemo Samithi – organizaciju sličnu onoj koja je utemeljena u Mumbaiju. Svami je svečano proglasio Samithi još u samoj sobi za razgovore, na naše

molbe i zahtjev, te nam objasnio ciljeve i zadatke te registrirane organizacije u promicanju duhovnih vrijednosti. Kasnije smo ponovno otišli u Parthi, nakon što je organizacija bila utemeljena i molili smo Svamija da odredi prikladan datum za posjet Tiruchirapalliju. Svami nam je dao okvirni datum, ali je Njegov

Sai dobrovoljci iz Tiruchirapallija sa Svamijem 1965.

posjet bio odgođen zbog hindskih nemira. Na kraju, Svami je došao 1965.godine, zajedno s gospodinom Raja Reddyjem i maharadžom Sandura. Postavljen je ogromni šator na prostoru K. A. P. Viswanathan visoke škole gdje je postavljen prikaz Rāmāyane. Bio je izrađen od papira i bili su postavljeni veliki, od papira napravljeni, likovi Svamija. Svamiju se jako sviđjelo na koji je način prostor bio uređen, bio je izuzetno zadovoljan poslom koji je obavio umjetnik Ramnath i blagoslovio ga je. Svami je čak bio spreman ponijeti prikaz Ramayane u Parthi. Svami me je zadužio da povedem goste u posjet hramu Rockfort. Tijekom svojeg boravka Svami je zajedničkom fotografijom blagoslovio nekolicinu nas, uključujući i mene. Svami je sljedećeg dana automobilom otišao iz Tiruchirapallija.

Nakon toga, Svami je došao zajedno s profesorom Kasturijem da bi predsjedavao Prasanthi Vidwan Mahasabha – om koja je

održana u Tiruchirapalliju od 16. do 18. prosinca 1966. godine. Svami je dao daršan u posebno podignutom šatoru na prostoru K. A. P. Viswanathan visoke škole. Pjevanje vedskih mantri u izvedbi 32 vedska pāṇḍita održavalo se ujutro i navečer. Svami je sjedio zajedno s vedskim pāṇḍitima, raspitivao se o

iako je stajao u vodenom brzacu koji mu je bio do koljena ili poput čovjeka koji je zatvorio oči i survao se u tami. Izvor sreće je u njemu, izvor svjetlosti je u njegovim očima. Istinsko obrazovanje trebalo bi poučiti čovjeka kako da otvori taj izvor radosti i svjetla. Ako se toga zadatka ne prihvate škole i koledži, trebali bi

Sai dobrovoljke iz Tiruchirapallija sa Svamijem, prosinac 1966.

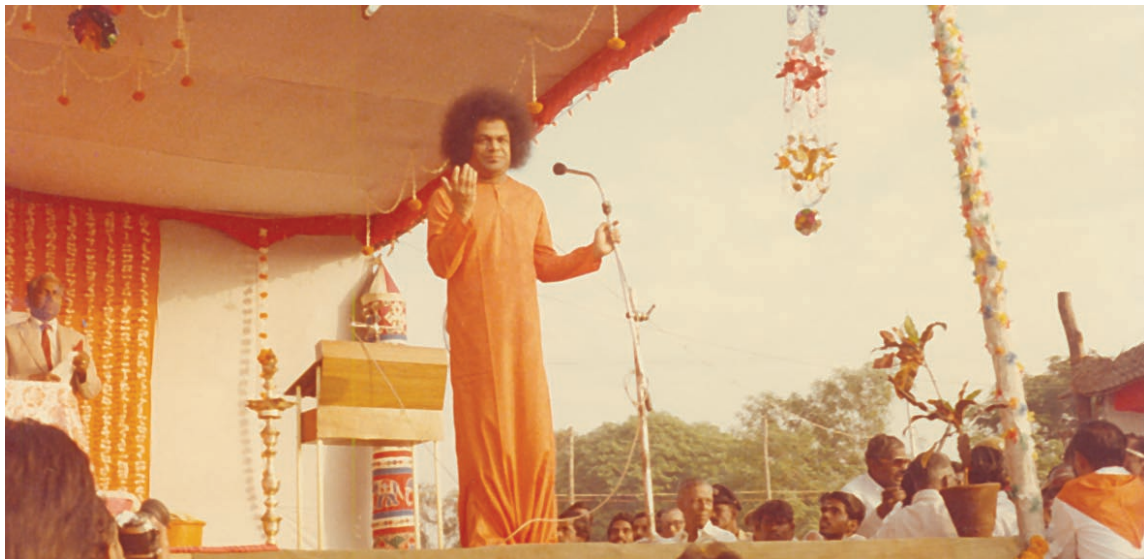
njihovoj dobrobiti te ih uputio da otvore školu 'Veda Pathashala' te obećao kako će im za izgradnju pružiti financijsku pomoć. Okupilo se oko stotinu tisuća ljudi. Dr. V. K. Ranganathan, potpredsjednik Upravnog vijeća Tiruchirapallija, izrazio je dobrodošlicu. Među govornicima bili su gospodin Arumuganavalar sa Cejlona (Šri Lanke) i gospodin K. V. Jaganathan, urednik 'Kalaimahal' časopisa na tamilskom. Nakon njihovih govora Svami je održao Svoj božanski govor koji je profesor C. S. Kamalpathi prevodio na tamilski. U Svojem govoru Bhagavān je rekao: 'Prihvatiti da čovjek potječe od majmuna i da je on životinja stvorena od blata i materije predstavlja njegovo obezvređivanje. Čovjek ili *mānava*, kako se naziva na sanskrtu, iskra je Boga – *mādhava*. On se može rascvjetati u Boga. Rođen je da bi stalno bio sretan, ali posvuda ga zatičemo samo u patnji. To je tragično. To je poput perača rublja koji je umro od žeđi

ga se prihvatiti roditelji i stariji kao i svi oni kojima je stalo da spriječe to obezvređivanje.'

Profesor Kamalpathi bio je poklonik Sai Babe iz Shirdija i nije vjerovao u Svamija. Smatrao je da bi Svami trebao dokazati Svoju božanskost. Kada je Svami sâm dopustio profesoru da se uvodno obrati te ga zamolio da prevodi Njegov govor, profesor je postao gorljiviji Bhagavānov poklonik. Letak za uspomenu, kojeg je priredio profesor Kasturi, podijeljen je tom prigodom. Tijekom ovog posjeta Svami je pet dana odsjeo u domu gospodina A. K. C. Natarajana . Svami se fotografirao zajedno s muškarcima i ženama koji su radili kao dobrovoljci. Bio je to Svamijev posjet Tiruchirapalliju koji je bio prepun događanja i to kada su tamo već djelovale 24 skupine za pjevanje bhajana.

Sljedeći Bhagavānov posjet bio je 1984. godine kada je došao zrakoplovom, zajedno

Bhagāvan se obratio okupljenom mnoštvu poklonika u Tiruchirapalliju, siječanj 1984.

Tijekom posjeta Tiruchirapalliju, u siječnju 1984. Bhagāvan je dijelio sarije učenicama koje pohađaju školu za slijepe.

sa predsjednikom države Tamil Nadu, general bojnikom S. P. Mahadevanom iz Chennaija, a primio Ga je bivši koordinator Organizacije u zemlji, gospodin K. Govindarajulu. Imao sam sreću i priliku ponuditi Mu ružu prilikom Njegovog dolaska u posebno podignuti šator na prostoru za održavanje parada, uz željezničku prugu, na raskrižju Kallukuzhi gdje se obratio velikom broju okupljenih poklonika. Tom je prilikom Svami također otvorio malu izložbu koju je postavio BHEL Samithi te podijelio sarije štíćenicama škole za slijepu djecu. Održani su bhajani i Svami je dao daršan poklonicima koji su se tamo okupili. Svami se iz Tirucnirapallija automobilom uputio u Madurai.

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

NOVI ZELAND

Bhagavānov 85. rođendan proslavljen je u različitim područjima Novog Zelanda sluzenjem i poklonstvenim aktivnostima. U središnjem području dobrovoljci iz Hutt Valley Sathya Sai centra organizirali su nekoliko aktivnosti služenja u vremenu od 20. do 27. studenog 2010. godine. Posjetili su Woburn Masonic Village, dom za smještaj starijih i nemoćnih osoba i s puno su ljubavi pomagali u hranjenju oko 50 štićenika koji nisu u mogućnosti sami uzimati hranu. Dobrovoljci su podijelili hranu redovnicima u budističkom samostanu. Hrana koja nije lako pokvarljiva i može duže stajati donirana je u Banku hrane. Dobrovoljci su isto tako poslužili vegetarijanske obroke za oko 600 djece i djelatnika u osnovnim školama kako bi potakli djecu da jedu zdravu hranu. Isto tako su pripremili i poslužili vegetarijanske obroke u domovima nekoliko starijih i fizički nemoćnih osoba. Sathya Sai dobrovoljci iz Wellington centra dostavili su oko 100 obroka u Soup Kitchen i osigurali 25 obroka u Ronald McDonald House te darivali krv u Wellington Blood Bank.

Sathya Sai mladi u Palmerson North centru poslužili su hranu u domu za nemoćne osobe, pjevali su poklonstvene pjesme u lokalnom hospiciju i osigurali hranu za jednu stariju obitelj čiji članovi nisu u mogućnosti kuhati za sebe. Dobrovoljci iz Christchurch Sathya Sai centra podijelili su topli ručak potrebitima. Oko 100 poklonika pridružilo se

poklonstvenom pjevanju žrtvama nesreće u Pike River rudniku. Oko 400 ljudi proslavilo je Bhagavānov rođendan 28. studenog 2010. godine. Na početku su s dvije minute tišine odali počast žrtvama nesreće u Pike River rudniku.

U sjevernom području provedeno je nekoliko projekata služenja u vremenu od 14. do 21. studenog 2010. godine. Među projektima bilo je osiguranje hrane za 65 potrebitih osoba u društvenom centru Auckland City, podjela 60 paketa s hranom koji sadrže namirnice potrebne obitelji za 15 dana, podjela igračaka djeci u dječjem odjelu Middlemore bolnice, više od 85 osoba darivalo je krv, a posjećeni su i štićenici doma za starije i nemoćne osobe St. Joan's Rest Home u Mt. Wellingtonu.

Oko 800 ljudi sudjelovalo je u rođendanskoj proslavi Sjeverne regije održanoj 23. studenog koja je započela tradicionalnom maorskom dobrodošlicom uz splet glazbenih brojeva, zatim je prikazana maorska predstava u izvedbi djece, video prezentacija koja je prikazala na koji je način Bhagavān došao u njihov život i dao im poticaj, te pjesma koja je opisala Bhagavānov pozitivan utjecaj na mlade.

U području Waikato, koje se nalazi u središnjem dijelu Sjevernog otoka Novog Zelanda, oko 125 ljudi sudjelovalo je 23. studenog 2010. godine u rođendanskoj proslavi koja se

sastojala od poklonstvenog pjevanja, predstave koja je prikazala ljudske vrijednosti i multimedijalne prezentacije. Gospodin Gallagher naglasio je i objasnio potrebu za primjenom ljudskih vrijednosti. Pored toga, dobrovoljci iz Sathya Sai centra u Hamiltonu u društvenom su domu poslužili hranu za oko 80 osoba.

PANAMA

Sathya Sai centar u Panami proslavio je Bhagavānov 85. rođendan podjelom pokrivača i paketa s higijenskim potrepštinama za 20 osoba u domu za starije i nemoćne osobe, u kojem dobrovoljci iz Sathya Sai centra poslužuju hranu jednom tjedno, već 20 godina. Sathya Sai centar Chiriqui podijelio je 85 vreća s hranom starosjediocima. 21. studenog 2010.godine poslužena je hrana za 35 osoba u domu za slijepe osobe u Colonu. Istoga dana, oko 60 studenata koji polaze program Sathya Sai duhovnog obrazovanja, sudjelovalo je u kulturnom programu u Panama University Auditorium izvedbom 'Shirdi to Parthi' u koju su uključili pjevanje bhajana, glumu, klasične plesove i pjesme.

FIJI

Bhagavānov 85. rođendan proslavljen je 23. studenog 2010. godine na Fijiju, u Sathya Sai centrima u Nasouri, Nerere, Toorak, Rakiraki, Ba i Wainibokasi. Ručak i poklon paketi podijeljeni su djeci i djelatnicima doma za djevojke Dilkusha Girls' Home u Nausori, gdje je održano i predavanje o važnosti jedinstva i ljubavi koje je priredila sestra Olivia, đakonica doma, a kojemu je prisustvovalo 153 ljudi. U Narereu je 300 ljudi sudjelovalo u proslavi Bhagavānovog rođendana. Program se sastojao od predstave, qawalija, predavanja i bhajana. U Tooraku je oko 200 osoba prisu-

stvovalo poklonstvenom programu i izvedbi studenata koji polaze program Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti. Podijeljeni su paketi s hranom za 85 potrebitih obitelji, a u domu je ugrađen uređaj za opskrbu pitkom vodom.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Oko 90 Sathya Sai dobrovoljaca iz West Suburb Sathya Sai centra nedaleko Chicaga u državi Illinois sudjelovalo je 23.listopada 2010.godine u projektu služenja 'Feed My Children – Nahrani moju djecu' tijekom kojeg su pakirali hranu koja će biti poslana gladnima u Africi.

Sai dobrovoljci iz West Suburb SS centra nedaleko Chicaga u državi Illinois sudjelovali su u projektu služenja 'Feed My Children – Nahrani moju djecu'.

U državi Texas, Sathya Sai centar u Austinu održao je 13. studenog 2010.godine medicinski kamp za žene tijekom kojeg je 45 osoba pregledano kako bi se utvrdilo njihovo zdravstveno stanje i pružila preventivna zdravstvena zaštita. Poklonici iz Sathya Sai centra u Longview organizirali su 14. studenog 2010. godine mjesečnu kuhinju s toplom

hranom, podijelili preko 300 pokrivača beskućnicima i 20. studenog otpjevali 85 bhajana. Sathya Sai centar u Houstonu proveo je mnoge projekte služenja kojima su proslavili Bhagavānov 85. rođendan. 10. studenog 2010. godine beskućnicima je podijeljeno 85 pokrivača, a preko 1700 konzervi s vegetarijanskom hranom poklonjeno je Banci hrane i skloništu za žene.

U državi Indiana oko 75 članova iz Sathya Sai centra West Lafayette sudjelovalo je u posebnom pjevanju bhajana tijekom kojeg su otpjevali 85 bhajana i Sathya Sai Gayatri 85 puta, od 17. rujna do 23. studenog 2010. godine. Pored toga, podijeljeni su obroci u Domu za starije i nemoćne osobe, a prikupljene su i potrepštine za kuhinju i kupaonicu, koje su podijeljene potrebitima u skloništu Transitional Housing Centre. Sathya Sai dobrovoljci iz Sathya Sai centra u Indianapolisu 27. studenog prikupili su 108 pari zimskih čizama, 108 pari rukavica, kape i čarape i podijelili osobama u raznim skloništimama za beskućnike u središnjem dijelu Indianopolisa.

Sathya Sai centar u St. Louisu, West County, pripremio je posebnu sādhanu predanosti i služenja koja se sastojala od nāmasmarāne i pjevanja Gayatri mantrama u trajanju od šest mjeseci, počevši od 6. lipnja 2010. godine. Služenje je uključivalo i osiguravanje 'paketa pažnje' i obroka svakoga mjeseca za 85 osoba u New Life Evangelical Centre u St. Louis City, koji osigurava pomoć, sklonište i hranu beskućnicima. Sathya Sai centar u St. Louisu, država Missouri je 20. studenog 2010. godine proslavio Bhagavānov rođendan podjelom 35 paketa s potrepštinama za osobnu higijenu za 35 obitelji u skloništu za beskućnike u gradu. Program se sastojao od predavanja i predstave u izvedbi djece koja polaze program Sathya Sai učenja u duhu

Sathya Sai centar u St. Louisu, West County, pripremio je posebnu sādhanu služenja u trajanju od šest mjeseci za 85 ljudi i tako proslavio Bhagavanov 85. rođendan.

ljudskih vrijednosti i Sathya Sai mladih koji su podijelili s njima ljubav i poruku Bhagavāna.

Više od 500 ljudi prisustvovalo je 21. studenog 2010. godine regionalnoj proslavi Bhagavānovog rođendana u južnoj Kaliforniji, koja je održana u Ebell Theatre u Santa Ani. Posebni projekti služenja uključivali su nāmasmarānu, sevu, pakete s potrepštinama za osobnu higijenu za žrtve potresa na Haitiju i wellness kamp za kućne ljubimce. Sathya Sai centar iz Tustina je 7. studenog 2010. godine s ljubavlju pripremio i poslužio obilan i ukusan ručak za oko 530 potrebitih osoba.

Sathya Sai centar iz San Diega proslavio je 21. studenog 2010. godine Bhagavānov 85. rođendan s temom 'Unity in Love – Jedinstvo u ljubavi'. Sathya Sai centar Chatsworth 23. studenog podijelio je 400 kilograma riže i graha lokalnoj Misiji spasa kako bi bila dostavljena u 15 središta za pripremu hrane u kojima se hrani oko 100 potrebitih obitelji. Oko 130 ljudi okupilo se 23. studenog u Sathya Sai centru Glendale kako bi proslavili Bhagavānov rođendan posebnim bhajanima. Pored toga, zajedno sa Sathya Sai centrom

iz Arcadie organizirali su 12. prosinca 2010. godine nārāyaṇa sevu u središnjem dijelu Los Angelesa tijekom koje su podijelili tople obroke za više od 175 potrebitih osoba.

Sathya Sai centar u Arizoni organizirao je 21. studenog 2010. godine proslavu 85. rođendana na temu jedinstvo vjera pod nazivom 'Ekoham'. Oko 400 ljudi prisustvovalo je programu koji se sastojao od govora koje su održali govornici iz pet najvećih religija, bhajana i predstave u izvedbi djece koja polaze program Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti i Sathya Sai mladih.

U državi Minesota Sathya Sai centar Minneapolis South proveo je dva projekta služenja. 24. studenog 2010. godine posluženi su keksi i kava članovima zajednice u 'Neighbourhood House', čime su im prenijeli ljubav i priredili radost. Djeca i odrasli dobrovoljci iz Centra posjetili su Dom za starije osobe i podijelili ljubav poklonivši im posebno pripremljene i izrađene čestitke.

Sathya Sai centar South Bethesda u državi Maryland proslavio je Bhagavānov 85. rođendan projektima služenja te poklonstvenim i kulturnim programom. Bivši polaznici Bhagavānovih obrazovnih ustanova izveli su 21. studenog 2010. godine poklonstveni glazbeni program koji se sastojao od skečeva i multimedijalne prezentacije o Bhagavānovom životu. Dobrovoljci su isto tako s ljubavlju poslužili hranu siromašnima.

KANADA

Tema proslave Bhagavānovog 85. rođendana, koja se održavala tijekom mjesec dana u Sathya Sai centru Toronto–York, bila je 'Consciousness is God – Svjesnost je Bog'. Više od 900 ljudi gledalo je 7. studenog 2010. godine izvedbu predstave 'Mali Božji pomoć-

Oko 1000 ljudi sudjelovalo je u proslavi Bhagavānovog 85. rođendana koja je održana u Torontu 23. studenog 2010.

nik' koju je izvelo 235 djece koja polaze program Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti. Članovi Sathya Sai centra postavili su sebi 'strop nad željama' i sredstvima koja su tako uštedjeli kupili su i poslali više od 215 paketa siromašnoj djeci na Haitiju. Prikupljena je i podijeljena topla odjeća beskućnicima koji žive na ulici u središnjem dijelu Toronta. Poklonici su isto tako sudjelovali u pripremanju i dostavljanju vegetarijanskih sendviča u razna skloništa te poslužili gladne u središnjem dijelu Toronta. Oko 1000 ljudi sudjelo-

U gradu San Jose, Costa Rica, održana je javna proslava Bhagavānovog 85. rođendana 21. studenog 2010. Program je sadržavao govore o Bhagavānovoj misiji i ljudskim vrijednostima te je prikazan igrokaz Svjetlo u tebi.

Sai dobrovoljci iz Dar es Salaama, Tanzanija, podijelili su invalidska kolica i tricikle ljudima s posebnim potrebama u Magomeni, Bagamoyou, 25. studenog 2010. kao dio proslave 85. Bhagāvanovog rođendana.

Nadahnuti govor, igrokaz te program vedrih bhajana bili su dio rođendanske proslave Bhagavānovog 85. rođendana u Sathya Sai centru Beograd, Srbija.

Sai dobrovoljci posluživali su ukusnu hranu za 400 pacijenata bolnice za psihički oboljele, Pantang Hospital u Ghani, 20. studenog 2010.

Oko 600 osoba prisustvovalo je rođendanskom programu u Sathya Sai Mandiru u Dubaiju, 23. studenog 2010. Program se sastojao od pjevanja Veda i poklonstvenih pjesama.

Sathya Sai centar u Nairobiju, organizirao je medicinski kamp 14. studenog 2010. kao dio proslave Bhagavānovog 85. rođendana.

Sri Sathya Sai World Foundation

valo je 23. studenog 2010. godine u proslavi Bhagavānovog rođendana koja je započela suprabhatamom nakon čega je slijedio Nagarasn̄kīrtan. Dan je bio ispunjen molitvama, meditacijom, bhajanima i govorima koje su održali predstavnici različitih vjera.

Velike proslave održane su u brojnim Sai centrima u mnogim drugim zemljama kako bi se proslavio Bhagavānov 85. rođendan. Među tim zemljama su Costa Rica, Bosna i Hercegovina, Nizozemska, Srbija, Mađarska, Ghana, Dubai, Kuvajt, Kenija, Tanzanija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Oman, Sharjan i Saudijska Arabija. Predavanja o životu, djelu i učenjima Bhagavāna, različiti projekti služenja kao i kulturni i glazbeni programi činili su sastavni dio tih velikih proslava.

INDIJA

Delhi: The Global Open University, Nagaland, izabrao je nedavno Sri Sathya Sai osnovnu školu Pragti Vihar u Lodi Road, New Delhi za 'Nacionalnu nagradu za izvrsnost u školskom obrazovanju' prigodom proslave njihove 5. godišnjice djelovanja, koja je održana u India International Centre, New Delhi,

Otvoren je Western Regional centar Instituta za Sathya Sai obrazovanje u Mumbaiju, u Navsari, 19. veljače 2011.

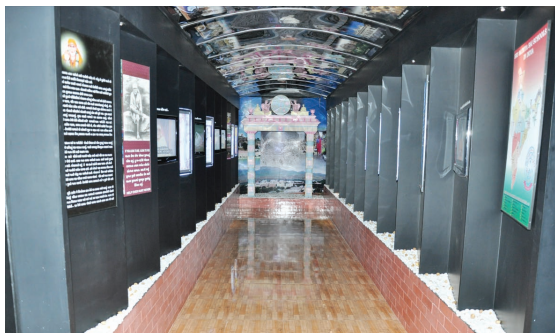
3. veljače 2011. godine. Nagrada je školi predana u prisutnosti ministra za više obrazovanje u vladi Nagalanda te u prisutnosti mnogih uvaženih osoba i velikog broja učitelja i studenata iz mnogih škola na području nacionalnoga glavnoga grada.

Gujarat: Western Regional centar Instituta za Sathya Sai obrazovanje u Mumbaiju otvorio je u Navsari, 19. veljače 2011. godine, Justice P. N. Bhagwati, bivši glavni sudac Vrhovnog suda Indije, u prisutnosti predsjednika države, upravitelja zaklade iz država Maharashtra i Goa, Gujarat, Rajasthan, Andra Pradesh, Madhya Pradesh i ravnatelja iz svih Sathya Sai škola iz regije, zajedno s predstavnicima uprave tih škola te tisuća poklonika, roditelja i predstavnika medija. U svojem uvodnom obraćanju, Justice Bhagwati objasnio je da Svami poučava svoje poklonike vrijednostima na jednostavan i praktičan način, te ih potiče da ih primjenjuju u svojem svakodnevnom životu. Isto tako naglasio je ulogu educare–a u današnjem sustavu obrazovanja te pohvalio neumorno nastojanje Educare tima za njegovo širenje cijelom zemljom. Nakon toga, gospodin Manohar G. Trikanand, predsjednik Sri Sathya Sai Seva organizacije u državi Gujarat, izrazio je dobrodošlicu svim uvaženim gostima i uzvanicima. Govoreći tom prigodom, dr. B. G. Pitre, ravnatelj Instituta za Sathya Sai obrazovanje u Mumbaiju prikazao je razvoj Bhagavānove misije na području educare–a te izložio budući plan njegovog širenja kroz uspostavljanje četiri regionalna centra u North, South, East i West, s time što je Western Regional centar u Navsari prvi takav centar. Program se provodi u koordinaciji gospodina Nimish Pandya, predsjednika Sri Sathya Sai Seva organizacije u regiji Mumbai, u suradnji s osobljem i studentima Sri Sathya Sai Vidya-

niketan, Navsari. Program je završio izvođenjem nacionalne himne i āratija posvećenog Bhagavānu.

Poslije podne, 19. veljače 2011. Godine, Justice Bhagwati otvorio je 'Sarva Dharma Stupa', izložbu 'Sai Avatar Pradarshini' i 'Sri Sathya Sai Auditorium' koju je postavio Sri Sathya Sai Seva Samithi iz Navsarija. Izložba predstavlja razvoj Sai ere i humanitarni rad Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe. Auditorij, koji predstavlja repliku Sai Kulwant dvorane u Prasanthi Nilayamu, u vizualnom obliku predstavlja priču o životu Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe. Projekt je započeo Bhagavānovim blagoslovom kojeg je dao 23.

U Navsari je postavljena stalna izložba u Sri Sathya Sai Auditoriumu koja prikazuje razvijanje Sai doba.

studenog 2009. godine i sastavni je dio proslave Bhagavānovog 85. rođendana. Nakon svečanog otvaranja, svi uvaženi gosti i uzvanici pogledali su izložbu i auditorij. Kasnije je krenula povorka s kočijama koju su predvodili studenti Sri Sathya Sai Vidyaniketan iz Navsarija i skupina predstavnika svih vjera. Na kraju te povorke glavni je gost otkrio 'Sarva Dharma Stupa'.

Haryana i Chandigarh: Okrug Chandigarh Sri Sathya Sai Seva organizacije iz Haryane i Chandigarha organizirao je Gāyatrī yajñu za mir u svijetu, 19. prosinca 2010. godine, od 10

Članovi Sai organizacije iz Chandigarh izveli su Gayatri yajnu 19. prosinca 2010.

do 12 sati u Sri Sathya Sai Seva centru, zajedno s Domom za starije osobe, Sector-30 B, Chandigarh. Yajña je započela izgovaranjem vedskih mantri u izvedbi mladih Chandigarha. Nakon njih je stariji poklonik održao predavanje u kojem je opisao značenje i važnost Gāyatrī mantr. Stotine poklonika iskazalo je poštovanje u izvođenju devet Yajña Kunda usporedo s izgovaranjem Gāyatrī mantr 108 puta. Yajña je završila izvođenjem završnog obreda Poornahuti nakon čega su sudionici izgovorili molitvu za mir Santhi Path i izveden je ārati. Nakon āratija, svima je besplatno poslužena hrana. Program je pratio velik broj novinara i lokalnih TV postaja.

Maharashtra i Goya: 26. siječnja 2011. obilježavao se 62. puta Dan Republike Indije i tim je povodom malo selo Shrigiri bilo uključeno u projekt Sri Sathya Sai projekt integriranja sela od strane okruga Washim, pri čemu je digitalnim putem povezano s Dharmakshetrom u Mumbaiju na način da su korištene mogućnosti video konferencije. Na početku se seljacima obratio gospodin Ramesh Sawant, predsjednik Organizacije u državi Maharashtra i Goa, koji je sjedio u sobi za konferencije u Dharmakshetri. Nakon toga su djeca, koja polaze balvikas program u Shrigiriju, otpjevala nekoliko bhajana, a poslije njih

26. siječnja 2011. stanovnici sela Shrigiri gledaju video nakon što su se uključili u izravni prijenos iz Dharmakshetre.

slijedili su stanovnici Shrigirija i Sai poklonici koji su sjedili u Dharmakshetri, koja je udaljena 600 kilometara. Nakon toga je pedijatar iz Mumbaija pregledao pet pacijenata iz Shrigirija i preporučio im koje lijekove trebaju koristiti. Pri tomu je primjenjivao mogućnosti koje pruža telemedicina. Na kraju su mladi, koji aktivno rade u okrugu Washim, predstavljeni predsjedniku Organizacije, a ātati je izveden istovremeno, u Shrigiriju i u Dharmaksetri, čime je završila prva interakcija između seljaka u Shrigiriju i Dharmakshetre.

Sri Sathya Sai Sion–Wadala Samithi iz Mumbaija osigurala je vodu za selo Kondiachiwadi u okrugu Raigad u državi Maharashtra, u okviru projekta opskrbe pitkom vodom, koji je pokrenut 13. veljače 2011. godine u prisutnosti uzbuđenih seljaka. To je bio sedmi projekt opskrbe vodom koje provodi Sai organizacija Maharashtra i Goe, a koji su do sada dovršeni u selima države Maharashtra. Proslava je započela pjevanjem bhajana nakon čega se predstavnik sela obratio okupljenima i izrazio zahvalnost Bhagavānu, dok je istodobno pohvalio predanost i odlučnost sevaka i dobrovoljaca u izvršenju projekta. Nakon njega govorili su i ostali žitelji sela i

iskazali svoju beskrajnu ljubav i zahvalnost Bhagavānu. Proslava je završila izvođenjem āratija i Nārāyaṇa sevom. Život stanovnika ovog sela doživio je značajnu promjenu zahvaljujući tom dragocjenom daru, vodi, daru kojeg je Bhagavān podario selu.

Punjab: Program pjevanja Veda održan je u pet okruga Punjaba. Oko 3500 ljudi prisustvovalo je programu i osjetilo Svamijevu blizinu. Učeni svećenici vodili su program, a isto su tako izveli i Rudra yajñu.

Rajasthan: Organizacija iz Jadhpora priredila je večer pjevanja bhajana na prostoru Sri Mahesh Senior High Secondary School, 19. veljače 2011. godine, pri čemu se okupilo oko 700 ljudi. Program je započeo predavanjem o Bhagavānovom učenju i poruci čovječanstvu, a nakon toga su slijedili bhajani koji su oduševili slušateljstvo i ispunili ozračje svetim vibracijama.

Organizacija iz Jaipura organizirala je 26. veljače 2011. godine vjenčanje za pet siromašnih djevojaka u selu Sajjia, pod okriljem Sai organizacije. Sai poklonici pobrinuli su se za sve što je potrebno za mlade parove i tom su prigodom pripremili svečani obrok za gotovo 650 seljaka. I prošle je godine isto tako bio pripremljen sličan program kada je organizirano vjenčanje za osam kćeri udovica iz toga kraja.

Tamil Nadu: Bivši studenati Sri Sathya Sai Instituta za više znanosti pod vodstvom Sri Sathya Sai organizacije iz države Tamil Nadu organizirali su 6. ožujka 2011. godine medicinski kamp za oko 200 djece s posebnim potrebama u školi Vela u Villupuramu, malom gradiću koji se nalazi 150 kilometara jugozapadno od Chennaija. Na mjestu održavanja kampa započelo se u 9 sati pjevanjem bhajana. Slijedilo je predavanje koje je prevo-

dio jedan od učitelja škole Vela korištenjem znakovnog jezika kako bi svi prisutni mogli imati koristi od predavanja. Djeca s oštećenim sluhom i njihovi roditelji s odobravanjem su prihvatili predavanje. Skupina od 17 me-

dicinskih stručnjaka i specijalista s područja pedijatrije, oftalmologije i stomatologije pregledala je 200 djece i propisala liječenje. Po završetku medicinskog kampa poslužen je ručak djeci, roditeljima i gostima.

*Vi Me ne vidite, ali Ja sam Svjetlost uz pomoć koje gledate.
Ne čujete Me, ali Ja sam Zvuk što ga čujete oko sebe.
Niste me spoznali, ali Ja sam Istina od koje živite.*

Sathya Sai Baba

Photo Album of 85th Birthday Celebrations A Festival of Divine Love

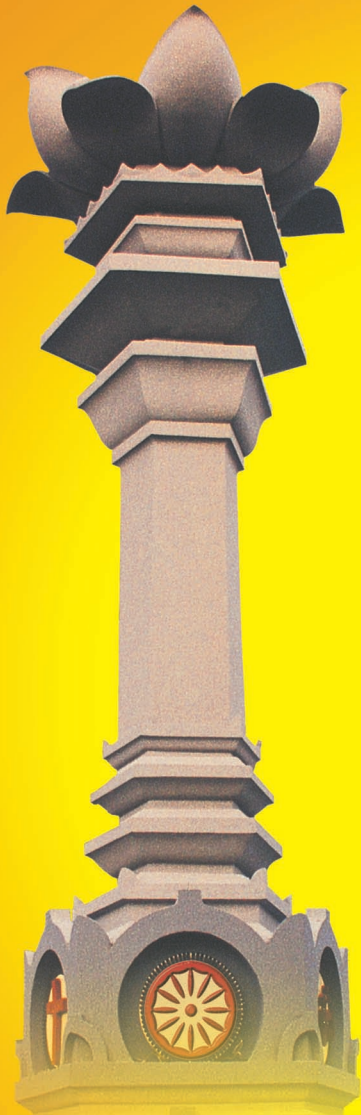
15 Nov - 23 Nov 2010

There come events when one feels that they ought to be etched in gold in the pages of history. Such events become a regular feature in the Presence of an Avatar. But even then, some events stand out sheerly due to the myriad ways in which divinity is celebrated and cherished. The celebrations of the 85th year of the Advent of the Sai Avatar is definitely one such glorious event. **A Festival of Divine Love** is a pictorial album capturing the events and emotions of the glorious 85th Birthday Celebrations of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. The 100 page multi colour photo album will take you through the journey from 15th to 23rd November 2011 showing you all the wonderful moments.

Amount payable (Indian Rupees) for sending one copy by Regd. Post (cost+packing+postage) - Within India ₹ 295/- For Overseas by Regd. Airmail (All countries) ₹ 990

Please send bank draft / cheque payable in favour of Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division, Prasanthi Nilayam - 515134, Andhra Pradesh, India. Payable in India.

Volite Boga

Iskru ljubavi koja je u vama potrebno je njegovati i hraniti kako bi mogla stići do Boga i tada će svako biće biti Bog, svako djelovanje će biti božansko, svaka reakcija koja dolazi iz vanjskog svijeta bit će prožeta ljubavlju i zaslađena tim nektarom. Volite Boga u svim bićima i Bog u svim bićima odgovorit će s ljubavlju. Volite Boga, iako prolazite kroz patnje, volite Ga iako ste nesretni i odbačeni, jer samo u teškim kušnjama, u plamenu vatre, metal se pročišćava i oslobađa svih nečistoća.

–Baba

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://sssbalvikas.org/>

PLUS

Om Sai Ram

SATHYA SAI SREDIŠNJE VIJEĆE HRVATSKE

Dragi čitatelji,

za ovaj broj PLUS-a mogli bismo reći da je u cijelosti posvećen našem voljenom Sathya Sai Babi, našem Svamiju. No, ima li išta što nije posvećeno Njemu, što nije došlo do Njega ili što se neće vratiti Njemu.

Ova posvećenost je utoliko specifična, što je Baba odlučio napustiti Svoje tijelo, a da nam nije to izravno najavio. No, da smo bili pažljiviji, ili bolje rečeno, da smo se usudili pomisliti, mogli smo vidjeti da nam On s mnogo znakova daje na znanje Svoj fizički odlazak.

Sada, kada je prvi šok prošao, kada se tuga prelila u još veću ljubav, polako shvaćamo da nas On nije napustio, da je On uvijek s nama, kao što je uvijek i bio i kao što će uvijek i biti.

Stekli smo blago neprocjenjive vrijednosti: vjeru u Boga, bezuvjetnu ljubav i Njegovu učenje.

A učio nas je da se to blago dijeljenjem množi, te da ga nesebično i neumorno dijelimo.

Na nama je, sada, da Mu pokažemo kako živimo život kojem nas je On učio, jer naš život je Njegova poruka.

Službena web stranica
Sathya Sai organizacije Hrvatske: www.saiorg.hr

SADRŽAJ

- To nije praznina već super kozmička punina3
- Nikud nisam otišao15
- Ispraćaj iz Zagreba28
- Mojem voljenom Gospodu Sri Sathya Sai Babi30
- IZ SAI NAKLADNIŠVA35

Glavni urednik Sai nakladništva:

Ranko Milić

Zamjenik glavnog urednika Sai nakladništva:

David Martinčić

Odgovorna urednica redakcije

Sanathana Sarathi Plus:

Vesna Ćuk

Urednica priloga PLUS:

Lea Halilagić

Prevoditeljice:

Jarmila Hanuška

Nada Đureković

Lektor:

Vladimir Prašin

Grafička urednica:

Melita Kravat

Suradnici:

Jarmila Hanuška

Lidija Horvat

Ljubica Ljubić

Mira Golubić

Stručni suradnik:

Adriano Bratović

Babini posljednji dani – prikaz jednog svjedoka, dr. Venkataramana, utemeljitelja Radio Saija, zabilježen 29. travnja 2011. godine

TO NIJE PRAZNINA VEĆ SUPER KOZMIČKA PUNINA

Na početku, upućujem pozdrave ispunjene ljubavi pred Lotosna stopala našeg voljenog Gospoda Saija.

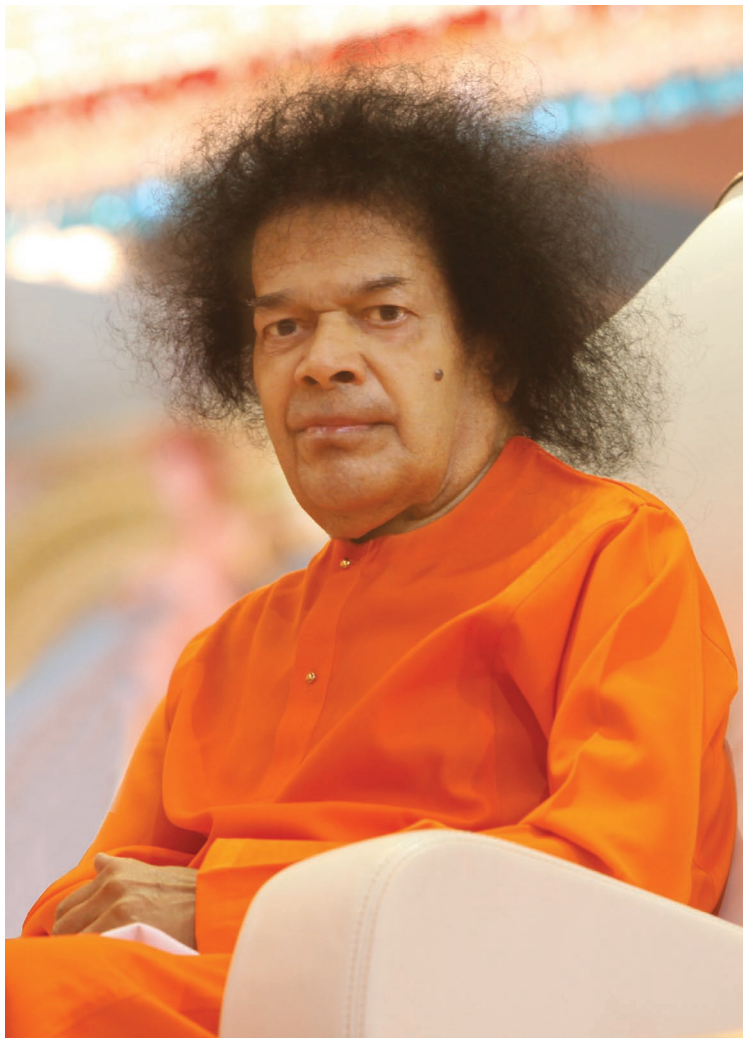
Dragi slušatelji! Ovo je govor za kojeg nikada nisam mislio ili sanjao da ću ga ikada održati. To govorim zbog toga što su događanja tijekom posljednjeg mjeseca prošla pored nadrealističnog iskustva i odjednom se više ne mogu snaći. Još bolje rečeno, pitam se, kao vjerojatno i mnogi slušatelji, je li svijet koji je postojao prije 28. ožujka bio stvaran ili je svijet, onakav kakvog vidimo danas stvaran, bez tog prelijepog lika, a ono što smo doživljeli prije toga je bio samo san. To me, neizostavno, podsjeća na priču koju je Svami ponekad običavao ispričati, nekada davno.

Priča ide ovako: *Jedne večeri, nakon prilično na-*

pornog dana provedenog na kraljevskom dvoru, kralj Janaka se kasno vraća u svoje odaje. Izražavajući dobrodošlicu svojem kralju, njegova ga kraljica zamoli da se osvježi i pripremi za večeru. Janaka kimne kao da govori da, no svlada ga umor od iscrpljenosti, te se svali na stolac i zaspe. Tijekom spavanja usne uznemirujući san radi kojeg se prene iz sna. Pogledavši naokolo, zapazi da se prizor razlikuje od onoga kojeg je promatrao prije nekoliko trenutaka, nigdje ni traga šumi, nema ni tigra koji ga je proganjao, ničega. Zbunjen, Janaka se počinje pitati je li to bilo stvarno ili je ovo stvarnost? Kraljica ponovno podsjeća kralja na večeru, no on i nadalje omamljen polusnom, nastavlja postavljati isto pitanje. Pozvani su dvorski liječnici, no nisu mu mogli pomoći. Na kraju je potražena pomoć mudraca Vasišṭha.

Kada je stigao, Janaka je još uvijek postavljao isto pitanje. S osmijehom na licu mudrac je blago spustio ruku na rame kralja Janake i obzirno primijetio: 'O kralju, ni jedno od toga nije stvarno, samo ste vi stvarni!' Vasišṭha je, naravno, mislio na istinsko Sebstvo – atmana u njegovoj nutрини, navodeći da ono što je doživljeno u budnom stanju kao i u stanju sna samo privid. Drugim riječima, Vasišṭha je rekao Janaki da ono što je stvarno leži izvan područja koje se može doživjeti osjetilima ili mislima koje su proizašle iz uma, jer je to oboje prolazne prirode.

Na žalost, mi nemamo mudraca Vasišṭhu koji bi nas vodio u našoj zbunjenosti ali, na sreću, točno predviđevši ono s čime se mi danas suočavamo, Svami nas je pripremio svojim brojnim govorima koje je tijekom vremena održao. Neizbježno je da se na njih moramo pozvati. Međutim, sve će to trebati pričekati neko buduće vrijeme, dok sada imam samo toliko vremena da se osvrnem na posljednja događanja.

Za mene osobno, sve je to započelo ovako: Svake večeri tijekom veljače i dobrog dijela ožujka ove godine, ja bih, zajedno s nekoli-

cinom drugih odlazio na daršan nešto poslije 18 sati ili tu negdje, jer bi gotovo uvijek Svami izlazio prilično kasno. Njegov bi izlazak bio negdje od oko 19 sati pa sve do oko 20.15 sati, a ponekad čak i kasnije. Poklonici bi strpljivo čekali, dok su dječaci punim žarom pjevali bhajane. Iako su bhajani počinjali točno u 17.30 sati, kada bi Svami izišao, ritam pjevanja bi postao prilično žestok. Što se Svamija tiče, On bi samo u tišini sjedio i uživao u bhajanima, što je dovodilo do toga da su svi u ogromnoj Sai Kulwant dvorani zaboravili na vrijeme. Bhagavan je imao magičnu moć kojom je učinio da vrijeme nestane ili da izgubi smisao u Njegovoj prisutnosti.

Sai Kulwant dvorana uvijek bi bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a nitko se ne bi pomaknuo tijekom Svamijevo daršana, čak ni djeca iz lokalnih škola koja su naizmjenično dolazila na daršan. Na kraju, negdje oko 21 sat, a ponekad čak i kasnije, Svami bi prihvatio arati, ostao još neko vrijeme sjediti, podignuo obje ruke na blagoslov ispunjen ljubavlju i nakon toga polako otišao. Duže od godine dana, obično je bilo tako da bi se Bhagavan dovezao u pokretnom stolcu (kojeg su obično nazivali automobil – stolac) i odveo se na isti način. Međutim, ta se rutina počela mijenjati, gotovo nezamjetno. Još uvijek bi dolazio vozeći se u stolcu, ali bi se vraćao automobilom. Nakon toga se počeo dovoziti automobilom, a isto tako bi se i odveo. Pred sam kraj automobil bi se ponekad dovezao do terase i zaustavio i odmah nakon toga bi bio izveden arati, a da Svami uopće nije izišao iz automobila. Bilo je dana kada Svami uopće nije izlazio na daršan i sada ću se nakratko tome posvetiti.

U osnovi, kada bi Svami bio jako umoran, On bi na to ukazao i nakon toga bi došla obavijest iz Yajur Mandira i bio bi izveden arati.

U početku je Svami počeo preskakati jutarnje daršane, ali to nije bilo jako često. Kada se to dogodilo, odmah sam se prisjetio dana kada smo običavali žuriti ujutro oko 6.15 na jutranji daršan. Posebno tijekom zime, još bi bio mrak, a ipak bi se svi poklonici okupili u Sai Kulwant dvorani, čekajući Svamija da iziđe. I On bi uvijek došao, polako izlazeći iz Poornachandra dvorane, dok bi sunce izlazilo na istoku kako bi najavilo novi dan. Do 7.30 sati Svami bi odabrao prvu skupinu poklonika za intervju i pozvao u čuvenu sobu za razgovore, dok bi svi mi koji smo imali nekog posla požurili u sobe kako bi na brzinu pojeli doručak i otišli u koledž, ured ili tamo gdje smo radili. Tako je bilo tijekom radnih dana. U nedjelju bismo požurili na doručak dok bi Svami bio u sobi za razgovore i vratili bismo se na svoja mjesta prije no što bi razgovor završio.

Bhajani bi počinjali točno u 9 sati i oko 9.20 izvodio bi se arati! Svami bi se nakon toga povlačio u sobu za razgovore, odakle bi odlazio u obližnju blagovaonicu u pratnji članova Zaklade gdje bi zajedno ručali. Svami bi izišao nakon otprilike sedam minuta, ostavljajući Svoje goste koji bi pokušavali dovršiti ručak, oprati ruke i pridružiti Mu se. Bhagavan bi nakon toga polako prošetao prema dvorani Poornachandra kroz žensku stranu, uzimajući pisma i razgovarajući s poklonicima usput. Do otprilike 9.35 sati Svami bi ušao u PC dvoranu (kako ju mi ovdje zovemo) i još jedan jutarnji daršan bi ušao u povijest.

Prisjećam se svega ovoga samo kako bi vam predočio da sa Svamijem događanja nikada nisu bila ista. On bi uvijek iznova mijenjao scenarij. Vratit ću se sada na razdoblje krajem veljače i početkom ožujka ove godine. Većinu večeri Svami je bio preumoran da bi izišao i stigla bi obavijest da se izvede arati, obično negdje oko 18.15 ili tu negdje.

pozvao i rekao da su kola hitne pomoći došla do Svami-jeve rezidencije u Yajur mandir i da se tamo nešto događa. Činilo se kao da će Svamija odvesti u bolnicu, tako da smo obojica požurili tamo. Dogodilo se da, iako smo krenuli nešto kasnije, naš je automobil gotovo sustigao kola hitne pomoći koja su vozila polako. Sve u svemu, da nastavim priču, obojica smo bili tamo kada je Svamiju pružena pomoć na izlasku iz kola hitne pomoći

Sada ću preskočiti do nedjelje, 27. ožujka, dan prije no što je Svami primljen u bolnicu. Te je večeri arati izveden rano, nakon čega smo sadašnji prorektor, profesor Prasad, bivši prorektor profesor Pandit i ja otišli u Svami-jevu rezidenciju, kao što smo to često činili. Rečeno nam je da se Svami ne osjeća dobro, da su dva liječnika kojima je Svami u posljednje vrijeme dozvolio da se brinu o Njemu gore sa Svami-jevim i da je dopremljena potrebna medicinska oprema kako bi se moglo pratiti Njegovo zdravstveno stanje. U tom trenutku ništa nije ukazivalo na krizu koja se strelovito približavala.

Noć je prošla i kada sam provjerio sljedećeg jutra bilo mi je rečeno da se Svami odmorio i da je proveo mirnu noć. Negdje oko 3 sata poslije podne profesor Pandit me je

na ulazu u bolnicu. Iako su Svamija dovezli kolima hitne pomoći, On je sjedio u kolicima a nije bio na nosilima, kao što sam mislio da će biti. Profesor Pandit, koji je cijelo vrijeme bio pored mene, rekao mi je da mu se Svami blago nasmiješio. Tada nije ni znao da će taj osmijeh biti uspomena koju će najviše cijeliti.

Svamijeva kolica bila su odvezena do posebnog lifta namijenjenog bolesnicima i uskoro je nestao iz vida, odvezen tamo gdje nam nije bilo poznato. U međuvremenu su profesora Pandita i mene uputili u sobu na katu, gdje se nalaze operacijske dvorane, laboratorij za kardiološku kateterizaciju i jedinica za intenzivnu njegu. Čekali smo u tišini i s nestrpljenjem u sobi kamo su nas poslali, a sat je i dalje nastavio kucati. Prošao je sat vremena i nije iznenađujuće što smo oboji-

ca postali ponešto nemirni. Izišavši iz sobe u kojoj smo se do tada nalazili, pokušali smo vidjeti ima li u blizini neki liječnik koji bi nam mogao dati nekakve informacije. Pri dnu dugačkog hodnika, pored operacijskih dvorana u kojima se obavljaju operacije na srcu, stajao je jedan kirurg. Dao nam je znak da mu se pridružimo i rekao je kako je Svami podrgrnut postupku u laboratoriju za kardiološku kateterizaciju koji se nalazi još dalje niz hodnik. Nije ništa rekao o kakvoj vrsti postupka se radi, no nakon nekog vremena rekao je da se postupak, po svemu sudeći, bliži kraju, sudeći po opremi za testiranje koja je izvožena iz laboratorija.

Uskoro nakon toga vidjeli smo glavnu bolničku sestru bolnice kako stoji u hodniku u neprednoj blizini laboratorija (a to je bilo otprilike 50 metara od mjesta na kojem smo se mi nalazili) koja je davala stroge upute nekom od osoblja, a koji se nalazio u blizini. Činilo se kao da je Svami spreman da bude premješten iz laboratorija u posebnu jedinicu za intenzivnu njegu, koja se nalazi s druge strane hodnika. U međuvremenu smo primijetili da su mnogi ljudi nestali iz hodnika u ono za što smo pretpostavljali da je odjel za intenzivnu njegu, kako bi pripremili sve potrebno. Otprilike dva sata nakon što je Svami stigao u bolnicu vidjeli smo bolnički krevet na kotičima koji je izvezen iz laboratorija, s velikim brojem osoba odjevenih u kiruršku odjeću, kako hodaju uz krevet, jedna je osoba držala bocu s infuzijom dok su ostali usporedno gurali opremu za promatranje na koju je Svami bio priključen.

Izgledalo je kao da je kritično stanje stavljeno pod nadzor i sve je izgledalo dobro, barem u tom trenutku. Nakon što je Svami preseljen na odjel za intenzivnu njegu, sve se počelo smirivati i nama je počelo postati

jati jasno što se stvarno dogodilo. Po svemu sudeći, otkucaji Svamijevog srca postali su nepravilni tako da je bilo potrebno ugraditi stimulator rada srca – pacemaker. To je razlog zašto je odvezen u bolnicu gdje mu je ugrađen pacemaker. Na tisuće ljudi širom svijeta hodaju naokolo s ugrađenim pacemakerom i kada biste ih vidjeli, ne biste po ničemu mogli primijetiti da ga imaju. Zato smo pomislili, dobro, Svami sada ima ugrađen pacemaker i za nekoliko dana sve će biti u redu. Nakon toga će se vratiti u Yajur mandir i možda, nakon što se nekoliko dana odmori, život će se vratiti u normalnu kolotečinu, vjerojatno uz promijenjen raspored kako bi se na najmanju mjeru sveo Svamijev fizički napor.

Negdje oko 19 ili 19.30 sati profesor Pandit i ja vratili smo se u ašram. Sve se to, podsjetit ću vas, događalo navečer 28. ožujka. Sljedećeg jutra, provjerio sam kod jedne osobe koja je imala pristup do informacija o stanju Svamijevog zdravlja i informacija koju sam dobio bila je da se čini da je noć prošla u redu. Negdje oko 14 sati, a sada već govorim o danu nakon primitka u bolnicu, odnosno o 29. ožujku, profesor Pandit me je nazvao kako bi mi rekao da je u bolnici pojačana aktivnost i da Svamijevo stanje uzrokuje zabrinutost. To me je preplašilo tako da smo obojica odmah požurili u bolnicu. U međuvremenu je tvornica glasina počela s prekovremenim radom i kompanije koje imaju u vlasništvu mrežu mobilnih telefona počele su inkasirati. Na putu u bolnicu profesor Pandit i ja vidjeli smo helikopter koji je bio parkiran u Sri Sathya Sai zračnoj luci, a to je nešto govorilo.

Kada smo stigli u bolnicu ravnatelj, dr. Sa-faya, koji prilično dobro poznaje profesora Pandita isto kao i mene, pokazao nam je mjesto na kojem možemo čekati. To je mjesto bilo prilično blizu laboratorija i uskoro

smo vidjeli Svamija kako je bio prevezen u laboratorij, na krevetu s kotačima kojeg je pratio cijeli niz bolničkog osoblja i liječnika u kirurškim odijelima. Iako smo bili blizu, nije bilo moguće vidjeti Svamija zato što je bio velik broj liječnika koji su hodali usporedo i nalazili se oko bolničkog kreveta. Vrata laboratorija su se zatvorila i mi smo ostali čekati. Nakon otprilike četrdesetak minuta vani je nastala poprilična gužva i činilo se kao da je Svami ponovno prebačen u odjel za intenzivnu njegu. Sigurno je da su dva liječnika specijalista

koja su se zrakoplovom dovezla iz Bangalorea, izišla s izrazom da ne samo da je ono zbog čega su došli prošlo u redu već isto tako da su spremni otići. I stvarno, već su skinuli kiruršku odjeću, obuli svoju obuću i otišli, vjerojatno kako bi ih odvezli u zračnu luku. Nekoliko minuta kasnije vidio sam kako je bolnički krevet bio prevezen na odjel za intenzivnu njegu. Taj sam put, zahvaljujući dr. Safayi, imao priliku samo na trenutak vidjeti Bhagavanovo lice s udaljenosti od svega nekoliko metara, dok je ostali dio tijela bio pokriven bolničkim pokrivačem. To je bilo posljednji puta da sam vidio Svamija prije no što je napustio svoje smrtno

tijelo. Kako je bio pod sedativima, Njegove su oči bile zatvorene. Nema sumnje da je to bilo za očekivati, pa ipak, taj je prizor bio poput velikog električnog šoka, uzimajući u obzir da sam još nedavno, mnoge dane imao priliku vidjeti kako Svamijevo lice sjaji i odražava taj neopisivi žar, čak i oko 20.30 sati, nakon dugog i iscrpljujućeg dana.

Zašto su Svamija odvezli u laboratorij i što su tamo učinili? Što je s liječnicima koji su doletjeli iz Bangalorea? Sve sam odgovore dobio oko dva sata kasnije od dr. Safaye. Izgledajući prilično umorno, ali s određenim olakšanjem, on se svalio u stolac u hodniku

pored mene i profesora Pandita i rekao: 'Hej, vas dvojica pijete čaj! A što je sa mnom?' Pili smo čaj iz papirnatih čaša koji nam je dala neka dobra duša koja je tamo služila. Dali smo znak toj osobi da donese čaj i za dr. Safayu. Nakon što je otpio nekoliko tako potrebnih gutljaja, dr. Safaya nam je rekao da, iako Svamijevo srce nije oštećeno, slabo je i ne može pravilno obavljati pumpanje. Zato su liječnici iz Bangalorea ugradili ono što je poznato kao balon pumpa. To će u velikoj mjeri smanjiti opterećenje srca jer će balon pumpa preuzeti na sebe većinu pumpanja.

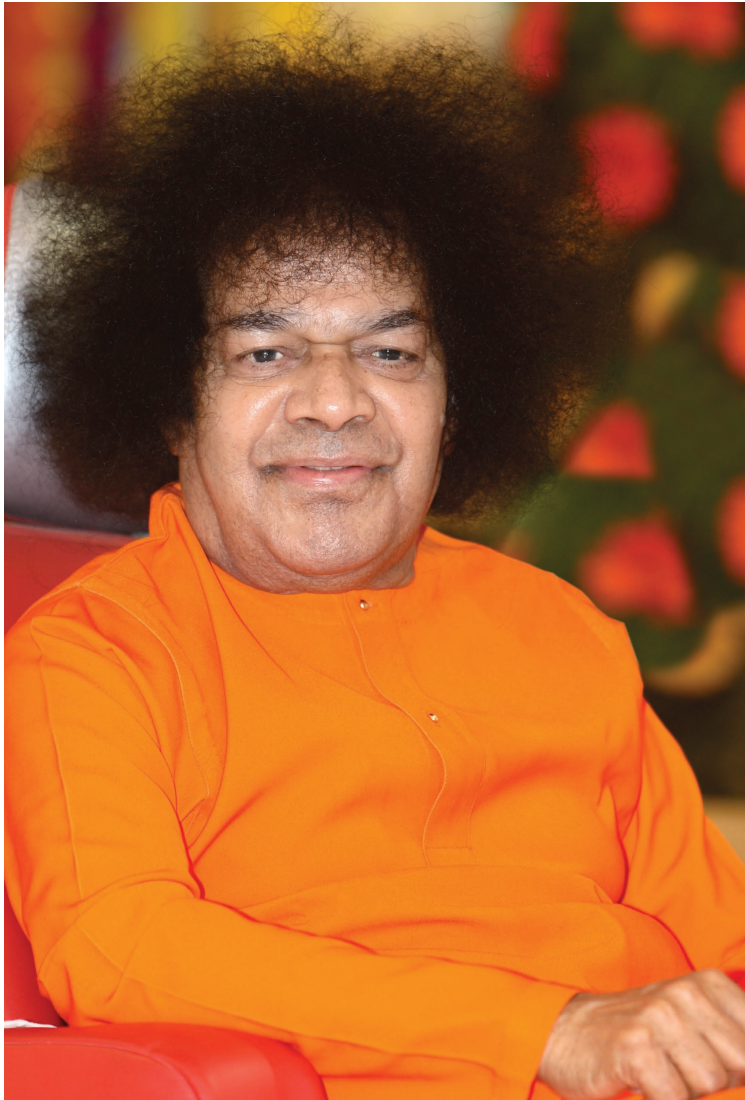
Otprilike šest dana kasnije balon pumpa bila je izvađena. Međutim, taj je postupak bilo potrebno provesti s izuzetnom pažnjom i jako polako. Za nas koji smo nestrpljivo čekali da čujemo novosti kako je pumpa bila sigurno izvađena, to je bilo dugo čekanje, gotovo deset sati, ne mogu se više točno sjetiti koliko. Uskoro nakon toga dr. Safaya je izišao i na njemu se odražavala velika mjera olakšanja. Čak se i na trenutak nasmijao i rekao mi: 'Sada je na svojem,' misleći pri tome da je rad Svamijevog srca sada zadovoljavajući i da mu više nije potrebna nikakva pomoć izvana. Očito je to bila velika novost koju je bilo vrijedno čekati.

U to vrijeme sve je izgledalo prilično obećavajuće, ali uskoro je započeo vrtlog raznovrsnih događanja. Kao što mi je jedan liječnik specijalist objasnio, čini se da nakon određene životne dobi, kada srce biva pogođeno, to isto tako djeluje na ostale organe, najčešće pluća i bubrege. Ako je prethodno bilo potrebno pružiti pomoć srcu izvana, sada je došao red i na ta dva vitalna organa da dobiju istovjetnu pomoć. Iako su ta dva organa često bila spominjana u liječničkim izvještajima, kako što nam je dr. Narendra Reddy objasnio tijekom razgovora kojeg sam s njim vodio i

kojeg smo emitirali na Radio Saiju, sve je organe bilo potrebno pažljivo nadzirati. Tako da je bilo potrebno pozvati razne vrste stručnjaka, neki od njih su bili iz same bolnice, neki su bili iz drugih bolnica u zemlji dok su neki došli čak iz Amerike. O tome je već bilo obavještavano tako da se tome neću ponovno posvećivati. Jedino mogu reći sljedeće. Medicinski gledano, različiti parametri su ukazivali na stabilno stanje s neznatnim povremenim promjenama, međutim, za to je bila potrebna snažna potpora vanjskih sustava.

Postupno, organi su počeli pokazivati znakove da možda neće biti moguće da se vrate i normalno stanje, međutim, to nije bilo sigurno. Ipak, ovdje se nije radilo o nekom običnom smrtniku, već o Svamiju tako da su gotovo svi, uključujući i liječnike, vjerovali da će Svami usprkositi svim liječničkim knjigama i člancima o istraživanjima koje je napisao čovjek i oduprijeti se. U stvari, jednog sam dana upitao dr. Safayu, liječnika, koliko bi dugo običan bolesnik s tijelom koje ima godina koliko i Svamijevo opstao s takvim poteškoćama na više organa? Liječnikov je odgovor bio prilično kratak: 'Sigurno ne ovako dugo!' To je, naravno, moje povjerenje uzdiglo do nevjerojatnih razmjera. Ovdje bih trebao spomenuti da, iako je s biološke točke gledanja Svamijevo tijelo sastavljeno od pet elemenata kao što je i kod svih ostalih živih bića, postoji nekoliko izuzetaka koji proizlaze u potpunosti iz čistoće, više nego od božanskosti, kao što je to Svami sâm jednom prilikom objasnio studentima. Na primjer, niti jedna vlas kose nije bila sijeda. Sredinom devedesetih godina Svami se često žalio na opadanje kose, ali isto tako je rekao da će se oporaviti. I zaista jest, nakon nekog vremena, iako ne u potpunosti onakva kakva je nekada bila. Zatim Njegove oči. Niti jednom Svamiju nije bilo

ako ne i milijuni, mole širom svijeta! U Madrasu mole kršćani. U Delhiju mole sikhi, a isto tako seljani Puttaparthija mole za njihovog vlastitog Svamija. Bhagavan zato nema drugog izbora nego da se uspravi, ustane i ode s bolničkog kreveta, osvježen i da izađe isto onako kao što je to učinio i tijekom poznate božanske igre s upalom slijepog crijeva u Goi.

Na žalost, to se nije dogodilo. Nema nikakve sumnje da je Svami mogao učiniti sve to i još više od toga. Međutim, On je odlučio ne učiniti ništa. On je u mnogim prilikama davao naznake, kako pojedincima tako i javno, da On može otići u bilo kojem trenutku kojeg On odabere, ne obazirući se na sve Njegove prethodne izjave. Pored toga, On je objasnio u mnogim od govora da, dok avatar, koji je utjelovljenje Boga silazi na Zemlju sa puninom božanskih moći kao

potrebno koristiti naočale, čak ni za čitanje. Dok je svima oko njega trebao barem jedan par naočala, ako ne i dva, jedne za čitanje a druge za daljinu. Treće, Svamiju nikada nisu bile potrebne stomatološke usluge.

Vratimo se sada na glavnu priču. Prolazili su dani i zabrinutost liječnika počela je polako rasti. U isto vrijeme je uvjerenje da nas Svami neće napustiti isto tako postajalo sve jače. Poslije svega, govorili su svi, uključujući i mene, pogledajte samo kako mnoge tisuće,

potpuni – puna avatar, kao što je ovom prilikom bio slučaj, On će, istodobno, ne samo poštovati zakone prirode kao što je i odredio kada se radilo o Njegovom tijelu, već isto tako poštovati vrijeme, nad kojim je uvijek bio potpuni vladar. Tako se događalo da Svami ponekad bude umoran, prehladi se, dobije temperaturu i tome slično. Kao što se pobrinuo da nam to objasni, nisu sve bolesti koje su svladale Njegovo tijelo, bile zbog toga što je na sebe preuzeo patnje drugih.

Oko 7.30 ujutro 24. travnja primio sam telefonski poziv od bliskog prijatelja koji je prošaptao da je Svamijevo stanje kritično. Međutim, ja se nisam zbog toga uznemirio jer sam vjerovao da će Svami ići do samog ruba i nakon toga se vratiti na čudesan način i moja snažna vjera se vinula do neviđenih visina. Dvadeset minuta kasnije primio sam još jedan telefonski poziv. Bio je to jedan od članova Zaklade koji je rekao: 'Tužne vijesti. Svami nas je napustio jutros u 7.40. Željeli bismo da učinite sljedeće...', i nastavio je dajući mi moj prvi zadatak u svijetu u kojem je Svjetlost još uvijek postojala, ali u pasivnom obliku, koja se uzdigla kako bi na nas svijetlila i vodila nas odozgo. Bio je to tihi znak da je konačno došlo vrijeme da svi mi potražimo Bhagavana izvan područja lika kako bi nam dao upute i pružio vodstvo, što je potrebno pažljivo slijediti. Pored toga, trebamo djelovati u skladu jedan s drugim, rušeći sve prepreke koje je stvorio ego. Ukratko, MORALI smo postati jedna obitelj, ujedinjena pod Bogom i raditi za opće dobro. Nije bilo dovoljno samo izgovarati: Neka mir vlada u svim svjetovima i tome slično. Sada je na nama da se to ostvari. Zvono za početak ispita je zazvonilo i Bog, koji je bio naš instruktor i učitelj, sada je postao ispitivač!

O, da, neko vrijeme ćemo svi plakati i zaklinjati se da ne možemo živjeti bez Svamija i tome slično. No, to se događalo već i prije, nekoliko puta, poslije Rame, poslije Kršne i poslije Sai Babe iz Shirdija. Uskoro se moramo probuditi i preuzeti svoje nove odgovornosti, spoznajući da se radi o ispitu za koji nas je Svami fizički pripremao na različite načine.

Izvjешteno je kako je Svami Vivekananda rekao: 'Smrt nekoga tko nam je blizak uvijek

nas dovodi u stanje mirnoće i ravnodušnosti. To raspoloženje prestaje nakon tri dana ili čak i prije i nakon toga se sve nastavlja onako kako je bilo i prije. Ta se napomena odnosi na slučaj smrti nekog običnog smrtnika. Sadašnje prilike su u potpunosti različite zato jer se ovdje ne radi o smrti. Svami je samo napustio oblik kako bi ostao potpuno bezličan, kako bi mogao igrati drugačiju i puno istančaniju ulogu. Sukladno tome, trebali bismo se uzdići i uspješno nositi s prilikama, kao što je to Svami sam rekao u mnogim govorima, probuditi, ustati, poslušati poziv božanskog gospodara i prihvatiti našu novu odgovornost. Ovaj svijet postoji i nadalje pružajući nam još više prilika za služenje no što je to bilo ikada prije. Jedino što je potrebno je da se uspješno nosimo s prilikama i pokazati da smo dorasli zadatku.

Želio bih završiti ovaj govor kratkim podsjećanjem na ono što je Svami jednom prilikom rekao kada je završavao jedan od Svojih govora. Ne sjećam se više kojom je to prigodom bilo, ali pamtim poruku zbog njezine dubine, snage i zbog još jednog razloga kojeg ću kratko objasniti. Svami je rekao snažnim glasom (ovo je prepričano):

'Dragi studenti! Kada ovdje pjevate bhajane, nemojte misliti da će se njihovo djelovanje prenijeti samo na one koji su se sada okupili u Sai Kulwant dvorani. Istina je da će zvučne valove koji izlaze iz raznih zvučnika čuti samo poklonici koji su ovdje. Istina je i da će te zvučne valove biti moguće čuti i po ašramu. Međutim, pored tih zvučnih valova isto tako nastaju i istančani valovi. Vi ih ne možete zamijetiti, čak štoviše, vi ni ne znate za njihovo postojanje. Oni su mreškanje vode na oceanu svjesnosti. To mreškanje može putovati ne samo širom ovog planeta, već i

do samog ruba fizičkog Univerzuma i dalje od njega. Oni nikada ne će oslabiti niti se raspršiti, već će ostati zauvijek. Oni će prožeti sve, uključujući stupove, zgrade i sve što vidite ovdje naokolo. Zaista, vibracije od svakog bhajana kojeg ste otpjevali ostat će u njima ugrađeni zauvijek. Pored toga, svakoga dana stići će novo osvježanje, a kao posljedica toga

intenzitet ugrađenih duhovnih vibracija postojano će rasti. Što strastvenije pjevate, to će veća biti pohranjena svetost. Što više ljubavi ugrađujete u osjećaje tijekom pjevanja, veći će biti čar svetosti. Dok sjedite ovdje i pjevate bhajane s čistom ljubavi u vašim srcima i posvećenim mislima, svatko od vas može ostaviti za sobom neprocjenjivo nasljeđe.

To je ukratko ono što je Svami rekao. To me sve jako podsjeća na ono što je ravnatelj škole koju sam polazio krajem četrdesetih godina rekao jednog jutra okupljenima nakon molitve. Te mi riječi još uvijek odzvanjaju u ušima. Rekao je: 'Dječaci, neki od vas se vjerojatno pitaju zašto svakoga dana ponavljamo jedno te isto. Nekima od vas će se to možda činiti besmislenim i smatrat će da je to samo gubljenje vremena. No, postoji razlog zašto vas okupljamo ovdje svakoga dana. Dok možda neki od vas to ne čine, mnogi od dječaka koji dolaze ovamo mole i pjevaju iskreno. Istančane vibracije stvorene tim molitvama i pjevanjem ostaju zauvijek ugrađene u zidovima ove dvorane u kojoj se okupljamo, ispunjavajući prostor svetošću koja raste iz dana u dan. Provodeći ovdje određeno vrijeme svakoga dana, vi postajete barem malo više duhovno pročišćenima. Što mislite, zašto velik broj ljudi odlazi u neke hramove dok to nije slučaj s nekim drugim? Razlog je u tome što su tisuće dobrih ljudi i mnogi sveci iskazivali štovanje u tim hramovima od davnina, stvarajući u njima istančani i ugodni osjećaj vječnosti i svetosti – *sanithyam*. Tako da riječ *sanithyam* možemo slobodno prevesti kako vječna svetost.'

Nakon toga je nastavio: 'Kada neka obična osoba ode u takav hram ista ta vječna svetost će do određene mjere duhovno pročititi tu osobu. To je isto tako i razlog zašto se ljudi u ovoj zemlji žele kupati u svetim rijekama. To su rijeke u koje su brojni rišiji i sveci obavili obredno uranjanje i na taj način učinili tu rijeku još svetijom. Kada se vi ili ja okupamo u njoj, mali dio te svetosti prelazi na nas i pretvara nas u bolje osobe.'

Dragi slušatelji! Postoji određeni razlog zašto završavam s ovim njegovim riječima. Ako

pozorno o njima promislite, tada ćete spoznati da je Prasanthi Nilayam TO mjesto koje je bilo boravište avatara našega doba, od vremena kada je napustio Paatha Mandiram 1950. godine. Tijekom šest desetljeća koja su slijedila, koliko je samo daršana On održao ovdje! Koliko je samo blagdana On ovdje proslavio! Koliko je samo igrokaza i predstava On ovdje pogledao! I, koliko je samo govora ovdje održao! Pomislite samo koliko je čiste i božanske ljubavi On osobno izlio tijekom tih događanja tijekom svih tih godina! Je li to sve nestalo u vremenu? Na svjetovnoj razini, sve se to zaista pretvorilo u uspomene. No na istančanoj i kauzalnoj razini, Sai Kulwant dvorana je mjesto koje je najispunjenije mjesto ljubavi ne samo na cijelom ovom planetu, već i u cijelom Univerzumu. Nije li to mjesto na kojem je božanski rektor, učitelj i Svami svih nas, neprestano širio svoju ljubav, kako na razini pojedinca tako i na kolektivnoj razini.

Lik više ne će biti vidljiv našim očima. Međutim, ako se potrudimo otvoriti oči našega srca, ili ako više volite nazvati to trećim okom, možemo doživjeti najveličanstvenije i najvećim blaženstvom ispunjeno iskustvo koje je uopće moguće doživjeti. Podsjetite se da čak niti najbolji Steinway glasovir ili neka od rijetkih Stradivarijevih violina ne mogu stvoriti dobar zvuk ako nisu ispravno ugođeni! Drogim riječima, ako želimo doživjeti vječnost, možemo to učiniti samo ako su naša srca ispravno ugođena prije no što ulazimo u Sai Kulwant dvoranu. Ako ulazimo u nju, a da nismo dobro ugođeni, sve što ćemo vidjeti jest samo fizička praznina koja će nas rasplakati umjesto da doživimo uzdignuće.

Svami nije otišao. On je u velikoj mjeri ovdje, tamo, iznad, ispod, naokolo i tako dalje,

zaista posvuda. Kako bismo Ga vidjeli, potreban nam je novi uvid. To je suština posljednjeg dijela mojeg današnjeg govora.

Mislim da ću ovdje završiti. Nove su okolnosti, sasvim prirodno, postavile pred nas nove odgovornosti i mnogo bih toga mogao reći što se odnosi na njih i isto tako o Svami-

jevim učenjima, međutim, to će morati pričati neku novu prigodu.

Za sada bih želio, kao i uvijek, završiti tako što ću položiti ovaj govor pred Lotosna stopala našeg voljenog Svamija.

Hvala vam na slušanju i Jai Sai Ram.

NIKUD NISAM OTIŠAO

Koristim ovu Svamijevu poruku koju je dao Seemee Devan 25.4.2011. kao naslov ovom prilogu posvećenom Njegovom napuštanju tijela i 'odlasku'. Zamoljena sam da napravim ovo zbog onih koji nemaju Internet i ne znaju engleski, a i sama sam imala potrebu napraviti 'malo reda' u ovoj poplavi fotografija koje su stavljene na sve moguće web stranice. U prilogu sam koristila dio originalnog teksta stavljen ispod slika, ali i vlastite opservacije pojedinih od njih. Riječi u navodnicima naglašavaju svjetovno koje je i nije vezano uz Saija. Svi znamo što je ISTINA.

Neka nikoga ne zbunjuje što Svamijevo tijelo nije spaljeno prema hinduskim običajima jer se ovakvo – sveto tijelo nikada ne spaljuje. Njegova prisutnost u prostoru gdje je pokopano zrači snagom koja je pozitivna i beskrajna, i ono i dalje donosi dobrobit čitavom svom okruženju.

Svamijevo tijelo dovoze iz bolnice u Prasanthi Nilayam ambulantnim kolima.

Tijelo našeg voljenog Saija položeno je u stakleni lijes ukrašen znakom svih religija – sarva dharmā, a lijes je izložen ispred verande na kojoj je Sai uvijek sjedio. Kip Gañeše u pozadini prekriven je zastorima.

Blaženi izraz najdražeg lica i njegova svemirsko-plava boja – shyama, koja govori o Njegovoj božanskosti, pokazuju da Gospod konačno 'odmara' Svoje tijelo.

Njegove predivne ruke koje su milijun puta davale i davale svima nama nešto, sada su prekrivene narančastim pokrivačem. Stopala koja smo uvijek s čežnjom gledali više se ne vide. I ona su prekrivena. Dugo su nam donosila oslobođenje...

Odar, prekrasne dekoracije od cvijeća i velika Saijeva slika.

Premijer Indije Manmohan Singh odaje počast Saiju.

*Sonja Gandhi odaje počast Saiju.
Ispred lijesa desno je Satyajit, Svamijev bivši student i dugogodišnji poslužitelj,
jedan od posebno odabranih koji bi trebao postati član SSSB trusta.*

Sachin Tendulkar – zvijezda indijskog kriketa odaje počast Svamiju.

Svećenik – predstavnik sikha polaže na odar narančasti šal.

Počast Saiju odaje indijski i svjetski poznati svirač santura – Shiv Kumar Sharma.

Ovo je (vjerojatno) najmlađi Svami u Indiji – Nityananda, koji se klanja Saiju.

Svami je ispraćen uz sve državne počasti pa je tako na Njegov lijes stavljena državna zastava, a izvan zidova Prasanthi Nilayama, tamo pred Gopuramom, policija je tog trenutka ispalila 21 počasni plotun.

Počast Saijevom tijelu odaju policajci.

Pogled na odar negdje 'iz visina'.

Ašramski poklonici (tako je pisalo u izvješću) odvoze lijes na pozornicu na kojoj će posljednji obred za Saijevo tijelo izvesti Njegov 'nećak' Sri R.J. Rathnakar Raju.

Sri Rathnakar Raju radi obred (koji je trajao 45 minuta) uz savjete i pomoć svećenika.

Sav u suzama Rathnakar je jedva odradio obred.

Na kraju obreda u kom je korištena voda iz sedam svetih rijeka Indije – saptha nadi, devet vrsta zrnjevlja koja se koriste za hranu – nava dhānya, devet dragulja – nava rathna i parfem – sugandha dravya, tijelo je još jednom prekriveno pokrivačem koji predstavlja konačni odlazak. Kao dio obreda darovana je krava s teletom, med, svila i ghee.

Neutješni Rathnakar moli nad Svamijevim tijelom nekoliko trenutaka prije polaganja u grob.

Hodža, predstavnik islamske zajednice moli u čast Saijevog 'odlaska'.

Budistički svećenici kao dio predstavnika svih religija mole, ustvari mantraju pored odra. U pozadini se vidi predstavnik sikha koji čeka svoj red. Prisutni su bili predstavnici svih religija čije znakove sadrži Svamijev znak – sarva dharma.

Nakon vidljivog dijela obreda koji je izveo Sri Rathnakar Raju, spušten je veličanstveni, crveni zastor iza kojeg se odvijao drugi dio koji nije bio za javnost, već samo za 'najužu obitelj'. Tada je Saijevo tijelo položeno u grob (veličine 7x12 stopa, službena objava).

Vječno počivalište Saijevog tijela na kraju vidljivo svima, nalazi se ispred Gañešinog svetišta, na verandi na kojoj smo uvijek dosada vidali najdraže lice utjelovljenog Boga, gospodara ovog svemira i oca i majke svih nas.

Grob prekriven cvijećem ispod kojeg se nazire narančasti prekrivač. Čudesna slika...

...kao i ova koja će nas zauvijek podsjećati kako mi ustvari... ne znamo ništa i kako nismo mogli iščitati Njegovu poruku iz ove geste koju nikada nije koristio na daršanu.

Budući da nikuda nisi otišao i dalje Te silno volimo Svami!

Ispraćaj iz Zagreba

Sastali smo se... da u mislima ispratimo Babino tijelo, ali da srcem ispunjenim ljubavlju, shvatimo da je On tek sada potpuno s nama.

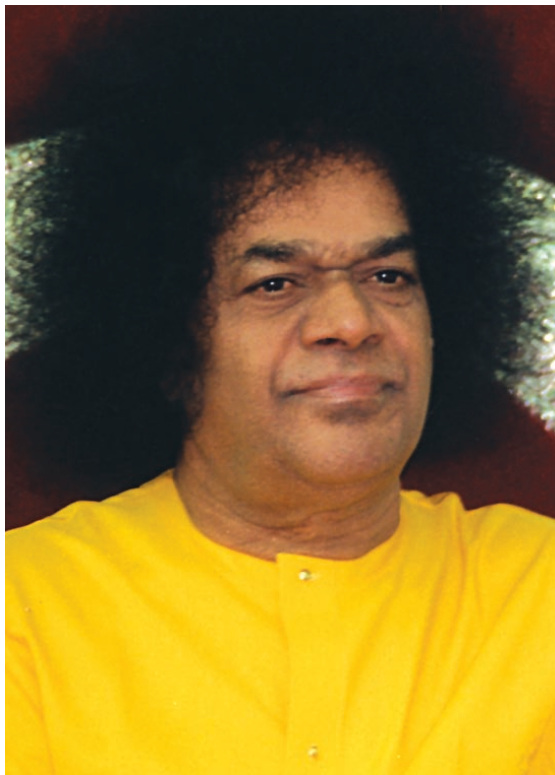
Uza sva nastojanja nemoguće je naći riječi kojima bismo izrazili ljubav koju osjećamo prema našem Babi, našu zahvalnost za sve ono što nam je nesebično dijelio, za put kojim nas je vodio, za ljepotu koju nam je otkrio, za učenje koje nam je darovao.

Sastali smo se ovdje, da načas skupimo svoja prekrasna krila i poklonimo se Bogu koji nas je poznavao od vremena kada samo bili začahureni, kojima je On pomagao skinuti ča-huru da bismo se mogli okrenuti Svjetlosti.

Sada je na nama da probudimo usnule, da im pomognemo, jer čemu bi inače služila naša krila.

Mojem voljenom Gospodu Sri Sathya Sai Babi

Voljeni moj Učitelju! Tuga koju osjećam duboko u srcu vrlo je slična tuzi koju sam osjećala kad mi je umrla majka, koju sam jako voljela. Polako je bljedila ta tuga, a nadam se da će se tako i ova sadašnja tuga transformirati u još veću ljubav, od postojeće, prema Tebi i da ću tako naći mir i spokoj.

Još uvijek mi je teško prihvatiti da tvoj fizički lik ne ću vidjeti kad navečer nakon napornog dana, sjednem za kompjutor i pogledam ili bar pročitam što je tog dana radio moj Sva-

mi; s kime je pričao, koga je sve blagoslovio ili koja je zemlja imala milost da nastupa pred Njim. Na kraju kad si podignutim rukama blagoslivljao poklonike u Prashanthiju ja sam osjećala da taj blagoslov preko ekrana silazi i na mene i daje mi snagu da se nosim sa svakodnevnim problemima. Znam da je pomalo sebično tako razmišljati no Ti si mi rekao da je jedino dozvoljeno biti vezan na Boga, pa mislim da ta moja vezanost i tuga nije baš "veliki grijeh".

Hvala ti ljubljena Sai Majko za sve milosti koje se izlio na mene i sve nas. Pomogni mi da naučim od sada Te iznova i iznova pronalaziti u svom srcu, gdje si uvijek prebivao i gdje ćeš uvijek biti. Nikad ne ću prestati tražiti Te, voljeti Te i moliti se, Tebi voljeni moj Gospode, moj Sai.

Kako sam imala veliku milost naučiti mnoge stvari direktno od Tebe na intervjuima u ovom trenutku dok je bol još jako svjež, sjećanja na intervju kao da ublažuju tu bol pa se želim nekih stvari prisjetiti.

U Whitefieldu 1994. godine kad smo svi sjedali oko Tebe, a u skupini nas je bila 21 osoba iz raznih krajeva Hrvatske, Ti si upitao: "**Koji su vaši problemi? Zašto dolazite ovamo?**" Svi smo šutjeli, a Ti si odgovorio: "**Nema jedinstva, jedinstvo vodi do čistoće, a čistoća do božanskosti.**" Dalje si pitao: "**Gdje je Bog?**" Ja sam rekla da smo mi u Bogu, a drugi su nabrajali: "Bog je u sva-

kome. Bog je ljubav..." Ti si tad rekao: **"So' ham – ja sam Bog."**

Materijalizirao si *vibhūti* koji si dao svim ženskim osobama, a kad Ti je Ivan pružio ruku, rekao si: **"Ne za muške!"** Pitao si Igora pokazujući Svoj dlan: **"Što je to?"** Igor je odgovorio da je to dlan, a Ti si nam rekao:

"Ne, to nije ništa, a ništa je sve." Materijalizirao si srebrni prsten i upitao: **"Što je to?"** Odgovorili smo da je to prsten sa simbolom *śivaliṅge*, a Ti si tad puhnuo tri puta i prsten se promijenio. Na njemu je sada bio znak *Oṃ*. Poslao si da kruži uokolo i da dođe svima u ruke.. Upitao si mladiće što im se više sviđa – prsten s *liṅgom* ili sa simbolom *Oṃ*? Jedan je rekao *liṅga*, a drugi *Oṃ*. Ti si veselo rekao: **"Śiva je sve."** Kad je prsten stigao do Tebe, protresao si ga u ruci i čuli smo zvuk kao da

metal udara u metal, zatim si polako otvorio dlan, a na njemu su bila dva srebrna prstena. Stavio si svakome jedan na prst – Igor iz Osijek je dobio prsten s *liṅgom*, a Emil iz Rijeke prsten sa simbolom *Oṃ*. Bili su vrlo sretni.

Tad si nas upitao: **"Koji je najbolji put do Boga?"** Mi smo davali različite odgovore, a ja sam odgovorila ono što si Ti rekao jednoj drugoj hrvatskoj grupi nekoliko mjeseci ranije: "Izbjegavanje nemorala." Međutim, nisi bio zadovoljan tim odgovorima i ponovio si pitanje, a zatim rekao: **"Najbolji je put do Boga je da pomažeš svom bližnjem i da ga voliš. Voli sve, služi svima. Dužnost je Bog."**

Upitao si Emila za njegovo zdravlje, a iza toga si upitao: **"Koji oblik ima briga?"** Nitko nije znao što da kaže pa si sâm odgovorio: **"Briga nema oblika, to je mentalna forma straha."**

Tad si pogledao u mene i rekao: **"Ti bi im mogla reći nešto o braku. To je pet minuta sreće, a onda 23 sata i 55 minuta briga."** Ja sam klimnula glavom i rekla kako bih im ja stvarno imala o čemu pričati, a ti si se nasmejao i upitao: **"Kako je tvoj muž?"** "Svami, nemam muža. Ti si mi rekao da mi ne treba", odgovorila sam brzo. Ti si tad rekao: **"To je bilo prije, ali što sad?"** Odgovorila sam odlučno: **"Ne, Svami, ne želim muža, samo Tebe."** On je klimao glavom i smiješio se.

Ja sam upitala: "Svami, a što je s mojim sinom?" a Ti si mi se rugao: **"Moj sin, moj sin, moj sin!"** Kao da mi je htio reći čemu tolika vezanost za sina. No, ja se nisam dala smesti: "Svami, on je tinejdžer, i u toj dobi ima nekih problema." Rekao si kratko: **"Nema problema!"**, a ja sam Te zamolila da brineš o njemu, što si mi i obećao.

Sandra Te je upitala: "Hoćeš li nam dati oslobođenje?" Ti si odgovorio kako to nije

jednostavno. Ivan je upitao što je to slobodna volja, a ti si opet odgovorio: **“Nema slobodne volje u čovjeka. Tri su osobe u čovjeku: onaj koji čovjek misli da jest, onaj koji drugi misle da on je i onaj koji zapravo jest, a to je ātman.”**

Tad si upitao mene što podučavam na *Bal Vikas* satovima. Rekla sam OLJV, a Svami je pitao, što je to? Rekla sam da je to odgoj u duhu ljudskih vrijednosti. Pitao si dalje: **“Što je to?”**: Počela sam nabrajati: “Pet ljudskih vrijednosti, pet tehnika...” ali si me prekinuo i rekao: **“Ne samo to: istina, ispravno djelovanje, mir, ljubav (satya, dharma, śānti, prema), najvažnije je da djecu potičeš na ljubav za Boga i strah od grijeha, tada će mir i sreća zavladati na Zemlji.”**

Na intervjuu sljedećeg dana si me tražio da skinem prsten. Rekla sam da ne mogu jer je tako iskrivljen da se ne može skinuti, a Ti si upitao: **“Kako da ti promijenim prsten ako ga ne možeš skinuti?”** Ja sam se šalila i rekla: “Svami, ako treba, odrezat ću si prst.” Ti si tad uhvatio moju ruku i rekao ozbiljno: **“Oh, ne, ne, nemoj! Daj meni ruku.”** Počeo si vrtjeti prsten na mojoj ruci, a usput si me ispitivao: **“Gdje radiš sevu?”** Odgovorila sam: “Svami, u Hrvatskoj”. Dalje si pitao: **“Gdje u Hrvatskoj?”** Odgovorila sam: “U Zagrebu”, a Ti si ponovio: **“Zagreb.”** Pitala sam Te: “Svami, kao koordinator za sevu za Hrvatsku uključena sam u Euro sevā projekt. Trebam li to nastaviti ili da radim s djecom?” Svami je rekao: **“Sevā je božanska. Voli sve, služi svima. Uvijek voli, nikad ne povrijedi. Dužnost je Bog.”**

Kad si nakon nekoliko minuta konačno uspio skinuti prsten s mojeg prsta, ja sam sretno rekla: “Svami, tako sam sretna što si tako dugo držao moju ruku u Svojoj.” Upitao si me zašto mi je prsten tako savinut i pokazao ga

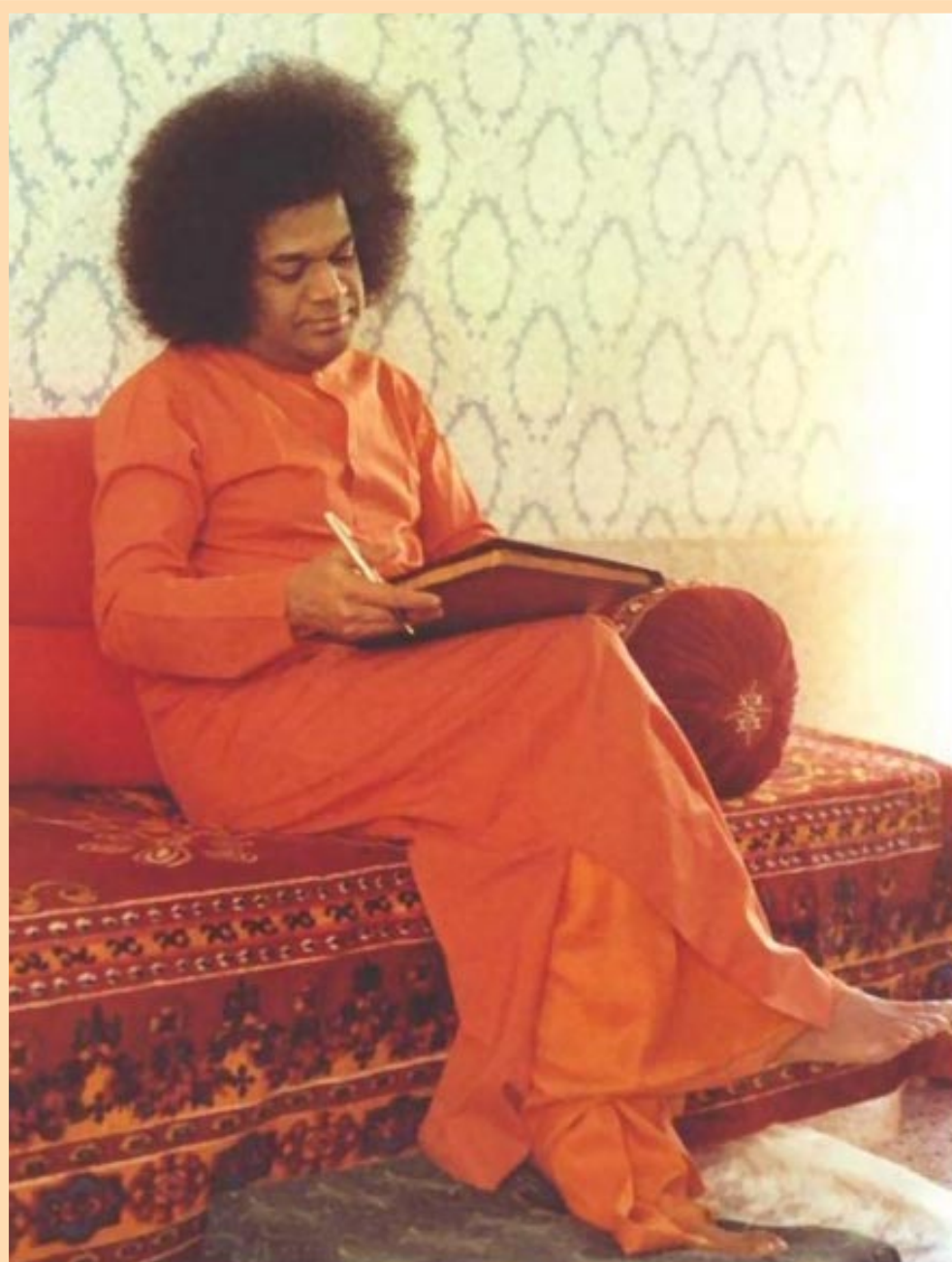
drugima, a ja sam odgovorila da je to sevā prsten koji nikad nisam skidala i s kojim sam nosila mnoge kutije humanitarne pomoći pa se svinuo. Upitao si ostale na intervju: **“Što vidite na prstenu?”** Slika je Tvoje lika na prstenu bila potpuno izbljedjela, a ja sam rekla, poučena jučerašnjim intervjuom: “Svami je sad u mom srcu.” Tri puta si tad puhnuo u prsten i on se pretvorio u isti onakav kakav sam dobila 1989. godine nov, sjajan, srebrni, s Tvojim likom. Poslao si ga svima uokolo i onda rekao: **“Vidite, nije više savijen.”** Kad se prsten vratio u Tvoje ruke, puhnuo si tri puta i pretvorio ga u dijamantni prsten koji ima oblik lotosa u kojem je golemi dijamant. Stavio si mi ga na prstenjak i rekao: **“Vidiš, dobro ti pristaje.”** Na oči su mi navrle suze radosnice, a Ti si mi tad rekao nešto najljepše na svijetu: **“Kad god ćeš me zatrebati, vidjet ćeš me u prstenu, bit ću uvijek s tobom.”** Rekla sam Ti da si predobar prema meni, a Ti si me pogledao duboko u oči, uhvatio za ruku i zapjevao pjesmu: **“Ljubav je moj oblik, istina je moj dah, blaženstvo je moja hrana. Moj život je moja poruka ... (Love is my form)”**. Plakala sam od ganuća, a kad si završio pjesmu, upitao si me: **“Jesi li sad sretna?”** Odgovorila sam: “Da, Svami, presretna sam.” Vrlo određeno si tad rekao: **“Sreća je samo razdoblje između dviju boli.”** Ja sam tad rekla: “Znam to, Svami, ali sad sam spremna na sve.”

I u ovim teškim trenucima oprostaja s Tvojim fizičkim likom znam da moram održati dano Ti obećanje no želim nadodati, “Uz Tvoju pomoć, voljeni Svami, spremna sam na sve. Volim Te i uvijek ću Te voljeti.”

Ljubica

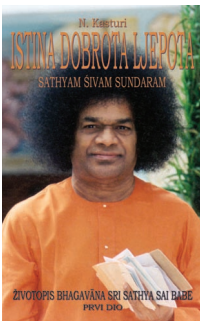
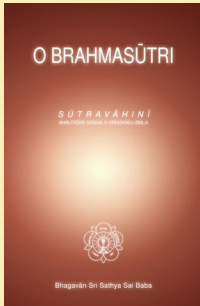

Iz Sai nakladništva

O BRAHMASŪTRI

Brahmasūtra ili *Vedāntasūtra* autora Vedavyāse filozofija je *advaita vedānte* – filozofija ne–dvojnosti ili monistički filozofski sustav koji postulira *brahmana* kao jedinu zbilju, te istovjetnost *brahmana* i *ātmana*, univerzalnog i utjelovljenog sebstva. Svami je u knjizi *Sūtravāhinī* iznio bit *Brahmasūtre* kroz tumačenje dvanaest odabranih *sūtri*, služeći se pritom pričama i primjerima iz *upanišada*. *Vedānta* je završna faza i bit vedskog učenja, sukladno s time *Sūtravāhinī* daje sintezu duhovnih koncepata.

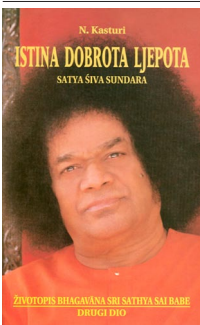
30,00 kn

ISTINA, DOBROTA, LJEPOTA 1.

Tu dugo pripremanu knjigu, prvi objavljeni životopis Babin položio je Kasturi pred Babina Stopala za Njegov rođendan godine 1961. Pripovijedanje prati događaje od Njegova rođenja do 1961. godine.

50,00 kn

ISTINA, DOBROTA, LJEPOTA 2.

Neprestana Babina fizička prisutnost bila je pravi stimulans piscu božanskog životopisa da opiše gradove zapaljene čežnjom koji su iščekivali, zahvaćeni sušom u svojim srcima, da se na njih izlije pljusak milosti koju je sa sobom donosio Sathya Sai svuda kuda se kretao.

50,00 kn

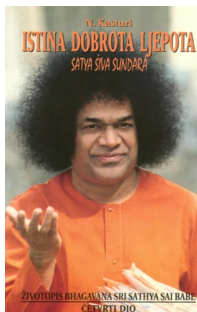

ISTINA, DOBROTA, LJEPOTA 3.

Za vrijeme ljetnih mjeseci 1968. godine Baba je posjetio istočnu Afriku, a iste je godine utemeljio ženski koledž u Anantapur. Ljudi su već davno podijelili kuglu zemaljsku prema stranama svijeta. Ali Baba poručuje: "...Ljudi to čine samo zbog svoje oholosti. Svatko se protiv neistine mora boriti istinom, mržnju mora riješiti putem ljubavi a uzrujanost putem razumijevanja."

50,00 kn

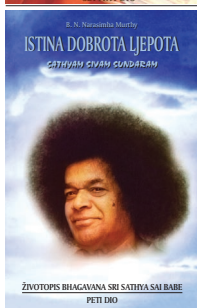

ISTINA, DOBROTA, LJEPOTA 4.

Ovdje nas Sai uvjerava: “Ako vam život postane težak, sjetite se mene, molite se meni, pozovite me imenom. Obećavam vam da ću se uvijek odazvati vašem pozivu. Nikad više nećete biti sami.”

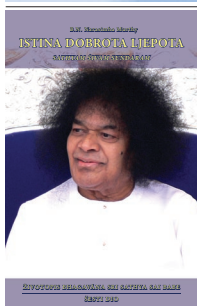
50,00 kn

ISTINA, DOBROTA, LJEPOTA 5.

Pisac ovog dijela životopisa B. N. Narasimha Murthy ne zadovoljava se samo kronologijom događaja godina 1980.–1985., već se zalijeće u godine prije navedenih, ali na drukčiji način od profesora Kasturija koji nas je usrećio s prve četiri knjige životopisa. Murthy otkriva skrivite priče Babinih učenika i tajanstvene tajne Njegovih poklonika.

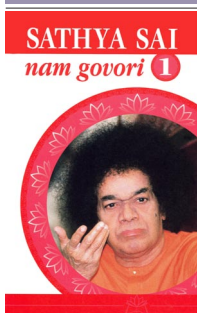
50,00 kn

ISTINA, DOBROTA, LJEPOTA 6.

Ovaj šesti dio životopisa već nam je bliži po datumima jer obuhvaća godine 1986.–1993. Mnogi od nas mogu se sjetiti odjeka ekstaze s brežuljaka Kodaikanala i čarobnog razdoblja ljetnih seminara u Brindavanu koji teku poput mirne podzemne rijeke u našoj svijesti.

75,00 kn

SATHYA SAI NAM GOVORI 1.

To su prve dragocjenosti koje je Baba pohranio u srca i umove Svojih poklonika još davne 1953. godine. No On kaže da ne drži govore, već želi da Njegovo pripovijedanje osjetimo kao razgovore. On dakle razgovara s nama o svemu što nas muči.

50,00 kn

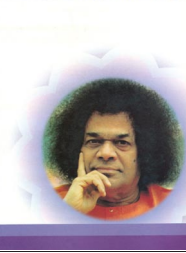
SATHYA SAI NAM GOVORI 2.

Nas koji spavamo desetljećima došao je probuditi ovaj naš Sai, došao nas je spasiti da ne zastranimo u suludu oholost. Na svakoj stranici ove knjige nalaze se riječi koje je On izgovorio radi nas na Svoj jedinstveni način, riječi koje je uputio nama da preispitamo svoje ponašanje, motive i stanovišta.

55,00 kn

SATHYA SAI
nam govori 3

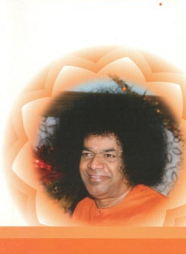

SATHYA SAI NAM GOVORI 3.

U ovoj knjizi sakupljeni su govori Sai Babe održani tijekom 1963. godine. Serija knjiga pod tim naslovom, prema riječima profesora Kasturija, prevoditelja i sastavljača serije, "mirisni je buket cvijeća koje nikad ne vene." Te godine u Prasanthi Nilayamu nije bilo svečanosti koju Baba nije popratio Svojim govorom. Održao je 42 govora.

50,00 kn

SATHYA SAI
nam govori 4

SATHYA SAI NAM GOVORI 4.

Kroz veselje i jecanje Njegove riječi odzvanjaju u nama kad prepoznamo vlastitu bolest. Naša patnja prestaje kad putujemo prema Njemu neopterećeni, hranjeni nektarom Njegove utjehe, kad postanemo svjetionici na tom putu hodočašća koje se zove život.

50,00 kn

SATHYA SAI
nam govori 6

SATHYA SAI NAM GOVORI 6.

Božanski govori iz ove knjige održani su tijekom 1966. godine. Svaki blagdan popratio je Sai govorom, svako putovanje izvan Puttaparthija bilo je posvećeno govoru. A o čemu je bilo riječi? Bili su to božanski savjeti poklonicima kako ukrotiti svoju divlju prirodu, kako njegovati nevezanost, kako pretvoriti svoj um u zrcalo, a svi su savjeti objašnjeni primjerima iz bogate kulture Indije.

50,00 kn

SATHYA SAI
nam govori 7

SATHYA SAI NAM GOVORI 7.

Govori skupljeni u ovoj knjizi održani su prije više od 40 godina, to jest 1967. Kao što je Kṛṣṇa držao uzde Arjunine kočije, kad ga je on zamolio da to učini, tako i Bog u čovjeku drži na uzdi njegova osjetila i neprestano mu daje savjete kamo da pođe i što da radi. Ali čovjek ne čuje Božji glas u sebi, on čuje samo glas svoga ega, zato gubi svoj put i pati.

50,00 kn

SATHYA SAI
nam govori 30

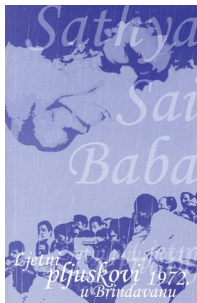

SATHYA SAI NAM GOVORI 30.

"Neka ljubav i požrtvovnost budu vaši uzori", poručuje nam Baba 1990. godine. "Spoznajte jednost individualnog i božanskog." – "Izvanjski svijet odraz je unutarnjeg bića." – "Obavljajte svoje dužnosti iskreno." To su samo neki od podnaslova mnogih govora kojima je 1990. godine Sathya Sai ispunjavao misli i srca Svojih poklonika.

50,00 kn

LJETNI PLJUSKOVI U BRINDAVANU 1972. godine

Sai Baba je pokrenuo Ljetnu školu o duhovnosti i indijskoj kulturi u trajanju od mjesec dana, a svaka Ljetna škola obuhvaćala je predavanja uglednih znanstvenika i poznavatelja klasičnog nauka o hinduizmu i drugim religijama. Svako popodne sâm Baba je držao predavanje kojim je opširno objašnjavao pitanja postavljena na jutarnjim predavanjima.

40,00 kn

LJETNI PLJUSKOVI U BRINDAVANU 1990. godine

Tko treba biti upravljač kočije koja vozi naš intelekt, što je sloboda a što egoizam i vezanost – sve to i još mnogo toga objašnjeno je predavanjima koje je Baba održao u Brindavanu 1990. godine. Analizirajući kolebljivost čovjekova uma, Sai Baba zaključuje kako razlog svjetskog nemira leži u tome što je čovjek postao rob svoga uma, umjesto da njime gospodari.

35,00 kn

LJETNI PLJUSKOVI U BRINDAVANU 1995. godine

Bili su to pljusкови Babinih božanskih govora namijenjeni prvenstveno Njegovim studentima i studenticama iz Anantapura te njihovim roditeljima i rođacima, zato se njima obraćao sofisticiranijim izričajem, koristeći obilno primjere iz hinduističke tradicije. Baba poučava Svoje studente kako njegovati ljudske vrijednosti, kako poštovati i voljeti svoju domovinu i služiti joj, kako biti ponizan i već u mladosti razmišljati o duhovnim pitanjima.

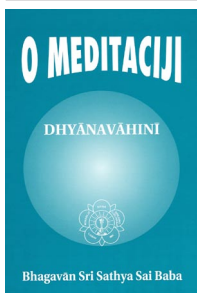
40,00 kn

N. Kasturi: PUT K BOŽANSKOM MIRU

Slijedeći Sai Babu dugi niz godina, slušajući što je govorio, Kasturijeva se spoznaja produbila pa je i on osjetio potrebu da i sâm zabilježi neke od svojih misli o putu k božanskom miru. Sve što se događalo Babi i oko Njega Kasturi nudi kao primjer koji moramo iskoristiti da postanemo bolji i nesebični.

30,00 kn

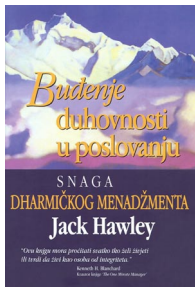

O MEDITACIJI – Dhyānavāhini

Danas kad svatko misli da meditirati znači sjediti sklopljenih očiju i slijediti svoje misli ili uopće ne misliti ništa, Sai Baba nas poučava kako i zašto treba meditirati. U čovjekov um lako prodiru izazovi vanjskoga svijeta kojima je potrebno odoljeti, želimo li doista meditirati. Iako je to težak i zahtjevan posao, vrijedi pokušati tu duhovnu disciplinu jer ona donosi beskrajnu radost.

30,00 kn

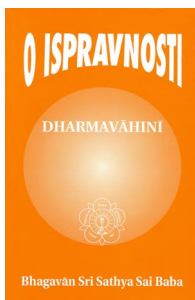

Jack Hawley: BUĐENJE DUHOVNOSTI U POSLOVANJU

Snaga dharmičkog menadžmenta

Svoja bogata iskustva poslovnog čovjeka prelio je Amerikanac J. Hawley na stranice ove opsežne knjige koja je zapravo studija o potrebi povezanosti duhovnog i poslovnog djelovanja u današnjem svijetu. Ne vrati li se duh i karakter na radna mjesta, teško će biti moguć ikakav trajniji napredak na globalnoj razini. Knjiga je posvećena Sai Babi a potrebna je svakom tko želi postići trajniji uspjeh u poslovanju.

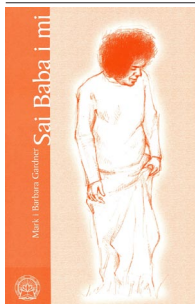
60,00 kn

O ISPRAVNOSTI – Dharmavāhini

U ovom je tekstu Sai Baba postavio ženu na visoki pijedestal vrijednosti u društvu, zahtijevajući od nje da bude primjer čistoće, skromnosti, uslužnosti i svih onih uzvišenih ideala kojima ju je Bog obdario da bi odigrala svoju važnu ulogu na pozornici ovoga nemirnoga i kaotičnog svijeta. Žena mora biti obrazovana, ali njezino je obrazovanje posebno zahtjevno zbog teškog tereta odgovornosti koji nosi prema sebi i društvu.

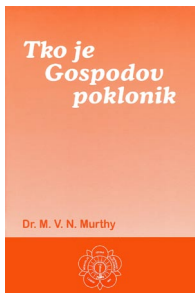
30,00 kn

Mark i Barbara Gardner: SAI BABA I MI

Američki bračni par Gardner bio je naročito fasciniran činjenicom da se u ašramu Sai Babe s istim poštovanjem slave svi vjerski blagdani poznati u svijetu, da se pjevaju Božja imena iz različitih duhovnih tradicija. Zato su odlučili skupiti svoje dojmove u ovu knjižicu i ponuditi je kao svoje sugestije onima koji tek stupaju na duhovni put. Koristeći Babine citate oni objašnjavaju razloge svoga posjeta Babi te zašto su prihvatili Njegovo učenje.

30,00 kn

Dr. M. V. N. Murthy: TKO JE GOSPODOV POKLONIK

Knjižica je rezultat niza predavanja koja je dr. Murthy održao posjetiteljima iz zapadnih zemalja koji su posjetili Sai Babin ašram. Stihovima iz velikoga indijskog epa Mahābhārata pisac objašnjava svoje duhovne stavove te odlučno definira principe koji utječu na čovjeka i njegovu projekciju osjećaja i shvaćanja Boga.

15,00 kn

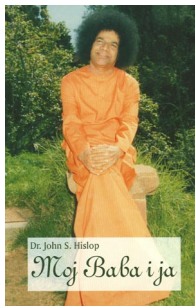

Dr. sc. M. L. Chibber: O VODSTVU – knjiga za mlade i roditelje

Većina onoga što ćete pročitati na stranicama ove knjige sinteza je istočnih i zapadnih iskustava koja se odnose na vodstvo. Autor je od 1979. godine provodio opsežna istraživanja o temi koju je odabrao za svoju knjigu. Roditelji i nastavnici imaju veliku i važnu ulogu da pripreme mlade za budućnost, da od njih stvore vođe koji će se znati ispravno ponašati na svim poljima, koji će biti moralni i nepodmitljivi.

60,00 kn

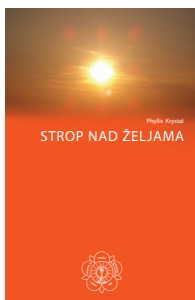

Dr. John Hislop: MOJ BABA I JA

Od rane mladosti dr. John Hislop je tražio duhovnost, propješačio mnogim duhovnim stazama dok nije stigao do Babe. Bio je prvi koordinator Sai Babine organizacije u Americi. 1995. godine napustio je ovaj svijet. On priča o svojim iskustvima s Babom, pokušavajući upoznati čitatelja s Njegovom duhovnom filozofijom, dajući nam uvid u Njegov život, u čuda, u učenje i pisanje ove jedinstvene i svete osobe.

50,00 kn

Phillys Kristal: STROP NAD ŽELJAMA

Spisateljica je željela objasniti kako želje utječu na naš karakter. Materijal za knjigu uzet je iz razgovora s Babom te Njegovih predavanja. Zapadnjaci su posebno poznati po prekomjernom trošenju, osobito su rastrošni kad je riječ o novcu, hrani, vremenu i energiji. Koristimo li išta od spomenutog da pomognemo svome bližnjemu? Toga se i ne sjetimo!

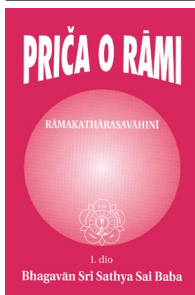
30,00 kn

PRIČE O KRŠŃI – *Bhāgavatavāhinī*

I ovu Saijevu viziju i verziju o posvećenosti Bogu pripremio je i prilagodio engleskim tekstom veliki N. Kasturi. To je zapravo razgovor između čovjeka osuđena na smrt i velikog mudraca koji ga priprema za taj susret. Ispreplićući pripovijedanje pričama o Kršni, prisjećajući se njegovih zrelih godina te njegova utjecaja na ljude i događaje, Baba nas podsjeća na prolaznost i kratkotrajnost sadašnjeg trenutka.

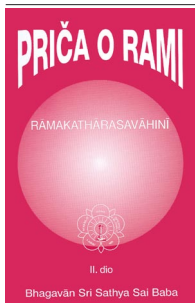
50,00 kn

PRIČA O RĀMI (I. dio)

U legendama i uspavankama, mitovima i pričama, slijedeći obred, poeziju i simbole, Rāma je postao sâm životni dah, tradicionalna riznica bezbrojnim tražiteljima duhovnog puta. Likovi iz priče o Rāmi pozivali su ih da se ugledaju na njih, da se i sami uzdignu i postanu lučonoše i svjetionici koji će nadahnjivati svijet svojom ispravnošću i pozitivnim stavovima.

55,00 kn

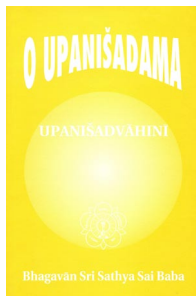

PRIČA O RĀMI (II. dio)

Prateći likove iz I. dijela knjige Sai Baba ih dovodi u situacije u kojima se ističu vrline pojedinih pozitivnih likova a negativni likovi stradaju u metežu svojih postupaka, konfrontirani i suočeni s neumitnošću onoga što im je zapisano u zvijezdama. Tekst je pun tradicionalne simbolike i pun je imena koja su gotovo sinonimi za pojedine vrline i mane.

55,00 kn

O UPANIŠADAMA – *Upaniśadvāhinī*

Riječ *upaniśad* označava proučavanje i širenje urodene istine. *Upaniśade* opisuju različite razine i načine traganja da bi se to ostvarilo. Što činiti, a što izbjegavati, koje su nam dužnosti a koje obveze, sve to možete saznati, doduše na malo komplicirani način, na tih nekoliko stranica teksta.

30,00 kn

RIJEKA LJUBAVI – *Premavāhinī*

U ovom prvom nizu članaka koje je Baba napisao za časopis Sanathana Sarathi On je govorio upravo o rijeci božanske ljubavi. Kako bi čovjek mogao postupno izrasti u pravo ljudsko biće, treba svakodnevno svladavati sâm sebe i bdjeti nad svojim karakterom. A temeljna odlika karaktera je bezuvjetna ljubav, duhovna ljubav koja ispunjava unutarnje prostore svakog čovjeka.

20,00 kn

RIJEKA BOŽANSKOG MIRA – *Praśāntivāhinī*

Kao svi tekstovi serije *Vāhinī* i ovaj je prvi put objavljen u časopisu *Sanathana Sarathi*. Kad se doživi iskustvo pravog mira koji se postiže jedino nadzorom nad osjetilima, tada ta bujica mira utiša čovjekovu mentalnu uzburkanost i smiruje vrtloge njegovih sklonosti i nesklonosti, tuge i radosti, mržnje i ljubavi.

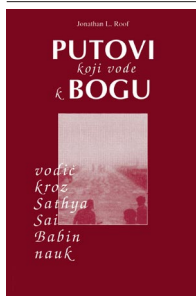
30,00 kn

BOŽANSKA IGRA – *Līlākaivalyavāhinī*

Ta bistra struja potekla je iz božanskog pera Sai Babe. Ovaj je tekst pisan u obliku razgovora između Saija i Njegova učenika, a namijenjen je prvenstveno onima koji se zanimaju za vedske obrede, mantrе i molitve. Objasnjeno je kako je opasno samo verbalno izgovaranje *Veda*. Treba razumjeti duboko značenje izgovorenoga.

15,00 kn

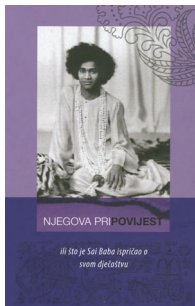

Jonathan Roof: PUTEVI KOJI VODE K BOGU (I. dio)

Ova je knjiga prije svega pokušaj da se odgovori na pitanje u čemu se sastoji učenje Sai Babe. Autor je obradio 27 tema koje govore o tome kako se ponašati na duhovnom putu. Može se koristiti kao građa za studijske kružoke. Za svako postavljeno pitanje pisac obilno koristi navode iz Sai literature i pedantno ih navodi u objašnjenju.

40,00 kn

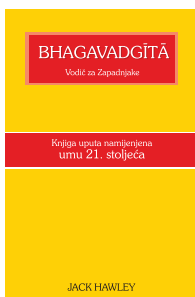

NJEGOVA PRIPOVIJEST ili Što je Sai Baba ispričao o Svom dječastvu

Ovo je šareni mozaik sastavljen od priča o jednom djetinjstvu prožetom univerzalnim vrijednostima istine, mira, ljubavi, ispravnosti i nenasilja, o djetinjstvu koje bi trebalo biti uzor i svjetionik cijelom čovječanstvu. U ovoj kompilaciji iz božanskih govora Sathya Sai Babe u kojima se On sjeća ljudi i događaja iz Svojih ranih dječakih dana, prepoznat ćete težnju da se svijet uzdigne na jednu višu razinu svijesti.

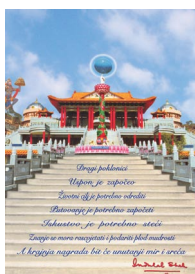
40,00 kn

Jack Hawley: GĪTĀ ZA ZAPADNJAKE

Dok je *Gītāvāhinī* koju je napisao Sathya Sai Baba filozofski traktat o čovjekovim svjetovnim vezanostima koje su se ispriječile na njegovu putu dužnosti i ispravnosti, knjiga koju je napisao J. Hawley poetski je doživljaj te iste teme. Pisac želi približiti našem zapadnjačkom umu taj vječni izazov odnosa između čovjeka i Boga.

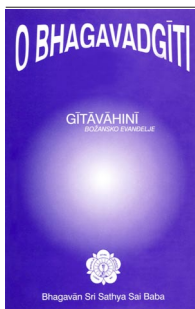
40,00 kn

Indulal Shah: REPROGRAMIRANJE NAŠE DUHOVNE SĀDHANE

Svoje duhovno putovanje Indulal Shah je započeo još sredinom 20. stoljeća predano radeći desetljećima u Sathya Sai organizaciji. Svoja iskustva s Babom objedinio je u ovoj knjizi. To je procjena svih raspoloživih svjedočanstava o Bogu, koncentriranih s namjerom da se čovjek transformira u Boga, a svijet u Božje okruženje.

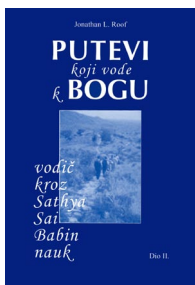
30,00 kn

O BHAGAVADGĪTĪ – *Gītāvāhinī*

Ova dragocjena knjiga nije Sai Babin komentar o velikom indijskom epu *Bhagavadgītā*, već osvežavajuća energija koju nam On daje da bi oživio čovjeka uhvaćenog u zamku suvremene dijalektike, da bi on mogao prepoznati vlastite propuste, što je početak mudrosti. Tu filozofiju evanđelja ne možete doživjeti ako ne čujete glas unutarnjeg upravljača u sebi koji vam otkriva svu božanskost vaše osobnosti.

40,00 kn

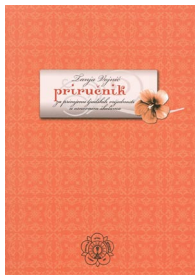

Jonathan Roof: PUTEVI KOJI VODE K BOGU (II.dio)

U ovom dijelu knjige pisac nas upoznaje s velikim indijskim epovima i spjevovima. Što su *Vede* a što *Upanišade*, gdje su drevni korijeni brojnih legendi o bogovima i mudrim ljudima, kako im pristupiti i protumačiti da bismo ih mogli razumjeti i usporediti sa suvremenošću. Sve to pisac objašnjava poprativši svaki detalj ponekim tekstom iz Sai Babinih djela. Čitajući ovaj tekst, možete svašta naučiti o drugima, ali i o sebi.

40,00 kn

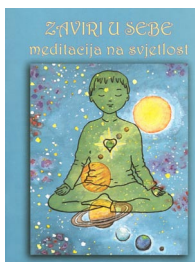

Tanja Vojnić: PRIRUČNIK ZA PRIMJENU LJUDSKIH VRIJEDNOSTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Ova neobično marljiva prosvjetna djelatnica godinama je prvenstveno mijenjala sebe i nastojala, ali i uspjela, primjenjivati u svom životu ono što pokušava naučiti djecu koja su joj povjerena da ih odgaja a ne samo obrazuje. Knjižica se preporučuje svima koji imaju vlastitu djecu, ili se profesionalno bave njihovim odgojem i obrazovanjem. Roditelji mogu i sami igrati ulogu odgajatelja i zabaviti se sa svojom djecom na koristan i djelotvoran način. Ne ostavljajte sve samo školi!

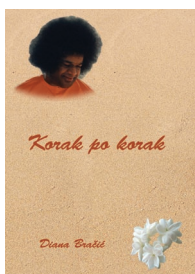
40,00 kn

ZAVIRI U SEBE – MEDITACIJA NA SVJETLOST

Nemojte misliti kako je prerano da se dijete počne koncentrirati i promatrati što se događa u njemu kad zaviri u sebe. Može biti samo prekasno i fatalno za dijete, roditelja i društvo. Knjižicu prati i CD koji će djetetu olakšati da se susretne s bogatstvom svoga unutarnjeg svijeta.

40,00 kn

Diana Bračić: KORAK PO KORAK

Ovo je zbirka duboko proživljenih i patnjom obilježenih stihova dugogodišnje poklonice Sathya Sai Babe koja se korak po korak približavala svom konačnom cilju. Imajući uvijek u srcu i na usnama utjehu Božjeg imena, ona je konačno postala dio plavetnila vječnosti.

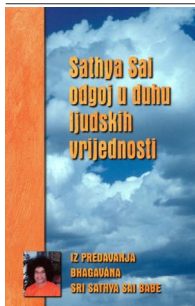
30,00 kn

Margaret Taplin i Anita Devi: POUČAVATI, A NE KAŽNJAVATI

Autorice ove vrijedne knjige predložile su metode odgoja i obrazovanja u skladu s naslovom svoje knjige te pozivaju na suradnju svakoga tko je zainteresiran za provođenje njihovih ideja. Naravno, lakše je kazniti nego poučiti. Ali kazna ne donosi ploda, dok poučavanje mladu ličnost može dovesti na pravi put, a to je dužnost svakog društva koje se brine da se smanji nasilje, da se poštuje poštenu rad.

30,00 kn

Lorraine Burrows: SATHYA SAI ODGOJ U DUHU LJUDSKIH VRIJEDNOSTI

Nadahnuta programom odgoja u duhu ljudskih vrijednosti, autorica je slušala predavanja Sai Babe održana posljednjih dvadesetak godina prošlog stoljeća. Onima koji odaberu učiteljsko zvanje kao svoj životni poziv, knjiga će biti zvijezda vodilja u njihovu radu. Odgoj i obrazovanje, tvrdi L. Burrows, mora preobraziti čovjeka jer cilj odgoja je karakter, to jest obrazovan čovjek mora biti čovječan i suosjećajan, a ne uskogrudan i egoističan.

50,00 kn

June Auton: PRIRUČNIK ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE U DUHU UNIVERZALNIH, MORALNIH I DUHOVNIH VRIJEDNOSTI

Priručnik je inspirativan, nudi mnoštvo ideja, primjera, pristupa, modela i metoda.

Ponešto drukčiji od dosadašnjih, potiče učitelje na kreativnost kako bi razvili zanimljiva i motivirajuća predavanja koja će nadahnuti i iznjedrili pozitivne vrijednosti kod djece.

40,00 kn

NASLOVI U PRIPREMI

RJEČNIK
SANSKRTSKIH
DUHOVNIH
POJMOVA

S. SANDWEISS
DUH I UM

VIDYĀVĀHINĪ

JÑĀNAVĀHINĪ

LORAIN BURROWS

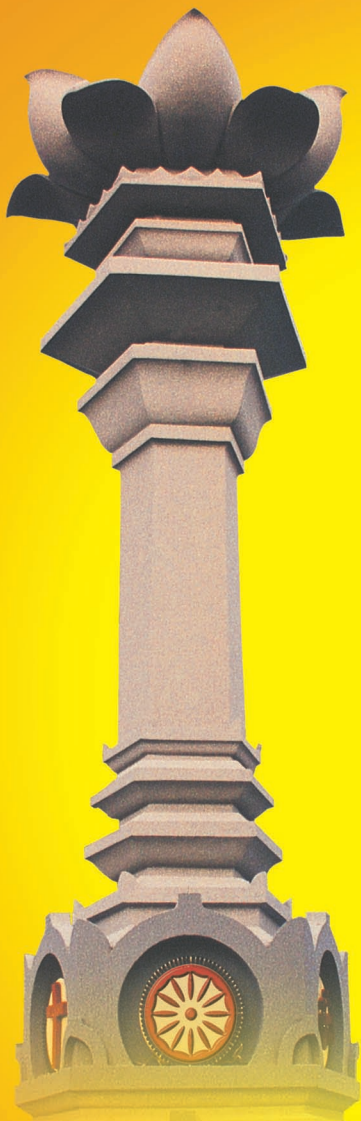
Kako uključiti
ljudske vrijednosti
u društvene predmete
i izvannastavne
aktivnosti

Kontakt osoba za distribuciju knjiga:

Štefica Margetić

GSM: 091 547 0204

*Ptica je tvoja, krila su Moja,
stope su tvoje, put je Moj.
Oko je tvoje, lik je Moj,
java je tvoja, san je Moj.
Svijet je tvoj, nebesa su Moja,
tako slobodni, a opet vezani,
tako započinjemo i tako
skončavamo...
ti u Meni... i Ja u tebi.*

Sathya Sai Baba

