

Sanathana Sarathi

Vječni Upravljač

LISTOPAD, 2011.

Sanathana Sarathi

Posvećeno moralnom i duhovnom uzdignuću čovječanstva kroz

ISTINU • ISPRAVNO DJELOVANJE • MIR • LJUBAV • NENASILJE

LISTOPAD, 2011.

SATHYA SAI

SREDIŠNJE

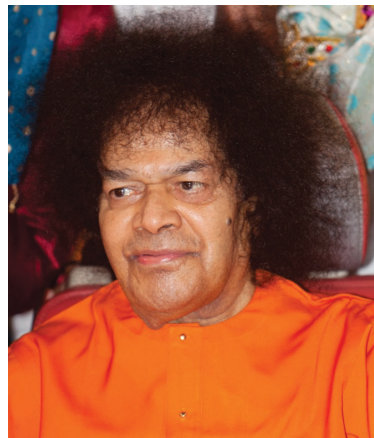
VIEĆE

HRVATSKE

ZAGREB,

ŠUBIĆEVA 20

Nāmasmaraṇa je najlakši put do oslobođenja u kaliyugi. Zato su ljudi rođeni u ovom vremenskom razdoblju – yuga sretniji od onih koji su živjeli u prethodne tri yuge. No, na žalost, ljudi današnjice nisu u stanju slijediti ni takav lagani put. Nespособni su mirno sjediti makar samo nekoliko minuta. Pa koju onda vrstu pokore možete obavljati? Nijednu. To je nemoguće. Stoga potražite utočište u nāmasmaraṇi. Nema veće duhovne discipline od toga.

SADRŽAJ

Glavni urednik
Sai nakladništva:
Ranko Milić

Zamjenik glavnog urednika
Sai nakladništva:
David Martinčić

Odgovorna urednica
redakcije
Sanathana Sarathi:
Edina Smrekar

Prevoditeljice:
Nada Đureković
Jarmila Hanuška

Lektor:
Vladimir Prašin

Grafička urednica:
Melita Kravat

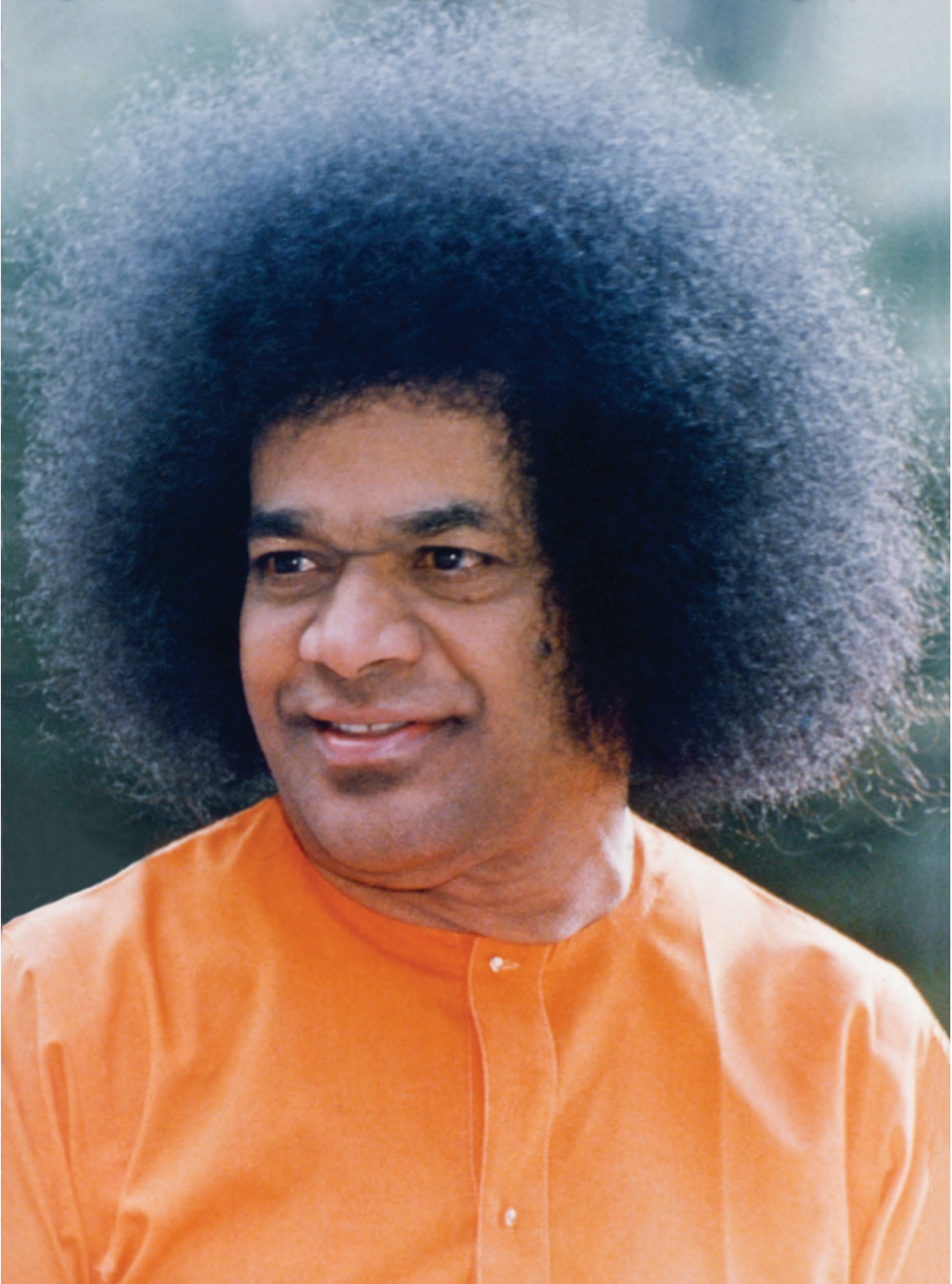
Stručni suradnik:
Adriano Bratović

- **Nāmasmaraṇa je najveća sādhanā u kaliyugi**4
Božanski govor Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe održan 12. srpnja 1996. godine
- **Proslave u Prasanthi Nilayamu** 12
- **Izvodite žrtvene obrede – yajña za opći mir i napredak** 19
Iz našeg arhiva
- **Svamijev poseban lijek**26
Sjaj božanske slave
- **Štovanje kipa**27
Chinna Katha
- **Novosti iz Sai centara** 28
- **Kalendar događanja u Prasanthi Nilayamu** 36

e-mail adresa redakcije:
sanathanasarathi783@gmail.com

Copyright © Sri Sathya Sai Sadhana Trust
Publications Division Prasanthi Nilayam

Copyright © 2011.
Sathya Sai Središnje vijeće Hrvatske

Božanski govor Bhagavāna Sri Sathye Sai Babe,
održan 12. srpnja 1996. godine u Prasanthi Nilayamu

NĀMASMARĀṆA JE NAJVEĆA SĀDHANĀ Ū KALIYUGI

*O, plemeniti čovječe! Baš kao što je moćna vojska život utvrde,
a čast i poštenje život žene, kao što je potpis život mjenice,
tako je istina sâm život govora.*

Teluški stihovi

**STRPLJIVO I USTRAJNO, ČISTOGA SRCA,
ŠTITITE I ČUVAJTE ČOVJEČNOST I ČOVJEKOLJUBLJE**

Zaboravljanje ovog načela dovodi do
zaboravljanja same čovječnosti

Studenti!

Kada trebate nešto reći, učinite to u skladu sa zahtjevima vremena i okolnosti. Govorite skromno i blago, na način koji nikoga ne će povrijediti. Nikada ne koristite oštre i teške riječi. Osim toga, nemojte izreći neistinu samo zato da biste nekome ugodili. Sviđalo se to drugima ili ne, držite se slova i duha istine. Govorite s uvjerenjem. Samo tada će vas poštovati u vašoj sredini. Zalažite se za poštovanje i obzirnost prema pojedincu, društvu, narodu i ljudskoj rasi u cjelini. Govor je osnova svega toga. Zato ga smatrajte svojim životnim dahom.

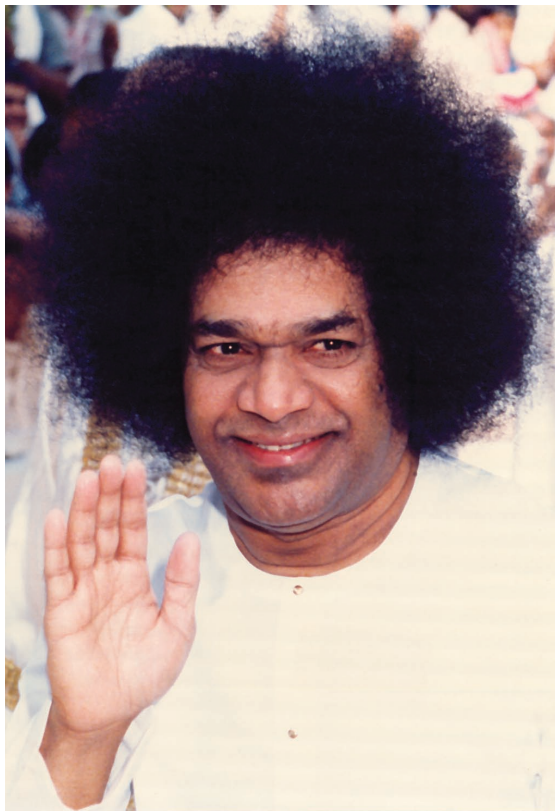
Istina je ukras govora

Znate li zašto vam je dan jezik? Je li to zato da se bavite ogovaranjem? Ne, nije. Jezik vam je dan da biste govorili istinu. Istina je ukras govora kao što je milosrdno djelo je ukras ruke. Dobro ponašanje je čovjekov životni dah. No, čovjek koristi svoju sposobnost govora na proizvoljan i pogrešan način.

Izražava se licemjerno i neistinito i tako gubi poštovanje u društvu. Što je čovjekov pravi ukras? Njegov pravi ukras je istina. Sveti spisi kažu: “Govori istinu, govori ljubazno i ne govori ono što je neugodno – *satyam bruyath priyam bruyath na bruyath satyamapriyam.*”

Mir krase uzvišene duše. Istina krase čovjeka. Blaženstvo i sreća krase Boga. Čovjek može postići najveću sreću kontemplirajući o Bogu. Svjetovna i fizička sreća prolazne su. One nisu stvarne. Pod utjecajem ponosa, zbog bogatstva i moći, i čovjek kreće raznim stranputicama i odaje se lošim navikama. No, bogatstvo i moć prolazni su poput oblaka. Bez obzira radi li se o fizičkoj snazi, mentalnoj moći ili o velikom bogatstvu, sve je to privremeno i prolazno.

Postoje tri osobine /3P/ koje čovjek treba njegovati da bi očuvao svoju čovječnost.

To su: čistoća /purity/, strpljivost /patience/ i ustrajnost /perseverance/. Ovo su tri bitne ljudske vrijednosti. Kada u sebi ostvarite čistoću, steći ćete istinu i ispravnost te doživjeti sreću svakodnevno ih primjenjujući u životu. Kada negujete strpljivost, vaše će ponašanje postati ispravno i nenasilno. Kada je ustrajnost vaša osobina, ostvarit ćete i sve ostale ljudske vrijednosti.

Drugo načelo glasi: "Govori istinu, djeluj ispravno – *satyam vada dharmam cara.*" Ta dva načela temelj su indijske kulture. Ako ih slijedite, pročistit ćete svoja srca i sebe u cjelini.

Mir krasi uzvišene duše. Istina krasi čovjeka. Blaženstvo i sreća krase Boga. Čovjek može postići najveću sreću kontemplirajući o Bogu. Svjetovna i fizička sreća prolazne su. One nisu stvarne. Pod utjecajem ponosa, zbog bogatstva i moći, čovjek kreće raznim stranputicama i odaje se lošim navikama. No, bogatstvo i moć prolazni su poput oblaka. Bez obzira radi li se o fizičkoj snazi, mentalnoj moći ili o velikom bogatstvu, sve je to privremeno i prolazno.

Netko može biti hrabar i odvažan i imati snažan intelekt, no sve će mu poći po zlu ako nije stekao Božju milost.

Karna je bio hrabar ratnik, no kakva ga je sudbina zadesila?

Teluški stihovi

Karna je imao fizičku snagu, snažan intelekt i moćno oružje. Zapravo, darovane su mu sve vrste moći. Bio je bolji od Arjune u svakom pogledu. Imao je vrline plemenitosti i velikodušnosti koje su nedostajale Arjuni. Bio je čovjek koji nikada ne bi prekršio danu riječ. Iako je bio obdaren svim tim vrlinama i duhom požrtvovnosti, postao je jedan od četvorice zlih Kaurava /Duryodhna, Dussasana, Sakuni i Karna/, jer nije htio pogaziti obećanje koje je dao Duryodhani. *Reci mi s kim se družiš i reći ću ti kakav si.* Loše osobine ulaze u vas kada se družite s lošim ljudima. Isto tako, kada ste u dobrom društvu, upijate dobre osobine. Ugljen sjaji kao plamen kada dođe s njim u kontakt. *Kakvo je tvoje društvo, takav i ti postaješ.* Kakvo je brašno, takva je i pogača. Kakva je hrana, takva je i probava.

Želje i pohlepa uzrok su čovjekova pada

Studenti!

Ozljeda zadobivena padom može se izlječiti, ali rana nanesena oštrim riječima ne može nikada zacijeliti. Smatrajte istinu svojim životnim dahom. Kada govorite roditeljima, prijateljima i starijima, neka vaše riječi budu istinite.

Hanumān je bio Sugrivin glavni pomagač i izaslanik. Po Sugrivinoj naredbi pošao je susresti se s Rāmom i Lakšmaṇom. Rāmā je bio vrlo zadovoljan Hanumānovim blagim i ugodnim načinom govora. “Dragi brate, on je obdaren mirom, vrlinama i hrabrošću. Njegov se mir odražava u njegovu govoru. Njegove su vrline vidljive u njegovu ponašanju punom poštovanja, a njegova hrabrost očituje se u spretnosti kojom je u tren oka sišao s vrha planine Rishyamuka.” Čovjekove dobre i loše osobine otkriva njegov govor. Sve što doživljava reakcija je, odjek i odraz njegovog govora.

Svima vam je poznato da je u današnjem svijetu široko rasprostranjena pokvarenost, bezbožnost, razuzdanost i nepravda. To je tako zbog utjecaja željeznog doba – *kaliyuga*. Čovjek je zaglibio u željama i pohlepi i ne može se pomaknuti s mjesta. Ima nevideno mnoštvo želja. Nije loše željeti ono što mu je potrebno za svakodnevni život. Svi trebamo neke stvari da bismo održali dostojanstvo i ugled vlastite obitelji. Naša je dužnost čuvati čast, poštenje i blagostanje u društvu. Ugled društva je ugled cijele zemlje. Na prvom mjestu je pojedinac, zatim društvena zajednica i nakon toga nacija. Zato bi studenti najprije trebali izgrađivati dobar karakter. On čovjeku daje vrijednost i donosi poštovanje. Nakon toga trebate podupirati ugled i čast svoje obi-

telji. U davnim vremenima ljudi su pridavali veliku važnost ugledu i dostojanstvu obitelji, kroz ženidbene i bračne veze. No, danas nitko ne vodi brigu o karakteru pojedinca ili ugledu obitelji. Prirodno je da čovjek ima plemenite želje, imajući na umu vlastiti karakter, ugled i čast obitelji te blagostanje društva.

Drugo, danas je čovjek opsjednut pohlepom. Nemoguće je uopće reći koliko je ljudi izgubilo živote zbog pohlepe. Kamo god pogledamo, vrline i prijateljstvo su u opadanju. Novac je čovjeku postao najvažniji. Mnogi ljudi zgrću veliko bogatstvo. No, kamo ono odlazi? Čemu služi? Što ljudi čine s tim bogatstvom? Troše li ga za neku korisnu stvar ili u dobrotvorne svrhe? Ulažu li stečeni novac u obrazovanje ili zdravstvenu zaštitu siromašnih? Ne, ne čine ništa od toga. Zar nije bilo mnogo kraljeva koji su stekli bogatstvo, ugled i čast? Gdje su oni sada? Kada su odlazili s ovoga svijeta, nisu mogli ponijeti sa sobom ni šaku pijeska. Dakako, nema ništa loše u zarađivanju novca koji vam je potreban za osnovne životne potrebe. No, vi mislite da je obrazovanje koje dobivate namijenjeno samo zarađivanju novca.

Možete se hvaliti da ste stekli veliko bogatstvo, no s njim ne možete ostvariti niti malo mira u sebi. Možete se hvaliti svojim visokim obrazovanjem, no ono vam ne može pomoći u ostvarenju niti malo mira u ovom svijetu.

Teluški stihovi

To je “veličina” suvremenog obrazovanja. Ono samo potiče rasprave i dokazivanje, što dovodi do porasta neprijateljstva, a ne mira. Zato nije dobro upuštati se u nadmudrivanje, dokazivanje ni nadmetanje argumentima.

Postoje tri osobine /3P/ koje čovjek treba njegovati da bi očuvao svoju čovječnost.

To su: čistoća /purity/, strpljivost /patience/ i ustrajnost /perseverance/. Ovo su tri bitne ljudske vrijednosti. Kada u sebi ostvarite čistoću, steći ćete istinu i ispravnost te doživjeti sreću svakodnevno ih primjenjujući u životu. Kada njegujete strpljivost, vaše će ponašanje postati ispravno i nenasilno. Kada je ustrajnost vaša osobina, ostvarit ćete i sve ostale ljudske vrijednosti. Ako ste ispunjeni ljubavlju i ispravošću, nikada ne ćete posegnuti za nasiljem. Onaj tko je odan istini i miru, ne će se osjećati uznemiren ni u jednoj situaciji. Ako imate makar jednu od ove četiri ljudske vrijednosti, to jest istinu – *satya*, ispravnost – *dharma*, mir – *śānṭhi* i ljubav – *prema*, priklonit ćete se nenasilnosti – *ahimsā*. Za to nije potreban poseban napor. Dovoljno je imati bar jednu od ove četiri ljudske vrijednosti.

Zbog pomanjkanja straha od grijeha i ljubavi za Boga, u ljudskim bićima ljudskost je u opadanju. To je štetno i opasno za mir u svijetu.

Teluški stihovi

Netko može biti budala, glupan i idiot, bez imalo inteligencije ili intelektualnih sposobnosti, ali ako osjeća strah od grijeha, to je dovoljno. Možete imati veliko bogatstvo, puno zlata, mnoštvo svjetovnih posjeda i imanja, no ako vam nedostaje strah od grijeha, vi ste samo neznalica. Jednom je dječak Prahlaḍa rekao svomu ocu: “Zašto ubijaš nedužne ljude kao da su divlje zvijeri u šumi? Provođiš nasilje u svrhu proširenja svoga kraljevstva. Što dobivaš tim okrutnim ubojstvima velikog broja ljudi? To je nešto što ne smiješ činiti. Kako može netko, tko je postao rob svojih unutarnjih neprijatelja, pobijediti vanjske protivnike? U svojoj nutрини носиš najveće neprijatelje. Koji su to? To su želja, pohlepa, bijes, gramzljivost, zabluda, duhovno neznanje, zavist, oholost i ljubomora. Obzirom da si se

Svima vam je poznato da je u današnjem svijetu široko rasprostranjena pokvarenost, bezbožnost, razuzdanost i nepravda. To je tako zbog utjecaja željeznog doba – kaliyuga. Čovjek je zaglibio u željama i pohlepi i ne može se pomaknuti s mjesta. Ima neviđeno mnoštvo želja. Nije loše željeti ono što mu je potrebno za svakodnevni život. Svi trebamo neke stvari da bismo održali dostojanstvo i ugled vlastite obitelji. Naša je dužnost čuvati čast, poštenje i blagostanje u društvu. Ugled društva je ugled cijele zemlje. Na prvom mjestu je pojedinac, zatim društvena zajednica i nakon toga nacija.

predao tim unutarnjim neprijateljima, ubijaš nedužne ljude oko sebe. To je veliki grijeh.” Prije svega, trebate uništiti svoje unutarnje neprijatelje, kao što su *kāma*, *krodha*, *dveša* i t d. Tek tada možete steći strah od grijeha. Što je uzrok sukoba i nemira koji danas vladaju u cijeloj zemlji? Uzrok je pomanjkanje straha od grijeha i ljubavi za Boga. Kamo god pogledate, vidite uznemirenost i neslaganje, bilo u šumi ili na vrhu brda, bilo u gradovima ili u selima. Svima vam je poznato da, ako na ruci imate samo jednu narukvicu, ona ne proizvodi zvuk. No, čim stavite još jednu, počnu zveckati. Slično tomu, gdje god se zajedno nađe dvoje ljudi, nastaju nemir i sukobi. Zbog utjecaja *kaliyuge* vrline poput strpljivosti, opraštanja, suosjećanja, prijateljstva, samilosti i dobrote, gotovo su nestale. Svuda caruju sebičnost i osobni interes.

Studenti bi danas trebali svečano obećati da će raditi za dobrobit društva, pridonositi

blagostanju domovine i brinuti o njezinoj zaštiti.

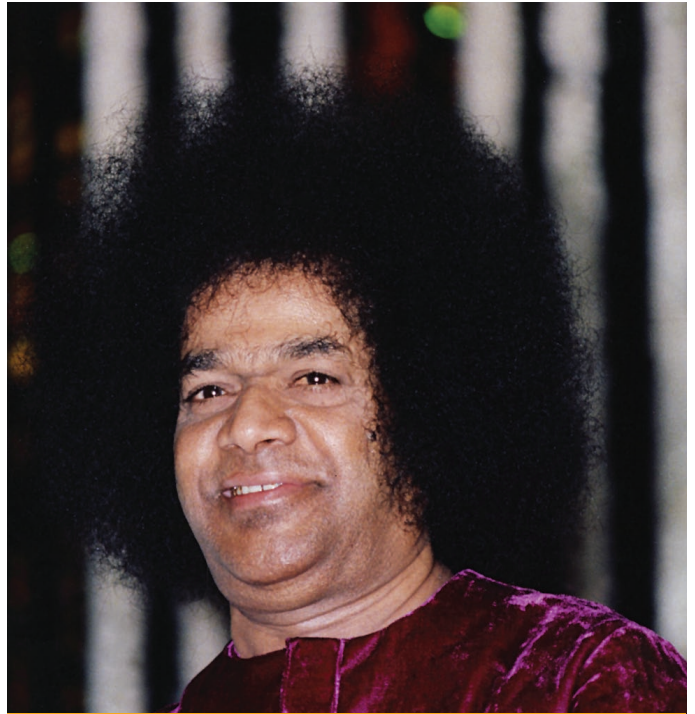
Tek tada će njihovo obrazovanje biti vrijedno muke i truda. Rođeni ste i odrasli u društvenoj zajednici. Pomoć i ohrabrenje koje dobivate od društva pridonose vašem napretku. Zato tom društvu trebate služiti i biti mu zahvalni.

Pomažite drugima onoliko koliko možete

Kada govorite lijepe i dobre riječi, drugi će vam vjerovati. Kralj Bali rekao je svom učitelju da nema većega grijeha od kršenja danog obećanja. Nije se obazirao na *guruov* savjet jer mu je istina bila najvažnija. Kada je *Vāmana* zatražio od Balija tri stope zemlje, njegov guru *Sukracharya* upozorio ga je rekavši: "Oh, Bali! On nije običan čovjek nego Gospod *Nārāyaṇa* osobno. Ako mu daš tri stope zemlje kako je tražio, postat ćeš siromah i beskućnik." Bali mu je odgovorio: "Učitelju, kada Bog osobno ispruži ruku i moli milostinju, kako to mogu odbiti? Tko sam ja da Mu to uskratim? Svakako ću ispuniti svoje obećanje. Ne marim kakva će biti moja sudbina. Velika je sreća da je moja ruka iznad Njegovе i da mogu ispuniti Njegovu molbu. Ima li veće sreće od toga?

Spreman sam učiniti sve da doživim to blaženstvo."

Vaša čast ovisi o tomu jeste li čovjek od riječi. Mladost je poput oblaka koji dolaze i prolaze. Nema je na početku, a neće je biti ni na kraju. Ona dolazi u sredini života i izmiče

Vaša čast ovisi o tomu jeste li čovjek od riječi. Mladost je poput oblaka koji dolaze i prolaze. Nema je na početku, a neće je biti ni na kraju. Ona dolazi u sredini života i izmiče brzo poput vodene bujice pod vašim nogama. Koliko dugo to može trajati? Ne trebate biti ponosni na svoju mladost jer je ona privremena i prolazna. Imajući u vidu budućnost i blagostanje društva, stvorite čvrstu i jasnu viziju i ostvarite mirnoću uma.

brzo poput vodene bujice pod vašim nogama. Koliko dugo to može trajati? Ne trebate biti ponosni na svoju mladost jer je ona privremena i prolazna. Imajući u vidu budućnost i blagostanje društva, stvorite čvrstu i jasnu viziju i ostvarite mirnoću uma. No, ne samo to.

Dužni ste svojim roditeljima osigurati ugled i čast. Oni naporno rade i podnose sve vrste teškoća da bi vama osigurali napredak i blagostanje. Njihova je jedina želja da vi dobro učite, da ste uspješni u životu i da vas ljudi cijene i poštuju. Zato učinite sve što možete da bi vaši roditelji bili mirni i sretni.

Usprkos stečenom obrazovanju, budalasta osoba ne će spoznati svoje istinsko Sebstvo. Što je zapravo sve to moderno obrazovanje? Ono daje samo znanje iz knjiga. S tim obrazovanjem ne možete steći ugled i časno ime. U društvu možete zaslužiti ugled jedino dobrim i poštenim djelima. Pokušajte ublažiti patnju vaših bližnjih. Pomozite im onoliko koliko možete. Ne trebate ići preko svojih mogućnosti samo zato jer vam je Svami rekao da u sebi razvijate duh požrtvornosti. Ne možete imati više vode od količine koja stane u posudu. Možete imati samo onoliko kolika je veličina posude. Ako želite više, morat ćete nabaviti veliki spremnik. To jest, morat ćete proširiti svoje srce. U tom slučaju proširit će se i vaši i osjećaji.

Studenti!

Kada vam se bilo koja misao pojavi u glavi, upotrijebite moć razlučivanja.

Preispitajte se je li ona dobra ili loša, je li ispravna ili pogrešna. Tek nakon toga djelujte u skladu sa zaključkom do kojega ste došli. Ništa ne poduzimajte u žurbi. Žurba nije korisna, ona donosi samo brige. Zato nemojte žuriti. Izdvojite vrijeme za preispitivanje samih sebe prije nego bilo što učinite. Dakako, to ne znači da trebate nepotrebno tratiti vrijeme. Vrijeme je Bog.

Danas je situacija u društvu takva da ljudi žele zloupotrijebiti i nečija dobra djela. Čak i kada im pomažete, pokušavaju vas povrijediti. No, bez obzira na to, trebate pomagati i onima koji vas povređuju i nanose vam bol.

Nema ništa posebno uzvišenog u pomaganju onima koji su pomogli vama. Plemenitost se sastoji u pomaganju onima koji su vas povrijedili i namjerno vam naudili.

Teluški stihovi

Kada nekome pomažete morate koristiti razlučivanje. Trebate razmišljati o tomu do koje mjere možete i trebate pomoći tome čovjeku. Već sam vam jednom ispričao priču koju ću sada ponoviti. Kada je Mohammad Ghori napao Prithvi Raja, ovaj ga je potpuno porazio. No, obzirom da je Prithvi Raj bio velikodušni vladar dobrog srca, oprostio je protivniku i pustio ga da ode nekažnjen. Kasnije je Mohammad Ghori ponovno napao Prithvi Raja i ovoga puta pobijedio. Zarobio je Prithvi Raja, bacio ga u tamnicu i dao oslijepiti. Nije imao milosti za vladara koji mu je prvi puta, nakon poraza, dozvolio da ode nekažnjen. I vi trebate biti oprezni s opraštanjem kada se radi o okrutnoj osobi. Bez sumnje, opraštanje je izuzetna vrлина, no učinit ćete više štete nego koristi ako tu vrlinu upotrijebite u odnosu na zlonamjernu i pakosnu osobu. Možete joj oprostiti jednom ili najviše dvaput. No, ne smijete oprostiti svaki puta kada vas povrijedi, jer ćete tada biti u velikoj opasnosti.

Dobri i korisni savjeti za kontrolu ljutnje

Uvijek imajte dobre misli i dobre osjećaje prema svima. Međutim, ponašajte se oprezno, u skladu sa zahtjevima vremena i situacije. Naučite govoriti nježno, blago, ugodno i ljubazno. To je radi vašeg vlastitog zadovoljstva, a ne radi drugih. No, katkada vas svlada bijes koji stvara veliku uznemirenost u vašem umu. U tom slučaju poduzmite sve što možete da se smirite. Ne reagirajte istoga trenutka kada osjetite napad bijesa.

U kaliyugi nema ničeg većeg ni važnijeg od pjevanja Božjeg imena. To je najbolji lijek za sve bolesti. Meditacija - dhyana, žrtva i žrtveni obred - yajna te obredno bogoštovlje uz recitiranje mantri i svetih imena - arcana, propisani su kao osnovni načini za postizanje oslobođenja u kṛtayugi, tretayugi i dvāparayugi, tim redom. Nāmasmaraṇa je najlakši put do oslobođenja u kaliyugi. Zato su ljudi rođeni u ovom vremenskom razdoblju - yuga sretniji od onih koji su živjeli u prethodne tri yuge. No, nažalost, ljudi današnjice nisu u stanju slijediti ni takav lagani put.

*Ljutita osoba ne će biti uspješna ni u jednom od svojih nastojanja.
Radit će pogrešne stvari, griješit će i svi će joj se rugati.
Napustit će ju rođaci i prijatelji.
Izgubit će stečeno bogatstvo i ugled.
Ljutnja i bijes potpuno će ju uništiti.*

Teluški stihovi

Studenti!

Postoje načini za kontrolu ljutnje. Evo nekih korisnih savjeta. Prvi je korak što brže se udaljiti s mjesta na kojem vas je ljutnja obuzela. Zatim popijte čašu hladne vode. Iza toga stanite pred ogledalo i pogledajte svoje lice. Vidjet ćete da vam je lice ružno i izobličeno od ljutnje. Izgledat ćete kao *Surpanakha*. Bit ćete ogorčeni zbog vašeg vlastitog bijesa i reći ćete sami sebi: "Sram me bilo! Nikada ne smijem dopustiti da me ljutnja tako obuzme." Ako se nakon toga vaša ljutnja ne smanji i ne nestane, otidite u kupaonicu, otvorite slavinu i

ispod nje stavite posudu za vodu. Kada voda počne curiti u posudu, oslušajte taj zvuk kao *śruti* – Božji glas iz nutrine i počnite pjevati Božje ime. Svi vaši grijesi bit će očišćeni i nestat će prilikom pjevanja u slavu Boga. Dobro je poduzeti i kratku šetnju, odnosno brzo hodanje. Svi ovi postupci djeluju kao lijek protiv ljutnje i stavljaju vaš bijes pod kontrolu.

Naši preci razvijali su svoje prirodne ljudske vrline koristeći takve metode. U davna vremena nije bilo pilula koje bi smanjile tjeskobu i umirile um. Danas, čim osjetite uznemirenost ili zabrinutost, liječnik vam propisuje razne medikamente. To su većinom sedativi koji vam pomažu da zaspate. Ne biste trebali steći naviku uzimanja takvih medikamenata. A koju bi pilulu svakako trebali uzeti? *Harer nama, harer nama, harer namaiva kevalam, kalau nastyeva, nastyeva, nastyeva gathyra-nyatha*. To znači: "Izgovaranje, recitiranje i pjevanje Božjeg imena jedini je put do oslobođenja u ovoj *kaliyugi*." Nema boljeg lijeka od *nāmasmaraṇe*. Zato se neprestano prisjećajte Božjeg imena. *Nāmasmaraṇa* će ukloniti sve vaše nemire i teškoće, i donijeti vam mir i zadovoljstvo. Što je najveća moć i snaga u *kaliyugi*?

O, plemeniti čovječe! Nema takvog razdoblja kao što je kaliyuga jer u tom razdoblju svatko može postići oslobođenje već samim pjevanjem Božjeg imena.

Sanskrtski stihovi

Pjevajte Božje ime i postignite blaženstvo

U *kaliyugi* nema ničeg većeg ni važnijeg od pjevanja Božjeg imena. To je najbolji lijek za sve bolesti. Meditacija - *dhyana*, žrtva i žrtveni obred - *yajna* te obredno bogoštovlje uz recitiranje mantri i svetih imena - *arcana*, propi-

sani su kao osnovni načini za postizanje oslobođenja u *kr̥tayugi*, *tretayugi* i *dvāparayugi*, tim redom. *Nāmasmaraṇa* je najlakši put do oslobođenja u *kaliyugi*. Zato su ljudi rođeni u ovom vremenskom razdoblju - *yuga* sretniji od onih koji su živjeli u prethodne tri *yuge*. No, nažalost, ljudi današnjice nisu u stanju slijediti ni takav lagani put.

Nesposobni ste mirno sjediti makar samo nekoliko minuta. Pa koju onda vrstu pokore možete obavljati? Ni jednu. To je nemoguće. Stoga potražite utočište u *nāmasmaraṇi*. Nema veće duhovne discipline od toga.

Ako neprestano pjevate Božje ime, to odnosi sve vaše loše osobine. Sâmi možete osjetiti kako postajete blaženi i sretni. To je razlog zbog kojeg se Boga opisuje kao ljubitelja pjesme i glazbe – *gāna lola* i *gāna priya*. Mudrac *Nārada* stalno je pjevao božansko ime Gospoda *Nārāyaṇe*. To je bio njegov glavni posao. Bog je bio ushićen slušajući njegovo pjevanje. U pjevanju ima toliko sreće i ljepote da to preplavljuje srce i svakoga dovedu u stanje ushićenja i zanosa. Zbog toga je pjevanje tako dragocjeno. Netko možda i ne zna sve glazbene nijanse, kao što su intonacija, ritam, melodija, akordi i slično, no svatko može pjevati svim srcem, osjećajno i s ljubavlju. Tri su načina na koja se može prizivati Božje ime. Možete moliti riječima: “Oh, *Rāmā*, molim te zaštititi me!” To isto možete izraziti u obliku poeme odnosno u stihovima. Međutim, to nije tako ugodno za slušanje. No, kada tu molitvu uputite Bogu u obliku bogostovne pjesme ili *bhājana* ona ulazi direktno u srce jer je puna slatkoće i blaženstva. Zato je *Nārada* neprestano pjevao božansko ime “*Nārāyaṇa*, *Nārāyaṇa*”.

Jednom je mudrac *Nārada* otišao Gospodu *Nārāyaṇi* i zamolio Ga da mu objasni djelotvornost *Rāminog* imena. “*Nārada*, gledaj,

na drvetu sjedi papiga. Otiđi k njoj i traži da samo jednom izgovori *Rāmino* ime” rekao je *Nārāyaṇa*. Poslušavši Gospodovu naredbu, *Nārada* je otišao papigi i zatražio da izgovori *Rāmino* ime. Istog trenutka kada je papiga to učinila, srušila se mrtva. *Nārada* se vratio *Nārāyaṇi* i rekao: “Oh, Gospode! Učinio sam kako si mi zapovijedio, no kada je papiga izgovorila *Rāmino* ime, odmah je izdahнула. Na to je *Nārāyaṇa* odgovorio: “*Nārada*, ne brini zbog papigine smrti. Upravo sada otelila se krava i donijela na svijet malo tele. Otiđi tamo i reci teletu da pjeva *Rāmino* ime.” *Nārada* se uplašio da i tek rođeno tele ne bi zadesila papigina sudbina. No ipak je, pokoravajući se *Nārāyaṇinog* zapovjedi, zatražio od teleta da zapjeva *Rāmino* ime. Istog trenutka kada je tele to učinilo, srušilo se mrtvo.

Kada je *Nārada* o tome izvijestio *Nārāyanu*, On mu je naredio da ode u kraljevsku palaču, u kojoj se kralju upravo rodio sin i zatraži od malog princa da izgovori *Rāmino* božansko ime. *Nārada* je bio u potpunosti panici, no *Nārāyaṇa* je uporno zahtijevao da *Nārada* izvrši Njegovu naredbu. *Nārada* je konačno otišao u palaču i zamolio novorođenog princa da samo jednom izgovori *Rāmino* ime. Princ je pozdravio *Nārada* i izvijestio ga da je čuvši *Rāmino* ime jedan jedini puta, bio preobražen iz papige u tele, a zatim iz teleta u ljudsko biće i to kao princ.

Zahvalio je *Nāradi* što mu je otkrio tajnu ponavljanja i pjevanja *Rāminog* imena. Dakle, Božje ime donosi ljudsko rođenje koje se smatra dragocjenim darom.

Bhagāvan je završio govor *bhajanom*: *Hare Rāma*, *Hare Rāma*, *Rāma Rāma*, *Hare Hare*.

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

YUGAVATĀR SAI: PREDSTAVA BURRA KATHA

Omiljeni narodni način izražavanja u državi Andhra Pradesh 'Burra Katha' oživio je u Prasanthi Nilayamu kada su tri bivša studenta Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje pripremila prekrasno predstavljanje tog umjetničkog izraza u Sai Kulwant dvorani 27. kolovoza 2011. godine. Tema o kojoj je govorila Burra Katha bila je 'Yugavatār Sai'. Program je započeo u 17 sati izvođenjem poklonstvene pjesme posvećene Gospodu Ganeši, nakon čega je slijedila skladba posvećena Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi. Burra Katha koja je slijedila prikazala je dolazak Avatāra kaliyuge i Njegovu neusporedivu božansku slavu i sjaj, te osvijetlila Njegova učenja kroz poeziju, glazbu, pjesmu i ples, čime su izvođači gotovo sat vremena zaokupili pažnju okupljenih gledatelja. Tri studenta koji su igrali uloge pripovjedača, predstavljачa i humorista, što je u skladu s tradicijom tog narodnog načina izražavanja, dobro su odigrali svoje uloge i nadahnuto prenijeli priču prikladnim načinom govora, pronicljivom interpretacijom, šaljivim napomenama i lijepim pjesmama praćenim dojmljivom glazbom. Izvedba je završila u 18.00 sati, a slijedilo je pjevanje bhajana i podjela prasadama. Program je završio u 18.10 sati izvođenjem āratija.

OBILJEŽAVANJE ID UL FITR

Sveta i radosna svečanost Id Ul Fitr proslavljena je u Prasanthi Nilayamu 31. kolovoza 2011. godine u ozračju velike pobožnosti.

Povodom svetog i radosnog blagdana Id Ul Fitr, studenti Sri Sathya Sai Instituta za više obrazovanje izveli su poseban glazbeni program, kojim su obuhvatili osnovno učenje islama i značenje njegovih vjerskih obreda.

Studenti Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje tom su prigodom pripremili poseban program u Sai Kulwant dvorani. Program je započeo u 17.00 sati pjevanjem svetih stihova iz *Kur'ana* u izvedbi skupine studenata. Dok su pjevali te stihove, izvodili su i *namaz*, obred koji muslimanski vjernici izvode u džamiji. Studenti su nakon toga pjevali poklonstvene i *Qawali* pjesme, a svaka je bila praćena prigodnim uvodom koji je osvijetljavao temeljna načela islama i značenje žrtve, molitve, milosrđa, vjere i posta tijekom svetog mjeseca *Ramazana*. Dobro izvedeni dijalozi te brižno i smišljeno odabrane pjesme, kao i *Qawali* pjesme primjerene toj prigodi, osvijetlili su unutarne značenje učenja islama i njegovih vjerskih obreda. Po završetku te izuzetne izvedbe slijedilo je kratko pjevanje bhajana i podjela prasadama. Program je završio u 18.05 sati izvođenjem āratija.

FESTIVAL GANESH CHATURTHI

Poklonstveni žar i veselje obilježili su proslavu Ganesh Chaturthi u Prasanthi Nilayamu. Trodnevna proslava svetog blagdana Ganesh Chaturthi započela je 1. rujna 2011. godine, a završila 3. rujna navečer, uranjanjem u vodu kipova Ganeše. Jutarnji program započeo je u Sai Kulwant dvorani u 8.30 sati nakon polusatnog pjevanja Veda. Najprije su studenti iz kampusa u Prasanthi Nilayamu, koji polaze Sri Sathya Sai institut za više obrazovanje, izveli program poklonstvene glazbe koji se sastojao od poklonstvenih pjesama i hvalospjeva – *stotra* posvećenih Gospodu Ganeši. Otpjevane su s velikom predanošću. Među pjesmama bilo je nekoliko klasičnih karnatskih pjesama, dok su se među hvalospjevima našli Ganeshashtakam, Ganapati Stotram i Ganesh Pancharatna Kir-tanam. Cijeli je program trajao 45 minuta i bio je popraćen prikladnim komentarima koji su osvijetlili božansku slavu Gospoda Ganeše.

Poslije glazbenog programa slijedilo je pjevanje bhajana u trajanju od 15 minuta. Bili su posvećeni Gospodu Ganeši, a vodili su ih studenti iz kampusa u Prasanthi Nilayamu i Anantapuru. Jutarnji je program završio u 9.30 sati izvođenjem āratija. Trodnevno iskazivanje štovanja kipovima Gospoda Ganeše, koji su bili izloženi na istaknutim mjestima u prostorima koledža, školama i uredima, proveli su polaznici tih ustanova i zaposlenici.

Studenti iz Prasanthi Nilayama su 1. rujna 2011. godine poslije podne ponovno izveli glazbeni program u kojemu su predstavili poklonstvene pjesme, među kojima su bile i pojedine prekrasne klasične pjesme posvećene Gospodu Ganeši. Svaka je pjesma najavljena i predstavljena smišljeno sročnom najavom što je doprinijelo vrijednosti i bogatstvu programa. Program je započeo u Sai Kulwant dvorani u 17 sati nakon pjevanja *Veda*, a završio je u 17.50 sati. Slijedilo je kratko pjevanje bhajana i podjela prasada-

Na proslavi blagdana Ganesh Chaturthi studenti Sri Sathya Sai Instituta za više obrazovanje izveli su odličan glazbeni program sastavljen od bogoštovnih pjesama posvećenih Ganeši, 1. rujna 2011. godine.

Prekrasno ukrašeni kipovi Gospoda Ganeše bili su poredani u Sai Kulwant Hallu, a zatim su odvezeni iz dvorane i uronjeni u vodu, uz prikladan vjerski program, 3. rujna 2011. godine.

ma. Program prvoga dana završio je u 18.00 sati izvođenjem āratija.

3. rujna 2011.godine poslije podne, trećega dana proslave Ganesh Chaturthi, nakon što im je tijekom posljednja tri dana bilo iskazivano štovanje na mjestima gdje su bili izloženi, kipovi Gospoda Ganeše dopremljeni su u Sai Kulwant dvoranu u živopisnoj povorci koju su činile skupine studenata i zaposlenika. Smješteni na vozila različitih i zadivljujućih oblika ukrašenih na poseban način, svi su kipovi Ganeše

poredani u Sai Kulwant dvorani, što je za publiku predstavljalo veličanstven prizor, koji je predočio kreativnost i inovativnost studenata i zaposlenika koji su ih izradili. Pojedina vozila bila su u obliku helikoptera, leptira, orla Garude, labuda, a bilo je i kočija, te vozila u obliku hramova raznovrsnih oblika i veličina. Sveukupno bilo je 25 vozila u pratnji skupina studenata i zaposlenika. Sva su ta vozila u dvorani bila skladno poredana, a zatim je skupina koja pjeva *Vede* započela pjevati *vedske ode*. U međuvremenu su skupine studenata i zaposlenika, koje su bili u pratnji pojedinih vozila, počele obilaziti dvoranu za pjevanje bhajana. Slijedio je prekrasan ples posvećen Gospodu Ganeši u izvedbi studenata Sri Sathya Sai više srednje škole iz Prasanthi Nilayama. Po završetku tog zadivljujućeg plesa, skupine studenata i zaposlenika, jedna po jedna, prišle su mjestu posljednjeg počivališta Bhagavāna i iskazale Mu svoje štovanje. Svima okupljenima u dvorani podijeljen je prasadam. Nakon što je svećenik iz mandira izveo āratu ispred kipova Gospoda Ganeše, oni su odvezeni iz dvorane da bi bili uronjeni u vodu. Živopisni obred koji je započeo u 16.50 sati, završio je u 17.20, nakon čega je u dvorani počelo pjevanje bhajana. Program je završio u 18.00 sati izvođenjem āratija. Time je u Prasanthi Nilayamu završila veličanstvena proslava Ganesh Chaturthi.

OBILJEŽAVANJE 'SAI SANNIDHI'

Više od 200 Bhagavānovih studenata, koji rade u Njegovim raznim ustanovama, pripremilo je program 'Sai Sannidhi – Saijeva blizina' u Prasanthi Nilayamu, 4. rujna 2011. godine, prigodom 39. obljetnice Sri Sathya Sai Središnje zaklade. Program je započeo u 17.00 sati uvodnim govorom gospodina Shashank Shaha, člana Fakultetskog vijeća

4. rujna 2011. izveden je program poklonstvenih pjesama "Sai Sannidhi – Saijeva blizina" povodom 39. obljetnice Sri Sathya Sai Središnje zaklade.

kampusu u Prasanthi Nilayamu na Sri Sathya Sai institutu za više obrazovanje. Gospodin Shah govorio je o tomu kako se Bhagavān osobno uključivao u sve aktivnosti u mandiru, koledžu i hostelu da bi prenio Svoju ljubav i blagoslove na studente. Iskazujući svoju duboku zahvalnost Bhagavānu na Njegovoj bezgraničnoj ljubavi i na tomu što je odabrao Svoje studente da budu Njegovi instrumenti u Njegovoj božanskoj misiji, gospodin Shah je najavio dva govornika, koji su se ovom prigodom obratili okupljenima.

Prvi govornik bio je gospodin Veda Narayanan, znanstvenik s područja *Veda* i učitelj *sanskrita* na Sri Sathya Sai višoj srednjoj školi u Prasanthi Nilayamu. Navodeći Bhagavānovu poruku, gospodin Veda Narayanan rekao je kako se Bhagavān utjelovio na Zemlji da bi zaštitio čovječanstvo i donio mu radost. Sri Sathya Sai središnja zaklada, koju je On utemeljio 2. rujna 1972. godine, provodi opsežno služenje čovječanstvu, od samog početka slijedeći Bhagavānove ideale – služenje čovjeku je služenje Bogu – *mānavasevā* je *mādhavasevā*, rekao je učeni govornik. Govoreći o jedinstvenoj povezanosti, koja je postojala između Bhagavāna i Njegovih studenata, gospodin Veda Narayanan je napo-

menuo kako je sveta dužnost Bhagavānovih studenata da i dalje provode Njegovu božansku misiju.

Drugi govornik, koji se obratio okupljenima, bio je gospodin B. Arawind iz Prasanthi Digital studija u Prasanthi Nilayamu. Prisjećajući se jednog prelijepog razgovora s Bhagavānom, gospodin Arawind je rekao kako ga je Bhagavān zamolio da Ga uzme za ruku, misleći pri tomu da bi čovjek trebao uzeti Boga za ruku da bi postigao oslobođenje. Navodeći još jedno iskustvo, gospodin Arawind je spomenuo kako je predanost Bogu ključ za sreću čovjeka.

Po završetku govora slijedio je glazbeni program sastavljen od pet pjesama koje je Bhagavān volio. Prije njihove izvedbe studenti su govorili o svojim iskustvima s Bhagavānom, što je bilo popraćeno prikladnim video projekcijama. To je program učinilo živopisnijim i zanimljivijim. Slijedili su bhajani i podjela prasadama. Program je završio u 18.45 sati izvođenjem āratija.

FESTIVAL ONAM

Sveti festival Onam proslavljen je u Prasanthi Nilayamu s velikom predanošću i u ozračju svetosti. Oko 4.000 Sai poklonika, među kojima su bili učitelji i djeca koja polaze bālvikas program, stiglo je iz različitih dijelova Kerale na proslavu u svetom okruženju Prasanthi Nilayama. Tom su prigodom, tijekom četiri dana proslave, u razdoblju od 6. do 9. rujna, izvedeni raznovrsni glazbeni i kulturni programi, koje je pripremila Sri Sathya Sai seva organizacije iz Kerale u Sai Kulwant dvorani skladno urešenoj cvijećem, listovima kokosa, šarenim suncobranima i drugim ukrasima. Tijekom proslave Onama Sai Kulwant dvoranom su se širili zvuci panchavadyam glazbe,

koju je izvodila glazbena skupina iz Kerale.

Obilježavanje je započelo 6. rujna 2011. godine kada se oko 400 bolesnika iz Kerale u pratnji članova obitelji okupilo u Sai Kulwant dvorani da bi iskazali svoju zahvalnost Bhagavānu za operacije na srcu koje su bile obavljene u super-specijalističkim bolnicama u Prasantigramu i Whitefieldu, te na postoperativnoj skrbi koju je provela Sai organizacija Kerale u okviru Sri Sathya Sai programa rehabilitacije. Svečanost je započela u 17.00 sati uvodnim obraćanjem profesora E. Mukundana, nacionalnog predsjednika Sri Sathya Sai seva organizacije u Kerali, koji je opisao na koji je način njega s ljubavlju, koju su bolesnicima podvrgnutima operaciji pružili liječnici i dobrovoljci iz Sai organizacije Kerale, unijela promjenu u živote tih bolesnika i njihovih obitelji, te dovela do njihove preobrazbe. Obavijestio je okupljene da je Sai organizacija u program uspjela uključiti oko 95% bolesnika koji su bili operirani, a pokušat će ostvariti svih 100%. Profesor Mukundan predstavio je dvije osobe koje su sudjele u programu, a koje su govorile nakon njega. To su bile gospođa Zeenath Ashraf iz Kondodija u okrugu Mallapuram i gospodin Chandran iz Kozhikode. Iskazujući svoju duboku zahvalnost Bhagavānu i Sai organizaciji za besplatnu operaciju i postoperativnu skrb, govornici su ustvrdili kako nigdje drugdje ne postoji bolnica koja bi bila slična Sai bolnici i kako nema tako predanih djelatnika kao što su to djelatnici u Sai organizaciji. Nakon govora to dvoje pacijenata, dr. Anand Mohan, nacionalni koordinator programa rehabilitacije, opisao je temeljna obilježja toga programa i njegovo posebno djelovanje na članove obitelji onih koji su u program uključeni. Slijedilo je pjevanje bhajana, koji su započeli u 17.30 sati te završili u 18 sati izvođenjem āratija.

Prizor iz drame "Kṛṣṇa Kripa Sagaram – Kṛṣṇa, ocean samilosti" koju su izveli studenti iz Sri Sathya Sai Vidyapeeta, Srisailam, i djeca polaznici bālvikas programa iz države Kerala na njihov sveti blagdan Onam, 9. rujna 2011. godine.

Drugi program, koji je pripremila Sai organizacija iz Kerale u okviru proslave Onama, bilo je predstavljanje bhajana u tradicionalnom stilu Kerale 'Sampradaya bhajans', koje je izveo dobro poznati pjevač, gospodin Vinaya Chandran. Započevši svoju izvedbu poklonstvenih pjesama 7. rujna 2011. godine u 17.00 sati skladbom posvećenom Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi 'Jai Jai Sai Namō, Jai Jagadisha Namō – Pozdravi Saiju, Vrhovnom Gospodu Univerzuma', pjevač je svojim lijepim glasom nastavio s pjevanjem bhajana gotovo sat vremena, a program je završio izvođenjem dobro poznatog bhajana 'Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanuman Ki – Neka su pozdravljeni Rāma, Lakṣmaṇa, Sītā i Hanumān. Bio je to zadivljujući program tamilskih i malayamskih pjesama te Prasanthi bhajana, koji su srca svih okupljenih ispunili poklonstvenim žarom. Po završetku programa, pjevač i umjetnici, koji su bili u njegovoj

pratnji, dobili su na poklon odjeću. Slijedilo je kratko pjevanje bhajana u izvedbi studenata i podjela prasadama. Program je završio u 18 sati izvođenjem āratija.

8. rujna 2011. godine izveden je program koji se sastojao od koncerta karnatske glazbe u izvedbi umjetnika Mahadevana, koji je okupljene držao u zanosu gotovo 45 minuta. Započevši koncert u 17.00 sati uvodnom pjesmom posvećenom Gospodu Ganeši pod nazivom 'Ekadantam Bhaje – Ja štujem Ganešu koji ima jednu kljovu', ovo je 12-godišnje 'čudo od djeteta' izvelo nekoliko karnatskih glazbenih skladbi. Izvedba svake od njih predočila je njegovu vrhunsku izvedbu karnatske glazbe i njega kao svestranog umjetnika. Slijedila je izvedba poklonstvene pjesme poznatog glazbenog dirigenta gospodina T. S. Radhakrishnana, koji je glazbom iskazao svoje poštovanje Bhagavānu skladbom 'Namami Sadgurum Sainatham – Klanjam

se Gospodu Saiju, istinskom guruu'. Po završetku glazbenog programa izvođačima je podijeljena odjeća. Nakon kratkog programa bhajana i dijeljenja prasadama program je završio u 18.10 sati izvođenjem āratija.

Na sveti blagdan Onam, 9. rujna 2011. godine, jutarnje bhajane u Sai Kulwant dvorani vodila je skupina pjevača bhajana iz Kerale. Ista skupina predvodila je pjevanje bhajana i 8. rujna ujutro. Skupina je s velikom predanošću pjevala Prasanthi bhajane kao i neke nove skladbe, tako da su potaknuli okupljene da im se pridruže u zajedničkom ponavljanju, te su pjevači oduševili publiku. Navečer je program započeo u 16.30 sati pjevanjem *Veda* u izvedbi studenata Instituta, a nastavljen je pjevanjem *Veda* djece iz Kerale, polaznika bālvikas programa. Nakon toga se gospodin K. Jayakumar, tajnik u Vladi Kerale, obratio okupljenima. Govorio je o životu i učenjima Sri Sathya Sai Babe. Uvaženi je govornik primijetio da je Bhagavān tijekom Svojeg života pokazao što je sve moguće ostvariti ako se rodimo kao čovjek. Pozvao je sve okupljene da nastoje razviti čistoću srca

i raditi nesebično za dobrobit drugih, kao što ih je učio Bhagavān. Rekao je da je to najbolji način iskazivanja poštovanja Bhagavānu, koji je Svoju beskrajnu ljubav i suosjećanje davao cijelom čovječanstvu.

Nakon ovog poticajnog govora gospodina Jayakumara, studenti iz Sri Sathya Sai Vidya-peetha i djeca polaznici bālvikas programa iz Kerale izveli su prekrasnu predstavu pod nazivom 'Kṛṣṇa Kripa Sagaram - Kṛṣṇa, ocean suosjećajnosti'. Predstava je započela u 17.40 sati i oslikala je različite prizore iz života Gospoda Kṛṣṇe, predstavljajući Njegovu božansku igru tijekom djetinjstva i Njegovu božansku slavu tijekom mladosti. Većina je prizora odabrana iz govora koje je održao Bhagavān. Odlična gluma djece, dobre pjesme i glazba, lijepi prizori, zanimljivi kostimi, maska i savršena koreografija pridonijeli su doživljaju i ljepoti predstave. Po završetku izvedbe u 18.40 sati, djeci, koja su sudjelovala u predstavi, podijeljena je odjeća. Slijedilo je pjevanje bhajana i podjela prasadama. Program je završio u 19.00 sati izvođenjem āratija.

Bog je prisutan svuda u svijetu. Zato se odnosite prema svijetu s ljubavlju, kao što biste se odnosili prema svojem učitelju. Kṛṣṇa je služio Pāṇḍave, vozio je Arjunina bojna kola. Iako nije bio kralj, On je postao puno više od toga, stvaratelj kraljeva. Služite, bez obzira na koje prepreke nailazili, bez obzira na cinične podsmjehe koje vam upućuju. Takve su reakcije neizbježne kada se upustite u to da činite dobro. Slijedite Moj primjer. Pohvala i kleveta pratile su Me sve ove godine. Suprotstavljanje i prepreke samo će naglasiti ono što je dobro i osnažiti odluku.

Baba

IZ NAŠEG ARHIVA

Dijelovi iz Bhagavānovih govora objavljenih
u "Sri Sathya Sai Veda Vahini"

IZVODITE ŽRTVENE OBREDE – YAJŃA ZA OPĆI MIR I NAPREDAK

BOŽJA MILOST DONOSI TRAJNO BLAŽENSTVO

Ako Bogu upućujete molitvu da izlije svoju milost koja može donijeti trajno blaženstvo, On će zasigurno to i učiniti. Mi mislimo da je Bog kamenog srca i da nema suosjećanja. Kada postoji jedinstvo misli, riječi i djela, čovjek postaje istinoljubiv i vjerodostojan. Tada će Bog čovjeka zasigurno nagraditi Svojom milošću kako bi mogao napredovati u svjetovnim, ali isto tako i u duhovnim nastojanjima. On daruje sreću sada i ovdje, kao i u drugom životu.

Drevni mudraci - *ṛṣi* koji su propisivali žrtvene obrede – *yajña* i prinošenje žrtve – *yāga* nisu ih namijenili za primjenu u određenoj zemlji, zajednici ili u određenom vremenu. One su primjenjive u bilo kojoj zemlji, za sve ljude, u svako vrijeme. Blagoslov na kraju žrtvenog obreda prenosi poruku 'Neka sva bića svih svjetova budu sretna – *samastāh lokāh sukhino bhavantu!*'

Stalna svjesnost o božanskosti je žrtveni obred – *yajña*

Čovjek ne može opstati bez djelovanja – *karma* u svakom trenutku. Tijekom sva dvadeset i četiri sata u danu i svih 365 dana u godini, čovjek mora provoditi ovu ili onu vrstu djelovanja – *karma*. Čak je i udisanje i izdisanje zračenja djelovanje. *Vede* su tu vrstu neprekidne aktivnosti nazvale ustrajno bavljenje – *niṣṭha*. Kada se to ustrajno bavljenje osnaži uz

Nemojte se neozbiljno odnositi prema disanju i smatrati ga običnom aktivnošću, koja se sastoji od rutinskog udisanja i izdisanja. Kada udišete zrak, tada izgovarate riječ 'So', a kada izdišete izgovarate 'Ham'. 'Soham' nije ništa drugo već stalno podsjećanje da nismo nitko drugi već Bog sâm. Na taj nas način proces disanja stalno podsjeća da smo utjelovljenje božanskosti. Kada se disanje provodi na takav način, uz stalnu svjesnost o božanskosti, ono postaje žrtveni obred.

pomoć čvrste odlučnosti, poprima oblik predanosti – *dikša*. Ponuditi to predano nastojanje Bogu je žrtveni obred – *yajña*. Žrtveni obred nije aktivnost koja bi bila samostalna i odvojena od drugih. Kada se udisanje i izdisanje uskladi i kao posljedica toga dođe do doživljaja svjesnosti o 'To sam ja', odnosno najviše stvarnosti – *brahman*, prave prirode Apsoluta – *brahmatattva*, tada ta aktivnost sama po sebi postaje žrtveni obred. Slijedeći uputu navedenu u izreci 'žrtveni obred – *yajña* predstavlja pravo utjelovljenje Gospoda *Višṇua*', dah poprima oblik Gospoda *Višṇua*. Nemojte se neozbiljno odnositi prema disanju i smatrati ga običnom aktivnošću, koja se sastoji od rutinskog udisanja i izdisanja. Kada udišete zrak, tada izgovarate riječ 'So', a kada izdišete izgovarate 'Ham'. 'Soham' nije ništa drugo već stalno podsjećanje da nismo nitko drugi već Bog sâm. Na taj nas način proces disanja stalno podsjeća da smo

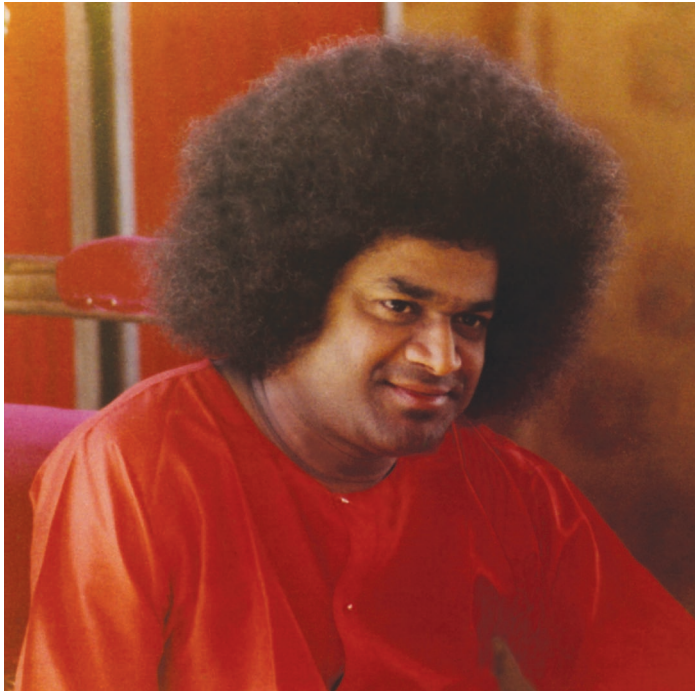
utjelovljenje božanskosti. Kada se disanje provodi na takav način, uz stalnu svjesnost o božanskosti, ono postaje žrtveni obred. Postoje dvije vrste žrtvenih obreda – *yajña*: unutarnji – *antaryajña* i vanjski – *bahiryajña*. Unutarnji žrtveni obred predstavlja težnju da se spozna božanskost koja je u nama. Bog je prisutan u svakomu i može se spoznati kroz meditaciju – *dhyāna*. Um je žrtveni oltar. Na njega bismo, kao žrtvu, trebali prinijeti sve naše manjkavosti i loše osobine.

Izvodite žrtveni obred u skladu s vedskim odredbama

Svaki cilj koji želimo ostvariti u ovom svijetu postizemo poštujući određena pravila i odredbe. Ako se ta pravila prekrše, tada nije moguće postići uspjeh u ostvarenju cilja. Inženjer, koji se prihvatio gradnje neke zgrade, donijet će odluku o tomu koju će vrstu temelja postaviti, poštujući određene normative. Broj katova koji će biti izgrađeni u toj zgradi ovisi o vrsti zemljišta i temelja koji su položeni. Isto tako, da bismo mogli izvoditi žrtveni obred – *yajña*, potrebno nam je ognjište na kojem ćemo zapaliti žrtvenu vatru u koju ćemo prinositi žrtvu – *homa kunda* i oltar – *vedika*, koji će biti izrađen na način koji je propisan u svetim spisima – *śāstra*. Oltar je potrebno izraditi strogo u skladu sa zadanim mjerama, jer će u protivnom sama svrha žrtvenog obreda biti obezvrijeđena.

Postoje tri vrste žrtvene vatre – *agni*: *dakṣiṇagni*, *gr̥hapatyam* i *avahaniyam*. Vatra koju koristi gospodar kuće - *gr̥hastā* povezana je sa svakodnevnim obredima i naziva se *gr̥hapatiyam*. Isto tako, vatra koja se koristi za stjecanje naklonosti božanstava – *devatā*, uz *vedske* mantre i provođenje stroge duhovne discipline, naziva se *avahanyam*. Po-

Sve što se posveti i ponudi Bogu nikada ne će biti izgubljeno. Ljudi mogu ostvariti izuzetne dobrobiti ako ponude čak i nešto malo Bogu. Cvjetna latica, voćni plod ili malo vode – to je dovoljno ako se ponudi s predanošću. Draupadī je ponudila Gospodu Kṛṣṇi samo djelić lista koji se zalijepio na rubu posude, Bog joj je darovao beskrajnu sreću. Kuchela je ponudio šaku punu suhe riže i dobio od Gospoda svjesnost o Njegovoj vječnoj slavi. Žrtveni obred predstavlja svjedočanstvo tog unutrašnjeg značenja.

sebna vrsta žrtvene vatre je *dakṣiṇagni*, koja se koristi u slučaju kada je došlo do nekog tragičnog događaja. Tu spadaju mjesečni ili godišnji obredi posvećeni onima koji su preminuli. U vezi s time može se postaviti pitanje zašto postoje tri vrste žrtvene vatre, kada je

u osnovi njezina priroda ista, neovisno o tomu gdje se obred provodio. Odgovor na to pitanje je jednostavan. Ne govorimo li mi, kada je riječ o vatri, kao o vatri koja se koristi za kuhanje – *pa-kvagni* ili vatri koja se koristi za spaljivanje tijela onih koji su preminuli – *smasanagni*? Mi ne iskazujemo štovanje prema te dvije vrste vatre, već naše žrtvene ponude prinosimo samo u posvećenu žrtvenu vatru – *homagni* i pri tome izgovaramo *vedske* mantrе te prizivamo božanstva kojima je namijenjena. Isto kao što postoji razlika između poštanskog sandučića kojeg je postavio poštanski ured i sandučića koji se nalazi u našem domu u kojeg spremamo neke stvari, tako postoji i razlika između vatre koja gori na ognjištu našega doma i žrtvene vatre koja se potiče uz pomoć drvenog pribora namijenjenog za paljenje vatre na tradicionalan način - *araṇi* i pri tom izgovaramo *vedske* mantrе.

Vatra koja nije pod dobrim nadzorom provedenim uz mjere predostrožnosti, nanijet će nam štetu. Isto će tako bezobzirnost i nepažnja kod izgovaranja mantri tijekom žrtvenog obreda nanijeti ozbiljnu povredu ljudima koji ju

provode. To je razlog zašto *vedski* svećenici - *ṛtvij* moraju posvetiti primjerenu pažnju kako bi *vedske* mantrе izgovarali s punom svjesnošću o tomu kako je pojedinu mantru potrebno izgovarati i kojom jačinom glasa – *svara*. Čak i najmanje odstupanje od pro-

Mudraci koji su nekada živjeli nisu bili ni neuki niti lakoumni, tako da mantrе i obredi, koje su oni oblikovali i propisali, nisu plod nekog amaterskog pokušaja. One su proizašle iz mudrosti i stvarnog doživljaja. Ljudi koji nisu svjesni te istine, izgovarat će ode i mantrе kao da se radi o usputnoj aktivnosti. Oni drugi, koji promišljaju o značenju i koje obuzima osjećaj ushita i pokorne molitve, mogu doživjeti blaženstvo. Izgovaranje bez razumijevanja značenja može pružiti malo površnog zadovoljstva, zato što je ode moguće izgovarati iz srca samo kada se razumije i osjeća značenje.

pisane jačine glasa i sadržaja mantrе može prouzročiti ozbiljne posljedice. Na osobu koja ima ulogu glavnog svećenika ti će propusti u izgovaranju *vedskih* mantri imati veliko djelovanje. Ona je odgovorna za sve propuste do kojih dođe tijekom obavljanja žrtvenog obreda. To je razlog zašto ta osoba provodi obred pročišćenja za sebe, nakon što završi žrtveni obred. Dužnost je glavnog svećenika da stalno nadzire različite obrede kao što su žrtveni prinos – *homa*, iskazivanje štovanja Bogu Suncu – *sūrya nāmaskār*, detaljno čitanje *Rāmāyaṇe*, *Bhāgavate* ili *Durgāsaptāshati* tijekom obavljanja žrtvenog obreda. On bi trebao osigurati da ne dođe do propusta ili manjkavosti tijekom provođenja žrtvenog obreda. Ako možemo naučiti mantru i njezino značenje, tada ćemo moći i vizualizirati oblik koji stoji iza svake pojedine mantrе. Nema koristi od rutinskog izgovaranja '*Rudrascha Mey*', '*Bhadrascha Mey*'. To postaje puko iz-

govaranje mantrе na način da se stvara njezin zvuk. Od takvog mehaničkog izgovaranja ne će biti nikakve dobrobiti. Onaj tko izgovara *vedske* mantrе trebao bi znati barem nešto o njihovom značenju.

Mudraci koji su nekada živjeli nisu bili ni neuki niti lakoumni, tako da mantrе i obredi, koje su oni oblikovali i propisali, nisu plod nekog amaterskog pokušaja. One su proizašle iz mudrosti i stvarnog doživljaja. Ljudi koji nisu svjesni te istine, izgovarat će ode i mantrе kao da se radi o usputnoj aktivnosti. Oni drugi, koji promišljaju o značenju i koje obuzima osjećaj ushita i pokorne molitve, mogu doživjeti blaženstvo. Izgovaranje bez razumijevanja značenja može pružiti malo površnog zadovoljstva, zato što je ode moguće izgovarati iz srca samo kada se razumije i osjeća značenje.

Žrtveni obredi donose mir i blagostanje

Tijekom prinošenja u žrtvenu vatru, uz svaki prinos zaziva se *Rudraya Namah*, *Vruṇaya Namah*, *Indraya Namah*, *Vayave Namah* i prinos se daje u vatru za *Rudru*, *Varunu*, *Indru* i *Vayu*. Mudraci bi vizualizirali Boga u tom obliku. Nakon što se polje uzore i sjeme posije, težimo za kišom kako bismo osigurali bogatu žetvu. Isto tako se molitva upućuje *Varuṇi* tako da se zaziva *Varuṇa*. Kada želite da dođe Kasturi, a pozivate Kumba Raoa, kako ćete moći uspjeti u naumu? Kako bi dozvali kišu, trebate zazvati *Varuṇu*, boga mora i rijeke te gospodara voda, a ne boga vatre *Agni*! Iz toga proizlazi da je potrebno izgovarati odgovarajuće mantrе te da njihovo izgovaranje mora proizlaziti iz srca. Kada se radi o obredu s vatrom, s njim je povezana mala tajna koju je potrebno razjasniti da biste mogli razumjeti

kako se prinosom koji se daje božanstvu koje se zaziva mantrom, koja se izgovara dok se prinos stavlja u vatru, može stići upravo do tog božanstva. Kada se prinos stavi u vatru u ime Boga, tada je potrebno u isto vrijeme izgovoriti odgovarajuće ime i zaziv. To je kao poštanski sandučić. Kada je na pismu napisana ispravna adresa i kada se ubaci u poštanski sandučić u Prasanthi Nilayamu, ono će stići na mjesto na koje je upućeno, čak i ako treba putovati tako daleko kao do Japana ili Rusije. Ako je u adresi naveden Prasanthi Nilayam, pismo će biti dostavljeno osobi u Prasanthi Nilayamu. Adresa treba biti potpuna i ispravna i to je sve. Isto tako je potrebno nalijepiti poštanske marke odgovarajuće vrijednosti.

Prinosi u žrtveni obred donose mnogostruke dobrobiti

Postoje ljudi koji zamjećuju samo izvanjske prizore žrtvenog obreda i krive *brahmine* što bez potrebe ulijevaju *ghi* u vatru, dok istodobno postoje ljudi koji su pothranjeni i gladuju te ih optužuju da nesmotreno troše novac na beskorisna djelovanja. Čak se i obrazovani ljudi pridružuju tim osudama koje proizlaze iz neznanja.

Ratar ore polje, priprema gredice, natapa ih vodom i priprema ih za sjetvu. Nakon toga zasađuje četiri vreće sjemenja rasuvši ih po polju. Neki neznalica koji nije upućen u poljoprivredu podsmjehuje mu se: 'Mora da si poludio. Dok ljudi skapaju od gladi, ti po zemlji rasipaš žito koje bi ljudi sa zadovoljstvom pojeli!' No, kao naknadu za četiri izgubljene vreće, 'poludjeli' će, nakon žetve, kući ponijeti četrdeset vreća. Kada se dvije mjerice *ghija* obredno uliju u posvećenu vatru, svijet će ostvariti dobrobit od dvjesto mjerica *ghija*.

Temeljno značenje žrtvenog obreda leži u duhu žrtvovanja. Znanje, moć ili bogatstvo, koji se ne koriste za dobrobit drugih, beskorisni su. Cilj žrtvenog obreda je da čovjek spozna kako sve moći koje su mu dane treba ponuditi Bogu da bi uzdigao svoj život. Svijet je prepun bogatih ljudi, obrazovanih ljudi i učenih znanstvenika. No, ako u njima nema suosjećanja i uljudnosti, njihovo bogatstvo i znanje nisu ni od kakve koristi. Tek kada sve što imamo odlučimo ponuditi za dobrobit svijeta i dobra u društvu, provodit ćemo istinski žrtveni obred.

Sve što se posveti i ponudi Bogu nikada ne će biti izgubljeno. Ljudi mogu ostvariti izuzetne dobrobiti ako ponude čak i nešto malo Bogu. Cvjetna latica, voćni plod ili malo vode – to je dovoljno ako se ponudi s predanošću. *Draupadi* je ponudila Gospodu *Kṛṣṇi* samo djelić lista koji se zalijepio na rubu posude, Bog joj je darovao beskrajnu sreću. *Kuchela* je ponudio šaku punu suhe riže i dobio od Gospoda svjesnost o Njegovoj vječnoj slavi. Žrtveni obred predstavlja svjedočanstvo tog unutrašnjeg značenja.

Žrtveni obred određuje što će se prinositi kao žrtva

Žrtveni obredi izvode se kako bi se postiglo ono što je željeno – *īśtapāla prāpti* i otklonilo ono što je neželjeno – *anīśta visarjana*. No, istinsko značenje žrtvenog obreda – *yajña*

je žrtva i odricanje – *tyāga*. Žrtva zauzvrat dovodi do žrtvovanja loših osobina kao što su zavist, razmetanje, hirovitost i ego. *Vede* objavljuju da bi čovjek trebao žrtvovati svoje životinjske osobine. Ljutnja, nezadovoljstvo, mržnja, zavist i umišljenost – sve su to životinjska obilježja. Tako dugo dok ta životinjska obilježja postoje u ljudskom biću, to se biće smatra životinjom. Bolest vezanosti uz pojavni svijet – *bhāvaroga* postaje sve veća kada se hrani svime što osoba poželi. Takvim postupanjem nikada se ne će izliječiti. To je razlog zašto Bog ne daje sve ono što čovjek poželi. Štoviše, većina ljudi ne traži ono što je poželjno. Ako Bogu upućujete molitvu da izlije svoju milost koja može donijeti trajno blaženstvo, On će zasigurno to i učiniti. Mi mislimo da je Bog kamenog srca i da nema suosjećanja. Kada postoji jedinstvo misli, riječi i djela, čovjek postaje istinoljubiv i vjerodostojan. Tada će Bog čovjeka zasigurno nagraditi Svojom milošću kako bi mogao napredovati u svjetovnim, ali isto tako i u duhovnim nastojanjima. On daruje sreću sada i ovdje, kao i u drugom životu. Žrtveni obredi izvode se da bi potaknuli Božji blagoslov za mir i dobrobit Univerzuma. Kada Bog odgovara milošću, tada je osigurana dobrobit svih bića.

Žrtveni obredi imaju još jedno značenje. Ponuda Gospodu onoga što je On dao čovjeku predstavlja temeljnu dužnost tražitelja na duhovnom putu. Ponuda se ne treba smatrati kao žrtvovanje nečega, već kao čin ljubavi i zahvalnosti u kojoj ponuđač uživa. Unutarnje značenje žrtvenog obreda je odricanje, žrtva ili odustajanje. Za koga? Za Boga. 'Gospode! Srce koje si Ti dao meni, ja ti nudim zauzvrat,' predstavlja duh odricanja. Srce koje nam je On dao, osjećaji koje On pobuđuje, bogatstvo koje nam je On podario, slava koju

nam je On dodijelio – sve bi to s radošću trebalo ponuditi natrag Bogu.

Ono što se preporučuje je žrtvovanje hirovitog uma, posvećujući ga Bogu da bi taj um postao postojan i smiren. Žrtva ne znači dovođenje žive životinje i njezino ubijanje. To je ustrajanje na vanjskom doslovnom značenju, a ne na unutarnjem ili nepobitnom smislu. Poslušajte koje je značenje *vedskih* izreka i obreda kao i odredbi zapisanih u svetim rukopisima uz nesebično, čisto i radosno usredotočenje. Pohranite ih u srcu kako biste ih mogli primjenjivati u svakodnevnom životu i kako biste ih mogli podijeliti s drugim iskrenim dušama.

Pogrešne predodžbe o svrsi žrtvenog obreda imale su za posljedicu žrtvovanje živih bića, dok je istinska svrha žrtvenog obreda bila zaboravljena. Žrtveni obred – *yajña* isto se tako naziva i žrtva – *adhvara*. *Dhvara* znači 'ubijanje'. *Adhvara* određuje 'ne ubijanje'. Prema tomu, unutarnje značenje žrtvenog obreda je da tijekom njega nema nasilja. Sve mantrе koje se koriste prilikom žrtvenog obreda, trebaju dovesti do blaženstva i spoznaje samoga sebe. Samo će tada značenje mantrе biti u potpunosti shvaćeno, a doživljaj koji će biti ostvaren je spoznaja samoga sebe.

Upotrijebite znanje, bogatstvo i moć za dobrobit drugih

Temeljno značenje žrtvenog obreda leži u duhu žrtvovanja. Znanje, moć ili bogatstvo, koji se ne koriste za dobrobit drugih, beskorisni su. Cilj žrtvenog obreda je da čovjek spozna kako sve moći koje su mu dane treba ponuditi Bogu da bi uzdigao svoj život. Svijet je prepun bogatih ljudi, obrazovanih ljudi i učenih znanstvenika. No, ako u njima nema suosjećanja i uljudnosti, njihovo bogatstvo

Žrtveni obredi imaju još jedno značenje. Ponuda Gospodu onoga što je On dao čovjeku predstavlja temeljnu dužnost tražitelja na duhovnom putu. Ponuda se ne treba smatrati kao žrtvovanje nečega, već kao čin ljubavi i zahvalnosti u kojoj ponuđač uživa. Unutarnje značenje žrtvenog obreda je odricanje, žrtva ili odustajanje. Za koga? Za Boga. 'Gospode! Srce koje si Ti dao meni, ja ti nudim zauzvrat,' predstavlja duh odricanja. Srce koje nam je On dao, osjećaji koje On pobuđuje, bogatstvo koje nam je On podario, slava koju nam je On dodijelio – sve bi to s radošću trebalo ponuditi natrag Bogu.

i znanje nisu ni od kakve koristi. Tek kada sve što imamo odlučimo ponuditi za dobrobit svijeta i dobra u društvu, provodit ćemo istinski žrtveni obred. Bez vjere u Boga i bez duha požrtvornosti, sva će djelovanja dovesti samo do zla.

Danas je čovjek učinio značajan napredak na području znanosti. On se trudi steći bogatstvo, obrazovanje i ovladati različitim vještinama. Od kakve je koristi stjecanje svega toga ako se ne koristi ispravno? Način na koji se to koristi ovisi o karakteru osobe koja to posjeduje. Ako su vještine i karakter dobri, tada će se sve to koristiti na ispravan način. Ako su loši, tada će sve biti beskorisno. Ako bogatstvom, znanjem ili znanstvenim vještinama raspolaže osoba koju obilježava strastvenost – *rajoguṇa*, upotrijebit će ih za ostvarenje pogrešnih ciljeva. Ako njima raspolaže osoba koju obilježava svojstvo tromosti – *tamoguṇa*,

tada će ih upotrijebiti za ostvarenje potpuno sebičnih ciljeva. Osobe koje obilježava strastvenost mogu se prije ili kasnije promijeniti, no one koje obilježava svojstvo tromosti, upotrijebit će svoje sposobnosti i energiju na pogrešan i društveno neprihvatljiv način.

Čovjek bi zato, prije svega, trebao njegovati osjećaj razlučivanja između onoga što je dobro i što nije dobro. *Gāyatrī* mantra objavljuje 'Neka nam prospješi duhovne uvide – *dhiyo yo nah pracodayāt*'. To je molitva upućena božici *Gāyatrī* da prosvijetli čovjekov um. Omiljena molitva Gandhijija bila je 'O, Gospode, podari svakomu nepokolebljiv um – *sab ko sanmati do Bhagavān*'. Zato što su danas posvuda zlonamjerni ljudi, svijetom vladaju nasilje, nered i pomutnja.

Previše bogatih ljudi danas radije gomila svoje bogatstvo, umjesto da ga koriste za dobrobit društva i za otklanjanje nevolja siromašnih. Ponašaju se poput psa u kavezu. Krajnje je vrijeme da se svaka osoba, koja želi voditi svrhovit i ispravan život odluči uključiti u služenje društvu i posvetiti sve svoje bogatstvo i energiju širenju sreće u zajednici. Čovjek mora spoznati da ne postoji veći izvor istinskog blaženstva od odricanja – *tyāga*.

SVAMIJEV POSEBAN LIJEK

Dr. D. J. Gadhia – “Sai Smaran”

Prostor za smještaj u ašramu uvijek je bilo teško pronaći. Obično bismo se smjestili u spavaonici pored kantine kako bi odspavali tijekom noći, dok je većina poklonika spavala ispod drveća. Dogodilo se da su uvaženi član magistrata, gospodin Ramachandran i njegova supruga iz Pollacija zauzeli dva posljednja mjesta u spavaonici u kojoj sam se i ja odmarao. Primijetio sam da je gospođa Ramachandran prilično dehidrirala što je bila posljedica proljeva i povraćanja. Tijekom razgovora sa mnom gospodin Ramachandran me upitao imam li kakav lijek koji bi mogao pomoći njegovoj supruzi.

Odgovorio sam: ‘Imam lijek koji će zaustaviti simptome, ali ja sam još uvijek samo student medicine i želio bih da najprije odvedete svoju suprugu dr. Brahmanu, koji vodi malu bolnicu neposredno iza Prasanthi Nilayama.’ Ta je bolnica imala samo dvije sobe sa po pet kreveta za muške i ženske bolesnike, a između njih nalazila se prostorija za operacije. Nije bilo potrebe za većim brojem kreveta jer je voljeni Svami bio božanska snaga i najbolji liječnik i kirurg! Uvjerio sam gospodina Ramachandrana da ću učiniti sve što je u mojoj moći ako to liječnik u bolnici odobri.

U bolnici je dr. Brahman bio zadovoljan etikom mog pristupa i time što sam bolesnicu uputio ravno u bolnicu prije no što sam joj dao bilo kakav lijek. Postavio mi je nekoliko pitanja vezanih uz stanje bolesnice, koliko će

Bhagavān posjećuje Sri Sathya Sai Opću bolnicu u Prasanthi Nilayamu, 1956. godine.

trajati njezin oporavak i slično. Rekao sam mu kako je bolesnica jako dehidrirala i da će oporavak trajati tri ili četiri dana nakon što joj se pruži pomoć te dobije infuziju i počne piti lijekove.

Dr. Brahman mi se povjerio rekavši: ‘Želio bih Vam otkriti jednu veliku tajnu. Voljeni Svami mi je dao nešto za korištenje tijekom Njegovog odsustva za primjenu samo u slučaju kada je stanje bolesnika ozbiljno. Ne bih to smio nikomu pokazati. Ja ću sada uzeti ovu jednostavnu mješavinu bizmut kaolina koja pomaže u zaustavljanju proljeva i tome ću dodati Svamijev tajni lijek. Dajte to bolesnici, jednu čajnu žličicu svakih osam sati i sami ćete se uvjeriti u rezultate.’

Na moje opće čuđenje, tijekom osam sati gospođa se u potpunosti oporavila i hodala je u krug po hramu (Pradakshina) te iste večeri. Za mene je to bilo izuzetno iskustvo i otkriće Svamijevog božanskog blagoslova za liječnike i bolesnike!

Jednom je kralj Alwar pozvao Svamija Vivekanandu u goste. Dok se Svami Vivekananda odmarao, kralj je s njim započeo razgovor. Tijekom razgovora kralj je izrazio svoj nedostatak vjere u štovanje kipova i sve je to opisao kao besmislenu praksu. Odjednom se Svami Vivekananda obratio jednom sluzi:

Ipak, Svamiju Vivekanandi nije ništa rekao zbog predanosti i poštovanja prema njemu. Šutio je ne znajući što učiniti u takvoj prilici. Tada je Svami Vivekananda progovorio vrlo blagim i ozbiljnim glasom: 'Zašto ne želite pljunuti na sliku kralja? Nalazi li se kralj u njoj? Je li to samo komad papira ili platna?'

Kada je sluga skinuo sa zida sliku kralja, kako mu je bilo naređeno, Svami Vivekananda je upitao: "Bi li netko od vas pljunuo na nju?"

'Hej, donesi ovamo sliku kralja koja visi na zidu.' Nitko nije mogao razumjeti svrhu tog postupka Svamija Vivekanande. Međutim, sluga je donio sliku kao što mu je bilo naloženo. Tada je Vivekananda upitao: 'Bi li netko od vas pljunuo na nju?' Svi su ostali bez riječi smatrajući da bi takav postupak bio jednak svetogrđu. Kraljeve su oči postale crvene od ljutnje. Stisnuo je usnice da bi potisnuo bijes.

Svami Vivekananda rekao je kralju da gledajući sliku, podanici u njoj vide kralja i iskazuju mu štovanje. Isto tako je i s gledanjem naslikanih Božjih likova i isklesanih kipova.

Budući da je ovo slika kralja, vidjevši ju, vi se podsjećate na kralja i iskazujete mu svoje štovanje. Isto tako, kada vidimo kameni ili metalni kip ili sliku Boga, naš um uočava lik Boga. Kada poklonici štuju kipove ili slike Boga, oni to čine s vjerom da je Bog prisutan u njima. Sve sam ovo učinio da biste razumjeli tu istinu.'

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

INDONEZIJA

Sathya Sai konferencija za mlade vođe organizirana je od 30. lipnja do 2. srpnja 2011. godine u Werdhapura Village centru u Sanuru. Oko 300 mladih iz Indonezije, Malezije, Singapura, Tajlanda i Laosa sudjelovalo je u radu Konferencije. Tema Konferencije bila je 'Biti znači služiti'. Program je započeo kulturnim programom u izvedbi Sathya Sai mladih. Gospodin Sanjay Sahni, ravnatelj Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje kampusa u Brindavanu, govorio je na temu: 'Moj život je moja poruka', 'Tko je Sai? Lik u odnosu na bezličnost' i 'Guru Seva Bina Nirvana Nahin' a nakon njega govorio je gospodin Vijay Menon iz Kerale na temu Konferencije. Profesor Suresh Govind, predsjednik Sri Sathya Sai vijeća Malezije, govorio je na temu 'Uključite se u rad kako biste se razvijali', dok je gospodin Wayan Gede Yudiana, zamjenik predsjednice Sri Sathya Sai vijeća Indonezije govorio na temu 'Vrijednosti Balinežana: duh služenja'.

Tijekom Konferencije održane su i radionice na temu 'Forum o idealnom Sai vodstvu', 'Što je potrebno u ovom trenutku' i 'Vrijednosti za čovječanstvo: podizanje ljudske svijesti'. Drugoga dana održavanja Konferencije, 1.srpnja navečer, Sathya Sai mladi pripremili su glazbenu priredbu. Konferencija je završila 2. srpnja projektom služenja, koji je proveden na otoku Serangan isto tako poznatom i kao 'otok kornjača' gdje su morske kornjače za-

Sathya Sai mladi dobrovoljci prikazali su vještine i sposobnosti potrebne za pružanje pomoći u potrazi i spašavanju kod pomorskih nesreća.

štićene od nesreća uvjetovanih okruženjem. Projekt služenja uključivao je oslobađanje i puštanje malih morskih kornjača u ocean i čišćenje plaže te obližnjih šuma mangrovog drveta. Sathya Sai mladi uključili su se i u pružanje liječničkih usluga u više od 125 sela. Te su usluge uključivale osnovne liječničke preglede, savjetovanje i podjelu 77 pari naočala. Aktivnosti služenja završile su velikim prikazom vještina i sposobnosti Sathya Sai mladih u pružanju pomoći u potrazi i spašavanju tijekom pomorskih nesreća. Konferencija je završila time što su Sathya Sai mladi dali Bhagavānu obećanje kako će mladi raditi zajedno, kao jedna ujedinjena Sai snaga, uz međusobnu suradnju i poštovanje. Sathya Sai mladi nastavit će s projektima koje su za-

počeli. Među tim projektima je i projekt unapređenja sela i inicijativa za ruralni razvoj.

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

Nacionalni spomen-dan i iskazivanje počasti, kojim bi se obilježio život Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe, organiziran je 30. svibnja 2011. godine u De Montfort Hall u Leicesteru. Bilo je prisutno oko 4.000 ljudi iz svih dijelova zemlje. Program je započeo povorkom u kojoj su bila djeca koja polaze program Sathya Sai duhovnog obrazovanja (SSE) i studenti iz Sathya Sai škola, dok se nekoliko govornika obratilo prisutnima, podijelivši s njima svoju ljubav za Bhagavāna.

Nacionalna proslava Gurupūrṇime održana je 23. srpnja 2011. godine u Stoneleigh parku u Warwickshireu u Sjevernoj Engleskoj. U proslavi je sudjelovalo oko 1.400 poklonika iz

Oko 4.000 ljudi iz svih dijelova Ujedinjenog Kraljevstva prisustvovalo je susretu u gradu Leicesteru, iskazujući počast Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi, 30. svibnja 2011. godine.

svih dijelova zemlje. Program se sastojao od izgovaranja molitvi različitih vjera. Posebni gosti održali su govore, a održan je i koncert klasične glazbe na kojemu je svirala gospođa Roopa Panesar, poznata britanska glazbeni-

ca na sitaru. Organizirani su i projekti služenja u zajednici kojima se pomagalo starijim osobama a poslužena je i hrana potrebitima.

ITALIJA

Sathya Sai dobrovoljci iz mnogih Sathya Sai centara i grupa sudjelovali su 26. svibnja 2011. godine u projektu "Grama Seva - dar ljubavi položen pred Lotosna stopala našeg voljenog Saija", u okviru nacionalnog programa aktivnosti služenja. Dobrovoljci su poslužili 127 toplih obroka u Sathya Sai centru u Faenzi, gdje je 1998. godine utemeljena javna kuhinja u kojoj se poslužuje juha, a kuhinja se iz ljubavi naziva 'Sai kantina'. Pored toga, pripremljeno je i podijeljeno 150 paketa s hranom za siromašne obitelji. Više od 25 Sathya Sai dobrovoljaca sudjelovalo je u aktivnostima služenja. Odjel za socijalnu služ-

Sathya Sai dobrovoljci Italije sudjelovali su 26. svibnja 2011. u projektu "Grama Seva – dar ljubavi položen pred Božanska lotosna stopala našeg voljenog Saija. Dijelili su pakete s hranom za siromašne obitelji.

bu pri gradskoj upravi Faenze cijeni i odaje priznanje za nesebično služenje Sathya Sai dobrovoljaca.

NIZOZEMSKA

Od 3. do 7. svibnja 2011. godine održan je petodnevni kamp služenja u Nizozemskoj, u kojemu su sudjelovala 32 Sathya Sai dobrovoljca iz raznih dijelova zemlje. Provedeni su mnogi projekti služenja. Sathya Sai dobrovoljci služili su bližnjima u domovima za starije osobe, u domovima za osobe s mentalnim teškoćama i tjelesnim invaliditetom, kao i u utočištima sa mlade samohrane majke s djecom. Očišćen je prostor Ganešinog hrama,

Od 3. do 7. svibnja 2011. održan je petodnevni kamp služenja u Nizozemskoj. Sathya Sai dobrovoljci proveli su više programa služenja, kao što su pomoć u Domovima za starije osobe, pomoć osobama s mentalnim teškoćama i tjelesnim invaliditetom, pomoć mladim samohranim majkama s malom djecom, vrtlarske radove i drugo.

obavljeni su vrtlarski poslovi na farmi gdje praznike provode siromašne osobe i očišćena su dva vrta. Posljednjeg dana, Sathya Sai dobrovoljci su se okupili da bi međusobno podijelili svoja iskustva tijekom služenja, nakon čega je uslijedio poseban program bhajana. Dan je završio kulturnim programom, koji je izveden za oko 300 osoba koje su podnijele zahtjeve za odobrenje azila, a pozvali su ih da i oni predstave nešto iz kulture zemlje iz

koje dolaze. Svi su sudionici bili ispunjeni radošću i iskazali su svoju iskrenu zahvalnost Bhagavānu, koji im je pružio priliku da služe zajednici.

TAJLAND

26. lipnja 2011. godine više od 30 Sathya Sai dobrovoljaca iz tri Sathya Sai centra posjetilo je bolesnike u Bangkoku, u Somdej Chaophraya bolnici za osobe s mentalnim teškoćama. Sathya Sai dobrovoljci, među ko-

Sathya Sai dobrovoljci u posjeti psihijatrijskoj bolnici na Tajlandu, gdje su bolesnicima podijelili neophodne potrepštine i male darove.

jima su bili mladi i djeca, razgovarali su sa šticeenicima s ljubavlju i poslužili im kolače i mlijeko. Podijelili su im poklone sa sitnicama koje su im potrebne. Bilo je to prekrasno iskustvo, koje je kod sudionika razvilo osjećaj jedinstva.

SLOVENIJA

21. svibnja 2011. godine 23 Sathya Sai dobrovoljca pružila su usluge za šticeenike s niskim prihodima i osobe s tjelesnim invaliditetom u gradu Črnomlju, kao i u selu Griblje gdje su očistili prostore u kojima te osobe

borave, obojili zidove, vrata i prozore. Oni kojima je služenje bilo pruženo, bili su sretni i zahvalni, dok su Sathya Sai dobrovoljci doživjeli osjećaj ispunjenosti.

BJELORUSIJA

13. nacionalna konferencija Bjelorusije održana je 6. i 7. ožujka 2011. godine u slikovitom području u blizini Vitebska (Lyotsy). Tema Konferencije bila je 'Idealan Sai život – idealna Sai organizacija', a održana je pod motom 'Pomozi uvijek, ne povrijedi nikad'. Sudjelovalo je 38 Sathya Sai poklonika i 15 pozvanih gostiju. Svi su bili potaknuti govorima i predstavljanim gospodina Valeryja Voshcinina, središnjeg koordinatora za zemlje ruskog govornog područja, gospodina Victora Lavrova, koordinatora duhovnog krila te gospodina Damira Sibagatullina, koordinatora krila služenja. Gospođa Marina Makurina održala je seminare o duhovnim aktivnostima, dok je gospođa Natasha Tsedrik govorila o aktivno-

Delegati na Nacionalnoj Sai konferenciji Bjelorusije, 6. i 7. ožujka 2011.

stima odgoja i obrazovanja, čime se ukazalo na nove mogućnosti širenja djelatnosti na tim područjima.

KANADA

'Vancouver Satsang kulturno društvo' organiziralo je 12. ožujka 2011. godine godišnji susret svih vjera u Vancouveru, Britanska Kolumbija. Tema je bila 'Koja je uloga religije u razvoju zajednice?'. Sudjelovalo je oko 100 ljudi. Šest govornika predstavljalo je Sathya Sai Baba organizaciju Kanade, unitarističku crkvu, hinduizam, islam, budizam i kršćanstvo. Predstavnik Sai Centra iz Vancouvera

Delegati na Godišnjem susretu svih vjera u Vancouveru, British Columbia, 12. ožujka 2011.

predstavio je Bhagavānova učenja o životu, temeljena na ljudskim vrijednostima, nesebičnom služenju i značenju osobne preobrazbe za zdravo i skladno društvo. Sudionici su primijetili kako su ljudske vrijednosti svojstvene svim vjerama i kako će život, koji se temelji na općeprihvaćenim ljudskim vrijednostima, ne samo dovesti do rasta i razvoja zdrave zajednice, već će pridonijeti i njezinoj održivosti. Sudionici su izrazili iskreno zanimanje kako bi naučili nešto više o Sathya Sai organizaciji.

POLJSKA

Počevši od svibnja 2010. godine pa sve do ljeta 2011. godine, skupina Sathya Sai dobrovoljaca posjećivala je obitelji koje su stradale

u poplavi koju su u središnjem dijelu Poljske prouzročili snažni vjetrovi i kiše. Sathya Sai dobrovoljci razgovarali su sa žrtvama prirodne nepogode, saslušali ih i utvrdili što im je neophodno potrebno. To je imalo izuzetan i gotovo ljekovit učinak na poplavom ugrožene ljude, koji su se često osjećali usamljeni i bespomoćni usred nevolje koja ih je snašla. Za obitelji kojima je to bilo potrebno, osiguran je namještaj i ostale potrepštine. Sathya Sai dobrovoljci su stekli povjerenje lokalnog stanovništva, a njihovi redoviti posjeti tijekom vikenda postali su izvorom svjetlosti i radosti za poplavom ugrožene obitelji. Sathya Sai dobrovoljci su u mnogim prilikama osjetili Bhagavānovu nevidljivu ruku.

GRČKA

Sathya Sai dobrovoljci su 2. travnja 2011. godine popravili krov koji je prokišnjavao, a voda je uništavala prostor. U toj kući živi mladi bračni par s dvogodišnjim djetetom i novorođenčtom. Kuća se nalazi 100 metara uzbrdo, uz prašnjav put, tako da je sav materijal

Sathya Sai poklonici popravili su i obnovili dom siromašne mlade obitelji s malim djetetom u Grčkoj, 2. travnja 2011.

bilo potrebno donijeti u rukama. Obitelji su poklonjena dječja kolica i namještaj. Skupina Sathya Sai dobrovoljaca iz Sai centara u Ateni, Pireju i Solunu ponovno je 2. i 11. travnja 2011. godine posjetila domove obitelji kojima pomažu i podijelili im 40 vreća s hranom. U oba slučaja pridružili su im se i pedijatri koji su se pobrinuli za medicinske potrebe tih obitelji.

Posebni susreti za javnost održani su 2. i 3. travnja u Chanii i Heraklionu, dva najveća grada na otoku Kreti. Tema susreta bila je 'Sathya Sai Baba: Njegov život je poruka i poticaj čovječanstvu'.

U Solunu, glavnom gradu sjeverne Grčke, skupina dobrovoljaca nastavlja redovito posjećivati St. Stylianos sirotište i Agios Panteleimon instituciju. Dobrovoljci prate štíćenike u bolnicu, a kada je to potrebno, osiguravaju i savjetovalište za obitelji. Isto tako, redovito posjećuju kronične bolesnike u Skaramangi i St. Barbari, ustanovama za osobe s tjelesnim invaliditetom u Kallithei.

– Sri Sathya Sai Svjetska zaklada

INDIJA

Andhra Pradesh: Sri Sathya Sai seva organizacija iz države Andhra Pradesh započela je 5. rujna 2011. godine s projektom Sri Sathya Sai Digital Village u udaljenom selu Buttayagudem u okrugu West Godavari. Projekt je pokrenuo gospodin S. G. Chalam, predsjednik organizacije u državi Andhra Pradesh s ciljem širenja Bhagavānove poruke ljubavi i služenja u selima, u okviru kojeg se udaljena sela pokrivaju putem video konferencija i telecasting programa o zdravlju, poljoprivredi, radu s djecom i ljudskim vrijednostima.

Sai organizacija iz okruga Visakhapatnam održala je medicinski kamp u koloniji slamo-

va u Simhadripuramu i pružila medicinsku uslugu 161 osobi. Kamp je organiziran pod visokim pokroviteljstvom Seethammadhara Bhajan Mandali pri gradskom Seva Samithi.

Simhachalam Samithi organizirao je izložbu polaznika bālvikas programa, čiji su izložci na temu znanosti te indijske kulture i nasljeđa bili predstavljeni tijekom pet dana, od 12. do 15. kolovoza 2011. godine. Izložba je bila poučna i informativna tako da je velik broj studenata, učitelja i roditelja iz različitih škola iskoristio priliku da ju razgleda.

Gujawaka Samithi organizirao je kamp za dijabetičare s oštećenjem retine, u suradnji sa Sankar zakladom za oči. Tijekom kampa obrađeno je 80 dijabetičara kojima su podijeljeni lijekovi.

Assam: 27. kolovoza 2011. godine, u predvečerje Id Ul Fitra, Guwahati Sathya Sai Samithi posjetio je, u okviru nacionalnog Nārāyaṇa seva programa, prostore Burra Masjid koji su smješteni u središnjem dijelu

27. kolovoza 2011. članovi Seva Dal organizacije Assama dijelili su hranu u okviru programa Nārāyaṇa Seve, u predvečerje blagdana Id Ul Fitr u Burra Masjid Guwahati.

grada i podijelio posude s hranom u kojima se nalazila riža, leća, povrće, suho voće i neke druge potrepštine za 210 siromaha,

među kojima je bio velik broj muslimana s tjelesnim invaliditetom. Trideset i dva člana Sevadala, žena i muškaraca, s ljubavlju se kretalo po prostoru džamije i dijelilo hranu. Uprava Masjida bila je izuzetno zahvalna na hvalevrijednom nastojanju Sai Samithija da izgradi mostove ljubavi širom zajednice pod zastavom Sathya Saija.

Gujarat: Sri Sathya Sai seva samithi iz Surata i Prasanthi Charitable Trust organizirali su 'Sri Sathya Sai natjecanje u govorničkim vještinama' za studente raznih koledža, u če-

Sri Sathya Sai Seva Samithi iz Surata i Prasanthi Charitable Trust, organizirali su "Sri Sathya Sai natjecanje u govorničkim vještinama" za studentea iz raznih koledža, u četvrtak, 25. kolovoza 2011. u Prasanthi Hallu u Suratu.

tvrtak, 25. kolovoza 2011. godine u Prasanthi Hallu, Sri Sathya Sai Seva Sankul Althan u Suratu. Tema je bila 'Jesu li ljudske vrijednosti potrebne u životu? Zašto?' Natjecanje je započelo izgovaranjem tri Omkara, nakon čega je slijedilo paljenje svjetiljke i pjevanje Veda u izvedbi studenata Sri Sathya Sai škole iz Surata.

Ukupno 31 student, 15 mladića i 16 djevojaka s koledža u Suratu sudjelovali su u natjecanju u govorničkim vještinama. Svi su sudionici na lijep način predočili svoje poglede na ljudske vrijednosti. Pobjednici su dobili nagrade, diplome i Svamijeve knjige. Potvrde

o sudjelovanju i Svamijeve fotografije dobili su svi sudionici. Nacionalni predsjednik Sai organizacije, gospodin Manohar G. Trikanad pozvao je sve sudionike da u nedjelju 28. kolovoza 2011. godine sudjeluju u duhovnim razgovorima, koji će slijediti kao nastavak programa. Tijekom tog nastavka programa sudionici su pokazali iskreno zanimanje za Sai aktivnosti. Svi će sudionici dobiti informacije koje se odnose na redovite aktivnosti kako bi u njima mogli sudjelovati. Odlučeno je da Sai organizacija Gujarata svim sudionicima pošalje izdanje časopisa Sanathana Sarathi na engleskom jeziku.

Karnataka: Bivši studenti Sathya Sai instituta za više obrazovanje iz Bengalurua održali su mjesečni program 'Samarpan – predanost', koji se održava tijekom treće nedjelje svakog mjeseca, na kojem su se ugledni govornici obraćali mladima. Smišljen kao program osvješćivanja za mlade, taj se program održavao 15. svibnja, 19. lipnja i 17. srpnja 2011. godine u Brindavanu gdje su se mladima obratili gospodin B. N. Narasimha Murthy, gospodin K. Anil Kumar i gospodin Nimish Pandya.

Sastanak na razini države za sve nacionalne koordinate, predsjednike okruga i dužnosnike održan je 25. lipnja 2011. godine u Sri Sathya Sai seva kshetra u Mandyi.

30. i 31. srpnja 2011. godine u Bhadravathiju je održan Vidya Vahini program za odabrane učitelje iz država Karnataka, Tamil Nadu i Kerala.

Obuka u pjevanju *Veda* održana je 6. i 7. kolovoza 2011. godine za učitelje Sri Sathya Sai škola iz *Karnatake* u Shimogi.

Program obuke za cijelu Indiju, kojim bi se razvila svijest o Sri Sathya Sai organizaciji i izradio plan provođenja tečajeva o indijskoj

kulturi i duhovnosti, organiziran je u Brindavanu 13. i 14. kolovoza 2011. godine. Dr. N. Anjanaiah, koordinator programa za područje cijele Indije i bivši predsjednik Organizacije u državi Andhra Pradesh, bio je voditelj toga programa. Programu obuke prisustvovala su 72 osobe iz raznih okruga, koje su bile dužnosnici na razini država.

Jednodnevni program na temu 'Educare' održan je 17. kolovoza 2011. godine za studente Sri Sathya Sai Mahila koledža u Dharwaru.

Manipur: Thangmeiband Samithi organizirao je 31. srpnja 2011. godine Nārāyaṇa sevu u Samithi mandiru u Thangmeibandu za 41 dijete, štíćenike dviju sirotišta i 13 osoba oboljelih od gube. Program je započeo u 10.00 sati paljenjem svjetiljke uz pjevanje *Veda*. Nakon toga je Svamiju ponuđeno dvanaest melodioznih bhajana u izvedbi poklonika i

Thangmeiband Samithi iz Manipura organizirala je 31. srpnja 2011. godine Nārāyaṇa sevu. Podijeljena je hrana štíćenicima iz dvaju dječjih sirotišta i bolesnicima oboljelima od gube.

prisutne djece. Zatim je predsjednik Sri Sathya Sai seva organizacije iz Manipura govorio o Svamijevoj poruci 'Služenje čovjeku je služenje Bogu' te naglasio potrebu nesebičnog služenja s punom predanošću i po-

svećenošću kako bi se dobio Bhagavānov blagoslov. U 11.25 sati izveden je ārati koji je bio posvećen Bhagavānu. Na kraju je provedena Nārāyaṇa seva posluživanjem hrane djeci i oboljelima od gube. Program je završio u 12.35 sati.

Odisha: Ljetni tečaj i Konferencija mladih na razini države održani su 10. – 12. lipnja 2011. godine u Bāla Vikas Kendra u Cuttacku. Više od 200 mladih iz svih dijelova Odishe sudjelovalo je u radu trodnevne Konferencije, čija je namjera bila snaženje pokreta mladih u državi te pružanje mladima potrebne platforme kako bi mogli širiti Saijevu poruku kroz ljubav na djelu. Dr. V. Srinivas (pedijatar i kardiolog koji je radio na Sri Sathya Sai institutu za više medicinske znanosti) iz Vizaga, gospodin Bibekananda Sahoo (bivši igrač kriketa) i gospodin Madhusudan Rao, bivši student Bhagavānovog Instituta, govorili su o

Sri Sathya Sai Seva organizacija okruga Odisha organizirala je ljetni tečaj i Konferenciju mladih na nacionalnoj razini u Cuttacku, od 10. – 12. lipnja 2011. godine.

osobnim iskustvima s Bhagavānom i zaokupili cijelo slušateljstvo božanskom ljubavlju. Predsjednik Sai organizacije iz Odishe, gospodin P. Jaganath Prasad Rao također se obratio mladima i potaknuo ih da budu lučo-

noše Saijeve misije. U grupama su raspravljena mnoga važna pitanja koja se javljaju u ovom trenutku, a mladi su sa žarom sudjelovali u raspravi te predložili mnoga korisna rješenja kako bi se suočili s izazovima, koji se trenutno postavljaju pred Sai organizaciju. Također je održan izuzetno dirljiv program na temu 'Mi te volimo, Svami'. Tijekom programa mladi su iskazali svoju ljubav prema Bhagavānu kroz pjesme, glazbu, video i glumu. Program je završio obnavljanjem intelektualne i emocionalne odluke da sudionici i dalje, s obnovljenim žarom, nastave provoditi Bhagavānovu misiju.

Punjab: 15. kolovoza 2011. godine, na dan 65. obljetnice indijske neovisnosti, Sri Sathya Sai Seva Samithi iz Patiale organizirao je kamp za besplatan pregled vida za starije sugrađane, koji su štićenici Sai Bird ašrama (Sai doma za starije osobe) u Village Chaura i za one koji žive u slamovima. Sveukupno su specijalisti pregledali 20 starijih muškaraca i 34 žene. Podijeljeni su im i besplatni lijekovi.

Sikkim: Jednodnevni program na temu 'Educare i roditeljstvo' održan je 14. travnja 2011. godine u Melli Dara pod pokroviteljstvom Melli Samithi iz južnog okruga. Tom je prigodom predsjednik Sai organizacije države, gospodin Ratan Pradhan osvjetlio učenja Bhagavāna Babe na temu 'Educare i roditeljstvo' te naglasio potrebu da se Njegovu učenja slijede u svakodnevnom životu. Dva uvažena govornika, dr. M. P. Kharel, ravnatelj Sikkim vladinog koledža i gospodin Keshar Raj Pradhan, državni koordinator za roditeljstvo, održali su poučna predavanja o dužnostima i odgovornostima roditelja te ih pozvao da vode svoju djecu ispravnim putem i usmjere ih u pravom smjeru. Okupljenima su se obratila i dva Saijeva bivša studenta, Bindhya Rani Thapa i Ashish Thapa. Oko

200 poklonika, među kojima su bili dužnosnici Sai organizacije, učitelji bālvikasa i mladi, sudjelovalo je u cjelodnevnom programu.

Tamil Nadu: Okruzi Krishnagiri i Dharmapuri u državi Tamil Nadu organizirali su akhaṇḍa bhajane u trajanju od 86 sati, od petka, 12. kolovoza 2011. godine do ponedjeljka, 15. kolovoza. To je bio pravi četverodnevni festival božanske ljubavi. Akhaṇḍa bhajani za mir i dobrobit svijeta, održavaju se već devetu godinu zaredom neposredno prije

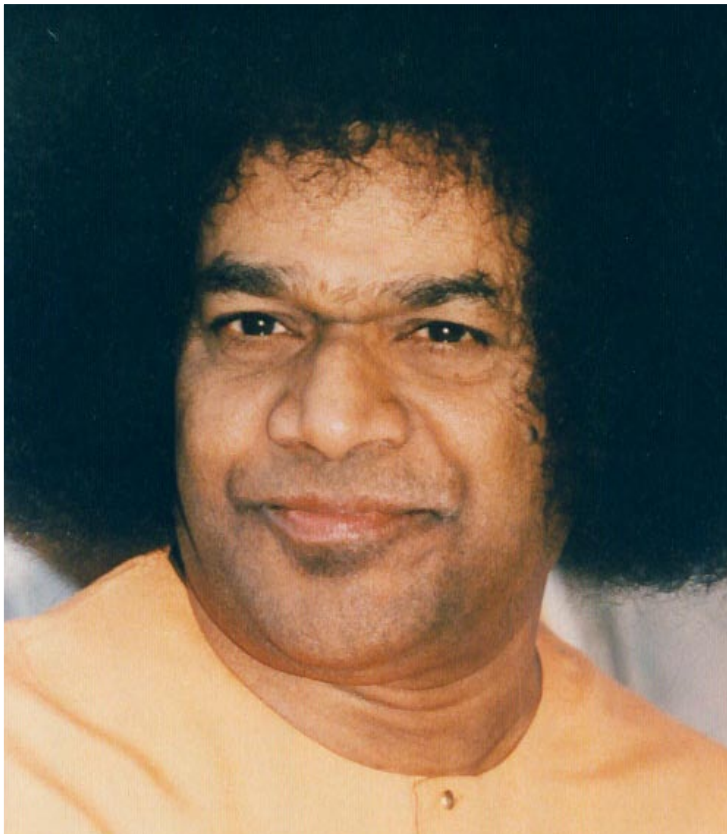
Bhagavānovog rođendana. Mjesto održavanja bhajana bio je prostor Hosur Sri Sathya Sai Samithi koji je bio lijepo ukrašen. Raznovrsna hrana posluživana je tri puta dnevno, a tijekom cijela četiri dana posluživani su čaj i grickalice. U Hosuru i oko njega svakoga je dana organizirana Nārāyaṇa seva. Veličanstveni četverodnevni festival Bhajan sādhanā završio je izvođenjem āratija u 19.00 sati u ponedjeljak, 15. kolovoza 2011. godine.

KALENDAR DOGAĐANJA U PRASANTHI NILAYAMU

Mjesto održavanja: Sai Kulwant dvorana

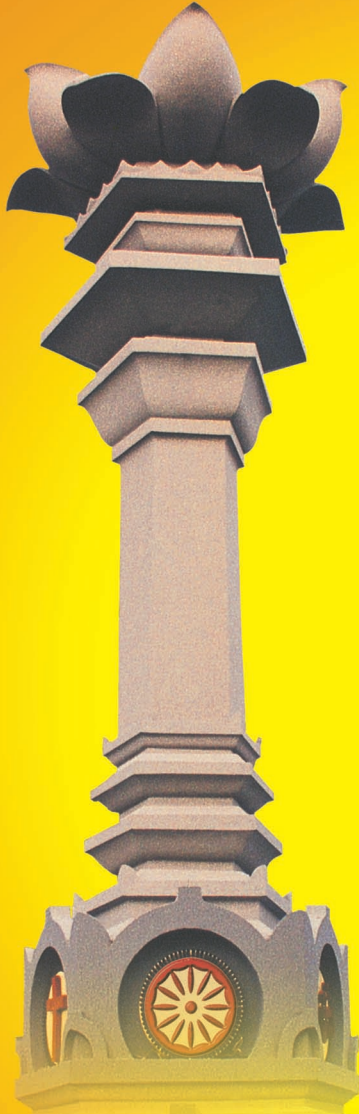
12. – 14. studeni:	hodočašće mladih iz države Andhra Pradesh
19. – 25. prosinac:	hodočašće poklonika iz Hyderabadada
21. – 25. prosinac:	hodočašće mladih iz Sikkima
25. prosinac, 8.30-9.30 sati:	božićni program u izvedbi studenata
26. prosinac, 7.00-8.00 sati:	povorka baldahina iz Odishe,
10.00 – 11.00 sati:	poklonici iz Odishe čiste ašram,
17.00 – 18.00 sati:	kulturni program poklonika iz Odishe
27. prosinac, 10.00-11.00 sati:	poklonici iz Odishe čiste ašram,
14.00 – 15.00 sati:	susret poklonika iz Odishe i govori u shedu na kat,
17.00 – 18.00 sati:	kulturni program poklonika iz Odishe
28. prosinac, 10.00 – 11.00 sati:	poklonici iz Odishe čiste ašram,
14.00 – 15.00 sati:	susret poklonika iz Odishe i govori u shedu na kat
11. – 12. siječanj:	programi studenata, sportski susreti
26. – 28. siječanj:	hodočašće poklonika iz Delhija
26. siječanj, 17.00 – 18.00 sati:	kulturni program mladih iz Delhija
27. siječanj 17.00 – 18.00 sati:	kulturni program mladih iz Delhija (žene)
28. siječanj 17.00 – 18.00 sati:	kulturni program mladih iz Delhija (muškarci)

*Prije nego bilo što kažete promislite: je li to potrebno reći?
Je li to istinito? Je li dobro od vas da to kažete?
Neće li nekoga povrijediti ono što ćete reći?
Hoćete li tako oplemeniti tišinu?*

Sathya Sai Baba

Božja je slava bezgranična

Njegujte ljubav, živite u ljubavi, širite ljubav – to je duhovna vježba koja će donijeti najviše dobrobiti. Kada izgovarate ime Gospoda, prisjećajući se pritom Njegove veličanstvenosti, Njegovog suosjećanja, Njegove slave, Njegovog sjaja, Njegove prisutnosti – ljubav će u vama rasti, njezini će se korijeni pružati sve dublje i dublje, njezine će se grane širiti sve dalje i dalje, pružajući sjenovito sklonište prijateljima i neprijateljima, bližnjima, sunarodnjacima i strancima. Bog ima milijun imena. Mudraci i sveci vidjeli su Ga u milijun likova, vidjeli su Ga sa sklopljenim i s otvorenim očima. Veličali su Ga na svim jezicima i narječjima kojima ljudi govore pa ipak, Njegova slava još uvijek nije potrošena.

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

*“Kada pogledam
u vaše oči,
vidim svoj odraz!”*

LISTOPAD, 2011.

Glavni urednik Sai nakladništva:

Ranko Milić

Zamjenik glavnog urednika

Sai nakladništva:

David Martinčić

Odgovorna urednica redakcije

Sanathana Sarathi Plus:

Edina Smrekar

Urednica priloga PLUS:

Lea Halilagić

Suradnici:

Sandra Keblar

Jarmila Hanuška

Stanka Hrabac

Renata Oberman

Lektor:

Vladimir Prašin

Grafička urednica:

Melita Kravat

Ilustratorica:

Lidija Horvat

Stručni suradnik:

Adriano Bratović

SADRŽAJ

- Iz uredništva3
- Rasuti po različitim zemljama, imamo ogromnu misiju!
Phillys Krystal, Ladies Day, 2011.4
- Od božanskog roditelja10
- Možda je jedino što mogu učiniti to da se promijenim!
Thorbjörn Meyer,
Konferencija za javnost, Zagreb, 2006.12
Iz našeg arhiva
- Obećanje daj jedino Bogu23
Sathya Sai nam priča
- Dodirnula sam zvijezdu24
Crtice iz Kodaikanala
- Phillys Kristal: Strop nad željama26
Iz Sai nakladništva
- Popis knjiga Sai nakladništva s cjenikom28

Službena web stranica

Sathya Sai organizacije Hrvatske: www.saiorg.hr

IZ UREDNIŠTVA

Dragi čitatelji!

Gospođa Phillys Krystal održala je govor u Prasanthi Nilayamu u sklopu proslave Dana žena (Ladies Day), a Radio Sai je emitirao snimku.

Predivnim porukama, koje nam je tom prilikom uputila, ponovno nas osnažuje i motivira da ustrajemo na našem putu.

Mnogi će se sa sjetom prisjetiti druženja sa Phillys u Zagrebu u srpnju ove godine, kada nam je donijela toliko potrebnu utjehu i ohrabrenje. A sada nam poručuje:

«Dakle, kada su me pozvali da danas dođem ovdje kako bih vam govorila, znala sam da vam nikako neću moći odaslati dojam da tugujem. Ne tugujem zbog Njegovog odlaska i ne bismo trebali tugovali. On to ne želi od nas. To ga čini suviše malim. On je posvuda.

Rasuti po različitim zemljama, imamo ogromnu misiju! Svi smo mi dio Njegove misije.»

U drugom dijelu Plusa podsjetit ćemo vas na značajan događaj iz 2006. godine. Te godine Sai organizacija Hrvatske organizirala je prvu konferenciju za javnost. Konferencija je održana u Novinarskom domu u Zagrebu. U prepunoj dvorani, predavanje su pratili i indijski ambasador g.Rajiv Misha, konzul

g.Mahalinga, a bili su prisutni i predstavnici tiskovnih medija.

Nakon pozdravnog i uvodnog govora, predavanje o učenju Sri Sathya Sai Babe održao je gospodin Thorbjörn Meyer, ugledni profesor iz Danske, tadašnji predsjednik Sathya Sai organizacije Europe i osnivač ESSE instituta.

Godine 2008. gospodin Thorbjörn Meyer je napustio našu stvarnost. Upućujemo mu beskrajnu ljubav i zahvalnost.

Na stanicama Plusa donosimo njegovo kompletno predavanje popraćeno sa nizom

fotografija te odgovore na najinteresantnija pitanja publike, kojima ćemo pokušati dočarati čaroliju tog predivnog trenutka naše Organizacije.

«Kada je ne tako davno, ovdje na Balkanu bjesnio rat, svi smo bili jako zabrinuti. Pitali smo Svamija: 'Baba, kada će svijetom zavladati mir?'

On je odgovorio: 'U svijetu će zavladati mir kada mir zaživi u svakom pojedincu.' Ratovi, sukobi i sve to izvire iz nas. To učenje je zaista duboko. Trebali bismo se pogledati i upitati: 'Što ja tu mogu učiniti?' **Možda je jedino što mogu učiniti to da se promijenim.** «

Phillys Krystal:

RASUTI PO RAZLIČITIM ZEMLJAMA, IMAMO OGROMNU MISIJU!

Prasanthi Nilayam, Dan žena (Ladies Day), 2011.

Reći ću Sai Ram Babi u svakome od vas, jer Baba jest u svakome od vas kao i posvuda oko nas, gdje god pogledamo. Ne znam da li ste primijetili, no otkako je On otišao, puno više nam je dostupan, svima nama, posvuda stalno nas vodeći.

Sjećam se, bilo je to davne 1973. godine kada smo moj suprug i ja prvi puta išli u Whitefield kako bismo Ga vidjeli. Tada je bilo jako malo ljudi iz drugih zemalja i On bi nas uvijek zvao na oproštajne intervjue. Bila sam jako

znatiželjna, bilo je to moje prvo iskustvo sa Babom i pitala sam se što nam je sljedeće za činiti? Da li da se vraćamo natrag ili jednostavno nastavimo živjeti svoje živote?

Tada sam bila jako sramežljiva, no skupila sam dovoljno hrabrosti i pitala Ga: „Što da radimo, Baba? Došli smo i vidjeli Te. Da li da se vraćamo natrag k Tebi? Koji je Tvoj savjet?“

Uvijek ću se sjećati, pokazao je svojim prstom na mene i rekao:

„Prvo, morate upamtiti, ne morate se vraćati kako biste vidjeli ovo malo tijelo (i pokazao na Sebe)!“

Onda je uslijedila stanka kako bi poruka doprla do nas, a potom je nastavio:

„Morate pronaći moj duplikat u svome vlastitom srcu.“

Potom je uslijedila još jedna stanka nakon koje je rekao:

“Da, vi ćete se vratiti kako biste se ponovno napunili energijom.“

Mnogi od nas, naravno, vraćali su se redovito kako bi se ponovno napunili energijom, a u ovom trenutku mnogo ljudi se pita što sada učiniti? Upravo kao što sam se i ja pitala daleke 1973.!

Osjećam da je nevjerojatno važno za nas da o Babi ne mislimo kao o fizičkom tijelu.

Jednom mi je pokazao prekrasan unutarnji prizor. Pokazao mi se kao Baba, ali kao Baba

koji sjaji u prekrasnom, svjetlucavom, svjetlosnom, sjajnom tijelu.

Bila sam začuđena. Bilo je to u vrijeme Njegove prve operacije kuka. Tada smo bili u Whitefieldu. Kada je izašao iz bolnice, cijela dvorana je bila potpuno ispražnjena. Nikome nije bio dopušten ulazak.

ravno, na to koliko smo voljeli doći vidjeti Ga, ali to nije Njegova najvažnija poruka. Zato ne mogu misliti o Njemu da je sahranjen ovdje u grobu. Ne, to Ga čini suviše malim! On je posvuda, u svima nama.

Dakle, kada su me pozvali da danas dođem ovdje kako bih vam govorila, znala sam da vam nikako neću moći odaslati dojam da

Jednodnevni seminar u Zagrebu, srpanj, 2011.

No, na unutarnjem planu bila sam zatečena. On je bio tamo na prijestolju, ali ne kao Baba kojeg svi poznajemo.

U sredini je bio Baba kojeg mi poznajemo, no posvuda uokolo bilo je to prekrasno, prekrasno svjetlo. Bila sam preplavljena nevjerojatnom slikom koju mi je pokazao, tom energijom. A onda sam začula glas u svojoj glavi, kao što se to ponekad događa:

„Ovo je Moje pravo tijelo; ne ono koje vi dolazite posjetiti!“ I iz tog svjetlosnog tijela On je nastavio objašnjavati, ili bolje rečeno, stizale su mi riječi u um: da je On mogao projicirati Sebe iz tog pravog tijela u tijelo koje mi znamo kao Babu, a također mogao se pojaviti bilo gdje u svijetu kao što je to često i činio. Tako čini i sada, čak i mnogo lakše, jer sada više nije u tijelu koje smo tako mnogo voljeli.

Da, mi vidimo Njegov samaadhi, no to nije mjesto gdje Baba jest. To nas podsjeća, na-

tugujem. Ne tugujem zbog Njegovog odlaska i ne bismo trebali tugovati. On to ne želi od nas. To ga čini suviše malim. On je posvuda.

Sjećam se, jednom smo Ga čekali da dođe na intervju. On nas je sve pogledao, a mi smo se pitali što će sada reći i što će sada učiniti? Rekao je: „Vi ste svi poput žarulja! Neki od vas sjaje sjajem 20W, neki od vas 60W ili 80W, a Baba sjaji tisućama vata.“

To je Baba u svakome od vas kojem se danas želim obratiti. I, ne tugovati za Njime, ne! Olakšanje je što je izašao iz tog tijela. Snažno sam suosjećala gledajući Ga tako bolesnog. Trebali bismo se radovati što On nije više ovdje, mada naravno, nedostaje nam.

Ponovno se prisjećam Njegovih riječi: “Došao sam kako bih vam dao što god tražite, nadajući se da ćete Me nakon nekog vremena tražiti, pitati za ono što sam Ja došao dati vama.“

Mnogi su na to primijetili: "Ali, On nije više ovdje, ne mogu Ga pitati ovo ili ono." Naravno da je On svugdje. Zašto Ga jednostavno svi ne bismo pitali: Što si Ti meni došao dati? Na koji me način možeš iskoristiti kao Tvoj instrument?

To je Njegova najosnovnija poruka. Poruka koju svi možemo slijediti. Ne moramo biti briljantni, ne moramo imati sveučilišne diplome, nije važno tko smo. U Njegovim očima svi smo Mu jednako važni.

Kada sam to prvi puta shvatila, za mene je to bilo veliko olakšanje. Odgajana sam u Engleskoj, gdje su pravila tako kruta, kako bih bila nevidljiva i beznačajna. Bilo je tako veliko olakšanje čuti od Babe da smo u Njegovim očima svi jednaki. Nitko nije gori niti bolji od drugoga, svi smo jednaki, jer mi nismo ova tijela, nismo um, nismo majmunski um kao što nam se često obraćao.

Moramo stupiti u kontakt, kao što mi je sve te godine govorio, sa onim dijelom koji mi uistinu jesmo, sa Svjetlošću u nama, kako bismo mogli ići bilo gdje u svijet i sjajiti tu Svjetlost i vidjeti je u drugima. To je Njegova najvažnija poruka u ovome trenutku.

Ne to da je On sahranjen ovdje, ne, ne, ne! Tako je previše teško stupiti u kontakt sa Njime. Danas bismo trebali pogledati ljude oko sebe i vidjeti Njegovu sliku. Jer kada mi je pokazao to nevjerovatno svjetlosno tijelo, također mi je rekao kroz glas u umu, a na moje zaprepaštenje:

„Kada se usredotočiš na svjetlosno tijelo koje ti pokazujem, ono će te dovesti u bliži kontakt sa svjetlosnim tijelom u drugim ljudima, a također i u bliži kontakt sa Sobom.“ To je ono što On želi da mi naučimo, ali istovremeno i živimo.

Da, dao nam je prekrasna učenja, mnogo njih, ponekad zbunjujuća, ne znamo koja slijediti, no uvijek je govorio: "Samo slijedi jedno."

Toliko je puta ponovio: "Pričao sam vam, napisao sam svoje poruke, moja učenja, ali želim da ih prakticirate u svakodnevnom životu." Stoga, moramo shvatiti da svatko od nas, bez obzira na godine, bez obzira da li smo muškarac ili žena, majka ili baka ili djed, može zračiti Njegovu Ljubav. Svi mi možemo biti Njegovi instrumenti. A to uvijek znači: Što mi Ti želiš dati? Kako me Ti želiš iskoristiti?

Zagreb, srpanj, 2011.

Sjećam se prekrasnog Babinog navoda kojeg sam, kratko prije putovanja ovdje, pronašla na svome stolu i koji je još uvijek nevjerovatno lijepa poruka – moramo se usredotočiti na to tko mi uistinu jesmo.

Možemo biti Njegovi glasnici. Svi mi trebamo Babi reći: DA, koristi me kao Svoj instrument, ali ne na način kako bih ja to željela, ne na način kako bi nas drugi željeli koristiti, nego na način kako Ti to želiš.

Prije mnogo godina kada sam prvi puta vidjela Babu, bojala sam se govoriti pred drugima. U to vrijeme trebala sam održati svoj prvi seminar u Engleskoj, u zemlji u kojoj sam rođena. Bila sam užasnuta.

Prvo smo otišli vidjeti Babu, a potom smo se vratili u Englesku. Na intervjuu On me pitao: „Gospođo Krystal, zašto si tako zabrinuta?“

Jednostavno sam Mu rekla da sam prestrašena, idemo u Englesku i po prvi puta moram održati govor. A ja to ne mogu! Pogledao me sa prekrasnim osmjehom, praveći ludu od mene, ali na lijep način, i rekao: „Gospođo Krystal, pa ti govoriš po cijele dane!“ Rekla sam: „Da, ali samo jednoj osobi!“

A On mi je na to odgovorio: „Jedan plus jedan plus jedan plus jedan jednako je Jedan. Svi su Jedno.“

A onda mi je dao jedan nevjerovatan savjet: „Kada držiš govor, misli samo na jednu osobu. Govoriš samo božanskom Sebstvu u

Zagreb, srpanj, 2011.

svakoj osobi, moraš govoriti samo Jednome.“ Da, dodao je još: „Ja ću ti pomoći.“

Tako smo otputovali u Englesku. Na skupu sam ustala i pomislila: „O, Bože!“ Stajala sam ispred publike, bili su to sve terapeuti, vrlo, vrlo zatvoreni, s mišlju – što li će nas ova žena učiti? U svojoj glavi rekla sam Njemu: „OK, obećao si, sada sve ovisi o Tebi.“ I na moje iznenađenje, riječi su same dolazile. Tako je bilo tijekom cijelog vikenda.

A onda sam, kakva sam tada bila, pomislila: „Da, ali to je bilo samo jedanput. Hoće li se to ikada više ponoviti?“ Sljedeći puta ponovila sam ono što mi je On rekao, i ponovno je funkcioniralo. I nastavilo je funkcionirati.

Svi mi trebamo Babi reći DA. Ne onom Babi koji je ovdje sahranjen, nego Babi koji je svugdje u svijetu, koji je u svakome od vas.

Jasno se sjećam još jednog intervjua kada je Baba ušao plešući u sobu, sve nas pogledao i rekao: „Što mislite, koga vidim kada po-

gledam u vaše oči?“ Nitko od nas nije znao odgovor.

A On je odgovorio: **“Kada pogledam u vaše oči, vidim Svoj odraz.”**

Stoga, kada gledamo u nečije oči, trebamo vidjeti odraz Babe koji je sada posvuda, ne samo ovdje u ašramu, sigurno ne u grobnici. Ne mogu se pokloniti grobnici, ne, oprostite, ali ne mogu! Moram se pokloniti svima vama, jer vi ste ono što On Jest.

Rasuti po različitim zemljama, imamo ogromnu misiju! Svi smo mi dio Njegove misije. To je nevjerojatna prilika, to je nevjerojatan pritisak! Ne znamo što će se dogoditi! Mnogi ljudi su ustrašeni: „Što će se dogoditi 2012. godine?“

Zar je to važno? Ne! Jer, ako zaista kažemo Babi DA, On će nas staviti točno tamo gdje smo potrebni kako bismo pomogli drugima. Ne moramo brinuti. To je dokazano u cijelom mom vrlo dugačkom životnom vijeku. On je uvijek tu kada zovemo. Ne samo ovdje u Putaparthiju! On je bio prekrasan primjer kakav i mi možemo biti. Davanje, voljenje, to je ono što nas On želi naučiti.

Naučila sam, kada zaista molim da Njegova Ljubav teče kroz mene, da se prisjećam kako je vitalan, šaljiv, nježan, radostan, sa osmjehom. Tada mogu zamisliti da Njegova Ljubav zaista teče u mene i iz mog vlastitog Babe, također. On je običavao reći Božansko Sebstvo, a meni je draži naziv Babino Sebstvo (engl. Babaself).

Tada možemo Njegovu Ljubav jednostavno zračiti drugima. To je ono što svi mi trebamo učiniti.

Pogledajte koliko se mnogo ljudi okupilo ovdje, cijela vojska. I, što ćemo učiniti? Mi sada moramo slijediti Njegovu misiju. Mi je sada moramo preuzeti. On više nije ovdje u svom

Slika svjetlosnog tijela Isusa Krista, nepoznatnog autora, kojom je Phillys Krystal pokušala dočarati viziju Babinog svjetlosnog lika. Seminar u Zagrebu, srpanj, 2011.

prekrasnom liku. No, uvijek nam je govorio da ne budemo vezani za taj lik jer će jednog dana otići.

Mislim da je morao otići. Jer, da je poživio još malo gledajući kako ne slušamo

dok nam govori da On nije tijelo, to nam ne bi pomoglo. On nas je sada oslobodio. Sada MORAMO pronaći Njegov duplikat unutar sebe.

Zašto ne biste, upravo sada, pogledali osobu koja sjedi do vas i spoznali da je ona primjer Babe, i ova osoba ovdje također, i ova ovdje...i pogledajte tko On jest unutar vas. Jer, svi smo mi hramovi koji hodaju.

To nam je On davno rekao na jednom od intervju. Ušao je u sobu plešući, pogledao

uokolo i rekao: “Vi ne znate tko ste. Vi mislite da ste tijelo. Ne, vi ste hramovi koji hodaju.”

Hram, odnosno tijelo sadrži vaše pravo Sebstvo. Sada, kada On nije više sa nama, mi trebamo koristiti Njega kao primjer izlijevanja Ljubavi svakome i posvuda kako bismo prakticirali najvažniju lekciju koju nas je On došao naučiti – gdjegod da se u svijetu nalazili, zračiti Njegovu Ljubav! Budite svjetlost! Budite svjetlost svima ne iz pozicije ega, ne zato što ste posebni, ne zato jer ste pametni, sigurno ne zbog majmunskog uma koji nam se ispriječi na putu.

Još jedno je jako važno: moramo maknuti sjenila sa našeg svjetla. To su sve naše navike, negativne kvalitete, možda bolje reći negativna svojstva. Svi mi njih imamo.

Sjećam se, jednom smo bili u ašramu. U isto vrijeme bila je i jedna žena iz SAD-a koja je prekršila sva moguća pravila. Svi smo bili užasnuti kada je Baba upravo tu ženu povezao u automobilu. U to vrijeme u ašramu su bili i mladi koji su dolazili k nama sa pitanjem: “Zašto ona ima takvu prekrasnu privilegiju, a mi se moramo pridržavati strogih pravila? Ona ih je sve prekršila... to nije fer.”

Jack Hislop je tada bio gotovo uvijek u poziciji pitati Babu, pa smo mu stoga rekli: „Mladi se bune, ne razumiju, hoćeš li, molim te, pitati Babu?“ A evo kako je glasio Njegov odgovor.

No, prije toga, da spomenem, sljedećeg jutra, bilo je to u Whitefieldu, svi smo bili tamo. Baba je prišao Hislopu i rekao: “Hislop, imaš pitanje?” On je rekao: “Da.

Mladi su jako zbunjeni, moraju se nositi sa svim pravilima. Bilo im je jako teško kada si sa Sobom u automobilu poveo onu gospođu, koja je prekršila sva pravila, što je sigurno prekrasna privilegija“.

Baba se nasmiješio i rekao: “To sam namjerno učinio kako bih u svima promiješao ljubomoru i zavist koje nitko ne želi pogledati.”

Moramo gledati sebe, ne kritizirati druge. Ne možete promijeniti drugoga. Možete misliti da možete, no to nije trajno. Oni mogu učiniti dobra djela samo da bi vam ugodili, ali se neće promijeniti. Ne, neće se promijeniti samo zato što ste im vi to rekli. Možete mijenjati samo sebe.

Imamo Njegova učenja, mnogo ih je. Moramo ih koristiti posebno sada kada On više nije ovdje. On je napustio tijelo pomoću kojeg nas je učio. Ostavio je sve nas kao dijelove Sebe.

Stoga, ne tugujmo, ovo nije tužna prigoda! On nas je oslobodio tako što je oslobodio naša Sebstva. Moramo nastaviti raditi na nama samima kako bismo bili spremni prepoznati – da, ja jesam ljubomorna, ja jesam sebična, pohlepna sam, zavidna sam, da, naljutim se – a tada otpustiti.

Baba je običavao govoriti: “Dajte Meni te kvalitete. Ja znam kako se nositi sa njima.” To bi bio način kako da zaista vidimo Babu u svakome, a ne da kritiziramo nečiju osobnost. Ne, to je samo hram. Prava osoba je ono što Baba simbolizira, ono što Baba utjelovljuje, ono što nam je pokazao kao primjer.

Pogledajmo sada uokolo, svakoga u ovoj prostoriji i osjetite: da, i ja također imam prekrasno svjetlosno tijelo koje je moje pravo Sebstvo. Šaljite tu Svjetlost svim ljudima u ovoj prostoriji i svakome koga sretnete. Tada ćete uistinu BITI SVJETLO, primiti Babinu poruku, nastaviti Njegov prekrasan život.

Om Sai Ram!

Prevela: Sandra Keblar

Od božanskog roditelja

Dragi, voljeni, ljubljani moj,
Pitaš me kako ćeš znati kada sam uz tebe?

Kad u vrućoj sparnoj noći sve miruje,
a prvi svježi povjetarac
dotakne ti obraze,
to te ja milujem –
pomisli na mene.

Kad se velika glad utaji,
i usamljenost zamijeni srećom
pomisli na mene.

Kad su ti usta suha
i jedva možeš govoriti,
s prvim gutljajem hladne vode
ja ti donosim olakšanje –
pomisli na mene.

Kad se rasprši oblak smrti
i pogledaju te dječje nasmiješene oči,
pomisli na mene.

Kad ti lice oblijem kapima kiše
i operem zemlju i suho smeđe lišće,
s prvim mirisom čiste kiše,
to te ja častim –
pomisli na mene.

Kad mine bol
i strah nestane,
pomisli na mene.

Kad smiren pogled zamijeni užas
pred surovošću života,
s prvim pogledom na smiraj dana
ja te tješim,
pomisli na mene.

Tad pitaš kako ćeš znati kad si blizu mene?

Kad žarko sunce sprži
tebe i zemlju,
pijeska i prašine pune su ti oči,
i nigdje ni tračka hladovine,
a ti me ipak voliš.

Kad samoću prati glad
i nitko ne može biti zadovoljan,
a ti me ipak voliš.

Kad su ti usne ispucale,
a jezik ti otežao
i grlo se stislo,
nigdje u blizini ni kapi vode
ni fatamorgane da dade nadu,
a ti me ipak voliš.

Kad ti u naručju umire dijete
čije oči preklinju,
a ti me ipak voliš.

Kad uzburkam ocean,
a ti se koprcaš bespomoćno poput lista
u njegovoj dubini –
i ipak me voliš.

Kad bol postane nepodnošljiva,
a ti se smiješiš
i ipak me voliš.

Kad ti oduzmem ono najdraže,
kad izgubiš vid
i obavije te tama,
a ti me ipak voliš.

Jer, sve što vidiš, čuješ, mirišeš, okusiš ili dodirneš pripada meni. Zato, kako mi možeš dati išta što ja već jesam, osim svoje ljubavi? A TO sam ti dao kao tvoje jedino blago prije početka vremena. Tek kad mi to vratiš, znat ću da si uistinu moj i tvoju tugu i sreću pretočit ću u sebe. Tako ... jer ti si postao ja, zauvijek ćeš uroniti u blaženstvo. Jer, ja te volim i stalno mislim na tebe!

Od tvog najdražeg Oca, Sri Sathya Sai Baba

Sri Sathya Sai Baba
Iz zbirke pisama
BUJICA LJUBAVI – *premadhara*

Konferencija za javnost Zagreb, Novinarski dom, 4. studenoga 2006. godine

Thorbjörn Meyer:
**MOŽDA JE JEDINO ŠTO MOGU UČINITI
 TO DA SE PROMIJENIM!**

Thorbjörn Meyer: Sve vas pozdravljam s izrazom dobrodošlice svima vama, vašoj ekscelenciji, konzulu, dragoj Vesni (Krmpotić), gospođama i gospodi, sestrama i braći. Govorit ću vam otprilike 45 minuta o Sathya Sai Babi i o Njegovoj organizaciji.

Sathya Sai organizacija je međunarodna duhovna organizacija koja se proširila širom svijeta, gotovo u svaku zemlju. Postoji čak i u Kini, postoji širom svijeta. Izgrađena je na temelju učenja Sathya Sai Babe. Bit tog učenja je ljubav, univerzalna, nesebična ljubav. Ona se izražava u pet ljudskih vrijednosti, u pet metoda poučavanja i u načelima življenja. Tijekom mog predavanja ja ću se posvetiti većini tih tema. Vrijeme je ograničeno, ali pokušat ću vam dati pregled svega toga.

Sai Baba kaže: 'Ne mijenjajte svoju vjeru jer ste sreli mene. Ako ste kršćani, budite bolji kršćani, ako ste muslimani, budite bolji muslimani, bolji hinduisti, bolji budisti i tako dalje. A ako ne vjerujete ni u jednu religiju, vjerujte u sebe i slijedite ljudske vrijednosti.'

Ova ljubav koju sam već prije spomenuo, ova univerzalna i nesebična ljubav, to nije nešto specifično što nalazimo samo u učenjima

SATHYA SAI BABA
 NJEGOVA UNIVERZALNA PORUKA, NJEGOV HUMANITARNI RAD, INSPIRACIJA ČOVJEČANSTVU

Postoji samo jedna rasa, rasa čovječanstva
 postoji samo jedan jezik, jezik srca
 postoji samo jedna religija, religija ljubavi
 postoji samo jedan Bog, On je sveprisutan
 Sathya Sai Baba

VOLI SVE, SLUŽI SVIMA
 Sathya Sai Baba

Pozivamo Vas na konferenciju posvećenu
 izuzetnoj osobi čiji život, učenje i
 humanitarni rad mijenjaju svijet.

SUBOTA - 4. STUDENOG 2006.
NOVINARSKI DOM U 17⁰⁰ SATI
 ZAGREB, PERKOVČEVA 2

DOBRODOŠLI

SATHYA SAI SREDIŠNJE VIJEĆE HRVATSKE
 ZABREB, ŠUBIČEVA 20, KONTAKT: 098 9600576, 091 4610233

ISTINA
 NEKASILE
 L'VANI
 2006-2006

Autorica plakata: Dolores Svetić

Sai Babe. Ta ista učenja također možemo pronaći i u kršćanskoj Bibliji.

Isus je rekao: 'Zaista, zaista, kažem vam, kraljevstvo nebesko je u vama.' Isto tako je kazao: 'Volite svoje bližnje kao samoga sebe. Volite svoje neprijatelje.' Kad nam se Sai

Baba obraća u svojim govorima, tada nam se obraća sa 'utjelovljena ljubavi'. To kraljevstvo nebesko koje je u nama je ta ljubav. To je najvažnija vrijednost među ljudskim vrijednostima koje nam je Sai Baba dao. On govori o ljudskim vrijednostima kao različitim vidovima ljubavi.

Ovih pet ljudskih vrijednosti su sve vidovi te nesebične, univerzalne ljubavi. Te su vrijednosti istina, ispravno djelovanje, mir, ljubav i nenasilje. Objasniti ću vam ukratko svaku od tih vrijednosti.

Što je zapravo istina? Mi vjerujemo kada smo iskreni da govorimo istinu. Istinski, radi se o nečemu mnogo dubljem. Istina je ljubav u govoru ili misao u govoru. To znači da istina dolazi jedino iz dubine naše nutrine. Štoviše, naša svijest je onaj sićušni glas koji je u nama i koji se razvije u lavlju riku. To znači, ukoliko ne govorim iz dubine svoje nutrine, tada u duhovnom smislu ja neću govoriti istinu.

Sljedeća je vrijednost ispravno djelovanje. To je ljubav na djelu. To znači da moja djelovanja proizlaze iz dubine nutrine. Čak bismo mogli reći da nisam ja onaj koji nešto čini. Ne činim ja. Ono što je u meni, moje stvarno ja, koje nije tijelo, ne um, već onaj koji koristi ovo tijelo i taj um. Ispravno djelovanje od izuzetne je važnosti.

Isus je rekao: 'Voli svoga bližnjega kao samoga sebe.' Tada je to ispravno djelovanje. To je poruka. Kada vidim svojega bližnjega kao samoga sebe! I kada se odnosim prema bližnjem kao što se odnosim prema sebi! Čak i kada volim svoje neprijatelje, zato što su i oni ja. Kako to shvatiti?

Sai Baba kaže da sve što trebamo, sve što doživljavamo, sve je to odgovor, odraz i odjek. Ako sretnemo nekoga tko je ljut, ako vidimo nekog tko je ljut i kada doživljavamo

NOVINARSKI DOM Konferencija o Sai Babi

Mijenjati svijet - mijenjajući sebe

■ *Sai Babino učenje ne nudi novu religiju, nego poziva ljude da budu bolji vjernici*

Goran PANDŽA

ZAGREB - Sathya Sai organizacija Hrvatske u subotu je u Novinarskom domu održala konferenciju o životu i djelu svjetski poznatog indijskog duhovnog učitelja Sathya Sai Babe. U prepunoj dvorani Novinarskog doma okupljenima se obratio Adriano Bratović, predsjednik Sathya Sai organizacije Hrvatske. Napomenuvši da je Sai Baba »lik iz iste priče kao Mahatma Gandhi i Majka Teriza«, Bratović je istakao da su njegov život i rad inspiracija mnogima i putokaz čovječanstvu. »Sai Babino najveće čudo je u tome što živote ljudi mijenja nabolje, a ne 'čuda' koja rado ističu mediji!«

Predavanje o životu, učenju i humanitarnom radu 80-godišnjeg Sai Babe, održao je predsjednik Europske Sathya Sai organizacije dr. Thorbjørn Meyer. On je upozorio na to da Sai Babino duhovno učenje ne nudi novu religiju, nego poziva religiozne da budu bolji vjernici, da

kle da postanu bolji kršćani, muslimani ili budisti, a one koji nisu vjernici potiče da vjeruju u sebe i čine dobra djela jer, pomažući bližnje, najbolje pomažu vlastitom duhovnom razvoju.

Ističući jednostavnost i praktičnost Sai Babina duhovnog učenja dr. Meyer je podsjetio na pet temeljnih vrijednosti koje čovjek treba razvijati želi li uspostaviti sklad u sebi i sa svojom okolinom: istinitost, ispravno djelovanje, mir, ljubav i nenasilje. »Svijetom će zavladati mir kada on zaživi u pojedincu!«, naveo je Meyer Sai Babine riječi i dodao da najbolje što pojedinac u svijetu može učiniti jest mijenjati ga nabolje - mijenjajući sebe. »Duhovnost nije religija. Babino učenje također nije religija jer obuhvaća sve religije«, napomenuo je Meyer. Nakon predavanja, prikazan je dokumentarac o Sai Babinu humanitarnom radu, u sklopu kojeg je izgradio najmodernije besplatne škole, sveučilišta.

Predavanje o Sai Babi u punom Novinarskom domu

BERNARD ČOVIĆ

to da je netko ljut, tada u stvarnosti vidimo dio sebe. On isto tako kaže da drugi predstavlja-ju ogledala nas samih. To je razlog zašto sve vrijeme u stvari promatramo različite vidove nas samih u drugima. Ako je to točno i ako djelujemo ispravno, tada ne može biti suprotnosti među našim mislima, riječima i djelima. Kada ne postoji unutarnji sukob, tada će vladati mir, mir koji ćemo doživjeti u svojoj nu-trini.

A to nije ništa drugo već ljubav u osjećaji-ma. Osjećaji su uvijek usklađeni. Nema us-pona ni padova, nema unutarnjeg sukoba. Baba nam za to daje jednostavnu preporuku, jako jednostavnu i djelotvornu.

Svatko govori: 'Ja želim mir.' Izbacite ego, prekrižite 'ja' i ono što je ostalo je 'želim' i 'mir'. U skladu s time odbacite želje i ostat će samo mir. Ovdje se javlja pitanje odvojenog 'ja' koji predstavlja ego i svih njegovih želja. Kada su želje odbačene tada ostaje samo mir. Kada je ne tako davno, prije nekoliko go-dina ovdje na Balkanu bjesnio rat, svi smo bili jako zabrinuti. Pitali smo Svamija: 'Baba, kada će svijetom zavladati mir?'

On je odgovorio: 'U svijetu će zavladati mir kada mir zaživi u svakom pojedincu.' Ratovi, sukobi i sve to izvire iz nas. To učenje je zai-sta duboko. Trebali bismo se pogledati i upi-

Konferenciju su vodili tadašnji predsjednik Sai organizacije Hrvatske Adriano Bratović i regionalna koordinatorica Olga Kovač, prevoditeljica je bila Jasmina Božić, a o Babinom učenju govorio je profesor Thorbjörn Meyer, tadašnji predsjednik Europske Sathya Sai organizacije.

U publici, u prvom redu sjede Marianne Meyer, supruga Thorbjörna Meyera i naša draga spisateljica Vesna Krmpotić.

tati: 'Što ja tu mogu učiniti?' Možda je jedino što mogu učiniti to da se promijenim.

Baba kaže da samo u dubini tišine možemo čuti glas Boga. Zato bismo trebali slušati u nutrini. Navikli smo izražavati se u vanjskom svijetu, gledati prema van, a zaboravljamo pogledati unutra. Ako mi dopustite želio bih vam navesti jednu Shakespearovu misao. U jednoj od njegovih drama jedan od likova govori sljedeće: 'O, ludo. Zašto želiš promijeniti svijet? Promijeni sebe i bit će jedna luda manje.' No, mi uvijek želimo promijeniti druge, zar ne? U skladu s duhovnim učenjem, u skladu s onim što nas Sai Baba uči, najbolje služenje koje možemo pružiti svijetu je da promijenimo sebe. Biti ljubav koja zaista jesmo.

ON to uvijek objašnjava na jednostavan način. Svaki puta uperite prstom u druge: 'Nešto nije u redu s njim, nešto s njom ne valja!' Pogledajte svoj prst. Želite pokušati? Uperite prstom, pokušajte. Koliko je prstiju pokazuje na vas? To je jako slikovito i može nam nešto reći o tome kako upiremo prstom u druge.

ON nam također govori da u stvarnosti postoji samo jedan jezik, a to je jezik srca. Postoji samo jedna religija, religija ljubavi. Postoji samo jedna kasta, kasta čovječanstva. Postoji samo jedan Bog, On je sveprisutan.

Imena mogu biti različita, ali iako se možemo složiti oko toga da postoji samo jedan Bog, ne možemo se složiti oko imena. Duhovnost nije religija. Učenje Sathya Sai Babe također nije religija. Ono obuhvaća sve religije. Upućuje nas da vidimo jednotu u mnoštvu. Daje nam jednostavnu preporuku za to.

ON nam daje mnoge preporuke, no postoji jedna koju bih želio podijeliti s vama: 'Vidi dobro, čini dobro, budi dobar.' Zvuči jako jednostavno, zar ne? Ali, pokušajte to provesti

u djelo. Skloni smo prosuđivati druge, skloni smo upirati u njih prstom, ponekad želimo promijeniti druge. Možda neki od muževa znaju nešto više o tome? Vaše supruge vas možda nastoje promijeniti. Je li u tome uspjela? Vjerojatno ne. Možda je bilo i obratno. Mi pokušavamo promijeniti druge umjesto da mijenjamo sebe. Zapravo, jedino koga možemo promijeniti smo mi sami.

Zbog toga smo mi ti koji odlučujemo kada nešto vidimo, kada nekoga sretnemo da vidimo dobro. Naravno, uvijek možemo pronaći nešto loše ako to želimo. Ali, ako se usredotočimo na dobro i na to da vidimo dobro i činimo dobro i da budemo dobri, tada će se svijet promijeniti, zar ne? To je u biti jednostavno. Postoji još jedan način kako to Sai Baba objašnjava.

'Ako mislite na zemlju, postajete zemlja. Ako mislite na Boga, postajete Bog. Ono što mislite, to i postajete. Utjelovljenja ljubavi! Volite svoje neprijatelje. Volite svoje bližnje kao samoga sebe. Što je to što mi mislimo, što je to što mi govorimo, što je to što mi činimo?'

ON kaže: 'Bog je ljubav. Živite u ljubavi.' Baba nas često pita: 'Kako ste? Jeste li sretni?' Kada bismo zaista spoznali tko smo, da smo ta ljubav, da se ne razlikujemo od Boga, da smo ta ista ljubav, tada bismo uvijek bili sretni. Bio sam tamo puno puta za Njegov rođendan. Poželio bih Mu: 'Sretan rođendan!' On bi me pogledao i odgovorio: 'Zašto mi želiš sretan rođendan! Ja sam uvijek sretan!'

Njegova je preporuka: 'Započni dan s ljubavlju, ispuni dan s ljubavlju, završi dan s ljubavlju. To je put do Boga.' Kroz ljubav.

ON nam daje usporedbu. Zamislite da imate lonac. Lonac je pun blata. Ako ulijevate čistu vodu prvo će izlaziti blatnjava voda, prljava voda ali ako i dalje nastavite lijevati tada će

se početi prelijevati čista voda. Možda će se povremeno preko ruba prevaliti gruda blata. Čista voda predstavlja božanskost, Boga, ljubav. Vi ste taj lonac. Sve vezanosti, sve želje, predstavljaju blato.

Kada krenemo na duhovni put u početku će to biti teško, zato što će biti ponešto blatnjavo. Nakon nekog vremena će se malo razbistriti. S vremena na vrijeme izići će grudica blata. Što je to? To je naporan rad.

Baba kaže: 'Što je naporan rad?' On kaže da je naporan rad onaj koji je iz srca (igra riječi u engleskom jeziku hard - naporan i heart - srce). On to također uspoređuje s putem Isusa Krista. Kaže da je u početku Isus Krist objavio: 'Ja sam glasnik.' Nakon nekog vremena, možete pročitati u Bibliji i uvjeriti se da je istina, on za sebe kaže da je sin Božji. Na kraju objavljuje: 'Ja i moj otac smo jedno.' Sai Baba kaže da je taj put i naš put. Možda mi nismo svjesni toga da smo u stvarnosti duboko u toj nesebičnoj i univerzalnoj ljubavi. Ali, barem možemo biti glasnici, zar ne? Glasnik uvijek obavlja posao umjesto nekog drugog. Ako je dobar glasnik on će postati sin ili kćer. U duhovnosti ne postoji razlika između sina i kćeri. Unutarnje biće nema roda. Na kraju će biti da smo ja i moj otac jedno. To je duhovni put prema riječima Sathya Sai Babe. On je koristio kao primjer život Isusa Krista.

Baba također kaže: 'Pomozi uvijek, ne povrijedi nikada.' To je jako zanimljivo. Ako

bismo to preuzeli kao svoj moto: 'Ja uvijek želim pomoći i nikada ne želim povrijediti.' Ni sebe, ni druge. Tada bismo možda bili tiši, zar ne? Tiši. Često više povrjedujemo svojim riječima nego što to činimo svojim djelima. Na ovom putu bismo također trebali biti u stanju nadzirati svoj um i svoja osjetila. Baba često um naziva 'majmunskim umom'. Svakakve zamisli nam dolaze i na sreću mi sve njih ne provodimo u djelo. Znamo da trebamo držati um pod nadzorom, znamo da trebamo držati svojih pet osjetila pod nadzorom. Želio bih s vama podijeliti kratku priču koju nam je ispričao Sai Baba a govori o pet osjetila.

Živio je jedan kralj koji je imao pet žena. One su ga stalno gnjavile, tako da nije imao mira. Jedna je od njega stalno tražila da uvozi iz stranih zemalja različite delikatese raznih vrsta i ovo i ono. Stalno je htjela ovo ili ono i nikada nije bila zadovoljna. Druga je željela odjeću po najnovijoj ženskoj modi iz Pariza i Milana, od Guccija i ne znam što i ona mu je

isto stalno zanovijetala. Treća je željela da se preuređuje palača. Nove boje, novi namještaj. Nikada niste znali kako će soba izgledati sljedeći dan. Jedna je željela glazbu, zabavu i kazalište. Jedna je bila obuzeta parfemom i mirisima. Uvijek se pojavi neki novi miris. Na žalost, u posljednje se vrijeme čak i muškarci ponašaju tako. Nije imao mira.

Kralj je imao i premijera. Premijeri su vrhuška među političarima, oni znaju sve. Rekao mu je: 'Ti si sada premijer i trebaš dokazati zašto si premijer, zašto si prvi među svim političarima. Ja želim mir. A ovih mojih pet žena me neprestano gnjavi. Što da radim?'

Premijer, budući da je bio političar, kazao mu je: 'Vaše veličanstvo, odmah ću sastaviti povjerenstvo koje će se pozabaviti tim pitanjem.' 'Ne, ne, ja ne želim nikakvo povjerenstvo, ja želim odgovor do sutra,' odvratio je kralj.

Premijer je proveo jako nemirnu noć, nije puno spavao. Kao i moj brat Adriano ove noći, jer je brinuo hoće li biti dovoljno stolaca, hoće li biti kakvih problema!

Kada se probudio imao je rješenje. Ujutro je otišao do kralja i kazao mu: 'Kralju, znam što je potrebno učiniti. Vaše veličanstvo, pozvat ćemo sve muževe iz cijelog kraljevstva da dođu ovamo na određeni dan. Postavit ćemo jedan veliki šator. Na njemu će biti natpis da je to šator za sve one muževe koji su pod nadzorom svojih žena. Postavit ćemo još jedan isti takav šator na kojem će biti natpis da je to šator za one muževe koji svoje žene drže pod nadzorom.'

Na taj način ćemo moći odijeliti jedne od drugih i jedino što će biti potrebno učiniti je otići do onih muževa koji drže svoje žene pod nadzorom, razgovarati s njima i dobit ćemo odgovor.'

Kralj je bio jako sretan i kazao mu je: 'Sada znam zašto si ti premijer. To je jako, jako mudar savjet.'

Konačno je došao i dan koji su odredili. Promatrali su s prozora. Činilo se kao da su svi odlazili u šator na kojem je pisalo da je to šator za one koje pod svojim nadzorom drže žene. Nitko nije ušao u drugi šator.

Odjednom je premijer uzviknuo: 'Pogledaj, pogledaj! Pogledaj tamo onog čovjeka. On ulazi u drugi šator.' Jedan čovjek! Jedan jedini čovjek iz cijelog kraljevstva uputio se u taj šator!

Kralj se, a kraljevi obično ne trče, ubrzanim korakom spustio stubištem u pratnji premijera i uputio se u taj šator. Isto tako se kraljevi izravno ne obraćaju običnim ljudima, pa se premijer morao u kraljevo ime obratiti tom čovjeku.

Kazao mu je: 'Dobri moj čovječe, njegovo je veličanstvo jako sretno što si ovdje i mi imamo za tebe nekoliko pitanja budući da si u stanju držati svoje žene pod nadzorom.'

Čovjek je probljedio i zateturao, pogledao kralja i drhtavim glasom odgovorio: 'Vaše veličanstvo, jako mi je žao, ali ja ne mogu držati svoje žene pod nadzorom.'

Sada mu se kralj izravno obratio. Bio je jako ljut: 'Kako se usuđuješ ući u ovaj šator. Istog trenutka moraš otići u drugi šator.'

Čovjek mu je odvratio: 'Žao mi je, vaše veličanstvo, možete sa mnom učiniti što vam je volja, ali ja ću ostati u ovom šatoru.'

A kralj je rekao: 'Zašto moraš ostati ovdje?'

'Vaše visočanstvo, moje su mi žene izričito naredile da moram ući u ovaj šator!'

Vidite, uopće nije uvijek lako držati nešto pod nadzorom!

Sai Baba često koristi priče kako bi objasnio istančanu duhovnu istinu koju inače možda ne bismo mogli razumjeti.

Baba govori o nenasilju, o posljednjoj od ljudskih vrijednosti o kojoj ćemo govoriti. Radi se o razumijevanju onoga što je ljubav i što je ljubav na djelu. Ljubav mora izvirati iz mogeg govora, iz moje misli i to je istina. Ljubav se treba izražavati u djelima. To je ljubav na djelu. Ljubav se treba odražavati u mojim osjećajima, ona treba prožimati moje osjećaje koji uvijek moraju biti usklađeni. To je mir. Kada to razumijemo tada ne možemo povrijediti nekoga drugoga zbog toga što postoji samo jedno, svi smo mi samo jedno.

Volite svoje bližnje kao same sebe. Volite svoje neprijatelje. Uvijek se iznova vraćamo do iste istine. Istina je jednostavna. Bio je jedan poklonik koji se obratio Sathya Sai Babi: 'Tvoje je učenje tako jednostavno. Zašto je onda tako teško provesti ga u djelo?' Možda je ono nama tako teško zato što od nas zahtijeva da promijenimo sami sebe.

Ovo su vječna duhovna pitanja: 'Tko sam ja? Što radim ovdje? Kamo idem?' Kada je Isus bio optužen za bogohuljenje zato što je izjavio: 'Ja sam sin Božji', on im je rekao da je u Tori, a to je Biblija, zapisano: 'Svi ste vi božji sinovi. Svi ste vi sinovi najvišeg. Kako me onda možete optuživati?' I oni nisu mogli učiniti ništa. Sin Božji. Jesam li ja sin Božji? Iza toga slijedi: 'Ja i moj otac smo jedno.' A ono što činim ovdje je da to spoznam.

On to oslikava jednostavnim usporedbom. Sunce sije i obasjava ocean. Voda se isparava i nastaju oblaci. Dolazi vjetar i nosi oblake preko zemlje dok se ne zaustave na planini. Pada kiša. Što može učiniti jedna mala kišna kap? Jako malo. Kada se nekoliko kapi okupi zajedno nastaje potočić, nekoliko potočića

zajedno sliju se u potok i na kraju u rijeku. Ništa ne može zaustaviti rijeku na njezinom putu povratka do oceana, odakle je i došla.

Sai Baba kaže: 'Isto tako i mi trebamo jedni druge. Ako radimo zajedno, ništa nas u tome ne može zaustaviti ako želimo spoznati i odgovoriti na pitanja: 'Tko sam ja? Što radim ovdje? Kamo idem?' Sigurno ćemo to moći učiniti.

Također postoji pitanje jedinstva između glave (**head**), srca (**heart**) i ruku (**hands**). Misao koja se javi u našoj glavi treba biti odobrena od strane srca i nakon toga provedena u djelo uz pomoć ruku. Ta tri H su izuzetno važna. Od kakve je koristi ako su moje misli dobre, ako mi je srce plemenito, kada ništa od toga ne provodim u djelo? Nitko to neće znati, a ja se zasigurno neću promijeniti. Zbog toga je sve potrebno provesti u djelo.

Moramo se prisjetiti da je samo u dubini tišine moguće čuti božji glas. Slušajmo svoju savjest. Omogućite joj da djeluje. Pomozite uvijek, ne povrijedite nikada.

Baba govori o unutrašnjem putu i vanjskom putu. Mi bismo se trebali kretati unutarnjim putem. To je jako lagano. Naprosto tako. Samo je potrebno preusmjeriti pažnju. Ali mi se često i dalje nastavljamo usmjeravati prema van.

U jednoj lijepoj molitvi svetog Franje Asiškog postoji i rečenica: 'Dajući vi primat.' Kada smo u stanju dovesti ljubav u djelovanje, tada ćemo se promijeniti. Ja ću se promijeniti u tom postupku, a to je najbolji poklon koji vam mogu dati.

Duhovna istina je da postoji samo jedno.

Baba kaže: 'Mnoge su zvijezde, ali nebo je jedno, mnogo je valova ali ocean je jedan. Brojni su dijelovi nakita ali zlato je jedno. Re-

ligija je mnogo, Bog je jedan.' Jako jednostavno. Mi to zaboravljamo zato što gledamo prema van.

ON kaže da naš pravi identitet nije naše ime ili naše zanimanje. Obično kad nas netko pita: 'Tko si ti?' odgovaramo mu da smo mi profesor, zovemo se tako, stari smo toliko. Ispravan duhovni odgovor bi trebao biti: 'Ja sam ja.' Zbog toga što je isti ja u svakome. Mi živimo u Bogu. Sve je Bog. Sve je jedno. Buddha nas je isto tako učio da sav bol i patnja dolazi iz čovjeka koji se izdvaja. Sve je jedno.

To je ono što nastojimo ostvarivati u Njegovoj organizaciji. Pokušavamo se predati onome Jednom koji zna. Putem meditacije, kroz glazbu i pjevanje. Kroz odgoj i obrazovanje. Zbog toga što obrazovanje izvlači iz nas ljudske vrijednosti koje su već u nama, bilo da se radi o djetetu ili odraslom. Nesebičnim služenjem svojim rukama, neovisno o tome radi li se o pomaganju siročadi, potrebitima, starijim osobama, bolesnima. Organiziranjem liječničkih kampova u zemljama gdje ne postoji mogućnost za besplatnu zdravstvenu zaštitu.

Tijekom tog postupka mi se mijenjamo i sve više postajemo ono što u stvarnosti jesmo. Organizacija je dar koji nam je poklonjen kako bismo ga upotrijebili kao sredstvo kojim ćemo promijeniti sebe. A ne biti lude

koje žele promijeniti svijet! On je naš poticaj, On je naš uzor a to ćete vidjeti na filmu. Ova Organizacija je ovdje u ovom gradu, u ovoj zemlji za vas ako to želite. Siguran sam da ćete moći na nekom skupu doći do traženih podataka i osoba kojima se možete obratiti a isto tako ćete večeras imati priliku postaviti pitanja.

Završit ću jednom kratkom pričom, ne mogu si pomoći!

Priča je o siromašnom rataru koji je imao jednog sina i jednog konja. Imali su tek toliko koliko je potrebno za preživljavanje, iako su radili od ranog jutra do kasne večeri. Jedne tamne i olujne noći, sijevale su munje i udarali gromovi. Konj se preplašio i preskočio preko ograde i nekamo nestao.

Seljani su se okupili i žalili ga: 'O čovječe, kakva te nesreća snašla. Imao si samo tog

Sai Baba kaže da sve što trebamo, sve što doživljavamo, sve je to odgovor, odraz i odjek. Ako sretnemo nekoga tko je ljut, ako vidimo nekog tko je ljut i kada doživljavamo to da je netko ljut, tada u stvarnosti vidimo dio sebe. On isto tako kaže da drugi predstavljaju ogledala nas samih. To je razlog zašto sve vrijeme u stvari promatramo različite vidove nas samih u drugima. Ako je to točno i ako djelujemo ispravno, tada ne može biti suprotnosti među našim mislima, riječima i djelima. Kada ne postoji unutarnji sukob, tada će vladati mir, mir koji ćemo doživjeti u svojoj nutrini.

jednog konja s kojim ste cijeli dan radili u polju. Strašna nesreća te snašla.'

Ratar se nije uopće uznemirivao već im je odgovorio: 'Tko zna što je to dobro, a što nije dobro? Samo dobri Gospod to zna', i svoj je pogled usmjerio prema gore, zato jer se čini da je dobri Gospod tamo gore, zar ne?

Nakon dva tjedna konj se vratio. Bio je to pastuh i sobom je doveo 11 prekrasnih kobila. Konji žive na taj način, niste li to znali? Sada je imao 12 konja.

Svi su seljani dotrčali i govorili mu: 'Ti mora da si jedan od odabranih. Nitko drugi nema 12 konja. Kakav si ti sretnik.'

Ratar nije bio time zadivljen već im je odgovorio: 'Tko zna što je dobro, a što nije dobro? Samo dragi Gospod to zna.'

Sin je pomislio kako bi te kobile trebalo ukrotiti kako bi mogle raditi. Počeo je krotiti

kobile, ali jedna od njih je bila prilično divlja i zbacila ga je sa sedla. Sin je nesretno pao na kuk i otac ga je morao odvesti u grad u bolnicu. Morao je prodati jednog konja kako bi mogao platiti bolničke troškove. Kada je došao po sina, liječnici su mu kazali kako im je jako žao, ali operacija nije mogla u cijelosti otkloniti posljedice pada. Ostatak će hrom.

Svi seljani su se okupili i govorili kako ga žale jer je njegov sin jedinac osuđen na to da ostatak života šepa.

On im je na to odvratio: 'Tko zna što je dobro, a što nije dobro? Samo dobri Gospod to zna.'

Izbio je rat. Došli su vojnici i sobom odveli sve sinove osim njegovoga. Seljani su se ponovno okupili i govorili ocu kako je sretan. Sve naše sinove su odveli vojnici a tvoj sin je još uvijek s tobom.

Znate li što im je otac na to odgovorio?

Odgovori na pitanja publike

Pitanje: Odgovorite što je za vas Sai Baba, Bog ili čovjek? Ako mislite da je Bog, odgovorite zašto.

Thorbjörn Meyer: Što je Bog? Jednom sam prilikom bio u sobi za intervju zajedno sa svojom suprugom i nekim drugim poklonicima. Baba je pogledao jednu gospođu i upitao ju: 'Gdje je Bog?' Lice gospođe ozarilo se osmijehom i ispunjena srećom, pokazala je na svoje srce i kazala: 'Ovdje, Baba!' Baba se također nasmiješio i kazao: 'O, onda mora da je Bog sićušan.'

Bog je posvuda. I onda, kao što je moja draga sestra Vesna kazala, svi smo mi Bog. Samo što mi to ne znamo. Ne, ovdje smo da bismo to otkrili. Tijekom predavanja naveo sam riječi Isusa Krista: 'Kraljevstvo nebesko je u vama.'

Jednom drugom prilikom na intervjuu jedna je poklonica iz Amerike pala na koljena pred Svamijem i kazala: 'Klanjam Ti se, Ti si Bog.' On je odgovorio: 'Da', i nakon toga pokazao na svakoga od nas i dodao: 'Ali i vi ste također Bog.' I tako je prstom pokazivao na svakoga od nas: 'Ti si isto Bog. Ti si isto Bog. I ti si isto Bog.' Samo to trebate spoznati.

Što je Sai Baba za mene? On je božanska svijest koja je izražena u ljudskom tijelu. Međutim, On je u tom stanju svijesti gdje je On jedno, sve sa svime. On je jedno sa Jednim. Biti jedno s Jednim znači biti jedno. On je za mene jedno. Kao što je Vesna već kazala, mi ponekad imamo milost i dobivamo bljesak te božanskosti. Iskreno vam želim priznati da ne znam ništa.

Zahvaljujući Njegovoj milosti ponekad osjećam da sam korišten kao alat koji je sposoban prenijeti tu istinu. Istina je da smo svi mi božanski instrumenti. Možda nismo toga svjesni, ali mi smo Njegovi alati. Kada kažemo da smo Njegovi alati, možda ćete pomisliti da možda ja vjerujem u tog Sathya Sai Babu u Indiji. Naravno, volim biti u Njegovoj blizini, zato što je On uvijek ljubav, vibracije Njegove ljubavi se šire posvuda, On isijava tu ljubav sve vrijeme. Zbog toga odlazim tamo poput baterije koja se ispraznila kako bi se ponovno napunila.

Ali, On je isto tako i ovdje. Kada osjećam sve vas to je za mene kao da se kupam u Njegovoj ljubavi. Svi ste se vi okupili ovdje zato što tražite odgovor, ali odgovor je u vama.

Ima jedna priča o padu čovjeka. Dobri je Gospod želio sakriti od čovjeka svjesnost o tome da je božanski. Arkandeli su došli s različitim prijedlozima i predložili da se ta svjesnost sakrije na najviše vrhove planina, zbog toga što čovjek tamo nikada neće doći.

Dobri je Gospod odvratio: 'Ne, to nije dobro, zato što će čovjek prije ili kasnije doći na vrh planine.'

Drugi je predložio da se sakrije u dubine najdubljeg oceana a dragi je Gospod odgovorio: 'Ne zato što će čovjek i tamo dospjeti. Ne. Moramo je sakriti u samom čovjeku zbog toga što je to posljednje mjesto na kojem će ju tražiti.'

Jedino što je potrebno da pogledate u svoju nutrinu i dobit ćete iste odgovore koje sam i ja dobio. Za mene je Sai Baba božanska svijest u ljudskom liku. A ja sam samo ponižni tražitelj koji pokušava pronaći istu istinu. To je najbolji odgovor koji vam mogu pružiti. Sljedeće pitanje.

Pitanje: Rekli ste da u duhovnom svijetu ne postoji razlika između muškog i ženskog roda. Mene zanima zašto je Bog muškog roda i zašto se u konačnici čeka spajanje s Ocem?

Thorbjörn Meyer: Istina je da sam kazao da duboko u sebi sam uvjeren da u dubini naše nutrine, u duši koja je u nama, ne postoji razlika koja se odnosi na rod. Duša ili *ātman* nema roda.

Možda bismo trebali promatrati oca i majku kao principe energije. Povezivanje s ocem možemo smatrati povezivanjem s energijom stvaranja. To nema nikakve veze sa muškim ili ženskim rodnom. To su samo usporedbe, kao što kažemo da je sunce predstavlja mušku energiju a mjesec žensku. Muško je stvaratelj, a žensko je primatelj. Zemlja ima ženska obilježja. No, to su samo načini na koje opisujemo različite energije.

Postavljeno je pitanje zašto se božanskost utjelovljuje u muškom liku? Mislim da se božanskost puno puta utjelovila u ženskom tijelu. Možda ta božanskost nije imala isto po-

slanje. Poslanje s kojim je došao Sathya Sai Baba je da pouči cjelokupno čovječanstvo i njegovoj pravoj prirodi. Božansko je načelo u velikoj mjeri bilo prisutno u ženskom obliku.

Možda se božanski učitelji utjelovljuju u muškom liku zato što živimo u svijetu kojim su uglavnom vladali muškarci. Zbog toga poruka, možda, mora dolaziti od muškarca. Jednom prilikom nam je Baba svima kazao: 'Svi ste vi žene. Samo je Bog muško.'

Mislim da je istina u tome da mi imamo oboje, i muška i ženska obilježja u sebi. Kod kršćanskih mistika poznato je 'tajno vjenčanje'. To je kada osoba postaje cjelovita zato što se žensko i muško načelo u toj osobi objedinjuju, postaju jedno. Kako mi za time jako težimo, tražimo vani i tražimo bračnog

druga. Obično dobijemo bračnog druga koji je jako dobar učitelj i koji nam pomaže da više pogledamo u svoju nutrinu i znamo više o sebi. To je istinski bračni partner. Tada se više ne javlja pitanje o tome tko je muškog a tko ženskog roda. Potrebno je praviti razliku između onoga što je vanjsko i što je u našoj nutрини. Svi smo mi učitelji. Muževima bih poručio: 'Vaša je supruga po svemu sudeći vaš najbolji učitelj.' Vrijedi i obratno.

Postoji razlog zašto je nešto onakvo kakvim jest, ja ne mogu objasniti sve i odgovoriti na to pitanje, ali ja vjerujem da je razlog zašto se veliki učitelji utjelovljuju kao muškarci u načinu kako je organizirano naše društvo.

Privedila: Jarmila Hanuška

OBEĆANJE DAJ JEDINO BOGU

Možda ste čuli za velikog filozofa Philipa Sydneya.

Dok je kao dječak živio daleko od svojih roditelja, jer je pohađao školu u drugom gradu, njegov mu je otac napisao pismo savjetujući mu:

„Dragi sine, svakog dana uputi svoju iskrenu molitvu Bogu. Uvijek nastoj svoj um usmjeriti prema Njemu. Ponašaj se s poštovanjem i poniznošću prema svojim učiteljima i razrednim prijateljima. Kloni se ljutnje, razočaranja ili nezadovoljstva. Ne budi nesretan kada te kritiziraju ili okrivljuju, niti oduševljen kada te hvale. Nikad ne kritiziraj druge.“

Otac je završio pismo sa slijedećim važnim upozorenjem:

„Ako ikad budeš morao dati obećanje, daj ga jedino Bogu, nikomu drugomu. Govor je Božji dar i stoga nemaš pravo dati zavjet bilo komu drugomu. Zadana se riječ može ponuditi samo Bogu. Ako budeš slijedio to pravilo, postat ćeš mudriji, a tvoj će ugled blistati. Uvijek kontroliraj svoj jezik i nikad mu ne dopusti da pobjesni. Tako ćeš se u društvu istaknuti kao uzoran student.“

Philip Sydney veoma je savjesno slijedio savjete svoga oca te je postao ugledan filozof.

– Božanski govor,
Ljetni pljuskovi u Brindavanu, 1990.

Dodirnula sam zvijezdu

Kodaikanal je pun brežuljaka i nizbrdica. A na svakom brežuljku nalazilo se nešto što smo trebali. Da bismo se popeli do brežuljka gdje smo mogli nabaviti odličan planinski ovčji sir, morali smo se prije spustiti niz jednu nizbrdicu. S drugog brežuljka mamio nas je miris domaćega kruha pa smo se morali najprije spustiti da bismo se popeli na njega. Na jednom su brežuljku utonuli u zelenilo i šareno cvijeće paviljoni nekadašnjeg samostana, koji se sada iznajmljuje hodočasnici i turistima. U Kodaikanalu nema ašrama pa možete jeftino spavati s mačkama i drugim šumskim životinjicama ili skupo plaćati luksuznije hotele.

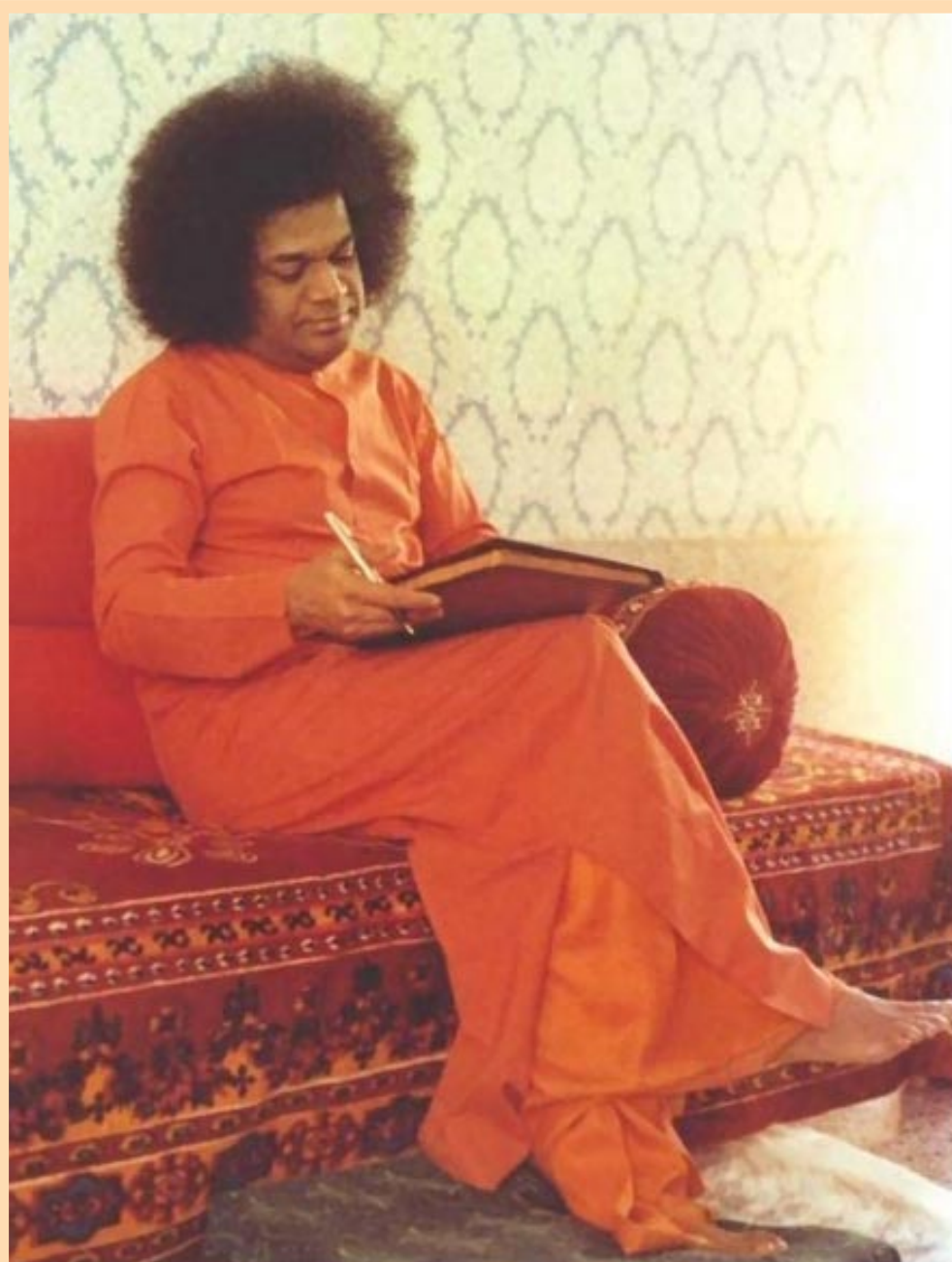
I tako smo se jedne godine smjestili u te paviljone bivšeg samostana. Tu smo spavali. Ali što i gdje jesti? No, Sai se uvijek za svakoga pobrinuo. Formirala se omanja grupa od nas četiri Zagrepčanke, dva Zagrepčana i jednog Bosanca. Dečki su, divnog li Saijevog čuda, ponudili nama ženama da će nam kuhati ručak i večeru, mi samo moramo naručiti jelo i dati novce. Bilo je zabavno! Mi smo trebale nabaviti samo kruh. Cijeli se dan nisam ni za što brinula, već kako stići na daršane preko

nekoliko brežuljaka i nizbrdica i šetati se oko jezera, nadajući se car daršanu.

Sumrak se spuštao već oko šest popodne pa smo tada voljeli biti u blizini naših paviljona. Iza večere bismo se sastajali, razgovarali o tome što smo doživjeli preko dana i dogovarali se o sutrašnjem meniju. Prostor oko paviljona nije bio naročito osvijetljen pa je svatko imao svoju bateriju bez koje je bilo gotovo nemoguće kretati se noću.

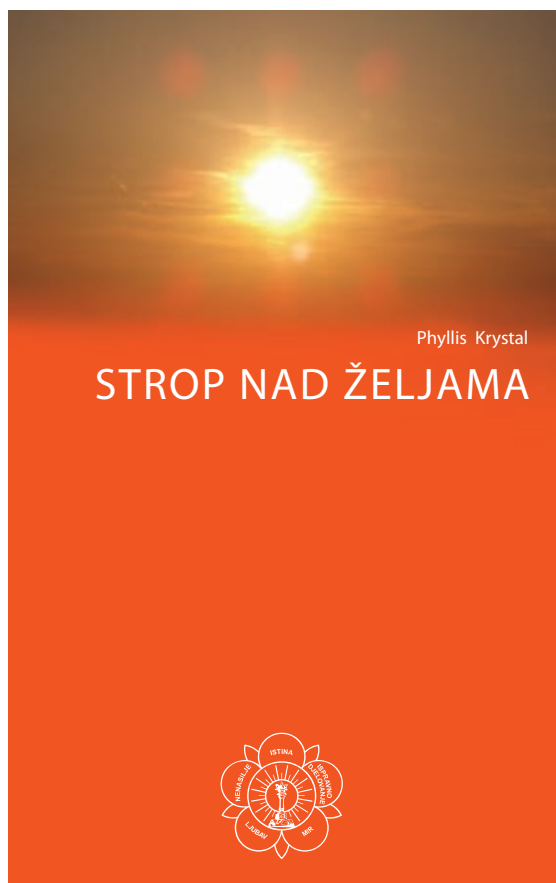
Jedne smo se večeri uputili na malu čistinu koju su čuvali zeleni borovi, stali smo u njihovoj mirisnoj blizini i počeli razgovarati. Ja sam se igrala svjetlom svoje baterije, zaustavljala ga u tamnim kutovima zelenila i ne misleći ništa. Odjednom sam uperila snop njezine svjetlosti prema vedrom zvjezdanom nebu. Kao hipnotizirana, svjetlost je dotaknula jednu zvijezdu i zaustavila se. Skamenila sam se, očarana. Dotaknula sam zvijezdu! Osjetila sam da mi je Sai dopustio da svojim malim svjetlom doprem do Njegove blještave božanske svjetlosti!

Poslije sam nekoliko puta pokušala ponoviti tu neobičnost, ali nikad mi više to nije uspjelo.

Iz Sai nakladništva

PHYLLIS KRYSTAL: STROP NAD ŽELJAMA

U ovoj knjižici, vrlo preciznog naslova, sadržan je cilj dosadašnjih metoda i vježbi koje nam je preporučila i prenijela naša draga gđa. Phyllis Krystal putem svojih radionica i seminara koje održava dugi niz godina. Oni koji su pohađali seminare i radionice znaju da se tehnike i metode koje

je razvila temelje na znakovitim i simpatičnim simbolima, te da su jednostavne i lagane za primjenu, toliko da ih vole raditi i djeca. Učili smo kako se osloboditi raznih vezanosti od osoba i stvari, kako razriješiti potisnute traume, kako se riješiti određenih obrazaca ponašanja, osloboditi negativnih osobina i dr. Ranije naučene tehnike, te u ovoj knjižici preporučene metode, govore nam o tome da je sada zaista došlo vrijeme da naučeno pretočimo i unesemo u naš svakodnevni život ako želimo doprinijeti kvaliteti osobnog života i života šire zajednice. Potreba da se živi strop nad željama je ujedno i jedna od najvažnijih poruka našeg voljenog Sathya Sai Babe koju nam je dao kako bi nam olakšao proživjeti i preživjeti vrijeme kroz koje svi prolazimo, a koje je vrlo izazovno i tegobno.

Ova knjižica svakako nije samo zbir određenih pravila i savjeta, već sasvim suprotno, ona nas kroz jedan topao i jednostavan slijed navodi da razmislimo o različitim vidovima našeg života koji su uvjetovani potrošnjom novca, hrane, utroškom vremena i različitim vrsta energije. Upoznaje nas s međudnosom i povezanošću svake od ovih kategorija i neophodnošću da se zagledamo duboko u svoju nutrinu i svoje navike, odnose s bližnjima, negativne emocije i vrste vezanosti uzrokovane našim poistovjećivanjem s tijelom.

Da li smo se ikad zapitali zašto imamo problema s novcem? Možda smo mu dali preve-

liku ili premalu važnost? Kolika je naša težnja za imanjem, a kolika nam je stvarna potreba? Na koji način smo došli do novca? Moguće je da je naša težnja za novcem vezana na naslijeđene navike ili potiče naše ugodne osjećaje, želju za moći, slavom i sl.

Predstavlja li hrana koju konzumiramo umirujuće sredstvo ili je nadomjestak za neispunjene osjećaje? Pazimo li na kvalitetu i porijeklo hrane? Kako postupamo s hranom? Dijelimo li s drugima? Bacamo li, olako, višak?

Kako koristimo vrijeme? Ono neprimjetno i nepovratno teče. Kakve su nam dnevne aktivnosti? Televizor, igrice ili možda kafići? Kakve nam emocije pobuđuje takvo korištenje vremena? Odvajamo li vrijeme za pomaganje drugima? Koliko spavamo?

Odnosimo li se obazrivo prema vlastitoj energiji? Da li se iscrpljujemo jer nismo dobro organizirali vrijeme? Kakvu hranu jedemo, da li nam njena kvaliteta daje dovoljno energije? Da li smo pod stresom ili vodimo beskorisne razgovore? Kako na količinu energije utječu negativne emocije?

Jesmo li pažljivi prema drugim vrstama energije?

Kako se odnosimo prema našim emocijama i da li ih uopće primjećujemo? Kako se riješiti nakupljene ljutnje? Kako se odnosimo prema osjećaju krivnje? Koliko nam u svemu

tome može pomoći molitva i meditacija, a koliko služenje?

Koliki je utjecaj naših osjetila na strop nad željama?

Odgovori na ova i druga pitanja, ali i spoznaje, koje stječemo prolazeći kroz teme u ovoj knjižici, iznenade i nas same jer nam pružaju priliku da stvari vidimo i iz drugog ugla. Onako kako nismo navikli. Pojašnjavajući nam uzroke naših razmišljanja i ponašanja gđa. Phyllis nam predlaže različite metode i smjernice kojima možemo na najbezbolniji način prekinuti naše vezanosti za bezbrojne želje koje nas uvjetuju i sputavaju te ponovno uspostaviti kontrolu nad našim životom i ispunjenjem svrhe zbog koje smo ovdje. Naš voljeni Učitelj rekao je da to nije program za jedan dan, nego za cijeli život.

Pa neka nam onda ova knjižica postane izvor tema za promišljanje i svakodnevni priručnik.

Poput pčele koja zuji dok ne sleti na cvijet i ne počne sisati nektar i um će galamiti, dok se ne smjesti na Lotosnim Stopalima Gospođa, a tada će zašutjeti jer će biti obuzet kušanjem božanskog nektara! Jednom kad otkrije nektar, više neće nikud lepršati. – Sathya Sai Speaks 7, p. 151

Osvrt napisala: Renata Oberman

POPIS KNJIGA SAI NAKLADNIŠTVA

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

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

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

Kontakt osobe za distribuciju knjiga:

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

Poslušajte me! Kad se probudite budite svjesni da ulazite na pozornicu kako biste odigrali ulogu koju vam je Gospod dodijelio.

Molite se da je dobro odigrate i zaslužite Njegovo odobravanje. Noću, kada se povlačite na počinak, budite svjesni da ulazite u zelenu sobu iza scene, ali još uvijek s kostimom vaše uloge na sebi, jer uloga možda nije završena i još niste dobili dopuštenje da skinete kostim. Možda se trebate idućeg jutra ponovno pojaviti na sceni. Ne brinite o tome. Stavite Mu se u potpunosti na raspolaganje. On zna. On je napisao igrokaz, On zna kako će završiti i zna kako će se nastaviti. Vaše je da svoju ulogu odigrate i povučete se.

Baba

