

Sanathana Sarathi

Vječni Upravljač

RUJAN 2011.

Sanathana Sarathi

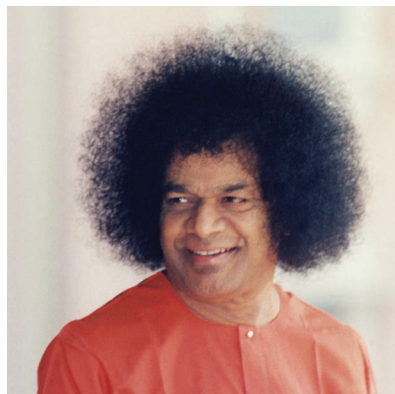
Posvećeno moralnom i duhovnom uzdignuću čovječanstva kroz

ISTINU • ISPRAVNO DJELOVANJE • MIR • LJUBAV • NENASILJE

RUJAN, 2011.

SATHYA SAI
SREDIŠNJE
VIJEĆE
HRVATSKE
ZAGREB,
ŠUBIĆEVA 20

Vi godinama slušate Moje govore, ali vaše svjetovne težnje to ne potvrđuju, one se iz dana u dan i dalje povećavaju. I na kraju Me molite da napravim ovo ili ono. Postupajte po onome što vam govorim, tada ću učiniti sve za vas i bez da me tražite. No vi ste heroji kad tražite, a nule u primjeni onoga što vam govorim.

SADRŽAJ

Glavni urednik
Sai nakladništva:
Ranko Milić

Zamjenik glavnog urednika
Sai nakladništva:
David Martinčić

Odgovorna urednica
redakcije
Sanathana Sarathi:
Edina Smrekar

Prevoditeljice:
Vesna Ćuk
Nada Đureković
Jarmila Hanuška

Lektor:
Vladimir Prašin

Grafička urednica:
Melita Kravat

Stručni suradnik:
Adriano Bratović

- **Pomanjkanje vrlina uzrok je nasilja u svijetu**4
Božanski govor Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe održan 11. srpnja 1996. godine
- **Proslave u Prasanthi Nilayamu** 12
- **Božanski liječnik**20
Sjaj božanske slave
- **Strah od smrti**21
Chinna Katha
- **Duhovna osnova učenja o ljudskim vrijednostima**22
Iz našeg arhiva
- **Novosti iz Sai centara**28
- **Važna poruka poklonicima**34

e-mail adresa redakcije:
sanathanasarathi783@gmail.com

Copyright © Sri Sathya Sai Sadhana Trust
Publications Division Prasanthi Nilayam

Copyright © 2011.
Sathya Sai Središnje vijeće Hrvatske

POMANJKANJE VRLINA UZROK JE NASILJA U SVIJETU

SVJETLOST JE ZNANJE, A TAMA NEZNANJE

Studenti!

Današnji je čovjek u stanju velike pomutnje. Riječ “Bog” tumači se na razne načine. Prema jednom od tih tumačenja Bog je onaj koji nadilazi vrijeme.

Bog je svjetlost

Stvarno značenje riječi “Bog” je svjetlost koja je prisutna u svim bićima. Stari narodi opisivali su Boga kao izvor svjetlosti, sjaja i blještavila koje se širi na sve strane. Svjetlost prelazi u tamu, a tama u svjetlost. To dvoje ne može postojati u isto vrijeme na istom mjestu. Svjetlost znači odsutnost tame – *abhāva*, a tama je nepostojanje svjetlosti. *Abhāva* znači nepostojanje, a riječ *bhāva* znači postojanje. Svjetlost je znanje, a tama je neznanje.

Riječ *bhāva* ima više značenja. Jedno od njih odnosi se na osjećaj koji je prisutan u vama dok se molite Bogu. Dakle, postoje četiri vrste molitvi: molitva Bogu iz dubine srca – *bhāva prarthana*, hvaljenje i štovanje Njegove božanske igre – *līlā prarthana*, opisivane Njegovih božanskih svojstava – *guṇa prarthana* i pjevanje u slavu Njegovog božanskog imena – *sankīrtana prarthana*. Čovjek može doživjeti božanskost ako slijedi bilo koji

od opisanih putova, jer je njegovo srce izvor sve ove četiri vrste molitvi.

Bog se ne nalazi u nekoj stranoj zemlji, On je u vama.

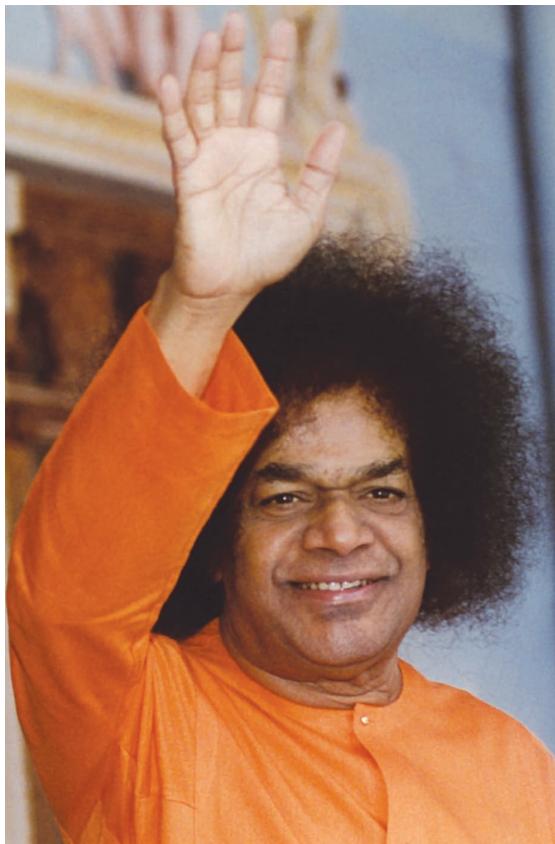
Niti grijeh nije negdje drugdje.

On je tamo gdje se čine zla djela.

Stihovi na teluškom

Sve u vezi Boga je slatko. Tulasidas je usporedio Božja stopala, ruke, oči i lice s lotosom. Zbog čega? Gdje lotos raste? Raste u mulju i uzdiže se na površinu vode. Mulj ga ne dotiče, kao ni voda na kojoj se nalazi. No, ni minutu ne može opstati bez mulja i vode. Slično tomu, vi ste rođeni iz mulja prošlih života, a živite u svijetu koji je poput vode. Baš kao lotos kojeg ne dotiču ni mulj niti voda i vi trebate živjeti tako da vas ne dotiču vaši prošli životi te da ste odvojeni od svijeta.

Što znači osama? Ljudi pogrešno shvaćaju tu riječ i pogrešno ju tumače. Neki misle da je osama sjedenje u sobi sa zatvorenim vratima i zamračenim prozorima, potpuno sâm. To nije osama, to je osamljenost. Drugi misle da je osama sjedenje ispod stabla u šumi ili život u planinskoj špilji. Ni to nije pravo značenje te riječi. Osama znači biti u zajedništvu s Bogom na svakom mjestu, u robnoj kući, na sastanku ili usred mnoštva ljudi. Gdje god se nalazili, vaš um treba biti usmjeren na Boga bez uznemiravanja svjetovnim i obiteljskim stvarima. Osama je potpuno zajedništvo između vas i Boga. Ništa ne smije odvlačiti vašu pažnju od Njega. To je stvarno značenje riječi osama.

Ni vrline niti grijesi ne postoje negdje daleko od vas. Oni su u vama. Sve je prisutno u ljudskom tijelu. *Atmān*, koji se nalazi u tijelu – *deha*, naziva se stanovnikom toga tijela – *dehi*.

Naziva se i *śārīri* jer je prisutan u tijelu – *śārīra*. Dobio je i ime znalac polja – *kṣetrajña*, jer boravi u tijelu – *kṣetra*. Tijelo je hram, a stanovnik hrama je Bog – *deho devalāya proktho jīvo deva sanathana*. *Deha* je *devalāya*, a *jīva* je *deva*. Pokušajte razumjeti razliku između pojmova *jīva* i *deva*. Tijelo je osnova *jīve*, dok su um i *ātman* osnova *deve*. Jednostavnije rečeno, onaj tko je nestalan i kolebljiv je *jīva*, a onaj tko je stalan i nepromjenjiv je *deva*. Bog je uvijek stalan i nepromjenjiv. Pobjeđuje onaj koji je miran i postojan. Uvijek trebate biti postojani. To je istinski znak božanskosti. *Jīva* je onaj tko je nestalan i promjenjiv i koji se niže poput klatna na zidnom satu.

Život na svijetu je kratkotrajan i prolazan.

To isto vrijedi za mladost i bogatstvo.

Žena i djeca također nisu trajni.

Samo su istina i ugled nepromjenjivi.

Stihovi na sanskritu

*asthiram jivanam loke,
asthiram yauvanam dhanam,
asthiram dara putradi,
satyam kirti dvayam sthiram.*

Sve što je svjetovno, prolazno je

Ljudsko tijelo, njegove razvojne faze, svjetovni predmeti, radost i žalost, sve je to prolazno. Mladost je također prolazna. Nema je ni na početku niti na kraju. Ona dolazi u sredini života i prolazi poput oblaka. Slično tomu, koliko dugo novac ostaje kod vas? On izmiče brzo kao vodena bujica pod nogama. Zamislite da imate novčanicu od sto rupija i ponosno kažete: "To je moja novčanica od

Gdje je Bog? On je svuda. Ne postoji mjesto na kojem Ga nema. Sve na ovom svijetu je manifestacija Boga. Zato nije potrebna neka posebna potraga za Njim. On blista u nama u obliku istine. Istina slijedi ispravnost. Tamo gdje su istina i ispravnost, tamo je i ljubav. A tamo gdje je ljubav, ne može postojati nasilje. Onaj tko u životu slijedi istinu, ispravnost, ljubav i mir, ne će biti nasilan.

sto rupija.” Na to će vam se novčanica nasmi-
jati i reći: “Budalo jedna! Koliko dugo mogu
ostati kod tebe? Otidi u trgovinu i kupi nešto.
Istog trenutka ću te napustiti. Ne namjeravam
ostati s tobom zauvijek. Vidjela sam puno lju-
di poput tebe. I moj je oblik oštećen jer su
me mnogi držali u rukama kod plaćanja.” Svi
oblici podložni su promjeni. I oblik tako čvrste
tvari kao što je kamen promijenit će se upo-
trebom. Pogledajte kako je malen mrav. No,
ako pažljivo promatrate, vidjet ćete da mravi
ostavljaju trag čak i na tvrdoj površini ako ne-
prekidno puze po njoj u koloni. Kada i čvrsta
tvar poput kamena može izgubiti svoj oblik,
što reći za novčanicu koja je napravljena od
papira.

Sljedeći redak sanskrtskih stihova glasi:
asthiram dara putradi, a znači: tvoja žena i
djeca također su privremeni i prolazni. Kada
su stigla vaša djeca? Jesu li došla s vama u
trenutku vašeg rođenja? Nisu. Prije rođenja
niste imali djecu, a ne ćete ih imati ni nakon
smrti. Isto tako, prije rođenja niste imali ženu,
a ne ćete ju imati ni nakon smrti.

Tek nakon vjenčanja možete reći: “Ovo je
moja žena.” Isto tako, tek nakon rođenja va-
šeg sina možete reći: “Ovo je moj sin.” Pri-
je braka, koga ste smatrali svojom ženom i
svojim sinom? Nikoga. Zato i piše: *asthiram
dara putradi*. Dakako, na svijetu su samo dvi-
je stvari stalne i nepromjenjive. To su istina
i ugled. Čovjekov ugled ne tamni ni nakon
njegove smrti. Istina ostaje nepromijenjena
u sva tri vremenska razdoblja – prošlosti,
sadašnjosti i budućnosti – *trikalabadhyam
satyam*. Ona je prisutna prije vašeg rođenja,
tokom cijelog života i poslije vaše smrti. Ona
je nepromjenjiva. Istina je jedna jedina – *eka-
meva advityam satyam*.

Osama je zajedništvo s Bogom

Što je to što nakon svega ostaje u čovjeku?
To je jedino istina. Bog je utjelovljenje istine.
Istina je Bog. Stoga se na nju možete oslo-
niti. Ustvari, vi ste utjelovljenja istine. To nije
neka novost koju treba ponovno otkriti. Istina
će se očitovati u vama ako sjedite u potpunoj
tišini i osami. Što znači osama? Ljudi pogreš-
no shvaćaju tu riječ i pogrešno ju tumače.
Neki misle da je osama sjedenje u sobi sa
zatvorenim vratima i zamračenim prozorima,
potpuno sâm. To nije osama, to je osamlje-
nost. Drugi misle da je osama sjedenje ispod
stabla u šumi ili život u planinskoj špilji. Ni to
nije pravo značenje te riječi. Osama znači biti
u zajedništvu s Bogom na svakom mjestu,
u robnoj kući, na sastanku ili usred mnoštva
ljudi. Gdje god se nalazili, vaš um treba biti
usmjeren na Boga bez uznemiravanja svje-
tovnim i obiteljskim stvarima. Osama je pot-
puno zajedništvo između vas i Boga. Ništa
ne smije odvlačiti vašu pažnju od Njega. To
je stvarno značenje riječi osama. Bez obzira
na to što radite, putujete li autobusom, vla-

kom ili avionom, neka vaš um bude cijelo vrijeme usmjeren na Boga.

Dok meditirate ili promišljate o Bogu, ne dozvolite da bilo što uznemiruje vaš um, odvlači vašu pažnju ili izaziva rastresenost. Samo tada moći ćete doživjeti božansku svjetlost. Kada grane drveća u šumi stružu jedne o druge nastaje vatra. Isto tako, kada postoji čvrsto zajedništvo između čovjeka – *jīva* i Boga – *deva*, može se doživjeti svjetlo ljubavi. Velika je razlika između Božje ljubavi i one između muža i žene, roditelja i djece, braće i sestara. Svjetovna ljubav je promjenjiva, kratkotrajna, nestalna i prolazna. Ali ljubav između vas i Boga je stalna, nepromjenjiva i ne podliježe obmani. Onaj tko je obdaren takvim istinskim i vječnim načelom ljubavi, postići će sve vrste sreće i sve će biti pod njegovom kontrolom. Zato je *Thyagaraja* govorio: “Oh, *Rāmā!* Kada bih imao snagu Tvoje milosti, svih devet planeta bilo bi pod mojim nadzorom.” I *Purandaradasa* je običavao reći: “Čemu služe oči koje ne vide Boga? Čemu pogled koji nije usmjeren na Njega?”

Koristite osjetila da biste doživjeli Boga

Jednom se Kṛṣṇa pojavio pred Sūrdāsom kao mladi čuvar krava i upitao: “Gospodine, kuda idete?” Na to je Sūrdās upitao Njega: “Dragi moj, mogu li znati tko si ti?” Kṛṣṇa je odgovorio: “Ja sam čuvar krava.” To ima dva značenja. Jedno je čuvar krava koji ih vodi na pašu i čuva, a drugo je Gopala, zaštitnik krava. Gopala je i drugo ime za Kṛṣṇu. Gospod je ponovno upitao: “Kuda ideš?” Sūrdās je odgovorio: “Dragi moj, idem u Dvāraku.” Kṛṣṇa mu je na to rekao: “To nije put za Dvāraku. Dođi, pokazat ću ti.” Pitao je dalje: “Znaš li ti tko sam Ja zapravo? Sūrdās je odvratio: “Sâm si rekao da si čuvar krava.” Kṛṣṇa je

nastavio pitati: “Znaš li kakav sam ja čuvar krava? Ja sam Gopala. Ti cijelo vrijeme ideš prema Dvāraki da bi susreo Gopalu, a On je upravo sada pred tobom. Vratit ću ti vid tako da me možeš vidjeti.” /Sūrdās je bio veliki Kṛṣṇin poklonik, slijep od rođenja – op. prev./ Sūrdās je na to rekao: “Oh, Kṛṣṇa! Iako ljudi imaju oči, postali su slijepi jer ni ne pokušavaju vidjeti Tvoj prekrasni lik. Koliko je ljudi na svijetu koji imaju oči. Ali koja korist od toga? Koliko ih može vidjeti Tebe? Nitko. Zapravo, dovoljno je da ja imam oči koje Te mogu vidjeti. Ljudi imaju uši, ali su gluhi za melodiju tvoje čarobne frule. Je li itko čuo tvoj božanski instrument? Nitko ga nije čuo. Sada, kada je sâm Gospod sa mnom, zašto bih čeznuo za svjetovnim stvarima? Ne želim ništa od toga. Kada si Ti sa mnom, Ti koji si poput planine Meru, zašto bih tražio obične kovance? /Meru – planina od zlata – op. prev./ Oh, Gopala! Ti nisi običan čuvar krava. Sada znam da si Ti Gospod Kṛṣṇa. Mogu zamisliti Tvoj prekrasni lik slušajući Tvoje slatke riječi.” Bog uvijek govori nježno i slatko.

*Njegove riječi, Njegove oči i
Njegovi pogledi tako su slatki.
On je Gospod slatkoće i miline
i milina sama.*

Stihovi na sanskrtu

*Vachanam madhuram,
nayanam madhuram,
vadanam madhuram, madhuradhipathe
akhilam madhuram.*

Živite u svijetu, ali ne budite vezani za njega

Sve u vezi Boga je slatko. *Tulsidas* je usporedio Božja stopala, ruke, oči i lice s lotosom. Zbog čega? Gdje lotos raste? Raste u mulju i uzdiže se na površinu vode. Mulj ga

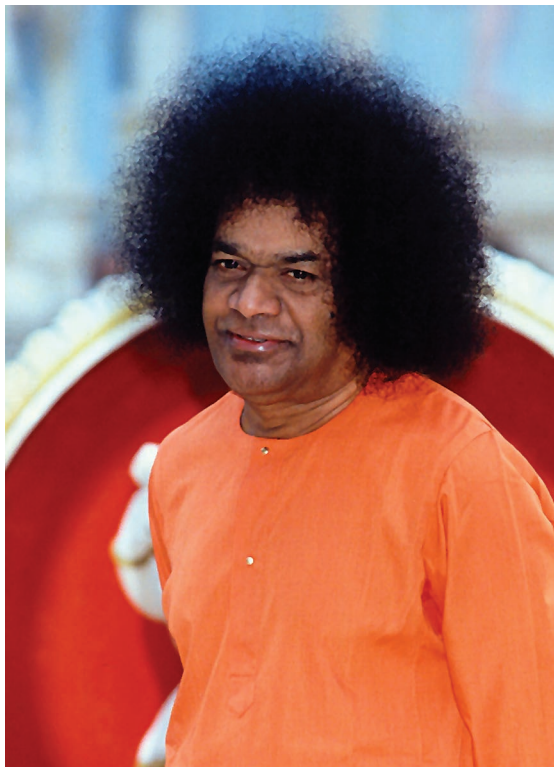

ne dotiče, kao ni voda na kojoj se nalazi. No, ni minutu ne može opstati bez mulja i vode. Slično tomu, vi ste rođeni iz mulja prošlih života, a živite u svijetu koji je poput vode. Baš kao lotos kojeg ne dotiču ni mulj niti voda i vi trebate živjeti tako da vas ne dotiču vaši prošli životi te da ste odvojeni od svijeta. Ne biste smjeli biti zahvaćeno vodom *prapañce*.

Što je *prapañca*? *Pra* znači manifestirati, a *pañca* se odnosi na pet elemenata. Stoga je *prapañca* manifestacija pet elemenata. Tih pet elemenata nalazi se svuda, kamo god krenuli pa čak i ako odlučite krenuti na Mjesec. Bez njih ne možete postojati. Možete živjeti na ovom svijetu, ali nemojte biti vezani za njega. Žene stavljaju šminku na oči tako da boja ne dotiče očnu jabučicu. Ako jedete masnu i tešku hranu, kao što je palav ili kurma, vaš jezik ne će zbog toga postati ljepljiv. Na isti način, Ja živim na ovom svijetu, ali svijet Me ne dotiče. Ne pogađaju me dvojnosti poput sreće i nesreće, vezanosti i nevezanosti, jedinstva i odvojenosti. Moj odnos sa svima je na razini *ātmana*, a ne na fizičkoj ili mentalnoj razini. Čovjekov um je taj koji uspostavlja odnose sa svjetovnim stvarima. Zato usmjerite svoj um prema Bogu. To je stvarno značenje riječi osama.

Učinite svoje srce riznicom ljubavi i ispravnosti

Gdje je Bog? On je svuda. Ne postoji mjesto na kojem Ga nema. Sve na ovom svijetu je manifestacija Boga. Zato nije potrebna neka posebna potraga za Njim. On blista u nama u obliku istine. Istina slijedi ispravnost. Tamo gdje su istina i ispravnost, tamo je i ljubav. A tamo gdje je ljubav, ne može postojati nasilje. Onaj tko u životu slijedi istinu, ispravnost, ljubav i mir, ne će biti nasilan.

Dok meditirate ili promišljate o Bogu, ne dozvolite da bilo što uznemiruje vaš um, odvlači vašu pažnju ili izaziva rastresenost. Samo tada moći ćete doživjeti božansku svjetlost. Kada grane drveća u šumi stružu jedne o druge nastaje vatra. Isto tako, kada postoji čvrsto zajedništvo između čovjeka – jīva i Boga – deva, može se doživjeti svjetlo ljubavi. Velika je razlika između Božje ljubavi i one između muža i žene, roditelja i djece, braće i sestara. Svjetovna ljubav je promjenjiva, kratkotrajna, nestalna i prolazna. Ali ljubav između vas i Boga je stalna, nepromjenjiva i ne podliježe obmani. Onaj tko je obdaren takvim istinskim i vječnim načelom ljubavi, postići će sve vrste sreće i sve će biti pod njegovom kontrolom.

Zato, neka vaše srce postane riznica istine, ispravnosti, mira, ljubavi i nenasilja – *satya, dharma, śān̄thi, prema i ahimsa*. Neka vaš jezik uvijek govori istinu, neka vaše ruke čine ispravna djela, a srce neka vam bude ispunjeno ljubavlju. Tada će vašim umom zavladati mir. Sukladno tomu, u vašem životu ne će biti mjesta za nasilje. Zapravo, tamo gdje su *satya, dharma, śān̄thi, i prema* ne može se pojaviti nasilje. Otjerajte nasilje iz svojih misli. Zbog pomanjkanja ljudskih vrijednosti ima toliko nasilja u današnjem svijetu. Prije svega, trebate jačati ljubav. Kada ste ispunjeni ljubavlju možete postići sve. Zato nikada ne odustanite od ljubavi. U svim svojim govorima ističem važnost ljubavi i ispravnosti. Ne mogu održati govor bez naglašavanja te dvije vrijednosti. U stvari, ljubav i ispravnost zaista su Moj životni dah. Bez obzira na to koja je tema Mojih govora, ljubav i ispravnost zajedničke su svima njima.

Najvažnije učenje *Veda* jest: govori istinu, slijedi ispravnost – *satyam vada dharmam carā*. Čovjek treba bezuvjetno provoditi to dvoje u svom svakodnevnom životu. Studenti! Vi čitate puno knjiga i usavršavate se u različitim predmetima. Ali, koliko ste sposobni učiniti vaša srca riznicom ljubavi i istine? Sudjelujte u nesebičnom služenju! Radite *sevu*! Ali, koju vrstu *seve*? Onu koja razara vaš ego. Ne smije biti ni traga oholosti u vašem služenju. Mnogi poklonici traže od Mene: “Svami, daj mi snažan intelekt i odlučnost da slijedim ispravan put.” Po Mojemu mišljenju oni koji to traže uopće nisu poklonici.

Po svojoj prirodi vi već imate snažan intelekt, ali ga ne koristite. To nije kao bankovna transakcija u kojoj dajete i uzimate. Hrana vam je servirana na tanjuru. No, kako ćete utažiti glad ako ne jedete tu hranu? Snagu ćete steći tek kada ju pojedete. Ali vi ne jede-

Najvažnije učenje Veda jest: govori istinu, slijedi ispravnost – satyam vada dharmam carā. Čovjek treba bezuvjetno provoditi to dvoje u svom svakodnevnom životu. Studenti! Vi čitate puno knjiga i usavršavate se u različitim predmetima. Ali, koliko ste sposobni učiniti vaša srca riznicom ljubavi i istine? Sudjelujte u nesebičnom služenju! Radite sevu! Ali, koju vrstu seve? Onu koja razara vaš ego. Ne smije biti ni traga oholosti u vašem služenju.

te. Zbog toga nemate snage i sebe smatrate slabima i bespomoćnima.

Primijenite u praksi ono što čujete

Primijenite u praksi i iskusite sve ono što vas učim. Na koji način ljudi primjenjuju sveta učenja? Odlaze na posvećena mjesta i slušaju predavanja kao što su *Hari Katha ili Bhāgavata Pārāyaṇa*. Tako dugo dok slušaju osjećaju nevezanost, samoprijegor i sklonost odricanju. No, koliko traju ti osjećaji? Oni nestaju čim predavanje završi. Ne ostaju u njima ni toliko koliko je potrebno da stignu kući. Kakvu korist imaju ti ljudi od slušanja duhovnih predavanja? Oni samo slušaju, ali ništa ne primjenjuju u praksi. Dobrobit vam donosi jedino primjena onoga što slušate. Osjetiti okus hrane, utažiti glad i dobiti snagu možete samo tako da jedete hranu. Ako ne znate kakav je okus i nemate snage, znači da hranu niste pojeli. Ono što čujete trebate

upiti u sebe i primijeniti. Ali zbog učinka *ka-liyuge*, danas i odlazak na duhovne susrete postaje moda. Svuda vidite samo modu, a nigdje ne vidite samilost i milosrđe /fashion – compassion – igra riječi na engleskom, op. prev./ Kada u sebi razvijete samilost, ne će biti mjesta za modu. No, danas je i slušanje duhovnih predavanja samo po sebi postalo moda. Ako vas netko pita: “Gdje si bio?”, odgovorit ćete: “Bio sam na predavanju toga i toga.” Ako vas osoba pita dalje: “Što se tamo događalo?” reći ćete: “O, puno toga se događalo.” Ako vas sugovornik zatraži da mu kažete nešto od onoga što ste čuli, reći ćete da vam ništa nije ostalo u glavi. Pa onda, zbog čega ste išli na to predavanje?

Bio jednom jedan poslovni čovjek koji je svakodnevno odlazio na predavanja o mitološkim temama. Svećenik je u svojim predavanjima naglašavao važnost odricanja i poticao slušatelje da u sebi razviju tu vrednotu. U takvom ozračju prošlo je deset godina. Započinjući program posebnih duhovnih predavanja u trajanju od tjedan dana, svećenik je rekao poslovnom čovjeku: “Ovaj ciklus duhovnih predavanja trebao bi pohađati bez prekida sve do završetka. Nemoj izostati ni jedan dan. Ako uspješno završiš taj program steći ćeš velike dobrobiti i prednosti.” Dogodilo se da je poslovni čovjek morao hitno otići u susjedno selo zbog vrlo važnog posla. Pitao je svećenika može li na predavanje umjesto njega doći njegov sin na jedan dan. Svećenik mu je rekao: “Da, tvoj sin može doći i prisustvovati predavanju.” Kada se čovjek vratio kući, u glavi mu se pojavila misao: “U svojim govorima svećenik stavlja naglasak na duh odricanja. Kaže da je svijet privremen i prolazan, a to se odnosi i na bogatstvo i mladost.

Ako bi moj sin sve to slušao, moglo bi se dogoditi da u sebi razvije duh odricanja, da

Primijenite u praksi i iskusite sve ono što vas učim. Na koji način ljudi primjenjuju sveta učenja? Odlaze na posvećena mjesta i slušaju predavanja kao što su Hari Katha ili Bhāgavata Pārāyaṇa. Tako dugo dok slušaju osjećaju nevezanost, samoprijegor i sklonost odricanju. No, koliko traju ti osjećaji? Oni nestaju čim predavanje završi. Ne ostaju u njima ni toliko koliko je potrebno da stignu kući. Kakvu korist imaju ti ljudi od slušanja duhovnih predavanja? Oni samo slušaju, ali ništa ne primjenjuju u praksi. Dobrobit vam donosi jedino primjena onoga što slušate.

odustane od svega što je do sada radio i ode od kuće.” Kako je ta sumnja obuzela njegov um, drugog dana rano ujutro otišao je svećeniku i rekao: “Gospodine; vaša predavanja su jako dobra. No, kakva me sudbina čeka ako moj sin postane isposnik i napusti dom nakon slušanja tih predavanja?” Na to mu svećenik reče: “Ti dolaziš na moja predavanja zadnjih deset godina. Pa koliko si u sebi razvio duh odricanja? Zar misliš da će tvoj sin postati asket nakon samo jednog dana slušanja njihovih predavanja? Nije lako razviti u sebi duh odricanja.”

Ljudi godinama slušaju Moje govore. No, u njima nema ni najmanjeg napretka u nevezanosti ili predanosti. Tako dugo dok slušaju govor, sretni su. No, čim napuste mjesto na kojem sam govorio i iziđu van, vraćaju se na početak. Koja je svrha slušanja govora tijekom tako dugog vremenskog razdoblja? Ja

držim govore svaki dan. Pritom ne osjećam nikakvu napetost ni napor, ali vi se osjećate umorno dok Me slušate. Ostaje li u vašem srcu zabilježeno barem jedno Moje predavanje? S druge strane, tražite od Mene: “Svami, želim ovo, želim ono. Učini za mene ovo, učini ono.” Kako to možete tražiti? Kako možete očekivati da ćete dobiti oslobođenje bez primjene onoga što vas učim? Zar vas nije sram stalno od Mene nešto tražiti? Kako imate obraza za takvo nešto? Koliko od Mojeg učenja primjenjujete u praksi? Prvo i osnovno je da razumijete što vam govorim. Već godinama slušate Moje riječi. Ali ne vidim nikakvo odustajanje od vaših svjetovnih zabava i jurnjave za zadovoljstvima. To se svaki dan nastavlja i povećava. I povrh svega, tražite od Mene da učinim ovo i ono! Radite onako kako vam kažem. Tada ću Ja učiniti sve za vas, bez da Me zovete i tražite. Ali vi ste junaci u traženju, a nule u praktičnoj primjeni!

Stanje današnjih poklonika je takvo da su uvijek spremni za jelo, a nikada za posao. Ne slijede upute koje im dajem. Prije svega, trebate se držati uputa i primijeniti u praksi barem jednu ili dvije. Primjena je vrlo važna. Svi sveti tekstovi, poput *Rāmāyane*, *Mahabharate*, *Bhagavate*, *Kurana* i *Biblije* napisani su zato da se provode u djelo, a ne samo zato da se proučavaju i čitaju - *pārāyaṇa*. U stvari, sveta učenja svih religija trebaju se provoditi u praksi, a ne samo studirati. Uočljivo je da

se ona danas nedovoljno primjenjuju. Mnogi ljudi samo čitaju svete tekstove. Koja je svrha čitanja *Rāmāyane* ili *Viṣṇusahasrāname* bez njihove praktične primjene? Takva *pārāyaṇa* jalov je posao. Koja je korist od njihovog čitanja ako ih ne primijenite u praksi? Mala žličica kravljeg mlijeka korisnija je od cijele bačve magarećeg. Dakle, praksa je najvažnija.

Nemojte previše govoriti, ne upuštajte se u to. Živite mirno. Ne stvarajte nepotrebne odnose. Nikada ne odustanite od ljubavi. Pomognite svima kojima je pomoć potrebna. Help ever, hurt never. Dovoljno je ako u životu primijenite ovo načelo. Uvijek govorite blago i nežno. Tada će vaš boravak u ašramu, slušanje Svamijevih govora i proučavanje svetih tekstova biti plodonosno. Ljudi žive u ašramu i stvaraju probleme sebi i drugima. Koja je svrha njihovog boravka u ašramu? U ašram dolazite zato jer se želite osloboditi vaših nevolja i briga. No, kada dođete ovamo stvarate sve vrste vezanosti. Ašram je mjesto gdje ne bi trebalo biti nikakvih problema – *śrama*. Zato, ako boravite u ašramu, neka vaš život bude slobodan od bilo kakvih teškoća i problema. Obzirom da svakodnevno držim govore i poučavam, događa se da neke stvari i ponovim. Činim to zato da o njima možete promišljati i primijeniti ih u životu.

Bhagavān je završio govor bhajanom: “*Rāmā jayam, Raghurāmā jayam.*”

Pobrinite se da nikakva prljavština ne naseli vaš um. To znači da se morate kretati u takvom društvu da izbjegnute nečistoću. Izmišljotine, nedisciplina, okrutnost, mržnja – sve su to nečistoće. Istina, mir, ljubav – to su čisti elementi. Udišete li njih, vaš će um biti oslobođen štetnih nečistoća, a vi ćete postati i mentalno osnaženi i fizički jaki.

Baba

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

HODOČAŠĆE POKLONIKA IZ OKRUGA MEDAK

Više od 2000 poklonika stiglo je na hodočašće u Prasanthi Nilayam iz okruga Medak u državi Andhra Pradesh, u mjesecu srpnju 2011. godine. Tijekom njihovog boravka u Prasanthi Nilayamu, izveli su glazbeni i kulturni program 23. i 24. srpnja u Sai Kulwant dvorani. Prvi je program predstavljao pregršt poklonstvenih pjesama i izveden je 23. srpnja 2011., a nastupili su poznati pjevač gospodin Sasidhara Sharma i njegova pratnja. Izvedba s osjećajem duboke predanosti popraćena zanosnom glazbom i pjesme na teluškom jeziku predstavljale su bogatu duhovnu hranu za dušu, te zaokupile slušateljstvo tijekom 45 minuta trajanja. Nakon tog dijela programa slijedili su bhajani koje su vodili studenti u trajanju od petnaestak minuta. U međuvremenu je svima okupljenima dijeljen prasadam. Slijedio je kratki govor tijekom kojeg je iskazana zahvalnost Bhagavānu što je osigurao pitku vodu za 196 sela koja su bila pogođena sušom, a nalaze se na tom području. Program je završio izvođenjem *āratija* u 18.00 sati.

Poklonici iz okruga Medak izveli su svoj drugi dio programa 24. srpnja 2011. godine, koji se sastojao od predstave s plesom pod nazivom 'Prarthana – molitva'. Predstava je govorila o opadanju vrijednosti u društvu te ukazala na to kako Sai mladi slijede put moralnosti, integriteta, istine, mira, ljubavi i nenasilnosti, te su usadili te vrijednosti u društvo i na taj način mu dali novi smjer. Dijalozi

Scena iz igrokaza „Prathana“ koji su poklonici iz okruga Medak izveli 24. srpnja 2011.

u predstavi bili su praćeni pjesmom i plesom u izvedbi djevojčica koje polaze program *bal vikas*, što je doprinijelo većoj vrijednosti i privlačnosti predstave. Predstava je završila molitvom upućenom Bhagavānu u 17.45. Po završetku predstave svim sudionicima darovana je odjeća. Slijedili su *bhajani* i podjela *prasadama*. Program je završio izvođenjem *āratija* u 18.00 sati.

POKLONSTVENA GLAZBA U IZVEDBI MLADIH IZ AUSTRALIJE

Skupina od 60 Sai mladih stigla je u Prasanthi Nilayam iz Australije, tijekom posljednjeg tjedna mjeseca srpnja 2011. godine. Dana 25. srpnja izveli su glazbeni program u Sai Kulwant dvorani koji se sastojao od odabaranih pjesama na teluškom i engleskom jeziku, a završio je s pjesmama na jeziku

Sai mladi iz Australije predstavili su izvrstan glazbeni program 25. srpnja 2011.

urdu. Program je započeo u 17.00 sati, nakon pjevanja *Veda* koje je trajalo pola sata. Započevši s pjesmom na teluškom, skupina je nastavila program izvođenjem pjesama na engleskom: 'Sathya Sai We Love You – Sathya Sai mi te volimo', 'Swami, We are Your Youth from Australia – Svami, mi smo tvoji mladi iz Australije' a zatim su slijedile pjesme na teluškom među kojima se našla i poznata pjesma 'Sai Mata Biddalam Andaram – svi su djeca majke Sai'. Skupina je završila izvođenje svog programa lijepom pjesmom u stilu qawali. Prije svake pjesme dane su uvodne napomene kojima se izražavala njihova ljubav i zahvalnost Bhagavānu. Slijedili su *bhajani* u trajanju od petnaest minuta. U međuvremenu je svima okupljenima dijeljen *prasadam*. Program je završio izvođenjem *āratija* u 18.00 sati.

SUSRET BIVŠIH STUDENATA IZ SJEVERNE AMERIKE

Više od 175 bivših studenata Sri Sathya Sai Instituta za više obrazovanje stiglo je iz

Sjeverne Amerike zajedno sa svojim obiteljima kako bi sudjelovali u 'Susretu bivših studenata iz Sjeverne Amerike 2011' koji je organiziran u Prasanthi Nilayamu. 31. srpnja 2011. godine izveli su program pod nazivom '*Premabandham – spona ljubavi*' u Sai Kulwant dvorani, iskazujući svoju duboku zahvalnost i poštovanje Bhagavānu. Program je započeo u 17.00 sati nakon pjevanja *Veda*, čije je pjevanje započelo po rasporedu u 16.30. Dvojica govornika

obratila su se okupljenima. Prvi je govornik bio gospodin Madhav. Govorio je o svojim iskustvima i doživljaju Bhagavānovе ljubavi. Gospodin Madhav je primijetio da je misija Bhagavāna bila ujediniti cjelokupno čovječanstvo sponom ljubavi. Kazao je kako su Bhagavānovi studenti bili ti koji su primali Njegovu bezgraničnu ljubav i dobili zadatak da djeluju kao glasnici ljubavi. Drugi je govornik bio gospodin Ravi Shankar iz New Yorka koji je govorio o nekim dirljivim primjerima Bhagavānovе bezgranične ljubavi. Opisujući slikanje s Bhagavānom do kojeg je došlo jednom prilikom u Brindavanu, opisao je kako je Bhagavān poučio studente da bi Bog trebao biti u centru njihove pažnje i da bi čovjek uvijek trebao biti usredotočen na Boga. Kazao je da je Bhagavān pružio svima jedinstvenu priliku, posebno Njegovim studentima, da služe drugima i na taj način spase svoje živote. Po završetku tih govora bivši su studenti, žene kao i muškarci, otpjevali zajedno tri pjesme koje je Bhagavān jako volio. Nakon kratkog programa *bhajana* program je završio izvođenjem *āratija* u 18.00 sati.

Poklonici iz Njemačke predstavili su 5. kolovoza 2011. glazbeni program „Religija je mnogo, a Bog je jedan.“

HODOČAŠĆE POKLONIKA IZ NJEMAČKE

Skupina od oko 200 djece koja polaze program Sathya Sai duhovnog odgoja i obrazovanja, mladih, roditelja i Sai učitelja stiglo je na hodočašće u Prasanthi Nilayam iz Njemačke, 31. srpnja 2011. godine, i uživalo u ozračju najvišeg mira gotovo tri tjedna. Skupina pod nazivom ‘Sathya Sai Educare - Germany’ izvela je lijep program poklonstvene glazbe pod nazivom “Religions are many, God is One – Religija je puno, Bog je jedan”, u Sai Kulwant dvorani 5. kolovoza 2011. godine. Započevši svoj program u 17.00 sati izgovaranjem molitve upućene Gospodu Ganeši ‘*Gaṇapati Prarthana*’ i malim odlomkom iz *Taittirīya upanišade* na sanskrtu, skupina je izgovorila molitve raznih vjera kao što su hinduizam, zoroastrizam, budizam, judaizam, kršćanstvo i islam, te završili s pjesmama posvećenim Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi, da bi dali naglasak na jedinstvo svih vjera, kako ih je učio Bhagavān. Po svim mjerilima bila je to izvrsna izvedba, bilo da se radilo o odabiru pjesama, njihovoj izvedbi, glazbenoj pratnji ili izgovoru stihova na sanskrtu. Program je pri-

premila Sathya Sai organizacija Njemačke. Poslije glazbenog programa slijedili su *bhajan*i i podjela *prasadama*. Program je završio izvođenjem *āratija* u 18.00 sati.

SRI SATHYA SAI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O ORTOPEDIJI

Sathya Sai Institut za više medicinske znanosti (SSSIHMS) iz Prasanhigrama organizirao je trodnevnu Sri Sathya Sai međunarodnu konferenciju o ortopediji na temu ‘Povrede zdjelice i donjih ekstremiteta’ od 22. do 24. srpnja 2011. godine. Ugledni stručnjaci i predavači iz područja traumatske kirurgije držali su predavanja na Konferenciji, u čijem su radu sudjelovali delegati iz Indije i inozemstva. Svrha Konferencije bila je upoznati delegate koji su sudjelovali u radu Konferencije sa svim vidovima traume, komplikacija i liječenja. Konferencija je predstavila i najnoviju tehnologiju i načine liječenja u tretiranju složenih ozljeda.

Na mjestu održavanja Konferencije, predsjednik Odjela za ortopediju, Sri Sathya Sai Instituta za više medicinske znanosti (SSSI-

Grupa delegata koji su sudjelovali na Sri Satya Sai međunarodnoj konferenciji o ortopediji, održanoj u Sri Sathya Sai institutu za više medicinske znanosti u Prasanthigramu od 22. – 24. srpnja 2011.

HMS), Prasanthigram, dr. R. Varadachari izrazio je dobrodošlicu svima okupljenima. Otvarajući Konferenciju, dr. A. N. Safaya, ravnatelj SSSIHMS, kazao je da je Bhagavān Sri Sathya Sai Baba izgradio bolnicu kao model na kojem će se pokazati kako zdravstvenu zaštitu temeljenu na visokoj tehnologiji učiniti dostupnom potpuno besplatno svima. Sri Sathya Sai Institut za više medicinske znanosti, Prasanthigram, čini to već posljednjih 20 godina, kazao je. Govoreći o sve većoj komercijalizaciji liječničke profesije, dr. Safaya je primijetio da danas osiguravajuća društva, sindikati koji pokrivaju područje tehničkog instrumentarija i ostale slične organizacije drže liječničku profesiju u svojim rukama. Da bi čovječanstvo imalo povjerenja u medicinsku znanost kao profesiju koja se posvećuje njihovom liječenju, potrebno je da se ovakav model prenese i u ostale dijelove svijeta, naglasio je. Govoreći ovom prigodom, gospodin V. Srinivasan, član Sri Sathya Sai Središnje zaklade, rekao je da je bolnica utemeljena na konceptima koje je postavio Bhagavān Baba u stvarnosti hram. 'To je hram u kojem se liječi, u kojem se pruža nada onima koji su nadu

izgubili i gdje se daje ljubav onima koji ju nisu dobili,' rekao je. Dr. Narendranath Reddy, ravnatelj Sri Sathya Sai Svjetske zaklade, u svojem je govoru prikazao razvoj Sri Sathya Sai globalne zdravstvene misije, od bolnice u kojoj su bila samo dva kreveta i koju je utemeljio

Bhagavān Baba u Puttaparthiju još davne 1954. godine do super-specijalističkih bolnica i Bhagavānove zdravstvene misije koja se proširila svijetom. Po završetku govora slijedile su znanstveno medicinske radionice koje su vodili stručnjaci s područja ortopedije, na kojima se govorilo o ozljedama zdjelice i donjih ekstremiteta.

Drugi dan konferencije započeo je dvosatnom radionicom 'ruke na djelu' o lomovima zdjelice, koja je održana u prostoru koji se nalazi u produžetku konferencijske dvorane. Tijekom radionice sudionici su imali priliku za praktičnu obuku o tome na koji način provoditi teške i složene operacije zdjelice na modelima kostiju, uz vodstvo stručnjaka, te su na taj način stekli dragocjeno iskustvo. Poslije radionice sudionici su se okupili u glavnoj konferencijskoj dvorani, gdje su stručnjaci održali predavanja o raznim temama povezanim s glavnom temom konferencije. Predavanja stručnjaka nastavila su se i 24. srpnja 2011. godine, posljednjeg dana Konferencije. Konferencija je završila zahvalom koju je uputio dr. Kailash Rao, ravnatelj Odjela za ortopediju pri SSSIHMS.

HODOČAŠĆE POKLONIKA S PODRUČJA SREDNJEG ISTOKA I ZEMALJA ARAPSKOG ZALJEVA

Skupina od 200 poklonika stigla je na hodočašće u Prasanthi Nilayam iz devet zemalja Srednjeg Istoka i Arapskog zaljeva, odnosno Bahreina, Kuvajta, Katara, Turske, Saudijske Arabije, Sirije, Irana, Sultanata Oman i Ujedinjenih Arapskih Emirata, da bi iskazali poštovanje posljednjem počivalištu Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe te uživali u duhovnom ozračju Prasanthi Nilayama tijekom svetog mjeseca ramazana. Za vrijeme svog boravka u Prasanthi Nilayamu, od 5. do 12. kolovoza 2011. godine, izveli su dva glazbena i kulturna programa. Pored toga, vodili su jutarnje *bhajane* od 7. do 9. kolovoza 2011. godine. Mjesto održavanja njihovog programa bila je Sai Kulwant dvorana, koja je bila prikladno ukrašena cvijećem i živopisnim ukrasima, te zastavama devet zemalja iz kojih su hodočasnici došli kao i natpisima na platnu s poznatim navodima iz učenja Islama i učenja Bhagavāna Babe. Dok je na velikom natpisu postavljenom u sjevernom dijelu dvorane bilo velikim slovima napisano 'Ramadan Kareem', lijepi je polumjesec ukrašavao vrh Prasanthi *mandira*, obilježavajući svetost prigode.

Univerzalni Mavlevi ples

9. kolovoza 2011. godine poklonici iz Turske izveli su zadivljujući glazbeni i plesni program pod nazivom 'Univerzalni Mavlevi ples'. Program je započeo u 17.00 sati povorkom poklonika iz devet zemalja sudionica, u kojoj su nosili kristalni model džamije u Abu Dhabiju. Ušavši u dvoranu kroz sjeverna vrata, poklonici iz zemalja sudionica, odjeveni u tradicionalnu odjeću, nosili su zastave svojih zemalja te se polagano kretali u smjeru

Ispunjeni poklonstvenim žarom, poklonici iz Turske izveli su ples Melveli, 9. kolovoza 2011. u Sai Kulwant Hallu.

pozornice praćeni ritmičkim tonovima glazbe i svetim odama iz Islama. Povorku su predvodili poklonici iz Turske i kada su stigli u blizinu posljednjeg počivališta Bhagavāna iskazali su Mu svoje štovanje ispunjeno predanošću. Kratki uvod koji je upoznao prisutne s kulturom Turske i svetim naukom Islama slijedio je nakon povorke. Iza toga su glazbenici iz Turske svirali na svojim tradicionalnim glazbenim instrumentima i pjevali svete ode, izražavajući glazbom poštovanje Bhagavānu. Veliku završnicu programa predstavljao je predivan ples pod nazivom 'Sema – univerzalni Mavlevi ples' ili derviši koji se vrte u krug, kojim su predstavili sedam razina duhovnog putovanja tijekom čovjekova uzdizanja do savršenstva – Boga. Ples je izvelo šest plesača odjevenih u bijele kostime s visokim smeđim šeširima na glavi. Izgubljeni u zanosu poklonstvene glazbe, plesači su u veličanstvenim kružnim plesnim pokretima od lijeva na desno, prenijeli gledatelje na božanske razine svojim mističnim plesom. Ples je završio u 18.00 sati izgovaranjem stihova iz Kurana i molitvom za mir svih. Nakon toga su slijedili *bhajani* i podjela *prasadama* svima okupljenima. Program je završio izvođenjem *āratija* u 18.15.

*Poklonici sa Srednjeg Istoka i Gulfa izveli su svoju glazbenu točku 10. kolovoza 2011.
 Popratna slika: replika džamije u Abu Dhabiju.*

Glazbena izvedba ‘Sarva Devatatita Svarupa Karuna Sagar Sai’

Poklonici iz zemalja Srednjeg Istoka i Arapskog zaljeva izveli su svoje drugo predstavljanje u vidu glazbenog programa pod nazivom ‘Sarva Devatatita Svarupa Karuna Sagar Sai – Transcedentalni i suosjećajan Gospod Sai’ 10. kolovoza 2011. godine. Program je započeo u 17.00 sati kratkim uvodom, tijekom kojeg je voditelj razmatrao jedinstvo svih vjera, ljubav i suosjećanje Bhagavāna i potrebu da se doživi Njegova ljubav. Nakon toga slijedilo je izgovaranje svetih oda iz Kurana. Započevši glazbeni dio programa molitvom upućenom Gospodu Ganeši – *Gaṇapati Prarthana*, pjevači, žene i muškarci, s lakoćom su otpjevali poklonstvene pjesme svih vjera i bhajane među kojima su se našli ‘Why Fear When I am Here – Čemu strah kada sam Ja ovdje’, ‘Mata Pita Guru Bandhu Sakha Hari – Hari je majka, otac, guru i Bog’, ‘Allah Ho Tum Easvar Bhi Tum – Ti si Allah i Ísvara’,

‘Easvar Allah Tere Nam – Allah i Ísvara tvoja su imena’, ‘Allah Hu Akbar – Allah je velik’ i ‘We Love You Swami – Svami mi te volimo’. Svakoj je pjesmi prethodio kratak uvod tijekom kojeg su bili predstavljeni različiti primjeri o tome na koji je način Bhagavān podario doživljaj svih bogova i svetih mjesta nekim poklonicima. Po završetku ovog produhovljenog glazbenog programa, pjevači iz skupine vodili su *bhajane* koje su u zboru pratili svi okupljeni poklonici u dvorani. Nakon podjele *prasadama*, program je završio izvođenjem *ārtija* u 18.00 sati.

PROSLAVA DANA NEOVISNOSTI

U okviru obilježavanja 65. dana Neovisnosti Indije, polaznici poslijediplomskog studija kampusa u Prasanthi Nilayamu, studenti Sri Sathya Sai Instituta za više znanosti, postavili su predstavu pod nazivom ‘Azadi – unutarnja ovisnost’ u Sai Kulwant dvorani 15. kolovoza 2011. godine. Predstava koja je započela oko

17.30 sati osvjetlila je učenja Bhagavāna o tome da stvarna neovisnost znači ovisnost samo o Sebstvu. Ukazala je na to kako bi ljudi mogli postati istinski neovisni kada bi slijedili vrijednosti kao što su istina, ispravnost, mir, ljubav i nenasilnost tijekom života. Te su vrijednosti na prikladan način bile prikazane prizorima iz života kralja Hariścandre, Śivajija, braće Pāṇḍava i boraca za slobodu, koji su predstavljeni u pojedinim prizorima predstave. Po završetku predstave u 18.40 izvođači i sudionici iskazali su poštovanje posljednjem počivalištu Bhagavāna. Nakon kratkih *bhajana* i podjele *prasadama*, program je završio izvođenjem *āratija* u 18.50.

HODOČAŠĆE POKLONIKA IZ POLJSKE

Skupina od 126 poklonika iz Poljske stigla je na hodočašće u Prasanthi Nilayam od 6. do 29. kolovoza 2011. godine. 20. kolovoza izveli su program poklonstvene glazbe u Sai Kulwant dvorani. Započevši svoj program u 17.00 sati molitvom upućenom Gospodu Ganeši – *Gaṇapati Prarthana* na sanskrtu, skupina je pjevala pjesme na engleskom i poljskom gotovo sat vremena, ispunivši ozračje

poklonstvenim žarom. Produhovljeno pjevanje pjesama isprepletano zvukovima glazbe pretvorili su cijeli program u svečanost za dušu. Sve su skladbe bile pripremljene za zajedničko pjevanje u kojem je sudjelovala cijela skupina žena, muškaraca i djece. Nakon toga slijedili su kratki *bhajani* i podjela *prasadama*. Program je završio izvođenjem *āratija* u 18.05.

HODOČAŠĆE POKLONIKA IZ OKRUGA SRIKAKULAM

Oko 3000 poklonika stiglo je iz okruga Srikakulam u državi Andhra Pradesh na hodočašće u Prasanthi Nilayam tijekom trećeg tjedna mjeseca kolovoza 2011. godine, te iskazalo poštovanje Bhagavānu. Tijekom svojeg boravka u Prasanthi Nilayamu izveli su dva glazbena i kulturna programa.

Prvi program pod nazivom 'Sri Sathya Sai Sangita Vibhavari', splet poklonstvenih pjesama, izveo je poznati pjevač gospodin Bharati Ramesh uz pratnju, 21. kolovoza 2011. godine. Započevši svoj program u 17.15 uvodnim stihovima posvećenim Gospodu Ganeši, pjevač je otpjevao poklonstvenu pjesmu na teluškom, posvećenu Bhagavānu, te držao

u zanosu slušateljstvo u Sai Kulwant dvorani gotovo sat vremena. Odličan odabir pjesama i njihova savršena izvedba praćena ugodnom glazbom proželi su cijeli prostor svetim vibracijama. Nakon toga su slijedili kratki *bhajani* i podjela *prasadama*. Program je završio izvođenjem *āratija* u 18.20.

Poklonici iz Poljske predstavili su duhovni Program poklonstvenih pjesama u Sai Kulwant Hallu, 20. kolovoza 2011.

Scena iz igrokaza koji su Balvikas djeca i mladi iz pokrajine Srikakulama predstavili 22. kolovoza 2011.

Drugi program pod nazivom 'Śiva Lilalu' u vidu predstave s plesom izveden je 22. kolovoza 2011. godine. Sastojao se od plesova u izvedbi djece koja polaze program *bal vikas* i mladih iz okruga Srikakulam u državi Andhra Pradesh. Započevši svoj program plesom posvećenim Gospodu Ganeši u 17.00 sati, plesači su nastavili plesom i pjesmom posvećenim Bhagavānu. Nakon toga oslikali su različite prizore iz života Gospoda Śive. Priče su bile ispričane u obliku odličnih pjesama, a djeca su ih oslikala živopisnim plesovima. Nakon plesova posvećenih Gospodu Śivi slijedilo je nekoliko plesova posvećenih Bhagavānu. Plesači su završili svoj program plesom kojim su oslikali priču o ubojstvu demona *Mahiśāsura* od strane božanske majke – *mahiśāsura mardini*. Po završetku programa svim sudionicima podijeljena je odjeća. Slijedili su *bhajani* i podjela *prasadama*. Program je završio izvođenjem *āratija* u 18.05.

SRI KRŠŃA JANMASTHAMI FESTIVAL

Sveti festival *Sri Kṛṣṇa Janmasthanami* proslavljen je u Prasanthi Nilayamu 22. kolovoza 2011. godine. Program je započeo u 8.00 sati pjevanjem *Veda* nakon čega je slijedilo pje-

vanje poklonstvenih pjesama u izvedbi studenata Sri Sathya Sai Instituta za više obrazovanje. Skupina studenata ušla je u Sai Kulwant dvoranu kroz sjeverna vrata u 9.00 sati. Studenti odjeveni u čuvaru krava pratili su krave. Dvojica studenata odjeve-

ni kao *Kṛṣṇa* i *Balarāma* pridružili su im se nakon što su iskazali poštovanje posljednjem počivalištu Bhagavāna. U međuvremenu su studenti u dvorani pjevali pjesme zahvalnice – *stotra* i *bhajane* posvećene Gospodu *Kṛṣṇi*. Izveli su i prekrasan ples ispred posljednjeg počivališta Bhagavāna. Krave su nahranjene voćem a nakon toga su odvedene natrag u *Sri Sathya Sai Gokulam*, nakon što je svećenik iz mandira pred njima izveo *āratu* u 9.20. Pjevanje *bhajana* nastavilo se u dvorani s velikom predanošću sljedećih 15 minuta dok je svima okupljenima dijeljen *prasadam*. Program je završio izvođenjem *āratija* u 9.35.

Prekrasno ukrašene krave bile su nahranjene u Sai Kulwant Hallu, 22. kolovoza 2011. u sklopu svečanosti proslave Kṛṣṇina rođendana, u Prasanthi Nilayamu.

SJAJ BOŽANSKE SLAVE

BOŽANSKI LIJEČNIK

Thippamma bi s velikom predanošću – *bhakti* i nepokolebljivom vjerom – *śraddhā* hodala od Bukkapatnama do Puttaparthija da bi Babi ponudila *prasadam*. Pripremila bi hranu s puno predanosti i ljubavi, ponudila ju *Nārāyani* u ljudskom liku i ostatak ponijela natrag kući. Mi nudimo hranu kipovima i to nas čini zadovoljnim. Ne bi li bilo dobro, kada je to moguće, ponuditi hranu – *naivedya* utjelovljenom Bogu – *avatāra mūrti*? Thippamma je uistinu bila blagoslovljena osoba te je tu priliku iskoristila na najbolji mogući način. Jednoga dana Tippamma je povelu svoju najstariju kćer Sathyavathamma u Puttaparthi. Dok je trajalo pjevanje *bhajana* u starom *mandiru*, Baba je pozvao poklonika iz skupine koja je pjevala *bhajane* u Njegovu sobu. Taj je poklonik bio bolestan i imao je tumor na srcu. Svami je isto tako pozvao, na opće iznenađenje, i Sathyavathammu da dođe u sobu. Zamolio je poklonika da legne na stol. Svami je s velikom lakoćom materijalizirao sve kirurške instrumente koji su bili potrebni za operaciju pokretima ruke. Dok je Sathyavathamma promatrala, On je izvršio operaciju i izvadio tumor iz srca bolesnika i pokazao

ga skupini pjevača koji su pjevali *bhajane*. Svi su poklonici bili zapanjeni. Obično vidimo da se operacije obavljaju u potpuno opremljenim dvoranama, te da ih provodi cijela ekipa stručnjaka. Prije operacije dao mu je anesteziju. Je li itko ikada vidio ili čuo za neobrazovanog dječaka sa sela koji nije imao nikakve kvalifikacije za obavljanje operacije da ju obavi uspješno i bez poteškoća, stvarajući instrumente potrebne za operaciju u trenutku, bez potrebne opreme koju nalazimo u dvoranama za operacije ili skupine stručnjaka koja pomaže prilikom izvođenja operacije, na bolesniku koji nije bio svjestan do posljednjeg trenutka da će se na njemu obaviti operacija? Nakon što je bila svjedokom tog nevjerojatnog događaja, Sathyavatamma je bila duboko potresena. To je bio događaj ravan čudu i teško je bilo procijeniti je li to bila stvarnost ili san. Nakon što je završio operaciju i zatvorio ranu, Svami je upitao je bolesnika: 'Želiš li nešto pojesti?' Uobičajeno, po završetku operacije nije dozvoljeno piti vodu a kamoli nešto pojesti. Kako je Svami utjelovljenje svemoći, On je mogao učiniti da bolesnik pojede nešto što voli. Čak i bez anestezije nije osjećao nikakvu bol. Poživio je još dugo vremena nakon operacije. Njegova žena, Venkatalakshamma, živjela je u Puttaparthiju. Sathyavatamina nevjera bila je u potpunosti uklonjena nakon što je bila svjedokom ovog božanskog čuda koje je vidjela svojim očima. Kod nje se razvila čvrsta vjera da je Svami stvarno utjelovljenje svemogućeg Boga, i da se tu ne radi o nikakvim magičnim moćima i vještinama ili varavim činima kao što je prije sumnjala.

Siromašni je seljak običavao zaraditi dva obroka za sebe, svoju ženu i djecu, prodajom drva koje bi nasjekao u šumi na obronku planine. Jednog je dana bio spreman uputiti se na uobičajeni svakodnevni put do šume, kada mu se žena obratila: 'Dragi moj! Sutra je

Seljakova žena zamolila ga je da donese još drva iz šume toga dana jer je htjela skuhati posebno jelo za praznik ūgadi.

blagdan *Ūgadi*. Nemamo ništa osim zobene kaše ili pogače koju jedemo svaki dan. Barem na taj dan trebali bismo skuhati nešto posebno našoj djeci. Zato te lijepo molim da danas sakupiš nešto više drva u šumi.' Te su ga žene riječi rasplakale. Razmišljajući o teškom životu na koji su bili osuđeni njegova žena i djeca, otišao je u šumu, nasjekao puno drva, svezao ih u zavežljaj i uz pomoć prolaznika stavio na glavu. Nije odmaknuo daleko kada mu je zavežljaj drva pao s glave na zemlju, zato jer nije mogao nositi toliku težinu. Bio je potpuno iscrpljen i jako ga je boljela glava. Prisjetio se riječi koje mu je žena izgovorila i osjećao se jako ogorčenim i bijesnim jer nije mogao ništa učiniti. Osjećajući tjeskobu i grižnju savjesti, pozvao je boga smrti: 'Zašto ne odvedeš nesretnike poput mene sa ovog svi-

jeta? Hoćeš li me se ikada sjetiti?' Misleći da je smrt bolja od bijednoga života, pozivao je boga smrti puno puta. Stalno zaokupljen tim mislima, odjednom se pred njim pojavio bog smrti i rekao: 'O, čovječe! Zašto si me zvao? Pogledaj, došao sam. Podi sa mnom.' Čovjek

U nemogućnosti da se nosi s problemima u svom životu, seljak je prizvao boga smrti da mu dokrajči život.

je pozvao boga smrti zato što je živio u bijedi, ali u stvarnosti nije želio umrijeti. Sada, kada je dozvao boga smrti, što mu je bilo činiti? U trenutku je povukao svoje riječi i kazao: 'O, bože smrti! Istina je da sam te pozvao. Ali to je bilo zato da bi mi pomogao podignuti ovaj zavežljaj drva sa zemlje i staviti ga na glavu. To je sve. Molim te, pomози mi podići ovaj zavežljaj na glavu i onda možeš ići.'

Koje je unutarnje značenje ove priče? Čovjek ne želi smrt i pokušava ju izbjeći na ovaj ili onaj način, iako zna da je smrt neminovna. Ali, nema potrebe bojati se smrti. Samo zbog neznanja čovjek se boji smrti. Čovjek je, u stvari, sin besmrtnosti. On je izvan područja smrti. Samo je tijelo to koje umire ali ne i duša koja boravi u njemu.

Božanski govor Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe, održan 24. rujna 1987. godine u Sri Sathya Sai Institutu za više obrazovanje u Prasanthi Nilayamu, na Nacionalnom simpoziju o ljudskim vrijednostima

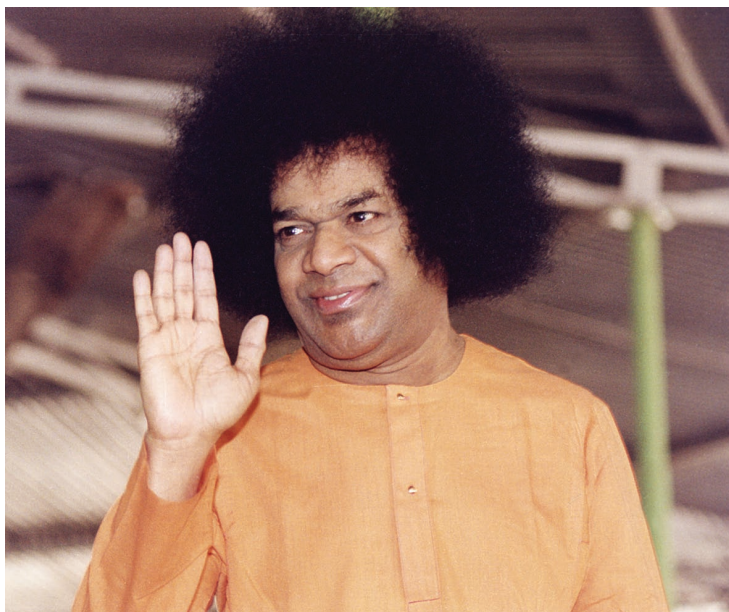
DUHOVNA OSNOVA UČENJA O LJUDSKIM VRIJEDNOSTIMA

NE ZABORAVITE UZVIŠENOST I SVETOST LJUDSKOG ŽIVOTA

Ljudski život je vrlo svet i dragocjen. Zato se prema njemu treba dostojno odnositi. Tijelo, um i *ātman* zajedno čine čovjekovu suštinu. Tijelo je zaduženo za aktivnost, a um za spoznaju. Ono što ostaje je *ātman*. *Ātman* je božanski duh prisutan u ljudskom srcu. Aktivnost, svijest i postojanje tri su aspekta ljudskog života koje treba ispravno razumjeti. Iako se čine odvojenima, njihovo jedinstvo predstavlja puninu ljudskog života.

Prajñānam brahman Najuzvišenija mudrost je Bog

Unutarnji instrumenti psihe - *antahkāraṇa* prisutni su u mislima, a potiču i želje i aktivnosti. Kada se *antahkāraṇa* izražava kroz dobre ili loše misli, poznata je kao um - *manas*. Kada djeluje kao moć razlučivanja, nazivamo ju intelekt - *buddhi*. Kada se očituje kao volja,

Život je zahtjevan i strog učitelj. Odatle i potreba da čovjek uvijek bude na oprezu s onim što čini. To je abeceda života: uvijek budi oprezan. /ABC of life – always be carefull/. Svatko se treba stalno prisjećati da je ljudski život neizmjereno svet. Čovjek može doživjeti istinsko blaženstvo samo kada prepoznaje istinu, mir i ljubav koji nastaju iz prājñe, te najviše božanske mudrosti i znanja, i na temelju toga oblikuju njegov život. Ljudske vrijednosti ne mogu se primjenjivati ni provoditi čitanjem knjiga i slušanjem predavanja. Njih se mora njegovati osobnim naporom i nastojanjem.

nazivamo ju *citta*. Kao manifestacija božanskosti u pojedincu poznata je kao ja ili ego – *ahamkāra*. *Antahkāraṇa* je zajedničko ime za um – *manas*, intelekt – *buddi*, volju – *citta* i ego – *ahamkāra*. U osnovi svega toga nalazi se jedno zajedničko osnovno načelo. Ono je poznato kao božanska mudrost – *prājñā*. Nju se opisuje kao razlučivanje, inteligenciju, sposobnost shvaćanja i slično. No, ona nije ništa od toga. *Prājñā* se stvarno odnosi na načelo *brahmana* u čovjeku. U *Vedama* je zapisano: *prājñanam brahman*, najuzvišenija mudrost je Bog. *Prājñā* je načelo koje je jednako prisutno u tijelu, u *antahkāraṇi* i u *ātmanu*. Zato ju možemo promatrati kao stalnu integriranu svijest. Ta stalna integrirana svijest izvor je svih vrijednosti u čovjeku. *Prājñā* je prožeta ljubavlju.

Istina je odjek koji odzvanja iz *prājñe* ispunjene ljubavlju. Sve aktivnosti, koje proizlaze iz te ljubavlju ispunjene *prājñe*, reakcije su koje tvore *dharmu*. Mir – *śanti* odraz je ove istine i *dharme*.

Dakle, istina, ispravnost i mir nastaju kao reakcija, odraz i odjek iz *prājñe* ispunjene ljubavlju. Ishodište i priroda istine, ispravnosti, mira i ljubavi je *ahimsa*, to jest stanje uma koje ne dozvoljava čovjeku da razmišlja kako će nekoga povrijediti. Zato *prājñā* treba biti polazište za sve čovjekove aktivnosti.

Istina – *satya* nije samo nabranje činjenica onako kako ih netko vidi ili čuje. Istina u svom pravom značenju nadilazi ograničenja vremena, prostora i okolnosti. Teško je u svakodnevnom životu provoditi tu transcendentalnu istinu i živjeti u skladu s njom. *Vedanta*, /završni dio *Veda* – *upanišade*/, opisuje ju kao načelo cjelovitosti – *ritham*. Ona je temelj ljudskog postojanja. U skladu s tim načelom treba ispravno razumjeti činjenice pojavnog svijeta. Čovjek ne smije reagirati istoga tre-

Istina – satya nije samo nabranje činjenica onako kako ih netko vidi ili čuje. Istina u svom pravom značenju nadilazi ograničenja vremena, prostora i okolnosti. Teško je u svakodnevnom životu provoditi tu transcendentalnu istinu i živjeti u skladu s njom. Vedanta, /završni dio Veda – upanišade/, opisuje ju kao načelo cjelovitosti – ritham. Ona je temelj ljudskog postojanja.

nutka kada mu se pojavi neka misao. Dobre i loše strane neke ideje treba pažljivo razmotriti i tek onda, kada ju srce odobri, treba uslijediti akcija. To je proces oplemenjivanja vrijednosti. Ono što um misli treba kritički preispitati srcem, a prava odluka treba biti izvršena rukama. To treba biti glavni učinak obrazovnog procesa.

Kreativnost i znanost

Ovdje govorimo o obrazovanju u duhu ljudskih vrijednosti. Ono što nam doista treba nije obrazovanje koje nazivamo EHV /education in human values/, već nam trebaju 3HV vrijednosti /head – heart – hand values/. Ruka /hand/ treba provoditi zamisli koje dolaze iz glave /head/ i koje je odobrilo srce /heart/. Taj trostruki objedinjujući proces opisan je u *Vedanti* kao trostruki sklad, odnosno jedinstvo misli, riječi i djela – *trikāraṇa sudhī*. Djelovanje koje proizlazi iz *trikāraṇa sudhī* izražava

Ako se posvetite zadatku da odgoj i obrazovanje usmjerite prema ljudskim vrijednostima, doći će do znatnog napretka u ovom životno važnom djelokrugu rada. Da bi se ponovno uspostavila vladavina ljudskih vrijednosti u svim područjima nacionalnog života, vodeći učitelji, profesori i pedagozi iz cijele zemlje trebaju osnovati udrugu. Ta udruga ne smije imati nikakve veze s Vladom. Jedino ako bude autonomna i potpuno neovisna, moći će postići svoje ciljeve.

se na dva načina: kroz umjetničku kreativnost i kroz znanstveno istraživanje. Između toga dvoje važnija je umjetnička kreativnost. Osjećaj za lijepo temelji se na kreativnoj imaginaciji. Kipar koji želi isklesati kip iz komada kamena mora u svojoj mašti vidjeti taj kip dok je još u neobrađenom kamenu. To nadahnuće – *bhava* nalazi kreativni poticaj – *icchāśakti* u samom kiparu. Ako kreativno nadahnuće izostane, iz kamena ne će nastati kip. Zbog toga umjetničku imaginaciju i kreativni poticaj treba pravilno razumjeti. Oboje imaju korijen u najvišoj mudrosti – *prāñña*, koja je božanski izvor svake kreativne aktivnosti. Usporedimo sada tu umjetničku kreativnost s porivom za znanstvenim istraživanjem. To istraživanje bavi se prvenstveno predmetima vanjskog svijeta. Vizija eksperimentalnog istraživanja okrenuta je prema van. Ali čak se i ona temelji na unutarnjoj viziji - *antardṛṣṭi*.

Nacionalno jedinstvo mora postati naš način života

Posljednjih desetljeća znanost je značajno napredovala. Bez sumnje, svijetu su potrebna znanstvena otkrića. No, ako se zaboravi temelj tih otkrića, a pažnja usmjeri samo na nadgradnju, to će postati izvor mnogih nevolja i briga.

Takav pristup može prouzročiti sve vrste problema. Znanost se odijelila od duhovnosti i vjere u Boga. Mnogi misle da ona može stvoriti nebo na Zemlji. No, kakvo je to nebo? Je li to uživanje u materijalnim i senzualnim zadovoljstvima? Takav hedonistički pristup podriva sve ljudske vrijednosti.

Istraživanja se nastavljaju u nedogled. Znanost neprekidno traži odgovore na različita pitanja. Ali, koliko su ti odgovori ispravni i točni? Postupno, ali sve brže, znanost razara ozračje mira. Ako želimo osigurati mir, znanost se mora razvijati na ispravan način i na ispravnim postavkama. To poziva na jedinstvo među ljudima. Služenje društvu mora postati osnovna svrha i smisao. Svi govore o potrebi svjetskog jedinstva. No, stvarno jedinstvo mora započeti s pojedincem i njegovom obitelji. Iz obiteljskog doma ono se mora proširiti na selo, grad, naciju i svijet. Nacionalno jedinstvo izbija u prvi plan svaki puta kada se pojavi opasnost izvana, od Kine ili Pakistana. No, čim ta prijetnja prođe jedinstvo se zaboravlja. A ono bi trebalo postati jedan od najvažnijih dijelova našeg postojanja. Trebalo bi postati način života i biti shvaćeno kao značajna vrijednost. Od vitalnog je značenja vidjeti jedinstvo koje se nalazi u temelju ove prividne raznolikosti. Tijela su mnoga, ali život je jedan. Bića su mnoga, ali blaženstvo je jedno. Religije su mnoge, ali istina je jedna. To je ona vrsta jedinstva koje se treba doži-

vjeti u dubini srca. *Prajñāna*, koja je stalna integrirana svijest, sadrži u sebi svjetovno znanje – *vijñāna*, a obuhvaća i duhovno znanje i pravu mudrost – *sujñāna*. *Prajñāna*, *vijñāna* i *sujñāna* zajedno pridonose čovjekovoj punini.

Ključ za čovjekovu besmrtnost

Život je zahtjevan i strog učitelj. Odatle i potreba da čovjek uvijek bude na oprezu s onim što čini. To je abeceda života: uvijek budi oprezan. /ABC of life – always be carefull/. Svatko se treba stalno prisjećati da je ljudski život neizmjerljivo svet. Čovjek može doživjeti istinsko blaženstvo samo kada prepoznaje istinu, mir i ljubav koji nastaju iz *prājñe*, te najviše božanske mudrosti i znanja, i na temelju toga oblikuju njegov život. Ljudske vrijednosti ne mogu se primjenjivati ni provoditi čitanjem knjiga i slušanjem predavanja. Njih se mora njegovati osobnim naporom i nastojanjem. Studenti! Istinsko obrazovanje sastoji se u posvećivanju i čišćenju od grijeha svega onoga što govorite, mislite i činite. Skromnost i poniznost temelji su obrazovanja. Njegujte ih jer je to prvi korak. *Pokori tijelo, obuzdaj osjetila, umiri um. To je ključ besmrtnosti*. Ljudske vrijednosti nisu samo za studente. Svatko ih treba primjenjivati u praksi i koristiti kao znak da je ljudsko biće. Kada ljudsko biće kaže da je čovjek, to je smo pola istine. Treba također reći da nije životinja. Napuštanje životinjskih osobina i provođenje u praksi ljudskih vrijednosti učinit će čovjeka istinskim ljudskim bićem.

Obrazovanje mora dovesti do preobrazbe

Obrazovni proces ne će biti potpun bez širokog općeg znanja i zdravog razuma, uz specijalizaciju u nekom posebnom predme-

Skromnost i poniznost temelji su obrazovanja. Njegujte ih jer je to prvi korak. Pokori tijelo, obuzdaj osjetila, umiri um. To je ključ besmrtnosti. Ljudske vrijednosti nisu samo za studente. Svatko ih treba primjenjivati u praksi i koristiti kao znak da je ljudsko biće. Kada ljudsko biće kaže da je čovjek, to je smo pola istine. Treba također reći da nije životinja. Napuštanje životinjskih osobina i provođenje u praksi ljudskih vrijednosti učinit će čovjeka istinskim ljudskim bićem.

tu. Mnogim poznatim znanstvenicima koji su postigli značajne rezultate u području svojeg znanstvenog interesa, nedostajalo je opće znanje i sposobnost učinkovitog rješavanja problema u svakodnevnom životu.

Danas je postignut velik napredak u proučavanju različitih područja znanja, u matematici, fizici, kemiji, biologiji i slično. Ali nije se ni pokušalo proučavati duhovnost. Čitavo naše znanje završava istraživanjem materije, biljnog svijeta i živih stvorenja. Obrazovanje mora ići dalje od toga, sve do razumijevanja Onoga koji je sve to stvorio. Jedino to je istinsko obrazovanje. Zadatak je takvog obrazovanja da od čovjeka stvori uzornu i primjernu osobu. Tijekom godina došlo je do značajnih otkrića, a svijetu su predstavljeni veliki znanstvenici. No, koliko su pritom isticane i razvijane ljudske vrijednosti i kakvu je transformaciju doživjelo čovječanstvo? Na ta pitanja

Ono što nam doista treba nije obrazovanje koje nazivamo EHV /education in human values/, već nam trebaju 3HV vrijednosti /head – heart – hand values/. Ruka /hand/ treba provoditi zamisli koje dolaze iz glave /head/ i koje je odobrilo srce /heart/. Taj trostruki objedinjujući proces opisan je u Vedanti kao trostruki sklad, odnosno jedinstvo misli, riječi i djela – trikārana sudhī. Djelovanje koje proizlazi iz trikārana sudhī izražava se na dva načina: kroz umjetničku kreativnost i kroz znanstveno istraživanje. Između toga dvoje važnija je umjetnička kreativnost. Osjećaj za lijepo temelji se na kreativnoj imaginaciji.

nema odgovora. Promicanje i podizanje ljudskih vrijednosti na višu razinu mora postati integralni dio obrazovnog procesa. Zbog toga što današnji učenici i studenti nisu usvojili ljudske vrijednosti, često se ponašaju poput demona.

Uključite ljudske vrijednosti u obrazovanje

Danas su na ovom Nacionalnom simpoziju okupljeni vodeći prorektori, pedagozi, profesori i drugi prosvjetni stručnjaci. Ako se posvetite zadatku da odgoj i obrazovanje usmjerite prema ljudskim vrijednostima, doći će do znatnog napretka u ovom životno važnom djelokrugu rada. Da bi se ponovno uspostavila vladavina ljudskih vrijednosti u svim područjima nacionalnog života, vodeći učitelji, profesori i pedagozi iz cijele zemlje trebaju osnovati udругu. Ta udругa ne smije imati nikakve veze s Vladom. Jedino ako bude autonomna i potpuno neovisna, moći će postići svoje ciljeve. Na fakultetima predaju i rade istaknuti profesori i pedagozi. Oni imaju odlične ideje ali nemaju slobodu da ih provedu u djelo. No, treba im dati odriješene ruke da isprobaju svoje zamisli. Autoritet treba biti razmjern dužnosti. Prorektori će tada biti u mogućnosti promovirati ljudske vrijednosti među stu-

dentima i profesorima. Ako će sve obrazovne ustanove zajedničkim snagama težiti tomu da studentima usade ljudske vrijednosti, Indija će postati uzorna zemlja i primjer cijelom svijetu. Odgoj i obrazovanje trebaju pomoći da se promijene shvaćanja i predodžbe ljudi i da se prošire njihovi vidici. Svatko bi trebao osjećati da je njegovo ili njezino blagostanje povezano s blagostanjem društva.

Znanost i duhovnost trebaju ići zajedno

Svatko bi trebao biti ponosan na drevnu kulturu Indije i njezino duhovno nasljeđe. Duhovno znanje i znanstvene spoznaje trebaju ići zajedno. Među njima ne smije biti podvojenosti. Istinska sreća može se doživjeti samo ako se znanost i duhovnost udruže. Razvoj znanosti i tehnologije ne će pomoći ljudima da se oslobode loših misli, loših želja i loših djela jer znanost sama po sebi ne može pročistiti život niti ga učiniti boljim i plemenitijim.

Jedino duhovnost može poticati moralne vrijednosti, duh tolerancije i uravnoteženo

prihvaćanje dvojnosti. Znanost o duhu neophodna je za razvoj ljudskih vrijednosti. Predanost Bogu prvi je korak na duhovnom putu. No, umjesto predanosti, ljudi su duboko urojnjeni u svjetovni život. Za vrijeme bućkanja Oceana mlijeka, prvo što se pojavilo bio je otrov *halahala*. *Amrita* je došla kasnije. Kada se bućka Ocean svjetovnog postojanja, najprije se pojavljuje odricanje – *vairagya*. Nektar blaženstva dolazi kasnije. *Vairagya* je odricanje od vezanosti za fizičko i materijalno.

Studenti trebaju razvijati duh uzajamnog uvažavanja i međusobnog sklada. To će ih dovesti do dobrog ponašanja. Kada studenti jedne obrazovne ustanove budu odrastali na takav način, postat će primjer svima ostalima. Studenti trebaju odbaciti uskogrudna shvaćanja i zatvorenost u sebe i pripremati se za služenje cijelom društvu i svijetu. Sve zaključke do kojih su došli profesori, pedagozi i prorektori okupljeni na ovom simpoziju trebate širiti po cijelom svijetu. Trebate postati njihovi glasnici.

Sreća što je pružate drugima uzrokovat će na poslijetku i vašu sreću. Čovjek mora shvatiti da ne može dobiti ništa ako to ne podijeli s drugima oko sebe. Stoga morate vjerovati da će sreća ljudi oko vas vrlo brzo i vama donijeti sreću. Nemojte misliti da su samo oni poklonici Božji koji štiju Njegovu sliku ili lik na izvanjski način. Tko god se kreće ispravnim putem, tko god radi onako kako govori i govori onako kako osjeća, koga god dira nevolja njegova blišnjega i veseli njegova radost - taj je poklonik Božji, možda čak i veći od onoga koji izvanjski štiju Božji lik.

Baba

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

HAITI

Nakon razarajućeg potresa koji je pogodio Haiti 12. siječnja 2010. godine nastavlja se pružanje pomoći uz predanost, zanos i ljubav od strane Sathya Sai organizacije. *Nārāyaṇa* seva, služenje hrane potrebitima, nastavlja se i dalje, tako da se svaki dan podijeli 1400 obroka. Kamioni s namirnicama među kojima su leća, soja, mlijeko u prahu i riža dovoze hranu koja se dijeli gladnima. Izgrađena je nova kuća za Sathya Sai dobrovoljca koji je neumorno pomagao unesrećenima u potrebu.

JUŽNA AFRIKA

Oko 5000 poklonika i drugih osoba širom Južne Afrike izrazilo je štovanje Bhagavānu na posebnom skupu koji je održan u Durbanu

Na posebnom okupljanju Sai poklonika u Durbanu, 26. lipnja 2011. iskazano je veliko poštovanje Bhagavānu

26. lipnja 2011. godine. Među prisutnima bili su ministri iz nacionalne u regionalne uprave te religijski vođe koji su predstavljali Bahai, budističku, kršćansku, hinduističku i islamsku vjeru. Tema skupa bila je 'Njegov život, Njegova poruka, Njegova ostavština'. Gospodin Roy Padayachhi, ministar u Ministarstvu veza pri vladi Republike Južna Afrika, tijekom iskazivanja poštovanja Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi, govorio je o Njegovom radu i općoj primjeni Njegovih učenja. Primijetio je kako Njegovi poklonici u Južnoj Africi slijede Njegova učenja i aktivno su uključeni u služenje zajednici. Svami Vimokshananda, poglavar Sri Ramakrishna misije u Južnoj Africi, dirljivo je govorio o svojem osobnom susretu s Bhagavānom kada je još bio mlad, što ga je potaklo da postane redovnik i pridruži se Ramakrishna misiji. Nakon njega je gospodin Kalyan Ray, član Prasanthi vijeća, govorio o univerzalnoj poruci Bhagavāna te naglasio Njegovu misiju ljubavi, koja i dalje nastavlja poticati, daje energiju i dovodi do preobrazbe kod Njegovih poklonika. Zatim su djeca koja polaze Sathya Sai duhovno obrazovanje i *balvikas* program te Sathya Sai škole u Južnoj Africi izvela poseban program sastavljen od recitacija i pjesama, a slijedila je audio-vizualna prezentacija koja je prikazala ljubav i suosjećanje Bhagavāna za 3000 poklonika iz Južne Afrike koji su bili na hodočašću u Prasanthi Nilayamu u rujnu 2010. godine.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8. svibnja 2011. godine, dva tjedna nakon što je Bhagavān napustio fizičko tijelo, Sathya Sai Baba organizacija u Americi, Južni Pacifik (Regija 8) organizirala je susret u Sanathana Dharma hramu u Norwalku, Kalifornija. Iako se u Sjedinjenim Američkim Državama obilježavao Majčin dan, oko 500 ljudi okupilo se na susretu. Dr. Narendranath Reddy, predsjednik Sri Sathya Sai Međunarodnog medicinskog odbora i upravitelj Sri

Sathya Sai Baba organizacija Amerike, Južni Pacifik organizirala je Sai susret u Norwalku, Kalifornija, 8. svibnja 2011. kako bi odala duboko poštovanje Bhagavānu.

Sathya Sai Svjetske zaklade, bio je pozvan da se obrati poklonicima. Dr. C. Chandradas, predsjednik Organizacije za područje Južnog Pacifika predstavio je dr. Reddyja i podsjetio okupljene da nam je Bhagavān u mnogim svojim govorima ponavljamo da se povučemo u nutrinu i doživimo Njegov daršan u svakom trenutku našeg života, te da bismo nepobitno trebali slijediti Njegove upute.

Dr. Reddy je govorio o mnogim događajima i osobnom iskustvu kojim je opisao Bhagavānovu iskonsku ljubav za sve. Govorio je o svojem doživljaju Bhagavānovе beskrajne ljubavi na svakom kontinentu kojeg je posjetio tijekom putovanja u 2010. godini,

kada je govorio na pred-konferencijama koje su prethodile Svjetskoj konferenciji i koje su održane u svim dijelovima svijeta. Kazao je kako bi sve programe u Prasanthi Nilayamu kao i one širom svijeta trebalo nastaviti provoditi kao do sada. Dr. Reddy je završio svoj govor potaknuvši sve da teže k najvišem cilju – spoznaji da smo svi djeca besmrtnosti. Na kraju susreta, nakon što je izveden *ārati* koji je bio posvećen Bhagavānu, posebni paketići s *vibhutijem* i laticama cvijeća s posljednjeg počivališta podijeljeni su okupljenima.

ITALIJA

Od ožujka 2011. godine Sathya Sai organizacija Italije organizira projekt pod nazivom 'Relief – pomoć' svaki posljednji tjedan u mjesecu u Mother Sai kompleksu u Varallo Pombia, kako bi pomogli obiteljima u kojima se nalaze članovi koji su fizički hendikepirani, a našli su se u financijskim teškoćama. Petnaest hendikepiranih osoba smješteno je u Mother Sai kompleksu gdje se o njima brine oko 30 Sathya Sai dobrovoljaca, dok im Sathya Sai mladi osiguravaju zabavu i provode s njima slobodne aktivnosti. Osigurana je i medicinska pomoć.

Sathya Sai organizacija Italije pružila je pomoć obiteljima koje su u financijskim poteškoćama

Nacionalna Sathya Sai konferencija Italije također je održana u Mother Sai kompleksu 30. travnja 2011. godine. Preko 600 Sathya Sai poklonika sudjelovalo je u radu Konferencije kojoj je tema bila 'Sai pokret uvijek na djelu: vaš život je Moja poruka'. Nekoliko govornika, među kojima su bili dr. Alberto Carratti, kardiolog koji je radio u Super-specijalističkoj bolnici u Prasanthigramu, gospodin Pietro Marena, bivši predsjednik Sai organi-

Nacionalna Sathya Sai konferencija Italije održana je 30. travnja 2011.; tada su mnogi istaknuti govornici govorili o temi konferencije „Sai pokret uvijek na djelu: „Vaši životi su Moja poruka.“

zacije Italije i dugogodišnji središnji koordinator, dr. Giancarlo Rosati, bivši predsjednik Sai organizacije Italije, gospođa Alida Parkes, sadašnja predsjednica Zone 6 i gospođa Teresa Casadio, tajnica ISSE-SE, obratili su se okupljenima te podijelili s njima svoja iskustva i Bhagavānovu poruku.

AUSTRALIJA

Tijekom priprema za hodočašće u Prasanthi Nilayam u srpnju 2011. godine, Sai mladi iz Novog Južnog Walesa u Australiji uključili su se u brojne projekte služenja kao sastavni dio svoje duhovne vježbe – sādhanā. 14. i 15. svibnja 2011. godine oko dvadesetak Sathya

Sai mladi iz Australije pripremaju pakete s opremom za porod za siromašne majke u Papua Novoj Gvineji. To je dio projekta koji bi trebao smanjiti visoku stopu smrtnosti žena pri porođaju u Papua, Novoj Gvineji.

Sai mladih pripremili su pakete s opremom za porod za siromašne majke na Papui Novoj Gvineji. Procjenjuje se da jedna od sedam žena u Papui Novoj Gvineji umire tijekom poroda. Sathya Sai mladi upoznali su se s tom tužnom činjenicom dok su istraživali u koje bi se projekte služenja uključili. Upoznavši se s visokom stopom smrtnosti u ruralnim područjima Papue Nove Gvineje, sa žarom su prihvatili uključiti se u projekt pribavljanja opreme za porod. Svaki paket sadrži konac za vezanje pupkotine, sapun, žilet, plastične plahte, rukavice i gazu. Na dan kada su se pripremali paketi, predstavnik iz Zonta International objasnio je svrhu opreme u paketu kao i to da su educirali žene u ruralnim područjima o osnovnim znanjima u vezi poroda, te kako voditi brigu o sebi nakon poroda. Slijedeći upute o tome kako složiti svaki paket, Sathya Sai mladi su se poredali ispred Svamijeveg oltara i pod Njegovim božanskim vodstvom složili su 999 paketa s opremom za porod u relativno kratkom vremenu. Ti paketi s opremom koje su spakirali i pripremili mladi poslani su majkama u sela Papue Nove Gvineje.

MEKSIKO

Od 21. do 24. travnja 2011. godine, 150 Sathya Sai mladih iz devet zemalja (Argentina, Brazil, Kolumbija, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Dominikanska Republika, Venecu-ela i Meksiko) sudjelovalo je na 'XIII. Latino-američkom susretu' koji je održan u Mexiko Cityju. Gospodin Leonardo Gutter, gospodin John Behner, dr. Héctor Castaneda i gospo- din Gene Massey sudjelovali su kao posebni

Studijski kružok u tijeku kao dio programa XIII. Latinsko-američkog susreta Sai mladih održanog u Meksiko City od 21. – 24. travnja 2011.

gosti. Tema retreata bila je 'Spoznajte da svi mladi mogu postati idealni Sai vođe'. Radni raspored koji je temeljen na pet tema, bio je blagoslovljen od strane Bhagavāna 26. studenog 2010. godine. Pet tema bilo je (1) Du-hovnost kao temelj života, (2) Primjena Sai učenja u svakodnevnom životu, (3) Kako biti dobar roditelj i kako imati dobru obitelj i brak kao Sai poklonik, (4) Idealno Sai vodstvo: širenje Saijeve poruke i (5) Budućnost Sai organizacije. Svaku od tih tema razmatrali su sudionici kroz uvodne napomene, studijske kružoke i govor kojeg je održao poseban gost. 'XIII. Latino-američki susret' završio je zaključkom: 'Razvijati Sai vodstvo na djelu i nastaviti s provođenjem projekata obrazovanja i služenja'. Posljednji dan susreta bio

je bolan, jer se poklopio s napuštanjem fizič- kog tijela Bhagavāna. Sudionici su tješili jed- ni druge i uključivali se u zajedničke molitve kako bi prevladali tugu nastalu zbog Svami- jevog fizičkog odlaska.

KAZAHSTAN

Od 8. do 10. travnja 2011. godine oko 50 dobrovoljaca iz sedam gradova Kazahstana uključilo se u aktivnosti služenja provedenog

Sathya Sai dobrovoljci održali su predavanja koja se temelje na ljudskim vrijednostima i tako predstavili program učiteljima u lokalnoj školi u Anaru, Kazahstanu, kao dio svojih aktivnosti služenja od 8. – 10. travnja 2011.

s ljubavlju u naselju Anar. Dobrovoljci su na- porno radili od jutra do večeri u ordinaciji liječ- nika, gdje su obavljali radove na popravcima, postavili nova vrata i oličili prostor. Jedan od dobrovoljaca, psiholog, s ljubavlju je pružio uslugu psihološkog savjetovanja 21 osobi. Drugi je dobrovoljac pružio uslugu profesio- nalne masaže za više od 50 osoba. Predava- nja koja se temelje na ljudskim vrijednostima predstavljana su učiteljima u lokalnoj školi. Među temama koje su predstavljene bile su vrijednosti u nacionalnoj kulturi, ljubav prema zemlji i ljubav prema prirodi. Učitelji su poka- zali veliko zanimanje za tu vrstu predavanja. Lekcije i rasprave na temu ljudskih vrijednosti održane su i za studente. Za mlađe polazni- ke priređene su zabavne igre s lutkama, igre

i natjecanja. Ukusni slatkiši i *prasadam* od Bhagavāna, podijeljeni su svima. Navečer 9. travnja, više od 270 ljudi okupilo se na skupu za javnost i koncertu. Javni je susret uključivao govor gospodina Saula Muhashova, nacionalnog koordinатора Sri Sathya Sai organizacije Kazahstana o Bhagavānovim projektima služenja provedenim u Indiji, među kojima su bolnice i obrazovne ustanove. Koncert je organiziralo lokalno stanovništvo i Sai dobrovoljci. Školska djeca zadivila su gledateljstvo plesovima, pjesmom i kratkim šaljivim skečevima. Posebno predstavljanje ljudskih vrijednosti i jedinstva svih religija pripremljeno je za predsjednike lokalnih vijeća veterana i predstavnike religija.

ŠVICARSKA

Sai Centar u Ženevi provodi projekte služenja tijekom zimskih mjeseci od studenog do travnja tako da služi hranu siromašnima svake druge subote. Tu aktivnost provodi oko 20 Sathya Sai dobrovoljaca u suradnji s lokalnim centrom Vojske spasa. Sathya Sai dobrovoljci kuhaju vegetarijansku hranu kod kuće i poslužuju je za 80 do 90 gostiju u centru Vojske spasa. Dva puta mjesečno, četvrtkom ujutro,

Nacionalni susret s radionicama održan je od 13. do 15. svibnja 2011. godine u mjestu Catto, Ticino, na temu 'Sai idealna duhovna preobrazba'.

Sathya Sai dobrovoljci pripremaju pakete s namirnicama koje se ne kvare za siromašne. Projekti služenja isto se tako provode u Domu za bolesnike oboljele od Alzheimerove bolesti jednom tjedno. Sathya Sai dobrovoljci posjećuju i mentalno oboljele dva puta mjesečno u bolnici.

Ticino je kanton na krajnjem jugu Švicarske, na granici s Italijom. Nacionalni susret s radionicama održan je od 13. do 15. svibnja 2011. godine u mjestu Catto, Ticino, na temu 'Sai idealna duhovna preobrazba'. Preko 90 osoba, uključujući i osmero djece, sudjelovalo je na nacionalnom susretu. Program je započeo *bhajanima* te pozdravom dobrodošlice od strane Nacionalnog koordinatora, a isto je tako uključivao prekrasan koncert Dane Gillespie, koja je podijelila svoja iskustva i odgovarala na pitanja o praktičnoj duhovnosti. Radionica na temu 'Idealan Sai dužnosnik' uključivala je grupne rasprave, skečeve, igranje uloga i predstavu.

KUVAJT

22. travnja 2011. godine Sathya Sai centar Kuvajt pomogao je u pripremi proslave Dana škole, u školi Shanti za djecu s posebnim

Sathya Sai centar Kuvajt pomogao je u pripremi proslave Dana škole, 22. travnja 2011. godine u školi Shanti za djecu s posebnim potrebama gdje su djeca pokazala svoje mnogobrojne talente.

potrebama. Gospodin Ajai Malhotra, veleposlanik Indije u Kuvajtu, bio je glavni gost. Poticajni program, kojeg su isključivo pripremila djeca s posebnim potrebama, započeo je molitvom upućenom iz dubine duše, kojom se molilo Boga da podari snagu, mudrost i vrline kako bi se život svake osobe pretvorio u vrt ljubavi. Djeca svih dobnih skupina iz Shanti škole sudjelovala su s pjesmom, plesom i prekrasnim skečevima na temu ljudskih vrijednosti. Okupljenima se obratio glavni gost a nakon njega je govorio gospodin K. V. R. Murthy, predsjednik Sathya Sai centra Kuvajt. Program je završio izvođenjem *ārati*ja u počast Bhagavāna.

- Sri Sathya Sai svjetska zaklada

INDIJA

Andhra Pradesh: Sathya Sai mini projekt opskrbe pitkom vodom kojim bi se pomoglo Girijanima u brdovitom području Dallapalli i Buurugu Chettu, selima u Paderu Mandal okrugu, pokrenut je od strane Sai organizacije Visakhapatnam u ponedjeljak, 8. kolovoza 2011. godine. Bunar velikih razmjera iskopan je u selu Buurugu Chettu, odakle se voda pumpa u spremnike iz kojih se opskrbljuju stanovnici sela. U selu Dallapalli, prirodni su vodopadi preusmjereni u spremnik, odakle se voda pretače u drugi spremnik iz kojeg se cjevovodima prenosi dalje po selu. Projekt opskrbe pitkom vodom proveo je Anakapalli RCT sevā samithi u okrugu Visakhapatnam.

Sai organizacija iz okruga Vidyanagaram održala je besplatni kamp za pregled vida u Kothavalasi u suradnji sa Sankar fundacijom. Od 140 osoba koje su pregledane, na 30 njih obavljena je operacija sive mrežnice. 15. srpnja 2011. godine Bobbili samithi započeo je svakodnevnu podjelu hrane uz pomoć kola za 11

siromašnih obitelji u njihovim domovima.

U okrugu Nelore, Gudur samithi započeo je program podjele obroka za 32 djece kod koje je potvrđeno da su zaraženi HIV-om. Pored toga, za 112 djece zaražene HIV-om osigurani su obroci od strane Nellore samithija. Još jedno sirotište, Dinajanodharana Pathakam u Balajingaruru uključeno je u projekt služenja od strane Nellore samithija.

Assam: Mnoga udaljena područja Assama bila su pogođena poplavama što je dovelo do neopisive oskudice stanovništva. Okrug sjeverni Lakshimpur bio je jedno od najteže pogođenih područja. Sri Sathya Sai organizacija Assama odgovorila je na izazov i osigu-

U Assamu, Sai dobrovoljci dijele hranu stanovništvu nastradalom u poplavama.

rala potrebni materijal za podjelu pogođenim osobama. Lokalni Bihpuria samithi aktivno potpomognut samithijima iz Sjevernog Lakshimpura, Nagaona i Guwahatija osigurao je dobrovoljce koji su se uputili od kuće do kuće kako bi podijelili hranu svakoj od 410 pogođenih obitelji.

Tamil Nadu: 12. i 13. srpnja 2011. godine, Sri Sathya Sai organizacija iz okruga Kanchipuram u državi Tamil Nadu organizirala

je podjelu posebno pripremljenih bilježnica i školskog pribora za polaznike osnovnih i srednjih škola u 44 škole koje se nalaze u selima okruga Kanchipuram, a koje je Sai organizacija prihvatila u okviru projekta Sri Sathya Sai program uključivanja sela. Posebno pripremljene bilježnice imale su na

koricama sliku našeg voljenog Bhagavāna u boji a u na posljednjoj stranici bila je otisnuta Bhagavānova božanska poruka. Ukupno je podijeljeno 39.000 bilježnica za 5.214 učenika. Uprava sela Panchayat kao i ostali lokalni dužnosnici sudjelovali su u programima koji su organizirani u raznim selima.

VAŽNA PORUKA POKLONICIMA

Kada se naš voljeni Bhagavān u Svojem prelijepom fizičkom liku kretao među nama, uvijek je s ljubavlju prihvaćao naše molitve, brige i radosti koje smo mu prenosili putem pisama. Ne radi se o tome da sveprisutan i svemogućći Gospod nije bio svjestan naših boli i zadovoljstava, već nam je pružio tu mogućnost kako bismo se osjećali zadovoljnima i ispunjenima. I ne samo to. On nas je želio blagosloviti dragocjenom prilikom fizičkog sudjelovanja – pogledom, dodirrom, osmijehom – koje bi On podijelio s nama.

Za Sai poklonike je uvijek bila tradicija da Bhagavānu radosno i sa zadovoljstvom upute poziv prilikom posebnih prigoda kao što su vjenčanja, useljenje u novu kuću i tome slično. Kada je Svami prihvatio te pozive i pisma i popratio to lijepim riječima ispunjenim ljubavlju, brižnim pogledom i prilikom za dragocjeni *pādanamaskār*, taj je trenutak bio ispunjen zanosom. Podsjećanje na te trenutke danas dopire do dubine naših bića na nezamisliv način.

Čak i sada kada poklonici dolaze na Njegov daršan na mjesto posljednjeg počivališta, teže za takvom posebnom prilikom da polože pismo ili cvijeće pred Njegova lotosna stopala.

Kako bi se odgovorilo na taj zahtjev, sada su ispred mjesta posljednjeg počivališta Bhagavāna postavljene tri košarice, jedna za pisma, druga za cvijeće i treća za pozivnice. Oni koji žele svoja pisma uzeti natrag nakon što su ih odložili pred posljednje počivalište, moći će to učiniti.

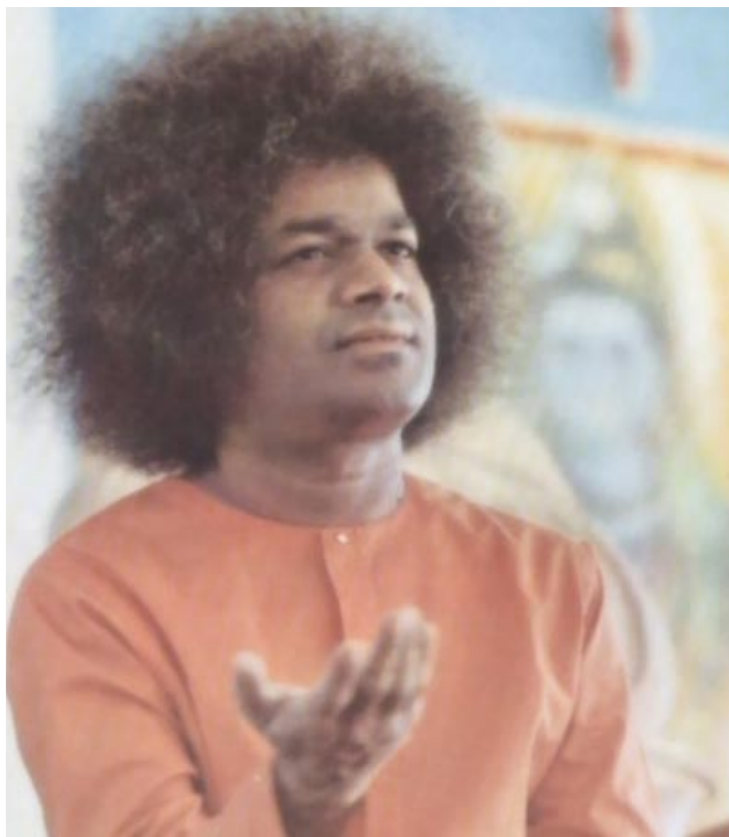
Ako ste predali pozivnicu i želite dobiti Bhagavānov *prasadam*, molimo da priložite kuvertu s vašom adresom.

Molimo da stavljate samo cvijeće a ne i cvjetne vijence.

Nadamo se da će ova nova mogućnost stvoriti radost u srcima poklonika.

Sri Sathya Sai središnja zaklada

*Oni koji žele postići postojanost vjere, moraju najprije
steći snagu da podnesu tugu i bol, uvredu i vrijeđanje.
Izmjenjivanje radosti i tuge mora vam pomoći da ojačate
svoju vjeru i učinite je postojanom.
Samo je to dokaz istinske odanosti.*

Sathya Sai Baba

Izgovaranje Božjeg imena smatrajte duhovnom vježbom

Nemojte se upuštati u izgovaranje božjeg imena - nāmāsmaraṇa kao nešto čime ćete ispuniti vrijeme ili nešto čime ste trenutačno zaokupljeni, ili kao neugodan dio nametnutog rasporeda ili kao gorki zalogaj koji je potrebno progutati svaki dan. Razmišljajte o tome kao o duhovnoj vježbi – sādhanā, koju je potrebno shvatiti ozbiljno da bi se smanjila vezanost uz stvari prolazne vrijednosti, da bi vas pročistila i osnažila i da bi vas oslobodila od kruga rađanja i umiranja. Čvrsto prionite uz izgovaranje kao sredstvo koje će vas spasiti u svakom smislu od posljedica vremena i promjene. Čini se kao da je to nedovoljno snažan lijek za takve opasne bolesti, ali u svakom slučaju to je lijek za sve bolesti.

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://ssbalvikas.org/>

PLUS

*Vjetar božanske milosti
puše čitavo vrijeme,
podignimo jedra naših čamaca
i neka nas taj vjetar
odnese na obalu samoostvarenja!*

RUJAN, 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:

Lea Halilagić

Tin Smrekar

Biba Wenzler

Nada Đureković

Stanka Hrabač

Vesna Čuk

Olga Kovač

Adriano Bratović

Lektor:

Vladimir Prašin

Grafička urednica:

Melita Kravat

Ilustratorica:

Lidija Horvat

SADRŽAJ

- Iz uredništva3
- »On jest i uvijek će biti s nama! «
Leonardo Gutter:
Vizija naše misije4
- »Svami nikad neće razočarati svoje poklonike!«
Skraćeni prikaz predavanja
Leonarda Guttera u Zagrebu7
- Intervju s Leonardom Gutterom17
- »Čovjek nije shvatio nedjeljivu povezanost
između čovječanstva i prirode!«21
- Sai Babino učenje o nedvojstvu – advaita25
Iz našeg arhiva
- Sve u svijetu je reakcija, odraz, odjek30
Sathya Sai nam priča
- U Saijevoj sobi31
Crtice iz Brindavana
- Popis knjiga Sai nakladništva s cjenikom33

Službena web stranica

Sathya Sai organizacije Hrvatske: www.saiorg.hr

IZ UREDNIŠTVA

Dragi čitatelji!

Vjetar božanske milosti donio je na naše obale izuzetnu ličnost!

“Misionar” Svamijeve poruke i ljubavi, Leonardo Gutter, sredinom rujna posjetio je Zagreb i Rijeku te održao predavanje za Sai poklonike. Snagom vlastitog primjera došao nas je podsjetiti da živimo u izuzetnom vremenu i potaknuti nas da ovu jedinstvenu priliku i ovaj život iskoristimo na najbolji i najuzvišeniji način.

Leonardo Gutter je Argentinac, po profesiji psiholog i uspješan poslovni čovjek.

Veliki je Babin sljedbenik, član Prashanti vijeća te prvi predsjednik Latino-američkog Sathya Sai vijeća. Na otkrivanju Svamijevo *mahāsamādhia* 15. srpnja o.g. održao je divan i nadahnut govor o našem Najdražem.

Sai pokret Argentine, s velikim brojem Sai centara (oko 90), poznat je po mnogobrojnim poklonicima i njihovoj predanosti, odličnoj organizaciji i značajnim rezultatima u pomaganju potrebitima.

Osnovali su Sathya Sai zakladu, a utemeljili su i Školu ljudskih vrijednosti “*Mahatma Gandhī*”, koju pohađa 300-400 učenika. To je osnovna škola, a sada otvaraju i srednju.

Doista se treba naglasiti da Sai organizacija Argentine nije ni dobrotvorna ni društvena organizacija, već duhovni pokret za duhovno uzdizanje svih njenih članova i cijele zajednice.

U prvom dijelu našeg PLUS-a donosimo skraćenu verziju Leonardovog predavanja u

*“Ne trošite vrijeme mislima na svijet. Niti na vaš odnos prema ljudima. Sve to je prolazno i ne će potrajati. Sve stvari koje se odnose na svijet i ljudske međuodnose vrijede samo za tijelo. No, tijelo je poput vodenog mjehurića, a um slični ludom majmunu. Zato nemojte slijediti ni tijelo ni um. **Slijedite glas Božji!** To je glas nepromjenljive istine u vama.”*

Baba

Zagrebu, intervju, te njegovu poruku koja je objavljena u Sai glasniku Italije.

Posljednjih godina svjedoci smo turbulentnih događanja u prirodi, vrlo često s katastrofalnim posljedicama po ljude i ekonomiju. Potaknuti prizorima patnje i razaranja, potražili smo što nam naš Svami govori o uzrocima takvih zbivanja i koja je uloga čovjeka u sve-mu tomu.

U ovom burnom i teškom vremenu, vrlo važno je sjetiti se Babine poruke:

*“Ne trošite vrijeme mislima na svijet. Niti na vaš odnos prema ljudima. Sve to je prolazno i ne će potrajati. Sve stvari koje se odnose na svijet i ljudske međuodnose vrijede samo za tijelo. No, tijelo je poput vodenog mjehurića, a um slični ludom majmunu. Zato nemojte slijediti ni tijelo ni um. **Slijedite glas Božji!** To je glas nepromjenljive istine u vama.”*

»ON JEST I UVIJEK ĆE BITI S NAMA«

Leonado Gutter: Vizija naše misije

Draga braćo i sestre, želim s vama podijeliti svoju viziju naše misije, naše misije Sai poklonika, naše misije duhovnih tragatelja, naše misije Sai učenika. Ona jest i uvijek će biti vrlo jednostavna, *buditi i pomoći mnogim ljudima da se probude.*

Svami je je došao podići ljudsku svijest na višu razinu. On nas je pozvao, privukao k Sebi jer smo bili Njegovi sljedbenici tijekom mnogih života. On nas je vodio i vodit će nas i štiti zauvijek, sve dok se ne probudimo i spo-

znamo da On i mi jesmo i uvijek ćemo biti JEDNO.

On nam pokazuje kako doseći cilj, što uključuje osobnu sādhanu, grupnu sādhanu (radi ti zajedno u Sai centru) i društvenu sādhanu, šireći Njegovu poruku u svaki kutak svijeta.

Želim objasniti smisao širenja Njegove poruke u sve kutke Svijeta.

Bhagavān Sri Sathya Sai Baba, naš Učitelj, Gospodar i Gospod, naglašava da nije došao stvoriti novu religiju, već je došao pomoći svakomu da primjenjuje svoju religiju u svakodnevnom životu, živeći tako duhovne i božanske živote. One koji nisu religiozni poučava da je dovoljno da žive u skladu s ljudskim vrijednostima.

Kada širimo Njegovu poruku u društvu, mi ne pokušavamo preobratiti ljude u Sai poklonike, ne pokušavamo ih dovesti u Sai centre, već samo podijeliti s njima objašnjenja kojima nas je Bhagavān Sri Sathya Sai Baba učio o stvarnosti života, što je stvarnost, tko smo mi, koja je svrha života i kako je postići.

To su vječna pitanja na koja čovječanstvo nastoji naći odgovore od samog postanka. Svaki Avatar je odgovorio na ta pitanja. Oni nam daju odgovore o značenju života, putu i cilju života.

Njihovo učenje je Istina koju traži čovječanstvo.

Kada donosimo to učenje svakom ljudskom biću, mi smo Božji instrumenti koji sade duhovno sjeme u njihove duše. To će sjeme proklijati prije ili kasnije, može potrajati godinu dana, deset godina, cijeli život, ali ono će proklijati i, kada se to dogodi, ti će ljudi učiniti kvantni skok u svom duhovnom razvoju. Svami poučava da su ime i lik Boga vrlo, vrlo moćni, oni imaju neizmjernu duhovnu snagu, kada mi pričamo o Njemu, kada izgovaramo Bhagavānovu ime ili im pokazujemo Njegovu sliku, te slike i to ime će izravno doći u njihova srca, a ta nevjerojatna božanska snaga očistit će srca i umove ljudi koji su ih primili.

Zato Svami često govori da nema boljeg i većeg služenja od rada u Sai organizaciji, a u tom radu najznačajniji oblik služenja je dijeljenje Njegovog božanskog učenja sa svima.

To ne znači da trebamo prestati s osobnom sādhanom i usredotočiti se samo na širenje Božanske poruke, to trebamo dodati našoj osobnoj sādhani.

Svami nas također uči da moramo prvo BITI, zatim ČINITI, a tek na kraju govoriti. Da bismo BILI, trebamo osnažiti osobnu sādhanu, tada možemo raditi s braćom i sestrama na prožimanju djelovanja ljubavlju koju nam je On dao, u služenju potrebitima.

Mi trebamo smatrati širenje Njegove božanske poruke kao jedan od najčistijih oblika služenja kojeg možemo pružiti svim ljudskim bićima.

Kada smo održali javno predavanje, ne trebamo misliti ili brinuti o tome koliko će ljudi kasnije doći u Sai centar, ne trebamo se obazirati na to. Kao što sam već prije rekao Svamijevo ime, lik i učenje je poput sjemena koje će niknuti u publici u okviru vremena kojeg ne možemo predvidjeti, ali ono će sigurno niknuti.

Svami nas također uči da moramo prvo BITI, zatim ČINITI, a tek na kraju REĆI. Da bismo BILI, trebamo osnažiti osobnu sādhanu, tada možemo raditi s braćom i sestrama na prožimanju djelovanja ljubavlju koju nam je On dao, u služenju potrebitima.

Mi trebamo smatrati širenje Njegove božanske poruke kao jedan od najčistijih oblika služenja kojeg možemo pružiti svim ljudskim bićima.

Kada je Bhagavān oformio Prasanthi vijeće, On je dao božansku uputu njegovim članovima. Rekao je: „Idite u svaki kutak Svijeta i tamo širite Moju poruku“. To je božanska uputa, ne samo članovima Prasnathi vijeća nego i svim Sai poklonicima, to je sjajna prilika za sve nas, istovremeno i božanska dužnost svih nas.

Sai organizacija nije društveni klub, ni politički pokret, niti je dobrotvorna organizacija, niti je duhovna organizacija za društvenu elitu koja je imala nevjerojatnu sreću da upozna *pūrṇa avatāra*, već je duhovni pokret za podizanje ljudske svijesti čitavog čovječanstva.

Na duhovnom polju ne možemo biti lijeni!

Mi ne smijmo biti poklonici u skraćenom radnom vremenu, mi trebamo biti poklonici čitavo vrijeme!

Trebamo uvijek misliti na Svamija, ne samo kada meditiramo, služimo ili pjevamo bhajane, nego uvijek, od buđenja do odlaska na spavanje. Tada ćemo živjeti u stalnom prisustvu Boga, a On će se manifestirati u našim životima.

Draga braćo i sestre, ovo je nevjerojatno vrijeme. Rođeni smo u jedinstvenom vreme-

nu božanske milosti, upoznali smo božansku inkarnaciju koja je sišla u ljudsko tijelo s imenom Bhagavān Sri Sathya Sai Baba.

Ta božanska *sveprisutna, sveznajuća, sve-moguća* energija je živa, ona je sve vrijeme svugdje, s nama sada, oko vas dok čitate ovaj članak, na vašoj je strani, u vašem srcu sada, sada, sada!

Mi ne ćemo biti samo svjedoci najveće prekrasne promjene ljudske svijesti, već imamo priliku biti aktivni instrumenti u tom procesu.

U potpunosti iskoristimo ovu nevjerojatnu i božansku priliku koju smo zaslužili nakon toliko mnogo života duhovnog nastojanja.

Vjetar božanske milosti puše čitavo vrijeme, podignimo jedra naših čamaca i neka nas taj vjetar odnese na obalu samoostvarenja! Budimo aktivni i puni zahvalnosti našem Gospodu i Učitelju! Budimo uvijek sretni! Ničega se ne trebamo bojati!

On jest i uvijek će biti s nama!

Jay Sai Ram!

Prevela: Lea Halilagić

»SVAMI NIKADA NEĆE RAZOČARATI SVOJE POKLONIKE«

Skraćeni prikaz predavanja kojeg je Leonardo Gutter održao u Zagrebu 14. rujna 2011.

Sai Ram! Predajem svoje poklonstvo Lotosnim stopalima Bhagavāna koji je sada prisutan u ovoj prostoriji, u našim srcima. Jako, jako sam sretan što sam danas ovdje s vama, što sam u Hrvatskoj.

Želio bih vam reći puno toga večeras. Želio bih podijeliti mnoga iskustva koja sam imao sa Sai Babom. Najprije ću vam pričati o nekim ozbiljnim stvarima, a nakon toga o svojim iskustvima.

... Svami kaže da u jednom životu počinjemo shvaćati kako život nije samo jesti, spavati, zadovoljavati svoje osjećaje i da moramo dati smisao svome životu. U tom trenutku počinjemo potragu, ali umjesto da gledamo izvana, gledamo iznutra. Postali smo duhovni tražitelji. Nakon dugo vremena shvaćamo da ne možemo naći odgovore sami. Počinjemo se moliti za pomoć. Vodič se pojavljuje u našem životu: knjiga, učitelj... i inspirirani smo da postanemo kao taj vodič. Postajemo duhovni aspiranti i u postupku smo postajajući poklonikom, poklonikom Boga.

Tko je Božji poklonik?

Svami kaže da kad živimo stalno sa Svami u umu onda smo pravi poklonici, a kad živimo sa svijetom u umu, živimo u svijetu iluzija.

Zašto smo večeras ovdje?

Zato što je svatko od nas na nekom stupnju procesa buđenja. Svi smo primili božanski poziv i božanski dodir. Naše su duše čule taj poziv.

Odnos koji imamo s Bhagavānom Sri Sat-hya Sai Babom ne pripada samo ovom životu. To je dugotrajan odnos. Mi smo njegovi učenici. On je naš Učitelj. To je zauvijek. Taj odnos trajat će dok se ne probudimo, iako Njegovo fizičko tijelo nije više ovdje. Moramo biti sigurni da ćemo uvijek biti vođeni.

Sve na duhovnom putu je stvar intenziteta. Morate shvatiti da ste vi na duhovnom zadatku. Jedini pravi razlog zbog čega ste ovdje, zašto pjevate bhajane, zbog čega služite je što se vaše duše pokušavaju probuditi. Ovdje smo večeras, jer u našem prošlom životu nedostajao nam je intenzitet da se probudimo. Znači, moramo se potruditi. Svami kaže da ako imate želju vidjeti Boga kao što imate potrebu disati, u tom trenutku ćete vidjeti Boga. Ne možemo biti polovično poklonici. Ne možemo biti poklonici samo kad jednom tjedno idemo u Sai centar.

Ljudi se pitaju što se sada promijenilo? Doista ništa, jer božanska snaga kojoj se mi molimo, koju tražimo za pomoć, ta božanska snaga koja je bila utjelovljena u Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi u potpunosti je prisutna sada. Ona je ovdje, sada, s nama je gdje god bili. Govorio je: „Ako gledaš u mene, Ja gledam u tebe.“ To je tajna duhovnog puta.

Od sada pa nadalje, ako se želite probuditi, razmišljajte o Svamiju cijelo vrijeme. Nismo svjesni Njegove prisutnosti, jer ne mislimo na Njega. To je problem naše pažnje. Kad ispunimo svoj um Njegovom prisutnošću, Njegova pojava će se manifestirati u našim životima cijelo vrijeme.

Znači od sad pa nadalje, od ovog trenutka pa nadalje pokušajte misliti na Njega što je češće moguće. Prije nego počnete raditi, recite mu: „Molim Te, Svami. Idem raditi, ostani sa mnom.“ Kada idete jesti recite: „Svami, idem jesti. Molim Te blagoslovi hranu da mogu jesti.“ Kada krenete na počinak recite: „Laku noć, Svami. Molim Te, spavaj sa mnom. Molim Te, daj mi lijepe snove tijekom

noći.“ Svami će biti uz vas na vašoj astralnoj razini. To je najvažnija aktivnost koju morate činiti.

Druga, jako važna stvar koju ću vam prenijeti je sljedeće: sve na duhovnom putu je stvar intenziteta. Morate shvatiti da ste vi na duhovnom zadatku. Jedini pravi razlog zbog čega ste ovdje, zašto pjevate bhajane, zbog čega služite je što se vaše duše pokušavaju probuditi. Ovdje smo večeras, jer u našem prošlom životu nedostajao nam je intenzitet da se probudimo. Znači, moramo se potruditi. Svami kaže da ako imate želju vidjeti Boga kao što imate potrebu disati, u tom trenutku ćete vidjeti Boga. Ne možemo biti polovično poklonici. Ne možemo biti poklonici samo kad jednom tjedno idemo u Sai centar.

Nemojte dijeliti svoj život na svjetovni i duhovni dio. I nemojte svojim svjetovnim stvarima davati 90% pozornosti, duhovnim 10%. Dajte 90% duhovnom, a 10% svjetovnom. Nemojte ni o čemu brinuti, jer ako učinite dobro u duhovnom svijetu sve na materijalnom svijetu će biti OK. Moramo imati povjerenja u sebe, moramo imati povjerenja da Bog postoji. Mi imamo Bhagavāna Sri Sathya Sai Babu koji nam je rekao kako da dostignemo cilj. Ono što nam sada treba je želja i upornost. Sve na duhovnom putu je mješavina svijesti i snage volje.

Svami kaže da istinsko Sebstvo ima tri kvalitete: postoji, svjesno je i sretno je. Ako počnete sa shvaćanjem da postojite i shvaćanjem da ste svjesni da postojite, počet će se buditi vaše istinsko Sebstvo.

Jako, jako važna duhovna zadaća je «očistiti staklo».

Ako činimo dobro, vidjet ćemo dobro. Ako činimo loše, vidjet ćemo loše. Ali ako činimo loše, znajući da je loše, posljedice su deset puta veće.

Dakle, reći ću vam što više **ne morate** raditi, ali ako niste za to spremni začepite svoje uši. Jeste li spremni?

Svami vas je izabrao za svoje učenike, a to znači da ste spremni. Morate biti svjesni da ste spremni. Morate imati volju i odlučnost da idete do kraja.

Dakle, od ovoga trenutka više nikada nećete kritizirati bilo koju osobu. Niti riječju, niti mišlju, niti osjećajem.

Svaka vaša misao dolazi do subtilnog tijela druge osobe i jako, jako puno šteti toj osobi. Svami kaže da ako se povrijedite nožem, rana će zacijeliti za tjedan dana, ali ako kažete nešto ružno nekoj osobi, zacjeljenje bi moglo trajati cijeli život.

Ozlijedit ćete tu osobu kroz mnoge živote, a loša karma će vam se vratiti.

Ako od danas pa nadalje prestanete kritizirati bilo koga, uvjeravam vas da će «vaša stakla» biti u potpunosti čista. I, kada dođe dan kada ćete morati napustiti svoja tijela, Svami će reći: „Da! Da! Da! Dobro došli!“

Iskustva sa Svamijem

Kad sam čuo za Svamija bio sam duboko dirnut Njegovom božanskošću i ljubavlju. Počeo sam odmah pričati svima o Njemu. Gdje god sam išao pričao sam o Svamiju.

No, prilikom mog četvrtog boravka u ašramu iznenadno mi je došla jedna misao u glavu: „Svami! Sumnjam! Svami je jako, jako dobar, ali da li je On Bog? Je li On Parabrahman? Je li On Brahmā, Višņu, Śiva zajedno?“

Nisam bio siguran. Osjećao sam se jako loše. Osjećao sam da ne mogu govoriti o

Svamiju, ako nisam u potpunosti siguran. Nisam mogao drugoj osobi reći da je On Bog, a u sebi biti nesiguran. Zato sam se osjećao jako loše.

Bio sam u svojoj sobi u Prasanthiju i pričao sam sa Svamijem. Rekao sam: „Svami, Ti si mi dao ovo poklonstvo, ali dao si mi i ovu sumnju. Zato mi pomogni riješiti tu sumnju. Daj mi dokaz da si Bog i ja ću vjerovati.“ I došlo mi je u um da Ga zamolim da načini sat za mene. Zašto sam zatražio sat? Zato jer na intervjuima na kojima sam bio, nikad nisam vidio kako materijalizira sat. Osim toga, imao sam sat koji sam kupio u USA i koji je bio jako lijep, jako tanak, na ručno navijanje, ali bio je ili prebrz ili je kasnio. Nikada nije išao na vrijeme.

Te noći, tuširao sam se prije spavanja. Ostavio sam sat na madracu. Istuširao sam se i otišao spavati. Sanjao sam Svamija. Svami

Nemojte dijeliti svoj život na svjetovni i duhovni dio. I nemojte svojim svjetovnim stvarima davati 90% pozornosti, duhovnim 10%. Dajte 90% duhovnom, a 10% svjetovnom. Nemojte ni o čemu brinuti, jer ako učinite dobro u duhovnom svijetu sve na materijalnom svijetu će biti OK. Moramo imati povjerenja u sebe, moramo imati povjerenja da Bog postoji. Mi imamo Bhagavāna Sri Sathya Sai Babu koji nam je rekao kako da dostignemo cilj. Ono što nam sada treba je želja i upornost. Sve na duhovnom putu je mješavina svijesti i snage volje.

mi je došao u san i rekao: „Ti imaš sat! Želiš ga promijeniti! I promijenit ćeš ga! Riješit ću ti problem. Tvoj sat će nestati.“

Taj san je bio tako snažan da sam se probudio. Prvo što sam napravio bilo je da ispružim ruku kako bih dohvatio sat. Sata nije bilo! Jako dobro sam zapamtio gdje sam ga ostavio. Vrata sobe su bila zatvorena, prozori su bili zatvoreni. Moje srce je počelo tući jer sam pomislio kako me Svami kažnjava što sam ga izazvao.

Ujutro sam otišao na daršan. Svami je došao i pozvao me na intervju. Na intervjuu me pogledao, zamahnuo rukom i evo sata. Pružio mi je sat, a zatim krenuo do studenta iza mene i njemu dao taj sat. Htio mi je dokazati da imam jako srce, jer nisam umro nakon toga! Svami ima nevjerojatan smisao za humor.

Nakon dvadeset dana, posljednjeg dana mog boravka u ašramu, otišao sam na daršan. Svami je došao, pogledao me i pitao u koje vrijeme odlazim. Obično pita: „Kada odlaziš?“, no mene je pitao u koliko sati odlazim. Ja sam odgovorio: „Nakon daršana, Svami.“. A on je rekao: „Idi! Intervju!“.

Na intervjuu On je sjeo, a ja sam sjeo ispred Njega. Iznenađeno me pogledao i povlačeći moj rukav pitao: „Kakav sat imaš?“. Ja sam htio reći da ga nemam, ali me On zaustavio: „Znam! Znam! Tvoj sat je nestao.“ Imao je isti izražaj lica, isti izgovor, isti ton, potpuno sve isto kao u snu. Bio sam zaprepašten, jer sam shvatio da je san bio stvaran.

Nakon par trenutaka me ponovo pogledao i rekao: „Kako je tvoj majmunski um?“ I tog trenutka sam sve shvatio. Jer, majmun nikada nije tiho, nikad. Tih majmun je mrtav majmun. Majmun stalno skače. U tom momentu sam shvatio da sam ili na vrhuncu vjere ili u ponoru sumnje.

Odgovorio sam Svamiju, a tako sam se osjećao: „Jako loše.“

Svami je rekao: „Nije to tako loše.“ Sat! Dao mi je sat. Stavio mi ga je na ruku, objasnio da će On biti u satu i da će mu dati posebnu moć: kad god ću imati negativnu misao, sat će stati. Kada Svami nešto materijalizira često je taj predmet pun svjetlosti. Rekao mi je da ga pokrijem i ne pokazujem nikome. I tako sam ja cijelo vrijeme držao ruku na satu. Nakon nekog vremena pogledao sam na sat, a on je – stao! Uzviknuo sam: „Svami! Stao je!“ Svami se počeo smijati: „Znam. Znam.“ Rekao je da zna što mislim.

Nakon par godina, bio sam ponovno na intervjuu sa Svamijem. Najednom me Svami pogledao i rekao: „Sklonit ću te, sklonit ću te, sklonit ću te!“

Bio sam vrlo uplašen, jer nisam znao što Svami time misli, ali nisam htio ništa pitati, šutio sam.

Kada sam se vratio u Argentinu tijekom pet dana imao sam tri velike nesreće i tri puta sam bio zaštićen. Dva od ta tri puta mogao sam umrijeti, ali imao sam punu Svamijevu zaštitu. U jednoj od tih nezgoda, vrlo opasni i naoružani razbojnici ukrali su mi sat koji mi je Svami materijalizirao. Kad sam se vratio u Indiju, Svami me je pozvao na intervju. Rekao sam Mu za sat i pitao Ga da li mi ga može vratiti. On je odgovorio da zna što se sve dogodilo, ali da prvo trebam obaviti svoju dužnost, pa će mi onda vratiti sat. Tako sam ja morao kupiti novi sat, Rolex. To vam kažem jer je to dio priče.

Nekoliko godina kasnije, bio sam u Buenos Airesu na poslovnom sastanku. Nakon sastanka, uputio sam se na parking po automobil. Prije nego što sam došao na parking, netko mi je zgrabi o ruku iza leđa. Okrenuo sam se i ugledao mladog dečka, 14-15 godina starosti. S jednom rukom je čvrsto držao moju ruku na kojoj je bio sat, a s drugom je strgnuo sat i pobjegao. Bila je srijeda, pet sati poslijepodne, nikog nije bilo da mi pomogne. Sljedeći dan, četvrtak ujutro, prije odlaska u ured, otišao sam meditirati u sobu za meditaciju.

Kad sam završio s meditacijom, u um mi je došla misao: «Svami ti si Bog, Ti si sve-moguć! Da želiš, Ti mi možeš vratiti Rolex.» Tada sam shvatio kako je to zapravo bilo glupo i da Ga trebam pitati za važnije stvari.

Onda sam Ga zamolio da mi oprost i otpjevao *Om śānti, śānti, śānti*. Kad sam izgovora

rao posljednji *śānti* gospođa koja radi u mojoj kući počela je vrištati: «Gospodine, gospodine! Vaš sat je ovdje! Vaš sat je ovdje!»

Rolex je bio materijaliziran u mojoj kući. Potpuno isti sat kao onaj koji sam kupio. Kada sam ga stavio na ruku, osjetio sam iste vibracije kao onda kada mi je Svami stavio na ruku Svoj sat.

Još vam moram reći da se sat pojavio u posudi za zalijevanje cvijeća. Mislim da je On to napravio da bi zalio moju vjeru.

Na mojem prvom putu u Indiju, još uvijek nisam bio Saijev poklonik. Čuo sam za Svamija i odlučio sam otići vidjeti Ga.

Tada sam bio u nekoj drugoj duhovnoj organizaciji i njezin dopredsjednik.

Išao sam kod učitelja te organizacije kako bih dobio što više informacija i što više naučio od njega. Rekao mi je da je potrebno 7 godina kako bi se primila ta učenja, a ako proboravim kod njega jedan mjesec da će mi dati sve.

Tako sam otišao u Mumbai, u njegovu kuću, ali nakon tri dana sam rekao: «Oprostite, ne mogu ostati više. Moram otići vidjeti Sai Babu.» On mi je odgovorio da razumije i da odem.

To je bilo moje prvo DA Sai Babi.

Od tada mi se počelo događati jedno čudo za drugim.

Kad je Svami došao na prvi daršan, stajao je ispred mene i podigao zastavu, a sa zastave je palo puno latica ruža. Palo je na Svamija, ali i na mene. Ne znam što mi je bilo, ali jednostavno je došlo iz mene da Ga zapitam za intervju. Prvi daršan i ja pitam za intervju. Rekao sam mu na engleskom: „Svami, ja Te želim vidjeti.“ On me pogledao i u svome umu čuo sam Njegov glas na engleskom jeziku: «Pa vidiš me sada!»

Tada sam i ja shvatio i brzo dodao: «Na intervju, Svami?» Svami se nasmiješio i otišao.

Svakog dana tog mog boravka Svami je potpisivao Svoju sliku za mene ili davao *padanamaskār* ili uzimao moje pismo ili davao *vibhūti*. Bio sam u nebesima. Jednog dana otišao sam u svoju sobu. Bio sam tako ispunjen Njegovom ljubavlju, da sam uzeo komad papira i napisao svoju ostavku na mjesto dopredsjednika te druge organizacije, jer sam našao *pūrṇa avatāra* i htio sam Mu se u potpunosti predati.

To je bio moj drugi DA Svamiju.

Sljedeće jutro Svami je izašao na daršan i

Svami vas je izabrao za svoje učenike, a to znači da ste spremni. Morate biti svjesni da ste spremni. Morate imati volju i odlučnost da idete do kraja.

Dakle, od ovoga trenutka više nikada nećete kritizirati bilo koju osobu. Niti riječju, niti mišlju, niti osjećajem.

Svaka vaša misao dolazi do suprotnog tijela druge osobe i jako, jako puno šteti toj osobi. Svami kaže da ako se povrijedite nožem, rana će zacijeliti za tjedan dana, ali ako kažete nešto ružno nekoj osobi, zacjeljenje bi moglo trajati cijeli život.

umjesto uobičajenog obilaska, prvo je došao izravno do mene i rekao mi: «DA! Vidjet ću te ovo popodne.»

Na intervju je počeo pričati i najednom došao blizu mene i rekao mi sve o čemu sam razmišljao od jutra.

Tada je prišao još bliže i gotovo mi šapnuo na uho: «**Svami nikada neće razočarati svoje poklonike.**» Dakle, to nije samo obećanje meni, nego obećanje za sve nas. Svami nas nikada neće razočarati. Mi moramo biti sigurni da mi Njega ne razočaramo i moramo biti spremni za sastanak s Njim. Sjetite se toga uvijek: **nikad nas neće razočarati.**

Sredinom lipnja ponuđeno mi je da postavim jednu dječju predstavu u Ekvadoru. Dobio sam avionsku kartu koja vrijedi mjesec dana.

... Nakon dvadeset devet dana moj boravak u Ekvadoru je završio i sljedeći dan sam

se morao vratiti nazad u Argentinu. Bio je to ponedjeljak, a u utorak sam imao let za Argentinu.

Najednom mi je sinulo da moram ovdje u Ekvadoru pričati o Sai Babi, jer tu nitko ne zna za Njega. Platilo sam sto dolara, produžio kartu, izašao iz ureda i zapitao se kako ću to napraviti. Sjetio sam se prijatelja iz Argentine koji se preselio u Ekvador. Nazvao sam ga i objasnio što želim. On je rekao: „Nema problema.“ Zapamtite! U ponedjeljak sam dobio ideju pričati o Svamiju, u utorak sam trebao otići, a u petak sam držao govor o Svamiju!

Moj prijatelj je uspio dobiti na telefon katoličkog svećenika koji je vodio organizaciju Haṭha yoge. On me je pozvao da održim govor o Svamiju. I održao sam govor u hali prepunoj ljudi! Svećenik je bio tako impresioniran govorom da mi je prišao i rekao: „Ja objavljujem časopis i ako hoćete napisati članak o Svamiju ja ću ga objaviti. Ako imate fotografiju Sai Babe priložit ćemo je unutra.“

Zamislite! Ne samo da sam mogao govoriti velikoj grupi ljudi, već sam mogao napisati članak za časopis koji se prodaje po cijelom Ekvadoru.

U subotu, moj prijatelj me pozvao na koncert gdje je sreo osobu kojoj je pripremao reklamnu kampanju. U nedjelju smo bili kod njega na poslovnom ručku. Ta osoba je bila jako bogata. Bivši ekvadorski ambasador u Izraelu, vrlo svjetovan, nimalo duhovan. Volio je sve draži života.

Ali, deset minuta nakon što sam počeo pričati o Svamiju on me upitao: „Gospodine! Da li bi vam smetalo ići sa mnom u Indiju?“ Ja sam rekao: „Naravno da ne bi!“

Sutradan je ta osoba došla u agenciju, kupila dvije karte i 2. rujna sam bio u Indiji.

Otišli smo u Whitefield. Na prvom daršanju, kada je Svami izašao iz kuće, imao sam drugi put telepatsku vezu s Njim. Čuo sam Njegov glas u svojoj glavi koji je rekao: „Htio si biti ovdje u rujnu i, eto te!“

Zašto je ta osoba kupila dvije karte za put u Indiju? To sam saznao u Indiji. Ta osoba nije uopće bila na duhovnom putu. Imao je karcinom nepca. Bio je operiran u Sjedinjenim državama. Nisu ga mogli izliječiti. Ostalo mu je još malo od života.

U Whitefieldu cijeli dan pjevaju *bhajane*. Moj suputnik je ostao sjediti od jutra pa do večeri. A popodne, počeo je plakati i ridati kao dijete. Kada sam ga uspio malo smiriti, rekao mi je: „Svami je sada bio ispred mene, rekao mi da otvorim usta, stavio svoju ruku u moja usta, izvadio nešto i rekao: „Ti si izliječen!“

Nakon par dana vratili smo se natrag u Ekvador. Bio je u potpunosti izliječen. Karcinoma više nije bilo.

Napravio je časopis u 10 000 kopija, u kojem opisuje svoje iskustvo sa Svamijem i besplatno ga podijelio po cijelom Ekvadoru.

Ja sam htio nešto naučiti ljude Ekvadora o Svamiju. Održao sam govor, napisao članak za svećenikov časopis, a sada 10 000 primjeraka od osobe koju je Svami izliječio!

Svami je rekao kako moramo učiniti jedan korak prema Njemu, a da će On napraviti deset koraka prema nama. Božja milost je kao vjetrić koji stalno puše. Moramo podići jedra svojih života. Moramo mu reći „DA!“. A tada će nas božanski vjetar, milost božanskog vjetra nositi prema obali.

Jednom prilikom obavljali smo služenje u Argentini. Radili smo s napuštenom djecom, djecom koja žive na ulici. Dovedi smo ih u Sai centar, oprali ih, oprali njihovu odjeću, nahranili ih i održali vim satove o ljudskim vrijednostima. Tako smo ih jednom ili dva puta tjedno pokupili s cesta, a ostale

dane su dolazili krasti. Znali su gdje se što nalazi, pa su dolazili krasti. Trebali su nešto ukrasti kako bi kupili drogu. Ali mi nismo stali sa služenjem. Shvatili smo da je to kao napuniti vodom posudu s puno rupa. Odlučili smo unajmiti kuću za njih.

S volonterstvom nismo mogli skupiti puno novaca, pa smo iznajmili jako trošnu kuću. Počeli smo ju popravljati i bojiti. Pozvali smo tu djecu da nam pomognu, jer kuća je namijenjena njima. Jedan dan, jedna Sai sestra je radila u kući, a troje djece koje je trebalo živjeti u kući su joj pomagali. Zamolila ih je da odu pred kuću i pripreme zemlju kako bi posadili biljke. Trenutak kasnije dečki su se vratili sa vrećom u kojoj je bilo trinaest kilograma čistog zlata.

Kad su pronašli zlato htjeli su pobjeći, ali su se sjetili satova ljudskih vrijednosti koje su slušali i dali su zlato nama. Sudac je rekao da zlato pripada nama. Kupili smo dvije kuće za djecu. Jednu za napuštene zlostavljane dje-

vojčice, a drugu za dečke. Jednom od dječaka koji je našao zlato nedostajala je noga, pa smo mu kupili protezu. Rekao je kako bi htio ići u Indiju vidjeti Sai Babu. Smatrali smo kako je to u redu, kupili mu kartu, a on je otišao u Indiju s grupom ljudi iz Argentine. Svami ga je pozvao na intervju i rekao mu kako je On stavio zlato tamo. Razumijete? Eto kako Svami odradi sve.

Druga priča. Jednom sam bio na putu. Trebao sam ići u nekoliko država Latinske Amerike. Trebao sam ići na javna okupljanja kako bi se susreo sa Sai poklonicima.

Moje prvo odredište je bila Kolumbija. Sjeo sam u avion s kojim sam letio od Buenos Airesa do Miamia. U Miami sam došao u četiri ili pet ujutro, a avion za Bogotu letio je u četiri poslijepodne. Isti dan u sedam navečer je bilo javno okupljanje na sveučilištu Bogote. Dakle, 12 sati čekanja. Doručkovao sam, meditirao, čitao knjigu, išao od dućana do dućana. Negdje oko 14 sati, odlučio sam uzeti torbicu u kojoj držim putovnicu, karte, kreditne kartice, 2000 dolara u gotovini... Morao sam se prijaviti, ali torbice nije bilo! Nisam mogao vjerovati.

Počeo sam kao lud trčati od jednog mjesta do drugog, u svaku trgovinu u kojoj sam bio. Ništa! I tada sam se sjetio i rekao: „Trebam Tebe pitati!“

I to je jedna stvar koju trebate zapamtiti, jako je važno. Kako pitati Boga?

Svami kaže, da morate Boga moliti čitavim srcem punim intenzitetom dok ne odustanemo i predamo se ili dok On ne postane umoran i popusti.

Jedan od ovo dvoje mora se umoriti. Ili mi ili On.

Zatvorio sam se u WC, sjeo i počeo moliti: „Svami, molim Te! Svami, molim Te!“. Narav-

no, ne naglas već mentalno, oko 45 minuta ponavljao sam : „Svami, molim Te!“. Bio sam u potpunosti iscrpljen, u potpunoj rezignaciji. Rekao sam: „Dobro, sad moram izaći van i posuditi novac kako bih nazvao ambasadu da me vrate natrag u Argentinu.“.

Stoga sam izašao iz WC-a i zatvorio vrata. Jedna dama je stajala ispred gledajući direktno u moje oči, čekajući me. Pitala je: „Gospodine! Da li je ovo vaše?“. Bila je to moja torbica! Rekao sam: „Da! Da! Da!“ Uzeo sam ju i prekontrolirao da li je sve unutra. Sve je bilo na mjestu. Pogledao sam natrag, ali - dama je nestala!

U ovom životu moramo odlučiti s kime ćemo biti u odnosu. Da li sa svijetom ili s Bogom? Ja vam preporučujem da imate odnos s Bogom. To je vrlo jednostavno. Samo Ga se što češće prisjećajte! Unesite intenzitet i vidjet ćete kako će vam život ispunjavati čuda, jedno za drugim.

Moj prvi san sa Svamijem... U to vrijeme nisam još bio Saijev poklonik. Sanjao sam Svamija. Svami je došao u sobu. Bio sam u sobi sa četiri ili pet osoba. Čim sam vidio Svamija smjesta sam sklopio ruke. Pomislio sam: „Sada ću saznati jesi li Bog, jer kada dođeš blizu mene trebao bi nešto posebno osjetiti.“ Kada mi je prišao bliže doživio sam najnevjerojatnije iskustvo u svome životu. Valovi energije prolazili su mojim tijelom, od stopala do glave. Zna li kada zagrijete vodu pa mjehurići eksplodiraju? Kad je ta energija dotakla moje tijelo svaka stanica je eksplodirala. U tom trenutku eksplozije osjetio sam *ānandu*. Vrijeme je stalo, a ja sam osjećao kako se energija polako podiže, budeći moje tijelo eksplozijama blaženstva. Val za valom, tri vala. Kada je došao treći val i udario me u koljeno, izgubio sam ravnotežu i pao na pod. Čitavo tijelo mi je bilo kao mrtvo. Nisam imao

kontrolu. Osjećao sam kao da sam ostavio mrtvo tijelo koje je ležalo na podu, ali oči su mi bile širom otvorene i bio sam svjestan. Imao sam osmjeh od uha do uha. Svami je upravo trebao napustiti prostoriju. Ponavljao sam: „Ti si Bog! Ti si Bog! Ti si Bog!“. Pogledao me, došao do mene, zagrlio me i dao mi tri poljupca u srce. I tada sam se probudio. I evo me!

Svi smo mi primili, znali mi to ili ne, poljubac u srce koje nam je dao Svami. I zato smo večeras ovdje. Primili smo božanski dodir! Primili smo božanski poljubac! I to prije mnogo života! To duhovno vjenčanje sa Svami-jem nije poput svjetovnog vjenčanja gdje se ljudi razvode. Sa Svami-jem nema razvoda. Postoji samo oslobođenje, odnosno *mokša*, *ānanda* i buđenje. On čeka na nas. On je naš *Sanathana Sai*. I čeka nas da se što više potrudimo.

I evo posljednja stvar koju vam želim reći.

Ova organizacija je jako sveta. Svami kaže

da najveće služenje koje možemo učiniti je da radimo u Sai organizaciji. Na Svoj rođendan je rekao da su ljudi koji napuste organizaciju jako nesretni. A mi ne trebamo biti nesretni. Moramo iskoristiti u potpunosti prisutnost u Sai organizaciji, jer tu se nalazi potpuna Božja milost. Želim vam reći kako smo mi veoma sretni. Trebamo biti svjesni koliko smo sretni. Moramo iskoristiti u potpunosti ovu priliku koju smo dobili kroz mnogo života. Moramo raditi u Sai organizaciji u jedinstvu. Ne brinite se zbog razlika.

Na samom početku Sai organizacije u Argentini, raspravljao sam sa osam poklonika. Imao sam jednu ideju kako dalje, a oni drugu. Ja sam bio siguran da sam u pravu, ali i oni su bili sigurni da su u pravu. To je bila diskusija bez kraja. Iznenada sam se sjetio Svami-ja i rekao: „Svami, što bih trebao učiniti? Da li bih trebao ušutjeti i odstupiti za korak ili trebam nastaviti?“ U tom trenutku osoba ispred mene je rekla: „Leonardo! Trebao bi ušutjeti

i povući se za korak.“ Naravno, zašutio sam i dan danas, nakon 30 godina, znam da su bili u krivu. Ali ništa se nije dogodilo, jer onaj koji sve čini je Svami. Svami vodi brigu o Sai organizaciji. Sve ono što mi moramo učiniti je raditi u jedinstvu i biti sretni. Jedina važna stvar u ovoj Organizaciji i jedina važna stvar u vašem životu je *ljubav*.

Trebali bismo biti prepuni ljubavi čitav dan. I to prema svakom. Nije važno jesu li oni u krivu.

Trebamo biti puni ljubavi!

Jai Sai Ram!

Priredio: Tin Smrekar

INTERVJU S LEONARDOM GUTTEROM

U Zagrebu, 14. rujna 2011.

Dragi gospodine Gutter. Neobična nam je čast i zadovoljstvo što ste posjetili našu domovinu. Želimo Vam dobrodošlicu i da se ugodno osjećate sa svojom Sai braćom u Hrvatskoj.

Leonardo: Vjerujte mi da je za mene ovaj dolazak veliko zadovoljstvo.

Pitanje: Molimo Vas da nam približite rad Sai pokreta u Argentini? Kako djeluje i kako je organiziran? Čuli smo da Argentina ima oko 90 Sai centara i grupa te 15 Sai kantina za podjelu hrane siromašnima.

Odgovor: Umjesto da vam govorim o točnom broju članova i grupa koje imamo u Argentini, važnije je da vas upoznam s aktivnostima Sai organizacije. Ona je vrlo aktivna i prisutna u cijeloj Argentini, u svakom kutku Argentine.

Ono što je za Sai centre značajno jest da su otvoreni cijeli tjedan, specijalno u Buenos Airesu gdje se može doći u Centar u bilo koje vrijeme i sudjelovati u posebnim zaduženjima kao što su programi OLJV-a, balvikas programi te aktivnosti služenja. Ne radimo samo na jednoj stvari već istodobno na više njih, drugim riječima, za članove Centra to je drugi dom.

Ono što je važno jest da se u Centar ne dolazi samo jednom ili dvaput tjedno, dakle to nisu „povremeni poklonici“ već su oni prisutni i svakodnevno sudjeluju u aktivnostima služenja, ali ne samo to, i sama njihova prisutnost u Centru pomaže njihovom duhovnom i mentalnom ozdravljenju.

Dakle, o takvim aktivnostima govorimo kad opisujemo rad Sai centara u Argentini.

U Argentini su razvijene sve vrste aktivnosti, ne samo hranjenje bespomoćnih i siromašnih ljudi, već članovi odlaze i pomažu u mnoge dječje bolnice, domove umirovljenika, ubožnice za oboljele od gube. Dakle, svaki Centar ima širok raspon aktivnosti i članovi odlaze na mjesta gdje je pomoć naročito potrebna. Ono što želim istaći jest da su članovi Sai organizacije u Argentini zaista vrlo aktivni. Želim napomenuti prisutnost kvalitete Sai služenja. Seva organizacija je duhovna organizacija u pravom smislu te riječi, ne svodi se samo na služenje.

Uvijek naglašavam da Sai organizacija nije samo dobrotvorna ni društvena organizacija, već duhovni pokret za duhovno uzdizanje svojih članova i cijele zajednice. Osnovna bît koju bih htio naglasiti jest da treba postojati takva organizacija od koje će cijeli svijet primiti pomoć i imati dobrobit. Mislim da u mnogim zemljama gdje u Sai organizaciju članovi dolaze samo jednom tjedno čine veliku pogrešku jer dolazak samo jednom tjedno nije dovoljan za njihov duhovni rast.

Pitanje: Kada je u Argentini utemeljena Sathya Sai zaklada i kako osigurava sredstva za svoje djelovanje?

Odgovor: Sathya Sai zaklada Argentine osnovana je 1986. godine i ona je vrlo aktivna, pomaže u Sai aktivnostima. Sredstva za rad Sai zaklade osigurana su iz donacija svih članova Organizacije, a Zaklada izvješćuje članove u što su sredstva utrošena.

Sathya Sai zaklada iz svojih sredstava pomaže domorodačkom stanovništvu (potomcima Indijanaca) – za tri stotine djece koja žive u toj zajednici brine se o njihovom odgoju i obrazovanju. Sai zaklada sagradila je kuće za prosjake i siromašne ljude koji žive na ulicama. Takvi su specijalni projekti razgranati po cijeloj Argentini. Svaki Centar podržava i radi na svom projektu. To je projekt na nacionalnoj osnovi koji podupire Sathya Sai zaklada.

Postoji međusobna suradnja u radu sve tri organizacije: Sai organizacije, Sai zaklade i Sai instituta. Moram naglasiti da su sve te organizacije jedinstvene u djelovanju. Predsjednik Zaklade prisustvuje sastancima Središnjeg vijeća i Instituta.

Sai zaklada se financira na način da u njezinom biltenu objavljuje koje sve aktivnosti ima namjeru poduzeti pa se sukladno tomu i doniraju sredstva. Stoga svaki poklonik može donirati bilo koju novčanu svotu i to je glavni izvor financiranja Zaklade.

Pitanje: Koliko Sai poklonika ima Argentina, a koliko cijela Južna Amerika i jesu li povezani nekim zajedničkim aktivnostima?

Odgovor: Latinsko-američke Sai organizacije su u potpunosti sjedinjene, komunikacija je stalna. Oformili smo odbor koji smo nazvali „Odbor za komunikaciju“ i u kojem je jedna osoba zadužena za komunikaciju i šalje informacije svim Sai centrima Južne Amerike. U Latinskoj Americi imamo dvije zone: 2A i 2B. 2A su: Meksiko i Centralna Amerika, a 2B su zemlje Južne Amerike. Ali oni rade jedinstveno.

U Argentini se ne zna točan broj Sai poklonika, ali mislim da ih ima oko 30.000 a od toga je aktivnih članova nekoliko tisuća. Znače, vrlo je teško reći koliko ima članova u Latinskoj Americi jer tu govorimo o zemljama: Haiti, Kuba, Honduras i tako dalje. To su siromašne zemlje u kojima su također prisutne Sai organizacije. Ne postoji zemlja u kojoj Sai organizacija nije prisutna. U nekim zemljama kao što su: Brazil, Kolumbija, Venezuela i Meksiko, Argentina vrlo je velika prisutnost Sai organizacije.

Prva Sai organizacija osnovana je u Čileu 60-tih godina dvadesetog stoljeća, dok je 1982., odnosno 1984.godine, došlo je do velike ekspanzije osnivanja Sai organizacija. Među njima, moram vam reći, postoji velika integracija i razvijena komunikacija.

Konferencija mladih ujedinjuje razne zemlje. Konferencije se ne održavaju samo za članove Južne Amerike već su pozvane sve zemlje. Ista je stvar i s odgojem i obrazovanjem. Održavaju se OLJV seminari, seminari za obuku Sai učitelja i oni se održavaju svake godine u drugoj zemlji. Prošle godine su se održavali u Meksiku, a sljedeće godine u Argentini. Prije dvije godine održani su u Bra-

zilu. Oni koji su zainteresirani za te seminare mogu ih pohađati u tim zemljama. Tako informacije kolaju cijelo vrijeme. Dakle, tu nema govora o izoliranosti između Sai organizacija.

Pitanje: Na koji način je otvorena Škola ljudskih vrijednosti 'Mahatma Gandhi' i koliko danas ima učenika?

Odgovor: Za otvaranje ove škole zaslužan je Svami. Školu pohađa 300-400 učenika. To je osnovna škola, a sada se otvara i srednja škola. Škola je vrhunska s odličnim nastavničkim kadrom, uzor koji je potrebno vidjeti. Postoji grupa ljudi koja intenzivno radi. Nisam Vam napomenuo da se Središnje vijeće Argentine sastaje svaki mjesec, Članovi Sai zaklade svaka dva tjedna, a ne jedanput ili dvaput godišnje. Članovi Središnjeg vijeća Argentine sastaju se svaki mjesec u drugoj regiji. Kako vidite, informiranost je na vrhuncu. Članovi Instituta sastaju se jedanput tjedno a ljudi koji rade u Institutu surađuju s osobljem škole 'Mahatma Gandhi'. U samoj školi postoji odbor koji čine dvadesetak osoba, uz učitelje, i oni pomažu da škola uspješno radi. Mnogo je ljudi uključeno u rad i vode brigu o svakom detalju.

Pitanje: Kako ste i kada Vi upoznali Svamija? Možete li s nama podijeliti neke doživljaje sa Saijem?

Odgovor: U svom današnjem govoru govorit ću o tomu. Moj susret sa Svamijem bio je u siječnju 1982. godine. Prije toga imao sam posebne milosti. U početku sam bio vrlo skeptičan, no imao sam toliko divnih iskustava koja su mi otklonila sumnje. Od trenutka kad sam Ga sreo imao sam božanske doživljaje. Mogu vam reći da je moj život pun takvih brojnih, divnih božanskih iskustava. Nema tomu davno, ustao sam u 7 sati uju-

tro i osjetio miris jasmína koji je ispunjavao cijelu kuću kao da se ondje nalazilo dvadeset tisuća jasminovih cvjetova. To se ponavljalo tjedan dana i ne mogu vam opisati kakav je to za mene bio osjećaj. Pitao sam se – što se ovdje događa? Počelo bi u 7 sati ujutro i onda nestalo.... I tako sedam dana zaredom. Osjećao sam da mi Svami na taj način iskazuje Svoju ljubav.

Pitanje: Kako ste osobno doživjeli Svami-jev odlazak iz tijela, a kako poklonici iz Južne Amerike?

Odgovor: To je za mene bila šokantna vijest. Mnogim ljudima u Indiji Svami je već prije šest mjeseci najavio da će napustiti tijelo, ali nitko Mu nije vjerovao, a niti sam ja to očekivao. No, samo je tijelo otišlo, ali sva njegova božanska energija je u potpunosti s nama i možemo joj se i dalje obraćati za pomoć. Svami, Bhagavān Sri Sathya Sai Baba je ovog časa s nama u ovoj sobi, On je posvuda cijelo vrijeme. Ja nisam stalno živio u Prasanthi Nilayamu, možda nekih četiri tjedna u godini. Cijelo sam vrijeme bio u Argentini i putovao i uvijek se molio da Svami bude uz mene i tako radim i dalje. Za mene Svami nije nikud otišao, On je stalno s nama. U početku su to za mene bili tužni trenuci. Poželio bih Njegov daršan, padanamaskār, da Ga dotaknem, da razgovaram s Njim, ali moj odnos s Njim kao duhovnim učiteljem ostao je isti kao i prije. Isti osjećaj prisutnosti, znam da Mu se mogu moliti, da mogu tražiti Njegovu pomoć. Jednako se dogodilo općenito u cijeloj Latinskoj Americi. Nakon šokantne vijesti odanost Njemu se nije smanjila. Poklonici su nastavili sa svojim aktivnostima jednakim žarom. Htio bih reći da su čak i pojačali svoje aktivnosti, a ne smanjili. Ekspanzija Njegove misije nastavit će se i u godinama koje su pred nama. Jer Njegov je plan da uspijemo!

Pitanje: Čuli smo da ste za *gurupūṛṇimu* ove godine održali govor prilikom otkrivanja Svamijevog *mahāsamādhija*. Koja sjećanja nosite na taj događaj?

Odgovor: To je uistinu bio izuzetan trenutak prilikom otkrivanja Svamijevog *mahāsamādhija*. Bila je to prva *gurupūṛṇimā* bez Svamija. Nisam bio svjestan da ću morati održati govor, sve do noći prije toga, kada su mi u 20 sati priopćili tu vijest. No, bez obzira na to imao sam prekrasno iskustvo sa Svamijem. Nisam znao kako će izgledati *mahāsamādhi*. Osobno sam mislio da će biti postavljen kip.

Sanjao sam da sam sebe vidio u Prasanthiju i vidio sam *mahāsamādhi* kakav je bio u stvarnosti. Prišao sam mu, tamo gdje se nalazio i počeo ga ljubiti s osjećajem velike boli u srcu. Tada sam vidio Svamija kako na njemu leži. Njegovo je tijelo bilo od kamena kao da su od njega napravili kip. Kada sam Mu se približio, Svami je odjednom ustao,

zagrlio me i šapnuo mi u uho nekoliko riječi. Osjetio sam Njegov topli dah na uhu i probudio se. Imao sam osjećaj da me zapravo pripremao za govor koji sam trebao održati. Ja sam bio prvi koji je stavio cvijet na Njegov *mahāsamādhi* i to ću uvijek pamtit. Osjećao sam da je to iznimno posebna situacija. Ostao sam u Prasanthiju još danima. Moram vam reći da je duhovna energija koja zrači iz *mahāsamādhija* nevjerojatna.

Ista ona energija koju sam osjećao kada sam Ga fizički gledao zrači istom snagom iz Njegovog *mahāsamādhija*. Božanska energija koja se i prije snažno osjećala još uvijek je ondje. Da bismo napunili svoje baterije, trebamo i dalje ići tamo.

Zahvaljujem Vam iz dubine srca. Isto tako, primite zahvalnost i ljubav od svih Sai poklonika iz Hrvatske.

Priredila: Biba Wenzler

»ČOVJEK NIJE SHVATIO NEDJELJIVU POVEZANOST IZMEĐU ČOVJEČANSTVA I PRIRODE«

U posljednje vrijeme, svjedoci smo sve učestalijih prirodnih katastrofa s rastućom razornom snagom, a time i sve težim posljedicama. Potaknuti prizorima patnje i razaranja, potražili samo što nam o tome govori Bhagāvan Sri Sathya Sai Baba.

Dijelovi božanskog govora Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe održanog 22. studenog 1992. godine

Svemir je beskrajn i čudesan. Nesposoban razumjeti pravu prirodu Kreacije, čovjek postaje žrtvom sila koje narušavaju jedinstvo. Kreacija objavljuje volju Svevišnjeg. Ta volja manifestira se kao priroda – *prakrti*. Čovjek je rođen da bude glasnik Božje volje. On je dio Kreacije. Ograničen je materijalnim pojavama i predmetima oko sebe. Njegova svjesnost zasniva se na njenoj percepciji svijeta. Čovjek treba posvetiti svoj život jačanju i širenju kreativnog procesa.

Nažalost, danas, kao posljedica znanstvenog i tehnološkog napretka, ljudskost je u opadanju, a čovjek smatra da je svijet namijenjen samo njegovoj zabavi i uživanju. Kao rezultat toga, sile prirode koriste se na način koji predstavlja veliku prijetnju svijetu. Svijet nije stvoren samo za uživanje. Zloupotreblja-

vajući bogatstva prirode i zaboravljajući svoju vlastitu ljudsku prirodu, čovjek ide protiv svrhe i smisla Kreacije. Mnoge prirodne katastrofe izazvane su u potpunosti čovjekovim ponašanjem. Potresi, erupcije vulkana, ratovi, poplave, glad, siromaštvo i druge velike nesreće posljedica su teških i smrtonosnih

Čovjek je neka vrsta redatelja svega što se događa u prirodi. Zaboravljajući svoje odgovornosti, on se bori za svoja prava. Ako se nad ovim duboko zamislite, shvatit ćete da čovjek na ovom svijetu nema nikakvih prava. On ima samo obveze, dužnosti i odgovornosti, a nema prava. Glupo je boriti se za prava, bez izvršavanja dužnosti koje su mu dodijeljene. Sav kaos i svi sukobi u svijetu proizlaze iz toga što je čovjek zaboravio svoje dužnosti. Kada bi svatko izvršavao svoje obveze i zadatke, svijet bi bio mirno i sretno mjesto za život.

zloupotreba prirode. Te zloupotrebe proizlaze iz čovjekovog ponašanja. On nije shvatio nedjeljivu povezanost između čovječanstva i prirode.

Čovjek je neka vrsta redatelja svega što se događa u prirodi. Zaboravljajući svoje odgovornosti, on se bori za svoja prava. Ako se nad ovim duboko zamislite, shvatit ćete da čovjek na ovom svijetu nema nikakvih prava. On ima samo obveze, dužnosti i odgovornosti, a nema prava. Glupo je boriti se za prava, bez izvršavanja dužnosti koje su mu dodijeljene. Sav kaos i svi sukobi u svijetu proizlaze iz toga što je čovjek zaboravio svoje dužnosti. Kada bi svatko izvršavao svoje obveze i zadatke, svijet bi bio mirno i sretno mjesto za život.

Ono što danas trebamo nije neki novi obrazovni sustav, niti novo društveno uređenje, čak niti nova religija. Ono što danas doista trebamo su *uttama purushula*, plemeniti i moralni muškarci i žene. Narod će biti uspješan

i sretan samo onda kada se u društvu pojave plemeniti ljudi, čistih umova i srca i plemenitih duša. Takvi ljudi pojavit će se u društvu tek onda kada umovi budu pročišćeni i kada u zajednici prevlada moralnost. Samo društvo zasnovano na moralnim temeljima može stvoriti i odgojiti plemenite ljude.

Moralnost i poštenje zasnivaju se na duhovnoj svijesti. Samo duhovnost može voditi čovjeka posvećenim putem prema njegovoj sudbini. Samo duhovnost može ga oplemeniti i uzdići na višu razinu. To je način i sredstvo za ostvarenje istinskog nacionalnog napretka, procvata i blagostanja. Svjetski mir može se osigurati samo kroz duhovnost. Ona je sredstvo za iskupljenje i spas čovječanstva.

Dijelovi božanskog govora Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe održanog 7. listopada 1993. godine

Danas se u mnogim dijelovima svijeta događaju prirodne katastrofe, poput potresa, gladi, oskudice, siromaštva, poplava velikih razmjera i vulkanskih erupcija. Zašto se to događa? Događa se zbog duhovnog propadanja čovječanstva. Duhove pogreške i grijesi ljudi dovode do takvih velikih nesreća. Uzne-mirenost, tjeskoba i razni drugi poremećaji u ljudskim srcima manifestiraju se kao potresi. Zato ispunite svoje umove dobrim mislima i činite dobra djela. Srca ispunite mirom i ljubavlju. Pjevajte i recitirajte Božje ime. Kada je eter ispunjen vibracijama Božjeg imena, čitava okolina postaje pročišćena. Oni koji udišu takav pročišćeni zrak imat će čiste misli i čista srca. Pročistite zemljin zračni omotač, pročistite atmosferu koja je sada zagađena.

Za početak, iskorijenite ego. To će smanjiti ljutnju. Izvršavajte svoje dužnosti i obveze. Ne potičite bujanje ega. Razvijajte uzajamno

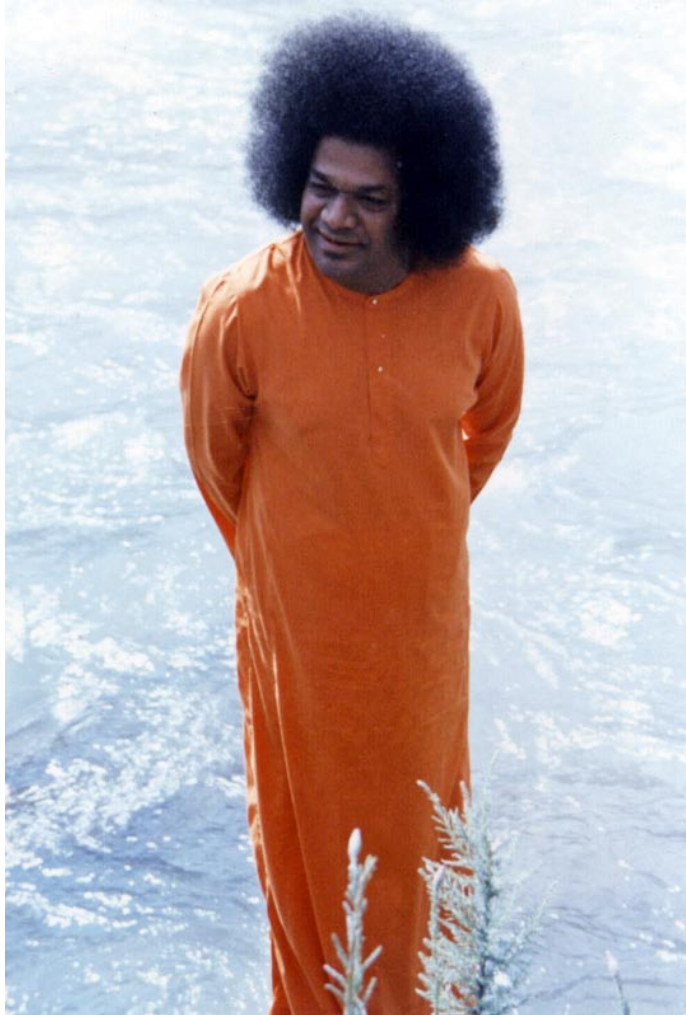

pomaganje. Radosno obavljajte ono što radite. Prijateljski se odnosite jedni prema drugima. Ako se ponašate na takav način, osjetit ćete sve dobrobiti od duhovnih vježbi i obreda koje provodite.

Danas se duhovne vježbe svode na slušanje govora, a ne na provođenje duhovnog učenja u praksi. Slušanje je postalo neka vrsta bolesti. Nakon slušanja, ljudi idu naokolo i hvale se da sve znaju. Takva glupa hvalisavost samo produbljuje njihovo neznanje. Svatko se treba duboko zamisliti nad onim što je čuo. Nakon toga treba te lekcije provesti u praksi. Tako će postići trostruku čistoću misli, riječi i djela.

**Dijelovi božanskog govora
Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe
održanog 21. veljače
2001. godine**

Čovjek treba postaviti strop nad željama. No, obzirom da je njegovo ponašanje i djelovanje često nerazumno i neumjereno, svjedoci smo prirodnih katastrofa na raznim stranama svijeta. Poznato vam je kakvo je razaranje izazvao potres u državi Gujarat. Tisuće ljudi izgubilo je život. Uzrok potresa bile su neskromne i pretjerane želje stanovnika tog područja. Bog održava savršenu ravnotežu u svojoj Kreaciji. U njoj, zemlja i oceani u prirodnom su skladu. Ali čovjek nekritički iskorištava zemlju i crpi iz nje velike količine nafte. Isto tako, iz oceana svakodnevno izlovljava tone i tone ribe. Ta prekomjerna eksploatacija prirode ima za posljedicu zemljinu neravnotežu, što dovodi do katastrofa u kojima stradava velik broj ljudi. Kada

se čovjek oslobodi prevrtljivosti i nestalnosti u sebi – *kāmpam*, potresi – *bhukāmpam* ne će se više događati. Ne samo narodi Indije, nego i cijelog svijeta, trebaju težiti tomu da zadrže ravnotežu. Pet elemenata Božja su manifestacija. Ljudski život postat će siguran tek kada čovjek shvati ovu istinu i počne djelovati u skladu s njom.

Prije nekoliko dana poslao sam kamione s rižom i drugim namirnicama kao pomoć nastradalima od potresa u Gujaratu. Jedan čovjek Me upitao: “Svami, zašto trošiš toliko novca da bi poslao pomoć u hrani i potrepštinama stanovništvu Gujarata? Mogao

Danas se u mnogim dijelovima svijeta događaju prirodne katastrofe, poput potresa, gladi, oskudice, siromaštva, poplava velikih razmjera i vulkanskih erupcija. Zašto se to događa? Događa se zbog duhovnog propadanja čovječanstva. Duhove pogreške i grijesi ljudi dovode do takvih velikih nesreća. Uznemirenost, tjeskoba i razni drugi poremećaji u ljudskim srcima manifestiraju se kao potresi. Zato ispunite svoje umove dobrim mislima i činite dobra djela. Srca ispunite mirom i ljubavlju. Pjevajte i recitirajte Božje ime. Kada je eter ispunjen vibracijama Božjeg imena, čitava okolina postaje pročišćena. Oni koji udišu takav pročišćeni zrak imat će čiste misli i čista srca. Pročistite zemljin zračni omotač, pročistite atmosferu koja je sada zagađena.

si umjesto toga spriječiti potres.” Odgovorio sam: “Dragi moj, ljudi su sami krivi za taj potres. Zbog velike pohlepe za bogatstvom i novcem, poremetili su ravnotežu Zemlje. Zato je nastao potres. To je zakon prirode. Sada ostali trebaju iskazati svoju čovječnost i ljubav tako što će pomoći onima koji su preživjeli katastrofu.” Ljubav je vaša priroda. Baš kao što je ravnoteža od vitalnog značenja za prirodu, tako je ljubav od vitalnog značenja za čovjeka.

Ljubav je ono što je čovjeku najpotrebnije. Trebate znati da je sve što je Bog stvorio, stvoreno za dobrobit čovječanstva. Od prirode trebate uzimati onoliko koliko vam treba za podmirenje osnovnih potreba. Prirodu se ne smije izrabljivati niti otimati njezina bogat-

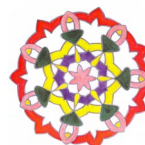
stva da bi se zadovoljila nečija pohlepa. Evo primjera.

Jedan lakomi čovjek imao je patku koja je svakog dana nesla po jedno zlatno jaje. U svojoj pohlepi, on je razrezao patkin trbuh, misleći da se u njoj nalazi puno zlatnih jaja, koje će na taj način moći uzeti odjednom. I današnji čovjek upušta se u takve glupe i nerazumne pothvate. Umjesto da je zadovoljan onim što mu priroda daje, on traži sve više i više i, u tom procesu, stvara neravnotežu u prirodi.

Znanstvenici su danas zainteresirani za sve više novih otkrića. Napredak znanosti i tehnologije također je utjecao na stvaranje neravnoteže Zemlje. Kao posljedica toga javljaju se potresi, kiša više ne pada u određeno vrijeme, a događaju se i druge velike nesreće. Znanost treba koristiti samo onoliko koliko je to stvarno potrebno. Ona ima svoja ograničenja, a nepoštivanje zakona prirode vrlo je opasno.

Pred vama je dug put. Držite se istine i ispravnosti. Naši drevni mudraci običavali su reći: “Govori istinu, govori blago i ne izgovaraj onu istinu koja je neugodna.” Štedljivo i ispravno postupajte s prirodnim bogatstvima. Nemojte ih uništavati ni zloupotrebjavati. Pomozite svima i svakoga učinite sretnim. Podijelite s drugima sve ono dobro što ste naučili. To je vaša prva i najvažnija dužnost.

Prevela: Nada Đureković

Advaita – KRAJNI CILJ BOŽANSKOG DUHA

Na jednom *retreatu* članova Sai Babine organizacije iz Oregona u Americi prošle godine, neki je Babin poklonik održao predavanje o nedvojstvu. Predavanje se temeljilo na bilješkama koje je zapisao na intervjuu što ga je Sai Baba dao grupi prekomorskih poklonika u Kodaikanalu u travnju 1983. godine. Sadržaj i kvaliteta govora tako su me se dojmili da sam nakon govora tražio prijepis tih zabilješki. Sada ih ovdje objavljujem. Za mene osobno ovaj razgovor predstavlja najviše duhovne pouke s kojima sam se susreo

i svakako vam ih preporučujem. U samo nekoliko riječi Sai Baba nas poučava o pravoj stvarnosti svih bića te o našem ispravnom odnosu prema fizičkom životu na Zemlji. *Advaita* zastupa filozofiju apsolutne jednosti Boga, duše i Univerzuma. To je duhovno razumijevanje koje ćemo svi na kraju njegovati jednoga dana, u jednom od života. *Advaita* je krajnji cilj božanskoga duha koji postoji u svakom ljudskom biću.

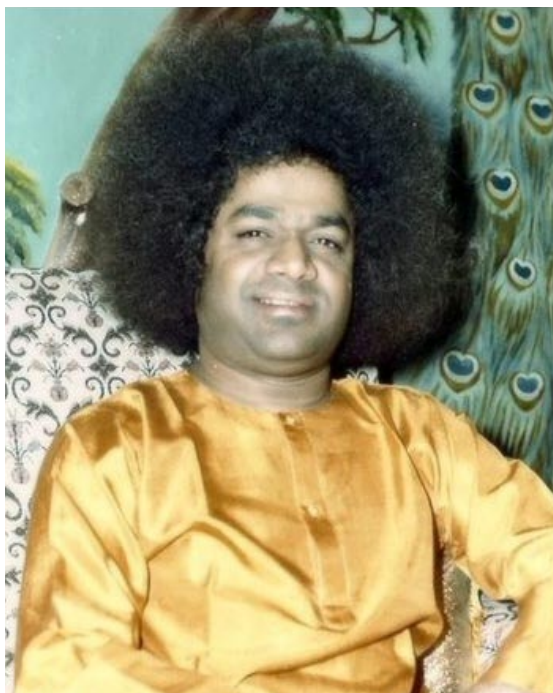
David Jevons

SAI BABINO UČENJE O NEDVOJSTVU - *advaita*

Poklonik: Svami, koji je najbolji odnos što ga trebamo imati prema svijetu?

Sai Baba: Ne mislite na svijet! Ne trošite vrijeme mislima na svijet. Niti na vaš odnos prema ljudima. Sve to je prolazno i ne će potrajati. Pazite na ono što je trajno. Što je stalno. Sve stvari koje se odnose na svijet i ljudske međuodnose vrijede samo za tijelo. No, tijelo je poput vodenog mjehurića, a um slični ludom majmunu. Zato nemojte slijediti ni tijelo niti um. Slijedite glas Božji. To je glas nepromjenljive istine u vama. On će vas usmjeravati prema onomu što je najbolje u vama.

Ako se pojave sumnje, ne slijedite ih. Isusa su morale neke sumnje dok su ga vojnici mučili na križu. Tada je čuo glas Božji koji mu je rekao: «Svi su jedno, dragi moj sine. Budi

Njegujte samopouzdanje, tada će se i ljubav pojaviti. Ona će se pojaviti na prirodan način, iznutra. Ljubav će tako biti čista. Vaše putovanje počinje samopouzdanjem, a završava ostvarenjem Sebstva. To Sebstvo ste vi, to je Bog. To ste doista vi. Samopouzdanje je nepokolebljiva ljubav spram Boga koji se nalazi u čovjeku. Što će vam pomoći da njegujete ovo samopouzdanje? Budite uravnotežena uma. Budite zadovoljni onim što imate. Ne težite ni za čim izvan sebe. Budite sretni! Tajna sreće ne leži u tomu da radite ono što volite, već da volite ono što trebate raditi. To je velika istina. Uvijek potpuno vjerujte Bogu koji se brine o svemu. Iskrena veličina nastaje samo iz vjere.

jednak sa svima.» Tada je nestala i zadnja sumnja, a Isus je objavio: «Ja i moj otac smo jedno.» Spoznao je istinu o jednosti Sebstva i Boga. To je stanje potpunog nedvojtva, *advaite* kada postoji samo jedinstvo.

Slušate li glas Božji u sebi, on će vam reći da ne postoji razlika između vas i Boga. Nikad nije ni bilo nikakve razlike. Sve je samo vaša mašta. Osjećaj razlike nalazi se samo u vašem umu. Ne postoji odvojeno *ja* ili Bog koji moraju postati jedno. Nikad nitko drugi nije ni postojao. Uvijek je bio samo jedan, bez drugoga. Da biste dostigli tu najvišu istinu, nemojte misliti da ste vi i Bog odvojeni. Mislite uvijek ovako: Bog je u meni, sa mnom, oko mene, iznad mene. Sve što postoji samo je Bog. I ja sâm sam Bog. Ja sam beskrajn, vječn, ja nisam dva već jedan, samo jedan. Nema nikoga drugog osim mene.

Ja i Bog smo jedno i isto. To se zove samopouzdanje, to je uvjerenje da ste vi *ātman*, Sebstvo. Vi sve vrijeme njegujete samopouzdanje vjerujući da Bog uvijek djeluje, da bez Njega ne možete postojati. Kad shvatite da Bog nije odvojen od vas, stječete samopouzdanje. Tada se javljaju ljubav i mir, javljaju se istina i Bog.

Dakle, najprije mora postojati samopouzdanje i ljubav spram Boga. Što sada mislite? Mislite na tijelo, ali tijelo je poput vodenog mjehurića, tijelo je samo odjeća, ono je samo odjeća.

Poklonik: Svami, kažeš da je sve Bog, ali nije li i tijelo Bog? Ako je sve Bog, tada i tijelo mora biti Bog.

Sai Baba: Pitate za tijelo. Vi mislite na tijelo, a ne na Boga. Kada biste mislili samo na Boga, za vas ne bi bilo ničega osim Boga. Ali, sada mislite na tijelo. Tijelo je instrument, ono je stvoreno iz materije, a materija se uvijek mijenja. I svijet se uvijek mijenja, ali Bog se nikad ne mijenja. Bog je nepromjenljiv duh.

Poklonik: Je li Svamijevo tijelo također samo instrument?

Sai Baba: Svamijevo tijelo je poput svih drugih tijela. Sva tijela su samo instrumenti. Sva tijela su samo privremena, rađaju se i umiru. Stanovnik tijela je trajan. To je *ātman*, Sebstvo, to ste vi. To ste pravi vi. Vi ste vječn Sebstvo, a ne tijelo.

Poklonik: Svami, kako da se uzdignemo do te najviše razine? Kako da postanemo savršeni?

Sai Baba: Uz pomoć ljubavi, samo uz pomoć ljubavi. Njegujte u sebi božansku ljubav. Božanska ljubav je posve nesebična. Ljudska ljubav je vrlo sebična. Sve vrijeme ona misli jedino na ono malo *ja*. To malo *ja* je ego. Egoizam je loša osobina. On sve vidi kao od-

vojeno, u svemu vidi dualnost. Otklonite taj ego i vidjet ćete samo jedinstvo. Gdje postoji dvojstvo, tamo Bog nije prisutan. Mislite samo na sve. Mislite samo na Boga. Sada za vas postoji jedino želja, želja, želja. Želim ovo, želim ono. Želje su nalik prolaznim oblacima. Pojave se i nestanu. Jednog trenutka donose zadovoljstvo, drugog trenutka ispuštaju kišu. Oblaci vam ne mogu donijeti trajnu sreću. Želje stvaraju um. Um nije ništa drugo nego svežanj želja. Svaka misao u umu nastaje iz želje. Ne slijedite um, ne slijedite prolazne oblake. Želja se javi i nestane, ali moral se pojavi i raste. Moral je uvijek važan. Slijedite moral, provodite ga u djelo.

Poklonik: Svami, trebamo li misliti da nam je Bog otac i majka?

Sai Baba: Vaša fizička majka je s vama samo nekoliko godina. Ona je vaša privremena majka. Vaš otac je također samo privremen. Pravi odnosi su drukčiji. Istina je pravi otac. Istina je trajna. Istina se niti ne rađa niti umire. Božanska ljubav je prava majka, posvećenost Bogu je pravi brat, a mudrost – pravi sin. Mir je istinska sestra. U svim tim odnosima nema nikakve promjene, nema rađanja ni umiranja. To je vaš stalan rodbinski odnos, vaš odnos s Bogom.

Poklonik: Svami, ako je Bog moj stalan rođak, a svi ostali su samo privremeni rođaci, moram li se onda ipak brinuti za svoju obitelj kod kuće?

Sai Baba (odlučno): Naravno da moraš! To je tvoja dužnost. Obavljaj svoju dužnost. Brini se za svoju obitelj!

Poklonik: Zar i onda kad me obitelj udaljava od Boga?

Sai Baba: Ne, ne, ne, ne! Ne napuštaj svoju obitelj. Moraš se brinuti za muža ili ženu, za svoju djecu. Ispunjavaj svoju dužnost. Dužnost je Bog. Radom štuješ Boga. Ne zapostavljaj svoju dužnost.

Poklonik: Svami, zar ni onda kad Bog zove?

Sai Baba, smijući se: Bog je u tebi. On je s tobom, iznad i ispod tebe. On je oko tebe. On te ne zove niti šalje po tebe. On je uvijek s tobom. On je u tebi. Ti sâm si Bog. Uvijek treba misliti ovako: Ja sam Bog, ja sam Bog, ja sam *ātman*, ja sam sve. Mislite tako i obavljajte svoje dužnosti kod kuće. Bog ne šalje po vas niti ne zahtijeva od vas da dođete. Vi ste Bog. Bog je uvijek s vama.

Poklonik: **Svami, je li sve unaprijed određeno? Je li vrijeme kad ćemo se stopiti s Tobom već zacrtano? Kad se konačno stopimo s Tobom i ostvarimo to, je li taj trenutak već zapisan na našem čelu?**

Sai Baba: Za *ātmana* ne postoji ni vrijeme niti prostor. On je izvan vremena i lika. U tom Sebstvu svi su jedno. Zapamtite to jedinstvo. Živite u tom jedinstvu. Neka ono bude vaš cilj. Svi ste jedno. Budite poput svih drugih.

Poklonik: **Kakav je odnos između Sebstva i pojedinca?**

Sai Baba: Gdje je Sebstvo? Ono je posvuda. Kako to znate? Vi to ne znate. Nemate toga iskustva. Zato se morate baviti nekom *sādhanom*, nekim duhovnim djelovanjem. Iskusite ga, provodite ga u djelo. Živite ga. Ostvarite ga.

Poklonik: **Ali Svami, ja sam htio pitati ovo: imam li ja u sebi individualno, više Sebstvo? Postoji li neko individualno više Sebstvo koje je samo u meni?**

Sai Baba: Individualno postoji samo u tvojoj mašti, u tvom umu. To je tek iluzija. Ono nije pravo. Kada je jedno Sebstvo posvuda, kada postoji jedan bez drugoga, gdje je tu onda nešto individualno? Samo u tvojoj mašti. Samo Sebstvo je stvarno, ostvari ga.

Poklonik: **Zar doista ne postoji neko više biće koje se odnosi samo na ovo tijelo, koje me sudi i vodi?**

Sai Baba: Ti si još uvijek u stopostotnoj svijesti o tijelu. Nemoj se zadržavati na tom stupnju. Pomakni se, odmakni se. Ono što će ostati bit će svijest o Bogu. Tada više neće postojati ni ljutnja niti mržnja, ni zavist niti ljubomora, ni želja niti ego, već samo čista mudrost, samo duboko blaženstvo, samo blaženstvo, blaženstvo, blaženstvo.

Poklonik: **Ali, što je onda ponovno rađanje? Kada se ponovno utjelovimo, što se rađa?**

Sai Baba: Tijelo se rađa. Život i smrt odnose se samo na tijelo. Ego se odnosi samo na tijelo. Reinkarnacija se odnosi samo na tijelo. Ne mislite na tijelo, mislite na *ātmana*. On je jedan, nepromjenljiv. Za to jedno Sebstvo ne postoji utjelovljenje, ne postoji reinkarnacija.

Poklonik: **Svami, postojim li uopće ja kao pojedinac?**

Sai Baba: Ja, ja, ja! Uvijek ovaj ja! Najprije se pitajte tko je taj ja? Tko sam ja?

Poklonik (ne popušta): **Ali Svami, zar ne postoji pojedinac?**

Sai Baba: Kada ostvarite Sebstvo, tada ne postoji odvojeni pojedinac. Vi možete misliti o pojedincima kao o raznim žaruljama. Bit će razlike u voltaži, godinama, boji, obliku i imenu. Jedno svjetlo je elektronsko, drugo je svjetlo iz žarulje. Bit će razlike u obliku, ali struja koja prolazi njima je ista. Ta struja ste vi. Vi niste žarulja koja izgleda različito od druge žarulje. Vi ste struja, struja koja se nalazi u svim žaruljama. To ste vi.

Poklonik: **Svami, ima li ikakve razlike između mene i Boga?**

Svami: Ti si Bog. Ti nisi ego, ti si Bog. Ti si Bog.

Poklonik (u nevjerici): **Ja sam Bog???**

Sai Baba: Da, da, ti si *ātman*, Sebstvo. Ti si vječan. Fizičko tijelo nije trajno. Ono nije Sebstvo, ali ti si Sebstvo a ne fizičko tijelo. Ti si Bog. Misli uvijek na taj način. Ne misli na tijelo, misli na Boga. Tijelo dođe i prođe. Za tijelo postoji rađanje i umiranje. Tijelo je samo hrđa i prašina.

Poklonik: **Svami, ja se bavim liječenjem i htio sam pitati...**

Sai Baba (prekida ga): Liječenje dolazi od Boga. Misli na Boga. Bog je sve. On će uvijek učiniti ono što je potrebno. Misli samo na predanost Bogu. Možeš reći da liječiš druge, ali to govori samo tvoj ego. Liječenje se ne može postići egom. Misliti da ti liječiš vrlo je opasno. Ti ne liječiš, ti si samo instrument. Bog radi sve. Misli samo na Njega, voli Ga.

Poklonik: **Svami, kako možemo voljeti nešto što ne razumijemo?**

Sai Baba: Njegujte samopouzdanje, tada će se i ljubav pojaviti. Ona će se pojaviti na prirodan način, iznutra. Ljubav će tako biti čista. Vaše putovanje počinje samopouzdanjem, a završava ostvarenjem Sebstva. To Sebstvo ste vi, to je Bog. To ste doista vi. Samopouzdanje je nepokolebljiva ljubav spram Boga koji se nalazi u čovjeku. Što će vam pomoći da njegujete ovo samopouzdanje? Budite uravnotežena uma. Budite zadovoljni onim što imate. Ne težite ni za čim izvan sebe. Budite sretni! Tajna sreće ne leži u tomu da radite ono što volite, već da volite ono što trebate raditi. To je velika istina. Uvijek potpuno vjerujte Bogu koji se brine o svemu. Iskrena veličina nastaje samo iz vjere. Sada ne vjerujete sâmi sebi. Bez povjerenja vaša će se vjera kolebati i bit će uzdrmana. Kako onda može milost ući u vas? Gdje u vama ima mjesta za Boga? Zatvorite li vrata, kako ćete moći otkriti duh?

Poklonik: **Gospode, želim se stopiti s Tobom. Što moram raditi? Spreman sam.**

Sai Baba: Uz pomoć ljubavi, samo uz pomoć ljubavi. Ljubav je sve. Ljubav je Bog. Živite u ljubavi. Počnite dan s ljubavlju, provedite dan u ljubavi, ispunite dan ljubavlju, završite ga s ljubavlju. To je put do Boga.

Slušate li glas Božji u sebi, on će vam reći da ne postoji razlika između vas i Boga. Nikad nije ni bilo nikakve razlike. Sve je samo vaša mašta. Osjećaj razlike nalazi se samo u vašem umu. Ne postoji odvojeno ja ili Bog koji moraju postati jedno. Nikad nitko drugi nije ni postojao. Uvijek je bio samo jedan, bez drugoga. Da biste dostigli tu najvišu istinu, nemojte misliti da ste vi i Bog odvojeni. Mislite uvijek ovako: Bog je u meni, sa mnom, oko mene, iznad mene. Sve što postoji samo je Bog. I ja sâm sam Bog. Ja sam beskrajan, vječan, ja nisam dva već jedan, samo jedan. Nema nikoga drugog osim mene.

Poklonik: **Svami, kako da njegujem tu nesebičnu ljubav?**

Sai Baba: Jedino milošću Božjom. Božanska nesebična ljubav javlja se samo milošću Božjom. Bez milosti ništa ne možete učiniti. Najprije obavite svoju dužnost i mislite cijeli dan na Boga, od jutra do večeri. Gledajte u svemu Boga i budite sretni. razmišljajte ovako: «O, Gospode, Ti si mi sve. Ti si moj cilj, Ti si moj dah.» Nemojte misliti da je ovo ili ono moje, ili da ovo nije moje. Umjesto toga mislite: «Sve si Ti, Gospode, sve je Tvoje.» Razmišljajte ovako: «Ja sam iznad tijela. Um je samo ludi majmun. Ja sam Sebstvo. Ja i Bog smo jedno.» Mislite ovo: «Ja sam postojao i prije nego je ovo tijelo nastalo. Kad to tijelo ode, ja ću još uvijek biti ovdje. Ja sam svuda prisutan, ja sam sve.»

Da stignete do te istine, morate obavljati neku duhovnu djelatnost.

Morate se pitati: Što je Bog? Tko je Bog? Tko sam ja? Prvi korak u sebespoznanju jest – uvijek misliti na Boga. Nakon nekoliko godina saznat ćete da ste jedno s Bogom. Isus je proveo dvanaest godina u pustinji prije nego što je spoznao tu činjenicu. Na početku ćete možda misliti da je cijeli ovaj svijet nalik pozornici, a vi ste samo glumac. Bog je redatelj, a cijelo čovječanstvo, svi su samo glumci. Bog upravlja svima. Ali nemojte se zaustaviti na tomu. Pokrenite se i poistovjetite se samo s Bogom. Mislite na Boga, budite Bog!

Poklonik: Svami, smijemo li to ispričati drugim ljudima?

Sai Baba: Ne pričaj tako mnogo. Bavi se radije nekom duhovnom djelatnošću. Najprije radi, a tek onda budi. Tada možeš govoriti. Ali samo malo. Meditiraj! Radi sve s ljubavlju. Budi dobar, gledaj samo ono što je dobro. Nakon što razvijete samopouzdanje i ljubav spram Boga, možete to iskustvo podijeliti s drugima. Ali zlatno je pravilo da ne pričate previše. Pričajte malo, čak i o Bogu. U duhovnoj djelatnosti postoji uvijek jedan unutarnji razgovor s Bogom. Napustit ćete sve vezanosti i vezati se samo za Boga. Zato je čistoća srca vrlo važna. Gdje ima čistoće ima

i jedinstva. Bez jedinstva ne možete stići do Boga. Tada je cijeli vaš život uzaludan. Najprije čistoća, a tada jedinstvo. Nakon toga možete stići do Boga.

Poklonik: A čistoća nastaje nesebičnim služenjem, Svami?

Sai Baba: Da, čistoća izvire iz nesebične ljubavi, iz nesebičnog služenja. Svi su jedna obitelj, zato služite svima, ne samo članovima Sai obitelji nego i cijeloj obitelji svijeta. Svi su braća i sestre. Svi su jedno. To je pravo jedinstvo, bratstvo među ljudima i očinstvo Boga.

Vi ste Bog, to je istina.

Vi i Univerzum ste jedno.

Vi i Apsolut ste jedno.

Vi i vječnost ste jedno.

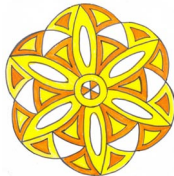
Vi niste pojedinac, nešto zasebno, nešto kratkotrajno. Osjetite to. Saznajte to. Djelujte u skladu s time.

Sri Sathya Sai Baba

Prevela: Stanka Hrabač

Izvornik:

"http://www.ramalacentre.com/sai_baba01b.htm"

SVE U SVIJETU JE REAKCIJA, ODRAZ I ODJEK

Bio jednom neki pastir koji je obično vodio svoje krave da pasu na jednom mjestu okruženom s tri planine. Jednoga dana, dok su krave pasle, on je sjeo pod stablo i počeo pjevati u slavu Boga. Dok je tako pjevao, začuo je jeku svoga pjevanja. Pomislio je da netko imitira njegovu pjesmu kako bi ga zadirkivao. Stoga je ljutito povikao na nevidljivog nametljivca i čuo odjek svojih riječi na isti, ljutit način.

Tako ljutit, vratio se kući i nije čak ni ništa jeo. Majka ga je zapitala zašto je tako uzru-

jan. On joj je ispričao što se dogodilo. Sljedećeg dana majka ga je pratila na pašu te saznala da je njegova vlastita jeka bila uzrok njegove nevolje.

Na isti način, ako kritizirate ili prigovarate nekome, sve će vam se vratiti. Svijet nije ništa drugo nego reakcija, odraz i odjek. Štogod radite, vratit će vam se.

Božanski govor, Prasanthi Nilayam,
3. ožujka 2006.

U SAIJEVOJ SOBI

Nekad smo sa Saijem često putovali izvan Puttapparthija. Jedne smo godine došli ponovno u Brindavan na otvorenje druge Super-specijalističke bolnice u Bangaloreu. Znala sam da će tom prigodom biti silna gužva i da se ja ne ću htjeti gurati, ali sam htjela vidjeti 'Entrance Hall' bolnice jer sam čula kako su ga mnogi već vidjeli i prije službenog otvorenja. Zato sam se jednog popodneva uputila, s Ankicom iz Slovenije, u pustolovinu. Sjele smo u taxi i dovezle se do bolnice. Ali portir nas nije htio pustiti ni u dvorište govoreći da moramo imati propusnicu. No, nekako sam ga uspjela nagovoriti objasnivši mu kako želimo vidjeti samo 'Entrance Hall', a ne cijelu bolnicu koja još nije bila potpuno završena ni službeno otvorena.

Dobile smo, dakle, dopuštenje za ulaz pa smo hrabro zaplovile prema cilju u golemi prostor ispred bolnice. No nismo mogle ući ravno u 'Hall', nego su nas uputili u neki dugački hodnik koji je s obje strane bio pun otvorenih bijelih vrata iza kojih smo vidjele neke ljude u bijelim ogrtačima. Sigurno su to bili liječnici koji su se pripremali za svečano otvorenje. Trebalo je nekoga pitati. Ankica nije znala engleski, a ja se nisam mogla odlučiti koga da pitam. Konačno smo stigle do kraja hodnika s još jednim bijelim otvorenim vratima. Nije bilo druge, zakoračila sam unutra i smjerno rekla kako bismo nas dvije željele vidjeti 'Entrance Hall'. Odmah je izašao jedan liječnik u bijelom ogrtaču i poveo nas nekim drugim hodnicima i stepenicama. Usput se ispričavao kako još

nije sve dovršeno, ali ja sam ga uvjerala kako nas bolničke sobe ne zanimaju. Mi bismo samo 'Entrance Hall'.

I konačno smo stigli! Bio je to veličanstveni prostor. S visokog stropa spuštao se dugački kristalni luster neobičnog oblika, dar Talijana. Svjetla nisu bila upaljena, ali djelovao je impresivno. Zatim smo se divile velikim Saijevim slikama, prekrasnim oltarima, vitkim svijećnjacima i ostalim zanimljivostima. Kad smo sve razgledale, zahvalila sam se gospodinu doktoru i htjele smo otići. No on nas je zadržao i rekao: "Čekajte još malo!" Poveo nas je do jednih vrata pred kojima je stajao čuvar. Liječnik mu je nekoliko puta nešto rekao, ali čuvar je uvijek zaniijekao glavom. Konačno je izvadio ključ iz džepa i otključao vrata. A liječnik nam je rekao. "Ovo su privatne oduke Bhagavāna u koje još ni On nije službeno ušao. Uđite samo jedan korak!"

Ja sam ih napravila dva! Imala sam osjećaj da sam u sâmom Saiju. Pred nama se ispružio prekrasan četverosjed presvučen svilom boje pijeska, posut crvenim ružama. Bilo je tu i nekoliko naslonjača, no mene je privlačila susjedna soba iz koje je dopirala silna svjetlost. Ali da zavirim u nju, morala bih učiniti i treći korak, a to se nisam usudila.

Obje smo bile potpuno opijene i ne sjećam se više kako smo izašle iz onog labirinta hodnika.

Ankica je pretpostavljala da nas je vodio sâm Sai!

Priredila: Stanka Hrabač

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

Život na Zemlji je poput oceana, uvijek nemiran, s valovima radosti i tuge, gubitka i dobitka, s kružnim strujama želja i vrtlozima strasti, pohlepe i mržnje. Jedina pouzdana splav za prelaženje toga oceana je srce ispunjeno ljubavlju za Boga i čovjeka. Čovjek je rođen za uzvišenu sudbinu, nasljednik je bogate baštine. Ne bi smio uzalud trošiti svoje dane na bezvrijedne težnje i bezosjećajnu taštinu. Njegova je sudbina saznati Istinu, živjeti za nju i u njoj. Samo ga ona može učiniti slobodnim i sretnim. Ako nije potaknut tim uzvišenim ciljem, njegov je život puko rasipanje i plutanje na valovima, jer more života nikad nije mirno.

Sathya Sai Baba

**SATHYA SAI
SREDIŠNJE VIJEĆE HRVATSKE
ZAGREB, ŠUBIĆEVA 20**

