

TRAŽEĆI

BOŽANSTVO

**Govori koje je održao
dr. John S. Hislop**

©

Sri Sathya Sai Books and Publications Trust
Prasanthi Nilayam, P.O. 515 134, Anantapur District,
(A.P.) India

Naslov izvornika:
Seeking Divinity
Talks by John S. Hislop

International standard book number: 81 -7208 -218 - 5

Četvrto izdanje, lipanj 1998.

Položeno s ljubavlju pred

Božanska Lotosna Stopala

Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe

U govoru koji je održao u Darmakšetri u Bombayu 1971. godine Sathya Sai Baba je opisao čudesna zbivanja o kojima se govori u *Rāmāyani*:

Ništa se nikada ne događa, a da za to ne postoji valjani razlog, bez obzira na to kako to slučajno ili tajnovito izgledalo. Korijeni toga sežu vrlo duboko i nama su nedokučivi. Isto to sam kazao i Hislopu u Darmakšetri u Bombayu.

Most prema Lanki je bio izgrađen preko tjesnaca kako bi Rāma sa svojom vojskom mogao po njemu prijeći do kraljevstva u kojem je vladao Rāvana, kralj demona i u kojem je bila zarobljena njegova Sita. Smioni majmuni su podizali planine i prevaljivali velike udaljenosti noseći te gromade na svojim leđima, kako bi ih bacili u more i na taj način izgradili put kojim će Rāma prijeći. Majmuni su stvorili lanac cijelim putem od Himalaye pa sve do juga na kojem je most nicao velikom brzinom. Nakon što je prijelaz bio dovršen, brzo se proširila vijest o tome cijelim lancem da kamenje više nije potrebno i svaki je majmun spustio na zemlju gromadu koju je nosio na leđima na mjesto na kojem se u tom trenutku zatekao.

Međutim, jedna od tih gromada nije se mogla pomiriti sa sudbinom. Počela je oplakivati svoju sudbinu. 'Zašto sam pomaknuta s mjesta na kojem sam se nalazila i zašto sam sada odbačena? Podigli su me jer mi je bilo predodređeno kako bih služila božanskom cilju. Bila sam ispunjena radošću što će Rāmīna vojska, pa i sam Rāmā, prijeći preko mene. A sada, nisam niti tamo, niti ondje gdje sam prvobitno bila.' I planina je lila gorke suze.

Ta je vijest stigla do Rāme i njegovo suosjećanje je bilo ogromno. Rekao je da će u svojem sljedećem utjelovljenju, kada će se ponovno pojaviti u ispunjenju svojeg poslanja u ljudskom obliku, sasvim sigurno blagosloviti rastuženu planinu.

To je bila planina Govardana koju je Rāma (kao dječak Kršna) podigao na svojem prstu i držao podignutom cijelih sedam dana kako bi spasio stada krava iz Gokula od kišnih bujica koje je Indra poslala na njih. Ovu sam priču ispričao Hislopu kada me je upitao da li i nežive stvari imaju osjećaje i mogu li iskusiti razočaranje i očaj.

Jednom prigodom u Darmakšetri zamolio sam da pripreme stotinjak sarija kako bih neke od njih mogao odabrati i podijeliti ženama koje su radile u Anantapuru i pomogle da se tamo izgradi Sathya Sai koledž. Odabrao samo 100 sarija i zamolio da ostatak vrata u trgovinu. Četiri sam stavio na stranu, a 96 je bilo smješteno u moju sobu.

Kasnije, kada sam prošao pored stola na kojem su bila odložena četiri sarija stavljena na stranu, Hislop je stajao pored njega. Primijetio je kako iz kartonske kutije u kojoj su bili sariji nešto kaplje. Sariji su plakali i lili suze zbog toga što nisu mogli biti prihvaćeni s moje strane i smatrani su neprikladnim. Da, oni su lili suze.

Možete se zapitati kako je to moguće, a ja ću vam odgovoriti da ne postoji ništa na ovom svijetu što nema srce, što nije u stanju osjetiti radost ili tugu. Ali da biste to spoznali potrebne su vam oči kojima ćete vidjeti, uši kojima ćete slušati i srce koje će biti u stanju odgovoriti.

- Sathya Sai Baba

Sathya Sai nam govori dio VII. str. 455.

Svami je moj junak. Ne mogu se sjetiti niti jedne junačke odlike za koju se ne bi našlo primjera u Njegovom životu. Zbog toga je On moj junak. Ja ću ga slijediti do kraja svijeta. Pored toga, ja sam uvjeren, bez ikakve sumnje, da je On božanski.

- dr. John Hislop

Bhagavān Sri Sathya Sai Baba

Prasanthi Nilayam, P. O., Anantapur District, A.P.

Neće nas suditi prema vjeri koju ispovijedamo ili prema naslovu kojem smo stekli ili prema riječima koje izgovaramo, već prema radu, prema djelovanju, prema požrtvovnosti, prema čestitosti i prema čistoći našeg karaktera. Spoznajte raj koji je u vama i odjednom će sve želje biti ispunjene i prestat će sve nevolje i patnje. Osjetite se izvan granica svojeg tijela i njegovog ograničenja, iznad uma i njegovih motiva, iznad misli o uspjehu ili straha. Veliki uzrok patnje u svijetu je taj što ljudi ne gledaju unutra, već se oslanjaju na vanjske sile.

s ljubavlju

Sri Sathya Sai Baba

30. 9. 80.

Napomena urednika:

Ova knjiga objedinjuje govore koje je održao dr. Hislop tijekom posljednjih 25 godina. Ti govori nisu bili unaprijed pripremani.

Ljudskost i mudrost dr. Hislopla prožimaju ove govore koji su oduševili i potakli sve one koji su ih slušali, širom svijeta. Njegovo izlaganje odražava njegovu predanost i posvećenost i primjerom izražavaju Božansku poruku Sathya Sai Babe.

Dana 1. kolovoza 1997. godine rukopis je predstavljen Svamiju i pružen na Njegov blagoslov. Tom je prigodom Svami potpisao naslovnu stranicu i blagoslovio ovu knjigu.

Sadržaj:

Napomena urednika

Uvod

Predgovor

San Diego, California, 4. veljače 1986. godine

- Nastanak dvojstva
- Postavite pravo pitanje
- Nirvana
- Sjedinjenje sa Svamijem
- Sumnjajte u svojeg duhovnog učitelja (guru)
- Pročišćenje uma i srca
- Pitanja i odgovori

San Diego, California, 3. svibnja 1988. godine.

- 'Hislope, održi nam govor'
- Potpuno savršenstvo
- Intervjui
- Svamijeva čuda
- Zašto doći Svamiju?
- Bitak, svijest, blaženstvo (*saccidānanda*)
- Stvarnost u odnosu na privid
- Još nešto o prividu (*māyā*)
- Samoispitivanje otklanja privid
- Valovi oceana
- Uloga duhovnog učitelja (*guru*)
- Pitanja i odgovori

San Diego, California, 23. studenog 1989.

- Rođendan Gospoda
- Svami okreće ključ
- Žarko sunce
- Vjenčanje na Svamijev način
- Postignite prosvjetljenje
- Kako štovati Gospoda
- Oslobođenje (*mokṣa*)
- Kako postići oslobođenje
- Tko je Bog?
- Preobrazba
- Ljubav ili znanje
- Gospod ljubavi
- Prolazno i stvarno
- Akcija i reakcija
- Posvetite svoj život Gospodu
- Sanjalice, probudi se!
- Umirite um
- Priviđenje
- Pitanja i odgovori

Mr. Eden centar, Novi Zeland, 21. listopada 1993.

- Jedina stvarnost
- Priča o raspelu
- Priča o lingamu
- Moć raspela
- Svami potkrepljuje priču
- Čudo u El Salvadoru
- Zemlja se trese
- Kako se sjediniti s Bogom
- Cilj duhovnog života
- Svamijevo učenje
- Prvi koraci
- Odaberite ime koje je drago vašem jeziku
- Volite Boga svim svojim srcem
- Meditacija

- Bog je posvuda
- Pitanja i odgovori

Nacionalna skupština Novog Zelanda 22. - 25. listopada 1993. godine

- Igra sa taksijem
- Snježna princeza
- Tajanstveni čovjek
- Shirdi Sai Baba
- Voda, voda posvuda
- Svami odabire krave
- Svami kao Kršna
- Avatari
- Kršna, Rāma i Svami
- Pitanja i odgovori

Nacionalna skupština Novog Zelanda, 22. - 25. listopad 1993. godine

- Put mudrosti
- Priča o Božiću
- Mnoge Svamijeve strane
- Vrijeme obroka sa Svamijem
- Zlatna aureola
- Pisanje Svamiju
- Sveprisutni zaštitnik
- Sveprisutnost
- Još nešto o sveprisutnosti
- 'Svami zna'
- Zbunjenost, zbunjenost
- Vidite Svamija posvuda
- Priča o psu
- Put mudrosti
- To si ti (*tat tvam asi*)
- Oslobođenje
- 100% pažnja
- Kršna i Arjuna
- Put sebeostvarenja
- Preispitivanje samoga sebe
- Produbite vaš duhovni rad
- Jesam li ja tijelo?

Nacionalna skupština Novog Zelanda, 22. - 25. listopad 1993. godine

- Dva puta
- Mačići i majmunčići
- Predavanje na koledžu
- Nevezanost
- Tko gleda?
- Što je stvarno?
- Svijet je priviđenje
- Kako se probuditi iz sna
- Slobodna volja
- Imajte vjeru u Saijeva učenja
- Suho srce zapadnjaka

- Kako pronaći osobnog Boga
- Gledajte na sve jednako
- Zašto strah?
- Najbrži put do Boga
- Božje ime
- Vi ste Bog
- Izgovarajte njegovo ime
- Put hodočasnika

Skupina mladih iz Aucklanda u Sai House, 27. listopada 1993. godine

- Svami vozi!
- Svami i anđeli
- Svami i lingam
- Priča o slonovima
- Priča o raspelu
- Put sebeostvarenja
- Uvijek oslobođeni
- Put mudrosti
- Nevezanost
- Odaberite osobnog Boga
- Predajte se Bogu
- Posvetite sve što činite Bogu
- Gdje je Bog?
- Kralj i sluga
- Kako nadzirati um
- Izgovaranje imena
- Gledanje svega istim očima
- Prepoznajte Boga u svemu
- Vizualizacija
- Svjetlo Gospoda
- Pitanja i odgovori

Sai House, Novi Zeland, 30. listopada 1993. godine

- Priča o otmičarima
- Svami je sveznajući
- Svami i mladići iz koledža
- Ophođenje u društvu
- Dodirivanje Svamijevih stopala
- Pitanja i odgovori

Dr. Hislop u Japanu, rujan 1994. godine

- Uskrsnuće
- Spasenje
- Walter ponovno umire
- Zagonetka je razriješena
- 'Okreni se meni'
- Duhovni život
- Kako raspršiti prived (*māyā*)
- Pitanja i odgovori

Odabrani odlomci iz govora koje je održao dr. Hislop

- Englez i tigar
- Kruh i riba

- Težnja za duhovnim životom
- Oslobođenje
- Sva ljepota, sva slava
- Vi ste Bog
- Osvjetljavanje puta do Boga
- 'Ja sam onaj koji boravi u svakom srcu'
- Zalijte korijenje
- Vječna sreća
- 'Zbog čega ne vidiš?'
- Spoznaja Boga
- Za ljubav Božju, 'Činite drugima ono....'
- Budite svjedok u igri
- Imajte vjere
- Pitanja i odgovori

Epilog

Rječnik

Uvod

Ova knjiga uvodi čitatelja u učenja Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe na način kako su se ona odrazila na život i način razmišljanja jednog izuzetnog čovjeka - dr. Johna Hislopa. U vremenu kada su razboritost i materijalizam neobuzdano pregazili etičku svijest čovjeka, John Hislop je proveo najveći dio svojih 90 godina u potrazi za duhovnim odgovorima na tajnu koja se naziva ljudski život. Vjerujemo da je pronašao odgovore prije nego što nas je napustio.

Kao što je naveo u svojoj knjizi 'Moj Baba i ja':

"Moja je potraga započela kada mi je bilo 16 godina. Crkva u našoj biskupiji priredila je kazališnu predstavu za mladež u kojoj sam i ja imao ulogu. Usred predstave jedna me je misao snažno zaokupila. Pomislio sam: 'Ovi crkveni ljudi nemaju pojma o čemu govore. Negdje na svijetu mora postojati netko tko zna istinu i može govoriti izravno iz te istine.' Od tog trenutka smjer kojim će krenuti moj život meni je postao poznat i uvijek kada bih čuo o osobi za koju je slovalo da poznaje istinu života, napustio bih sve i otišao k njoj. Time sam prouzročio mojim svetim roditeljima mnoge besane noći, jer bez obzira na to kojim sam se poslom bavio, sve bih napustio i otišao. Spoznaja *da sam moram pronaći istinu u sebi* je, u svakom slučaju, bila pristup koji je bio potpuno nepoznati i jako dalek kada samo započeo svoje istraživanje.¹

1) John S. Hislop: My Baba and I, San Diego, Birth Day Publishing Co., 1985.

S tom odlukom John Hislop je putovao do dalekih dijelova kugle zemaljske duboko uranjajući, tijekom godina, u budizam, teozofiju i meditaciju - stalno u potrazi za duhovnom istinom.

Tada dr. Hislop nije znao, putujući od jednog duhovnog centra do drugoga, da će mu trebati 50 godina prije no što će ga put dovesti do živućeg avatara 20. stoljeća - Sri Sathya Sai Babe u Indiju. Tako je započelo uzbudljivo poglavlje njegovog života.

Od tog trenutka pa sve do kraja života dr. Hislop je neumorno radio kao tumač Sai Babinog učenja na zapadu.

Kada je Jack Hislop krenuo na svoju međunarodno putovanje u posjet Sai centrima 1993. godine, nije znao da boluje od bolesti koja će njegov život privesti kraju.

Predanost, povjerenje i sigurnost u Saijevu poruku koje je prenio u te centre prevladali su svaku tjelesnu nelagodu koju bi gotovo devedesetogodišnji muškarac proživljavao tijekom takvog putovanja. Nikakva tjelesna nelagoda ne bi ga mogla odvratiti od prenošenja Sathya Sai Babine duhovne filozofije onim poklonicima koji su željni slušati dr. Hislopa i njegovo izravna opažanja živućeg avatara.

Ova knjiga predstavlja samo mali dio mnogobrojnih govora koje je dr. Hislop održao tijekom posljednjih dvadeset i pet godina.

Željeli bismo zahvaliti poklonicima iz mnogih zemalja koji su nam velikodušno poslali snimke govora. Posebna zahvalnost pripada onim poklonicima koji su proveli mnoge sate skidajući tekst s vrpce, uređujući ga i pripremajući za tiskanje.

S dubokim poštovanjem izražavamo svoju najveću ljubav i zahvalnost Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi za Njegov poticaj i za Njegov blagoslov ovoj knjizi.

Predgovor

Kako se rado prisjećam i cijenim svoje prijateljstvo s Jackom Hislopom. Iako sam čuo za njega prije mnogo godina, po prvi puta sam se sreo s njim prije otprilike petnaest godina. Bolje smo se upoznali posljednjih pet ili šest godina njegovog života i postali smo jako dobri prijatelji. Imao sam rijetku i izuzetnu priliku provesti mnoge sate u razgovoru s njime. Razgovarali smo o mnogim stvarima - o smislu života, o Svamijevim učenjima, o ljudima koje poznajemo i o prilikama u svijetu. Razgovarali smo o motorima i automobilima i o našem životu. Jedan smo drugome davali savjete, kao što to prijatelji obično čine.

On je bio izuzetan čovjek. Bio sam zadivljen njegovim smislom za humor. Polovina vremena koje smo bili zajedno provedena je u zajedničkom smijehu. On se volio voziti sa mnom u mojem automobilu sa spuštenim krovom. Običavao je nositi svoju kapu za bejzbol i svijetu je izgledao kao običan čovjek.

Ali, nije bio. Bio je jako *izuzetan* čovjek. Što više sam ga upoznao, to sam ga više poštovao, volio i divio mu se. Počeo sam ga promatrati kao velikog, neustrašivog, duhovnog ratnika. Nije se bojao ničega. Nije se bojao boli, nije se bojao smrti, nije se bojao istine. U stvari, bio je predani tražitelj istine u svojem životu.

Od svoje šesnaeste godine, kada je spoznao da oni oko njega koji govore o Bogu ne znaju ništa o onome o čemu govore, započeo je svoje traganje. Njegovo ga je traganje vodilo širom svijeta - na Tahiti, u Burmu, u Indiju. Učio je uz stopala nekih od velikih učitelja ovog stoljeća, u potrazi za istinom, u potrazi za potpunom istinom. Imao je um sa izuzetnom sposobnošću razlučivanja i kada bi uočio da se učiteljev život ne podudara sa njegovim učenjem, pošao bi dalje u potragu.

Nakon mnogo, mnogo godina - i mnogih razočaranja - u dobi od 63 godine, našao se uz Svamijeva stopala, osjetio je uzbuđenje u svom srcu i *znao je* da je pronašao izvor istine. Od tog trenutka pa nadalje posvetio je svoj život javnom obznanjivanju te istine, dijeleći to iskustvo sa drugima i pronoseći dobrobit svijetom svojim učenjem.

Druga odlika koja me je zadivila kod Jacka je bila njegova nevjerojatna skromnost. Dopustite mi da s vama podijelim jedan razgovor koji smo vodili. Kako je postajao sve bolesniji i slabiji, izrazio je svoje veliko čuđenje što poklonici poklanjaju toliko energije i vremena - i toliko njih - kako bi mu pomogli. Rekao sam: "Vidiš, Jack, oni su ti zahvalni. Tvoje su knjige za njih bile veliki poticaj. Ti si bio veliki uzor svima nama u tome kako živjeti svoj život i kako se odnositi spram Boga. Ljudi su zahvalni za to. Ti si imao jedinstvenu ulogu kod Sai avatara. Ti si donio Svamijeva učenja na Zapad." On je potresao svojom glavom i rekao da ne razumije zbog čega je imao tu posebnu ulogu. Ja sam mu na to rekao: "Jack, meni to ne predstavlja nikakvu

tajnu. Svami je sam rekao da si ti izuzetan poklonik, da si vrlo mekan izvana, ali poput kamena iznutra.”

I bio je - imao je čeličnu volju, iako smo ga svi poznavali kao vrlo blagog čovjeka. Rekao sam mu: “Jack, ti imaš um sa najvećom sposobnošću razlučivanja s kojim sam se do sada susreo i ti si najpredaniji tražitelj istine kojeg sam ikada sreo. Uopće te ne zanima tvoje osobno dobro, uvijek si zaokupljen dobrobiti drugih ljudi.” Mislim da ovo jako dobro objašnjava zbog čega je Svami odabrao njega. On je samo protresao svojom glavom i rekao: “Još uvijek ne razumijem zbog čega je Svami izabrao mene.” Takva je bila njegova skromnost. On je meni uvijek bio uzor u tome kako voditi život i kako se suočiti sa smrću i patnjom.

Želio bih s vama podijeliti jedan događaj koji se zbio otprilike prije dvije godine. Moja supruga, Madeline i ja redovito smo posjećivali Jacka i Victoriu. Tijekom jednog posjeta Jack nam je govorio o planu našeg odmora na Tahitiju. Jack mi je rekao kako je proveo godinu dana na Tahitiju još u svojoj mladosti i mi smo razgovarali o toj godini. Sljedeći puta kada smo ga posjetili on je pronašao neke svoje fotografije kao 18 godišnjeg mladića na Tahitiju - prekrasne fotografije. Cijenio sam to što mi ih je pokazao.

Kasnije, kako je njegovo zdravlje slabilo, želio sam nešto za uspomenu na naše prijateljstvo, i ono što mi je palo na pamet je njegova fotografija kao 18-godišnjeg mladića na Tahitiju. Jack i Victoria su se preselili i veliki dio stvari je bio spremljen u kutijama. Njegovo zdravlje je bilo krhko a ja ga nisam želio opterećivati time da traži fotografiju za koju sam smatrao da je vjerojatno negdje zagubljena.

Ali, ja sam nastavio razmišljati o fotografiji tjednima i tjednima. Jednoga dana otišao sam posjetiti Jacka, a on je sjedio u kolicima u svojem malom uredu. Pozdravio me je kao i obično: “Uđi, stari momče, tako mi je drago što te vidim! Pogledaj što sam pronašao,” i pokazao mi je negativ fotografije koju sam želio. Bio sam zadivljen. Rekao sam: “Jack, gdje si to pronašao?” On je odvratio: “Pa, bila je na mom stolu jutros kada sam ušao.” Upitao sam: “Odakle se tu stvorio?” On je odvratio: “Nemam pojma.” Nakon toga sam mu ispričao o svojoj težnji za fotografijom, a on mi je dao negativ i rekao: “Pa, uzmi ga, stari momče.” Takva je bila njegova velikodušnost - bio je tako malo vezan za svijet, iako je u njemu imao toliko uspjeha. Njegova je usredotočenost uvijek bila na Boga.

Pred sam kraj zamolio me da kažem poklonicima koji su izrazili zabrinutost za njega kako ne osjeća niti bol niti strah. Njegova poruka njima je bila da njeguju svoju predanost Svamiju i da nastave služiti čovječanstvu. Rekao mi je kako je najvažnije duhovnu učenje koje je usvojio to da uvijek imamo Boga na umu, neprestano izgovarajući njegovo ime.

Čitajući ovu knjigu Jackovih predavanja, ponovno se mogu zamisliti kako sjedim i slušam njegove riječi, zbog toga što ova predavanja tako dobro izražavaju osebnost, humor, suosjećanje, mudrost i nježnost - bit onoga što ga je učinilo tako izuzetnim učiteljem i plemenitim poklonikom Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe.

San Diego, California, 4. veljače 1986. godine

Moja supruga i ja imamo dom u okrugu Ensenada u Mexicu. Ovdje živimo već nekoliko godina. Znanac kojeg sam tamo upoznao nedavno je u svom dvorištu postavio satelitsku antenu i rekao mi je da ima dvadeset i četverosatnu zabavu. On sjedi ispred svog televizora i vrlo je sretan. Ograničio se je na tri konzerve piva dnevno i litru votke tjedno. Može gledati televizijske postaje iz cijelog svijeta zahvaljujući svojoj anteni širokog dometa.

Gledajući s jedne strane, mogli bismo reći da on nije čovjek zdravog razuma. To nije djelotvoran način vođenja života. Ali, trebate i znati kako se sve kreće u krugu. Stvari se kreću prema gore do krajnjih granica, a nakon toga se vraćaju - a to se isto dešava i sa životom. On

se utjelovljuje i iskušava sve što utjelovljenje može sobom donijeti, a nakon toga se polako i postupno vraća tamo odakle je došao. Ponovno kući, natrag središtu.

Svami kaže da u stvari ovaj krug napredovanja na putu razvoja čovjeka, gdje trajna, nedjeljiva svijest poprima obilježja stvari, to je trenutak u kojem se javlja dvojstvo. Zajedno s dvojnošću javlja se i stvaranje - beskrajno stvaranje.

Nastanak dvojstva

Svami kaže kako je stvaranje beskrajno i da prvo širenje nedjeljive svijesti u dvojstvo, odnosno pretvaranje u predmet izraženo kao *granit*, kao kamen. Tada, kaže On, kamen umire i ponovno se rađa kao *stablo*. Nakon tog iskustva, stablo umire i ponovno se rađa kao *životinja*. Nakon tog vrlo dugog iskustva, životinja se uzdiže do razine *ljudskog bića*. Kao pozadina toga postoji ukupno sedam koraka na putu pretvaranja u različite oblike izražavanja, u mnoštvo, a nakon toga natrag u srce, u jedinstvo. Postoji kamen, povrće, životinja, ljudsko biće, nadljudsko, kozmičko i božansko.

Naš prijatelj u Mexicu još je uvijek udubljen u ovaj izvanjski tijek života do načina izražavanja. I u čemu je onda nedostatak? Znači, to može potrajati milijune i milijune godina, i milijune i milijune utjelovljenja. Sve u potpunosti ispravno. Ne postoji nikakav razlog da bi netko započeo duhovni život i pokušao pronaći središnju istinu o stvarima, sve dok u sebi ne osjeti poriv da to učini. Preobraćanje ljudi i primoravanje da vode duhovni život biti će djelotvorno samo ako su *zreli za to*. Tada ste, po svemu sudeći, učinili možda najveće dobro djelo koje je za nekoga moguće učiniti. Ali, općenito govoreći, svijet za to nije spreman, i nikada neće biti za to spreman zbog toga što postoji stalni priljev novih izraza života i utjelovljenja kako napreduju na svom putu razvoja.

Postavite pravo pitanje

Što onda uzrokuje da se netko počne zanimati za duhovni život? Što je to što uzrokuje da osoba dođe na ovakvo mjesto, umjesto da ostane kod kuće razgovarajući s prijateljima i gledajući televiziju? *To je zbog toga što ste sve to već prije prošli, u protivnom ne biste bili ovdje*. Na ovaj ili onaj način, u dubini svog srca, vi ste počeli postavljati neka teška pitanja. Znači da je prilikom postavljanja pitanja najvažnije postaviti pravo pitanje, a u traženju odgovora potrebno je razlučiti ono što je bitno i odvojiti ga od onoga što je nebitno. Vjerojatno ste primijetili u svom životu da je zadovoljenje svih vaših želja, odnosno u načinu izražavanja utjelovljenja, u dvojstvu, nastalo u nama zbog našeg uma. Životni dah je poremećen, sve svoje snage koristimo na zadovoljenje naših želja i u potpunosti uživamo u životu.

Velik broj ljudi ne želi biti oslobođen, odnosno ne želi pronaći sebe. Oni žele biti zaokupljeni životom. Oni se žele vratiti, uvijek iznova, kako bi uživali u životu. Naići ćete na mnoge ljude koji će vam to reći - čak i one sa skromnim mogućnostima.

Nirvana

U sjevernoj školi budizma postoji tumačenje da se odmah dolazi do ruba nirvane², do oslobođenja, ali se tamo zaustavlja, i nastavlja se dalje sa uživanjem

2) Nirvana - stanje jedinstva s Bogom sa umom u stanju savršene ravnoteže, na koji ne utječu iskustva, bila ona dobra ili loša

života i dalje se nastavlja sa uživanjem u pomaganju drugima. Mnogi ljudi govore Svamiju: "Meni nije potrebno sjedinjenje sa cvijetom (Bogom), želim biti poput pčele koja dolazi i uživa u medu (životu)."

Ali, na jedan način ili drugi, vjerojatno ste otkrili da želje, za koje činite sve što je u vašoj mogućnosti kako biste ih zadovoljili, *ne pružaju trajno zadovoljstvo*. Na primjer, imamo želju, činimo sve kako bismo ju ispunili i vrlo često nam to predstavlja opterećenje.

Sjedinjenje sa Svamijem

Duhovni život se započinje nakon što smo postavili pitanje - postoji li nešto što će mi podariti trajno zadovoljstvo? Postoji li neki predmet želja koji će mi uvijek pružiti najveću moguću sreću koju želim, a da se to neće pretvoriti u nešto što će me umjesto toga učiniti nesretnim? To je ispravno pitanje. Tada počinjete promišljati o tome na koji ćete to način otkriti? Što ću učiniti? Kaže se da je postupak odvezivanja vrlo težak.

Postoje dva temeljna puta koji vode do nevezanosti. Svami kaže da se ili možete sjединiti sa Svamijem u vječnu nedjeljivu svijest, koja je vaše vlastito sebstvo, ili će se Svami morati sjединiti s vama. Od davnina su poznata ta dva puta.

Sjedinjenje sa Svamijem je put predanosti, a da bi se Svami sjединio s vama, to je put znanja (*jñāna*), put nevezanosti. On kaže da bi trebalo biti ili potpuno oslobođen vezanosti za osjetilni pojavni svijet ili bi trebalo znati i vizualizirati vrhovno božanstvo u pojavnom svijetu i štovati to božanstvo. Ovaj drugi je put predanosti - to je put kojeg Svami preporučuje. Put predanosti, put sjedinjenja s Bogom je onaj kada sva ograničenja koja pojedinac postavlja nestaju poput sna, kao što nestaje oblak tijekom sunčanog i vjetrovitog dana - naprosto prirodnim putem nestaje, bez ikakvog napora - sve dok, konačno, ne spoznamo da se on ne razlikuje od Boga, da je Bog u srcu, a samo Bog postoji. To je konačna i bitna sloboda, spoznaja da je sve Bog. Svaka sličnost sa suprotnim je samo privid - privremen i prolazan.

Sumnjajte u svojeg duhovnog učitelja (*guru*)

Nakon što se oslobodimo od aktivnosti koje smo obavljali po navici, a koje nas nisu vodile do sreće, nailazimo na neka pitanja na koja trebamo pronaći odgovore. To je razlog zbog kojeg je izuzetno važno postavljati pitanja. Pitanja pomažu ne samo onome tko ih postavlja, već i svakome tko sluša, zbog toga što je vrlo vjerojatno pitanje koje ste vi postavili u umu mnogih drugih ljudi istodobno.

Jedno takvo pitanje je bilo postavljeno neku večer. Pitanje je glasilo: Nakon svih ovih godina provedenih sa Svamijem, još se uvijek javlja sumnja u vezi s Njime. Pun predanosti, ali ipak se još uvijek javlja sumnja. Što to znači i što se može učiniti po tom pitanju? Pravo i iskreno pitanje. Problematično pitanje s kojim se je potrebno suočiti i na njega odgovoriti.

Naravno, odgovor na pitanje je da *bi trebalo* sumnjati u svojeg duhovnog učitelja (*guru*). Jer, ako ste mu odlučili vjerovati i imati vjeru u njega, te se promijeniti i prilagoditi te živjeti svoj život u skladu s učenjima koja nam on daje, potrebno ga je izazvati. Potrebno je izraziti sumnju i raspršiti sve te sumnje prije nego što život predamo u njegove ruke. Zbog toga je u redu ako sumnjamo.

Pročistite um i srce

Ako je netko intelektualno pošten, tada će razriješiti svoje sumnje. Ako ne uspije razriješiti svoje sumnje na putu predanosti, tada neka se upusti na drugi put, put koji je otvoren svima, put razboritosti, razlučivanja, nevezanosti. To može biti polagan i težak put, ali nitko ga

ne može izbjeći. Zbog toga, ako poklonik utvrdi da se ne može predati u poklonstvu prema Gospodu, tada neka krene putem znanja (*jñāna*), putem koji se vremenom dokazao kao put razumijevanja života.

Svami kaže kako je jedina svrha duhovne discipline (*sādhana*) pročišćenje uma i srca. Kada su um i srce pročišćeni, Svami i sveci koji su živjeli u prošlosti govore nam kako će istina zabljesnuti poput munje kroz srce i kroz um. To će predstavljati kraj zabludi, kraj prividu i kraj boli i patnji.

Bilo koji od tih putova razbistrit će um u pročitit će srce Sada je dobra prilika za to i trebali bismo to učiniti. Svako pitanje koje postoji u vašem umu, svako pitanje koje se pojavi, molim vas postavite, zbog toga što će to pomoći svakome.

Pitanja i odgovori

Pitanje: Postoje li mnogobrojni svjetovi o kojima ne znamo ništa?

Odgovor: Ono što je on u stvari želio pitati je postoje li mnogobrojni svjetovi koji se međusobno sudaraju na određenim mjestima, ali su inače odvojeni jedni od drugih? Drugim riječima postoji li igdje stvarni svijet djelovanja, energije i predmeta koji postoji neovisno o nama? Odgovor koji mudraci daju na to pitanje je - a to je pitanje koje se uvijek iznova javlja - je da ne postoji način da bismo to mogli saznati. Razlog je tomu da je sve ono što mi znamo o bilo čemu spoznaja koja je proizašla iz poticanja nekog od organa osjetila: dodira, mirisa, sluha, okusa ili vida. Nakon toga se utisak tog osjetila prenosi do mozga, do uma, do pamćenja nakon čega nam sposobnost poimanja govori da je to sukladno određenom iskustvu. Da bismo mi mogli znati postoji li nešto izvan nas, stvarno i istinski, tada bi to osjetila trebala znati. Ali osjetila ne mogu znati, ona nas samo izvještavaju o tome kakva su ograničenja.

Mudraci nastavljaju govoreći o tome da čak i da bude slučaj da postoji nešto takvo, nešto izvan nas, izvan naših umova, to ni u kom slučaju ne bi bilo važno zbog toga što naše organske potrebe, koje bi se odnosile na taj stvarni univerzum izvan naših umova, izvan naše kože, su vrlo, vrlo rijetke. Tek nešto malo popiti, nešto malo pojesti, i to je sve. Ono što mi svi činimo je da živimo u svijetu koji smo sami stvorili za sebe, stvorili putem naših želja, uz pomoć našeg zamišljanja. To je poput djeteta koje je zaspalo na postelji pored svojih roditelja, i koje sanja san u kojem je ozbiljno povrijeđeno i jako pati. Roditelji ne mogu učiniti ništa da bi spasili dijete od tog iskustva proživljenog u svijetu snova, boli i patnje. Ali, kada bi se dijete samo probudilo, tada bi sam po sebi taj svijet nevolje i patnje nestao.

Svi mi živimo u svjetovima koje smo stvoriti našim željama. Ako bismo jednom željeli postaviti ispravno pitanje ono bi glasilo: Postoji li stvarni svijet izvan područja snova koji smo stvorili i koji nazivamo stvarnim zbog naših želja? Svami i sveci uvijek govore kako je uzaludno postavljati pitanja sada. Nikakav odgovor neće biti dan. Ono što prvo moramo učiniti je pronaći svoje pravo sebstvo, spoznati svoju pravu stvarnost, a nakon toga postaviti pitanje. Tada će odgovor biti potpuno jasan.

Pitanje: Da li je moguće slijediti splet različitih putove koje ste spomenuli?

Odgovor: Da, oni se pojavljuju zajedno. Ne postoji problem, ali *načelno* povjerenje je jedan put ili drugi. Ako je to put predanosti, tada ono što čovjek ima na umu je - svugdje kamo pogledam vidim samo Boga. Bog je stvarnost. Božanskost je stvarnost u svemu, i tamo gdje nam se čini da postoji dvojstvo, to je samo privid. Nemojte dopustiti da vas taj privid dovede u zabludu. U svojem tijelu, ja moram djelovati u svijetu dvojstva. Ako to ne uspijem, ubrzo ću biti uništen. Ali u svojem umu i svojim razumijevanjem, mogu se osloboditi tog privida i spoznati da je sve Bog.

Primjer tomu možete pronaći u svojoj kuhinji. Imate hladnjak u kojem se nalaze kockice leda - tvrde, čvrste i hladne. Možete uzeti jednu od njih, pogoditi nekoga njome i ona će ga

ozlijediti. U toj istoj kuhinji postoji i voda koja teče iz slavine koju točite u čajnik kako biste ju ugrijali i pripremili čaj ili kavu. Ako stavite ruku u proključalu vodu, opeći ćete se. Svijet dvojstva. Imamo li kakvih problema u razumijevanju toga? Ne. Nismo zbunjeni. Mi znamo da je u osnovi i jednoga i drugoga voda. Mi ne govorimo o tome da se radi o tri različite tvari. Znamo da kada se para ohladi i led otopi, sve će ponovno postati samo voda. Nemamo nikakvih problema s razumijevanjem toga.

Isti je slučaj i u ovoj sobi. Mi možemo vidjeti različite osobe, koje predstavljaju različite osobnosti, ali unatoč tomu nemamo nikakvih problema živjeti s tom činjenicom. "Neka vam tijela budu razdvojena, ali držite srca zajedno," kaže Svami. Ali istodobno spoznajte da ispod vaše stvarnosti vi ste svi jedno s Gospodom, on sam.

Saijev poklonik, bez obzira na to kamo išao, što promatrao, zna da unatoč svemu što se javlja, Bog je jedina stvarnost - i zbog toga on je također božanski. Sve je ta božanskost. Kada nekoga pogledamo, mi gledamo kroz tu osobu shrvanu patnjama i jadom, mi gledamo kroz nju bez obzira na to radilo se o pljačkašu ili vozaču taksija, mi gledamo kroz tu osobu i spoznajemo da je stvarnost te osobe Bog. Bog je stvarnost srca. Osoba se kreće. Koja je to energija koja pokreće osobu? Osoba razmišlja. Koja je to energija koja pokreće um? Ista je energija koja pokreće vaš um i moj um. To je opće energija, snaga koja stoji iza uma, iza svega. Opća svijest, opća energija, to je um, a to je svačija stvarnost. Bez te energije mi više nismo živi.

Prisutno je svih pet elemenata. Prisutni su temelji života. To je put predanosti - uvijek misliti na Boga, spoznajući da nismo mi ti koji činimo. Ja pomičem svoju ruku i mislim kako sam ja taj koji to čini. Kakva glupost! Energija je ta koja pokreće moju ruku, a um govori ruci da se kreće. Štoviše, um nisam ja, on nije osoba. Isto to se događa i vama. Zbog toga poklonik sve to uzima u obzir i izjavljuje: "To nisam ja." U stvarnosti ne postoji 'ja', Gospod je taj koji sve čini. On je opća svijest. To je put predanosti.

Pitanje: Što je sa ljubavi i mržnjom i svom tim negativnim energijama koje se javljaju u svijetu, kako su i one Gospod?

Hislop: Možete reći zašto je tvrdoća povezana s Gospodom kada nožnim prstom udarite kamen? To je prirodni slijed događanja. Svami i sveci koji su živjeli u davnoj prošlosti također govore o tome da je sve stvoreno igra Gospoda (*līlā*). Kada u igri ne bi bilo onih koji su nasilni, tada ta igra ne bi bila dobra. Ljudi ne bi u njoj uživali. Osim toga, Svami kaže da Gospod koristi ista sredstva kao i pastir, koji, nakon što je okupio stado ovaca koristi divlje pse slične vukovima koji se zaletavaju među ovce, ugrizaju njihove noge i bedra kako bi ih okupili u krug u kojem će sigurno provesti noć. U suprotnom bi one postale plijenom divljim vukovima.

Svami isto tako kaže da je samo bol ta koja nam daje energiju, koja nas prisiljava da na kraju postavljamo neka duboka pitanja o sebi i o životu. Ako bismo u ovom svijetu uživali u svjetovnom životu: u sladoledu, glazbi, putovanjima, piću, pušenju - u svemu tome, a da nikada ne bimo iskusili posljedice kao bolove u trbuhu ili nelagodu bilo koje vrste, zbog čega bismo uopće trebali Gospoda? Nitko pri svojoj zdravoj pameti ne bi ga trebao. Patnja i bol su ti koji će nas na kraju primorati da se zapitamo i kažemo da možda ipak postoji negdje nešto osim ove patnje.

Dakle, vaše je pitanje bilo kako nastaju te loše odlike? Vrlo je lako uvidjeti kako one nastaju. Možete pogledati sebe, svoj vlastiti život, svoju prošlost i sasvim ćete sigurno pronaći kada ste učinili nešto loše. To je početak zla. Vi ste učinili nešto što je bilo loše. Učinili ste to tada, ali sada to više ne biste učinili. Zbog čega? Zbog toga što niste znali da to nije u redu tada kada ste učinili to što je loše. Sada znate da to nije u redu i zbog toga to više ne biste učinili. Zbog toga, ako prepoznajete loše djelovanje koje je proizašlo od vas, tada bez poteškoća možete razumjeti porijeklo zla u svijetu. Zlo uvijek čine pojedinci, poput vas i mene. To je početak zla.

Što će biti kraj zlu? Nikada neće biti potpunog kraja zlu zbog toga što se stalno utjelovljuju novi životi. To je proces bez kraja i konca. Nikada nije imao početka i nikada neće imati kraja. *Ali, vi ga se možete osloboditi. Vi se možete spasiti.*

Ja mogu spasiti sebe tako da se probudim i shvatim što činim te postavljam pitanja o tome, razgovaram s ljudima, sve dok ne dosegнем neku vrstu razumijevanja onoga što je pogrešno i što bi bilo potrebno učiniti. Tada se možemo upustiti u posao svom snagom i promijeniti sebe tako da više ne činimo stvari koje će uzrokovati naše ponovo rađanje i još više poteškoća. Svami kaže da svaka aktivnost koju svjesno provodimo ima nesagledive posljedice. Svako djelovanje koje svjesno provodimo ima nesagledive posljedice koje će uzrokovati ponovno rađanje zbog toga što djelovanje nije dovršeno. Naša reakcija na djelovanje mora neizbježno sama sebe razriješiti.

To je razlog zbog kojeg su ljudi poput nas izuzetno sretni što su čuli za Sathya Sai Babu koji nam je tako jasno dao ta učenja. Pogledajte samo milijune ljudi širom svijeta koji nikada nisu čuli za Svamija ili nikada neće čuti za Njega i nemaju pojma da nešto takvo postoji.

Pitanje: Govorili ste o tome da mi sami uzrokuje naša loša djelovanja, ali što je sa djelovanjima u odnosu na naše okruženje ili na prirodu. Teško mi je razumjeti na koji način može, recimo, kultura stotina tisuća ljudi imati karmički utjecaj koji će uzrokovati prirodnu nepogodu koja će ih sve ubiti. Na koji način nastaje nešto takvo?

Hislop: Svami kaže da svjesno djelovanje ima nevidljive posljedice. On kaže da te nevidljive posljedice uzrokuju prirodne nepogode kao što su suša, potres, orkanski vjetrovi, bezbrojni masakri koji su se zbili u raznim dijelovima svijeta, a činjenica je da su Svamiju došli ljudi iz raznih dijelova Indije žaleći se kako već dugo vremena na njihovu zemlju nije pala kiša i svi gladuju zbog toga što nema kiše. Svami im odgovara da zbog toga što su se prestali moliti Bogu ne pada kiša. "Vratite se kući i ponovno usvojite stare navike molitve Gospodu." Oni su to učinili i kiše su došle. To se sve događalo u nevidljivom prostoru uma.

Pitanje: U svojoj knjizi, u poglavlju o nesebičnom služenju (sevā) vodi se rasprava o dvije vrste služenja. Jedna je vrsta - prema sebi, a druga - prema drugima. Bio sam zadivljen kada sam pročitao kako Svami kaže da će Bog biti zahvalan onome tko obavlja svoj posao. Zadivljuje i sama pomisao na to da će mi Bog biti zahvalan što mu pomažem. Volio bih kada biste mi to mogli pojasniti.

Hislop: Bog se očitovao. On se izrazio. Bog se izražava kroz vas sa svim vašim božanskim odlikama. On se izražava kroz ovu gospođu sa svim njezinim osobitim obilježjima. Svaka moguća permutacija ili varijacija se izražava negdje na kugli zemaljskoj. Podjela uloga je zadivljujuća.

Svami je sebi dodijelio ulogu u Božanskoj igri života. Gospod se očituje kao utjelovljenje (*avatāra*) sa određenom svrhom. Svami, u ovom tijelu kao božansko utjelovljenje, ograničen je na dvadeset i četiri sata dnevno, otprilike. On to vrijeme može produžiti. Kao rukovoditelj u nekom poduzeću, i Bog mora imati pomoćnike, voditelje odjela, izdavače i tomu slično. Svami kaže da je to razlog zbog kojega imamo cijelu tu predstavu takozvanih Bogova sa pomoćnicima čiji je posao podizanje čovječanstva. Svamijeva je uloga da podigne razinu svijesti čovječanstva. Svaka pomoć koju može dobiti u ostvarenju tog zadatka, svakog izvršnog rukovoditelja, On će sa zahvalnošću prihvatiti. Jedino što Njegova zahvalnost predstavlja mnogo više od zahvalnosti poduzeća u kojem radite, zbog toga što On može vama podariti svoju milost i raznovrsne predivne stvari se mogu zbiti.

To je vrlo jednostavno. Samo činite ono što On kaže da činite. Pomognite Njegovim bićima koja su potrebna. Pročistite svoje umove i svoja srca. Postanite svjesni i iskusite svoj ego i spoznajte da vi niste taj ego. To je ono što će pomoći Svamiju da podigne svijest čovječanstva kako bi se izbjeglo razaranje svijeta od strane zlih sila koje mu prijete.

Pitanje: Vi opisujete dva puta predanosti i znanja kao da su oni međusobno isključuju jedan drugoga, ali isto tako predanost bez sposobnosti razlučivanja se čini besplodnom, dok razlučivanje i znanje bez predanosti se čine tako ispraznima. Postoji jedna stara izreka iz Veda o tome da predanost prerasta u mudrost, dok mudrost prerasta u predanost. Ne bismo li trebali istodobno njegovati oboje?

Hislop: Da, istina je da čak i u putu znanja (*jñāna*) trebalo biti predanosti. Slično tomu može li biti čisti poklonik koji ne usvaja neka znanja? Očito ne. Kako se približava Bogu i spoznaje jedinstvo sebe sa drugim 'sebstvima', on se već nalazi na putu razlučivanja i nevezanosti. Jedno je u početku, a to je gdje se mi sada nalazimo, potrebno davati veliki naglasak na jednom putu ili na drugom.

Pitanje: Biste li jedan od njih nazvali putem osjećaja, a drugi putem intelekta? Da li biste ih tako mogli opisati?

Hislop: Više od puta intelekta, zbog toga što se pojedinac također oslobađa vezanosti od svojega uma. Ako slijedite put nevezanosti, tada sve ono što se može uvidjeti ili znati niste vi, zbog toga što vi istog trenutka stvarate podjelu između promatrača i onoga što se promatra. Vi ste promatrač. Zbog toga, ako možete vidjeti vaš um na djelu, to ne možete biti vi. Zbog toga ostavljate po strani i napuštate um. Vi ste svjedok vaše inteligencije na djelu, iako ste često nezadovoljni s njegovim rezultatima. Ali vi ga vidite na djelu, zbog toga vi znate da to niste vi. Vi niste inteligencija. Zbog toga inteligenciju ostavljate po strani. Sasvim sigurno vi niste ovo tijelo koje vidite i koje promatrate sve vrijeme. Tako je put nevezanosti ili znanja put kojim se nazaduje. To ne, to ne i to ne. Kad je sve ostavljeno po strani, tada nakon onoga što je preostalo i što se ne može ostaviti po strani jedino se može postaviti pitanje: Da li je ovo stvarnost?

Pitanje: Ako je Svami božanstvo, kako onda može na sebe preuzeti boli svojih poklonika kao što je uzetost ili upala slijepog crijeva kao što je već činio u prošlosti?

Hislop: Pitanje je, kako je Svami mogao preuzeti na sebe uzetost i sve to što se je zbivalo mnogo češće no što smo toga svjesni. Kako se nešto takvo moglo dogoditi biću koje nije pod utjecajem privida da je ego, već zna da je sveprisutno božanstvo?

Svami zna da je On vaša stvarnost. On zna, zbog toga što je On vi, On zna sve što vi činite, zbog toga vi od Njega ne možete ništa sakriti. Ljudi kažu: "Nemoj to reći Svamiju." Svami sve to objašnjava riječima da On ima ljubavi za svoje poklonike zbog toga što *su oni On sam*. U svojim poklonicima On vidi sebe. Za ljubav se može reći da je uzrok svega stvorenoga, zbog toga što stvaranje nastaje između dvoje - između mene i 'drugoga'. Zbog toga je ljubav temelj svega stvorenoga, pri čemu je sve stvoreno dvojstvo. Svami kaže: "Bio sam samo ja. Bio sam sam i poželio sam još nekoga koga bih mogao voljeti i tko bi mogao voljeti mene." On kaže da On voli svakoga. On kaže da On voli najzločestiju, najgoru osobu više nego što vi volite vašeg najdražeg brata. Kada netko od Njegovih poklonika, bez obzira na to da li se ta osoba smatrala poklonikom ili ne, dođe u prilike da se suoči s nekom pogubnom propašću, a koja nije vezana za čvrsto utaban put karme, tada Svami može preuzeti tu patnju na sebe i spasiti poklonika. On kaže da poklonik često nije toga niti svjestan. Nevolja je otklonjena prije no što je poklonik postao toga svjestan. Takve posljedice Svami preuzima svjesno a isto tako ih i preživljava zbog toga što ništa ne može uništiti Njegovo tijelo.

Pitanje: Možete li nam ispričati priču o svojoj bolesti?

Hislop: Svami isto tako može podariti još jedan život. Supruga doktora Bhagavanthama je rekla Svamiju: "Svami, ja ne želim umrijeti dok ne doživim tvoj pedeseti rođendan." I Svami je na to

odvratio: “U redu, nemoj brinuti, nemoj brinuti. Kakva je to priča o umiranju?” Tako je poživjela sve do rođendana, a nakon toga je rekla Svamiju: “Svami, sada sam spremna umrijeti.” Svami je odgovorio: “To što govoriš nema smisla. Što će biti s tvojim suprugom?” Ona je odvratila: “Uopće me nije briga za mojeg supruga, jedino do čega mi je stalo je Bog.” Svami je odgovorio: “Ne, ne, ti sada otiđi u Madras živjeti sa svojim sinom i vidjeti novorođeno dijete.” Ona je tamo otišla i vidjela dijete, a tada na putu prema zračnoj luci sin je primijetio da na stražnjem sjedalu više nitko ne govori. Okrenuo se pogledati i vidio je svoju majku kako sjedi mrtva. Svami mi je rekao: “Znaš, njezin prirodni život je završio prije mog pedesetog rođendana. Ali ja sam joj podario dodatni život.”

Isto tako se moja prostata proširila pritisnula mokraćovod. Odveli su me u bolnicu u Bangaloreu, loše su izveli operaciju i bilo mi je još gore. Svami je rekao: “Dovest ću najboljeg liječnika u Indiji.” Taj ‘najbolji’ liječnik me je pregledao i rekao: “Ja ne želim operirati tog čovjeka. Zbog čega bih ugrozio moj ugledan glas, kada će on umrijeti.” Svami je odgovorio: “Nemoj brinuti. Ja ću se pobrinuti za sve.”

To me je zbunilo - cijela ta lakrdija - zbog toga što me je Svami mogao izliječiti samim pokretom svoje ruke onog trenutka kada su poteškoće započele. Zbog čega je dopustio da proživim dane i dane u smrtnoj boli? Nisam znao da li dolazim ili odlazim. Ali, konačno sam shvatio. Rekao sam: “Dobro, Svami, konačno sam shvatio. To je bio kraj mojeg prirodnog života. Svami me je pustio da odem do samoga kraja, a tada mi je podario dodatni život.” Svami je odvratio: “Da, Hislope, konačno si to shvatio. To je istina.”

Pitanje: Možete li nam ispričati o tome kako ste Babu vidjeli kao Kršnu na stražnjem sjedalu automobila?

Hislop: Sve što sam vidio je bilo lice, i bio sam tako opčinjen tim prizorom, da ništa drugo nisam niti gledao. Nisam znao ima li pero u svojoj kosi ili ne. Dvoje muškaraca koji su sjedili u stražnjem dijelu automobila nisu ništa primijetili. Bili su zbunjeni time što ja na takav način promatram Svamija.

Obično kada gledam Svamija sve što vidim je snaga. On meni uopće ne izgleda kao ljudsko biće. On izgleda kao Bog, izuzetna snaga. Odjednom, lice koje sam navikao gledati je nestalo i pojavio se najljepši mogući lik kojega sam ikada vidio. Siguran sam da nikada nije postojala slika ili fotografija nečega što bi bilo približno toj ljepoti. Kada ste gledali tu ljepotu, ona je naprosto odnijela vaše srce i zaokupila ga. To je potrajalo petnaest ili dvadeset minuta, a nakon toga je nestalo.

Pitanje: Da li je njegovo lice bilo tamno plavo?

Hislop: Tamno plavo, tako je. Tamno plavo, a ne svjetlo plavo. Sve što sam rekao bilo je: “Svami, kakva je to plava boja?” Svami je odgovorio: “O, to.” Rekao je: “Uvijek kada vidiš nešto čija je dubina nedokučiva, to je ta boja. Kao plave dubine mora.”

Pitanje: Tijekom šezdesetog rođendana milijuni su došli u Prasanthi Nilayam na proslavu. Oni su iskusili izuzetnu pokoru (tapas) i probu. Da bi to objasnio, Baba je u svom rođendanskom govoru rekao: “To je bila moja namjera. Ja sam vrtlar. Čekao sam da sve izraste, a sada plijevim korov i mnogi poklonici će otpasti.” Zanima me vaš odgovor na to. Što se događa? Kakvo je bilo vaše osobno iskustvo?

Hislop: Moje iskustvo i iskustvo Viktorije, moje supruge, bilo je više manje isto kao i iskustvo svih ostalih. Viktoriji je odmah iskočio disk u kralježnici, tako da je morala provesti veći dio vremena u krevetu. To je pritisnulo živac išijatikus tako da je njezina noga natekla. Upravo sada proživljava bol od onoga što nazivamo ‘Puttaparhi karma’, a to je pogodilo i mene. Onoga dana kada sam napustio Puttaparhi odsjeo sam preko noći u kućici u Brindavanu. Tijekom noći sam

se probudio i nekontrolirano sam se tresao. Nisam mogao zaustaviti drhtavicu. Sve deke koje smo imali prebacili su preko mene, ali ja sam i dalje drhtao. Bilo mi je jako hladno, smrzavao sam se i jako tresao. To je trajalo otprilike šest sati. Na putu kući u avionu moja je noga otekla. Otišao sam liječniku čim sam stigao ovamo, a on mi je rekao: "Znate, prije nego što smo imali ove snažne antibiotike, kada bi se netko zarazio streptokokom kao što ste se vi zarazili, naprosto bi umro." Ja sam zarazio moj nožni palac, vjerujem da sam to zaradio hodajući bos po stadionu. Liječnik mi je rekao: "Razlog zbog kojeg ste tako snažno drhtali je bio taj što je streptokok napao vašu krv kako bi vas ubio i svaki stražar u vašem tijelu je napustio svoje stražarsko mjesto i požurio se uništiti neprijatelja i zbog toga nije mogao izvršiti svoju ulogu. Vrlo ste snažne tjelesne građe i zbog toga ste preživjeli."

Kao što vidite, i ja sam prošao isto iskustvo kao što ste ga prošli i vi. Sada se postavlja pitanje čemu ta iskustva? Svami mi je rekao prije nekoliko godina kao će šezdeseti rođendan obilježiti veliku promjenu u životu avatara. On kaže da je svaki pokret kojeg učini avatar predodređen. Iako se nama čini slučajnim i prolaznim, ipak je sve predodređeno.

On je rekao da svaki avatar prolazi kroz iste razine, iste promjene. U dobi od šesnaest godina, u dobi od trideset i dvije godine, u dobi od četrdeset i šest godina, u dobi od šezdeset godina i tako dalje. Ali šezdeset je točka velike promjene. On je rekao da kao što veliki vjetar dolazi u doba žetve i otpuhne pljevu i isušena žitna zrna i ostavlja samo puno, zdravo zrnjevlje, isto tako se sada podiže veliki vjetar i otpuhnut će mnoge, mnoge poklonike. Samo će zdravo zrnjevlje ostati. Zbog toga, ako ste ostali, vi ste zdravo zrno.

Pitanje: Možete li nam nešto reći o vašem iskustvu da niste tijekom?

Hislop: Svatko može proći to iskustvo. To je vrlo jednostavno. Prije svega, postoji li itko ovdje tko može poreći svoje postojanje? Ne, zbog toga što svi znamo da postojimo. Očevidno je da smo ovdje. To je jedino što znamo. Ono što znamo iz prve ruke je da postojimo. Mi smo svjesni. Svi nam mudraci govore, a Ramana Maharshi je jedan koji ustraje na tome, da se usredotočimo na naš osjećaj svjesnosti i da se vratimo u svjesnost. Uranjajte sve dublje i dublje u svoju svijest, vaš vlastiti osjećaj postojanja, sve dok vrlo uskoro ne dođete do područja svoje svijesti, postojanja, kada spoznajete da je to bio upravo onakav osjećaj 'postojanja' koji ste imali kada ste bili malo dijete. Niste ništa promijenili, naučili ili postigli. Sve je potpuno isto. Ništa se nije promijenilo.

Svatko to može učiniti. I vi to možete učiniti. Ništa vas u tome ne može zaustaviti. Sve ovisi o vama. Tko vas može zaustaviti u tome da pogledate u sebe? Kada pronađete tu razinu svijesti, tada se zapitajte: "Gdje sam to ja?" i tada ćete spoznati da ne postoji osjećaj identiteta. Tamo ne postoji nikakvo 'ja'. Tamo je samo 'postojanje', svijest.

Svatko to može učiniti. I vi to možete učiniti. Svaka osoba ovdje to može učiniti. Sve što je potrebno učiniti je da se usredotočite na sebe. Ono što je potrebno učiniti je da se tamo zadrži um, zbog toga što on istog trena pokušava pobjeći u novo 'iskustvo'. Ali to je samo privremeno iskustvo. Svami kaže da takva iskustva nemaju velike vrijednosti, zbog toga što se možete u njih uplesti i pomisliti da se nešto zbiva, dok ste istodobno vi isti oni koji ste i bili.

On kaže da nije potrebna ničija pomoć kako bismo postigli oslobođenje. Nije potrebno učiniti ništa. Ako se potisne ego, tada ćemo spoznati sebe kao trajnu svijest, kao stvarnost. Samo potisnite ego u stranu, to je sve što je potrebno. *Ništa drugo nije potrebno učiniti.* Nikakvu duhovnu disciplinu (*sādhana*) nije potrebno provoditi. Nikakvo odvezivanje nije potrebno vršiti. Ništa nije potrebno učiniti. Samo se oslobodite ega.

Svami kaže da smo se na ovom putu napredovalog razvoja mi predstavili kao ljudska bića. Ali On kaže da nije potrebno da završimo život na ljudskoj razini kako bismo se ponovno rodili kao nadljudska bića. On kaže da je to moguće postići odmah. *Umri čovječe, postani Bog.*

Tek puko postojanje, ništa više. *Ne 'biti' išta.* Ne biti muškarac, ne biti žena, ne biti tijelo. Ne biti ništa. Samo 'postojanje' je božansko - božanska svijest.

On kaže da bi božanska svijest postala trajnom, gdje postoji samo Bog - mora se razoriti um. Tako dugo dok postoji um, postojat će i svijet, zbog toga što svijet postoji u umu. Tako dugo dok postoji um navirat će misli, a mi se vraćamo ponovno tamo gdje smo bili, opet smo ljudska bića. Ali, naglasak je na tome, da iako je moguće biti potpuno i bezuvjetno slobodan, nikada ničime vezan, slobodan od kruga rađanja i umiranja, znajući da smo jedno s božanskim, mi to ipak ne činimo. Umjesto toga mi upućujemo molitve nekome tko zna istinu, kao što je Svami i kažemo: "Gospode, pomogni nam. Gospode, ja sam tvoj sluga. Gospode pomogni mi. Gospode ja trebam tvoju milost."

Njegova je milost sadržana u koracima duhovne discipline (*sādhanā*) kojima nas On uči. Ako ne možemo istog trenutka učiniti taj važan skok, od onoga što smo sada do potpune slobode, tada moramo pročistiti srce i um postupno, umjesto odjednom u velikom skoku.

Temeljni način provođenja duhovne discipline je pomaganje putem nesebičnog služenja onima koji su lošije sreće od nas samih. Ako se usporedite s nekom osobom koja živi na ulici, jadnom i prljavom, tada ćete se osjećati nadmoćnim. Nećete ga pozvati u svoju kuću i podijeliti nešto s njime. Ali, da biste mu pristupili kao osobi koja se našla u nevolji i pomogli joj, potrebno je da preusmjerite svoj um. Svjesno morate spoznati kako je taj bijednik samo Bog koji igra takvu ulogu. Bog igra svaku ulogu. Nastojite vidjeti dalje od te uloge i vidjet ćete Boga.

To je razlog zbog kojeg nam Svami daje sve te duhovne discipline. Njihova je svrha kako bismo pročistili srce i um. On kaže da je ovaj cijeli univerzum i sve ono što činimo, sve poteškoće na koje nailazimo, svi snovi koje sanjamo - oni koje sanjamo na javi i oni koje sanjamo u snu - zbog toga što mi to želimo. On kaže: "Vi to činite zbog toga što volite snove. Možete to zaustaviti u svakom trenutku." Ali ako ne odaberemo da to zaustavimo istog trenutka, ako nismo čvrsto odlučili, ako ne pozivamo u pomoć božju volju, njegovu božansku energiju (*śakti*) da nam pomogne, tada moramo postupno pročistiti svoj um i srce.

Zbog toga je izuzetna blagodat poznavanje avatara i slušanje Njegovih učenja.

Pitanje: Ja imam dva pitanja. Da li je krajnja spoznaja isto tako očaravajuća kao Svamijeva prisutnost? Isto tako, Svami je meni osobno ukazao na razliku između Njegove fizičke blizine u odnosu na Njegovu sveprisutnost. Volio bih da se Svami preseli u moju kuću, da živi sa mnom, kako bih do kraja života bio u Njegovoj fizičkoj blizini . Razmišljao samo o tome na koji način to ostvariti.

Odgovor: Da li je ostvarenje tako ugodno i očaravajuće kao osjećaj kada se nalazimo u Svamijevoj blizini? Kada vas On udari po leđima ili prođe svojom rukom kroz vašu kosu i igrajući se njome pokvari vašu frizuru, ili kada vam uputi svoj prekrasan osmijeh tada se osjećate tako sretnima. Postoji li nešto bolje od toga? Pa, mnogi ljudi misle da ne postoji. Oni kažu: "Radije bih bio pčela koja sakuplja med iz cvjetova, nego da se unirim u cvijet."

Odgovor je 'ne', zbog toga što kada vidite Svamijay i kada vas obuzme velika radost, to je osjećaj, zar ne? To je iskustvo kroz koje vi prolazite - radost. Ali to ne traje. U tom trenutku je prekrasno, a nakon toga nestaje. Ono što se u stvarnosti zbiva je da je u jednom trenutku um umiren i tih i blaženstvo sebstva izlazi na površinu i stvara osjećaj radosti.

Nakon toga um počinje ponovno djelovati i vi se opet nalazite u svijetu. Bitak, svijest, blaženstvo (*satcidānanda*) - to je naša priroda, to nije samo iskustvo. Mi ne proživljavamo iskustvo cijelo vrijeme. Mi proživljavamo iskustvo 'postojanja' i 'svijesti', ali ne poznajemo blaženstvo. Ne poznajemo sebe. Zašto? Mi ne poznajemo sebe zbog toga što nas um i želje odvlače od naše prave prirode. Ako netko želi spoznati sebe, tada mora sebe sve vrijeme svjesno držati na umu sve dok mu se ne otkrije sebstvo. Kada se postigne oslobođenje, tada je jedino iskustvo Bog. Rijeka izvire u planini, protječe dolinom i utječe u ocean. Voda ostaje ista,

ali postaje dijelom oceana. Ali nestao je identitet rijeke, zar ne? Rijeku nije moguće obnoviti iako se njezina voda pomiješala s vodom oceana. Isto je sa oslobođenjem - individualnošću, Hislop više ne postoji. Svijest koja mu pruža energiju se utopila u sveukupnu svijest.

Na primjer, imamo bocu koja leži na tlu. Postoji prostor oko nje, ali postoji i prostor unutar boce, zar ne? Tako dugo dok postoji boca, prostor poprima njezin oblik, zar ne? Ali kada se boca razbije, tada prostor postaje dijelom velikog prostora oko njega i među njima nema razlike.

Kada postignete oslobođenje ili spoznaju sebstva, tada se upravo to događa. Ne posuda, već pojedinac nestaje, uništen je i vi postajete dijelom mnoštva. Vi ste blaženstvo *jer to je ono što ste vi u stvari*. Vi ste Bog. Vi ste božanski. Bitak, svijest, blaženstvo. Zbog toga postoji razlika između 'bitka' i 'iskustva'.

Dobro, posvetit ću se drugom dijelu pitanja. Na koji način pridobiti Svamija kako bismo živjeli s Njime? Vrlo jednostavno. Naime, Svami kaže da je sve božansko, čak i prašina na vašim stopalima. Sve što se od vas traži je vaše usredotočenje i vaše predanost kako bi se to božansko moglo pojaviti, blagosloviti vas i biti s vama. Svami je u vašoj kući ovog trenutka. Božanskost je u njoj prisutna. Samo ju prepoznajte. Usredotočite se na božanskost u vašem domu, pored vas, na stolici uz vašu, u svom srcu i štujte tu božanskost, tu čistoću, tu veličanstvenost i uzvišenost. Svami kaže da ako to učinimo, tada nije potrebno da se pokušavamo izboriti za pet minuta Njegove pažnje od Njegova dvadeset i četiri sata. On može provesti cijeli dan s vama i razgovarati s vama tijekom cijelog dana. To je način na koji to ostvariti.

Pitanje: Da li je moguće postići trenutke oslobođenja kada na trenutak oslobodite svoj ego, iako to ne traje dugo?

Hislop: Svakako, bez sumnje. Svami me je na neki način šokirao kada mi je to rekao. Kazao je: "Hislop, oslobođenje nije trajne prirode." Na što sam ja odgovorio: "Što, Svami? Misliš li reći da nakon što smo prošli kroz sve ovo da bismo postigli oslobođenje, ono nije trajno?" Bio sam šokiran, a Svami je rekao: "Da, to je tako, Hislope. Postoje tri vrste oslobođenja. Dvije od njih su privremene."

Tada je rekao da netko može šetati gradom i odjednom, bez upozorenja postati potpuno slobodan, oslobođen od privida, svjestan sebe kao sveprisutne svijesti, znati da je sve svijest. Ali, to ne traje.

Druga je vrsta kada poklonik, možda u spilji u Himalayama ili negdje drugdje sjedi i ustrajno meditira i odjednom iskusi potpuno oslobođenje, osjeti se potpuno i skroz oslobođenim. Ali i to je iskustvo prolazno.

Svami je rekao da za oslobođenje koje se nikada ne mijenja, oslobođenje koje je trajno, za takvo oslobođenje moramo um predati Bogu. Um je predan Bogu kada se rađa spoznaja da ne postoji ništa drugo osim Boga. Nije dovoljno reći: "Dragi Bože, ja ti predajem svoj um", zbog toga što vi ne možete čak niti nadzirati svoj um. Potpuno oslobođenje pretpostavlja potpunu predanost.

Pitanje: Što se podrazumijeva pod nadzorom nad osjetilima?

Hislop: Svami kaže da ovako kako sada stvari stoje, tijelo ide svojim putem. Tijelo ima svoje želje za određenom vrstom hrane, za snom umjesto za radom, za sjedenjem umjesto za hodanjem, za kaputom koje će ga ugrijati i tako dalje. Tijelo ima svoje vlastite potrebe i želje. Ono nas potiče na to da činimo ono što ono želi. Slično je i s našim umom. Svakakve misli se rađaju u našem umu uzrokovane životom i životnim dahom. Misli se rađaju i te misli tvore naš um, a te su misli isto tako i priroda želja. Misli su želje. Želja nije ništa drugo već misao koja je poprimila svoj tijek, a vi se morate osloboditi te misli tako da joj uskratite život. Ali, kako sada

stvari stoje, um je prepun raznovrsnim željama i ide dalje svojim putem, kao carstvo za sebe, propisujući svoja pravila i čineći što želi. Isto je i sa inteligencijom. Počinje nas zanimati astronomija ili fizika ili kemija - ili politika, ili nešto drugo. Tada inteligencija preuzima vodstvo i povlači nas ovamo i onamo, kao da je ona jedino što postoji. Svami kaže da je to pogrešno. Svi ti sporedni vidovi nas samih bi trebali biti podložni *ātmanu*.

Unutarnja svijest, *ātman*, unutarnja *svijest* je gospodar našeg života i trebala bi vladati tijelom, osjetilima i umom. Svami kaže da u odnosu na vaša osjetila morate, koristeći božansku volju, prisiliti svoj um da učini ono što treba učiniti.

Zahvaljujem vam na pozornosti.

San Diego, California 3. svibnja 1988. godine

Tijekom našeg posljednjeg boravka u Indiji Baba je bio u Brindavanu, a to je malena zajednica u Whitefieldu, petnaestak milja udaljena od Bangalorea. Nedavno su mu poklonici tamo izgradili vrlo lijepu kuću, koja izvana podsjeća na lopočev cvijet, dobro poznat i jako omiljen u Indiji.

Svami je bio dobro raspoložen i opušten i svakoga bi jutro izlazio na *daršan*. *Daršana* znači vidjeti svojim očima svetu osobu. Svakoga bi jutro prošao kroz vrata do velikog mnoštva koje se okupilo vani, prošao bi kroz njihove redove, razgovarao s raznim pojedincima i svima dozvoljavao da uživaju u Njegovom *daršanu*. Nakon toga bi sjeo ispod stabla banyana, dok bi mnoštvo pjevalo poklonstvene pjesme (*bhajana*). Nakon toga bi se vratio u ograđeni prostor.

'Hislope, održi nam predavanje'

Svami je običavao, bez prethodne najave, zamoliti nekoga da održi govor. Jednom, ne tako davno, bilo je oko pedeset tisuća ljudi u ašramu u Prasanthi Nilayamu, koji su se okupili radi proslave. Budući da sam ja zapadnjak, obično bi me smjestili u prvi ili drugi red, i sjedio bih dolje na podu s prekriženim nogama kao i svi ostali. Velika proslava tek što nije započela, Svami je ušao, sjeo, pogledao okolo poklonike - vrlo opušteno. Njegov se pogled zaustavio na meni i rekao je: "Hislope, dođi ovamo gore i održi govor." Bez bilo kakvog upozorenja ili prethodne najave! Ali, on se smilovao, taknuo me svojom mилоšću, jer kada sam prolazio pore Njega rekao mi je: "Govori o Organizaciji u Americi i o disciplini."

Potpuno savršenstvo

Svami je u svakom slučaju vrlo, vrlo neobična osoba. Nikada ne znate što od njega možete očekivati, ali ipak, On je uvijek pun ljubavi, osim ako ima dobar razlog da nekoga oštro prekori zbog nekakvog zanemarivanja obveze, što On čini. U stvari, oni koji su mu vrlo blizu, sve vrijeme - oni su tamo dvadeset i četiri sata dnevno svakoga dana u godini - tvrde kako je Svami vrlo strog zadavač i nadziratelj poslova i zahtijeva potpuno savršenstvo.

Ali prema ljudima koji dolaze izvana On nije takav. Vrlo je opušten, prijazan, uvijek se smiješi, vrlo je drag i nikada nikoga ne omalovažava. Kada razgovara s ljudima, svatko zaslužuje Njegovu potpunu pažnju.

Na primjer, u Prasathi Nilayamu gdje Svami provodi veći dio vremena i gdje se velik broj ljudi okuplja za proslave, Svami daje intervjuje dva puta dnevno. On poziva skupinu ujutro i svi su u napetosti kao na iglama, nadajući se da će Svami pokazati na neku osobu. Nitko ne može znati zbog čega On nekoga odabire.

Jednom sam mu rekao: "Svami, jako nas zbunjuje način na koji odabireš ljude koje ćeš pozvati na intervju. Mi te promatramo dok prolaziš pored nekoga tko se čini da je prava osoba, a onda ti pozoveš nekoga drugoga da uđe unutra. Na koji način odabireš, Svami, to mi ne

možemo razumjeti?” On je odgovorio: “Hislope, prirodno je da vi to ne možete razumjeti, zbog toga što vi te ljude vidite svojim očima i to je sve, dok Svami kada pogleda nekoga, on vidi tu osobu od samog početka, od pojedinačne božanske iskre (*ĵīva*).

Ĵīva je pojedinac, odvojen od svih, dio svijesti koja je postojala milionima godina, napredujući u svojem razvoju kroz sve pojavne oblike: od kamene gromade preko povrća, životinje. Svami vidi tu osobu od začetka pomisli o odvajanju kao osobnosti, pa sve to trenutka kada će spoznati istinu i kada privid nestaje i njegovih očiju.

Svami kaže: “Svaki puta kada nekoga pogledam, vidim cijelu panoramu te osobe. Zbog toga, Hislope, razlog zbog kojega Ja nekoga odabirem vama je nesaglediv. To činim zbog razloga koji je izvan dosega vašeg poimanja i zbog toga što vi ne možete sve znati.”

Intervju

Kada ljudi uđu u sobu za intervju, On pokušava svakoga opustiti, razgovarati sa svakime, vrlo često se šaleći s njima i zadirkujući ih, i čak iako zna vaše ime, ponekad će upitati: “Kako se zoveš?” Vrlo dobro zna odakle dolaziš, ali ipak kaže: “Odakle dolaziš?” Sve to čini s namjerom kako bi vas opustio i možda potaknuo da nešto kažete i uključite se u razgovor. Budući da ljudi često očekuju da Svami izvede neko malo čudo, On ih ne želi razočarati. Često će tijekom intervju zamahom svoje ruke stvoriti neki predmet.

Svamijeva čuda

Tijekom jednog posjeta, kada sam trebao održati govor studentima, Svami je rekao: “Hislope, želim da govoriš o dvije stvari.” Kao i obično, znate da vam ništa neće reći unaprijed i upozoriti vas, i ja sam stajao tamo spreman da otvorim usta i započnem govor, kada se on nagnuo prema naprijed i rekao: “Hislope, govori im o čistoći a nakon toga im ispričaj kakav si ti srećković.” Nakon što sam održao govor, On je zamahnuo svojom rukom i stvorio ovaj prsten s dijamantom koji sada nosim.

Prije nekoliko godina On mi je stvorio drugi prsten na kojem je lik Prema Saija. Prema Sai je sljedeće utjelovljenje. Prvo je bio Shirdi Sai, sada je Sathya Sai, a nakon toga otprilike osam godina nakon što tijelo Sathya Saija umre, doći će Prema Sai. Trostruko utjelovljenje. Trostruki *avatār*. Na prstenu kojeg mi je poklonio je slika Prema Saija kako će izgledati.

Jednom drugom prilikom Svami je stvorio prsten s velikim dijamantom za moju suprugu. Ponekad oni koji gledaju u dijamant na prstenu mogu vidjeti Svamija kako stoji ili hoda naokolo. U dijamantu na mojem prstenu možete vidjeti Svamijevu glavu i ramena, ali ne cijeli njegov lik. Ali u dijamantu na prstenu moje supruge možete vidjeti cijeli Svamijev lik.

Zašto dolaziti Svamiju?

Tko je Svami? Zbog čega on postaje tako poznat? Zbog čega se truditi posvećivati mu svoje vrijeme i pažnju? Koja će biti dobrobit od toga ako Svamiju posvećujemo svoju pažnju? Milijuni ljudi znaju za Svamija, ali u stvarnosti biti će tek nekoliko ljudi, vrlo malo koji će posvetiti dovoljno pažnje onomu što Svami govori i da ono što On govori provedu u djelo. Zbog toga je On rekao: “Milijuni ljudi znaju za mene, milijuni će doći da me slušaju, ali na kraju, tek će šačica njih doživjeti promjenu i osloboditi se kruga rađanja i umiranja.”

Zbog čega je tomu tako? Razlog je tomu što pitanja koje nam Svami postavlja nikada nismo dovoljno ozbiljno postavili sebi. Kada ih čujemo, tada naš intelekt pokaže zanimanje, ali nakon toga mi ne uspijevamo učiniti pomak od pukog zanimanja intelekta i ne primjenjujemo to u svojem životu.

Postoje tri urođena poriva u čovjeku. Jedan je od njih biti sretan, bez obzira na okolnosti. Drugi je znati sve. Pogledajte dijete. Uvijek postavlja pitanja. Vi dolazite ovamo zbog toga što želite znati - uvijek postoji ta težnja za znanjem, biti sveznajući. Treća je težnja da uvijek živimo, da ne umremo. Nitko ne želi umrijeti. Ako netko želi umrijeti, to je zbog toga što osjeća sažaljenje prema samome sebi i želi pobjeći patnji koju tog trenutka osjeća. Ali prosječna, normalna osoba, svakodnevni čovjek ne želi umrijeti. On ne želi razmišljati o smrti. On želi vječno živjeti.

Bitak, svijest, blaženstvo (*saccidānanda*)

Priroda božanskoga je bitak, svijest, blaženstvo (*saccidānanda*). To nisu odlike božanskoga, to je *sama božanskost*, isto kao što u vatri toplina i crvenilo nisu odlike vatre, već sama vatra. Zbog toga je bitak, svijest, blaženstvo (*saccidānada*) priroda Boga. Svami, filozofi, sveci i mudraci su nam tijekom vremena govorili kako je ta prirođena, vječna svijest sastavni dio svakog pojedinca, da smo mi po svojoj prirodi božanski. Naša božanskost je temelj našega života i sve nevolje, želje, težnje i poteškoće u našem životu ju prekrivaju.

Stvarnost u odnosu na privid

Svrha filozofije je da pomogne osobi kako bi odvojila ono što je stvarno od onoga što je nestvarno - a isto to je i cilj religije. Što je naša stvarnost? To pitanje nam se nikada dovoljno ozbiljno ne postavlja. Jesam li ja ovo tijelo koje u potpunosti nestaje kada navečer odlazim na počinak? Jesam li ja lik iz snova koji mi se javlja tijekom spavanja? Što sam ja? To je cilj filozofije - otkriti tko smo mi.

Neku večer sam gledao televiziju. Prikazana je priča o tinejdžeru imenom Robby koji je bio ubijen. Došli su detektivi koji su govorili o dječaku, o njegovoj majci i mladiću koji je želio oženiti majku i zbog toga se sprijateljio s dječakom. Detektiv je rekao svojem pomoćniku: "Odvedi me unutra kako bih vidio tijelo."

Razmislite o tomu. Da li je rekao: "Odvedi me unutra kako bih vidio osobu"? Ne! Rekao je: "Odvedi me unutra kako bih vidio tijelo." Očividno Robby, čak i za policajca koji se pojavio na televiziji nije tijelo. Svatko to zna. Sve što stavljamo u vezu sa sobom i tijelom nema smisla, zbog toga što mi govorimo u uvjetima tijela. Vi govorite o stanju u kojem se tijelo nalazi, iako znadete da vi niste tijelo.

To je ono što nazivamo temeljnim ispitivanjem prave prirode sebstva koje je potrebno u filozofiji - preispitivanje samoga sebe kako bi se otkrila istina.

Još nešto o prividu (*māyā*)³

Kasnije u istoj televizijskoj emisiji saznajemo kako je dječak bio na liječenju kod psihijatra zbog toga što je bio uznemiren. Osjećao je krivnju zbog rastave svoje majke i oca, zbog toga što je smatrao da je ne neki način on za to odgovoran i zbog toga je bio na psihijatrijskom liječenju. Detektiv je otišao posjetiti psihijatra kako bi dobio potrebne informacije o dječaku koje bi mu mogle pomoći kao bi razriješio tajnu, a psihijatar mu je rekao: "Robby je živio u dva svijeta. Jedan svijet je bio onaj u kojem je on bio uspješan i sve što je činio nailazilo je na odobravanje, a drugi je svijet bio onaj u kojem je bio uznemiren i zabrinut zbog svoje majke i oca."

Robby je živio u dva svijeta. Svaki od tih svjetova je *on sam stvorio*. Stvorio je svijet u kojem je bio bogat, uspješan i voljen, a isto tako u svojim mislima, stvorio je zamisao kako je središte sukoba između svoje majke i oca.

3) Māyā je privid zbog kojeg nestvarno vidimo kao stvarno i pogrešno promjenjivo smatramo trajnim. Kozmički privid prikriva istinu.

Njegova je bila krivica zbog čega su se njegova majka i otac rastali. Još jedan svijet kojeg je stvorio u svojem umu.. Dva svijeta koji su nastali kao proizvod uma tog mladog čovjeka.

Koji je njegov fizički svijet? Zemlja, voda, vatra, vjetar, prostor. Koliko svojeg života tijekom dana provedemo u promišljanju o zemlji, vodi, vatri, vjetru i prostoru? Koliko je našeg svakodnevnog života povezano s tim temeljnim fizičkim činjenicama? Vrlo malo, zar ne? Razmislite samo o svojem životu. O čemu razmišljate cijelog dana? Čemu težite? Kakve su vam ambicije? Koji su vam strahovi? Sve to ima jako malo veze sa stvarnim fizičkim svijetom. Sve vaše misli i težnje su stvorene u vašem umu, koji stalno razmišlja i uzrokuje zbunjenost. Um vam ne dopušta spoznati tko ste vi u stvarnosti, već vas umjesto toga potiče na pomišljanje raznih misli o tome što vi niste.

Ispitivanje samoga sebe otklanja privid

U Indiji ima mnogo zmija i zbog toga su ljudi bolje upoznati s njima. U sumrak, kada ne možete jasno vidjeti, konop smotan na putu može odjednom postati zmijom. Zakoraknut ćete unatrag u strahu sve dok ne upalite svjetiljku, ne pogledate bolje i otkrijete da se radi samo o konopu. Odakle je zmija proizašla? Nastala je kao posljedica neznanja da se radi o konopu. Umjesto da vidite ono što je u stvari bilo, vi ste vidjeli, vjerujući da jest ono što *nije* bilo. Bio je konop, zmija nije bila.

Ako uzmete svjetiljku i njom osvijetlite konop, spoznat ćete svoju pogrešku. Kako je onda zmija nestala? Kamo je otišla? Nestala je. Neznanje, privid je nestao kada ste preispitali činjenice.

Slično je i sa životom kojeg živimo. Mi živimo u prividu, zabludi. Upravo ste mi priznali da stvarni svijet - zemlja, voda, vatra, vjetar i prostor - imaju vrlo malu ulogu u vašem svakodnevnom životu. Vaš život je upleten u razne vrste drugih stvari, a sve one su proizvod vašeg razmišljanja i vaših težnji.

Vi ste se nasmijali i rekli: "Da, da", kada sam rekao da svatko zna da on nije tijelo - čak i detektiv na televiziji. Kako ćete onda prevladati taj privid u kojem živite?

Način da bismo se oslobodili privida, prema Svamiju, je da usvojimo i provodimo ispitivanje samoga sebe. Počnite se promatrati, počnite postavljati pitanja o pravoj prirodi sebstva.

To je, dragi moji, cjelokupna bit i smisao filozofije. To ne znači da ukoliko uvidite što je prava duhovnost da ćete poludjeti i da će svi drugi misliti kako ste poludjeli zbog toga što više ne posvećujete pažnju svjetovnim stvarima.

Valovi oceana

Svetac ili mudrac koji je raščistio s prividom je poput osobe na obali mora. Mi odlazimo na obalu i tamo vidimo val koji nam se približava i nakon toga se razbija o obalu. Nekoga će povući struja i povikat će u pomoć. Možemo vidjeti osobu koju je povukla prava struja u vodu i spasioca koji je zaplivaio kako bi ga spasio. Vidimo i druge ljude koji jašu na valovima, nakon toga bivaju potopljeni i valovi ih valjaju ovamo i onamo, vidimo i same valove, a kada se val razbije o obalu mi vidimo mjehuriće. Ako je s nama malo dijete, ono će potrčati kako bi uhvatilo mjehuriće i kaže kako će ih ponijeti kući, zbog toga što ne zna kako su oni samo dio oceana.

Ali, vi znate da je sve to samo ocean, zar ne? Vi niste zbunjeni. Vi jako dobro znate da valovi, struje, uzburkana pjena i mjehurići nisu ništa drugo već ocean. Vi primjećujete sve te pojave, ali one vas ne zbunjuju i ne donosite pogrešne odluke. Malo dijete koje nije znalo bolje, napravilo je pogrešnu odluku. Ono nije znalo. Ono je pomislilo kako su ti mjehurići odvojeni i stvarni sami za sebe, zbog toga je požurilo kako bi ih sakupilo, dok mu otac nije rekao: "Sine, to su samo mjehurići koji će ubrzo nestati u vodi."

Ono nije znalo, zbog toga je učinilo pogrešku. Kako je otkrilo da je pogriješilo? Netko mu je rekao. Netko je usmjerio njegovu pažnju na ono što samo nikada ne bi uvidjelo. Otac koji je guru, učitelj, rekao mu je: "Sine, to je samo voda. To je samo ocean. To nisu odvojene, prave stvari koje možeš ponijeti sobom kući."

Mi se nalazimo u sličnom nezgodnom položaju. Naša sreća i patnja proizlaze iz pogrešaka koje činimo, a koje su utemeljene na pogrešnim zaključcima, pogrešnim zamislima i pogrešnim postavkama.

Uloga duhovnog učitelja (*guru*)

Ljudi neće obraćati pažnju ako neće biti glavnog lika u predstavi, duhovnog učitelja (*guru*). Učitelji su potrebni kako bi nas podsjećali na ono što se nikada ne bismo sami potrudili pomisliti. Svami ima tu ulogu. Svrha puta preispitivanja je da se oslobodimo besmislica i otkrijemo istinu. Ispitivanje zahtijeva um koji je na neki način pročišćen. Čist, smiren um i srce koje nije ispunjeno ljutnjom, mržnjom i pohlepom koji zagađuju srce i koji priječe čovjeka od toga da bude smiren i sposoban nešto pojmiti smireno i pronicljivo.

Duhovna disciplina (*sādhanā*) koja pročišćava um i pročišćava srce tako da ono može prihvatiti ono o čemu smo govorili i početi se baviti tim ispitivanjem, može se ostvariti vrlo brzo i djelotvorno predavanjem duhovnom učitelju (*guru*).

U Svamiju imamo *avatāra* koji iskazuje sve božanske moći, ali ima ljudski oblik. On je preuzeo ljudsko ime i lik kako bismo se mogli osjetiti bliskim njemu, kako bismo mogli osjetiti ljubav i predanost. Zbog toga, putem ljubavi i predanosti mi ćemo slušati što će On reći. Uz nadu da će putem ljubavi i predanosti prema Svamiju naš um i srce početi pročišćavati i da možemo nastaviti dalje u toj prekrasnoj pustolovini ispitivanja i pronalaženja istine.

Mislim da sam dovoljno govorio. Možda biste željeli postaviti neka pitanja.

Pitanja i odgovori

Pitanje: Jeste li bili prisutni i svjedokom nekog od velikih čuda, kao na primjer kada je Kršna, nekada davno, podigao planinu na vrhove svojih prstiju?

Hislop: Ako bi za Svamija ljudi trebali znati, ako će se u Njega ugledati, možda naučiti nešto o Njemu, i tada shvatiti da postoji nešto u Svamiju što je sveto, lijepo, vrijedno voljenja i nešto jako mudro što je vrijedno poslušati, tada On mora na neki način privući njihovu pažnju. Kako on privlači pažnju ljudi? On je započeo, još u svojoj mladosti, izvođenjem čuda.

Običavao je plivati s dječacima u rijeci i tada bi ih upitao: "Što želite?" Jedan bi od njih rekao: "Ja želim vruću dosu." Zna li što je to dosa? Dosa je svojevrstan sendvič sa povrćem i drugim sastojcima koji se puši od vrućine. I onda bi Svami stvorio vruću dosu, koja se još pušila i dao ju dječaku. Jednom drugom prilikom bi išao ulicom i onda odjednom nestao, a nakon toga bi stajao na vrhu planine čekajući da mu se pridruže.

Postoje dvije knjige koje su izdane u Indiji a koje je napisao gospodin koji je posvetio nekoliko godina svojeg života putovanju po Indiji i razgovoru s osobama čije je ime bilo

spomenuto u vezi s čudima koja je izveo Svami. On je napisao dvije zadivljujuće knjige o svojim iskustvima i iskustvima tih ljudi. Knjige su izdane pod nazivom *Baba, Sathya Sai*.

Kako sam proveo mnoge godine u Indiji i u Burmi, vidio sam i druge ljude koji izvode čuda - stvaraju prstene i slične stvari - i poznato je još iz povijesti da su ljudi bili u stanju to činiti. Poznato je da jogini, ako se bave određenim vježbama, mogu razviti moći koje im omogućuju da hodaju kroz vodu, prolaze kroz zidove i lete zrakom.

Koja je razlika između Svamija i svih tih osoba ih povijesti i mnogih osoba iz sadašnjosti koje mogu izvoditi takva čuda? Da bi jogin izveo čudo, on se mora upustiti u posebnu vrstu meditacije, vrlo intenzivnu i dugotrajnu, posebnu meditaciju u kojoj će razviti moći *siddhija*. To su moći uma. On na taj način puni svoje baterije. Kada izvodi čudo, to će iscrpiti njegovu bateriju, tako da se nakon toga mora upustiti u još više duhovne discipline (*sādhana*), više meditacije, kako bi ponovno napunio svoje baterije. Ali, kada se radi o Svamiju, sve to je samo dio Njegove prirode. Sve se prirodno događa.

Javlja se pitanje, a što je sa velikim čudima. On je izveo mnoga čuda. Spasio je mnoge živote. Spasio je život moje supruge i moj dva puta u prometnoj nesreći, a dogodile su se i druge nevjerojatne stvari. Ali, one su poznate samo uskom krugu ljudi.

Svami je nedavno rekao u jednom od svojih govora, da dolazi vrijeme velikih čuda, ali nije detaljnije pojasnio tu svoju izjavu.

Pitanje: Osim okupljanja jednom tjedno na poklonstvenom pjevanju, koja je prava svrha Sai Babinih centara?

Hislop: Svrha Sai centara je da okupljaju skupinu ljudi koji razmišljaju na isti način, kako bi se jednom tjedno mogli sastajati, razgovarati o duhovnim temama i napuniti svoje baterije dovoljno da bi mogli izdržati tijekom tjedna sve do sljedećeg susreta. To je njihova temeljna svrha.

Pitanje: Tijekom proslave šezdesetog rođendana postavljene su neke smjernice prema kojim bi centri trebali postati organizacije služenja.

Hislop: Centri nisu organizacije služenja. Postoje tri uloge centra, a jedna je od njih da služe potrebitima. Čak i ako znate istinu, ako ne upotrijebite tu istinu kako biste ju ugradili u svoj život, tada su to samo riječi koje se vrlo brzo zaboravljaju. Istina je da svaka osoba dijeli isto iskustvo. Mi svi postojimo zajedno, svi dijelimo istu energiju. Mi smo samo nakupine energije - svi naši neutroni se samo kreću naprijed i natrag. Energija koja proizlazi iz zvijezda pretvara se i postaje dijelom sustava koji čini naše tijelo. Mi se približavamo nekoj osobi, ta osoba na nas utječe - mi dijelimo istu energiju. Mi dijelimo isto vrijeme. Mi dijelimo isto postojanje. Tako da, u stvarnosti, postoji samo jedno. To su samo različiti vidovi jednog te istog - isto kao što u oceanu postoje valovi različitih veličina, neki od njih su veliki, dok su drugi mali valovi - a sve je to samo dio božjeg univerzuma.

Tu postavku da smo svi jedno i neodvojivi provodimo u djelo tako da služimo drugima. Potrebno je izvršiti određeni pritisak na poticanje ega 'da smo različiti' ili 'da smo nadmoćniji zbog toga što smo bogati'. Kada služimo siromašnima, tada moramo odbaciti poimanje da je netko 'niži' od nas. Vi služite nekoga kome vjerojatno u svojem svakodnevnom životu ne biste posvetili pažnju, tako da spoznate da ne postoji razlika među ljudima. To je velika pomoć u duhovnoj disciplini (*sādhana*) i pročišćava um.

Od tri uloge centra služenje je samo jedna, dok su duhovnost i odgoj u duhu ljudskih vrijednosti ostale. Svaki centar, ako u njemu ima djece, organizira za njih učenje u duhu ljudskih vrijednosti, poznato kao program *bal vikas*, u kojem se djecu poučava ljudskim vrijednostima. Odgoj u duhu ljudskih vrijednosti, duhovnost i služenje tri su vida djelovanja Sai centra.

Pitanje: Što Svami kaže o Isusu?

Hislop: Sai Baba će ponekad nazvati Isusa *avatārom*, nekada će reći da je bio božji glasnik, a nekada će reći da je Isus bio Bog. On uvijek iznova ponavlja ta tri pojavna oblika Krista. To znači, Isus je rekao: "Ja sam božji glasnik." Nakon toga, kasnije, izjavio je: "Ja sam Bog." Što je na kraju rekao? "Ja i moj otac smo jedno." Zbog toga, Isus je, bez sumnje, božanski.

Pitanje: Jack, možeš li nam reći nešto lijepo što ti je Sai Baba rekao tijekom intervjua koje si u posljednje vrijeme imao?

Hislop: Sve što Svami kaže je izuzetno lijepo i duboko vam se urezuje. U stvari, ljudi koji tamo odlaze po prvi puta uviđaju da je djelovanje tako jako, da zapadaju u plač. Ne mogu prestati plakati. Nakon dvadeset godina prestanete plakati. Ali ono što On kaže i dalje ostaje jako lijepo.

Odnosite se prema meni ne kao prema nekome tko vam je dalek, već kao prema nekome tko vam je vrlo blizak. Uporno tražite, zahtijevajte i položite pravo na moju milost, nemojte hvaliti, uzdizati ili puzati da biste ju ostvarili. Donesite mi svoja srca i osvojite moje srce. Onaj tko nije jedno s vama, meni je stranac. Predajte mi svoja obećanja i ja ću vam podariti svoje obećanje. Ali, prije toga budite sigurni da je vaše obećanje stvarno, iskreno, provjerite da li je vaše srce čisto, to će biti dovoljno.

- Sathya Sai Baba
Sathya Sai nam govori II dio, str. 72.

San Diego, California, 23. studenoga 1989.

Rođendan Gospoda

Poklon (*pranāma*) Lotosovim stopalima. Danas je Svamijev rođendan. Pitam se da li smo svjesni toga kako je neobičan ovaj dan. Ove godine ne samo da Svamijev rođendan pada na isti dan kao i Dan zahvalnosti, već isto tako pada u četvrtak, koji je Svamijev dan. Četvrtak je dan, kaže Svami, kada bismo trebali postiti i misliti samo na Gospoda.

Svi mi čuvamo vrlo lijepe i ugodne uspomene na Svamija, svi vi koji ste Ga bili vidjeti. I ja isto tako osjećam duboku ljubavlju prožetu čistoću, istinu i mudrost. Poznajući Svamija sada već više od dvadeset godina, smatram da su te odlike, isto kao i druge plemenite vrline koje možete navesti, predstavljene u Svamijevom svakodnevnom životu, svakoga dana. On predstavlja čistoću, istinu, mudrost, dobrotu i napredak.

Kao Njegovi poklonici, mi nismo dovoljno svjesni našega položaja. Ali mi smo zaista, ako to možemo ustvrditi bez i najmanjeg traga ega, skupina vrlo značajnih ljudi. Mi smo ljudi sveti po prirodi, iako toga nismo svjesni. Svami mi je rekao da je svijet u užasnom stanju i da nema Njegovih poklonika koji su svoj um preusmjerili i promijenili, na što On potiče, svijet bi se nalazio u pogubnom stanju sličnom katastrofi. On je u našim srcima i On može djelovati kroz naše umove iznutra.

Jednom prilikom davno, kada je razmišljao o tome da dođe ovamo i održi nam niz predavanja, rekao sam Mu: "Svami, nisam siguran da će predavanja imati velikog odjeka kod slušateljstva u Americi." Svami je odgovorio: "Da, da. Znam to, znam." I dodao je: "Amerika je otišla predaleko. Na Ameriku moram djelovati iznutra." Jedan od načina na koji On obavlja taj svoj posao je putem nas, svojih poklonika.

On kaže da uvijek postoje vrlo snažne duhovne zrake koje isijavaju iz srca pojedinaca. One proizlaze iz moralnog, božanskog načina vođenja života, slijedenja Svamijevih uputa, tako da naši životi utječu na sve ljude svijeta. Mi imamo na njih povoljan utjecaj. Kažem to zbog toga što cijenim činjenicu što smo mi ovdje zajedno, a uvjeravam vas da je i Svami ovdje s nama.

Svami okreće ključ

Neke od uspomena koje čuvam na Svamija su za mene vrlo značajne i stalno se vraćam na njih u mislima. Jedna je o događaju koji se zbio prije mnogo, mnogo godina, možda prije devetnaest, kada sam po drugi puta došao u Prasanthi Nilayam. U to doba na prostoru ašrama nije bilo novih zgrada. Tek nekoliko starih zgrada i mandir. Dodijeljena nam je jedna od tih zgrada iz koje je bilo moguće vidjeti prozore Svamijeve sobe u mandiru koja se nalazila na katu. To je bilo prije nego što je mandir bio dograđen i proširen. Tada nije bilo više od četiri ili pet stranaca u ašramu. Sjedio bih na terasi i promatrao Njegove prozore i Svami bi došao do prozora i pozvao me: "Dođi gore, Hislope." Tada bih mogao otići gore i razgovarati s Njim i postaviti sva pitanja koja sam želio.

Jednom sam ga prilikom upitao: "Svami, Ti se moraš brinuti o cijelom univerzumu. Ako se podrazumijeva da si Ti božanski, Ti si odgovoran za sve što se događa u kozmosu, za sve što se događa u ovom svijetu i za dobrobit svih i svakoga u svijetu, čak i onih koji ne znaju za Tvoje postojanje. Svami, sa svim tim teretom na svojim leđima, kako imaš vremena sjediti ovdje i razgovarati s nekim kao što sam ja?" Dobro pitanje, zar ne? I On je odgovorio: "Hislope, ti to ne razumiješ." To mi se je činilo očevitim. Rekao je: "To ti je ovako. Kada uđeš u automobil, okreneš ključ kako bi ga upalio, tada se pokrene motor i auto se pokreće sam od sebe. Ne trebaš više na to obraćati pažnju. Univerzum, sve stvoreno i kozmos su poput toga. Svami okrene ključ, i cijeli mehanizam se pokreće sam od sebe, tako da Svami ne treba obraćati pažnju i paziti na to kako se stvari odvijaju. Tako da ima vremena sjediti ovdje i razgovara s nekim kao što si ti." Uvijek se prisjećam tog trenutka, zbog toga što je On sjedio tamo, Opća Svijest, i ja sam sjedio tamo postavljajući pitanja i dobivajući odgovore od Njega.

Sjaj sunca

Jednom sam ga prilikom upitao: "Svami, čujem priče od mnogih ljudi širom svijeta koji mi kažu da Te vide. Oni te vide kako hodaš uz njih ili se probude ujutro i Ti si u njihovoj sobi, ili možda pronađu nešto što si im ostavio na njihovom stoliću. Kako je to moguće, Svami? Postoji li nekoliko avatara?" Na to je On odgovorio: "Ne, postoji samo jedan avatar. Sunce ima velik broj zraka koje se šire u raznim smjerovima, ali sve one polaze iz sunca. Isto tako, samo je jedan avatar."

Vjenčanje na Svamijev način

Jednom drugom prilikom, sjećam se, prilikom proslave Svamijevog rođendana prije nekoliko godina, dogodilo se nešto što je na mene ostavilo duboki utisak. Kao što znate, vjenčanje u Indiji predstavlja veliku poteškoću za obitelj mladenke zbog toga što je povezano s velikim izdacima. Potrebno je osigurati i dati miraz, tako da se roditelji mladenke moraju obratiti nekome izvan obitelji i posuditi novac od onih koji se bave posuđivanjem uz izuzetno visoku stopu kamate, kako bi mogli platiti proslavu i gozbu te podmiriti sve troškove koji su s tim povezani. Obitelji se upuštaju u dugove do kraja života kako bi svojim kćerima osigurali prikladno vjenčanje. Svami je, kao izraz svojeg beskrajnog suosjećanja, podigao paviljone za održavanje vjenčanja u kojima se može održati vjenčanje bez ikakvih troškova.

Tom je prilikom poslao obavijest po okolnim selima da ako se mladenke i mladoženje pojave u Prasanthi Nilayamu određenog dana, On će ih sam vjenčati. Toga su dana došli mnogi.

Mladenka i mladoženja su smjeli pozvati svoje roditelje, ali što su oni učinili, oni su pozvali i svoje prijatelje! Bilo je nekoliko stotina mladenki i mladoženja iz okolnih sela koji su sa sobom doveli nekoliko tisuća prijatelja i susjeda, koji su svi bili smješteni, nahranjeni i sve što je bilo potrebno, bez ikakvih troškova.

Sve je to bilo postignuto Svamijevom milošću. Mladenke i mladoženje su ušli kroz glavna vrata i poredali se u velikom paviljonu. Ali, umjesto da započne obred, Svami je prošao kroz glavna vrata. Stajao sam po strani, ne jako daleko i vidio sam Ga kao gleda i gleda, kako ide naprijed i natrag, i na kraju sam Ga čuo kako kaže: "Gdje su moje kćeri? Gdje su moje kćeri?" Istog su trenutka dvije zakašnjele mladenke utrčale unutra. On je znao da su one posljednje i nakon toga su svi posjedali.

Postignite prosvjetljenje

Kao Svamijevi poklonici, trebali bismo znati koja je prava uloga Svamija. Jesu li to predivni osobni kontakti koje imamo sa Svamijem i tijekom kojih nas čini tako sretnima kada nas samo pogleda ili kada nam dozvoli da dotaknemo Njegova Lotosna stopala? Ne, u stvarnosti to nije to. Svamijeva prava uloga, što se nas samih tiče, je da u ovom životu ostvarimo oslobođenje. Svami je o nama rekao: "Zbog čega morate čitati novine uvijek iznova? Pročitajte ih jednom i završite s time." To znači, proživite ovaj život i završite s njim. Postignite oslobođenje. Budite prosvjetljeni. Spoznajte sebe.

Kako štovati Gospoda?

Znamo da ako Svami nešto kaže, to mora da je istina i ako smo iskreni trebali bismo činiti ono što će nas dovesti do oslobođenja. Mi želimo potpuno i konačno oslobođenje od rođenja i ponovnog rađanja, a isto tako i od tuge i zadovoljstva. Želimo biti oslobođeni od svih promjenjivih osjećaja i stanja koja obuzimaju ljudsko biće. Svakoga bismo dana trebali nastojati, do naših krajnjih mogućnosti, kako bismo u ovom životu ostvarili oslobođenje.

Mudraci kažu da je vrlo jednostavno doseći Gospoda, a isto tako i vrlo jednostavno. Gospoda se štuje ostvarenjem samoga sebe. Ako poštujemo Svamija, ako ga štujemo i ako smo Mu predani, ta se predanost na najbolji način izražava tako da se postigne oslobođenje. To je način na koji treba štovati Gospoda, a ne samo pjevanjem poklonstvenih pjesama (*bhajana*), klanjanjem pred Njegovom slikom, dodirivanjem Njegovih stopala. Pravo štovanje Gospoda je putem ostvarenja samoga sebe. On će se pobrinuto da to postignemo ako slijedimo Njegova učenja.

Oslobođenje (*mokša*)

Razmotrimo neke od temeljnih stvari koje su potrebne kako bismo postigli oslobođenje tijekom ovog rođenja. Svami kaže da vi možda nećete znati istinu, ali kada čujete 'To si ti (*tat tvam asi*)', što je istina, zašto onda istog trenutka ne postanete Bog? Ali vi to ne postajete. U vezi s time želio bih vam pročitati što On kaže o tome, umjesto da vam prepričavam. Svami kaže: "Kada se na putu istine prijeđu prepreke, postiže se oslobođenje." To je razlog zbog kojega je oslobođenje ili mokša nešto što je moguće spoznati ovdje i sada. Nije potrebno čekati da se fizičko tijelo raspadne. Oslobođenje i prosvjetljenje je moguće postići tijekom ovoga života.

Kako postići oslobođenje?

Mudraci nam govore da tijekom proučavanja svetih rukopisa, Veda, temeljna prepreka koja nam stoji na putu dosizanja oslobođenja *sada* je ta da ne obraćamo pažnju na temeljna načela ljudskoga života i ljudskog razvoja.

Slušamo ono što se govori, to nam zvuči dobro i ispravno, ali ne polažemo pažnju na ono što je izrečeno i što smo iz toga naučili i ne provodimo to u život. To je, prema mudracima, temeljni razlog zbog kojeg ne postizemo oslobođenje. Da bismo postigli oslobođenje potrebno je slušati, čuti, uzeti u obzir, promisliti i stvoriti zaključak - a nakon toga to provesti u djelo. Kada putujem zemljom obilazeći Sai skupštine i razgovaram s ljudima, uviđam da nas velika većina to ne čini. Mi čujemo načelo, a nakon toga ga zaboravimo i žurimo u svakodnevicu života.

Tko je Bog?

Mislim da bismo trebali razmotriti neka od tih načela. Ako ćete me moći saslušati, nakon što to učinimo, mislim da će biti dobro da se na njih kritički osvrnete, postavite pitanja i raspravite ono što je bilo rečeno. Ako se u vašim srcima pojave pitanja ili sumnje, Svami nam govori da je izuzetno važno sve sumnje iznijeti, razriješiti i na njih odgovoriti.

Ono što je potrebno učiniti je raspršiti sumnje, nadvladati ih, uvjeti besmislenost tih stvari koje nam skrivaju našu pravu prirodu od nas samih. Naša prava priroda je oslobođenje. Naša prava priroda je Potpuna Svijest. Svami, kada su Ga upitali: "Jesi li Ti Bog?", odgovorio je: "Jesam." Ali On se nikada ne zaustavlja na tome, zar ne? On uvijek kaže: "Ali isto tako ste i vi i jedina razlika između vas i Mene je da sam ja to spoznao, a vi niste." Prije nekoliko godina, kada sam bio u Prasanthi Nilayamu, svaki puta kada bi me Svami vidio, lupio bi me po ramenu i rekao: "Nema nikakve razlike između tebe i mene, mi smo isto."

To je naša prava priroda. Mi smo isto. On kaže da moramo postaviti pitanje: "Što misliš pod time kada kažeš 'Ja, ja, ja'?" Rekao je: "To 'Ja' nema nikakve razlike u odnosu na ovo 'Ja'", pokazujući na sebe.

Rekao je da je jedina razlika ta što isto kao što je snaga električne energije u različitim žaruljama različite jakosti, božanska snaga u nama osvjetljuje različite umove, različite osjećaje i različite prirode. Ali ako smo pregorjeli žarulju, ne možemo za to kriviti struju. Ako želimo žarulju koja će davati jaču svjetlost, sve što je potrebno učiniti je da promijenimo žarulju.

Preobrazba

Jedno od najvećih bogatstava ljudskog bića je što ljudska bića imaju sposobnost da se u potpunosti promijene. Takva sposobnost koju mi imamo se ne nalazi kod životinja. Mi znamo razliku između dobrog i lošeg, imamo sposobnost razlučiti stvari, imamo sposobnost promijeniti sebe. Tigar se ne može promijeniti, kobra se ne može promijeniti, ali mi, ljudska bića, možemo u potpunosti promijeniti sebe.

Pored toga, mi imamo sposobnost da se oslobodimo velikog privida (*māyā*) da nismo ništa drugo već ono što u stvarnosti jesmo - božanski i potpuno oslobođeni. Jedina stvar koja nas priječi u spoznaji toga je neznanje. Neznanje je drugi izraz za privid (*māyā*), zabludu.

Na koji se način taj privid može raspršiti? Temeljno sredstvo je putem ispitivanja, ispitivanja u nutrini. Ispitivanja svoje vlastite prirode, stalnog promatranja samoga sebe. Svami kaže da je svih dvadeset i pet vidova savršenog poklonika objedinjeno u dva vida koji u sebi uključuju ostale. Jedan od njih je nevezanost, dok je drugi stalno provođenje pokore (*tapas*), stroge duhovne discipline koja se odnosi na um, govor i djelovanje. Nevezanost naprosto znači uviđanje nesavršenosti u svjetovnim predmetima na koje se često tako jako vežemo, kako

bismo uvidjeli njihovu nevažnost i oslobodili ih se. A ne da bismo postali njihovim robovima. Drugim riječima, biti *svjedokom* svega onoga što se događa, ne vlasnik, ne posjednik, ne činitelj.

Stalna duhovna disciplina je drugi činitelj savršenog poklonika, što znači dovođenje našeg načina ponašanja do savršenstva sve vrijeme. Te dvije stvari podrazumijevaju stalno provođenje discipline i dovođenje uma do razine na kojoj je moguće ostvariti oslobođenje.

Jedna od temeljnih prepreka da bi se postiglo oslobođenje je da mi mislimo kako smo mi onaj koji čini. Mi mislimo da je 'Ja' stvaran i da je on taj koji čini. Kako dolazi do toga? Objasnit ću to na ovaj način. Trijezan, dobronamjieran, sposoban čovjek ponaša se na čudan način kada popije previše. Ponaša se različito od onoga što on u stvari jest. On se ponaša čudno zbog toga što je pod utjecajem. Isto tako, božansko sebstvo se ponaša kao da je pojedinac, podložan rađanju i umiranju i svim patnjama koje život sa sobom nosiš.

Ljubav ili znanje

Kršna je govorio Arjuni na bojnopolju i rekao mu je točno što je potrebno učiniti kako bi ga spoznao, Kršna koji je bio poznat i smatran Arjuninim prijateljem i suradnikom tijekom svih tih godina. O tom događaju možete pročitati u dvanaestom poglavlju Bhagavad Gīte.

To vrlo važno poglavlje započinje s pitanjem koje Arjuna postavlja Kršni:

“Od onih koji te vole kao Gospoda Ljubavi, uvijek prisutnog u svemu, i onih koji te traže u bezimenoj i bezobličnoj stvarnosti, koji je od načina brz i siguran, ljubav ili znanje?”

Kršna nakon toga odgovara Arjuni i kaže:

“Za one koji su mi poklonili svoje srce i štuju me nepokolebljivom predanošću i vjerom, put ljubavi će ih sigurno i ravno dovesti do mene.”

Gospod Ljubavi

Svami je Kršna i to je izjavio. Tako da kada Svami govori, to je u biti Kršna koji govori. Svami je rekao: “Ja samo podučavam ono što se je podučavalo i prije.”

Svami kaže da je za Njegove poklonike dvanaesto poglavlje Bhagavad Gīte najvažnije poglavlje od svih. To su prekrasni stihovi zbog toga što u sebi sadrže sve što je potrebno da vi znate u odnosu na to što je potrebno da poklonik čini kako bi spoznao svoju pravu prirodu, svoju božanskost, činjenicu da je već oslobođen.

Nastavimo dalje i dopustite mi neke napomene. Svami kaže da kada se radi o postizanju oslobođenja, od pamtivijeka, postojala su dva puta postizanja nečije božanskosti. Jedan je put intelekta, dok je drugi put predanosti. Ako se netko uputi putem predanosti, tada se stapa sa Svamijem. Ako se uputi putem intelekta, tada se Svami stapa njim. Oba puta vode do istoga cilja.

Arjuna postavlja to najvažnije pitanje:

“Od onih koji te vole kao Gospoda Ljubavi, uvijek prisutnog u svemu, od onih koji te traže u bezimenoj, bezličnoj stvarnosti, koji je put brz i siguran, onaj ljubavi ili znanja?”

Kršna na to odgovara:

“Za one koji su mi predali svoje srce i štuju me nepokolebljivom predanošću i vjerom, put ljubavi vodi sigurno i ravno do mene.”

Kršna kaže da je put predanosti, put ljubavi za Gospoda, najbrži put do Boga. On kaže da ako volite Boga svim svojim srcem, tada vas put ljubavi vodi sigurno i ravno do Njega. To Njega znači oslobođenje, sjedinjenje s Njim - Onim koji boravi u vašem srcu. To znači

oslobođenje od vezanosti za ovaj svijet, oslobođenje onoga što jesmo kako bi se to moglo izraziti u našim životima i u svijetu.

A što je s onima koji odaberu put intelekta? On nastavlja i kaže:

“Oni koji traže promjenjivu stvarnost, koja se ne može izraziti bez imena ili lika, izvan dosega osjećaja i misli, čija su osjetila prigušena i umovi smireni i koji teže za dobrobiti svih bića, i oni će na kraju sigurno stići do Mene.”

Na taj način On kaže da su oba puta, i put intelekta i put predanosti oni koji će dovesti do Njega.

Brz i siguran

Mi, kao Saijevi poklonici, prvenstveno smo zaokupljeni putom predanosti, zbog toga što nam Svami govori da je od dva puta put predanosti brz i siguran, dok je drugi put polagan i vrlo težak. On kaže da je to isto kada od mlijeka želimo napraviti maslac. On kaže da poklonici dobivaju maslac, a intelektualci ono što je preostalo, surutku. Zbog toga je put predanosti u ovom dobu *kali yuge* lagani put, pravi put, izravan put. Svami to uvijek ističe. On kaže da iako se putem intelekta isto tako može stići do Njega, ljudi koji su se uputili na put nevezanosti (*advaita*), nedvojnosti, isto će tako stići do Njega. U Bhagavad Gīti stoji:

“Poguban i spor je put koji nije posvećen. Čovjeku ga je teško slijediti. Ali onima kojima sam Ja krajnji cilj, koji sav svoj posao obavljaju predajući se Meni i meditiraju o Meni i predaju mi se svim srcem, te ću Ja brzo osloboditi od kruga rađanja i umiranja do punine vječnoga života u Meni.”

Akcija i reakcija

Tak stih nas uči nekim vrlo važnim stvarima. On govori o tome da: ‘Oni obavljaju sav svoj posao predajući se Meni.’ To je jedno od najvažnijih načela koje ljudi na putu oslobođenja moraju poštovati. Za ono što činimo moramo preuzeti i posljedice. Moramo prihvatiti reakciju na svaku akciju koji smo poduzeli. Ne postoji posljedica bez prethodnog uzroka, a svaki uzrok ima posjedicu kao nešto što iz njega proizlazi. Zbog toga, kada se ponašamo kao da smo onaj koji stvari čini, vjerujući da ‘Ja sam taj koji čini’, tada moramo podnijeti i posljedice - što znači ponovno rađanje uvjetovano karmom sa svim patnjama koje život sobom nosi. Stvari koje želimo ne možemo dobiti, stvari koje želimo, te gubimo. Sve se mijenja u neprestanoj potrazi za srećom.

Jednom su upitali Ramana Maharshija: “Maharshi, da li je istina da je sve u životu bol, da je sve u životu patnja?” Maharshi je odgovorio: “Zbog čega onda stalna, beskrajna potraga za zadovoljstvom? Zbog čega drugoga?” Tako da smo mi vezani za ponovni povratak u drugom karmičkom rođenju. Ako smo mi ti koji provodimo djelovanje, moramo ispaštati i posljedice tog djelovanja. Ali, mi to možemo izbjeći. Postoji umjetnost oslobađanja, a ta majstorija se sastoji u tome da *ne budete onaj koji čini*. Svami kaže da je to jedno od najvažnijih Njegovih učenja. “Predajte svoja djelovanja Meni. Posvetite sve što činite Meni, i Ja ću biti onaj koji djeluje. Ja ću preuzeti posljedice, a vi ćete biti oslobođeni.”

Ako svako svoje djelo posvetimo Svamiju, tada smo iskoračili iz kruga karme, kruga rađanja i umiranja prema svjetlu, prema ljepoti i beskrajnoj radosti naše prave prirode, prema stanju oslobođenja.

Posvetite svoj život Gospodu

Kako ćemo se podsjetiti na to da svako svoje djelo posvetimo Svamiju? Ako promotrite sebe, uvidjet ćete da pravo 'Ja' ne čini ništa. Tijelo je to koje čini. Usta su ta koja govore, mozak je onaj koji djeluje. Ali ako pažljivo promotrite, tada ćete uvidjeti da 'Ja' ne radi ništa. On je samo promatrač svega onoga što se događa. Podrazumijevati da sam 'Ja' onaj koji čini potpuno je nepotrebno, a isto tako i pogrešno.

Iako sam ja taj koji ovdje večeras drži predavanje, na sreću sam se sjetio da posvetim ono što činim Svamiju, 'Sai Ram Lotosovim stopalima.' Ali često se toga ne sjetim. Ako ono što činite posvetite Svamiju, slobodni ste od posljedica.

Mi, ljudska bića, imamo moć koju nam je podario Bog, da bismo razumjeli stvari. Sada bismo trebali započeti to provoditi u djelo i svaki puta kada se ne sjetimo, trebali bismo se pribitati i odlučiti da ćemo to učiniti sljedeći puta kada nešto započnemo. Bez obzira da li je to pranje zuba, ulaženje u automobil, uzimanje obroka ili odlazak na posao, odlazak u trgovinu da bismo nešto kupili - bez obzira na to što to bilo, posvetite to Gospodu. 'Odrećite se za Mene.' To je jedno od temeljnih načela. Ako se to poštuje, tada se karma oslobađa i za nas više nema karme.

Sanjalice, probudi se!

Idemo sada do sljedećeg stiha. On kaže: "Umiri svoj um u Meni. Umiri sebe u Meni i bez sumnje ćeš biti sjedinjen sa Mnom, Gospodom Ljubavi koji boravi u tvom srcu."

Onaj tko nas drži na odstojanju od toga da budemo Gospod, odvojenim od biće koje stvarno jesmo, božanskog sebstva, to je um. Njegovo djelovanje stvara cijeli ovaj svijet. Znae kako je kada odete spavati. Mali dio svijesti dolazi tijekom dubokog sna, a taj mali dio svijesti je stvorio cijeli svijet, zar ne? On nije podložan vašim željama. Djeluje potpuno neovisno o vama. Vi vidite vašeg djeda, vidite zgrade koje su bile izgrađene prije tisuću godina. Letite zrakom. Vidite razne vrsti ludorija. One su u potpunosti izvan nadzora. One se događaju isto kao i u stanju budnosti. Odakle dolazi taj svijet? Dolazi iz vašeg uma. Sve što vidite u tom snu ste vi, vaš um. Vi ste proizveli cijeli san.

Slično tomu, u ovom fizičkom svijetu, sve što se čini da *nije*, to *je* ja. Sve što se čini da *sam* ja, to *nisam* ja.

Svami i mudraci kažu da cijeli san nestaje kada se probudite. Što uzrokuje san? Spavanje je uzrok snu. Ono što uzrokuje da san nestane je buđenje. Što uzrokuje pojavnost ovog fizičkog svijeta? Dugotrajni san u stanju budnosti. Ono što uzrokuje da ovaj svijet, onakav kakvim ga mi vidimo, nestane, to je kada se probudimo na razini oslobođenja. Tada vidimo ljude, planine, vidimo automobile, vidimo sve kao što smo vidjeli i prije. Ali pored pojavnog oblika, mi istodobno vidimo i božanskost. Mi vidimo da je božanskost temelj svega. Ime i lik mijenjaju pojavni oblik, ali božanskost je sastavni dio, potpora svemu što vidimo na svijetu.

Ovaj sag je božanski, ovaj stroj je božanski, ove zavjese su božanskost. Svi ovi ljudi su božanstvo, ništa drugo već božanstvo.

Zbog toga On kaže:

"Umiri svoj um u Meni. Učini um tihim. Umiri ga u Meni. Umiri sebe u Meni i bez sumnje biti ćeš sjedinjen sa Mnom, Gospodom Ljubavi koji boravi u tvom srcu."

Umirite um

Ali ako ne možete 'umiriti svoj um u Meni', tada to učinite provođenjem meditacije. Ako to ne možete *učiniti*, tada *vježbajte* to činiti. Vi imate moć da to provedete. Ako vam nedostaje

volje za takvu samodisciplinu, tada se uključite u nesebično služenje svima oko vas, zbog toga što vas 'nesebično služenje može na kraju dovesti do Mene.' Svami je rekao da nesebično služenje (*sevā*) je jedan od zahtjeva Njegovih učenja, zbog toga što većina nas nije u stanju umiriti um i sjединiti se s Njime, Gospodom Ljubavi u našem srcu. Svami kaže da nije važno ako istog trenutka ne možete automatski umiriti um i meditirati, umjesto toga se uključite u nesebično služenje svima oko vas.

Proučite dvanaesto poglavlje Bhagavad Gīte. Razmislite o svakom stihu i tada će za vas nastupiti prosvjetljenje. Upotrijebite to kao vodilju u vašem svakodnevnom životu. To je sve što je potrebno.

Priviđenje

Koji je razlog za 'umirite svoje srce u Meni, uvijek mislite na Mene'? To je zbog toga što je naša odvojenost samo priviđenje. To je poput priče o zmiji i užetu na putu u Indiji. Mi vidimo smotano uže u sumrak i pomislimo da je to zmija. U strahu odskočimo u stranu, reagirajući na taj način na ono što nam se učinilo. Ali nakon što smo pozornije promotrili i utvrdili smo da se radi samo o u užetu, a ne o zmiji. Poput priviđenje u pustinji: prekrasno jezero sa osvježavajućom vodom sa palmama naokolo i čovjek koji umire od žeđi u pustinji, koji puže po pijesku pokušavajući doći do slike koja mu se priviđa i svježe vode. Priviđenje nije odvojen od onoga iz čega je proizašao, od pijeska. Zbog toga, ako promatrate priviđenje ono će nestati, a vi ćete vidjeti samo ono iz čega je proizašlo, stvarnost.

Slično je i s nama, ako proučimo i jasno vidimo ovo 'Ja', ovu osobu u svemu što činimo, tada će ona postupno nestati zbog toga što nije stvarna. Jedina stvarnost je ono iz čega je ona proizašla - Bog. Vaša jedina stvarnost je Bog, ništa drugo. Sve ostalo je privid i zabluda. Kada počnete preispitivati samoga sebe i postavljate pitanja, tada taj privid ne može izdržati to ispitivanje. On nestaje i tada možete vidjeti izvorište koje je uvijek tamo bilo, bez kojeg ne može biti zabluda i tada ste sjedinjeni sa svojim sebstvom, sjedinjeni s Gospodom Ljubavi koji boravi u vašem srcu.

Postavite nekoliko pitanja, zbog toga što mnogi na umu imaju isto to pitanje, iako ga možda ne žele postaviti, a vi ćete onda pomoći svima kada postavite to pitanje.

Pitanja i odgovori

Pitanje: Zbog čega mi znamo što Svami želi od nas da učinimo, ali unatoč tomu mi idemo i učinimo krivu stvar?

Hislop: Sve što možete reći je da ćete pokušati ponovno. Uz vježbu je sve moguće. Svami kaže da je vježba potrebna. On kaže da će kolona mrava koja se uputila preko tvrde stijene, s vremenom i vježbom u toj stijeni utrti put. Slično tomu, i mi trebamo vježbati. Nije važno ako od prve ne uspijemo, tako dugo dok se nakon toga ustanemo i nastavimo dalje. Svami kaže da će svatko od nas, svaka duša, svaki pojedinac na ovom svijetu napredovati na svom putu razvoja i doseći sjedinjenje s Bogom. Bez obzira na to koliko puta čovjek pao i zaprljao se, ponovo će ustati i s vremenom će shvatiti. Zbog toga vježbajte i nemojte odustati. Nastavite pokušavati!

Pitanje: Kada posvetite svoja djela Gospodu, kako možete biti sigurni da se ne radi samo o misli?

Hislop: Pitanje je bilo da kada si laskate da nešto činite i kada se podsjetite da je Bog onaj koji čini, a ne vi, kako onda znate da to nije samo misao nastala u vašem umu. To je misao nastala u vašem umu. To je *pravilan način* korištenje misli u vašem umu. Vidite, mi smo zapleteni u svijetu dvojnosti. Zbog toga moramo koristiti instrumente koji su nam raspoloživi u dvojnosti. Na

primjer, tijekom spavanja vi ste u snu gladni. Što je to što će utažiti vašu glad? To bi trebalo biti jelo iz snova, zar ne? Možda ćete u snu oboljeti. Što će vas izliječiti. To će morati biti liječnik iz snova. Na isti ste način u snu vi, mi i ja uronjeni u neznanju i zabludi, i zbog toga moram biti oslobođen duhovnim učiteljem (*guru*) iz snova, Svamijem. Moram biti oslobođen od strane nekoga tko je u istom svijetu u kojem se i ja nalazim. Upitao sam Svamija: "Ovaj san *u javi* o kojem govoriš, Ti nisi u tom snu, Ti ne spavaš, Ti ne dolaziš u taj san? Ja Te vidim ovdje kako svakoga dana radiš vrlo naporno u tom snu na javi. Kako to može biti?" On je na to odgovorio: "Ja dolazim u san kako bih ti pomogao da se probudiš." Zbog toga upotrijebite um na taj način u ovom svijetu dvojnosti.

Pitanje: Uzimajući u obzir ovaj svijet dvojnosti i činjenicu da smo mi vid božanskosti, ako radimo na tome da se pročistimo, odnosno da spoznamo istinu, činimo li to za tisuće drugih koji žive na ovom planetu ili to činimo samo zbog sebe?

Hislop: Pitanje je bilo, ako činimo ono što je potrebno da bismo postigli oslobođenje, ne pomažemo li istodobno svima drugima? Odgovor je da. Mudraci kažu da je najveće nesebično služenje (*sevā*), najveća pomoć bilo kome drugome je vaše oslobođenje. Na taj način vi možete pružiti najveću moguću pomoć svijetu oslobađajući sebe. U to nema sumnje.

Pitanje: Želio bih znati nešto više o tom oslobođenju o kojem ste govorili toliko mnogo na samom početku. Da li je istina da mi obavljam to nesebično služenje (*sevā*), služenje cijelom čovječanstvu i razvijamo predanost ispunjenu ljubavlju s te razine?

Hislop: Pitanje je bilo da li mi činimo ono što činimo s razine na kojoj želimo osigurati takozvano oslobođenje? To nije neophodno. Mi to možemo činiti naprosto zbog toga što volimo ljude, zbog toga što suosjećamo s njima. Ali još uvijek možemo voljeti život. Čak i ako u velikom broju slučajeva na kraju to završi bolom, u početku je bilo vrlo ugodno, zar ne? Vrlo, vrlo ugodno. Novi automobil koji vozimo je prekrasan, ali kada kvačilo popusti i moramo ga odvesti mehaničaru, tada počinje gubiti svoj sjaj.

Da bismo ostvarili oslobođenje, morate postati siti upletenosti u ovu zabludu. Morate uvidjeti iskrivljenost i ispraznost ovog svijeta i reći - zbog čega moram promatrati svijet na ovakav način? Zbog čega moram suditi svijetu? Dopustite mi da prvo otkrijem tko sam, a nakon toga da uvidim što nije u redu sa svijetom. To je ono što kažu mudraci.

Kako možete pomoći svijetu kada ste još uvijek zapleteni u svijetu? To je kao kada oslobađate čovjeka iz živog pijeska dok se i sami nalazite u središtu tog živog pijeska. To neće ići. Trebate biti na čvrstoj obali prije nego što možete nekome drugome pružiti ruku i izvući ga iz živog pijeska.

Slično tomu, mudraci nam govore da ako nekoga želimo osloboditi i spasiti svijet, prvo što trebamo učiniti je da otkrijemo tko smo. Nakon toga postavimo pitanje što nije u redu sa svijetom i što mi možemo tu učiniti? Mi smo ti koji činimo svijet onakvim kakav jest. U laboratoriju je potrebno izmjeriti utjecaj koji ima sam znanstvenik na instrument koji koristi. Znanstvenik sam utječe na neke promjene u pokusu kojeg izvodi. On obavlja pokus i uključen je u njegove rezultate. Zbog toga što on utječe na pokus i njegov je utjecaj također potrebno izmjeriti i izdvojiti iz rezultata. Isto je potrebno učiniti i s nama.

Pitanje: Znam velik broj ljudi koji su molili za oslobođenje, ali su se zatekli iscrpljeni doživotnom bolešću. Da li je to neophodno sastavni dio postizanja oslobođenja?

Hislop: Pitanje je da toliko ljudi teži za oslobođenjem i posvećuju svoje vrijeme i pažnju takvom kraju, ali su iscrpljeni bolešću i raznim vrstama poteškoća. Ponekad ljudi kažu da su prije nego što su otišli Svamiju bili dobro, ali da sada imaju samo brige i poteškoće.

Svami mi je rekao da je važno da ako možete odete u Indiju kako biste doživjeli izravni susret s Njim (*daršana*). To nije neophodno, ali je bolje, jer ako doživite Njegov *daršan*, tada će se nešto dogoditi, nešto se u vašem duhovnom životu ubrzava. Događaji se počinju odvijati sve brže i kao posljedica toga krize koje su uvjetovane karmom također se odvijaju sve brže i brže.

Svami kaže kao će pravi poklonik odgovoriti sa 'da, da, da' na sve. I sam Svami kaže: "Ja kažem da, da, da na sve." Poklonik *bi trebao* reći 'da, da, da' na sve, prihvaćajući sve kao dar od Boga - bolest, bol, oboljenje, smrt. Bez obzira na to što to bilo, to je ono što je najbolje za nas. To je poput lijeka kojeg smo dobili od liječnika. Samo zbog toga što nas je iscrpljujuća bolest shrvala, to ne znači da nas Svami mrzi, da nas Bog mrzi, već samo to da nam je propisao odgovarajući lijek.

Na primjer, prije nekog vremena majka je dovela malo dijete, dječaka u ašram, plačući zbog toga što su razbojnici oslijepili dijete. On je imao na sebi nešto od obiteljskog nakita i naišli su razbojnici koji su ga opljačkali, a nakon toga ga oslijepili kako ih ne bi mogao prepoznati. Majka je u suzama molila: "Svami, učini nešto za mojeg sina. On je tako drag i nevin dječak. Nije učinio ništa čime bi to zaslužio." Svami joj je na to odgovorio: "Čekaj, jer ja vidim ono što ti ne možeš vidjeti. Ovaj mali nevini dječak je u svojem prethodnom životu bio vrlo okrutan čovjek i iskopao je oči nekolicini ljudi. Zbog toga je ne mogu učiniti ništa za njega sada. On mora iskusiti posljedice te karme. Kada odraste, ako spozna da mora da je učinio nešto u svom prošlom životu čime je zaslužio tu kaznu i ako postane ispunjen pokajanjem zbog grozних stvari koje je počinio, onda će Svami možda moći učiniti nešto za njega." Zbog toga pojam o pokajanju i spasenju ima neko značenje.

Centar u Mt. Edenu, Novi Zeland, 21. listopada 1993. godine

Vrlo sam sretan što sam ovdje u ovoj vašoj prekrasnoj zemlji, Novom Zelandu, a naročito sam sretan zbog činjenice što sam ovdje sa Sai poklonicima.

Jedina stvarnost

Želio bih vam objasniti da iako kažemo za Saija da je ovdje s nama, u stvari On *jest* ovdje. Da bismo to slikovito prikazali, mi svi sjedimo ovdje u ovoj prostoriji, odvojeni jedni od drugih. Strancu koji bi ušao u prostoriju činilo bi se da je ona ispunjena pojedincima, od kojih je svaki jedinstven i odvojen od drugih. Činjenica je da je Svami jedina stvarnost koja postoji. On je *jedina* stvarnost. Sve je ostalo privid (*māyā*), u stvarnosti nije istinsko, već je prolazne prirode i ne traje dugo.

Jedina stvarnost je Svami i u svakoj osobi ovdje Svami je jedina stvarnost. Zbog toga, kada pogledamo jedni druge, trebali bismo biti svjesni toga da gledamo pravo u Boga, ravno u Svamija. Trebali bismo promatrati kroz prolaznu osobnost i usmjeriti pozornost na ljepotu ili nedostatak ljepote u osobi, a ne obraćati pažnju na osobnost - da li je pogled na nju ugodan ili mrzak. Mi jednostavno gledamo ravno kroz osobu i vidimo kako je Bog jedina stvarnost u osobi. Zbog toga možemo, kada promatramo drugu osobu, sami sebi u tišini reći, zbog toga što se radi o tajni koju dijelimo Bog i mi, reći: "Najdraži Gospode, ja te volim." Istog trenutka vaše će srce biti okupano osjećajem radosti. Osoba kojoj se obraćate to ne treba znati. To je tajna koju dijelite vi i Gospod. Vi se možete i nadalje odnositi prema osobi u skladu s njezinim djelovanjima i položajem. Ako se radi o vozaču taksija, nećete ga pozvati u dom, donijeti čekovnu knjižicu, potpisati ček i reći mu da sam upiše iznos. Prema njemu se odnosite kao prema vozaču taksija. On to ne zna.

Priča o raspelu

Moram vam ispričati još jednu priču, a to je priča o raspelu, onom kojeg je Svami materijalizirao. Neki od vas ovdje sa Novog Zelanda zvali su me telefonom u Kaliforniju i zamolili me da sobom donesem raspelo. Rijetko sam kada raspelo nosio bilo gdje drugdje. Ali odvratio sam: “U redu, za Novi Zeland ja ću ponijeti sa sobom raspelo.” Ono se nalazi ovdje na oltaru i poslije sastanka ukoliko želite prići bliže i pogledati ga, pozvani ste i dobrodošli.

Priča o lingamu

A sada, priča o raspelu. Tijekom mnogih godina Svami je izbacio lingam iz svoje utrobe tijekom proslave Mahašivaratrija. U Prasanthi Nilayamu on bi sjedio na pozornici dok bi gledateljstvo sjedilo ispred Njega i započeli bi pjevati bhajane. Nakon nekog vremena Svami bi se počeo meškoltiti i činilo bi se kao da ga nešto muči. Kada bi to započelo, bhajani bi postajali sve brži i brži, sve dok konačno Svami ne bi približio svoju ruku do lica i iz Njegovih usta bi izašla zraka svjetla i veliki lingam.

Jednom sam sjedio u Njegovoj blizini i vidio to rađanje lingama, a ono što se našlo u Njegovoj ruci bio je lingam koji je bio na postolju sa tri nožice. Kako je to izišlo iz Svamijevog grla i kroz Njegova usta ne mogu niti zamisliti. Ono što sam vidio bio je bljesak svjetla, a nakon toga sam vidio predmet u Njegovoj ruci. Zbog toga ne znam da li zraka svjetla nastaje prva i nakon toga se pretvara u predmet. Koliko ja znam, Svami to nikada nije rekao.

Svakoga puta kada bi materijalizirao lingam, bio bi to različit lingam. Ponekad bi lingam imao vatru u sebi. Mogli ste vidjeti vatru u lingamu. Lingam bi dali da prođe naokolo i svaki od poklonika ga je mogao pogledati. Ponekad Svami daje lingam nekom od svojih poklonika. Vjerujem da ovdje u Aucklandu žive ljudi koji su od Svamija dobili lingam.

Svami je sada prestao obavljati obred materijalizacije lingama tijekom Šivaratrija. Tako da mi je sljedeće godine, u vrijeme Mahašivaratrija, rekao: “Hislop, neka taksi bude spreman u pet sati u jutro i nemoj nikome o tome govoriti zbog toga što idemo u ekspediciju. Idemo sve do šume Bandipur u državi Mysore.

Otišli smo tamo kako bismo obaviti obred materijalizacije lingama daleko od očiju ostalih. Vozili smo oko šume, a Svami je tražio dobro mjesto za obavljanje obreda. Prešli smo preko drvenog mosta i tamo je bilo suho korito rijeke ispod samog mosta i Svami je rekao: “To će biti dobro.”

Vratili smo se natrag nakon nekoliko sati i pripremili se za izvođenje obreda. Hodali smo prema obali rijeke kada je Svami ispružio ruku i otkinuo dvije male grančice sa stabla, prekrizio ih je na dlanu ruke i rekao: “Što je ovo, Hislope?” A ja sam na to odgovorio: “Pa, to je križ, Svami.” Tada je zatvorio šaku sa dvije grančice i puhnuo, što je trajalo nekoliko sekundi. Kada je ponovo rastvorio dlan, na njemu je bilo raspelo, ovaj izuzetan, veličanstven kipić Isusa na križu. Mislim da je to najljepša skulptura nekog lika u povijesti čovječanstva. naprosto je izuzetna.

Nisam znao što bih rekao. Na vrhu križa je bila rupica, pa sam upitao: “Svami, čemu služi ta rupica?”, a On je odgovorio: “Suprotno opće poznatom vjerovanju, križ nije bio zabijen u zemlju, već je bio obješen na klinu visokog stupa.” Nakon toga sam Ga upitao: “Svami, kakve su to pukotine na tijelu?” One su naročito bile vidljive nakon što su prve fotografije raspela bile učinjene. Svami je objasnio da niti jedan centimetar Kristovog tijela nije ostao nepovrijeđen. Svaki kvadratni centimetar je bio pretučen i ispunjen brazgotinama, sa nakupinama zgrušane krvi ispod kože. Krv se zgrušavala tako da je stvorila cijeli niz malih nakupina po cijelom tijelu. Eto, to je bila priča o raspelu.

Snaga raspela

To raspelo, to je nešto vrlo moćno. Ne znam da li se sjećate gospođe Cowan, ona je imala prvu trgovinu sa Saijevima knjigama u Americi. Ona je željela imati fotografije raspela kako bi ih mogla prodavati u toj svojoj Sai knjižari, tako da smo upitali Svamija da li bi to bilo u redu i On je rekao da, to je moguće učiniti. Tako da je ona poslala profesionalnog fotografa koji je trebao načiniti fotografije i oko tjedan dana kasnije on se pojavio u našem domu sa izrađenim fotografijama.

Fotograf, moja supruga i ja smo sjedili za stolom proučavajući te veličanstvene fotografije raspela. U to smo vrijeme živjeli u Meksiku gdje sam imao veliku kuću sa velikim prozorima koji su se mogli otvarati i gledali su prema oceanu. Kao što je obično slučaj u Baji, Kalifornija, nebo je bilo čisto i jasno. To je bio dan kao što je uobičajeno za Bajuu u Kaliforniji, dan bez ijednog oblačka na nebu. Kada smo sjeli promatrajući fotografije i proučavajući samo raspelo, odjednom smo začuli strašnu grmljavinu. Pogledali smo kroz prozor ono što je prije trenutka bilo savršeno čisto i jasno nebo da bismo vidjeli crni oblak sa bljeskovima munje koji su iz njega sijevali. Tada se je podigao strašan vjetar i zalupio je sva vrata u kući, dok su zavjese letjele naokolo. Bili smo zaprepašteni. Pitali smo se što se to ovdje događa.

Tada se moja supruga prisjetila. Rekla je: "O tome se govori u Bibliji." Otišla je po Bibliju i pronašla je odlomak u kojem se opisuje što se je dogodilo u trenutku Kristove smrti. Uskovitlali su se strašni vjetrovi i pokidali su zavjese na hramu i tako dalje i tako dalje.

Svami potkrepljuje priču

Dr. Fanibunda je želio saznati nešto o raspelu. Vi vjerojatno znate dr. Fanibundu koji je napisao 'Vision of Divine', upoznati ste s time. On je stomatolog iz Bombaya. Želio je prilog o tom događaju za svoju knjigu. Tako da sam mu ja točno opisao zbivanja vezana uz raspelo, onako kako su se odvijala i poslao sam mu to. Taj je dopis imao pored svojeg pisaćeg stroja kada je Svami došao u Bombay.

Kada Svami dolazi u Bombay, on obično posjećuje dom Fanibundovih zbog toga što je Fanibunda stari poklonik. Baba se zaustavio pored pisaćeg stroje i vidio je moj dopis koji je ležao pored njega. Fanibunda ga je upitao: "Svami, da li je to tako bilo?", a Svami je pogledao dopis i rekao: "Da, ono što Hispol govori je točno. To je bilo ukratko ponavljanje događaja koji su se zbivali tijekom Kristove smrti."

Čudo u El Salvadoru

Poklonicu su me pozvali u El Salvador kako bih u njihovom centru održao predavanje. Kako bih udovoljio njihovoj želji, ponio sam sa sobom raspelo. Glavni dužnosnik organizacije kod njih je muškarac koji vodi predstavništvo jedne Američke korporacije u El Salvadoru. Svi su poklonici bili tamo, raspelo je bilo na stolu i svi su ga promatrali. Bio je lijep jasan i sunčan dan, ali odjednom je počela padati kiša, začula se grmljavina i podigli su se vjetrovi koji su širom rastvorili prozore njegove kuće te zalupili sva vrata.

Zemlja se tresse

Kada smo se vratili u Bajuu, neki je muškarac iz Sjeverne Kalifornije poslao telegram u kojem navodi kako bi nas volio posjetiti u našem domu i pogledati raspelo, ako smo s tim sporazumni. Došao je i sjedio promatrajući ga, a mi smo promatrali zajedno s njim, kada se odjednom cijela kuća počela tresti, kao da je zemljotres. Ja sam pomislio kako se radi o

zemljotresu. Nakon što je to završilo i čovjek je otišao, pošao sam do susjeda i rekao: "To je bio popriličan zemljotres, ima li kakvih oštećenja?" na što je on odvratio: "Kakav zemljotres, o kakvom to zemljotresu govorite? Nije bilo nikakvog zemljotresa."

Zbog toga je raspelo vrlo snažan simbol Gospoda. On se nalazi ovdje i dobro ste došli pogledati ga po završetku sastanka.

Kako se sjediniti s Gospodom

Moja je dužnost, a isto tako i zadovoljstvo, kada se obraćam Sai poklonicima da im kažem što Sai govori o tome na koji način svaki poklonik može ostvariti svoj najmiliji san, a to je na koji se način sjediniti s Bogom, na koji se način stopiti s Bogom i spoznati svoju pravu prirodu. Ono što mislim da biste *trebali* čuti može biti potpuno suprotno od onoga za što vjerujete da biste *željeli* čuti. Zbog toga ću vam reći što je Svami kazao, neko ću vrijeme o tome pričati, a nakon toga ću vas zamoliti da mi kažete što biste vi željeli znati.

Budući da sam bio sa Svamijem mnoge godine, odslušao sam brojne Njegove govore i obavio s Njim mnoge razgovore. Mogu se prisjetiti što je odgovorio na svako od pitanja koje ćete vi vjerojatno postaviti. Kada odgovorim na vaše pitanje, možete biti sigurni da je to ono što je Svami odgovorio na to pitanje ili na pitanje vrlo slično tom.

Cilj duhovnog života

Zbog čega smo mi sada ovdje, a ne kod svoje kuće gledajući televiziju, film ili nešto tomu slično? To je zbog toga što nas zanima nešto o duhovnom životu. Većinu ljudi ne zanima duhovni život. Svami kaže da ako uzmete neku običnu, svakodnevnu osobu, posjednete ju u tišini i objasnite joj na najjednostavniji i najjasniji mogući način što je duhovni život, koji je cilj duhovnog života i na koji se način postupa i vodi duhovni život, ta osoba neće pokazivati ni najmanje zanimanje za ono što vi govorite. Nikakvo, ni najmanje zanimanje.

To je razlog zbog kojeg nam Svami govori: "Nemojte govoriti o meni bilo kome, onome tko već nije moj poklonik."

Mogao bih na to odgovoriti: "Ja bih trebao pomagati ljudima. Pomažem im na taj način što im govorim o Svamiju." Ali to nije istina. Vi pomažete ljudima, vi pomažete svakome, cijelom čovječanstvu, tako da vi sami ostvarite oslobođenje. Prvi bi cilj svakog poklonika trebao biti da ostvari oslobođenje, da otkrije i utvrdi - 'tko sam ja?'

Svamijevo učenje

Možda bismo željeli saznati od Svamija na koji način ostvariti oslobođenje, zbog toga što mi vjerujemo, mi imamo povjerenja, naše nam iskustvo govori da je On taj koji zna što govori. To znači da On govori iz izravnog znanja, ne sa gledišta filozofije ili onoga što je netko drugi rekao ili iz zaključivanja ili bilo čega drugoga. On to vidi izravno. Isto kao što ja izravno pogodim ovaj mikrofon. Ono što On govori, On govori iz izravnog znanja.

Štoviše, Svami neće reći: "Vjerujte mi." On će reći: "Samo imajte malo vjere u mene. Samo mali tračak vjere u mene, vjere u ono što ja govorim. Upravo onoliko vjere koliko je dovoljno da iskušate ono što govorim, a tada ćete i sami znati."

On vam govori da tu vjeru imate sve vrijeme. Vi ne možete postojati bez vjere. Vi vjerujete da kada odlazite ujutro na posao, da ćete se navečer ponovo vratiti kući. Kako možete u to biti sigurni? Ne možete, ali to je vjerovanje. Vi odlazite navečer na počinak s vjerom da ćete se probuditi ujutro. Možete umrijeti tijekom sna. Kuća može izgorjeti. Zbog toga sve ono što činimo ovisi o vjeri.

Svami kaže: "Imajte barem malo vjere u ono što vam govorim, iskušajte i sami se uvjerite."

Prvi korak

Što Svami kaže o tome na koji način se možemo pokrenuti od našeg trenutnog vjerovanja da smo ograničene ljudske jedinice do izravne spoznaje, bez ikakve sumnje, bez ikakvog pitanja, kako mi izravno možemo znati da smo božanski? Kako možemo znati da postoji samo Bog, da samo Bog postoji u nama i da je on vječna stvarnost?

Najveći mudraci Indije nam govore da je to istina. Sada nam Svami govori da je to istina, a Njega možemo vidjeti svojim vlastitim očima, razgovarati s Njime, slušati ono što govori. Ali na koji ćemo način otkriti našu pravu prirodu, a to je da smo božanski? Koji su koraci koje bismo trebali poduzeti?

Odaberite ime koje je drago vašem jeziku

Svami nam daje vrlo određenu informaciju o tome na koji način to postići. On kaže da Mu, prije svega, moramo vjerovati. To je prvi korak. Sljedeći korak je da odaberemo svog osobnog Boga.

Rekao samu mu: "Svami, zbog čega bismo trebali izabrati svog osobnog Boga, ako je Bog sve vrijeme posvuda? On je opći. Samo on postoji. Zbog čega nam onda govori da odaberemo svog osobnog Boga?"

On je odgovorio: "Hislope, to je prvi korak. Ne može se voljeti neku zamisao ili nešto apstraktno što je teško i pojmiti. Morate voljeti nešto što možete vidjeti i s čim možete biti, a to je osobni Bog." Kada volite osobnog Boga svim svojim srcem vi ste mu predani, volite Ga toliko da ga uskoro počinjete vidjeti svugdje gdje se nalazite. Bilo gdje pogledali, vi vidite svog osobnog Boga. Vi volite svog osobnog Boga. Vi razvijate ljubav i predanost svoj osobnom Bogu.

Ako ste odabrali Svamija kao svog osobnog Boga, vi Ga volite, vi o Njemu razmišljate sve vrijeme, vi Ga obožavate, vi Mu vjerujete i na kraju ćete ga vidjeti svugdje gdje pogledate.

U tom ćete trenutku spoznati neosobnog Boga ili apstraktnog Boga ili Boga bez oblika. Zbog toga je prvo što je potrebno učiniti odabrati osobnog Boga.

Volite Boga svim svojim srcem

To ne mora biti Svami. To može biti Isus, to može biti Kršna, to može biti Rāma. To može biti bilo koji lik ili ime Boga, zbog toga što Svami kaže da je on to sve. Većina nas ovdje odlučila je odabrati Svamija kao svojeg osobnog predstavnika božanskosti, onoga kojeg obožavamo i onoga kojem vjerujemo. To je prvi korak. Odaberite osobnog Boga i tada ga volite svim svojim srcem.

Meditacija

Sljedeći korak, nakon toga, je upustiti se u meditaciju. Što se podrazumijeva pod meditacijom? Većina nas, kada razmišlja o meditaciji, tada pomišlja na to da je potrebno sjediti prekrivenih nogu, dok su naše noge dovoljno gipke da bi to mogli učiniti. U protivnom odabiremo neko udobno mjesto na koje ćemo sjesti i provodimo neku vježbu s našim umom pokušavajući ga utišati. Nakon nekog vremena, pola sata ili otprilike toliko, ustajemo i

nastavljamo sa svojim svakodnevnim poslovima, a naši su umovi uposleni isto kao što su to i prije bili.

Ono što u stvari činimo je da dopuštamo našim umovima da se malo odmore dok sjedimo u meditaciji. Svami kaže da to nije pravi način na koji se treba prihvatiti meditacije. Pravi način provođenja meditacije je da se uključimo u meditaciju koja će trajati cijelog dana. To znači od ranoga jutra, kada ustanemo, pa sve do trenutka dok ne odemo na počinak, uronjeni u meditaciju.

Bog je posvuda

To je vrlo lako učiniti. To nije nešto što je teško. Na primjer, ako smo uvjereni da je Svami Gospod, tada je On na svakom mjestu. Mi smo spremni to prihvatiti. Zbog toga, kada se probudite ujutro, vizualizirajte Svamija na praznom mjestu u krevetu pored vas. Svami je tamo zbog toga što je On posvuda. Ono što činimo je u biti da vizualiziramo Gospoda. Vizualizirajte Svamija. Vizualizaciju je lako postići.

Možete Ga vizualizirati kako stoji pored vašeg kreveta. Vi se ustanete, uhvatite Ga za ruku, i hodate s Njim tijekom cijelog dana. Hodate ulicom držeći se sa Svamijem za ruku.

Možete reći: "Kada dođem na posao, ako držim Svamija za ruku i razmišljam o Njemu dobit ću otkaz, zbog toga što moram raditi svoj posao." Svami na to kaže ne, nikako. Kada dođete na posao naprosto ćete reći: "Svami, ja sada moram raditi svoj posao," i nakon toga se usredotočite na ono što se od vas očekuje da učinite.

Svami kaže da ako postoji potpuno usredotočenje na posao koji obavljamo, tada je Gospod u toj točki usredotočenja i vi ste s Njime, isto kao da hodate s Njime s rukom u ruci duž ulice.

Imajući Gospoda na umu tijekom cijelog dana, prihvaćanjem činjenice da ste vi Gospod, da vi niste ovo tijelo, da ste vi ātman, apsolut, tada će pogrešna zamisao o tome da ste vi ljudsko biće koje je odvojeno od Boga raspršiti snagom vašeg promišljanja o Gospodu sve vrijeme. To je Svamijeva prečica do oslobođenja: biti Njega svjestan, imati Ga na umu svo vrijeme. To je najbrži i najlakši način da spoznate da ste vi, baš vi, božanski. Nakon toga taj privid, ta zabluda da ste vi ljudsko biće nestaje.

Pitanja i odgovori

To je ono što mislim da *bih* vam trebao reći. Ali, ono što vi mislite vjerojatno je da sam vam trebao reći nešto drugo. Bilo kako bilo, vrlo vjerojatno imate pitanja koja su nastala u vašem umu. Bila ona u suprotnosti s onime što sam rekao ili kao doprinos onome o čemu sam govorio. Bez obzira na to kakvo pitanje bilo, nemojte se ustručavati postaviti ga.

Pitanje: Jogini poput Yoganande, na koji se način oni uklapaju u ukupnu sliku stvari povezanih sa Sai Babom? Yogananda je također veliki jogin i svetac.

Hislop: Pitanje je, Yogananda je bio svetac. Kako je bila bliska njegova povezanost s Bogom? Prema onome što ja znam, Baba je nesumnjivo spomenuo Yoganandu nekim osobama, ali ja to nikada nisam čuo, iako sam prilično dobro poznavao Yoganandu.

Moja supruga i ja smo živjeli u Riversideu u Kaliforniji. Ja sam predavao na koledžu u Riversideu i običavali smo se odvesti u Los Angeles u Hollywood, zbog toga što je Yogananda imao sjedište u Hollywoodu i svake bi nedjelje održao lijepo predavanje. Na pozornici bi bio neki mladić koji je bio stručnjak u hatha yogi i on bi pokazao sve položaje hatha yoge, nakon čega bi Yogananda održao predavanje. Mnogo puta sam razgovarao s njime. Tako da sam ga poznavao prilično dobro. Ali nikada nisam čuo Svamija da govori o njemu.

Pitanje: Znajući sve to o Saiju, što je to što vas sprečava u daljem napredovanju?

Hislop: Da, ovaj mladić ovdje postavlja vrlo važno pitanje. On kaže da budući da znamo sve to o Sai Babi, što je to što nas zadržava. Koji je temeljni razlog da ne napredujemo i ne spoznajemo svoju božanskost? I sâm sam Svamiju postavio to pitanje. Svami je rekao da je temeljni razlog za neuspjeh u spoznaji istine o sebi je *nedostatak intenziteta*. Nedostatak intenziteta. Ne uključujemo svoje srce i dušu u tu potragu, već se prema tome odnosimo kao prema svjetovnim stvarima podležući umoru kada se osjećamo umornima i tako dalje.

Pitanje: Postoje brojni sveci i mudraci koji su postigli oslobođenje. Na koji to način može pomoći ostalom dijelu svijeta?

Hislop: Vidite, vi smatrate da je ostatak svijeta odvojen od tih svetaca. Prema Svamiju to je pogrešan način razmišljanja. Postoji samo Jedno, ne postoje različiti sveci i mi koji bismo im trebali pomagati. Postoji samo jedan Bog. Bog je svetac, Bog je u nama. Tako da kada pomažete sebi da biste postigli oslobođenje, tada istodobno pomažete i svima na svijetu. To je Svamijev odgovor na to pitanje.

Pitanje: U doba Kristova raspeća, kada ste govorili da nije bilo ni najmanjeg djelića Kristovog tijela koje nije bilo mučeno ili ozlijeđeno, da li je duša već bila izvan tijela, u tom trenutku, i da li je samo ljuštura bila ta koja je bila mučena ili je Krist stvarno patio, preuzimajući svu bol?

Hislop: Pitanje je da kada je Krist bio na križu i kada je svaki djelić njegovog tijela bio udaran i ranjavan, da li je podnosio tešku bol? Pitao sam Svamija upravo to pitanje. Svami je rekao da je Gospod prekinuo vezu između Kristovog uma i njegovog tijela, tako da nije osjetio tu bol. Prisjetite se, u jednom trenutku on je zavapio: "O, Gospode, zašto si me napustio?", a to je, očevidno, bilo samo u jednom trenutku, zbog toga što, prema Babi, Krist nije podnosio bol.

Pitanje: Što dolazi na prvo mjesto, služenje ili obitelj?

Hislop: Svami nam daje pravila o načinu življenja. On kaže da je prvotna uloga za življenje u ovom svijetu korištenje zdravog razuma. Prvo dolazi zdravi razum, a nakon toga duhovno poimanje. Tako da u svakom trenutku morate promatrati okolnosti koje nastaju i upitati se, što bi bilo potrebno učiniti u skladu sa zdravim razumom? Ako ste suočeni sa odabirom između brige za vašu obitelj, što je vaša odgovornost, ili pomoći drugima, što nam preporučuje Svami i upute o načinu rada i djelovanja centara, tada vjerujem da će vam zdravi razum reći da se prvo morate pobrinuti za svoju obitelj. Ako svoju obitelj smatrate odvojenom od vas i ako smatrate da su drugi izvan vaše obitelji odvojeni od vas, tada kada pomažete svojoj djeci, vi pomažete i drugima, jer je vaša jedina zamisao da pomognete drugima. Zbog toga mislim da bi vam zdravi razum trebao reći da biste prvo trebali pomoći svojoj djeci.

Pitanje: Ja sam iz Južne Afrike i doselio sam iz Južne Afrike prije otprilike tri godine, zajedno s mojom obitelji, mojoj suprugom i troje djece. Otišao sam zbog poteškoća koje se javljaju u toj zemlji. Što Svami misli o ljudima poput mene?

Hislop: Svami to često preporučuje. Na primjer, tajnik australske Sathya Sai organizacije živi u Sidneyu i posljednji puta kada sam bio u Australiji odsjeo sam u njegovom domu. Upitao sam ga: "Zbog čega si došao u Australiju iz Južne Afrike?" On je odgovorio: "Zbog toga što mi je Svami rekao da napustim Južnu Afriku i dođem u Australiju." Što bih još mogao na to reći? To se dogodilo u velikom broju slučajeva.

Znam da se to pitanje često javlja možda i zbog toga što Svami stalno prekorava mlade indijske studente koji napuštaju Indiju i odlaze u Ameriku ili negdje drugdje gdje bi nastavili svoj

studij, a poslije diplomiranja tamo i ostaju. Ali ti mladi ljudi napuštaju Indiju zbog svog osobnog napredovanja. To znači, oni ne žele biti mladi ljudi koji su ograničeni neimaštinom i nedostatnim obrazovanjem. Oni imaju visoku razinu inteligencije koja im govori: "Dopusti mi da odem u Sjedinjene Države, tamo završim studij i obogatim se." Svami kaže da oni pretpostavljaju osobno bogatstvo svojim dužnostima prema zemlji. To je prilično različito od onoga kada kaže nekoj osobi da napusti nasiljem preplavljenu Južnu Afriku i služe Svamiju u Australiji. Barem ja to tako mislim.

Pitanje: Molim vas, biste li bili toliko ljubazni i pojasnili nam zbivanja oko zemljotresa u Indiji. Što se moglo nalaziti iza toga?

Odgovor: Gospodin želi objašnjenje o velikom potresu u Indiji i što je to što ga je moglo uzrokovati. S vremena na vrijeme u Sjedinjenim Državama možemo čuti priču o tome kako je netko otišao Svamiju, a nakon toga pričaju priče kao da im je Svami rekao da će Kalifornija potonuti u oceanu, Novi Zeland nestati pod morem i tako dalje. To se događa uvijek iznova.

Svaki puta kada se nešto takvog dogodi, poklonici dolaze k meni i pričaju mi o tome što su čuli od drugih. Tada ja odem do Svamija i upitam Ga: "Svami, ti si tim i tim ljudima rekao to i to. Sada bi oni željeli znati koje je značenje toga?" Bez iznimke, svaki puta kada bih to učinio, a to mora da je bilo više od šest puta, Svami bi odgovorio: "Nikada nisam ništa takvog rekao. To je u potpunosti izmišljotina osobe koja je to rekla."

Svami je rekao da ono što će se dogoditi su uobičajene prirodne nepogode, kao što su zemljotresi i erupcije vulkana. On kaže da su te uobičajene prirodne nepogode uzrokovane grijesima ljudi. To je zbog toga što ljudi griješe, zbog toga što se suprotstavljaju božanskosti. Kada ljudi čine sebične i besramne stvari, tada priroda na njih odgovara prirodnim nepogodama. Mi bismo zaista trebali kriviti sebe same, bojim se, zbog tog zemljotresa u Indiji.

Pitanje: Svami nam govori da slijedimo svoju religiju, bila ona kršćanstvo ili hinudizam, ali mnogi od nas osjećaju da su Svamijeva učenja sada naše religija. Na koji bismo način trebali razumijevati Njegova učenja?

Odgovor: Pitanje se odnosi na to što je Svami rekao da ne postoji potreba da mijenjamo svoju religiju zbog toga što su duhovni začetnici svih velikih religija znali istinu.

Njihova učenja su bila istinita kada su utemeljili religiju. Ali kako je vrijeme prolazilo, ljudska ruka je prekrila Božju i religija se promijenila. Svami kaže da nema potrebe da mijenjate svoju religiju. Proučavajte Svamijeva učenja i ona će vam pomoći da duboko uronite u srce svoje vlastite religije i pronađete istinu koja je sadržana u vašoj religiji.

On nije rekao da svatko mora ostati u svojoj obiteljskoj religiji. Ne, On to nije rekao. Nisam niti ja. U stvari, kada sam bio star šesnaest godina, moja je obitelj pripadala Liberalnoj katoličkoj crkvi, a i sami znate kako je to sa crkvama, oni obično imaju programe pripremljene za mlade zbog toga što ih ne žele izgubiti. Ova je crkva imala nešto tome slično, a jedna od aktivnosti je priprema igrokaza kojeg bi postavila djeca, a nakon toga bi roditelji došli u crkvu i gledali taj igrokaz. Imao sam ulogu u tom igrokazu kada sam imao šesnaest godina, i tijekom tog igrokaza odjednom, ni sam ne znam odakle, spopala me misao koja je bila vrlo snažna, da ti crkveni ljudi uopće ne znaju o čemu govore i da mora negdje na ovom svijetu postojati mjesto, netko tko zna istinu, istinu o tome što bi čovjek trebao učiniti sa svojim životom i tko je u stanju reći im tu istinu i otkriti ju i vama.

Tako da sam od tog trenutka odbacivao sve religije i započeo sam svoju potragu. I upravo sam tada znao što je svrha mojeg života: potraga za potpunom istinom.

Pitanje: Da li je Svami ikada govorio o razlogu zbog kojeg su Židovi bili proganjeni tijekom posljednjih dvije tisuće godina?

Odgovor: U Prasanthi Nilayamu postoje i poklonici koji su Židovi. Oni su pravi tražitelji. Tijekom svog boravka u Prasanthi Nilayamu oni su zamolili Svamija za zajednički sastanak sa poklonicima Židovima koji su tamo bili - posebni sastanak samo za židovske poklonike. Svami se s time složio i pozvao je i mene da im se pridružim, iako je po obiteljskom nasljeđu nisam Židov, već protestant.

Na tom sastanku Židovi su postavljali razne vrste pitanja, a isto tako su postavili i pitanje koje ste vi upravo sada postavili. Svamijev je odgovor bio da nema niti jednog događaja koji će se zbiti bez prethodnog uzroka, nikakva posljedica koja neće imati svoj prethodni uzrok. Nakon toga su ga upitali da li je Isus bio avatar židovskog naroda? Svami je odgovorio da nije, već da je on bio posrednik promjene. On je prekršio drevne zakone židovskog naroda i zbog toga je bio kažnjen tako što je bio raspet. Rekao je kako je židovska religija isto toliko vrijedna kao i kršćanska ili bilo koja druga velika religija. Ljudi koji su utemeljili židovsku religiju primili su poruku izravno od Boga u obliku, ja mislim, osam slova, a nakon toga je izgovorio tih osam slova koja ja nisam mogao razumjeti i zbog toga ih nisam niti mogao zapisati. Ali nakon toga sam ih vidio napisane na drugom mjestu.

On je rekao da su duhovni očevi židovske religije točno znali o čemu je govorio, isto kao što su to znali i duhovni očevi drugih velikih religija. To je bio Njegov odgovor. Sve što mogu reći je da je to pitanje bilo postavljeno i ovo je odgovor koji je Svami na njega dao.

Pitanje: Da li biste mogli nešto reći o dharmi supruge u odnosu na njezinog supruga, naročito kada se radi o sukobu koji se odnosi na služenje ili rad u Sai Organizaciji ako suprug nije poklonik. Ja se često sukobljavam sa svojim suprugom, na primjer. Naročito kada suprug i supruga duhovno idu različitim putovima, na koji način je moguće uskladiti njihov život?

Odgovor: Pitanje je što kada suprug i supruga ne promatraju istim očima Svamija, članstvo u Sai organizaciji, pružanje nesebičnog služenja, seve za Svamija i tomu slično. Što Svami kaže u slučaju takvog sukoba i na koji način ga razriješiti. Svami kaže da ako sukob nije moguće razriješiti, tada supruga mora popustiti. Da li to znači da u tom slučaju žena živi bez duhovnog života? Ne, to uopće ne znači to. To tada supruzi daje priliku da duboko uranja u svoju nutrinu i traži Gospoda u sebi, da u sebi traži duhovnu istinu. Njezina predanost Bogu ne mora se izražavati aktivnostima služenja kao što je posluživanje ljudi sendvičima ili pomaganje s djecom. To ne treba izražavati na takav način.

Predanost Bogu je u našoj nutrini. Štoviše, tada ona može stvarno produbiti svoj duhovni život, zbog toga što može započeti tu veliku potragu, najveću potragu u ljudskom postojanju, a to je traženje odgovora na pitanje: "Tko sam ja?" Tko sam ja i što sam ja. Unutarnja potraga - ispitivanje samoga sebe. Supruga može prihvatiti mogućnost da se okrene svojoj nutrini i na taj način brže pronađe Boga i oslobodi se od privida u kojem sada živi, a ne da bude samo izvanjska osoba koja obavlja nesebično služenje.

To je ono što je Svami rekao o tome. Nema sumnje da je drugim ljudima rekao nešto drugo, ali ja mogu ponoviti samo ono što je kazao meni.

Pitanje: U ašramu Svami ima točno određene upute o zajedničkom druženju muškaraca i žena, koje se razlikuju od naših običaja. Na koji bismo način trebali tumačiti ono što od nas zahtijeva dok smo u Indiji i što bismo trebali činiti ovdje.

Hislop: Kada dođete u Indiju, On će zasigurno reći da kada ste došli u ašram, došli ste s namjerom da produbite vaš duhovni život, da konačno spoznate istinu i da postanete oslobođeni. Zbog čega biste onda trebali rasipati vašu energiju i trošiti vrijeme sklapanjem poznanstava? Zaboravite na prijatelje. Usredotočite se samo na duhovni rad tijekom boravka u

ašramu. Nemojte odlaziti u trgovine, tumarati ulicama, stvarati nova prijateljstva, provoditi sate vremena razgovarajući s ljudima, otiđite u svoju sobu i započnite promatrati sebe iznutra i pokušajte odgovoriti na pitanje: "Tko sam ja?" To je odgovor na vaše pitanje.

Najljepše vam zahvaljujem na vašoj pozornosti. Istinsko je zadovoljstvo što sam ovdje s vama. Sretan sam što sam ovdje. Znae što Svami kaže. Svami kaže: "Isto kao što se ocean počinje talasati i podiže se kada se na nebu pojavi pun mjesec, kada pogledam svoje poklonike, moje srce je preplavljeno izuzetnom ljubavi spram njih." Ja vas ne mogu voljeti na način na koji vas voli Svami, ali unatoč tomu ja vas volim i zahvaljujem vam što ste me saslušali i sretan sam što sam bio u mogućnosti doći na Novi Zeland. Om Sai Ram.

Nacionalna skupština Novog Zelanda, 22. - 25. listopada 1993.

Svi mi znamo za neke vrlo neobične stvari koje se zbivaju sa Svamijem. Mogu vam ispričati o jednoj za koju smatram da je izuzetno neuobičajena. Pratili smo Svamija na veliku konferenciju koja se održavala u New Delhiju prije nekoliko godina. Prvo smo trebali otići u Candigarh i od tamo nastaviti dalje prema Simli. Za Svamija i njegovo društvo iznajmljen je privatni zrakoplov, tako da smo sletjeli u Candigarhu. Tamo je bila cijela kolona poklonika i koji su nas svojim automobilima trebali prevesti do Simle.

Ne znam koliko vas je bilo u automobilu ili taksiju koji prate Svamija kada nekuda ide. To je užasavajuće iskustvo, zbog toga što svaki taksist ili vozač nastoji, bez izuzetka, izaći iz kolone i ponovno se u nju uključiti, i ponovno nakon toga van i unutra kako bi došao na mjesto gdje će njegov automobil biti neposredno iza automobila u kojem je Svami. Tada mogu promatrati stražnji dio njegove glave kroz prozor automobila.

Ta se igra odvijala svo vrijeme na putu od Candigarha do Simle. Našeg je vozača također uhvatila groznica i mislio je kako mu se ukazala prilika da se ubaci u kolonu i tako približi Svamiju. Prešao je na suprotnu stranu kolnika, vozeći punom brzinom prema naprijed, ali slobodan prostor za preticanje se zatvorio, a on se nije mogao ubaciti u kolonu.

Ravno ispred nas vidjeli smo policajca, koji je stajao po strani ceste, a mi smo napredovali ravno prema njemu. Pomislio sam da ćemo ga zasigurno pregaziti. Došli smo do njega, začuli smo udarac, a nakon toga smo pogledali iza nas. Ono što se je dogodilo to je da smo promašili policajca, ali kopča s njegovog remena je udarila po automobilu i to je bilo ono što je uzrokovalo udarac. Policajac je ostao neozlijeđen.

Kada sam stigao u Simlu i razgovarao sa Svamijem, rekao sam mu: "Svami, ti mora da su upravljao svim automobilima." On je na to odvratio: "Ne Hislope, ne svima. Dužnost je vozača da upravlja automobilom, a Svami uskače samo u posljednjem trenutku kako bi ga izvukao iz pogibije."

Snježna princeza

Nakon što smo nekoliko dana proveli u Simli, Svami mi je rekao: "Hislope, pripremi taksi za sebe i svoju suprugu rano ujutro, oko sedam sati i nemoj nikome o tome govoriti zbog toga što idemo u ekspediciju na snježna područja." Bili smo spremni i krenuli smo. U Svamijevoj pratnji bilo je možda pet automobila. Uspinjali smo se sve više i više prema Himalayama sve do vrhova prekrivenih snijegom.

Na kraju smo stigli do posjeda, koje je po svemu sudeći pripadalo nekom od poklonika, a koje je bilo ograđeno. Otvorili smo vratnice i ušli. Na samom kraju tog posjeda bila je jedna od Himalayskih dolina. Oni među vama koji su bili na Himalayama znaju da je to područje sa jako dubokim udolinama i visokim vrhovima. Automobili su se zaustavili i gospođe su počele iznositi hranu iz automobila kako bi poslužile ručak. Svami je tako otišao do ruba ponora. Muškarci su

ga pratili, ali na pristojnoj udaljenosti, zbog toga što mi obično ne stvaramo gužvu oko Svamija. Ali, bili smo dovoljno blizu kako bismo ga mogli čuti.

Kada se je približio ponoru, s kojeg se pružao pogled na cijelu dolinu, zaustavio se, a isto tako smo se i mi zaustavili. U tom trenutku na samom rubu ponora pojavila se glava gospođe. Nakon toga se ona uspela i stala na rubu, vitka Indijka odjevena u običan sari, tipičan indijski sari. Svami je otišao do nje i mogli smo čuti što je rekao: "Napokon si došla."

Stvorio je dijamantnu ogrlicu i dijamantne naušnice i stavio ih je na gospođu. Nakon toga je ona koraknula unatrag i nestala za rubom ponora. Ne čini li vam se da je to tajanstveno? Ja mislim da je. Tko ili što je ta gospođa? Neki su me prijatelji upitali zbog čega nisam pitao Svamija tko je ta gospođa. Rekao sam da me se to ne tiče i zbog toga nisam mogao pitati.

Tajanstveni čovjek

Po svemu sudeći su priče o ekspediciji stigle do mnogih poklonika, tako da su i drugi automobili počeli pristizati. Tako da je Svami rekao: "Ne, nećemo jesti ovdje." Gospođe su pospremile hranu natrag u automobile i krenuli smo natrag prema Simli. Na našem putu smo trebali proći preko prostranog zasnježenog polja. Svami je zaustavio automobile, mi smo izišli i počeli hodati po snijegu. Svi su počeli praviti i bacati snježne grude jedni po drugima, svi osim Svamija. Nakon nekoliko minuta cijela procesija automobila koja se je uputila na mjesto gdje smo bili, misleći da je Svami još uvijek tamo, prouzročila je gužvu na cesti. Jedan automobil se zaustavio upravo na rubu ceste na mjestu gdje smo se mi grudali. Svami je otišao do tog automobila, prozor se otvorio i u njemu je na stražnjem sjedalu sjedio zdepast Indijac. Svami mu je prišao, zamahnuo je svojom rukom kružnim pokretom, dlanom okrenutim prema dolje i stvorio je veliki prsten, stavio ga na prst muškarca, a nakon toga se vratio do mjesta na kojem smo mi stajali u snijegu i promatrali. Nije rekao niti jednu riječ, a isto tako niti muškarac nije ništa prozborio. Još jedno, barem po mojem sudu, vrlo tajanstveno.

Shirdi Sai Baba

Sada ću vam ispričati još neke tajanstvene priče o Svamiju. Kada je po prvi puta napustio svoje rodno selo i počeo dolaziti u Bangalore, odsjedao bi, kao gost, u jednoj točno određenoj kući u Bangaloreu. Kuća nije bila jako prostrana, ali imala je jednu dodatnu sobu i Svami bi odsjedao u toj sobi. U Bangaloreu je bio draguljar koji je bio poklonik Shirdi Saija kada je bio mali dječak. Sada je bio muškarac sedamdesetih godina. Netko mu je bio rekao da je reinkarnacija Shirdi Saija u blizini i da je odsjela u toj i toj kući. Pomislio je: "Moram otići vidjeti ga." Međutim, obuzimala ga je velika sumnja. Otišao je do te kuće, Svami ga je vidio, zagrlili su se i istog je trenutka prepoznao Svamija kao Shirdi Sai Babu. Tada je Baba za tog čovjeka stvorio prsten - prsten sa Svamijevom slikom na okruglom medaljonu. Taj je prsten bio jako osobit zbog toga što bi se Svamijev lik okrenuo za cijeli krug tijekom dvadeset i četiri sata.

Uvijek kada bi ljudi ugledali tog čovjeka, uhvatili bi ga za ruku i promatrali prsten da bi vidjeli u kojem se položaju lice nalazi u tom trenutku. On je s vremenom postao, pretpostavljam, malo umoran od činjenice da to ljudi neprestano rade, pa je otišao do Svamija i rekao mu: "Svami, zbog čega se slika na prstenu okrene za puni krug svakih dvadeset i četiri sata?", a Svami mu je odgovorio: "To je nešto što se tiče mene, a ne tebe."

Voda, voda posvuda

U Shirdiju su bila dva bunara. Prilično velika skupina poklonika stigla je u Shirdi kako bi proslavila neki blagdan. Voda u jednom od bunara nije bila dobra, bila je zagađena. Samo je u

drugom bunaru bila čista, pitka voda, a to nije bilo dovoljno da bi se poslužili svi ljudi koji su tamo došli. Tako da su poklonici Shirdi Saija otišli k njemu i zamolili Ga za pomoć.

Shirdi Sai je otišao do zagađenog bunara i zamolio da mu daju nekoliko cvjetova. Cvjetove je bacio u bunar. Od tog trenutka pa nadalje u bunaru je bila samo čista, pitka voda.

Svami odabire krave

U vrijeme mojih prvih susreta sa Svamijem često bi me poveo sa sobom kada bi nekamo išao automobilom. Bilo kuda Svami išao, Hislop bi vrlo često išao s Njim. Bilo to da je išao kupiti krave ili ako je išao negdje na ručak, ja bih išao s Njim. Jednom smo otišli u Bangalore kako bismo kupili krave. Odvezli smo se u naseljeno područje.

U samom središtu naseljenog područja bila je velika kuća sa dvorištem prepunim krava. Svamijev automobil je dovezao do te kuće i Svami je izišao iz automobila. Čim je izišao, ljudi su ga prepoznali i počeli su dotrčavati sa svih strana kako bi primili Njegov *daršan*.

Istog trenutka smo se vratili natrag u automobil i odvezli. Provezli smo se oko bloka zgrada, pored dvorišta u kojem su bile krave, i nastavili natrag do Brindavana. Upitao sam: "A što je s kravama? Svami nije odabrao svoje krave." Ali ljudi u automobilu su odgovorili: "O da, odabrao ih je. On je samo trebao svrnuti pogledom u dvorište i istog trenutka je odabrao."

Svami kao Kršna

Sathya Sai je, naravno, isto što i Shirdi Sai i Prema Sai. Jesam li vam pričao o Kršni? Ispričat ću vam tu priču.

Bio sam sa Svamijem na mnogim putovanjima. Kada bismo bili u automobilu i vozili se do nekog odredišta, ja bih sjedio na prednjem sjedalu pored vozača, a Svami bi sjedio na stražnjem sjedalu sa nekim drugim poklonikom ili Svamijevim osobnim pomoćnikom. Tijekom vožnje ja bih se sve vrijeme okretao prema natrag, istežući svoj vrat kako bih vidio što se zbiva na stražnjem sjedalu, zbog toga što je to bilo mjesto na kojem se je nešto zbivalo. Svami bi se smijao ili zbijao šale ili pjevao bhajane, ili bi ponekad samo naprosto sjedio u tišini.

Jednom kada sam se okrenuo i pogledao, bio sam potpuno zapanjen, zbog toga što je Svami nestao, a na Njegovom mjestu je sjedila osoba sa prekrasnim i jedinstvenim licem izuzetne ljepote, kakvo nikada prije nisam vidio. Ne možete niti zamisliti tu neusporedivu ljepotu, niti jedan slikar nije nikada uspio naslikati nešto takvog, niti bi pjesnik mogao opisati. Naprosto je osvojila vaše srce i zanjela ga, takva je bila veličina te ljepote.

Ja sam zurio i buljio, onda bih se brzo okrenuo prema naprijed, zbog toga što sam bio posramljen činjenicom da sam tako očito uporno promatrao. Ali odmah nakon toga sam se ponovno okrenuo i počeo zuriti! Na kraju mi je jedan od dva Svamijeva pratitelja na stražnjem sjedalu, a to je bio Raja Reddy, dobro poznati pjevač bhajana, rekao: "Hislope, zašto buljiš u Svamija na takav način?" Ja mu na to nisam odgovorio, samo sam rekao Svamiju: "Svami, kakva je to tamno plava boja?", zbog toga što je to prekrasno lice bilo tamno plavo. Svami je odgovorio: "Uvijek kada promatrate nešto čija je dubina nedostižna, gdje ju nije moguće dokučiti, kao što je ponekad slučaj s nebom ili kada se nalazite na brodu i promatrate dubinu oceana, dakle uvijek kada se dubina ne može dosegnuti, tada je to ta tamno plava boja." To je bilo sve što je rekao.

Kada sam se sljedeći puta okrenuo, obični Svami je ponovno bio na svom mjestu. Drugi ljudi koji su sjedili na stražnjem sjedalu opće to nisu vidjeli.

Ništa više nije bilo rečeno o tom događaju, tek tri godine nakon toga. U to sam vrijeme bio u Prasanthi Nilayamu, sjedeći na terasi, kao i obično. Tamo je sjedio i jedan vojni dužnosnik iz Simle, njegova supruga i kćer. Čim su stigli, Svami ih je pozvao na intervju, što je bilo prilično

neobično. Čak i u to doba ljudi su morali čekati dugo vremena, ponekad čak i tjednima prije nego bi dobili intervju. Ali njih je pozvao istog trenutka. Ja sam sjedio na dijelu natkrivene terase, tako da me je Svami pozvao da uđem s njima.

Razgovarao je s njima o događajima iz njihovog života prije nego što su se sreli, o događanjima nakon što su se upoznali, oženili, dobili djecu i tako dalje. Na taj im je način želio pokazati da je bio s članovima njihovih obitelji još od vremena kada su se rodili. Gospođi je dao ogrlicu a kćeri naušnice.

Tada se okrenuo meni i rekao: "Hislope, ispričaj im ti neke od priča." Tako da sam ja ispričao neke od priča, i na kraju sam ispričao priču koju sam upravo sada ispričao i vama, o prelijepoj osobi koja je sjedila u automobilu. Ovaj vojni dužnosnik nije mogao doći k sebi. Rekao je: "To mora da je bio Kršna!" Svami ga je pogledao i rekao: "Da, to je točno." Nakon toga je nastavio: "Pokazao sam Hislopu Kršnu kakav je on u stvarnosti i zapravo bio, a ne kako su ga umjetnici i pjesnici prikazali." Čovjek je bio prilično uzbuđen i nije se mogao sabrati: "O, i ja bih želio vidjeti Kršnu!" Svami je došao do njega, potapšao ga po ramenu i rekao: "Strpljenja, strpljenja."

Avatari

To je bila priča o Kršni. Naravno, Svami se meni objavio kao Kršna i prije toga. U Brindavanu bi me prilično često pozvao u svoju sobu na doručak ili na ručak. Jednom sa ponio sa sobom knjigu koju sam upravo čitao, a koja se zvala '*Ten Great Saints of India (Deset velikih svetaca Indije)*'. Pokazao sam ju Svamiju i rekao: "Svami, bilo bi prekrasno živjeti u Indiji u doba kada su ovi sveti avatari bili živi." Ali Svami je odvratio: "Besmislica, Hislope. To nisu bili avatari, to su bili znanstvenici i ništa više." Na to sam ja nadodao: "Pa, u tom slučaju nije bilo moguće vidjeti Boga od vremena Kršne do vremena dolaska Babe." To sam namjeravao reći, ali došao sam samo do dijela: "Pa, u tom slučaju nije bilo moguće vidjeti Boga od vremena Kršne." Svami me je prekinuo upravo na tom mjestu i rekao: "Vremena Kršne! Ja sam Kršna!" On je to objavio, upravo tako.

Kršna, Rāma i Svami

Kada je u Bombayu, Svami odsjeda u zgradi koja se naziva Dharmakshetra. Svami odlazi u Bombay otprilike nekoliko puta godišnje i deseci tisuća poklonika se okuplja na prostranom zemljištu koje okružuje Dharmakshetru kako bi primile Njegov *daršan*.

Nekoliko metara od Darmakshetre je kuća u kojoj odsjedaju Svami i Njegovi gosti. U prostoru za ručanje stajalo je nekoliko muškaraca, među kojima sam bio i ja zajedno sa Svamijem. Svami je držao govor gospođama iz skupine sevaka. On je poslao da se iz Bombaya donese sto sarija koje će kao poklon dati tim gospođama.

Na stolu je bila kartonska kutija, a ja sam stajao pored stola i promatrao kutiju. Iz kuta kutije je izlazila voda. Pozvao sam Svamija: "Svami, pogledaj. Ovo je vrlo neobično. Pogledaj ovu vodu." Svami je prišao i podigao poklopac kutije. U njoj su bila četiri sarija. Svami je rekao: "Hislope, oni plaču, oni liju suze zbog toga što ih nisam izabrao." Ja sam na to odvratio: "Svami, ovo su samo komadi tkanine. Kako oni mogu osjećati i plakati?" Svami je odgovorio: "Hislope, ne postoji ništa što ne bi imalo osjećaje. Sve ima osjećaje i svijest." Rekao je: "Sada neću poslati ove sarije natrag u trgovinu, već ću ih upotrijebiti." Tako da je jedan dao mojoj supruzi, a preostala tri ostalim gospođama.

Rekao sam: "Svami, ovo je ponovno odigravanje jedne od velikih drama iz Indijske povijesti." U Rāmino doba, kada su gradili most do Lanke kako bi spasili Sītu, plemena

majmuna su prenijeli veliko kamenje i vrhove planina do oceana, bacajući ih u ocean kako bi izgradili most od Indije do Sri Lanke.

Nekoliko je majmuna prenosilo veliki vrh planine prema oceanu kada je do njih stigao glas da kamenje više nije potrebno zbog toga što je most dovršen. Tako da su majmuni spustili vrh planine koji je istog trenutka počeo plakati i rekao: "Jadan ja, tako sam nesretan. Planirao sam da Rāmina sveta stopala idu preko mene kada će prelaziti na Lanku. Ali sada sam ostavljen ovdje, kilometre daleko od mog doma, a Rāma me isto tako neće upotrijebiti." Plakao je i plakao. Rāma je istog trenutka bio o tome obaviješten, tako da se ovim riječima obratio planinskom vrhu: "Nemoj više plakati, zbog toga što ću te upotrijebiti u svoj sljedećem utjelovljenju." U sljedećem utjelovljenju to je bio planinski vrh kojeg je Kršna držao na vrhu svojih prstiju kako bi zaštitio gopike od snažnih kiša koje su poslali vladari neba.

Rekao sam: "Veliki događaj u kojem planinski vrh nije bio iskorišten, a nakon toga si mu Ti rekao da ćeš ga Ti upotrijebiti u svojoj sljedećoj inkarnaciji se ponovno ovdje odvio. Ti si ostavio četiri sarija kao nepotrebne, oni su počeli plakati, i da bi riješio taj problem - Ti si ih poklonio." Svami je odvratio: "Da, Hislope, to je ispravno i točno, i štoviše isti taj Rāma i isti taj Kršna su sada ovdje." To je bilo po drugi puta da je On objavio sebe kao Kršnu prije nego što mi se prikazao u automobilu kao Kršna.

A sada, što se odnosi na vaša pitanja, nadam se da će ih biti mnogo. Nadam se da se nitko neće ustručavati ili vagati da li je njegovo pitanje prikladno, zbog toga što vas mogu uvjeriti da pitanje koje ćete vi postaviti se također pojavilo u mislima mnogih drugih ljudi. Oni će biti vrlo, vrlo sretni što ste vi postavili to pitanje.

A što se mene tiče, ja ću odgovoriti, ako znam što je Svami rekao kao odgovore na ta pitanja - a obavio sam s Njime tolike razgovore da znam što Svami odgovara na mnoga pitanja. Ako ne budem znao odgovor, naprosto ću odgovoriti da ne znam.

Pitanja i odgovori

Pitanje: Što mislite što će se dogoditi u sljedećem desetljeću kada će se milijuni ljudi uputiti u ašram. Kako će se Sai Baba nositi s tim okolnostima?

Hislop: Ne znam. Znete, jednom je Goldstein bio tamo u isto vrijeme kada sam i ja bio. Bili smo zajedno u automobilu sa Svamijem. Svami nam je želio pokazati neke nove zgrade koje su izgrađene i koje je dao izgraditi. Provezli smo se pored koledža, a tada je Svami pokazao na malu zgradu i rekao: "Ovdje je bunar koji koledž opskrbljuje vodom." Upitao sam: "Svami, kako je dubok taj bunar?" On je odgovorio: "Oko sedam metara." Rekao sam: "Svami, sedam metara! Ne možeš imati bunar koji je dubok samo sedam metara i iz njega čistu vodu. Površinske vode zagađuju svu vodu." Svami je odgovorio: "Da, da, Hislope. Znam to, znam. Ali Svami je postavio bunar. Vlada je u mnogo navrata pokušavala pronaći čistu vodu, ali nisu mogli ništa pronaći. Ali Svami je postavio bunar i na dubini od sedam metara on je ispunjen prekrasnom čistom vodom za potrebe koledža."

Nastavili smo vožnju neko vrijeme, nakon čega sam se okrenuo prema natrag i rekao: "Svami, zbog čega vlada Indije naprosto ne prepusti upravljanje Indijom Tebi? Tada bi sve bilo u redu." Svami je odgovorio: "Ne, ne. Svami nema nikakvog interesa za politiku. Vlada zna za Svamija, ali se ne žele miješati kako ne bi morale štiti Svamija. Trebali bi osigurati čuvare za Svamija zbog toga što ne bi željeli da Svamija povrijede. Kada bi se vlada uplela, tada bi poklonici imali velikih poteškoća u nastojanju da vide Svamija."

Božje ime

Jutros su me poklonici pitali zbog čega govorim: "Om Sai Ram, Om Sai Ram." Pitali su me zašto dodajem Rāmino ime. Zbog čega ne kažem: "Om Sai Baba"? Ne postoji nikakav naročit razlog, jedino što je Rāmino ime vrlo djelotvorno, a Svami je savjetovao da upotrijebimo Ram, zbog toga što Ram ima dugu tradiciju, mnogo dužu od pojave samog avatara Rāme. Ram znači 'onaj kojem je srce ispunjeno oduševljenjem'. To je značenje Ram. Zbog toga ja kažem 'Om Sai Ram'. Započinjem sa Om zbog toga što Baba savjetuje da je vrlo dobro i blagotvorno započeti sa Om. Om je vitalna snaga koja ispunjava univerzum (*pranava*) i cijeli stvoreni univerzum utemeljen je na zvuku *pranave*.

Pitanje: Postoji li događanje između smrti i ponovnog rođenja. Biste li to mogli objasniti?

Hislop: Pitanje je bilo postoji li kakav siguran način da se prođe kroz smrt, tako da ne završite u paklu ili nekom mjestu sličnom tome. Prirodno da sam i sam Svamiju postavio to pitanje. Prvo sam rekao: "Svami, postoji li kakav lagani put kroz smrt, zbog toga što se čini da u smrti ima toliko mnogo poteškoća." Svami je odgovorio: "Hislope, jedino što je zajedničko svim ljudima a što se odnosi na smrt je truplo. Ništa drugo im nije zajedničko. Ništa se ne može reći o onome što se događa nakon smrti, zbog toga što se to razlikuje od jedne osobe do druge. Potpuno različito za svaku pojedinu osobu." To je ono što je Svami rekao, i ja prihvaćam da to tamo mora i biti.

Pitanje: Ovo je samo komentar na pitanje koje je bilo postavljeno prije nekoliko trenutaka o različitim putovima ostvarenja, i činjenici da ste vi naveli kako je put predanosti najbolji. U Whitefieldu prošloga mjeseca, u 'misli dana' Sai Baba je odgovorio na to pitanje. Rekao je da je put predanosti jedini za ovo razdoblje, za ovaj trenutak u vremenu i da je najlakši. Ostali putovi su preteški. Tako da se On slaže s vama.

Hislop: Znete, Svami često govori različite stvari. Zbog čega On govori različite stvari? Zbog toga što se obraća različitim skupinama osoba. Ne može reći samo jedno, zbog toga što su ljudi toliko različiti i dolaze iz različitih krajeva sa različitom prošlošću, imaju različite načine razmišljanja i različite potrebe. On je uvijek govorio da je put predanosti najlakši put. Ali nekoliko je puta u posljednje vrijeme rekao da njegovi poklonici više nisu u osnovnoj školi. Oni su sada na koledžu i sada moraju učiti neke predmete koji se tamo poučavaju kao što je na primjer put mudrosti - razumijevanja, nevezanosti i tomu slično. Tako da On kaže i jedno i drugo.

Pitanje: Zbog čega se ustraje na razdvojenosti muškaraca i žena u Sai Centrima?

Hislop: Postoje različite kulturne raznolikosti širom svijeta. Od kakve je važnosti ako slijedite kulturno nasljeđe ili ne?

Svami kaže da ste sada u koledžu. Morate započeti obraćati pažnju na svoj duhovni život. Na primjer, razmislite o tome što znači nevezanost. Nevezanost znači da mi promatramo ono što se zbiva u svijetu a da to na nas ne utječe.

On kaže da bi se muškarci i žene trebali držati odvojeni koliko god je to moguće. Uzmite na primjer Sai skupove. Zbog čega žene sjede na jednoj strani, a muškarci na drugoj? Ne radi se o tome da će muškarac odjednom zagrliti ženu koja sjedi pored njega ili nešto slično tomu. To je naprosto zbog toga što postoji prirodna privlačnost između muškaraca i žena. U protivno, cijela ova predstava koju Svami igra bi vrlo vjerojatno nestala, kada ne bi bilo njezine privlačivosti. On kaže da kada se nalazite na sastanku ili pjevate bhajane, ako sjedite u blizine

neke gospođe, tada će se zajednička, neizbježna privlačnost uplesti u vašu koncentraciju na ono što je bilo rečeno ili vaše usredotočenje na pjevanje bhajana. On kaže da ne unosimo taj nesklad u svoja duhovna nastojanja. Neka gospođe i muškarci budu odvojeni tijekom sastanaka.

Ali kada održavate javni skup na koji su pozvani i ljudi izvana, naročito na Zapadu, gdje odvojenost muškaraca i žena može zvučati prilično kultno, tada možete dopustiti da muškarci i žene sjede tamo gdje žele. Ali, bez obzira na to, odvojenost muškaraca i žena još uvijek vrijedi za sve skupove u Centru.

Pitanje: Pročitao sam da Svami kaže kako bismo trebali štovati svoje roditelje kao dio Boga. To je vrlo teško ako nemate dobar odnos sa svojim roditeljima. Možete li to prokomentirati.

Hislop: Svami kaže da bismo trebali poštovati svoje roditelje, i to je istina. Ne mislim da bi se bilo tko od nas ovdje usprotivio činjenici da dijete ne bi trebalo poštovati svoje roditelje. Roditelji su djetetu podarili njegov fizički oblik. Taj fizički oblik, kaže Svami, neophodno je potreban da bi se ostvarila duhovna sloboda.

Na primjer, jednom sam rekao Svamiju: "Svami, kako daleko moram ići u obrani ovog tijela od njegovog napuštanja? Na primjer, ako vas netko namjerava ubiti, hoćete li naprosto reći da ćete umrijeti ili biste trebali ubiti tu osobu?" Svami kaže da ako se nađemo u pogubnim prilikama kao što je ovdje slučaj i ako smo iscrpili sve druge mogućnosti, tada smo u potpunosti ovlašteni da ubijemo napadača, zbog toga što je od presudne važnosti da zaštitite svoje tijelo. Ako nemate tijelo, nećete moći doseći sebeostvarenje.

Ja ne mislim da bi to nama trebalo predstavljati stvarnu poteškoću. Sumnjam da bilo tko među nama ima poteškoća u poštovanju svoje majke ili oca. Postoje nasilne majke i nasilni očevi, ali opće prihvaćeni zdravi razum će vam reći da biste možda trebali otići od kuće i potražiti pomoć neke vrste.

Svami kaže da u bilo kojoj prilici u kojoj se zateknemo tijekom života, pravilo koje se mora primijeniti je pravilo zdravog razuma. Vi promatrate okolnosti, promotrite koje bi bilo zdravorazumsko rješenje i primijenite provjeru tog rješenja na vašu savjest. Svami kaže da je savjest Bog u svakoj osobi. Bog stoluje u svakoj osobi kao njegova savjest. Tako da kada se nađene u nekoj prilici i zdrav razum vam govori što je potrebno učiniti, možda napustiti rodni dom, tada tu odluku suočite sa svojom savješću. Ako osjećate da je to ono što je ispravno učiniti, nakon što ste se savjetovali sa Bogom u svojoj savjesti, tada nastavite tako dalje. Ako ste učinili pogrešku, snosite i posljedice. Vi snosite posljedice vaših pogrešaka sve vrijeme ionako.

Ako imate bilo kakvu želju, možda želju da napustite dom, tada trebate primijeniti provjeru koju Svami preporučuje za provjeru želja. To znači, ako imate bilo kakvu želju, tada je prvo pitanje koje biste si trebali postaviti: "Hoće li ta želja nekoga povrijediti?" Nakon toga: "Hoće li ta želja povrijediti mene?" On kaže da ako je odgovor da će ta želja *stvarno* povrijediti, ne samo povrijediti osjećaje, već zaista povrijediti nekoga drugoga ili povrijediti mene, tada biste trebali tu želju sasjeći u njezinim korijenima. Ako je odgovor ne, ona neće povrijediti nikoga drugoga a isto tako niti mene, tada nastavite dalje. Nastavite sa ostvarenjem želje. Nema problema.

Pitanje: Ako se neka mlada osoba odluči pridružiti skupini mladih osoba, a roditelji se s time ne slažu, na koji način je potrebno razriješiti taj sukob?

Hislop: Tako dugo dok je dijete u roditeljskom domu i dok roditelji podržavaju dijete, osiguravajući mu obrazovanje i sve što je uz to potrebno, tada je djetetova dužnost da izbjegava sve što će poremetiti odnose u domu i učiniti roditelje nesretnima.

Ako se roditelji suprotstavljaju skupini mladih osoba, ako uvjeravanja, napadna pitanja i možda nečiji zahtjev da se razgovara sa roditeljima ne donosi ploda, tada dijete ima mogućnost odabira da napusti dom, što se često događa u Americi. Ulice Amerike prepune su djece beskućnika koja se nisu slagala sa svojim roditeljima i napustila su roditeljske domove da bi živjela na ulici, a uvjeti u kojima žive daleko su gori od uvjeta koje su napustili u svom domu, u gotovo svim slučajevima.

Tako da ako postoji razlika u mišljenjima, tada mislim da bi dijete trebalo zamoliti roditelje da preispitaju svoju odluku i ako se roditelji i nadalje suprotstavljaju a vi i dalje nastavljate živjeti u domu pod njihovom zaštitom, tada mislim da bi dijete za promjenu trebalo prihvatiti odložiti svoju želju za neko buduće vrijeme kako bi roditelji bili sretni i zadovoljni.

Pitanje: Jučer ste govorili o izgovaranju božjeg imena. Nije problem u tome da se izgovara ime, već je problem u tome kako održavati oblik stalno u umu kada izgovaramo ime.

Hislop: Dobro pitanje. To je vrlo dobro pitanje zbog toga što ako nastavite izgovarati ime bez pripadajućeg lika, tada izgovaranje ima sklonost da se pretvori u mehaničko izgovaranje, a to nije ispravno. Zbog toga Svami kaže da izgovaramo ime i vizualiziramo lik Gospoda.

Koji lik Gospoda bismo trebali vizualizirati? Svami kaže da bi to trebao biti božji lik koji nas raduje, kojeg prirodno volimo. Možda je Isus taj kojeg volite ili je to možda Kršna. Ali, na koji način stvarate lik u svojem umu?

Svami kaže da neće djelovati ako se samo prisjećate fotografije, crteža ili kipa. To ne bi trebalo činiti na takav način. Trebali biste u svojem umu stvoriti Gospodov lik. Na primjer, ako se radi o Svamiju, umjesto da se prisjećate slike, pokušajte vizualizirati Njegovu glavu s crnom kosom. Tada nastavite dalje i vizualizirajte Njegovo čelo, nos, usta, bradu, vrat, ramena i crvenu haljinu. To je lik kojeg ste vi stvorili, a ne lik kojeg ste se prisjetili. Lik kojeg ste vi stvorili u svojem umu.

Svami kaže da kada stvorite Gospodov lik u svojem umu, tada će sam Gospod ući u taj lik i ispuniti ga. Tada će vaš um biti poput božjeg uma. S te točke gledanja vrlo je važno da stvorimo Gospodov lik.

Pitanje: Znam da je predanost veliki zadatak koji postavljamo pred sebe same. Na koji način provodimo predanost u svakodnevnom životu?

Hislop: Gospođa navodi kako je put predanosti vrlo težak i što možemo učiniti u svojem svakodnevnom životu da bismo taj put razumjeli i da bismo ga provodili u djelo.

Svami sve vrijeme dobiva pisma u kojima se ljudi stalno na nešto žale. Oni navode: "Ja sam Ti se predao, Svami, ali unatoč tome moje se poteškoće i dalje nastavljaju. Kako je to moguće, Svami?" Iznenadio bi vas broj slučajeva kada je to bilo navedeno i broj pisama koja stižu s tim prigovorom.

Svami kaže da postoji nesporazum i pogrešno tumačenje kada se radi o 'predanosti'. Ako ste se predali Gospodu, tada vas nije briga što će se dogoditi. Vi ste se predali Gospodu i zbog toga vi prihvaćate sve što vam Gospod nameće, bez ikakvog prigovora. Bez obzira na to što to bilo, vi ste se predali Bogu, vi prihvaćate ono što će se dogoditi kao božju volju.

Mogli biste na to reći: "Ali, ja imam slobodnu volju. Kako mogu naprosto prihvatiti božju volju?" Postoje dva načina na koje je moguće to promatrati. Jedan je da ako ste neko vrijeme razmatrali taj problem, možete razumjeti ovaj svijet u kojem živimo i spoznati da nalikuje snu. Svami kaže to isto, veliki mudraci iz davnih vremena govorili su to isto. Da li se sjećate što smo rekli o vašem snu tijekom noćnog spavanja? Možete se upitati, pretpostavimo tijekom noćnog sna, kazali ste kako imate slobodnu volju da biste učinili ovo ili ono? U snu slobodna volja

nema uopće nikakvog značenja, zbog toga što u stanju budnosti san nestaje. Slično tomu, u ovoj snu na javi, Svami kaže da vam se *čini* da imate slobodnu volju i s tom pretpostavkom biste trebali djelovati. Donesete nekakvu odluku i nakon toga se uključite u djelovanje i može vam se činiti da djelujete u skladu sa svojom voljom.

Nakon što je djelovanje dovršeno, osvrnete se natrag i kažete: "Jesam li to mogao učiniti ovako ili onako umjesto kako sam to učinio i na taj način provjeriti svoju slobodnu volju." Ali, činjenica je da ste djelovali na određeni način.

Koji su utjecaji uzrokovali da djelujete na određeni način? Jesu li to bili utjecaji slobodne volje? Ne. Bez sumnje ne. Od trenutka kada ste rođeni bili ste ispunjavani utjecajima i raznim zamislima sa svih strana.

Vaši vam roditelji prenose na vas svoje načine mišljenja, vaši prijatelji s kojima se igrate prenose vam svoje načine mišljenja. Televizija i filmovi vam nastavljaju prenositi svoje načine mišljenja i viđenja. Vaš je um preplavljen načinima mišljenja o tome što bi trebalo učiniti i način na koji bi to trebalo učiniti. I gdje je tu onda slobodna volja?

Kao prilog tomu, postoji i stalna izloženost energetskim zračenjima sa udaljenih zvijezda i planeta koja prolaze kroz vas i vrše na vas stalno djelovanje. Zbog toga, kada započinjete djelovati, možete ostaviti po strani svu tu široku lepezu utjecaja koja vam je bila nametana od vremena kada ste bili mala beba, pa sve do sada, uključujući utjecaje od strane zvijezda i djelovati potpuno neovisno o tim utjecajima kao slobodna volja? Ne, očevidno je da to ne možete učiniti.

Ako se nađemo u prilici u kojoj bi svi utjecaji koji su vam bili nametnuti od vremena kada ste bili mala beba u potpunom skladu, nekim čudom, i ako ne bi bilo neke druge sile koja bi na vas utjecala, tada biste vjerojatno mogli upotrijebiti slobodnu volju.

Ako se odlučimo na bilo kakvo djelovanje, planiramo što ćemo učiniti, ali ne možemo računati s time da će naši planovi biti uspješni, zar ne? Vrlo često stvari ne ispadnu onakvima kakvim smo ih planirali. Zbog toga činitelj koji utječe na rezultat koji će se razlikovati od naših planova je božja prisutnost u svakom djelovanju koje poduzimamo. Svami kaže da je najbolje da zaključimo kako je sve što se zbiva božja volja i zamolimo Boga za njegovu milost. On kaže da je to najviši doseg, vrhunac predanosti.

Pitanje: Jack, mi smo svjesni toga da nam predstavljaš nešto posebno, još od trenutka kada si došao ovamo. Mi isto tako znamo da imaš posebno mjesto kod Babe samoga. Pročitao sam tvoje knjige i čini mi se da si u svojem životu provodio neke vrlo napredne duhovne discipline. Svi mi ovdje na neki način patimo i mada nam intelekt govori da bismo se trebali popraviti, teško je znati kako to učiniti.

Hislop: Navikli smo provoditi neke vrste djelovanja koja možda nisu djelovanja one vrste koja nam preporučuje Svami. Na koji način možemo prevladati tu izuzetno snažnu sklonost da bismo nastavili sa starim načinim djelovanja?

Prije svega, morate se složiti s time i prihvatiti činjenicu da ćete se predati Bogu i da ćete sve što činite smatrati kao izraz svoje predanosti Njemu. Ako i nadalje zadržavate svoje ljudske ambicije da vam stalno zaprečuju um i stalno ste pod zaprekom takvih osjećaja kao što su ljutnja, ogorčenost, poraz i tako dalje, kako ćete onda provesti tu promjenu?

Sva ta djelovanja u koja se vi upuštate proizlaze iz određenih karakteristika i želja, većina kojih se prenosi ih prethodnih života - prenesena u vašem sjećanju. To znači da sva djelovanja, zamisli i sklonosti koje izražavamo u ovom životu će biti prenesena putem našeg sjećanja u sljedeće rođenje. Ono što je u tom slučaju potrebno učiniti je spoznati da te sklonosti, koje su uzročnik svim našim poteškoćama, dolaze iznutra. Vi dozvoljavate tim sklonostima da se izraze i djeluju u svijetu.

Svami kaže da je način da se zaustavi to kružno kretanje da iz zamijenimo božjim imenom, zbog toga što misli su naše misli te koje nas vode u djelovanje. Prisjetite se primjera o kralju i sluzi. Onoga trenutka kada je umu dopušteno da se bavi neproduktivnim aktivnostima, on će vas uništiti.

Svami kaže da netko može hodati ulicom, netko posve običan, i odjednom ta osoba može postati potpuno oslobođenom. Sve zablude nestaju, sve lažne zamisli nestaju i mi znamo da smo božanski. Ali, Svami kaže da to iskustvo ne traje dugo.

Svami kaže da osjećaj nestanka privida može ostati trajnim samo ako smo uspjeli u uništavanju našega uma. Sama kada smo uspjeli uništiti svoj um, može potrajati potpuno oslobođenje.

Što je onda um? Um je samo niz misli. Ne postoji ništa što bi bilo 'um'. Svami i svi ostali mudraci se slažu u tome da kada se upustite u potragu za svojim umom, ne možete ga pronaći, zbog toga što on ne postoji.

Mi imamo misli, i zbog toga što misli nastaju i kreću se i razvijaju, mi pretpostavljamo da mora postojati neki izvor iz kojeg te misli potiču. Ali, Svami nam govori, isto kao što su nam govorili drevni mudraci, da je ta pretpostavka pogrešna. Mi se uključujemo u razarajuće aktivnosti zbog toga što smišljamo misli, a te misli imaju kao svoju posljedicu djelovanje. Svami nas savjetuje da ne mislimo takve misli. To je pretpostavljam zbog toga što će nas takve misli odvesti u pogrešna djelovanja. Možda vam se neće svidjeti te misli jer će vas dovesti do svađe i sukoba. *Ono što biste trebali učiniti je naprosto zamijeti misli božjim imenom.* Na primjer, kada se ujutro ustanem, tako reći nespreman, možda će mi navrijeti misao - depresivna misao, zabrinut sam zbog nečega ili pomisao na to da netko nije nešto ispravno učinio i ja ju istog trenutka prepoznajem. 'Ovdje je ta misao'. Ja se uopće ne borim s mišlju, već ju istog trenutka zamijenim s božjim imenom, 'Om Sai Ram. Om Sai Ram.'

Zamijenite božje ime za misao. Ako to pokušate, uvjerit ćete se da djeluje.

Štoviše, još jedan vrlo važan činitelj je što imate sve te loše sklonosti koje su u vama kao što je zavist, ljubomora, ljutnja i mržnja. Već sam to prije spomenuo, ali ponovit ću još jedanput. Kada se probudite ujutro, vizualizirajte Boga kako stoji pored vašeg kreveta, uzmite Ga za ruku i koračajte zajedno s Njime tijekom cijelog dana.

Kada odete na posao recite: "Najdraži Gospode, sada moram raditi svoj posao." Svami kaže da kada obavljate svoj posao sa potpunim usredotočenjem, to je isto kao da ste s Bogom i da Ga držite za ruku.

Ove poteškoće koje gospodin spominje - loše sklonosti, loše misli, loši poticaji koji nas vode u nevolje - one proizlaze iz neznanja, nepoznavanja naše prave prirode. To su cvjetovi neznanja, cvjetovi noći. Oni cvjetaju tijekom noći, ne mogu preživjeti na dnevnom svjetlu.

Gospod je sjajno sunce, tako da kada hodate s rukom u ruci s Njim tijekom dana, vi hodate u božjem svjetlu, u sunčevom svjetlu.

Te loše sklonosti koje su vas zarazile, koje vas odводе u nevolje ne mogu preživjeti u svjetlu Gospoda. Nije potrebno da pozivate psihijatra koji bi se s njima pozabavio. One će se osušiti, raspasti, prestati će postojati. Postupno, vrlo postupno, postupno, kako hodate s rukom u ruci s Gospodom, loše će sklonosti izbljedjeti. Vi ne trebate učiniti ništa po tom pitanju. Jednoga ćete se dana naprosto zateći bez tih loših sklonosti i utvrdit ćete da je nemoguće da vi učinite nešto što je pogrešno, nešto loše. To naprosto neće biti u vašoj prirodi. Vi se čak nećete moći niti prisiliti da nešto takvoga učinite. Zbog toga je to najbolji način na koji se uhvatiti u koštac i razriješiti taj vrlo ozbiljan problem.

Pitanje: U svojem govoru vi ste spomenuli da jednakim očima promatrate sve. U našim odnosima mi smo bliži nekim ljudima, a ne tako bliski nekim drugim. Na koji način vježbamo nevezanost ili jednakost viđenja?

Hislop: Mlada gospođa pita na koji način je moguće provoditi jednakost gledanja? Jednakost gledanja se određuje kao spoznaja da jedino što je trajno u svakoj osobi je Bog. Sve ostalo je prolazno, nestvarno, zbog toga što ne traje. Onaj koji je isti uvijek i zauvijek, toga nazivamo Istinom. Svijet se stalno mijenja. Ne radi se o tome da je svijet nestvaran, već je prolazan i nestalan, i zbog toga ga nazivamo nestvarnim. Ali *ātman* je uvijek prisutan. On se nikada ne mijenja, on je uvijek stalan i zbog toga ga nazivamo Istinom.

Kada promatramo druge ljude, trebali bismo biti svjesni toga da je u središtu njihovog bića istina, koja je Bog sâm. Mi gledamo kroz pročelje osobnosti ravno u Boga kao srce te osobe. Unutar nas, bez ikakvog vanjskog prikaza, mi prepoznajemo i pozdravljamo božanskost. "Najdraži Gospode, ja te volim."

Nadalje mlada gospođa spominje da postoje ljudi u našoj blizini kao što su prijatelji i obitelj i ostali koji su stranci. Na koji se način odnosimo prema tim različitim skupinama? Potpuno jednako. Na primjer, vi promatrate svoju majku, vi spoznajete da je stvarnost vaše majke - ono što ju čini majkom, ono što ju čini toliko milom jest Bog koji stoluje u majčinom srcu. Tako da vi pozdravljate Boga koji stoluje u majčinom srcu. Vi joj ne govorite o načinu na koji ju prihvaćate. To je između vas i Boga. Nemojte joj to govoriti, zbog toga što će vas to dovesti u zamršene prilike.

Naprosto samo prepoznajte da je Bog stvarnost u srcu vaše majke. U vašem srcu, bez ikakvog vidljivog znaka, vi pozdravite Boga: "Najdraži Bože, ja te volim." Što se tiče obitelji i prijatelja, učinite to isto.

Tijekom ovih godina kako sudjelujem u radu Sai konferencija, uključujući i velike proslave u Madrasu i Bombayu, tijekom ovih dvadeset i pet godina, nikada nisam uživao u večeri s kulturnim programom kao što je to bio slučaj ovdje jučer navečer. To je istina. Mislim da je bilo prekrasno. Naprosto veličanstveno.

Život je hodočašće na kojem čovjek vuče svoje noge po grubim i trnovitim putovima. S božjim imenom na usnama, on neće osjećati žeđ, s božjim likom u srcu neće osjećati iscrpljenost. Društvo svetih ljudi potaknut će ga da putuje s nadom i vjerom. Siguran da je Boga uvijek moguće dozvati, da je On uvijek u blizini, podariti će snagu njegovim udovima i hrabrost njegovom oku.

- Sathya Sai Baba

Sathya Sai nam govori, VII. dio, stranica 3

Nacionalna skupština Novog Zelanda, 22. - 25. listopada 1993.

Put mudrosti

Kada sam ljubazno bio pozvan u Novi Zeland, rekao sam da odlazim u strane zemlje samo kada Svami to odobri. Upitali su me putem telefona kako ću pitati Svamija za dozvolu? Vjerujem kako su pomislili kako ću možda pasti u trans, otići u Prasanthi Nilayam i na taj način upitati Svamija. Ali odgovorio sam im: "Ne, ja naprosto napišem Svamiju pismo u kojem kažem da sam nekuda pozvan, pa ako tamo ne bih trebao ići neka mi to na neki način pokaže."

Budući da nisam dobio nikakav odgovor od Svamija, pretpostavljao sam da je u redu da dođem na Novi Zeland. Drago mi je što sam ovdje i počašćen sam činjenicom što sam susreo i obratio se Saijevima poklonicima na Novom Zelandu.

Kada sam jučer dolazio ovamo, zaustavili smo se u Wellingtonu i otišli smo do vidikovca na Wellington Hillu odakle se pruža pogled naokolo. Parkirali smo automobil i popeli se strmim usponom. Kada se popnete na vrh pruža se prekrasan pogled na Wellington - luku, zračnu luku i sve one velike zgrade koje leže na koturaljkama za slučaj potresa.

Putovao sam širom svijeta i iskreno vam mogu reći da je pogled koji se pruža s tog brda jedan od najljepših pogleda u cijelom svijetu.

Božićna priča

Jednoga Božića dobio sam upute da sam zadužen i odgovoran za sve božićne proslave, koje su u Prasanthy Nilayamu vrlo opsežne. Izvršio sam pripreme i nakon toga otišao na terasu kako bih pozvao Svamija da iziđe i odigra svoju ulogu u veličanstvenom prizoru kojeg smo stvorili.

Pokucali smo na Njegova vrata, ali ništa se nije dogodilo. Zatim sam otvorio vrata i pogledao unutra. Jedan od pomoćnika je bio tamo i upitao sam ga: "Gdje je Svami?" Odgovorio je da će mu otići reći. Kada je Baba izišao rekao sam mu: "Svami, mi smo spremni!" Svami je odgovorio: "Ja neću doći!" Dogodilo mi se da sam ga zaboravio pozvat! Svamija uvijek pozovete kako bi se pridružio i to je pozivanje svojevrsan obred. Prihvatio je moju ispriku i oprostio mi. Pao sam ničice na koljena pred Njim, dodirnuo Njegova stopala i molio Ga da mi oprost i da sudjeluje u proslavi. Tako je i učinio.

Mnoga Svamijeva lica

Svami ima jako mnogo različitih lica i mnoga od njih su jako iznenađujuća i prilično neobična. Jednoga dana, dok sam sjedio na terasi u Prasanthy Nilayamu, Svami mi je prilazio i sunce je osvijetlilo Njegovo lice pod određenim kutom. Kada mi je prišao mogao sam vidjeti tri široke crte vibhutija ispod kože. Ne na koži, već ispod kože.

Obrok sa Svamijem

Želio bih vam ispričati još jedan događaj. Bombay je jedno od velikih središta Sai organizacije i ljudi su tamo izgradili izuzetnu građevinu koju su nazvali Dharmakshetra. Tamo Svami odsjeda za vrijeme boravka u Bombayu. Tisuće ljudi dolazi i ispunjava prostrani amfiteatralni prostor, čekajući da Svami održi govor. Na tom istom zemljištu, ali iza Dharmakshetre nalazi se kuća koja se koristi za Svamijeve goste, ljude koji se nalaze u Njegovoj pratnji kada dolazi u Bombay. U kući se nalazi središnji hodnik i s jedne strane je niz soba sa zavjesama koje prekrivaju vrata. Te su sobe za ženske članove pratnje. S druge strane hodnika je niz soba sa običnim vratima, to su sobe za muškarce.

Dvije ili tri stepenice niže nalazi se prostor za ručanje. Kad je vrijeme obroku gosti će upućuju u blagovaonicu i, naravno, sjede na podu. Svami sjedi za malim stolom, sâm, kao što to svugdje čini, i Njega poslužuju domaćice. Nakon toga se hrana poslužuje pokloncima.

Znam da bi se trebalo zamoliti Svamija za blagoslov prije nego što se uzme zalogaj hrane. Prije nego što uzmete prvi zalogaj trebali biste tu hranu posvetiti Svamiju. Nešto kao: "Najdraži Gospode, ti si hrana, ti si onaj koji nam je tu hranu podario i ti si taj koji će tu hranu i upotrijebiti. Posvećujem ovu hranu i sva moja djelovanja tijekom cijeloga dana tebi." Nakon toga nastavljate s obrokom.

Svami kaže da je to jako, jako važno zbog toga što se mozak hrani sa najprofinjenijim elementima hrane. Kada se uzima hrana životinjskog porijekla, tada su najprofinjeniji elementi te hrane zaraženi snažnim životinjskim osjećajima. Zbog toga hrana životinjskog porijekla nije

dobra hrana za mozak. Štoviše, On uvijek kaže da bez obzira na to što jeli, ne možete biti potpuno sigurni u čistoću ljudi koji su hranu pripremili, i na taj način nečistoća hrane može djelovati na vas.

U stvari, ispričao je i jednu priču kojom je to pojasnio. Jedan je jogin živio u susjedstvu jednog bogataša - pravi jogin kojeg je bogataš jako poštovao i bio mu je privržen. Bogataš je pozvao jogina na večeru. Jogin se odazvao pozivu, a pribor za jelo postavljen za večeru bio je od zlata.

Nakon što je večera završila, jogin je otišao kući, a bogataš je primijetio da neki od zlatnih komada pribora nedostaju. Budući da je samo jogin bio u kući, pomislio je da ih je on uzeo. Otišao je svojem prijatelju, joginu, i rekao mu: "Gospode moj, da li si ti uzeo neke od komada zlatnog pribora s mog stola?" Jogi mu je na to odgovorio: "Da, da, jesam. Ovdje su."

Svami je nakon toga objasnio da je bogatašev kuhar bio osoba koja nije bila poštena. U stvari, bio je lopov. Njegova narav je zarazila hranu, a ta je zaražena hrana utjecala na um i način ponašanja jogina.

Svami kaže da bez obzira na to gdje bili i koju vrstu hrane uzimali, uvijek postoji mogućnost da nešto s hranom ne bude u redu. Možda su ljudi koji nisu najčišći rukovali s hranom. Zbog toga, On kaže, prije nego što uzmete prvi zalogaj, uvijek trebate posvetiti hranu Gospodu. Nakon toga će, kaže On, hrana biti čista. Ništa u toj hrani vas više ni na koji način ne može povrijediti, ako ju pročistite na taj način.

Ja znam da je blagotvorno uvijek izgovoriti blagoslov nad hranom prije obroka, i nastojao sam to provoditi u djelo, ali nisam u tome uspijevao. I tako sjedeći za stolom u Svamijevim odajama, tamo u Dharmakshetri, zagrabilo sam žlicom hranu i prinio ju svojim ustima, a tada sam se sjetio. Zbog toga sam rekao: "Hvala ti Gospode, konačno sam se sjetio." Svami me je pogledao i prasnuo je u smijeh. Znao je točno zbog čega.

Zlatna aureola

Istoga dana, nakon večernjeg obroka, muškarci su ušli u jednu od soba koje su im bile dodijeljene i Svami je došao k njima i održao govor. Svami je stajao pored zida a ja sam sjedio s ostalim muškarcima. Mislim da sam bio jedini zapadnjak, svi ostali su bili Indijci. Promatrao sam Svamija vrlo napadno, što uvijek činim. Ja ne samo da gledam Svamija, ja zurim u Njega. Kada sam tako zurio u Njega ovom prilikom, primijetio sam iza Njegove glave zlatnu aureolu. Bila je to neobična aureola. Nije bila okrugla kakvu obično možete vidjeti na fotografijama, već je slijedila obrise Njegove glave i Njegove kose.

Bila je blistavo zlatne boje i prilično gusta. Na zidu iza Svamija bila je okrugla aureola, sva u zlatu, kao veliki okrugli tanjur. Kada bi Svami pomaknuo svoju glavu, tada bi se aureola oko Njegove glave pomaknula zajedno s glavom, dok se aureola na zidu ne bi micala. Indijci su primijetili kako zurim u Svamija. Upitali su me: "Hislope, zašto tako zuriš u Svamija?" Odgovorio sam im: "Promatram Svamijevu aureolu." Oni nisu mogli vidjeti aureolu i zbog toga su se požalili Svamiju. Rekli su: "Svami, zbog čega mi ne možemo vidjeti aureolu? Zašto i mi ne vidimo aureolu?" Svami im je na to odgovorio: "Kada biste promatrali pažljivo, ulažući napor, tada biste ju vidjeli. Ona je tamo."

Kasnije u Brindavanu razgovarao sam s gospođom, također zapadnjakinjom. Znate, u Brindavanu je nekada bila stara zgrada izgrađena u britanskom stilu prije nego što je na njezinom mjestu izgrađena nova zgrada koja izgleda poput lotosa. Prije nego što je zemljište otkupljeno, zgrada koja je na njemu bila podignuta služila je kao administrativna zgrada koju su u svoje doba koristili britanski upravitelji. Imala je veliku zatvorenu terasu. Unutra je bila velika prostorija, a na katu je Svami imao svoje odaje. U stražnjem dijelu velike prostorije, neposredno iza terase, bila je jedna manja soba.

Osoba koja ima pristup Svamiju, kao na primjer ja - ja sam imao kuću na Svamijevom posjedu svega nekoliko metara udaljenu od Njegove kuće - otišla bi ujutro na terasu i tamo sjedila. Svami bi sišao s prvog kata i ja bih mogao sjediti tamo cijelog dana promatrajući Svamija i razgovarajući s Njim.

Ali, prije nego što bi sišao, svakoga jutra otprilike u pet sati, krenuo bi iz gornjih odaja na mali balkon i ljudi bi došli iz Bangalorea i sa svih strana i stajali tamo u pet sati ujutro i promatrali Svamija kako izlazi na rano jutarnje svjetlo. On bi im podario svoj *darśan* i blagoslov.

Ova mi je mlada žena rekla da je primijetila jednu izuzetnu stvar koja se je dogodila. Tada je opisala točno ono o čemu sam vam govorio - zlatnu aureolu oko Svamijeve kose koja je slijedila oblik kose, koja se kretala onako kako se On kretao, i veću, kružnu, zlatnu aureolu na zidu iza Njega koja se uopće nije micala.

Pisanje Svamiju

Dok još razgovaramo o toj staroj zgradi, ima li netko među vama tko piše pisma Svamiju? Kada šaljete pisma Svamiju može se pojaviti nedoumica u vašem umu da li Svami čita ta pisma ili ne. Mogu vam reći da bez obzira na to kako velika gomila pisama bila, Svami čita svako od njih.

U to doba još nije bilo toliko mnogo pisama. Svami bi provodio večernje sate čitajući pisma. On ne spava zbog toga što nije moguće da potpuna svijest i na trenutak postane nesvjesnom. On se odmara u svojoj sobi, ali ne spava. On navlači zavjese kako svjetlo ne bi privlačilo ljude. Ako bi ljudi mislili da je budan, izišli bi iz svojih domova i sjeli ispred Svamijeve kuće te gledali u Njegove prozore. Zbog toga on navlači zavjese i čita poštu. Ujutro, povjerljivi dječaci odnose ta pisma dolje i spaljuju sve do posljednjeg. Nitko ne može vidjeti pisma osim Svamija. Ona se ne čuvaju, ona se uvijek spaljuju.

Nekada se dogodi da ima previše pisama koje je potrebno pročitati, tako da bi ih donosio sobom ujutro. Toga dana sjedio sam na klupi i Svami je ušao. Umjesto da sjedne na stolicu, što je obično činio, kako bi otvorio svoja pisma, sjeo je na pod.

Kada Svami čita svoju poštu, tada obično sjedi na stolici. Kada završi s čitanjem pod je prekriven s komadićima potrganog papira. On otvara omotnicu i vadi pismo. Ovom prilikom, budući da je Svami sjedio na podu, a ja sam sjedio na klupi, što je bilo na višoj razini, istog sam trenutka ustao s klupe i sjeo na pod. Svami je rekao: "Hislope, zašto si to učinio? Zašto sjediš na podu?" Odgovorio sam mu: "Svami, poklonik nikada ne bi trebao sjediti više od svojeg učitelja." Svami je na to odvratio: "Besmislica, Hislope, sjedni natrag na klupu." Tako da sam sjeo natrag na klupu.

On je počeo otvarati pisma, pogledao me je i rekao: "Hislope, ja zna što misliš. Misliš kako ja ne čitam ova pisma." Vrlo je 'neobičan' način na koji Svami čita pisma. On otvori omotnicu, uzme jedno pismo, svine ga popola, pogleda ga i nakon toga ga baci. Drugo samo dodirne a da niti ne otvori omotnicu. Onda dođe do omotnice iz koje izvadi cijelo pismo i provede dvije ili tri minute vrlo pažljivo čitajući cijeli njegov sadržaj.

Zašto to čini samo s nekim pismima, na ne sa svima, ne bih znao. Ali, u svakom slučaju, rekao mi je: "Znam, Hislope. Ti misliš da ja ne čitam ta pisma." Rekao je: "Pokazat ću ti. Dođi ovamo i sjedni pored mene." To sam i učinio. On je zahvatio pet-šest pisama i rekao: "Ovo pismo dolazi iz tog i tog mjesta, na njemu je taj i taj datum i započinje ovako i ovako." On bi to rekao za svako pismo prije nego što je bilo otvoreno. Nakon toga bi otvorio omotnicu, izvadi pismo i pružio mi ga. Pogledao bih pismo i utvrdio da ono što je On rekao je istina. To je ponovio otprilike šest puta.

Jedno od pisama koje mi je pružio došlo je iz Amerike iz jednog od Sai centara. Ljudi iz centra su se potrudili i napravili vrlo lijepo zaglavlje, zaglavlje sa Sathya Sai Babom, a pismo je

bilo napisano na tom istom papiru. Ja sam držao u ruci to pismo i proučavao zaglavlje, dom mi Svami nije rekao: "Hislope, nemoj čitati pisma, vrati mi ih." Tako da nisam niti imao prilike reći Mu: "Svami, ja nisam čitao pismo, samo sam gledao zaglavlje."

Sveprisutni zaštitnik

Svami ima, naravno, beskrajnu moć. Možemo čuti kako to ljudi uvijek iznova ponavljaju i sigurni smo da je to i istina, ali rijetko imamo izravno iskustvo te izuzetne moći. Najčešće moramo samo povjerovati, kao neizravnu spoznaju o Svamiju.

Ispričat ću vam jedan događaj, svoje izravno iskustvo. U to je vrijeme velik broj hipija tumaralo Indijom.

Često bi roditelji pisali Svamiju i pitali Ga: "Svami, hoćeš li mi pomoći pronaći moju kćer ili mojeg sina i pomoći mi da ih ponovno vratim kući?" Povremeno bi Svami bio u mogućnosti to učiniti.

U ovoj slučaju je izgubljena kćer bila pronađena i roditelji su došli iz New Yorka po svoju kćer. Uzeli su taksi iz Bangalorea za Whitefield ujutro, ali ne poznajući prilike sa taksijima, ostavili su da se taksi vrati natrag u Bangalore. U šest sati, nakon što je Svami otišao na gornji kat u svoju sobu na večernji odmor, željeli su se vratiti u Bangalore, ali nisu imali taksi. Zamolili su svoju suprugu i mene: "Možemo li se povesti s vama?" Odgovorili smo: "Naravno." Tako da smo u taksiju bili moja supruga, ja, dvoje roditelja i djevojka, a isto tako i vozač taksija.

Sveprisutnost

Vraćali smo se prema Bangaloreu, a vozaču taksija se žurilo. Krenuo je starom cestom, koja je bila kraća ali isto tako i neravnija. Krenuo je tom kraćom neravnom cestom nadajući se da će stići brže, dok se nije našao iza autobusa. Prirodno, vozač taksija je želio preteći autobus. Krenuo je malo na stranu, pogledao uz autobus vidio nešto za što je pomislio da je ulično svjetlo u daljini. Odlučio je da ima dovoljno vremena da pretekne autobus. Tako da je krenuo s mjesta iza autobusa i ubrzao vožnju ne bi li ga pretekao. I tada je spoznao - kao i mi - da je učinio strašnu, strašnu pogrešku. To jedno svjetlo za koje je pretpostavljao da je ulična rasvjeta, u stvari je bilo jedno jedino svjetlo na automobilu koji se velikom brzinom kretao u našem smjeru.

Naravno, kada se nađemo u takvoj neprilici da nam prijete izravni sudar, jedan od dva automobila se usmjerava prema jarku, zbog toga što postoji mogućnost da preživite, što u slučaju izravnog sudara nije vjerojatno. Ali u ovom slučaju niti jedan od automobila nije mogao skrenuti prema jarku zbog toga što su popravljali cestu, tako da je uz sam rub ceste bio cijeli niz gomila različitog građevnog materijala koje su priječile put do jarka. Ovdje je bio autobus s jedne strane, a gomile građevnog materijala s druge. Ništa se nije dalo učiniti. Kada je svjetlo iz dolazećeg automobila bljesnulo po našim prozorima, zatvorili smo oči čekajući smrt. Ništa se nije dogodilo. Kada smo otvorili oči, vidjeli smo da nastavljamo vožnju dalje. Okrenuli smo se da bismo vidjeli kroz stražnji prozor stražnja svjetla automobila koja su nestajala u daljini. Nemoguće. Ne postoji način na koji se to moglo dogoditi.

Sljedećeg jutra krenuli smo za Brindavan prilično rano. Svami je bio na terasi i ja sam se bacio pred Njegova stopala i rekao: "Svami, zahvaljujemo ti što si spasio naše živote." Odgovorio je: "Da, da. To je bila velika nezgoda, zar ne?" Na to je dodao: "Bili ste tako zaprepašteni da čak niste niti pozvali Svamija. Ali Svami vas je ipak spasio."

Uz sam zid terase sjedio je velik broj teluških liječnika, Svamijevih poklonika. Obraćajući se njima, Svami im je opisao cijeli slučaj. Rekao sam Mu: "Svami, kako si to izveo? Da bi to mogao izvesti trebao si promijeniti i prostor i vrijeme." Svami se nasmijao i nije rekao ni riječi.

Da bi se to moglo dogoditi, Svami je morao biti na nekom drugom mjestu, a ne u svojoj kući. On je možda bio u kući, ali je isto tako bio i na nekom drugom mjestu. To je sveprisutnost.

Još više sveprisutnosti

Ispričat ću vam još nekoliko priča kojima bih želio dočarati zašto sam u potpunosti siguran da je Svami na svakom mjestu u sve vrijeme.

U Prasanthi Nilayam stranci dolaze vidjeti Svamija i svakoga jutra se održava predavanje za strance. Predavanje započinje u jedanaest sati i održava se preko puta naselja u staroj dvorani koja je nekada korištena za predavanja koja su održavana studentima - koja je Svamiju u cijelosti izvan vidokruga.

Kada dođem u ašram, uvijek me zamole da budem jedan od predavača koji će održati predavanje studentima i strancima, tako da sam održao niz od pet predavanja. Nakon toga su ljudi tražili skup koji će u cijelosti biti posvećen pitanjima i odgovorima. Pristao sam. U to sam vrijeme sjedio na terasi svakoga jutra, a tamo je bio i gospodin Narasimhan.

'Svami zna'

Narasimhan je urednik časopisa *Sanathana Sarathi*. Kada smo prije nekoliko godina otišli u Rim, Narasimhan je zaboravio svoje naočale za čitanje. On je novinar i ne može vidjeti bez naočala. Kako je onda mogao pisati članke i slati ih u Indiju svojim novinama kada nije mogao vidjeti? Bio je očajan i molio se Svamiju, kada odjenom, niotkuda, sa stropa u sobi, njegove su naočale pale u njegovo krilo. *Njegove* naočale. Kada se vratio natrag u Indiju njegove naočale nisu bile tamo, zbog toga što ih je imao sa sobom!

Narasimhan je sjedio na terasi u Prasanthi Nilayamu zajedno sa mnom. Svami bi ga pozvao u sobu svakoga jutra kako bi razgovarali o sljedećem izdanju *Sanathana Sarathija*, a u isto vrijeme bi običavao pozvati i mene. Narasimhan i ja bismo bili sa Svamijem i vodili lijepe i duge razgovore. Tada je Narasimhan na neki način učinio grubu pogrešku i Svami mu je rekao: "Odlazi, odlazi iz sobe!" i nije ga pozvao natrag sljedeće tri godine. Prognao ga je na tri godine. Nikada mu se čak nije niti obratio. Siroti je čovjek pripremao i izdavao *Sanathana Sarathi* svakoga mjeseca. Ali, Narasimhan je imao čvrst karakter. Usprkos tomu što je bio prognan, usprkos činjenici da mu se Svami nikada nije obratio niti razgovarao s njime, on je nastavio kao što je i običavao i izdavao *Sanathana Sarathi* bez prekida. Sada je ponovno u milosti i uvijek ga iznova Svami poziva.

Zbrka i pomutnja

U to sam vrijeme svakoga jutra išao s njime. Upravo toga jutra, nakon što sam održao skup posvećen pitanjima i odgovorima za strance, otišli smo do Svamija i On mi je rekao: "Hislope, danas u svojem govoru nisi učinio ništa drugo već si sve i svakoga zbunio." Na to sam odvratio: "Što misliš pod time, Svami?" On je odgovorio: "Oni bi postavili pitanje i ti bi im odgovorio sa točke viđenja nedvojnosti (*advaita*) koju oni nisu razumjeli, a nakon toga iz njihovog nedostatka razumijevanja proizašla bi nova pitanja koja bi oni postavljali. Tako da je svatko bio zbunjen." Na to sam odgovorio: "Žao mi je, Svami."

Ali nakon toga sam dodao: "Svami, kako si to znao? Kako si znao što sam ja rekao i što su ljudi rekli i što su pomislili?" Nastavio sam: "Ti i ja sjedimo u ovoj sobi, pored nas je zid sa samo jednim prozorom, a dvorana za održavanje predavanja je daleko odavde. Kako si znao što sam rekao? Da li si otišao tamo kao Bog, kao Išvara?" Svami je odgovorio: "Hislope, zar ne znaš da Bog ima tisuću očiju i tisuću ušiju?" Odgovorio sam: "Da, Svami. Ali želio bih znati kako

si otišao u tu sobu i čuo sve?" Svami je odgovorio: "Hislope, reći ću ti. Tamo samo otišao kao čista svijesnost." On je bio tamo kao čista svjesnost. To znači - bez obzira na to što se dogodilo - Svami je u cijelosti svjestan onoga što se zbiva.

Sljedećeg su jutra Talijani tražili da održim s njima razgovor. Oni su organizirali taj susret u jednoj od zajedničkih zgrada, daleko od Svamijevih odaja. Razgovarao sam s njima i tada sam se vratio i s Narasimhanom sam otišao vidjeti Svamija i rekao: "Svami, jesam li bio bolji ovog puta?" Svami je odgovorio: "Da. Govorio si o Svamijevim učenjima. Ali bilo je poteškoća s jezikom." Rekao sam: "Da, Svami. Svi su govorili talijanski i zbog toga smo imali prevoditelja." Tada je Svami rekao: "Hislope, nisi dao dobar odgovor onom mladom čovjeku koji je pitao o Kristu."

Tamo je bio Svami, u toj sobi, ali u stvarnosti prilično daleko, potpuno svjestan svega što se je tada zbivalo.

Vidite Svamija posvuda

Ispričat ću vam još jednu priču kako bih ugradio u vaše umove spoznaju o tome kako je Svami na svakom mjestu u svako vrijeme. Svami sada sjedi u ovoj sobi - iza svakoga od vas.

Nakon što sam odlazio u Prasanthi Nilayam otprilike tri godine, na povratku u Ameriku izišao sam iz zrakoplova i osjetio sam kako su Svamijeva glava i ramena nad mojima. Tako sam se osjećao. Bio sam svjestan kose. Tako da sam rekao: "Dobro došao u Ameriku, Svami." Taj je osjećaj trajao tri godine. Svugdje gdje bih išao, Svami je stajao u prostoriji. Kada bih održavao govor ljudima u centru, Svami bi stajao iza svake osobe u toj sobi. Iza svake osobe bi se nalazila Svamijeva glava. Kada bih pogledao na zid, tamo bi bio cijeli niz Svamija koji bi stajali uz zid, isto tako! Taj je uvid na kraju završio i ja sam rekao: "Svami, ta je pojava sada završila i nestala." Svami je odgovorio: "Hislope, zar ne znaš da sve pojave s vremenom nestaju." Dodao je: "Imao si viziju Svamija bez ikakvog napora sa svoje strane. Sada moraš voljno vidjeti Svamija svugdje kamo pogledaš." Tako da to i činim.

Priča o psu

Dopustite mi da vam ispričam još jednu priču, zbog tog što bih želio da se u vaš um ureže spoznaja da ne biste trebali razmišljati o Svamiju kao da se nalazi samo u Prasanthi Nilayamu. Trebali biste razmišljati o Svamiju kao da je s vama, bez obzira na to gdje bili. Mogu vam reći da je to upravo mjesto na kojem On jest. Imate li stolicu za Njega u svojem domu? On je u vašem domu. Imajte stolicu za Njega na koju bi mogao sjesti. Kada vozite automobil, ostavljate li prazno sjedalo na koje Svami može sjesti? Zašto ne? On je u tom automobilu s vama.

A sada, priča. Gospodin i gospođa McDowell su živjeli u Kentuckyju. Kentucky je jedna od južnih država u Sjedinjenim Državama. Prekrasna zemlja - kao stvorena za uzgoj konja.

Ti ljudi, gospodin i gospođa McDowell i njihov sin živjeli su na maloj farmi, otprilike tri milje udaljenoj od grada. Njihov je običaj bio da odlaze u kuću svakog poslijepodneva i meditiraju. Cijela bi obitelj meditirala zajedno.

Na farmi su imali i psa - vrlo privrženog psa. Jednoga je dana pas nestao. Nekoliko dana kasnije izišli su iz kuće i pronašli psa - novog psa koji je tamo stajao.

Taj je pas bio vrlo prijateljski raspoložen, skakao je na njih i lizao im je ruke. Odlučili su, možda bi ovo trebao biti naš pas. Ali nisu željeli da pas laje u vrijeme kada su meditirali. Gospodin McDowell bi zaključao psa u garažu, a zaključao bi i obadvoja vrata u garažu. Obadvoja su vrata bila zaključana, tako da pas nije mogao izići van.

Tada je gospodin McDowell otišao u kuću, meditirao i kada su izišli iz kuće, pogledaj čuda, tamo je pas stajao pri dnu stepenica. Gospodin McDowell je zastao proučavajući okolnosti. Tada je potihom sebi rekao: "To mora da je Svami." Obitelj je čula ono što je rekao, ali tome nisu pridavali neku veću pažnju.

To je bio kraj slučaja. Ali, tri godine kasnije, obitelj McDowellovih je otišla po prvi puta na put u Indiju. Moja supruga i ja smo bili tamo u isto vrijeme i bili smo pozvani na intervju sa Svamijem zajedno s njima.

Oni od vas koji su bili na intervjuu kod Svamija znate da Svami voli da ljudi budu neopterećeni, da se osjećaju opušteno, tako da On obično prođe naokolo po sobi i svakome kaže ponešto, ili postavi poneko pitanje kao na primjer: "Imate li djece? Kako se zoveš? Odakle dolaziš?" kao da On to ne zna. To ljudima pruža priliku da se opuste i da pažljivo slušaju ono što Svami ima reći.

Kako je šetao okolo po sobi, nešto je rekao McDowellu kao što je to činio i sa svakim drugim. Nakon toga je otišao dalje. Sljedeće osobe kojima se obratio bile su tri Indijke, koje su sjedile na podu leđima okrenute prema zidu. Kada im se obraćao Svami se na neki način sagnuo i činilo im se da im nešto šapće. Nešto im je rekao vrlo tihim glasom, a nakon toga je nastavio dalje.

Gospođa McDowell je osjetila da je Svami rekao nešto tim trima Indijkama što se je odnosilo na njezinu obitelj. Pomislila je: "Obratio se nama, nakon toga njima nešto rekao, a mi nismo mogli čuti to što im je rekao." Tako da nakon što je susret bio završen, gospođa McDowell je slijedila te tri Indijke na putu iz sobe za intervju i rekla: "Biste li imali nešto protiv, molim vas, da mi kažete što vam je Svami kazao?" Odgovorile su: "Ne, ne bismo imale ništa protiv. Rekao je: 'Oni misle da sam ja pas.'"

Dakle, radilo se o jednoj maloj farmi. Oni su bili samo obični Amerikanci, bez ikakve posebnosti. Jedan se događaj zbio na njihovoj farmi. Oni su u potpunosti zaboravili na njega. Nije im ništa značilo. Ali tamo, na toj maloj farmi bio je i Svami, upravo tamo s tim ljudima, svjedočeci i čuvši sve što je bilo rečeno i ponavljajući ta zbivanja, oživljavajući taj događaj tri godine kasnije.

Dragi moji poklonici, nemojte razmišljati o Svamiju kao o onome koji boravi u Prasanthi Nilayamu. On je u vašem životu, On je dio vašeg života. To je vrlo, vrlo važna uloga u vašoj duhovnoj disciplini - o kojoj ćemo razgovarati sutra. Svami je s vama, a to je tajna puta predanosti. Svatko od vas može slijediti taj put. Ako ga slijedite, vi možete i spoznat ćete svoju pravu sudbinu.

Put mudrosti

Kada moja supruga i ja odlazimo u Prasanthi Nilayam, mi obično idemo u siječnju. Ja izbjegavam blagdane zbog prašine koju ljudi podižu i zbog velikih gužvi. Moja supruga ima problema s dišnim organima tako da joj prašina ni u kom slučaju ne godi.

U siječnju ja uvijek sjedim na terasi. Mjesec siječanj zna biti u Prasanthi Nilayamu prilično prohladan. Ujutro, kada se ustanete rano, širom naselja puše prohladan vjetrović. Na terasi sjede samo dva ili tri Indijca. Amerikanci koji tamo sjede svi imaju kapute ili su umotani u šalove, ali ja sam bio odjeven samo u bijelu košulju i hlače, tako da sam osjećao hladnoću. Vidio sam druge ljude koji su bili umotani u šalove i pomislio sam: "Zbog čega ne bih i ja mogao imati šal?" Poslao sam svoju suprugu u selo da mi kupi jedan, tako da sam sljedećeg jutra i ja bio umotan u šal.

Svami je izišao iz svoje sobe da bi dao *darśan* i razgovarao s nekim ljudima koji su stajali na kraju prostora za *darśan*. Kada je prolazio, pogledao me je kutom svojeg oka i mogao

sam vidjeti kao da mi namiguje. Nakon što se je vratio, zaustavio se i ponovno me pogledao. Rekao je: "Slabić."

Za trenutak sam pomislio da se to odnosi samo na činjenicu da ne mogu podnijeti hladnoću. Znae, Svami je otišao u Badrinath prije nekoliko godina i ja sam bio s Njime. Badrinath je jedno izuzetno sveto mjesto visoko u planinama, za koje se vjeruje da je boravište Šive. Tamo je hladno, tako da sam se zakopčao do grla. Gore, visoko u Himalayama zaista je hladno. Tijekom cijelog tog puta, sve što je Svami imao na sebi bila je narančasta haljina, bez obzira na to kako hladno bilo. Tako da sam pomislio da se Njegova primjedba odnosi na to.

Tako sam mislio sve do kasnije kada sam shvatio na što je Svami mislio, što je u stvarnosti podrazumijevao pod time kada mi je uputio tu primjedbu. Ja sam bio osoba čiji je um bio usredotočen na udobnost. Bio sam tamo, u Prasanthi Nilayamu, na mjestu gdje stoluje Bog sâm, a moja pažnja je bila usmjerena na moju udobnost. Nisam želio da mi bude hladno. Bio sam tamo, pretpostavljam, zbog istog razloga zbog kojeg i svi ostali ljudi, zbog ostvarenja samoga sebe. Mi odlazimo tamo i želimo biti oslobođeni, zar ne? Želimo biti oslobođeni svih tuga i nevolja na ovom svijetu, oslobođeni od tuge i patnje, od rađanja i ponovnog rađanja. To se naziva oslobođenje ili ostvarenje samoga sebe. Ovdje je Svami koji govori: "Uzmite ono što sam vam došao dati, a to je oslobođenje." To je razlog zbog kojeg On dolazi, da bi nam podario oslobođenje - ostvarenje samoga sebe. Ali, ovdje je Hislop, koji ovamo dolazi zbog tog istog razloga, a razmišlja o svojoj osobnoj udobnosti.

Tat tvam asi - to si ti

Svami kaže da svatko od nas, naročito mi, Njegovi poklonici, smo jako važni. Koliko je ljudi na svijetu - možda pet milijardi? Od svih njih koliko mnogo tek dolazi u priliku da čuje za Svamija? Svega nekoliko. Koliko ih zaviri u Njegove knjige? Svega nekoliko. Koliko ih dolazi da bi u stvarnosti primili Njegov *daršan*? Samo jedno zrnce pijeska iz velikog dvorišta koje je ispunjeno bazenima punim pijeska.

Svami kaže da kada čujete '*tat tvam asi*' što znači 'to si ti', što je istina, zbog čega istog trenutka niste Bog? Ali vi niste. Pored toga On kaže: "Vi ste u prilikama u kojima se nalazite sa svim vašim patnjama i brigama, zbog toga što ste to izabrali biti." To je ono što je Svami rekao: "Zbog toga što ste to sami odabrali biti." Što je onda On podrazumijevao pod time kada me je nazvao slabićem? Mislio je to da imam sposobnost postati u potpunosti oslobođen, biti u potpunosti samopouzdan. Sada ili vrlo, vrlo skoro.

Kako se onda to postiže? Pretpostavimo da postoji nešto što stvarno i istinski želite. Mladić želi neku djevojku da bude njegova. O čemu drugome on razmišlja osim o toj mladoj dami? Ili netko je nestrpljiv u ostvarenju određenog poslovnog položaja i potrebno je učiniti neke stvari kako bi se taj položaj postigao. Samo je to cijelo vrijeme u njegovom umu. Bez obzira na to što činio, to je u njegovim djelima, u njegovim mislima, u njegovim željama i njegove su želje usmjerene na ostvarenje tog cilja.

Oslobođenje

Ako želimo sebeostvarenje, oslobođenje, Svami kaže da ga možemo imati sada. Ili barem vrlo skoro. Ali to znači da moramo posvetiti istu pažnju toj želji, istu kao što ju posvećujemo svjetovnim stvarima koje želimo. Kada biste znali da možete dobiti milijun dolara na taj način da tome posvećujete svu svoju pažnju tijekom jednog tjedna, jamčim vam da ne bi bilo niti jednog trenutka tijekom dana ili noći, u kojem ne biste mislili o tih milijun dolara.

Zbog čega ne činimo to isto kada se radi o sebeostvarenju, sjedinjenju s Gospodom? Biti jedno s Apsolutom. Kada bismo trebali posvetiti svaku sekundu svojeg života, svaku

sekundu tijekom dana - ostavljajući po strani sva svoja razmatranja, osim zdravo razumskog razmatranja o svakodnevnom življenju - ako je svakoga trenutka naša pažnja usmjerena na oslobođenje, na sebeostvarenje, na sjedinjenje s Gospodom, tada bismo to i postigli i bili bismo ponosni što smo to učinili. Kao Saijevi poklonici mi to možemo učiniti. Mi možemo biti slobodni, u potpunosti oslobođeni.

100% pažnja

U stvari, Svami kaže da smo mi već oslobođeni, da smo mi već božanski. Radi se o tome da je prvobitni grijeh čovjeka da misli kako je sramotan pojedinac, odvojen od Gospoda. To je prvobitni grijeh. Mi smo upleteni u naše besmislene svađe, naše probleme s obitelji, naše poteškoće na poslu, i sve te stvari odvlače našu pažnju, umjesto da ju u 100% iznosu posvećujemo Svamiju i sebeostvarenju. Kada bismo to činili, tada bismo postigli sebeostvarenje.

To je smisao puta mudrosti. Svami je rekao da vi *želite* oslobođenje, da *želite* sebeostvarenje. To su stvari od velike važnosti, od neprocjenjive važnosti. Ali, one imaju svoju cijenu. Možete ih imati, ali potrebno je platiti njihovu cijenu. Cijena se može platiti u mudrosti ili u prednosti. I jedna i druga će kupiti oslobođenje ili sebeostvarenje, bilo koji od tih putova će kupiti sreću i mir, jednom zauvijek. Ali, cijenu je potrebno platiti.

Sutra ćemo razgovarati o putu predanosti koji je usko povezan s putom mudrosti.

Kršna i Arjuna

Isto to je rekao Kršna Arjuni. Arjuna je upitao Kršnu: "Od onih koji te traže kao Gospoda ljubavi, uvijek prisutnog u svemu, i onih koji te traže kao bezimenu, bezobličnu stvarnost, koji je put siguran i brz, onaj ljubavi ili onaj znanja?" Kršna je odgovorio: "*Za one koji su svoja srca usmjerili na mene i stalno me štuju, s punom predanošću u svojim srcima, te ću ja brzo osloboditi iz kruga rađanja i umiranja do punine vječnoga života u meni. Oni koji traže prolaznu stvarnost, neobjavljenu, izvan dosega imena i misli, čiji su umovi i osjetila prigušeni, oni će također, na kraju, ipak doći k meni. Iako je pogibeljan i polagan put do neotkrivenoga. Težak za čovjeka da ga prevlada.*"

Put sebeostvarenja

Kršna je rekao Arjuni da postoje ta dva puta sjedinjenja s njime: put predanosti i put mudrosti. Svami kaže to isto. Možete platiti cijenu sebeostvarenje na bilo kojem od tih putova.

Svami nam točno govori na koji način slijediti svaki od tih putova. Čuli ste za Adi Shankara? Svami uvijek potiče dječake da pripreme igrokaz koji se temelji na nekoj od pjesama Adi Shankara, gotovo svake godine. Kao što znate, on je bio veliki oslobođeni mudrac koji je živio prije nekoliko stotina godina. Adi Shankar je, prema Svamiju, rekao da samospoznaja, povezana s nevezanošću, osvaja kraljevstvo oslobođenja. Samospoznaja povezana s nevezanošću.

Preispitivanje samoga sebe

Što podrazumijevate pod pojmom nevezanost? Što nevezanost znači? To znači da niste poistovječeni s onime što jeste, kao što vas vidi onaj koji promatra. To je biti *svjedokom* onoga što se događa *iza* svjedoka. Bez obzira na to kako duboko u sebe išli, uvijek postoji jedna

razina koja svjedoči o tome što se događa na drugoj razini. Tako da nevezanost nije ne biti vezan za ono što može biti posvjedočeno i viđeno da nije sebstvo. To je nevezanost.

Put nevezanosti se naziva putem preispitivanja samoga sebe. Preispitivanje samoga sebe se tumači kao slušanje onoga što su veliki mudraci i sveci rekli, slušanje istine koju oni govore, a nakon toga promišljanje o toj istini. Na koji način promišljate o istini? Svi veliki mudraci koji su živjeli u davnini rekli su da jedan od razloga što čovjek nastavlja živjeti u nepoznavanju svoje prave prirode je u tome što on čuje nešto o istini, a nakon toga ne uspijeva duboko promišljati o toj istini, meditirati o njoj i vidjeti što ona znači u njegovom životu.

Jedan od najvećih promašaja je da vi otkrijete nešto od istine, a nakon toga to nestaje. Vi se niti ne trudite da promišljate o tome niti se na to obraćate.

Uzmite, na primjer, da čitate jednu od Svamijevih knjiga ili knjiga koju je napisao neki veliki mudrac, možda jogi Vasistha i njegove prekrasne razgovore o gospodu Rāmi, govoreći mu kako da spoznaju svoje vlastito vrhovno božanstvo i budu avatar. Na koji ćete način spoznati dubinu istine o onome što ste upravo pročitali kada samo označite odlomak koji ste pročitali olovkom i kažete: "Ovo je važno", a nakon toga okrenete sljedeći list. Nekoliko stranica dalje označit ćete drugi odlomak, ali se nikada ne vraćate da biste još jednom pročitali te odlomke koje ste označili, sjeli u tišini, usvojili ih, i uvidjeli na koji način se mogu primijeniti - ako se mogu primijeniti u vašem osobnom životu - i što oni znače u odnosu na vaše duhovno traženje.

Produbite svoj duhovni rad

Postoji vrlo dobar i lak način da se to učini, a ja ću vam pokazati kako. U gotovo svakoj knjižari postoje notesi veličine 10 x 15 centimetara. Oni nisu skupi.

Kada čitate neki od Svamijevih govora ili svete izreke bilo kojeg od velikih svetaca, i pročitate nešto što će vas potresti svom snagom ili će vam nešto značiti, tada jednostavno prepisite te dvije rečenice ili taj odlomak. Da bih vam to pokazao, u ovom notesu koji sam donio sobom, ja pišem sve vrijeme. Ja imam cijelu kutiju notesa koji su cijeli ispisani i stalno ih iznova čitam.

U ovom su prepisane Babine izreke: "Ne postoji razlika između vas i mene. Mi smo isti. To znači da ne postoji razlika između Boga i pojedinačne životne iskre (*īva*). Ona je samo odraz Boga." Vi i ja, naše osobnosti, naše osobe, to su samo odrazi božanskosti, Bog koji je iskrivljen ogledalom svjesnosti o tijelu. Mi mislimo da smo mi tijelo. Mi naprosto ne vjerujemo da smo Bog. "Ako se ogledalo ukloni, tada nema lika. Ostaje samo odraz, Bog. Jedino kao Bog mi smo postojani," kaže Svami, "Sve ostalo je netrajno, uvijek promjenljivo i uvijek pokretljivo."

Smisao je u tome da prepisujete samo ono što će vas osobno jako dirnuti. U protivnom ćete prepisivati cijelu knjigu na listove veličine 10 x 15 centimetara. Sve što vas pogodi poput istine, tomu biste se trebali posvetiti i vidjeti da li je to istina u vašem osobnom životu, da li je to nešto što biste trebali ugraditi u svoj osobni život. Vi to prepisete i uvijek se iznova vraćate tim riječima. Vi se na njih osvrćete. Tražite u njima istinu. Promatrate da li se može primijeniti na vas. Ako u potpunosti razumijete ono što ste zapisali i otkrijete to u sebi, tada možete jednostavno baciti papir. Vi znate da ste to primijenili u svom životu. Na taj ćete način svoj vrijeme imati svoj um usmjeren na cilj, a to je spoznaja vaše prave prirode, a vaša prava priroda nije ništa više nego Bog.

Jesam li ja tijelo?

Kako ćemo se na putu znanja odnositi na put nevezanosti? Preispitivanje samoga sebe plus nevezanost. Prva stvar koju bismo trebali razriješiti je odgovor na pitanje jesam li ja tijelo?

Svatko podrazumijeva i misli da je tijelo. Ja, Jack Hislop, sijeda kosa, brkovi, umaram se penjući se uz stepenice. Poistovjećujem se s tim stvarima i mislim da te stvari čine Jacka Hislopa. Ali to je u potpunosti i sasvim pogrešno, to poistovjećivanje sa tijelom. Trebamo učiniti korak natrag i pogledati to tijelo.

Ako se promatrate, tada možete primijetiti da bez obzira na to što se događalo s tijelom, postoji *svijest* o tome što se događa. To se ne događa samo od sebe. Negdje iza, negdje unutra, postoji svijest o onome što se događa, a ako se udubite u tu svijest, tada ćete uvidjeti da je svijest ista prije iskustva, tijekom iskustva i nakon iskustva. To znači da se iskustvo događa na filmu svjesnosti, ali postoji svijest koja je odvojena od tog čina. Postoji 'biće' na koje ne djeluje iskustvo. Svami kaže da životinje ne mogu nikada postati sebeostvarene zbog toga što ne mogu odvojiti 'biće' od svojih iskustava. One proživljavaju iskustvo, ali ne mogu učiniti korak natrag i pogledati sebe kako ga proživljavaju. Zbog toga ne mogu nikada spoznati Boga. Samo čovjek ima tu sposobnost.

Sutra ću vam govoriti o tome kako pristupiti Bogu, kako postati Bogom sâmim, uz pomoć prekrasnog puta predanosti Bogu. Hvala vam na slušanju. Vidimo se sutra.

Nacionalna skupština Novog Zelanda, 22. - 25. listopada 1993.

Dva puta

Om Sai Ram! Jučer nismo dovršili ono što je bilo potrebno reći o putu mudrosti. Kao što sam spomenuo, Svami je rekao da možete uživati puninu radosti i slobode ostvarenja Boga, ostvarenja samoga sebe. Ali, to nije besplatno. To je nešto vrlo velike vrijednosti i ima vrlo visoku cijenu. Ako to želite, tada morate platiti cijenu, a cijenu je moguće platiti ili prednošću ili mudrošću.

Mačići i majmunčići

Ta dva puta Svami rado uspoređuje sa životom malog mačića i životom malog majmunčića. Kada se radi o malim mačićima, tada mačić ne treba biti promišljen i brinuti, zbog toga što majka mačka podigne mačića i nosi ga sa sobom bilo kamo pošla. Ali sa malim majmunčićem je priča potpuno drugačija. Mali majmunčić se mora početi brinuti za sebe od samog početka. Ako ne želi zaostati za svojom majkom, mora joj skočiti na leđa i čvrsto se prihvatiti. Iz toga proizlazi da odgovornost za sigurnost i razvoj djeteta leži u njemu samome. Put predanosti je sličan onom malog mačića, kada Bog prihvati poklonika i vodi ga sigurno i nesmetano do krajnjeg cilja, dok se na putu mudrosti svatko mora boriti sam za sebe.

Svami kaže da oba puta započinju prilično udaljeni jedan od drugoga. Na primjer, ako imate krug i ako povlačite crte od vanjskog ruba kruga prema njegovom središtu, tada te crte napuštaju rub kružnice i smjeraju prema središtu i između početka i kraja crte nastaje prilična razdaljina. Postoji velika razlika između te dvije crte. Ali kada se približe središtu, sebstvu, cilju, tada crte postaju sve bliže i bliže jedna drugoj dok se na kraju sve ne spoje u samom središtu. Kako crte napuštaju vanjski rub kružnice i približavaju se središtu, postoji sve više i više povezanosti među njima.

Svami kaže da su njegovi poklonici još odavno napustili početak, vanjski rub kružnice. Prošli ste osnovnu školu i sada ste na sveučilištu tako da morate usvojiti različiti način pristupa od onog kojeg imaju početnici. On kaže da sada morate započeti uzimati u obzir također i put mudrosti, zbog toga što su ta dva puta usko međusobno povezana, naročito kada se počnu približavati sjedinjenju s Bogom.

Početak puta mudrosti je da započinjete pitati 'Tko sam ja?' Ako na to pitanje odgovorite 'Ja sam tijelo', to je sramotno. Vi znate da će to tijelo za neko vrijeme biti smrdljivo truplo. Željeli ste možda reći 'To truplo, to sam ja'. Ne, ni u kom slučaju.

Zbog toga odmah započnite, ako to već do sada niste učinili, promatrati tijelo na pravi način. Svami kaže da je vaš odnos prema tijelu isti kao i odnos tijela prema sjenci koju ono stvara. Svatko stvara sjenu, koja je usko povezana s tijelom. Ne možete je se osloboditi. Tijelo ima zadatak koji je potpuno različit od zadatka koji je vama postavljen. Vi hodate naokolo i sjena se provlači kroz blato, prljavštinu, smeće, možda će automobil prijeći preko nje, ali će proći preko cvjetnog nasada. Na koji način utječe na tijelo ono kroz što je prošla njegova sjenka? Bez obzira na to što se dogodilo sa sjenkom, da li djeluje na tijelo to što se s njom zbiva? Ne.

Isto tako na vas neće djelovati ništa što se događa s vašim tijelom. Arthur i ja, oboje smo prošli kroz operativni zahvat u Prasanthi Nilayamu, i osjećamo da ne možemo zanemariti ni na koji način da priznamo sudbinu tijela, i ako nismo vrlo pažljivi, početak ćemo se povezivati s tijelom.

Kako se onda odmaknuti od nestvarnog poistovjećivanja s tijelom? Na putu mudrosti cilj je pronaći potpunu istinu. Svami kaže da je put oslobođenja u potpunosti neovisan o svijetu, ne ovisi o svijetu, njegovim nekretninama i njegovim osobama na bilo koji način, u cijelosti i potpuno neovisan. Neovisan o Njemu. On kaže da kada se približite cilju sebeostvarenja tada čak i sâm Bog nestaje. Zbog toga što ako nema sina, gdje je onda potreba za majkom?

Predavanje na koledžu

Za svoje poklonike Svami kaže da su u koledžu. Tom naprednom tečaju bismo trebali posvetiti pažnju kako bismo naučili na koji način izravno doseći atmana. To se postiže nevezanošću. Kao što sam jučer spomenuo, Adi Shankar, veliki mudrac, rekao je da poznavanje samoga sebe povezano s nevezanošću osvaja kraljevstvo oslobođenja. Prvo mjesto od kojeg bismo se trebali odvezati je ono za koje smo najviše vezani - naše tijelo. Jedino što trebate učiniti je misliti tu misao, te promatrati i prihvatiti Svamijevu potvrdu da vi niste tijelo.

Svami kaže da smo mi sada ispunjeni neznanjem. Mi smo svi žrtve prvobitnog grijeha, a to je vjerovanje da smo jedinstveni pojedinci koji su odvojeni od Boga. Prema Svamiju to je prvobitni grijeh. Taj grijeh nam uzrokuje sve patnje.

Nevezanost

Kako bismo započeli srazine na kojoj se sada nalazimo, trebamo započeti vježbati nevezanost. Što je to nevezanost? Prije svega, možete promatrati tijelo kako se kreće naokolo i reći: 'Ovdje je ovo tijelo koje se kreće naokolo. Jesam li to ja?'. Nakon toga ga posjednete, a poslije ga polegnete u krevet. Nakon toga se ponovno ustanete. Ako pažljivo promatrate i zapitate: 'Jesam li se išta promijenio, osjećam li se drugačije? Jesam li se uopće promijenio? Prvo sam hodao, ja jesam. Nakon toga sam sjedio, ja jesam. Poslije sam legao na krevet, ja jesam. I na kraju sam se ustao, ja jesam.'

Razne vrste stvari se događaju tijelu, ali vi, 'ja' se nije promijenilo nimalo. Tako da morate započeti promatrati i uviđati kako se to događa svakoga dana, svakoga dana iznova.

Postupak nevezanosti u indijskoj terminologiji naziva se *neti, neti, neti*. U prijevodu bi to značilo 'ne to, ne to, ne to'. Uvidjet ćete, ako ćete pažljivo promatrati, da vi ne možete biti tijelo, zbog toga što bez obzira na to što se dogodilo s tijelom 'vi' se niste promijenili.

Arthur je imao taj osjećaj 'ja jesam' prije i tijekom strašne bolesti koja je razarala njegovo tijelo i umalo uzrokovala njegovu smrt. Sada je on ovdje, pleše i pjeva i još uvijek je 'ja

jesam'. Kakav je to osjećaj 'ja' Arthure? Da li se on razlikuje od onoga kakav je bio prije tvoje bolesti? Ne. Isto 'ja' je postojalo tijekom i nakon bolesti. Zbog toga ja, osjećaj 'ja jesam' nije ni na koji način bio pogođen Arthurovom ozbiljnom bolešću.

Artur može s lakoćom odbaciti zamisao da je ono ovo tijelo, zbog toga što je postojao kao 'ja' prije, za vrijeme i nakon bolesti, a on je 'ja' i sada. To je prvi korak u nevezanosti - promatrati svoj vlastiti život kako bi se uvidjelo na koji se način to načelo može primijeniti.

Tko promatra?

Sljedeći bi korak trebao biti - *tko* promatra? 'Ja' stalno postoji, ali *tko* zna da 'ja' stalno postoji? Mora postojati *svjedok* tomu, osjećaj da 'ja' jesam. Na toj razini pojedinac spoznaje da on nije 'ja jesam' već da je on *svjedokom* toga da 'ja jesam'.

Nakon toga dolazi *neti, neti, neti*, to ne, to ne, to ne. Čak i sam osjećaj 'ja jesam' ili 'ja postojim' se ostavlja po strani. U stvari, veliki mudraci kažu da *uopće ne postoji nikakav svjedok*. Postoji samo svjedočenje.

Oni to poistovjećuju sa svjetlom u ovoj sobi. U ovome životu sve se 'događa'. Ja vidim vas, vi vidite mene, vi ste vidjeli Arthura, vi ste slušali Arthurovo predavanje. Da li je na svjetlo u ovoj sobi na bilo koji način djelovalo ono što je Arthur govorio ili možda igrokaz koji je prikazan? Kada ste izašli tijekom stanke popiti čaj, da li je ovo svjetlo na bilo koji način na to reagiralo?

Bez obzira na to bili vi ovdje ili izlazili van odavde ili odlazili ili se vraćali natrag, da li je to na bilo koji način djelovalo na svjetlo? Nije li to upravo ona svjetlost koja je bila ovdje sve vrijeme?

Veliki mudraci, a isto tako i Sai govore da 'ja' koje je svjedokom svih stvari jest svjetlo, svjetlo koje osvjetljava sva zbivanja u našem životu. To su samo riječi. Za godinu dana od danas, ili čak nakon desetak minuta, siguran sam da ćete ih zaboraviti.

Ali, bez obzira na to, jedini način da bismo bili student u Svamijevom koledžu je da se prisjećamo Svamijevih učenja, razmišljamo o njima i provodimo ih u djelo. To je razlog zbog čega sam jučer rekao da se svi sveci i mudraci slažu u tome kako je najveća prepreka s kojom se poklonici susreću ta što oni promatraju, slušaju i nakon toga zaboravljaju. Oni propuštaju izvući dobrobit iz postupka ispitivanja samoga sebe i otkrivanja 'tko sam ja'.

Veliki dio onoga što Svami navodi u svojim govorima i djelima namijenjeno je širokoj publici. Među ljudima u tom slušateljstvu postoje velike razlike u razinama razumijevanja. Zbog toga Svami mora govoriti ono što je lako razumljivo. Ali ako čitate pažljivo, naići ćete na rečenicu ili možda na cijeli odlomak koji zahtijeva vrlo pronicljivo poimanje, najveće moguće dubine, o pravoj tajni života i univerzuma. Ako tražite takve odlomke, kada na njih naiđete, upotrijebite svoje notese, prepisite ih i nakon toga im se uvijek iznova vraćajte. Iskusićete veliku dobrobit. To vam obećavam.

Što je stvarno?

Kada promatramo sebe, tada se javlja pitanje što je to o nama stvarno, što je ono što je prolazno, a što je ono što je stvarno. Nakon toga se javlja misao a što je sa svijetom koji nas okružuje? Da li je svijet koji nas okružuje stvaran? Da li je nestvaran? U svakom slučaju, ne možemo zanemariti svijet, čak iako sam Svami kaže da je svijet san.

Ali, u tom snu, ako zakoračim ispred automobila, tada ću biti ozbiljno povrijeđen. Na koji način onda te dvije činjenice uskladiti? Svami to objašnjava na ovaj način: tijekom noći mi uronimo u san i sanjamo. Ti snovi nama predstavljaju stvarnost isto kao što nam ju sada predstavlja ova soba. Ne pada nam na pamet nikakva druga pomisao već da je svijet snova svijet stvarnosti. U tom svijetu snova ja se krećem naokolo. Ja vidim ljude, vidim građevine koje

su bile izgrađene prije tisuću godina, odlazim na hodočašće na kojem posjećujem svetišta raznih svetaca. Radim u visokoj poslovnoj zgradi. Oženjen sam jednom gospođom i imam tu i tu djecu i tako dalje. Čak i ako to traje samo pet ili deset minuta, bez obzira na to, dok to traje, taj san je vama stvaran isto kao što vam je sada stvarna ova soba. Dok sanjate čak možete i biti svjesni toga da sanjate.

U skladu s time, sve što činimo u snu dio je našeg sna. Mi ćemo spasiti čovječanstvo. Mi ćemo prosjaku podariti našu pomoć i nesebično služenje. Mi ćemo otići u onu zgradu i oličiti dom one siromašne obitelji. Otići ćemo u samostan i posvetit ćemo se životu u meditaciji.

Sve je to samo dio sna. Ono što vi činite je da u snu promatrate različite situacije. Da li je to ispravno? Sve što se događa u snu, sve što činite u vrijeme dok ste osoba koja sanja samo je dio sna. Na koji ćete se onda način osloboditi tog života u kojem se nalazite u snu? Sigurno postoji samo jedan način, a to je da se probudite. Jedino što je vrijedno, jedina *prava* stvar u snu je da se probudite. Nije li to istina?

To je ono što nam Svami govori. Mi to spoznajemo vrlo jasno - ja vam ne govorim ništa novo - zbog toga što vi to već sve znate o snovima. Ali Svami nam govori da je ovaj svijet jave mnogo duži od sna tijekom sna, koji može potrajati samo pet minuta. Iako ovaj svijet stvarnosti može trajati duže nego svijet snova, on je isto toliko san kao što je i san kojeg snivamo tijekom spavanja.

On noćni san naziva snom čovjeka, dok san na javi naziva snom pojedinačne životne iskre (*jīva*). Sve što činimo u ovom svijetu budnosti - nesebično služenje za druge, sjedenje satima u položaju za meditaciju, naš zajednički susret ovdje - sve je to dio sna na javi. Naša je uloga da se probudimo iz tog sna. Svami nas poziva da se probudimo iz ovog sna na javi i spoznamo sebe, spoznamo istinu.

Svijet je priviđenje

Možete postaviti pitanje a što je sa svijetom? Ako sam ja samo osoba koja živi san na javi u tom dugačkom snu, što je sa svijetom kojeg promatram i s kojim sam povezan dok sam u tom snu na javi?

Svami kaže da je svijet poput priviđenja. Poput priviđenja zbog toga što ga nema prije nego što sunce zasja izjutra i nakon što zađe navečer.

Upitao sam Svamija: "Svami, ti kažeš da je ovaj javni svijet poput sna. Samo san. Ali mi vidimo Tebe ovdje kako radiš cijele dane i noći, u tom snu na javi. Ako je to samo san, Svami, zbog čega Ti činiš sve ovo što činiš?" Svamijev je odgovor bio: "Hislope, ja sam u tvom snu samo da bih ti pomogao da se probudiš." Ni zbog kakvog drugog razloga. On je ovdje u ovom našem snu samo da bi nam pomogao da se probudimo, probudimo i spoznamo onoga koji je podložan tom snu - atmana koji se odražava na planu svijesti kao 'ja' zamisao - 'ja sam tijelo, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam nešto drugo.'

Kako se probuditi iz sna

U našim umovima se javlja pitanje što nam je činiti? Kako se možemo probuditi? Kažemo Svamiju: "Svami, sve je to jako dobro što nam govoriš o tom snu, i Ti kažeš da si u tom snu kako bi nam pomogao da se probudimo. Ali kako se možemo probuditi iz sna? Na koji način to izvesti?"

Postupak započinje, bez sumnje, u preispitivanju vjerovanja u to da ste vi tijelo. Jednoga dana dok sam bio u Meksiku, ne znam iz kojeg razloga izgubio sam svijest i pao na pod. Kasnije, ne znam koliko dugo je to trajalo, zatekao sam se kako stojim uz svoje tijelo, promatrajući ga kako leži dolje na podu. To je bilo kao da promatram zid, mrtvo. Nakon toga

sam ponovno ušao u svoje tijelo i ono je postalo živo. Iz tog svoj iskustva znam izravno, ne samo kroz poimanje ili slušanje onoga što Svami govori, izravno znam da ja nisam tijelo.

To je zadatak kojeg svaki Svamijev poklonik treba ispuniti - izravno spoznati istinu stvari.

Slobodna volja

Naravno, mi proučavamo Saija, iako će na kraju i Sai prestati postojati. Koja je potreba za majkom, kaže Sai, ako nema kćeri ili sina? Bez obzira na to, mi se nalazimo u svijetu i moramo nastaviti sa snom. Nemamo nikakvog drugog izbora.

Mi mislimo kako imamo slobodnu volju. Kada navečer odemo spavati, koje je značenje slobodne volje u snu? Kada sanjate vi mislite da imate slobodnu volju. Da li je to ispravan način mišljenja? Kako možete imati slobodnu volju u snu? San vas samo nosi dalje. Svami kaže da san tijekom spavanja može bit odraz dnevnih događanja, čak i onih iz vaših prošlih života, ali da nema slobodne volje. Slično tomu, u ovom snu na javi, zbog čega brinuti o slobodnoj volji? Kako to može biti istina? Koja je korist od toga? Slobodna volja ili bez slobodne volje, tako dugo dok se nalazite u snu, jedina stvar koja ima vrijednost je da se probudite iz sna i spoznate sebe kako biste bili ono što stvarno jeste.

Imajte vjere u Saijeva učenja

Na koji način da pristupimo tome a d pri tome ne budemo nepovjerljivi? Vi slušate ono što vam govorim i mislite si: 'To zvuči tako suludo, zbog čega bih trebao polagati pažnju na besmislene riječi koje je ovaj čovjek izrekao o meni, mojoj obitelji, mojim roditeljima, mojem poslu, mojim jačim i slabijim stranama, tvrdeći da je sve to samo san.'

Svami kaže da se tim postavkama treba pristupiti s razine na kojoj imate malo vjere u ono što vam On govori. Ako budete pažljivo čitali, dok čitate neke od Svamijevih učenja, odabrat ćete odlomke i rečenice koje točno govore o onome o čemu sam vam i ja govorio.

Svami vam govori o tome na koji način se probuditi. Ali prvo što bismo trebali imati je malo vjere u Svamija. Svami kaže: "Imajte dovoljno vjere u mene - barem toliko koliko imate u osobu koju ćete zapitati na koju stranu trebate skrenuti kada se nađene na nepoznatom raskrižju. Imajte malo vjere u moja učenja i tada ćete se i sami uvjeriti."

Svijet je poput priviđenja i kao što je Shankara rekao, on ne dolazi iz Apsoluta, niti nikamo ne odlazi. To je božja kreacija, to je samo san, ništa više. Prije ili kasnije morat ćemo se suočiti s tim da se upitamo da li je ovo san i ako jest, na koji način se probuditi iz njega? Vjerujem da će svatko od vas pokušati to učiniti, kako bi se oslobodio svih ovih patnji i boli i dostigao svoju sudbinu, a to je da spozna da ne postoji odvojenosti između nas i Boga.

Suho zapadnjačko srce

Razmotrimo sada put predanosti. Svami je rekao da postoji put mudrosti i put predanosti, uspoređujući put predanosti sa ovisnosti mačića o njegovoj majci.

Između ta dva puta, moj put je put predanosti. Ja se pokušavam suočiti s drugim putom - putom mudrosti - i pokušavam ga primjenjivati, ali u svojem srcu sam otkrio da sam ja poklonik.

Kada sam prvi puta otišao vidjeti Svamija, smatrao sam se intelektualcem. Imam sveučilišnu diplomu Sveučilišta u Kaliforniji i kada bi se pojavilo nešto na intelektualnoj razini što bi me privuklo, ja bih se uvijek na tu diplomu pozvao. Zbog toga sam smatrao da sam ono što se naziva 'intelektualcem'.

Običavao sam se žaliti da sam imao suho zapadnjačko srce, intelektualno srce. U tom suhom zapadnjačkom srcu nije bilo ljubavi. Kada sam prvi puta svojim očima vidio Svamija, otkrio sam da sam u potpunoj zabludi, da sam poklonik, a na intelektualac.

Možda bih vam trebao reći što se je dogodilo. U to je vrijeme bilo svega nekoliko stranaca u Prasanthi Nilayamu - možda ne više od osam stranaca i mislim ne više od pedeset Indijaca. Kompleks zgrada su činile samo stare zgrade, nije bilo nikakvih novih zgrada. Tako da su žene smjestili u jednu staru sobu, a muškarce u drugu staru sobu. Nakon što su nas smjestili rekli su nam: "Svi ćete se okupiti u ovoj jednoj sobi zbog toga što će Svami doći posjetiti vas." Tako da smo posjedali i Svami je ušao.

O toj predivnoj osobi smo čuli od Indre Devi. Ona sada ima otprilike devedeset i pet godina, ali još uvijek poučava jogu u Argentini. Ona je Bjeloruskinja. Vratila se s puta u Indiju, i rekla je meni i svojim prijateljima da je tamo, u Indiji, osoba koja bi mogla promijeniti vaš život i vaš život više nikada ne bi bio onakav kakvim je bio. To je nesumnjivo pobudilo moju radoznalost. Tako da me je moja znatiželja dovela do Svamija.

Moja supruga nije željela ići zbog toga što ne voli Indijsko podneblje. Ali godinu dana prije toga bili smo u Švicarskoj, slijedeći J. Krishnamurtija po Europi i slušajući njegova predavanja. Netko je, vjerujem svojom nepažnjom, gurnuo Victoriu i ona je pala i slomila stopalo. Švicarski su liječnici stavili stopalo u gips i mislili smo da će to u Švicarskoj napraviti na najbolji mogući način. Kada smo se vratili u Ameriku, liječnici su skinuli gips i stopalo je bilo jako iskrivljeno. Liječnik je rekao da će takvo i ostati do kraja njezinog života i da će morati koristiti štap. Iako je putovanje bilo preko njezine volje, pomislila je da ako taj čovjek u Indiji može promijeniti vaš život da više nikada ne bude onakav kakvim je bio, možda može promijeniti i to njezino stopalo.

A to se u stvari i dogodilo. Svami je naprosto pogledao njezino stopalo i rekao: "Nemoj brinuti, to će biti u redu." U vremenu od jedne godine stopalo se ispravilo.

Svami je ušao u sobu i počeo hodati, naprijed i natrag, tako veličanstveno, tako prekrasno, činilo se kao da plovi. Imao je velike blistave oči, prekrasan osmijeh, ugodan glas. To me je u potpunosti izbacilo iz svijeta. Izgubio sam svijest o svijetu i uronio duboko u sebe. Tada sam u svojem srcu osjetio mali pokret. Mogao bih ga usporediti sa vjetrom kojeg stvaraju leptirova krila. Samo mali pokret. Spoznao sam da je taj pokret ljubav u mojem srcu, u mojem suhom zapadnjačkom srcu.

Isto tako sam spoznao da je Svami, taj čovjek sam, bio u mojem srcu kao ljubav. Rekao sam sâm sebi: "Tko je taj koji može ući u srce nekog stranca nepozvan? To mora da je Bog. Samo Bog to može učiniti." Tako da sam od prvog trenutka kada sam vidio Svamija znao da je On Bog. To je bilo moje iskustvo, moje izravno iskustvo. Ništa od onoga što bi bilo tko mogao reći, od jednog kraja svijeta do drugoga, ne bi moglo promijeniti moje mišljenje. Na taj sam način otkrio da sam ja poklonik.

Kako pronaći osobnog Boga

Svami kaže: "Što je put predanosti?" On kaže kako se treba, prije svega, odnositi prema Svamiju. Čuli ste me da mu se obraćam kao Bogu. Bog je netko tko je jako daleko. Svami kaže da je razlog zbog kojeg u davna vremena nisu spoznavali Boga zbog toga što su ga postavljali na pijedestal veličine i veličanstvenosti, daleko i visoko, a to ih je priječilo u spoznavanju Boga - spoznavanju sebe samih.

On voli da ga se smatra bliskim i dragim prijateljem, koji je sposoban i voljan pomoći vam. Zbog toga bi ga trebali smatrati kao jednim od svojih prijatelja. Ja hodam s rukom u ruci sa Svamijem svo vrijeme kao sa svojim dragim prijateljem. Ja se raspravljam s Njime, ja ga prekoravam, ja s razgovaram s Njime sve vrijeme. Ja izgovaram Njegovo ime sve vrijeme: 'Om

Sai Ram, Om Sai Ram'. To je način na koji On voli da se odnosimo prema Njemu, kao bliskom i dragom prijatelju koji je uvijek s vama.

On kaže da je prvi veliki korak na putu predanosti pronaći i usvojiti osobnog Boga. Upravo smo završili raspravom o tome kako On ne voli da se prema Njemu odnosimo kao prema Bogu. Ali, bez obzira na to, On kaže da bismo trebali odabrati svojeg osobnog Boga. Rekao sam: "Svami, Bog je u stvari neosoban zbog toga što je on na svakom mjestu u svako vrijeme, sveprisutan i svezremen." Svami je odgovorio da je to istina, ali kako ćemo ga spoznati ako on bude samo nestvarna zamisao? Ono što morate učiniti je odabrati svojeg *osobnog* Boga i nakon toga voljeti tog osobnog Boga svim svojim srcem i svom svojom dušom. Započnite voljeti tog osobnog Boga toliko da ga počnete vidjeti svugdje gdje pogledate. Vidite ga u svakoj osobi. Na taj ćete način spoznati Boga.

Jednako viđenje

Kako možemo vidjeti Boga kao dragog prijatelja? Svami kaže da je to moguće postići jednakim viđenjem. To znači da je promatram ljude ovdje u ovoj sobi i svaka se osoba čini odvojenom jedna od druge. Svaka osoba ima svoja osobna obilježja i svoju vlastitu povijest. Unatoč tomu, On nas uvjerava da ako imamo malo vjere i ako to pokušamo, otkrit ćemo da je stvarnost te osobe nestala. U toj drugoj osobi nalazi se Bog u smislu da je *On* jedina stvarnost. Sve ostalo je prolazno. Prolazno i nestvarno. Netrajno. Bog je jedina stvarnost.

Zbog čega strahovati?

Upitao sam Svamija: "Što to znači kada kaže 'Zašto strahovati kada sam ja ovdje?'" Svami je odgovorio: "To znači da sam ja jezgra koja drži zajedno neutrone i protone, dijelove s pozitivnim nabojem, u tijelu." Drugim riječima, onaj koji nas mijenja od *energije* u *materiju* i u *tijelo*. On je snaga koja mijenja energiju u materiju - a ta materija smo mi. On je onaj koji nam je blizak sve vrijeme.

Jednako gledanje znači da bez obzira na to koga promatrali, reći ćete si: "Najdraži Bože, ja te volim", obraćajući se na taj način Svamiju. Kada to izgovorite osjetit ćete val radosti koji će preplaviti vaše srce. To možete učiniti ovog trenutka. Pogledajte osobu koja sjedi pored vas. Spoznajte da je jedina stvarnost u toj osobi Bog i šapnite tiho, da samo vi možete čuti: "Najdraži Gospode, ja te volim." Tada ćete iskusiti osjećaj sreće koji će vas preplaviti.

Svami kaže da se ne biste trebali odnositi prema drugoj osobi, koja je možda stranac, kao dragom prijatelju kojeg ćete pozvati u svoj dom. Znanje o tome da je taj stranac jedan vid božanskosti je tajna koju dijelite vi i Bog. Vi se odnosite prema osobi u skladu s okolnostima i djelovanjima. Ako je to smetlar koji je došao odnijeti vaše smeće, nećete ga pozvati u svoju kuću i dati mu ček bez upisanog iznosa. Odnosite se prema njemu kao prema smetlaru. Prema sluzi ćete se odnositi kao što se treba odnositi prema sluzi i tako dalje. Vježbajte jednako viđenje.

Najbrži put do Boga

Želio bih vam reći što Svami kaže koji je najizravniji put, najbrži put do Boga. Najbrži put da biste spoznali Boga kao svoje vlastito sebstvo je taj da imate Svamija na umu sve vrijeme. Zbog čega je tomu tako?

Sjećate li se priče iz indijskih svetih tekstova o dva stražara na rajskim vratima koji su u nečemu pogriješili i zbog toga bili kažnjeni? Bog im je dao da izaberu između dvije mogućnosti ili da se osamnaest puta ponovno rode kao božji poklonici ili da se dva puta ponovno rode kao

božji neprijatelji. Nakon što bi odradili bilo koju od tih predloženih mogućnosti, mogli bi se vratiti natrag u raj. Što mislite koji su put odabrali? Odabrali su dva puta se ponovno roditi kao božji neprijatelji. Svami je nedavno rekao u svojem govoru: "Moji poklonici pomisle na mene tu i tamo, ali moji neprijatelji misle na mene sve vrijeme."

Božje ime

Tako da najbrži put nije putem predanosti ili putem mudrosti, već tako da imamo Boga na umu sve vrijeme. Živite s Bogom, budite s Bogom. Nikada se ni za trenutak nemojte odvajati od Boga. Kada se probudite ujutro, pored vas u krevetu je jedno prazno mjesto. Svami je sveprisutan, vaš Bog je sveprisutan, On je tamo pored vašeg kreveta. Zamislite Ga. To je lako. Svaka majka ovdje može zamisliti svojeg sina ili kćer, čak i ako sin ili kćer nisu ovdje. Svaki muškarac može stvoriti sliku automobila kojeg vozi, iako je njegov automogil možda u Aucklandu. Zbog toga stvaranje slike nečega nije teško.

Stvorite sliku Svamija. Započnite tako što ćete stvoriti Njegovu glavu s Njegovom kosom, a nakon toga Njegovo lice, Njegov vrat, Njegova ramena, Njegovu dugačku crvenu haljinu. On stoji tamo u sobi pored vas. Uzmite Njegovu ruku i držite ju u svojoj tijekom cijeloga dana. Ovo što vam govorim to zaista i mislim. Uхватite Ga za ruku. Osjetite Njegovu ruku u svojoj. Ne možete niti sanjati o tome kako je moćna prisutnost Boga.

Vi ste Bog

Zbog čega činjenica da stalno imate Boga na umu ima tako moćno djelovanje? Svami kaže: "Ja sam u vama i vi ste u meni." Drugim riječima On kaže: "Ja sam Bog, ali isto tako ste i vi. Jedina je razlika u tome što ja znam, a vi to ne znate." Dakle, činjenica da vi to ne znate, već mislite da ste John ili Emily ili netko drugi, to je privid (*māyā*), zar ne? Privid. Ako ste vi Bog, tada je razmišljanje kako ste vi John ili Emily privid, zar ne? To nije istina.

Svami je rekao da ako vas netko upita kako je vaše ime, koji je pravi odgovor? Da li je pravi odgovor: "Ja sam Jack?" On je rekao ne. Pravi odgovor je 'Ja sam Bog koji igra ulogu Jacka.' Glumac. Bog koji igra ulogu Jacka. Isti je slučaj sa svakime od vas. Uloga glumca je privid, a ljudi prihvaćaju zabludu. Oni dolaze pogledati predstavu i oni znaju da glumci nisu osobe koje glume, ali ipak se smiju i plješću, uzdišu i plaču zbog prizora koji se javljaju tijekom predstave. To znači, oni prihvaćaju privid (*māyā*). Isto kao što i mi sada prihvaćamo privid da je tamo Bog a ovdje sam ja.

Ja vjerujem Svamiju i prihvaćam kao vjerodostojnu Njegovu tvrdnju da sam ja božanstvo, da ja nisam ništa drugo nego On. Vjerujući u to, što činim s pomisli da sam ljudsko biće? Ja pogledam u Boga, u božanstvo, kao stvarnost ovog trenutka. Ja to ne prenosim na budućnost niti se osvrćem za prošlošću. Svami nam uvijek savjetuje da živimo u sadašnjem trenutku. Sadašnjost ima neograničenu snagu. Djelić vremena koji je prošao nije stvaran. To je samo sjećanje. Trenutak koji će doći je nestvaran zbog toga što se još nije dogodio. Jedina stvarnost u cijelom univerzumu je *sada*. Vi imate potpunu moć u božanskosti i u univerzumu u djeliću sekunde koja je *sada*. Vidite Svamija sve vrijeme. Izgovarajte Njegovo ime u vremenu koje je *sada*, u djeliću sekunde koja je *sada*. To ima nevjerovatnu snagu - sadašnjost. Ona može otkloniti svaku zabludu. Tako da ćemo uskoro, prema Svamiju, ako imamo vjeru u Njega i u Njegova učenja, ako provodimo u djelo ono što smo danas u kratkim crtama obuhvatili, vi ćete spoznati sebe kao božanskog i ostvarit ćete svoj cilj sebeostvarenja.

Izgovarajte Njegovo ime

Kako ćemo nadomjestiti sve načine koje znamo da bismo održali svoju pažnju na Bogu? Možete to učiniti tako da Ga vidite u svakoj osobi, tako da svo vrijeme razmišljate o Njemu. Svami savjetuje, a to isto čine i sveci i mudraci iz davnih vremena, da je najbolji način na koji ćemo imati Boga na umu svakoga trenutka to da izgovaramo Njegovo ime. Izgovaranje božanskog imena. Svami je mnogo puta rekao da nema odvojenosti između imena i između lika. Ako izgovorite Svamijevo ime, tada ćete vidjeti i Svamija, zbog toga što ne postoji odvojenost između imena i lika. Mi odabiremo ime Boga koje je drago našem srcu. To može biti Gospod Isus Krist. To može biti Višnu. To može biti Rāmā. To može biti bilo koje ime.

Ono što je potrebno učiniti je da odaberete ime koje vam je prihvatljivo i koje volite i nakon toga izgovarate to ime sve vrijeme. Ja volim Svamija, tako da koristim Njegovo ime, 'Om Sai Ram, Om Sai Ram'. To se nastavlja automatski samo od sebe, u meni, sve vrijeme. Ne postoji trenutak u kojem ne bih izgovarao Svamijevo ime.

Ta je vježba započela još davno prije na zapadu. Krist je rekao svojim učenicima da izgovaraju ime i šesnaest godina nakon što je Krist umro, učitelji tog vremena počeli su poučavati svoje učenike Isusovu molitvu. Nju su poučavali Isusovim poklonicima. Mnogi od njih su postali redovnici i lutali su šumama Europe, od samostana do samostana, stalno izgovarajući božje ime: 'Gospode Isuse Kriste budi milostiv prema meni, Gospode Isuse Kriste, budi milostiv prema meni'. Cilj je bio da se molitva pojavi sama od sebe u srcu, kao što je i slučaj kod mene: 'Om Sai Ram, Om Sai Ram'. Nekada bi ga izgovarali u ritmu svojih koraka, nekada u ritmu otkucaja srca ili bila.

Hodočasnikov put

U osamnaestom stoljeću živio je Ruski redovnik koji je bio dovoljno obrazovan da je mogao pisati dnevnik. On je lutao šumama Rusije od jednog mjesta do drugoga izgovarajući Isusovu molitvu 'Gospode Isuse Kriste, budi milostiv prema meni, Gospode Isuse Krista budi milostiv prema meni' i događala su se najneobičnija čuda samo zbog izgovaranja Kristogov imena. Taj je dnevnik konačno došao u ruke jednog Engleza čije je prezime bilo French. On je taj dnevnik izdao pod nazivom *Hodočasnikov put*. Nekada je bilo vrlo teško pronaći tu knjigu. Ali sada je dovoljno da samo odete u knjižaru i vrlo ju je jednostavno naručiti. Vjerujem da će vam na lijep način objasniti vrijednost izgovaranja božjeg imena.

Hvala vam na pažnji. Bilo mi je izrazito zadovoljstvo i čast što sam bio ovdje.

Skupina mladih u Aucklandu u Sai House, 27. listopada 1993. Godine

Ja sam jako, jako sretan što sam ovdje. Mislim da je Novi Zeland naprosto predivan. Bio sam na Nacionalnoj skupštini u Wellingtonu i iskreno govoreći to je bila najbolja Sai Nacionalna skupština kojoj sam ikada prisustvovao tijekom svih ovih godina kako posjećujem nacionalne skupštine, uključujući i one velike koje se održavaju u Indiji. Ova je bila daleko najbolja.

Proveo sam izuzetno lijepe trenutke obilazeći Sai centre i susrećući ljude, tako da zahvaljujem Sai organizaciji što me je pozvala ovamo. Nisu oni ti koji bi trebali zahvaliti meni, već sam ja taj koji bih trebao biti zahvalan Sai organizaciji.

Mi imamo skupine mladih u Sjedinjenim državama u Sai organizaciji također. Što se Svamija tiče, vrijeme odraslih je prošlo. Jedina nada u koji svijet polaže svoja očekivanja su mladi ljudi, tako da Svami 85% svojeg vremena posvećuje mladima, a 15% ostatku svijeta.

Svami vozi!

Možda bih trebao započeti tako što ću vam ispričati jednu od priča iz ranijeg razdoblja Saijevog djelovanja. Možda priču o anđelima. Ona bi mogla biti naročito zanimljiva za studente.

Nekada davno Svami je vrlo često odlazio u Madras. U Madrasu je živjela jedna obitelj u čijoj bi kući Svami obično odsjeo. U to je vrijeme Svami također vozio svoj automobil, mada to danas više ne čini. Sada uvijek ima vozača koji ga vozi u automobilu koji je netko osigurao kako bi ga On mogao koristiti.

Ali prije nego što je imao automobil kojeg sada ima, Svami je imao jedan stari Chevrolet teretni automobil.

On je običavao sam voziti automobil. Otišao bi u Madras posjetiti tamo svoje poklonike, a ostali poklonici bi se okupljali duž ceste na raznim mjestima kako bi vidjeli Svamija koji će se pored njih provesti. Automobil bi se približavao velikom brzinom a za volanom bi sjedio Svami sa sklopljenim rukama, dok bi automobil i dalje nastavljao vožnju oko pet centimetara iznad ceste! Čak niti ne dodirujući cestu!

Svami i anđeli

Jednom je prilikom otišao u Madras i neočekivano se pojavio u domu svojih domaćina. Znaite, kada avatar dolazi u posjet vašem domu, vjerujem da biste pripremili nešto čime biste ga dočekali, svijeće ili pladanj s hranom ili neki drugi način dobrodošlice tako uvaženom gostu u vašem domu. To je isto bio slučaj i kod ove domaćice.

Svami je došao do vrata i pokucao. Domaćica je otvorila i vidjela Svamija kako stoji na ulazu te uzviknula: "O Svami, Svami, tako sam sretna što Te vidim. Ali, Svami, Ti mi nisi javio da dolaziš, a ja nemam ništa čime bih Ti iskazala dobrodošlicu. Nemam niti cvijeća niti voća. Nemam baš ništa." Sirota žena je bila sva izvan sebe. Svami joj je na to rekao: "Nemoj brinuti, nemoj brinuti." Nakon toga se okrenuo i vratio do automobila.

Iz automobila su izašla dva anđela s krilima noseći veliki srebrni pladanj, prepun voća i cvijeća i svega što je domaćici bilo potrebno da bi na prikladan način izrazila Svamiju dobrodošlicu. Anđeli su taj pladanj donijeli do kuće i predali ga domaćici. Tada se Svami okrenuo anđelima i dao im znak da se vrate natrag u automobil. Oni su odletjeli do automobila, sklopili svoja krila, ušli u automobil i nestali.

Kasnije, kako su godine prošle, Svami je pribavio drugo vozilo. Imao je autobus i običavao je voziti studente na izlete s tim autobusom. Jednom ih je poveo na izlet u Madras.

Prvo je otišao do doma domaćina gdje bi obično odsjedao, dok su studenti odsjedali negdje drugdje. Kada je domaćica otvorila vrata i vidjela puni autobus studenata, vratila se u kuću i iznijela srebrni pladanj. On je još uvijek bio tamo i tada je studentima ispričala priču o anđelima koju sam ja sada vama ispričao.

Na Skupštini koja je bila održana ovog vikenda ispričovao sam priču o anđelima, tako da bi ju ljudi mogli ispričati svojoj djeci. Jedan mi je muškarac, od otprilike 55 godina, veliki i snažan čovjek, prišao i rekao: "Da li biste imali nešto protiv ako bih vam ispričovao jedno svoje iskustvo?" Odgovorio sam: "Ne, naravno da ne bih." On je rekao: "Ja sam sjedio u gledalištu dok ste govorili i na pozornici iza vas je bio Svami sa dva anđela."

Da li je to bila samo tvorevina njegovog uma ili ne, ne bih vam znao reći. Ali bio je popriličan broj ljudi koji su mi kasnije rekli da su vidjeli Svamija na pozornici tijekom odvijanja te Skupštine. Bez sumnje On je i sada ovdje. Svugdje gdje pogledate, Svami je sa sigurnošću tamo.

Svami i *lingam*

Donio sam sa sobom raspelo koje ćete moći pogledati nakon što predavanje završi, ako to budete željeli, tako da bih vam možda trebao ispričati kako je raspelo nastalo. Tijekom proslave Mahašivaratrija Svami je običavao stvoriti *liógam* koji je izlazio iz Njegove utrobe. Velik broj puta sam vidio njegovo nastajanje. Jednom sam prilikom sjedio u Svamijevoj blizini, tako da sam ga mogao promatrati iz neposredne blizine. Svami bi u tišini sjedio na povišenom mjestu, dok bi poklonici sjedili ispred Njega pjevajući bhajane. I Svami je također pjevao bhajane. Odjednom sam primijetio kako se počinje nelagodno osjećati. Počeo bi se pomicati i mogli ste primijetiti da stvari nisu baš u najboljem redu. Znali smo da stiže *lingam*. Bhajani bi postajali sve brži i brži. Odjednom, Svami bi uzeo maramicu, prinio je svojem licu i iz Njegovih bi usta izronio *liógam*. Budući da sam Mu sjedio vrlo blizu, primijetio sam zraku svjetla koja je bljesnula iz Njegovih usta. U Njegovim rukama nije bio samo *lingam*, već je to bio *lingam* koji je bio položen na postolju koje je imalo tri nožice.

Ne znam na koji je način to moglo proći put od Svamijeve utrobe i kroz Njegova usta. Neki ljudi razvijaju teoriju o tome kao *lingam* nije izišao iz Njegovih usta, već da je ono što izlazi svjetlost, a da se nakon toga ta svjetlost pretvara u *lingam*. Ali drugi ljudi tvrde kako su vidjeli da baš *lingam* izlazi iz usta. Jednom je prilikom *lingam*. Svami nekada dopusti da *lingam* prođe naokolo kako bi ga svatko mogao vidjeti. Ali Svami je nakon toga prestao sa proslavama Mahašivaratrija u Prasanthi Nilayamu zbog toga što su ljudi postali previše nemirni i neposlušni. Dolazili bi samo zbog toga da bi vidjeli *lingam*, hodajući naokolo, razgovarajući tako da se nije moglo stvoriti niti održati duhovno okruženje. Tako da mi je sljedeće godine u Brindavanu, tijekom Mahašivaratrija, umjesto da izvede obred *lingama* rekao: "Hislope, ti i tvoja supruga budite spremni sutra u pet sati ujutro. Povest ću i Kasturija i smjestit ću ga u isti automobil s vama. Idemo na putovanje." I tako se to dogodilo. Bili su tamo neki od studenata u jednom od Svamijevih autobusa, Svami u svojem automobilu i dvoje ili troje nas u drugom automobilu. Odvezli smo se do Bandipur Foresta i državi Mysore.

Priča o slonovima

Bili smo prilično uzbuđeni kada smo čuli da je naše odredište Bandipur Forest, zbog toga što smo se nadali da ćemo moći vidjeti ponovljeni i vrlo potresan prizor koji se odvio u tim šumama. Ne znam da li ste za to čuli.

Prije nekoliko godina Svami je poveo sa sobom skupinu ljudi i otišli su u Badnipur Forest. Željeli su vidjeti divlje slonove koji žive u tim šumama, tako da su vozili okolo sve dok nisu stigli do proplanka. Automobile su dovezli sve do proplanka, ljudi su izišli iz automobila i došli na proplanak.

Svami je također izišao iz automobila i otišao malo dalje naprijed, dok su ostali hodali za Njim, kao znak poštovanja, tako da ne bi stvarali gužvu oko Njega. Ostavili su Mu malo slobodnog prostora, tako da je bio nekoliko koraka ispred svih. Odjednom, začuli su vrlo glasnu buku kao zvuk trube i iz šume se pojavio ogroman slon, a iza njega je slijedilo cijelo stado. Slon se glasao vrlo snažnim i glasnim zvukom i kretao se velikom brzinom ravno prema Svamiju i Njegovom društvu. Svi su poklonici podvili svoje repove, potrčali natrag i sklonili se u sigurnost svojih automobila! Svami je ostao vani sam, okrenuo se prema natrag i rekao: "Što? Zar ste ostavili Svamija ovdje samoga?" U tom je trenutku veliki slon prešao preko proplanka, prišao Svamiju, spustio se na svoja koljena i svojom je glavom dodirnuo Svamijeva stopala. Nakon toga se slon ustao i vratio natrag u šumu. Nadali smo se da ćemo ponovno moći biti svjedoci tom događaju. Ali, nismo bili te sreće, nismo mogli pronaći slonove.

Ali, pronašli smo mjesto na kojem smo proslavili Mahašivaratri. To je bilo suho korito rijeke. Kada smo otišli do korita i posjedali dolje, otkrili smo da sjedimo među ljudskim kostima. To je bilo mjesto na kojem su spaljivali tijela, što je bilo najprikladnije mjesto i obilježje za Šivu. Svamija se smatra Šivom. Kada smo se vratili otprilike u pola sedam navečer kako bismo proslavili Mahašivaratri, okupilo se, zajedno sa studentima, otprilike dvadesetak ljudi.

Priča o raspelu

Počeli smo se kretati prema obali rijeke spuštajući se od ceste na kojoj smo parkirali automobile i kada smo prošli pored malenog grma, Svami je posegnuo za njim i otkinuo dvije male grančice. Složio ih je u obliku križa i rekao: "Što je ovo, Hislope?" Rekao sam: "Križ, Svami." Tada je stavio te dvije grančice između dlanova koje je sklopio tvoreći kuglasti prostor i počeo je puhati u njih, što je potrajalo prilično vremena, možda deset ili petnaest sekundi. Obično ono što želi izvede mnogo brže. Nakon toga je rastvorio svoje dlanove i tamo se nalazilo ovo raspelo. Dao mi ga je i nisam znao što bih rekao, tako da sam samo progovorio: "Svami, zbog čega je rupica na vrhu raspela?" On je na to odvratio: "Suprotno vjerovanjima i povijesti, križ na kojem je Krist bio raspet bio je obješen na stalku, a ta je rupa služila kako bi se kroz nju provuklo užo na kojem je raspelo visjelo." Još je dodao: "Trebalo mi je prilično dugo zbog toga što nakon svih tih godina trebalo je neko vrijeme da bi se pronašlo dovoljno dijelova križa na kojem je Krist bio raspet kako bi se stvorilo ovo raspelo. Drvo od kojeg je ovo raspelo isto je ono drvo od kojeg je bio sačinjen križ na kojem je Krist bio raspet."

To je izuzetno neobičan predmet. Kipič na raspelu je napravljen od srebrnatog metala i kada vidite lik povećan nekoliko puta na dobro snimljenoj fotografiji, tada možete vidjeti pljuvačku u kutu Kristovih usana, možete vidjeti krunu od trnja na njegovoj glavi, nešto krvi i nešto blata. Po cijelom tijelu su mnogi ožiljci i kvržice i kada sam upitao Svamija što je to, On mi je odgovorio: "Nije bilo niti centimetra Isusove kože koja nije bila oštećena ili povrijeđena. Kada je krist umro, krv se zgrušala i stvorila ove kvržice."

Koje su bile Kristove riječi? Svami kaže da je Isus prvo rekao: "Ja sam božji glasnik." Nakon toga: "Ja sam sin Božji." I na kraju: "Moj otac i ja smo jedno." Isus je rekao: "Ja sam u mom ocu, i moj otac je u meni. Vi ste u meni i ja sam u vama." Isus je to rekao svim svojim učenicima. On je bio prisutan u svakome od njih i učenici su bili prisutni u njemu.

Put sebeostvarenja

Jedan od putova sebeostvarenja naziva se putom predanosti. Svami je rekao: "Vi biste željeli biti oslobođeni, vi biste željeli biti poput mene." Rekao je: "Ja sam uvijek u blaženstvu. Vi ne možete niti zamisliti radost koju ja osjećam. Ja nikada nisam opterećen brigama, nikada me ne muče problemi. Ja sam zauvijek u blaženstvu. Vi biste također željeli uživati takvo beskrajno, uvijek svjež, savršeno blaženstvo." Svami je rekao da svi mi možemo osjetiti to blaženstvo. Svatko od nas ga može imati, ali to postignuće je jako, jako dragocjeno i ima vrlo visoku cijenu. Možete ga imati, ali morate platiti cijenu. Rekao je da je cijenu moguće platiti ili mudrošću ili predanošću.

Postoje dva puta nakon kojih slijedi sjedinjenje s Gospodom i blaženstvo koje je dio sebeostvarenja. Što je sebeostvarenje? Što je oslobođenje? To je nešto što se postiže i nakon čega slijedi veliki vatromet i velika proslava? Ne, nikako. Oslobođenje jednostavno znači da privid (*māyā*), zabluda koja nas sada zasljepljuje i koja nas vodi da mislimo kako je svatko od nas odvojeni zaseban pojedinac, taj privid, ta pogreška nestaje. Mi nakon toga vidimo stvari onakvima kakve one u stvarnosti jesu i nakon toga spoznajemo da smo mi sami božanski. Postizanje oslobođenja, prema Svamiju, je potpuno pogrešna težnja zbog toga što smo mi

uvijek oslobođeni. Oslobođenje je vječno. Kada ne bi bilo vječno, kakva bi bila korist od njegovog postizanja i pokušaja da to učinimo? Vi biste ga ostvarili i nakon toga bi prošlo neko vrijeme i ono bi nestalo. Zbog toga je oslobođenje vječno, svatko od vas ovdje je potpuno i u cijelosti oslobođen sve vrijeme.

Uvijek oslobođeni

Zbog čega mislite da niste oslobođeni? Zbog čega mislimo da smo mi odvojeni pojedinci koji su opterećeni svim vrstama briga i nevolja? Naprosto zbog toga što *prihvatili* tu zamisao da smo odvojeni pojedinci. Vama je vjerojatno poznato ime velikog mudraca Ramana Maharshija. On je rekao kako je način da bi se postiglo oslobođenje prestati vjerovati da niste oslobođeni. To je jedina prepreka između vas i oslobođenja.

Dva puta o kojima Svami govori su dva načina na koje se možemo osloboditi zablude i privida koji nas navodi da pomišljamo kako smo u potpunosti odvojeni od Boga. Svami kaže kako je to čovjekov prvobitni grijeh - prihvaćanje pomisli da je odvojena, jedinstvena osoba koja je odvojena od Boga.

Put mudrosti

Da bi se oslobodili te pogrešne zamisli, postoje dva puta: put mudrosti i put predanosti.

Put mudrosti je težak, to je istina. Ali, bez obzira na to, Svami kaže da su njegovi poklonici, to znači vi, prošli osnovnu školu i sada su u koledžu. Trebali biste započeti pridavati pažnju putu mudrosti i nevezanosti koja taj put obilježava. Možemo o tome porazgovarati kasnije. Ali, On kaže da se ta dva puta mogu definirati na sljedeći način: Imamo malu mačkicu koju majka podiže i prenosi svuda kuda se kreće. Mačkica ne treba brinuti o svojoj sigurnosti. Ne treba ništa znati. Ništa ne treba učiniti sama za sebe. Majka mačka će nositi sa sobom malo mače svugdje kamo krene.

Ali mali je majmun u drugačijem položaju. Mali majmunčić mora skočiti svojoj majci na leđa, čvrsto se prihvatiti i nastojati se svom snagom održati dok njegova majka skače po drveću noseći ga svuda kamo krene. Mali majmunčić mora upotrijebiti svoju *vlastitu* sposobnost od samog početka, ako namjerava preživjeti.

Tako da se put mudrosti poistovjećuje s malim majmunčićem kada trebate sami učiniti nešto za svoje spasenje, za spoznaju svojeg vrhovnog božanstva, za ostvarenje svojeg oslobođenja.

Ali, na putu predanosti, predanost Bogu će učiniti sve. Svami kaže: "Ako ste mi istinski predani i ako ste mi ste u potpunosti predali, ja ću se za vas pobrinuti. Ne trebate se ničega bojati. Nikada nećete biti siromašni ili nesretni. Ja ću se pobrinuti za vas." To je put predanosti. Put predanosti je put kojeg Svami preporučuje kao glavni put.

Nevezanost

A sada nekoliko riječi o putu nevezanosti. Znadete li što znači nevezanost? Pretpostavimo da se dva muškarca upuste u raspravu. Ja sjedim i samo ih promatram. Ne uplićem se u njihovu raspravu. Ja sam samo svjedok, zar ne? To znači da ne sudjelujem u njihovoj svađi, tako da sam nevezan za njihovu raspravu. Ja sam samo svjedok njihove svađe. Tako da nevezanost znači da niste vezani niti za jedan događaj koji se javlja u vašem svakodnevnom životu. Spoznajete da su zbivanja koja se odvijaju tijekom vašeg svakodnevnog života samo igra karme, uzroka i posljedica. Mehanički gledano. Buddha je rekao da se životni kotač okreće pokretan uzrokom i posljedicom. Svaki uzrok ima svoju posljedicu, svaka

posljedica uvjetuje drugi uzrok, i na taj se način kotač života neprestano okreće. Nevezanost zaustavlja okretanje tog kotača.

Svami kaže da bi put predanosti trebao biti našim glavnim putom. Na koji način možemo slijediti put predanosti? Prije svega, što riječ predanost znači? Predanost je ljubav spram Boga. To je značenje predanosti: ljubav za Boga. Poklonik je onaj koji voli Boga.

Odaberite osobnog Boga

Kako ćete voljeti Boga? Bog je samo zamisao, apstraktni pojam o kojem propovjednici govore u crkvama i o kojem čitate u Bibliji. Kako ćete upoznati Boga? Gdje ćete ga pronaći? To je za nas samo riječ, samo pojam. Možda mi vjerujemo u taj pristup, možda u njega ne vjerujemo.

Svami kaže kako je prvi korak na putu predanosti taj da se odabere *osobnog* Boga. Zbog toga sam Mu rekao: "Svami, ti kažeš da odaberemo osobnog Boga, ali kako to može biti pravovaljano? Bog je sveprisutan. Bog je na svakom mjestu sve vrijeme. Sveprisutan posvuda. I sada mi ti govoriš kako bih trebao odabrati svog osobnog Boga. Zbog čega to?" Svami je objasnio da ne možemo voljeti pristup, zamisao. To su samo riječi, čak niti riječi, samo sjenka u našem umu. Ali osobu možemo voljeti. Volimo naše prijatelje, volimo svoju obitelj i tako dalje. Zbog toga, odaberite svog osobnog Boga.

To je prvi korak. Nakon toga ga počnite voljeti, i volite ga svim svojim srcem, sve dok ne postignete to ga vidite svog osobnog Boga svugdje gdje pogledate. Poput mladića koji je duboko zaljubljen u prekrasnu djevojku, on razmišlja o svojoj voljenoj sve vrijeme zar ne? Vidi ju posvuda, nada se da će naići iza sljedećeg ugla kada krene u šetnju, naziva ju telefonom, ona je njegova voljena. On nosi svoju jedinu voljenu u svom srcu i misli na nju cijelo vrijeme.

Zbog toga, predajući se Bogu, vi odabirete svog osobnog Boga. On je voljeni, drag vašem srcu i vi razmišljate o njemu sve vrijeme. Tko može biti vaš osobni Bog? Svami kaže da osobni Bog može biti bilo koji lik Boga koji je drag vašem srcu. Možda će vašem srcu biti drag Kršna. Možda će to biti Rāma koji je vašem srcu drag. Možda je Isus taj koji je prirastao vašem srcu. Možda je Baba taj koji je vašem srcu drag.

Ja sam upitao: "Svami, da li to znači da ja mogu odabrati svoju suprugu za svog osobnog Boga?" Svami je na to odgovorio: "Hislope, ja ne mislim da bi to bilo pametno."

Tako da je prva stvar koju je potrebno učiniti odabrati svog osobnog Boga. To ovisi o svakome pojedincu koga će odabrati. Što se mene tiče, ja volim Sai Babu. On je moj osobni Bog. On je moj voljeni. Ja mislim na Njega sve vrijeme. Ja vidim Njegov lik postuda, uvijek. Ja Ga odlazim vidjeti i posjetiti uvijek kada to uzmognem, ja hodam s Njime s rukom u ruci, ja razgovaram s Njim sve vrijeme. Kada Svami kaže da započnete s vašim osobnim Bogom, tada ga naučite voljeti svim svojim srcem.

Predajte se Bogu

Svami kaže da je jedino to što je potrebno učiniti - voljeti Boga svim svojim srcem. Ako sve predate Njemu, zbog toga što je On ono najvažnije u vašem životu, sve ostalo postaje od drugorazredne važnosti. Svami kaže da će se on pobrinuti za vas i da će vas povesti k sebi. Isto kao što je i Isus rekao: "Ja sam u tebi i ti si u meni. Ti i ja smo jedno."

Kada govorimo o predanosti koji je način na koji možemo razmišljati o Svamiju sve vrijeme? Na koji ga način možemo zadržati u umu sve vrijeme i ne zaboraviti ga. Svami je rekao: "Moji poklonici pomisle na mene tu i tamo, ali moji neprijatelji misle na mene sve vrijeme."

Sjećate se priče o dva rajska stražara koji su bili okrivljeni zbog lošeg postupka tako da ih je Bog protjerao iz raja? Oni su rekli: "O Gospode, ne želimo biti odvojeni od tebe. Želimo ti se vratiti." Tako da im je Bog dao mogućnost izbora. Mogli su se osamnaest puta ponovno utjeloviti kao *poklonici* Boga ili dva puta kao božji *neprijatelji*. Što mislite što su izabrali? Izabrati su biti božji neprijatelji. Zbog čega bi se neprijatelj trebao utjeloviti samo dva puta, a poklonik osamnaest puta? Samo zbog toga što je neprijatelj mislio na svog neprijatelja, Boga, sve vrijeme. Ako imate neprijatelja, tada ćete ga stalno imati na umu.

Razmišljanje o osobnom Bogu sve vrijeme održava vas u božjoj blizini. Mi ne možemo biti božji neprijatelji zbog toga što mi *nismo* njegovi neprijatelji. Mi volimo Svamija i zbog toga moramo učiniti nešto što će nam pomoći da stalno mislimo na Njega, ali nas ostavlja slobodnima da budemo oni koji Boga vole, a ne njegovi neprijatelji.

Posvetite sva svoja djelovanja Bogu

Svami nas upućuje na nekoliko načina na koje to možemo učiniti, načina na koje stalno možemo misliti na Njega. On kaže da je jedan od najboljih načina posvetiti sva svoja djelovanja Svamiju, ako je Svami onaj kojeg ste odabrali da bude drag vašem srcu. Odabrati Kršnu je također savršeno u redu. Tako da svako djelovanje u koje se upustite posvetite Bogu.

Na primjer, kada uzimate obrok, posvetite hranu Gospodu. Postoji još jedan razlog zbog kojeg je hranu potrebno posvetiti Bogu. Osoblje koje priprema hranu u restoranima ne mora biti najboljih karakternih osobina, i ako je to slučaj, tada će njihove zle naravi do određene razine prijeći i na hranu. Ta zla narav u hrani će djelovati na vas kada ćete hranu jesti kao da ste otrovani. Zbog toga je Svami rekao da ako posvetite hranu Bogu prije nego što uzmete prvi zalogaj, tada će On pročistiti hranu, otkloniti otrove, uzeti iz sa sobom i hrana će biti prikladna za uzimanje.

U Indiji će muškarci, žene, djevojčice i dječaci kao svoje nasljeđe i tradiciju uvijek izgovoriti nešto prije nego što uzmu obrok, a to će imati kao posljedicu posvećenje hrane Bogu. Mi zapadnjaci to možda činimo na drugačiji način. Što se mene tiče, ja koristim jedan vrlo jednostavan način. Prije nego što uzmem prvi zalogaj ja jednostavno kažem: "Moj Gospode, ti si onaj koji je ovu hranu podario, ti si sama hrana, i ti si onaj koji tu hranu uzima. Ja posvećujem ovu hranu tvojim lotosovim stopalima isto kao i svako djelovanje u koje se upustim tijekom cijelog ovog dana." Na taj je način hrana pročišćena i nikada ne trebam brinuti zbog njezinog uzimanja.

Svami kaže da pored hrane trebamo i svako djelovanje u koje se upuštamo posvetiti Njemu. Ako svoja djelovanja posvetite Njemu, bilo da se radilo o odlasku u školu, učenju i proučavanju knjiga, gledanju filma, bez obzira na to o čemu se radi, posvetite to djelovanje Bogu. Posvećujući djelovanje Bogu ne možete izbjeći da na njega ne pomislite zbog toga što svako svoje djelovanje posvećujete njemu. Zbog toga će vaš um biti usmjeren na Boga. A što se tiče samog djelovanja, on kaže da ga provodimo na takav način na koji će zadovoljiti Gospoda, a vi ćete djelovati u mudrosti sve vrijeme.

Gdje je Bog?

On dalje nastavlja da uvijek kada se nađemo u nedoumici prilikom odluke koji je ispravan način da se nešto učini, tada se posavjetujte sa svojom savješću. On kaže da se Bog nalazi u svakoj osobi kao njegova savjest, to je mjesto na kojem se Bog nalazi u vašem tijelu. Savjest je Bog. Svami je Bog u svakoj osobi. Ako smatrate da ono što činite nije u redu, tada vam očito vaša savjest govori *ne činite to*.

Sve što činite vjerojatno ima svoju pokretačku snagu u nekoj želji: želji za automobilom, želji za hranom, želji za mirovinom ili za nečim drugim. Sve vrijeme mi težimo za ovim ili onim stvarima. To je životna snaga, struja života. Svami kaže da ako smo sve vrijeme zaokupljeni željama kako onda možemo izbjeći želje koje su pogrešne? Na koji način možemo izbjeći da nas naše želje ne odvedu u nevolje? Pogledajte svijet koji nas danas okružuje. Mladi su ljudi upleteni u ozbiljne probleme koji se odnose na drogu i tomu slično. Odrasli se upuštaju u probleme kao što su pljačka banke ili prijevara u njihovim poduzećima. Razne vrste problema nastaju zbog toga što imamo želje, a mi smo ti koji vodimo do tih želja.

Na koji se onda način odnositi prema željama? Svami kaže da kada se želja pojavi, tada jednostavno postavite dva pitanja. Prvo pitanje koje ćete postaviti je da li će ta želja povrijediti nekoga a zatim da li će ta želja povrijediti mene? Ako je odgovor 'ne' na oboje, tada slobodno nastavite dalje. Dobro je, uživajte u njoj. Ako je odgovor 'da', bilo da je to odgovor na pitanje 'da' povrijedit će nekoga drugoga ili 'da' povrijedit će mene, tada Svami kaže da nemilosrdno sasiječemo želju u njezinim korijenima. To je način na koji se treba ophoditi sa željama.

Svami kaže da je važna stvar koju bismo trebali imati na umu ta da uvijek imamo svojeg voljenog na umu, zbog toga što ćemo na taj način konačno uspjeti otkloniti pristup da smo odvojeni od Boga. Tada se sjedinjujete s Bogom, vi ste ljubav božja, božje blaženstvo i sve što se Bogu pripisuje.

Vrlo dobar način da bi se stalno mislilo na Boga je, kaže Svami, izgovaranje Gospodova imena. On je običavao reći da je to sve što trebate činiti da bi ste se ostvarili ili oslobodili - samo izgovarajte božje ime.

Kralj i sluga

Svami je ispričao priču koja oslikava takav pristup. Ispričao je priču o tome kako je jednom živio jedan kralj koji je imao veliko kraljevstvo. Stvari se nisu odvijale najbolje zbog toga što njegovi ministri nisu radili svoj posao. Zbog toga se kralj u molitvi obratio Bogu, a Bog mu se objavio i rekao: "Što želiš?" Kralj je odgovorio: "O Gospode, trebam dobrog slugu zbog toga što mi se kraljevstvo raspada." Bog mu je odgovorio: "Dobro, poslat ću ti dobrog slugu, ali upozoravam te, ako ga nećeš sve vrijeme držati zaposlenim on će se okrenuti protiv tebe i uništiti te."

Kralj je imao toliko posla kojeg je trebalo obaviti da nije niti obraćao pažnju na tu dodatnu napomenu. Ali, malo pomalo, shvatio je kako je njegov sluga tako sposoban da je gotovo sve što je trebalo biti učinjeno u kraljevstvu bilo i učinjeno i da će vrlo uskoro sluga biti gotov sa svim poslom. Sjetio se je Božjeg upozorenja i ponovno se molitvom obratio Bogu. Bog je došao i rekao: "Dobro, što sada opet želiš?" Kralj je rekao: "O Gospode, ti si mi rekao kako će me sluga uništiti ako ostane besposlen. On tek što nije završio sav posao koji mu je bio namijenjen. O Gospode, pomogni mi, što da učinim?"

A Bog mu je odgovorio: "Dobro, ponovno ću ti pomoći i spasiti te. Učini onako kao ću ti reći. Kada sluga završi svoj posao i dođe k tebi, reci mu da podigne zid od opeka visok trinaest metara. Onda mu naredi da se popne na vrh zida, a nakon toga da ponovno siđe dolje, pa opet do vrha zida i ponovno dolje i tako sve do trenutak kada ponovno ne budeš imao nekakav posao za njega. Onda ga ponovno zaposli, ali čim završi posao, ponovno ga pošalji da se penje po zidu."

Svami je rekao da je zid *božje ime* a da je sluga *um*. To znači, ako se umu prepusti na njegovu volju on će nas uništiti. On će se početi zanimati za stvari koje će vas odvući od vašeg duhovnog puta. On će vas uništiti.

Na koji način nadzirati um

Koji je pravi zadatak uma? To je da vrši prikladno planiranje, da uzme u obzir okolnosti i da odluči koju vrstu aktivnosti poduzeti. Svami nas upućuje na pravilo za djelovanje. On kaže da je pravilo koje bismo trebali slijediti prilikom djelovanja u ovom svijetu zdravi razum. Zdravi razum dolazi na prvo mjesto i prije svega, duhovni način promišljanja dolazi nakon toga. Za bilo koje djelovanje za koje se odlučite započeti, prvo morate primijeniti pravilo zdravog razuma.

Ako je vaš um prestao produktivno djelovati i završio posao i razne vrste misli vam počinju navirati, sjećanja na ljude, prošle događaje, brige u odnosu na budućnost i tako dalje, čim um započne lutati, trebali biste istog trenutka napraviti promjenu i zaokupiti ga izgovaranjem božjeg imena. Kada vam naviru misli koje nemaju ništa zajedničkog s ispravnim djelovanjem uma, istog trenutka nadomjestite tu misao božjim imenom. Vi ovdje sjedite i odjednom se sjetite svađe u koju ste se s nekim upustili i pomislite: "Kakva je samo on pokvarena osoba ne želim više ništa imati s njime." U trenutku kada primijetite da vaš um to čini, trebali biste istog trenutka započeti izgovarati božje ime 'Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram'. Ime dolazi na mjesto misli, zauzima njeno mjesto i ne dozvoljava joj da vas brine. Ime istiskuje one misli koje uništavaju mir vašega uma i dovode vas u razne vrste poteškoća.

Izgovaranje imena

Ponavljanje božjeg imena je važno. Ako želite nekakav dokaz za to, sve što je potrebno je otići u knjižaru i kupiti primjerak knjige '*The Way of Pilgrim (Put hodočasnika)*' koju je napisao French.

Svami mi je izravno rekao da je Isus poučavao svoje učenike da izgovaraju božje ime. Otprilike šesnaest godina nakon što je umro, učitelji tog vremena sjetili su se tog njegovog učenja i počeli su poučavati svoje učenike da izgovaraju božje ime. Za njih to je bilo Isusovo ime. Ono što bi oni ponavljali bilo je : "Gospode Isuse Kriste, smiluj mi se. Gospode Isuse Kriste, smiluj mi se. Gospode Isuse Kriste smiluj mi se."

Ovu vježbu su prihvatili redovnici koji su lutali širom Europe. Oni bi lutali šumama Europe na putu od jednog samostana do drugoga izgovarajući Isusovo ime, Isusovu molitvu, sa ciljem da se ona ustali u njihovom srcu. Nekada bi njezin ritam uskladili s ritmom svojih koraka, nekada sa ritmom otkucaja srca, nekada sa otkucajima bila, sa ciljem da postane mehanička, prirodjena njihovom srcu.

Bio je jedan redovnik koji je u osamnaestom stoljeću živio u Rusiji koji je očevitno bio obrazovan zbog toga što je vodio dnevnik o svim zbivanjima i svemu što mu se dogodilo tijekom njegovog hodočašća od jednog mjesta do drugoga, kroz šume i malena sela u Rusiji. Otprilike stotinu godina nakon što je on napisao svoj dnevnik, privukao je pažnju jednog Engleza koji se prezivao French. On je dnevnik preveo na engleski i izdao ga pod naslovom '*The Way of Pilgrim (Put hodočasnika)*'. Ako pročitate knjigu, jednostavno ćete biti zadivljeni čudima koja su se zbilja u životu tog redovnika samo kroz izgovaranje božjeg imena.

Jednako viđenje

Svami nam pruža još jedno pomoćno sredstvo. Zna da smo nemirni i da naši umovi lutaju posvuda. Mi nešto čujemo, a onda to zaboravimo. Zbog toga nas upućuje na nekoliko načina na koje ćemo nadvladati um i usredotočiti ga na Njega. Usredotočenje uma na Njega je najbrži način da spoznate kako ste vi u Njemu i da je On u vama, spoznaji da ne postoji razlika između vas i Njega i da možete zauvijek uživati trajno blaženstvo.

Taj put se naziva jednako viđenje. Jednako viđenje je spoznaja da je Bog posvuda. On je u srcu svake osobe. On je njihova savjest, On je jedina stvarnost u svakoj osobi.

Sve ostalo u osobi je podložno stalnoj promjeni. To znači da vas ja gledam i kažem da znam istinu o vama. Postoji li veća laž od toga, zbog toga što već sekundu kasnije vi ste različiti, zar ne? Svake se sekunde vi mijenjate. Ja ne mogu reći da znam istinu o nekome, zbog toga što tek da sam to izrekao, on se je promijenio. On je dvije ili tri sekunde stariji i atomi u njegovom tijelu su se promijenili. Sve se je promijenilo

Ako je čovjek u postupku stalne promjene, ako ne možete razlikovati ništa što bi bilo stvarno u osobi, što onda možemo reći da je stvarno o toj osobi? Što je trajno? Što je prisutno svo vrijeme? Bog je jedino što je trajno u čovjeku. Bog je uvijek u čovjeku. Jedina stvarnost u muškarcu je Bog. Jedina stvarnost u ženi je Bog.

Prepoznajte Boga u svemu

S vježbanjem jednakog viđenja, kada nekoga pogledate, tada spoznajete da je istina o toj osobi Bog. Bog stoluje u srcu tog čovjeka kao jedina stvarnost. Vi gledate kroz pročelje te osobe. Možda je to osoba s kojom se ne možete složiti, vrlo neprihvatljiva osoba, ali vi promatrate kroz njezinu vanjštinu u stvarnost, koja je Bog.

Tom Bogu, koji je trajno smješten u srcu vi ćete reći: "Najdraži Gospode, ja te volim." Naravno, ne naglas! Prepoznavanje Boga u svakoj osobi je tajna između Boga i vas. Tu tajnu vi ne povjeravate osobi. Umjesto toga vi se ophodite s tom osobom u skladu s njegovim djelovanjima i njegovim položajem.

Na primjer, vi nećete poći i zagrliti 'Boga tigra' ili obujmiti 'Boga kobru' i držati ga u svom naručju. Prema svakome se odnosite u skladu s njegovim položajem i djelovanjima. Ako se radi o vozaču taksija, pozdravit ćete Boga u tom taksi vozaču. To ne znači da ćete vozača pozvati u vaš dom i dati mu ključ vašeg sefa ili mu potpisati ček bez upisanog iznosa. Odnosite se prema njemu kao prema vozaču taksija. Prema vašoj sestri se odnosite kao prema sestri, prema majci kao majci, prema prijatelju kao prijatelju, ali vidite Boga u svakome. Na taj način vi stalno mislite na Boga, Bog je uvijek u vašem umu. To je način koji nam Svami preporučuje. On je vrlo plodonosan, on djeluje.

Vizualizacija

Kada se probudite ujutro u svom krevetu, pored vas je prazno mjesto. Budući da je Svami sveprisutan, budući da se nalazi na svakom mjestu, svo vrijeme, on je na tom mjestu u krevetu pored vas kao sveprisutna stvarnost. Ono što mi morate učiniti je zamisliti Ga kako tamo stoji.

Zamišljanje je vrlo lako. Bilo koja od mladih žena ovdje u ovoj prostoriji u svojem umu može stvoriti sliku dragog prijatelja ili automobila kojeg voze. Na isti način možete stvoriti i Svamijevu sliku. Vi stvarate Svamija u svojem umu. Vi zamišljate Njegovu kosu, stvarate sliku Njegovog vrata i ramena, zamišljate Njegovu dugačku crvenu haljinu i dok tako stvarate Njegovu sliku On doslovno stoji tamo pored vašeg kreveta. Tada Ga primite za ruku i hodajte zajedno s Njim tijekom cijelog dana.

Ovo što ću sada reći od izuzetne je važnosti. Vi svi znate da mi imamo loše sklonosti: ljutnju, mržnju, gnušanje i što sve ne i ako smo odrasle osobe i te nas sklonosti izluđuju, odlazimo psihologu ili psihijatru kako bismo ga uvjerali da od nas odvuče ljutnju i da nam nešto drugo umjesto toga, što će vrlo vjerojatno na kraju postati nešto još strašnije od sklonosti koju smo pokušali otkloniti.

Zbog toga prihvatite božju ruku i hodajte cijeli dan zajedno s njime. Kada odlazite na posao, naravno da znate da morate obaviti svoj posao. Ako umjesto toga stojite i razgovarate sa Svamijem, otpustit će vas s posla. Zbog toga recite: "Najdraži Gospode, ja sada moram raditi." Svami kaže da onda u redu. On kaže da svoj posao obavljamo sa dužnom pažnjom posvećujući mu svu svoju predanost. Bez obzira na to koji je zadatak koji nam je namijenjen kako bismo ga izvršili, sam Svami je u središtu naše pažnje. Tako da kada se usredotočite na posao, to je potpuno isto kao da držite Svamija za ruku i hodate zajedno s Njime.

Božje svjetlo

Kako tijekom cijelog dana hodate sa Svamijem s rukom u ruci, vi hodate u božjem svjetlu. Sve te loše sklonosti koje toliko opterećuju ljude - ljutnja, mržnja, zavist ili bilo koja druga koju imate, to je cvijeće noći. Ono raste u mraku. Ono ne može preživjeti u svjetlu Gospoda.

Ako prihvatite Svamija za ruku i hodate s Njime tijekom cijeloga dana, razmišljajući o Njemu dok hodate, utvrdit ćete, jamčim vam, da svaka od tih sklonosti koju ljudi u vama osuđuju i vi sami osuđujete u sebi i da su one tako pogubne da vas mogu odvesti u razne vrste nevolja, otkrit ćete da će svaka od tih sklonosti izbljedjeti a da vi sami niste ništa po tom pitanju učinili. One ne mogu preživjeti u božjoj svjetlosti. Oni blijede i nestaju. Utvrdit ćete da su u potpunosti nestale. Ako želite osjetiti mržnju ili ljubomoru, utvrdit ćete, bez obzira na to kako se jako trudili, da ne možete osjetiti mržnju ili ljubomoru. One su mrtve. One su nestale. One su bile uništene samo zbog toga što ste hodali u božjem svjetlu, tijekom cijeloga dana, držeći ga za ruku.

To je put predanosti. To je put za kojeg nam Svami govori da bismo ga trebali slijediti, zbog toga što smo sada već došli do koledža. Što On podrazumijeva pod time 'u koledžu'? To znači da svi vi imate vrlo dugu povijest u sljeđenju duhovnog života. Rođenje za rođenjem vi ste vodili duhovni život i sada ste pozvani u Svamijevu blizinu zbog vaše prošlosti. Vi ste svi dugovječni, duboki duhovni pojedinci. Zbog toga Svami kaže da ste vi sada u koledžu.

Zbog toga nastavite slijediti duhovni put, ali istodobno posvećujte malo pažnje i putu mudrosti. Počnite razlučivati, pogledajte se i spoznajte da ovo tijelo koje se kreće naokolo i upušta u razne vrste djelovanja, to nisam ja zbog toga što ja promatram tijelo. Na koji način mogu promatrati sebe osim ako nisam odvojen od sebe? Onaj koji promatra promatra ono što promatra. Zbog toga upotrijebite malo apstrakcije, malo od onoga s čime se studenti na koledžu mogu suočiti.

Mislim da bi ovo bilo dovoljno predavanja. Ako netko od vas ima bilo kakvih pitanja, biti ću vrlo sretan odgovoriti na njih.

Pitanja i odgovori

Pitanje: Na koji se način odvezati od tijela?

Hislop: To je vrlo lako učiniti. Na primjer, uskoro će ovo tijelo biti samo smrdljivo truplo. I sam pomisao na to me vrijeđa. Ja ne mogu biti to tijelo. Ako promatrate sebe, tada možete vidjeti da postoji 'netko' tko promatra tijelo. Dakle, vi ste svjedok koji promatra tijelo. Vi niste samo to tijelo.

Svami uspoređuje tijelo sa sjenkom. Svatko ima sjenku. Ne možete ju izbjeći. Bez obzira na to svidjelo se to vama ili ne, vi imate sjenku. Ali, da li sudbina te sjenke, koja je tako usko povezana s vama, na bilo koji način utječe na vas? Kada hodate ulicom tijekom sunčanog dana, pored vas je vaša sjena. Ta sjena može proći kroz blato i prljavštinu, može prijeći preko

cvjetnih lijeha, može preko nje prijeći automobil koji prolazi ulicom. Na koji je način sudbina sjenke utjecala na vaše tijelo?

Vi ste svjedokom vaše sjenke, vi možete vidjeti što se događa sa sjenkom, ali to ni u kom slučaju ne utječe na vas. Niti vas ne dodiruje. Nastavljate dalje kao da sjene nema s vama nikakve veze, iako se je ne možete osloboditi. Ona je stalo vezana na vas. Svami kaže da je tijelo stalno povezano sa sebstvom kao što je tijelo povezano sa sjenkom. Bez obzira na to što se zbivalo sa našom sjenkom: tuga, zadovoljstvo, glad ili bilo što drugo, mi smo odvojeni od toga. Mi smo samo promatrači.

Mi kažemo: "Ja sam umoran." U stvari, vi promatrate tijelo koje je umorno. Vi ste odvojeni od tijela i promatrate ga. Mi to tako dobro znamo zato jer uvijek govorimo 'moja ruka, moja glava'. Mi ne kažemo 'ja ruka, ja glava', zar ne? Mi znamo da postoji razlika, ali smo to zaboravili, ne obraćamo pažnju na to. Obraćajte više pažnje, promatrajte život kroz koji prolazite. Uočite odvojenost između vas i vašega tijela i oslobodit ćete se od tijela.

Pitanje: Kako ćemo znati da je unutarnji glas koji nam se javi božji glas, a ne glas našega uma?

Hislop: Kako ćemo znati da je unutarnji glas, savjest, božji glas a ne naš glas? To ćete znati vrlo jednostavno primjenjujući načelo zdravog razuma.

Svami kaže da u životu ljudskog bića ono što dolazi na prvo mjesto je zdravi razum, a nakon toga dolazi duhovni način promišljanja.

Jednom prilikom sam rekao Svamiju: "Svami, reci da je savjest Bog i da je ono što nam savjest govori ispravno meni se ne čini dobrim. Svami molim te, uzmi u obzir primjer sa Križarima i nevjernicima."

Jednom su davno, naime, Križari započeli bitku sa muslimanskim nevjernicima i ubijali ih svugdje gdje bi na njih naišli, i naravno, i sami su bili pogubljeni zbog toga. Rekao sam: "Svami, Križari su ubijali nevjernike zbog toga što im je njihova savjest govorila da je to ispravno učiniti." Svami je odgovorio: "Ne, ne Hislope. To je u potpunosti pogrešno." Nastavio je: "Ono što su ti ljudi učiniti je da su usvojili ono što su drugi zamislili, ono što su drugi ljudi rekli da je ispravno. Njima je bilo rečeno da je u redu ubiti nevjernike. Ali, da li se je bilo koji od tih Križara zaustavio, ostavio po strani predrasude koje su imali o nevjernicima i upitao izravno Boga, u svojoj savjesti, da li bi trebali ubijati nevjernike? Bog bi im odgovorio i rekao 'ne'. Taj Križar ne bi sudjelovao u ubijanju."

Zbog toga ako upitate svoju savjest, i savjest vam odgovori nešto što vam se čini dvojbeno, tada trebate primijeniti ispit zdravog razuma. Da li je u skladu s zdravim razumom učiniti ovo? Hoće li rezultati biti dobri? Hoće li me to povrijediti? Hoće li to povrijediti nekoga drugoga? Ako je odgovor ne, to me neće povrijediti, to neće povrijediti nikoga drugoga, tada je to možda Bog koji nam govori da nastavimo dalje s onime što smo započeli, na temelju prosudbe zdravog razuma.

Pitanje: Što je sa slučajem kada imamo dvije mogućnosti izbora i čini nam se da će obje mogućnosti povrijediti nekoga? Što učiniti u tom slučaju?

Hislop: Vi vjerojatno niste istražili sve mogućnosti izbora! Trebate sjesti u tišini i udubiti se u problem malo duže i proučiti ga temeljitije. Budite strpljivi i vidjet ćete.

Pitanje: Zbog čega se događa da nekada mislimo na Boga, izgovaramo njegovo ime, a pri tome ne osjećamo ništa. Ne osjećamo nikakvu težnju da budemo bliže Bogu i ne osjećamo da je Bog blizak nama. Zbog čega se to događa i što učiniti u tom slučaju?

Hislop: Da bih odgovorio na vaše pitanja, jednom sam rekao Svamiju: “Svami znam da bih trebao voljeti Boga i znam da bi negdje u meni trebala biti ljubav za Boga, ali ja ne osjećam nikakvu ljubav spram Boga, što bih trebao učiniti?” Svami je odgovorio: “Budi strpljiv. Nastavi činiti ono što Bog kaže da činiš i ponavljaj njegovo ime i odnosi se prema njemu s ljubavlju, barem s onolikom ljubavlju koju iskazujete prema prijatelju. Tada će ta ljubav za Boga, koja je sigurno u vama, zbog toga što je Bog sam u vama, isplivati na površinu. Podići će se i vi ćete ju osjetiti.” Zbog toga budite strpljivi. Strpljenje i vježba! Svami kaže da je sve moguće postići strpljenjem i vježbom.

Pitanje: Možete nam dati neka pojašnjenja o Svamijevoj sljedećoj inkarnaciji, Prema Saiju?

Hislop: Koliko je meni poznato, *Shirdi Sai* baba je trebao biti utjelovljenje Šivinog vida. *Sai* utjelovljenje je Šiva Šakti, a to je najmoćnije, najdjelotvornije. To je razlog zbog čega On čini sve te velike stvari.

Utjelovljenje *Prema Saija* će biti Šakti, a Svami je rekao da će to biti vrlo miran život. Na ovom prstenu (dr. Hislop pokazuje prsten na svojoj ruci) sa likom *Prema Saija* koji je Svami stvorio prije otprilike šesnaest godina, *Prema Sai* izgleda kao muškarac od 45 ili 50 godina starosti.

Kao prilog odgovoru na vaše pitanje želio bih reći da je navedeno ime grada u kojem će se dijete roditi. On se nalazi u državi Mysore. Navedena je i godina u kojoj će Svami biti rođen kao *Prema Sai*. Te činjenice ne jamče da će on odmah biti prepoznat kao *Prema Sai*. Svami je također rekao da je otac tog djeteta već rođen, ali majka da još nije rođena.

Pitanje: Imam nekoliko prijatelja koji su me upitali kojoj crkvi pripadam, a ja sam im odgovorio da pripadam ovoj organizaciji. Nekada oni idu sa svojim pitanjima dalje i pitaju me o kakvoj se organizaciji radi, tko je Sai Baba? Kako bih im trebao odgovoriti?

Hislop: Ovo je pitanje uvijek prisutno u umovima mnogih, velikog broja ljudi. Ovako sam ja za sebe razriješio to pitanje. Svami kaže: “Ja sam Bog. Da, ja sam Bog, ali isto tako ste i vi Bog.” Da li to znači da bismo svakome tko nam uputi to opće pitanje trebali odgovoriti: “Ja štujem Boga, *Sathya Sai Babu*”? Ne neophodno. Ja ne odgovaram na pitanje na taj način. Ljudi me stalno pitaju: “Hislope, zašto stalno odlaziš u Indiju?” Ja im na to odgovorim: “Jako me zanima vedska filozofija, a najveći živući tumač vedske filozofije živi u Indiji i Njegovo je ime *Sathya Sai Baba*. Mi idemo učiti uz Njegova stopala.”

To nije laž. To je istina i ona zadovoljava svakoga, a ne uključuje nezgodne odgovore koje se odnose na Boga.

Pitanje: Kako možemo sve prepustiti Bogu? Koji je najlakši način da sve prepustimo Bogu kada nam se naš um stalno nalazi na putu?

Hislop: Možete stvari prepustiti Bogu tako da ga stalno imate u umu, kao što smo to malo prije rekli. Izgovaranje božjeg imena uvijek kada vaš um odluta u postavljanje takvog pitanja, koja očitito ne donose nikakvog ploda, je način da se pročisti i umiri um. Naprosto započnite ponavljati božje ime.

Koliko ja znam ne postoji niti jedan drugi način da bi se prigušio um i kako bi se usredotočili na Boga. Sada vi odgovarate meni i govorite mi što je u tome loše i zbog toga vas to ne zadovoljava.

Poklonik: To me zadovoljava.

Pitanje: Za one među nama koji se još uvijek bore sa prevladavanjem lošim obilježja kao što su ljutnja, mržnja i ljubomora, očigledno je da ćemo učiniti pogreške u nastojanju da ih otklonimo. Na koji se način suočiti s time?

Hislop: Pitanje se odnosi na pogreške koje činimo, iako nastojimo da činimo ispravno. Prvo, morate shvatiti da ste vi ljudsko biće, a biti ljudsko biće znači da ste božanski, ali isto tako znači da ćete povremeno učiniti pogrešku.

Ako učinite pogrešku, prirodno je da ono što ćete pokušati učiniti da o tome čak niti ne mislite dva puta. Ali sada imate način na koji otkloniti porive koji vas vode da učinite pogrešku. Ako učinite pogrešku u načinu prosuđivanja, tada se vratite svojoj vježbi izgovaranja Božjeg imena, držeći ga za ruku, hodajući s njime tijekom cijelog dana i tada će loši porivi koji su vas naveli na to da učinite pogrešku, uvjeravam vas, naprosto nestati kao da ih nije niti bilo i vi više nećete morati učiniti ništa po tom pitanju.

Pitanje: Kakav je smisao u prolaženju kruga života? Zbog čega poprimiti ljudski lik?

Hislop: To je vrlo dobro pitanje. Ono se često javlja. Ono u stvari znači: zaustavite tramvaj, ja želim izići! Zaustavite svijet, ja želim izići!

Da biste shvatili zašto postoji svijet i zašto postoje ljudi, trebali biste razumjeti Boga, zbog toga što Svami kaže da postoji samo Jednota, a ona je božanska. Sve ostalo je zabluda i privid.

On kaže da je svijet poput priviđenja. Priviđenje ne postoji prije nego što sunce iziđe rano ujutro, a isto tako nestaje sa smirajem dana. To je samo priviđenje. To je isto rekao i veliki učitelj Vasištha, koji je bio guru Gospoda Rāme. On je rekao Rāmi da je svijet poput priviđenja zbog toga što ne dolazi iz Apsoluta, a isto tako nikamo niti ne odlazi. On je poput sna.

Zbog toga je sve u ovom svijetu poput sna. Nestvarno je. Netrajno je, prolazno, nikada nije isto tijekom dvije sekunde. Zbog toga kažemo da je pojavni svijet nestvaran. Nasuprot tomu kažemo da je atman, koji se nikada ne mijenja, koji je uvijek isti stvaran. Mi kažemo da je svijet nestvaran zbog toga što je *prolazan*. S druge strane *mi osjećamo* da je on stvaran zbog toga što je *unutar* nas i mi stvaramo njegovu sliku. Dopustite mi da ja sada vama postavim ovo pitanje.

Vidite Hislopa kako ovdje sjedi. Što to znači? To znači da je određeni podražaj vida potaknuo vidni živac. Na koji način je taj podražaj protumačio um? Um odlazi natrag u sjećanje, do onoga što zna i što je čuo i interpretira osjetilni dojam sredstvima pamćenja i razumijevanja.

Zbog toga vidni utisak koji ste stvorili vam govori da Hislop sjedi vani. Vi ne možete dokazati da Hislop sjedi vani. To je nemoguće. Sve što znate je vidni utisak koji vam govori da Hislop sjedi vani.

U vama Hislop je stvaran, zbog toga što je on optički utisak. Ali njegov *izraz* je nestvaran, prolazan. Taj vidni utisak je ušao u vas, djelovao je na vaš um i potaknuo vas je na razmišljanje te uzrokovao da stvorite lik.

Razmislite sami o tome i uvidjet ćete da je ono što je Svami rekao u potpunosti istina.

Pitanje: Što Svami govori o seksu, alkoholu i drugim pritiscima kojima su mladi današnjice podložni?

Hislop: Kada ste mladi tada hormoni divljački jure vašim žilama i podložni ste strašnim pritiscima. Svami kaže da ne biste trebali popustiti tim pritiscima. Trebali biste im se oduprijeti. Ne trebate im popuštati. Vi imate snage razlučiti što je prikladno i odgovarajuće, a što nije prikladno.

Svami vam neće oprostiti naprosto zbog toga što se te stvari smatraju prirođenima onima koji su mladi. On kaže da se morate oduprijeti pogrešnim podražajima. Za svaki podražaj koji do vas stigne morate postaviti dva pitanja: hoće li me ovo povrijediti? Hoće li to povrijediti

nekoga drugoga? Ako je odgovor 'da' na bilo koje od ta dva pitanja, tada nemilosrdno posijecite želju - još u njenim korijenima.

Svami na taj način ne dopušta mnogo slobode. Mladići u Njegovim koledžima - čini vam se da izgledaju poput anđela u bijeloj odjeći. Ti mladi momci imaju iste hormone koji luduju njihovim žilama kao što je to slučaj i s drugim mladima, i ako se zaborave, ako odu van i počine neku pogrešku, Svami će, možda ne prvi puta, ali zasigurno drugi ili treći puta reći: "Idi kući." I oni će biti izbačeni iz koledža.

Pitanje: Što je Svami rekao o uzimanju alkohola?

Hislop: Alkohol je teško pitanje. Bio je jednom jedan poklonik koji je došao Svamiju i rekao: "Svami, ja sam žrtva uživanja alkohola. Ne mogu prestati piti i uništavam svoju obitelj. Ja gubim svoju obitelj i gubim svoj posao zbog toga što pijem. Svami, molim te, pomogni mi."

Svami je rekao da će pomoći. Rekao je: "Sve što tražim je jedna sitnica, a to je da svaki puta kada posegneš za pićem, posveti to piće meni." To je sve što je Svami tražio od muškarca da učini, samo to. Tako da je čovjek počeo tako činiti, posvećujući svako piće Svamiju, i postupno je težnja i potreba za alkoholom nestala i nadvladao je tu naviku bez ikakvih poteškoća.

Pitanje: Što Svami kaže o uzimanju mesa?

Hislop: Svami kaže da postoji nekoliko razloga zbog kojih je bolje ne jesti meso. U prvom redu da bi se moglo jesti meso znači da treba biti mnogo stoke. Pojedinačna životna iskra (*jīva*) ulazi u ljudsko tijelo iz životinjskog tijela. Uzmite na primjer Gitu, Sai Babinog slona. Jednom sam prilikom rekao Svamiju: "Svami, ljudi kažu da je Gita bila jedna indijska princeza u svojem prošlom životu, ali da se utjelovila kao Gita kako bi bila blizu Tebe." Svami je odgovorio: "Potpuna besmislica. Gita nije nikada bila ljudsko biće, ali u svojem sljedećem životu ona će biti ljudsko biće."

Dakle, kretanje je u smjeru od životinje do čovjeka. Pojedinačna životna iskra, dio Boga, čini kvantni skok od životinje do čovjeka, kada je prikladan trenutak i uvjeti zadovoljeni.

Sva ta nepregledna stada stoke se ubijaju kako bi ljudi mogli jesti njihovo meso. Stvara se sve veća i veća potražnja za mesom. Sve više i više pojedinačnih životnih iskri, zatvorenih u životinjskom obliku, čini kvantni skok prema ljudskim bićima. Zbog toga je ovaj povećani broj ljudi i ogromna prenaseljenost kojoj smo sada svjedoci, djelomično uzrokovana povećanom uzgoju stoke. To je jedan od uzroka zašto ne jesti meso.

Drugi je razlog u tome što najistančaniji dijelovi hrane odlaze u mozak. To znači da je mozak nastao od najistančanijih dijelova hrane. Kada je to životinjsko meso, tada snažni životinjski osjećaji utječu na meso koje se jede i najistančaniji dijelovi hrane koji dolaze u mozak nisu tako čisti kao što bi trebali biti zbog toga što su pod utjecajem tih životinjskih osjećaja.

Pitanje: Što činiti u takvoj situaciji? Što ako su vam potrebni proteini životinjskog porijekla za vaše zdravlje, ali istodobno želite slijediti Svamijeve upute?

Hislop: Ako vam vaš liječnik kaže, na primjer, da su vam potrebni proteini životinjskog porijekla, tada slijedite upute vašeg liječnika. Posvetite hranu Svamiju. Recite: "Svami, ja slijedim upute koje mi je dao moj liječnik. Ja posvećujem uzimanje ove hrane Tebi. Molim te, ponesi teret Ti, Svami, kako ga ne bih morao nositi ja." Prenesite teret na Gospoda.

Neka Gospod nosi teret svega što činite. On je snažan. On može nositi taj teret. Kao što je Ramana Marashi običavao govoriti: Kada ste se na putovanje uputili vlakom, tada svoju prtljagu ne nosite na glavi kako bi dospjela na isto mjesto na koje ste se i vi uputili. Kovčeg ćete odložiti na pod. Vlak će povesti i kovčeg. Slično tome, natovarite prtljagu na Gospoda. Neka on nosi vaš život. Predajte mu se, neka on nosi vaš život.

Pitanje: Odakle potječe materijalni svijet kojeg mi vidimo?

Hislop: Kada sam Svamiju postavio to pitanje, Svami je rekao da postoji samo jedan um, a slika materijalnog svijeta potječe iz tog jednog uma.

Pitanje: Odakle je došao lik u obliku čovjeka?

Hislop: Jednom davno, kada oko Svamija nije bilo toliko mnogo ljudi, kada je Svami bio u staroj kući, ne u novoj koja izgleda poput cvijeta lotosa, već u staroj kući koju su koristili Englezi kao ured, Svami je imao vremena da nam ispriča dio priče o povijesti čovječanstva.

Ljudi govore da Svami ne spava. On može leći kako bi se odmorio, ali On ne spava. Nakon što pročita sva pisma koja primi, On ponekad piše. Neka od Njegovih pisanih djela nikada nisu bila izdana.

Jednoga dana, Svami je donio jedan od rukopisa koje je napisao. U prostoriji smo se bili okupili moja supruga, ja, Gokak i nekolicina ostalih. Svami je nakon toga započeo čitati na teluškom iz svojeg rukopisa, a Gokak je prevodio. Rukopis je bio o povijesti čovječanstva.

Svami je rekao da je pojedinačna životna iskra (*ĵīva*) prvo ušla u materijalni oblik kao kamen, kao granitna stijena. Nakon toga, kako je vrijeme prolazilo, kamen se razgradio na minerale od kojih je sastavljen, koji su s vremenom razvili život u obliku biljke. U odgovarajućem trenutku pojedinačna životna iskra se pretvorila u biljku.

To nije bila postupna, razvojna promjena. Kada govore o majmunima i o ljudima, tada govore o tome kako su se majmuni postupno razvijali, tijekom vrlo dugog vremenskog razdoblja i konačno je nastao ljudski oblik. To nije istina uzimajući u obzir inteligenciju, pojedinačnu životnu iskru. Ona se ne mijenja od jedne razine do druge, postupnim razvijanjem i promjenom, malo po malo.

U trenutku kada je to bilo prikladno, rekao je Svami, pojedinačna životna iskra učinila je kvantni skok, kao što je bio onaj od minerala do biljke. Kada je dostignuta potrebna razina razvoja tada je pojedinačna životna iskra učinila kvantni skok od biljke prema kraljevstvu životinja. Kada je dosegnuta sljedeća razina tada je pojedinačna životna iskra još jednom učinila kvantni skok od životinje prema ljudskom biću. Odnosno, postala je čovjekom.

Koja je sljedeća razina poslije toga? Svami kaže da je sljedeća razina nadljudsko biće. Ne običan čovjek, već nadljudsko biće. Zbog toga sam upitao Svamija: "Svami, što je to nadljudsko biće? Da li je to poput onih ljudi koji žive u planinama Himalaje koji mogu prolaziti kroz planine i letjeti zrakom?" Svami je odgovorio: "Ne, to su samo ljudi koji pokušavaju doseći oslobođenje."

On kaže da nadljudsko biće znači da je to ljudsko biće koje više nije zaokupljeno onime čime se zaokuplja ljudsko biće, koje je nadvladalo sve osjećaje, sve loše misli - sve što ljude čini raznolikim pojedincima kakvi već jesu. Nakon toga sam ja rekao: "Tko su ti ljudi, Svami?" On je nabrojio nekoliko svetaca koji su živjeli nekada davno, a nakon toga je napomenuo da su to ljudi koji su u potpunosti završili sa svojim osobnim ljudskim poslovima. Svaka aktivnost u koju su se upuštali bila je jedino za dobrobit čovječanstva. Oni nisu imali ega.

"Dobro, Svami, to su ljudi koji su živjeli nekada davno. A što je sa sadašnjim vremenom? Postoje li takvi ljudi danas, Svami?" On je odgovorio: "Naravno da postoje." A ja sam rekao: "Ali, Svami, mi ih ne možemo vidjeti." Svami je na to odgovorio: "Ovdje u Indiji možete pronaći neke od njih na obroncima Himalaya. Ali, ako uspijete pronaći takvu osobu, slijedite ga, blago ga udarite po ramenu i zamolite ju da vam pomogne, ona će se naprosto okrenuti, odbit će vam pomoći naprosto zbog toga što zna da ne postoji ništa što bi mogla učiniti, jer ste vi sami koji to trebate učiniti." Upitao sam: "Svami, postoje li takvi ljudi u Sjedinjenim Državama?" Odgovorio je: "O, da." "Ali, Svami, mi ih ne možemo vidjeti." Svami je na to rekao: "Takvi ljudi se uvijek drže vrlo povučeno. Oni nikada nisu poznati." Svami je rekao da je sljedeća razina nakon nadljudskog bića duhovno biće. Zbog toga sam upitao: "Postoje li

pojedinci na duhovnoj razini?” Odgovorio je: “Ne, u stvari ne. Duhovna razina, to su više kao struje duhovnog života. Ne razboriti pojedinci, već struje duhovnog života.”

Rekao sam: “Svami, mi znamo što je to Apsolut. To si Ti minus Tvoje tijelo.” U tom je trenutku Svami prekinuo svoje čitanje zbog toga što više nije bio zadovoljan sa Gokakovim prevođenjem. Ali, barem smo toliko uspjeli čuti o ljudskom rođenju.

Pitanje: Rekli ste da Svami provodi 85% svojeg vremena s mladima. S vaše točke viđenja, imate li neku posebnu poruku ili savjet za mlade?

Hislop: Zbog čega On posvećuje toliko mnogo vremena mladima? Iz dva razloga. Kao prvo mladi su prilagodljivi, mogu poslušati i urazumiti se, može ih se uvjeriti. Zbog toga je moguće uvjeriti mlade da usvoje duhovni život i zbog toga, čak i u ovom životu završe sa svojim postojanjem i spoznaju sebe kao Boga. Svami se jako zanima za mlade s te točke gledišta. Drugi je razlog zbog kojeg polaže toliko zanimanje u mlade taj što ljudi poput nas, starije osobe, stvarno, nema više ništa što bismo mi mogli učiniti. Ali mladi ljudi mogu promijeniti svijet.

Svami kaže da će doći Zlatno doba, ljudi će se promijeniti i biti će prilično različiti. Oni koji će mu pomoći u poslu oko promjene svijeta su mladi. Zbog toga oni zaslužuju Njegovu punu pažnju.

A sada nekoliko riječi o Zlatnom dobu. Jednom sam bio sa Svamiem u New Delhiju i Svami je bio pozvan u kuću najvećeg industrijalca u Indiji, a bio sam pozvan i ja. Bili smo pozvani na ručak. Kada Svami ide u nečiju kuću na ručak, tada su domaćice u toj kući prilično uzbuđene, možete u to biti sigurni. One će temeljito očistiti kuću i pripremiti izuzetno dobru hranu.

Kada Svami uđe u kuću On postaje gospodarom te kuće. Obično se upusti u razgovor sa članovima obitelji u nekoj od prostorija unutar kuće. Nakon toga izlazi van i svi sjedamo za ručak. Nakon ručka Svami obično ugodno sjedi u stolici, a svi se okupljaju oko Njega i mogu se postavljati pitanja. Mlađi sin domaćina upitao je Svamija: “Svami, koje je zlatno doba?” Svami je odgovorio: “Životna dob od 30 godina je zlatno doba.”

On za to ima i drugo tumačenje. Zlatno doba je kada će svi živjeti u miru i ljubavi. On kaže prije nego što će se roditi Prema Sai da će cijeli svijet živjeti u miru. Sada to zvuči neobično. Rekao sam Svamiju: “Svami, to zvuči nevjerovatno. Prilike postaju sve gorim, a ne boljim.” Svami je odgovorio: “Da, da to je istina, prilike postaju sve gore. Čak i u Indiji prilike postaju sve gore.” Ali nakon toga On je usporedio prilike sa strahovitom olujom na moru. Oluja dolazi ali i prolazi, završava, dok se najveći valovi još uvijek razbijaju o obalu. On uvijek iznova ponavlja da kada svane Zlatno doba, sve će biti u miru i ljubavi. Sve što je potrebno činiti to je doživjeti duboku starost kako bismo mogli biti svjedoci tog događaja.

Pitanje: Što mislite što je bila ta oluja?

Hislop: Ne bih znao reći što je bilo ta oluja. Možda naprosto oluja ubojstava i nasilja u ljudskoj zajednici. Možda se je oluja spremala dugo vremena.

Mi smatramo da danas posvuda vlada nasilje i nepoštivanje ljudskog života, ali ništa se ne može usporediti sa Srednjim vijekom. Srednji vijek je bilo doba užasa. Tako da ta velika oluja u ljudskom svijetu traje već dugo vremena. Možda je to ono što On misli. Ali On kaže da je oluja završila, najveći valovi se sada razbijaju o obale, ali oluja je prošla. Iskreno govoreći, ne znam što On misli pod time. Ja samo izvještavam o onome što je On rekao.

Pitanje: Možemo li postići uništenje ega u ljudskom tijelu?

Hislop: Da, to uopće nije teško učiniti. Vi naprosto postajete promatračem. Samo svjedočite ono što ego čini. Budite njegovim svjedokom.

Pitanje: To znači da čak i kada postoji ego, ako smo nevezani za njega mi smo i slobodni od njega?

Hislop: Da, naravno. Na primjer, ako niste vezani za svoje cipele, kada ih izujete, tada više ne brinete o njima, čak iako su vam tijesne i žuljale su vas dok ste ih nosili. Vi se odvajate od cipela, vi niste vezani za njih.

Što je ego? Ego je odraz Boga na pristup o tijelu, svijest o tijelu. Poput ogledala, sve se stvari odražavaju. Ali odraz u ogledalu nije stvaran. Ogledalo se može uništiti, odraz može nestati, ali stvarni predmet koji se odražavao još uvijek postoji. Ego je odraz atmana na svijest o tijelu. Naravno, vi možete biti nevezani, promatrati sve njegove nepodopštine, ali biti prilično slobodni od njega. U to nema sumnje.

Pitanje: Tko je bio Isus?

Hislop: Isus je prvo rekao: "Ja sam sluga božji." Nakon toga je rekao: "Ja sam sin božji." I na kraju je rekao: "Ja i moj otac smo jedno." To znači da je on dosegao vrhovnog Boga, koji nije različit od Boga. On je također rekao: "Ja sam u ocu i otac je u meni. Vi ste u meni i ja sam u vama. Onaj tko je vidio mene vidio je i oca." Tako da je Isus bio Bog. On je rekao: "Moj otac i ja smo jedno."

Ali, tko je on bio kada je bio Isus koji je hodao naokolo u svojem tijelu izvodeći čuda? Neki navodi govore o njemu kao avataru. Svami često govori o njemu kao avataru, ponekad kao o božjem glasniku, a ponekad kao o samom Bogu, zbog toga što je Isus rekao: "Moj otac i ja smo jedno."

Privid da je on bio sluga božji ili božji prijatelj, sve su to prividi (*māyā*) koji su postupno otpali od njega i on je znao da je on Bog. Nije bio različit od Gospoda.

Pitanje: Koliko važnosti Svami polaže na svjetovno znanje u odnosu na duhovni život?

Hislop: Svami daje naglasak na oboje. On ustraje na obrazovanju za mlade. On prima mlade ljude u svoje koledže na kojima nije potrebno plaćati školarinu. Oni moraju učiti za svoja zvanja, zbog toga što se svjetovni život odvija putem djelovanja inteligentnih osoba.

Naravno, on je vrlo sklon svjetovnom znanju. Ali istodobno, kaže On, potrebno je i duhovno znanje. On kaže da je sudbina svakog čovjeka da se vrati na izvorište iz kojeg je potekao. On kaže da će čovjek pasti u blato i mulj i uprljati se stotine puta, ali svaki puta će se podići i nastaviti dalje i na kraju će konačno doseći Gospoda i sjediniti se sa izvorištem. To je istina za svakoga, bez obzira na to kakva osoba on bio.

Zbog toga, zašto provoditi mnogo vremena u nastojanju da uvjerimo ljude da prihvate vašu religiju ili vašu vjerovanja. Čemu žurba? Što je milijun godina, više ili manje. Na kraju će on ipak pronaći svoj put prema Bogu, isto kao što i vi sada pronalazite svoj put prema Bogu, bez vaše pomoći, a isto tako i bez pomoći Sai organizacije.

Pitanje: Da li je Svami ikada govorio o raju i paklu?

Hislop: Jednom sam prilikom upitao Svamija: "Svami, gdje je pakao?" Svami je na to odgovorio: "Hislope, da li ti vjeruješ da postoji mjesto koje se zove pakao?" Odgovorio sam: "Svami, Buddha je tako mislio."

Rekao sam to zbog toga što sam proveo mnoge godine na Burmi, otprilike dva mjeseca godišnje provodeći Vipasana meditaciju u pećinama za meditaciju ispod pagoda, tako da sam znao poprilično toga o budizmu i o tome što je Buddha rekao. Upitao sam Svamija za pakao rekavši: "Svami, Buddha kaže da postoji pakao i da je to mjesto stvarno."

Buddha je ispričao priču o kralju koji se upuštao u nasilje da bi zaštitio svoje kraljevstvo. Kako bi očuvao zakon i red on bi spaljivao ljude na lomači ili bi im otkidao jedan po jedan ud kao primjer drugim ljudima, a čineći to stvorio si je lošu karmu. Buddha je to rekao zbog toga

što je zbog te loše karme kralj morao ići u pakao nekoliko puta. Kako bi se spasio od ponovnog odlaska u pakao, u svojem sljedećem rođenju kada se je rodio pretvarao se da je idiot koji nije sposoban ništa naučiti ili učiniti. On je nastavio s tim pretvaranjem tijekom cijelog svog života i na taj je način izbjegao ponovni odlazak u pakao.

Zbog toga sam rekao: "Svami, Buddha misli da je pakao stvarno mjesto." Svami je na to odgovorio: "Da, on je u pravu. To je stvarno mjesto. To je mjesto *u umu* gdje patite zbog muka uzrokovanih vašom lošom karmom koje su urodile plodom." Tako da pakao postoji. On je u vašem umu i vi zbog toga patite.

Svami kaže da postoji mjesto koje se naziva nebo, i ako netko ima zalihu mnogih dobrih djela i zasluga, tada se nakon smrti može naći u takozvanom nebu. Ali nakon što je potrošio karmu svojih dobrih djela, tada se ponovno vraća u običnu ljudskost. Suprotno tomu, ako je njegova karma loša, on se može vratiti u takozvani pakao.

To nameće još jedno pitanje a to je što se događa nakon smrti? Zbog toga sam rekao Svamiju: "Svami, čini se da postoje velike poteškoće prilikom prolaženja kroz smrt. Postoji li koji siguran i pouzdan put prolaženja kroz smrt?" Svami je odgovorio: "Problem je u tomu, Hislope, da kada nastupi trenutak smrti, tada ti više nemaš nadzora. U trenutku smrti sinteza cijelog tvog života preuzima nadzor."

Sjećate li se priče o trgovcu iz New Delhija koji je želio izgovarati božje ime u svojem posljednjem dahu kako bi se sjedinio s Bogom u trenutku smrti? Kako bi bio siguran da će to i učiniti, dao je svakome od svojih sinova različito božje ime, siguran da će se naći iz njegovu smrtnu postelju u trenutku njegove smrti, jer kada će pozvati svoje sinove, tada će izgovarati božja imena.

I kada je legao na svoju smrtnu postelju, došli su njegovi sinovi. Pogledao ih je sve i rekao: "A tko se brine o trgovini?"

U trenutku smrti cijeli vaš prošli život preuzima nadzor. Ako želite imati božje ime na usnama u trenutku smrti, zbog toga što će to zasigurno odrediti ono što će se s vama zbiti nakon što umrete, trebate započeti sada. Započnite s vježbanjem izgovaranja božjeg imena sada. Budite na sigurnoj strani.

Pitanje: Zašto je Krist rekao: "Nitko ne može doći do oca osim mene?"

Hislop: Nema sumnje da je Krist izgovorio ove riječi kao rezultat svoje spoznaje da je on Bog, i zbog toga jedini način da se dođe do Boga je da se bude Bog. To je jedino objašnjenje kojeg se mogu sjetiti. Svami nam točno govori kao se to može dogoditi. On nam daje ova dva puta: put mudrosti i put predanosti. Oni će nas provesti kroz ovaj svijet prepun briga, kroz sve pogrešne zamisli i tome tko smo mi. Te pogrešne zamisli će otpasti i mi ćemo spoznati sebe kakvi u stvarnosti jesmo.

Jednom sam upitao Svamija: "Svami, jednom kada postignemo sebeostvarenje, jednom kada spoznamo da smo božanski, može li se izgubiti to ostvarenje?" Svami je odgovorio: "O, da." Rekao je, na primjer, da jedna obična svjetovna osoba može hodati ulicom i odjednom, bez upozorenje, njegovi prividi će nestati i on će spoznati tko on u stvarnosti jest, da je božanski. Ali, to ne traje. On je rekao da Sai poklonik, kao što smo mi, može sjediti u svojoj sobi i govoriti o Saiju i odjednom svi naši prividi mogu nestati, i mi spoznajemo sebe kakvi u stvari jesmo - Bog, božanski.

Ali, to također može nestati. To znači, vi spoznajete da ste božanskost, ali to ne traje, to nestaje. Zbog čega to nestaje? Svami kaže da bi ostvarenje bilo trajno, mora se uništiti um. Um je taj koji se upliće, stvarajući od vas čovjeka, osobu koja je odvojena od Boga.

Pitanje: Što Svami govori o astrologiji?

Hislop: Svami kaže da današnje astrologe nije vrijedno slušati. Razlog je tomu, kaže On, što današnji astrolozi mogu promatrati samo položaj zvijezda s određene točke gledišta. On ne može vidjeti potpuni položaj i međuodnose, zbog toga što ne vidi cjelokupnu sliku zvijezda. Kao drugo, današnji astrolozi nemaju čisti um. To su svakodnevne osobe sa svim vrstama poteškoća koje odvlače njihovu pažnju i mijenjaju način poimanja koji imaju o zvijezdama. Na taj način oni čine mnoge pogreške. Svami kaže da je to razlog zbog kojeg današnje astrologe nije vrijedno slušati.

Pitanje: Što Svami kaže o iskustvu s Njime kroz san?

Hislop: Može se raditi o vašem zamišljanju koje je stvorilo Svamija, isto kao što stvarate i ostale osobe u vašem snu. Ali, kada se Svami pojavi u vašem snu, suoči se s vama i kaže: "Sada želim da učiniš ovo ili ne želim da nastaviš činiti ono", tada je bolje da tome posvetite pažnju, zbog toga što vam se On izravno obraća.

Ali bez obzira na to bio Svami u našem snu ili ne, u prvom redu moramo uzeti u obzir osobine sna tijekom spavanja, i tek tada možemo na ispravan način prosuditi san tijekom spavanja. Dok smo u snu, mi smo zavedeni. Vjerujemo da smo netko, da nam se nešto događa i tako dalje. Ali kada se probudimo iz tog sna, tada se možemo osvrnuti na san i spoznati da stvari o kojima smo sanjali proizlaze iz svakodnevnog života i da je to um koji se na taj način izražava prema van. Sve što smo vidjeli u snu - dvorac i ljude i sve ostalo, sve je to bio samo um koji je poprimao mnoge oblike. Ništa drugo već samo um. Nikakva stvarnost. Tako da kada se probudimo iz sna, možemo se osvrnuti na san i uvidjeti da je on tvorevina uma.

Svami uspoređuje ovaj svijet sa snom, zbog toga što je prolazan i privremen. To je san u stanju *budnosti*, mi činimo sve te stvari, pokušavamo unaprijediti svijet, unaprijediti sve ono nas, ali sve što činimo je da postajemo još više upleteni u taj svijet.

Ako se probudimo iz tog *sna na javi*, tada možemo pogledati ovaj svijet i prosuditi ga ispravno, vidjeti što se stvarno događa i od kakve je to važnosti, ako je uopće od ikakve važnosti.

Rekao samo Svamiju: "Svami, možemo reći da je ovaj svijet san. Ali Svami, mi vidimo Tebe u tom *snu na javi*, sve vrijeme, kako radiš dan i noć u tom snu. Zbog toga Te molim da to objasniš." Svami je rekao: "Hislope, ja dolazim u tvoj san kako bih ti pomogao da se probudiš." To znači 'da ti pomognem da se probudiš'.

Tako da Svami ponekad dokazi u vaš san tijekom *spavanja*, ponekad vas nečemu pouči, možda ponekad samo da vam pruži zadovoljstvo što Ga vidite.

Ali ako je On u ovom *snu na javi* u Prasanthi Nilayamu ili ponekad dolazi u vaš san tijekom *spavanja*, to je da bi vam pomogao da se probudite iz ovog svijeta snova. Da bi vam pomogao da spoznate da je svijet san.

Zamislite ovaj prizor: vi ste mlada djevojka koja ovdje sjedi, a svi ovi ljudi sjede pored vas. Vi imate roditelje, imate automobil, ali, sve je to u stvari samo san. Svami je ovdje kako bi vam pomogao da se probudite iz tog sna i da spoznate istinu da ne postoji razlika između vas i Njega, da ste vi božanskost. Vi ste Bog. Sve u svijetu, sve u univerzumu ste vi. Ne postoji ništa u univerzumu što bi bilo veće od vas, probudite se spoznajući istinu da ste božanski. To je razlog zbog čega se On nalazi u snu na javi. To je sve što ću vam reći o Svamiju i o snu.

Pitanje: Zbog čega je slučaj da su mnogi ljudi u Organizaciji, naročito oni koji su blizu Svamiju, muškarci?

Hislop: Ne, vi ste u krivu. Svami kaže da postoji samo jedan muškarac, a to je Bog. *Svi ostali su žene*. On kaže da je to poput igrokaza u ženskom koledžu gdje neke od glumica oblače

mušku odjeću, stavljaju brkove na svoje lice i snižavaju svoje glasove. Svami kaže da postoji samo jedan muškarac, a to je Bog. Svi ostali su žene.

Pitanje je, zbog čega je toliko mnogo muškaraca u Organizaciji? To je zbog toga što je Svami rođen u Indiji. In je Indijac. On je rođen kao hinduist. On slijedi kulturne tekovine Indije, a u Indiji se prema ženama ne odnosi sa istom prisnošću kao s muškarcima. Muškarci uvijek istupaju naprijed, žene ostaju kod kuće i brinu se o domu i obitelji i čine Indiju pristojnom zemljom, ali bi ju muškarci, da je sve prepušteno njima, sa sigurnošću upropastili. To je jedini razlog zašto.

Pitanje: Svami kaže da svatko ima jedinstvenu i vrijednu ulogu koju treba igrati. Na koji način otkriti koja je to jedinstvena i vrijedna igra koju trebamo igrati?

Hislop: Ja sam utemeljio Sai organizaciju u Americi. Svami mi je rekao da to učinim, tako da sam to i učinio. Kako je vrijeme prolazilo, neke promjene koje sam htio provesti u Organizaciji donijele su mi mnoge probleme.

Na primjer, ljudi koji su išli u Prasanthi Nilayam željeli su stvoriti drugi Prasanthi Nilayam u svojim centrima. Tako da su samo pjevali bhajane na indijskom jeziku. Novi ljudi koji su dolazili u centre bi došli jednom i nikada se više ne bi vratili. Zbog toga smo proveli istraživanje da bismo utvrdili zbog čega stotine ljudi dolaze kao gosti i nikada se više ne vraćaju. Naveden je velik broj razloga, ali dva temeljna razloga su bili: 'Morao sam sjediti na podu i slušati pjevanje 45 minuta, a nisam razumio niti riječi od onoga što su pjevali.' i drugi razlog je bio nedostatak prijateljskog odnosa. Želio sam uspostaviti načelo da polovina pjesama budu na engleskom jeziku, zbog toga što živimo u Americi, zemlji u kojoj se govori engleskim jezikom. Zbog čega ne bi polovina pjesama bila na engleskom? Ali centri to nisu prihvaćali.

Jednom sam prilikom razgovarao sa Svamijem i rekao: "Svami, u Americi vjerojatno nema više od tisuću ili tisuću i petsto članova koji su zaista potpisali da žele biti Saijevi poklonici i slijediti Saijeve upute. S druge strane, postoji barem stotinu tisuća ili više ljudi u Americi koji čitaju ono što Ti napišeš, čitaju Tvoje govore, uče o Tebi, ali se ne pridružuju centrima. Zbog čega naprosto ne ukinuti centre, Svami? Dopusti da s njima završimo, oni stvaraju previše poteškoća i nisu toliko važni."

Svami je rekao: "Hislope, moji centri su meni od izuzetne važnosti. Da nema mojih centara, svijet bi sada bio u pogubnom stanju. Samo zbog toga što postoje moji centri svijet nije u tako pogubnom stanju."

To znači da je Sai organizacija Svamijev instrument na način na koji mi ne možemo shvatiti. Sve te površinske uznemirenosti, svađe koje se među nama javljaju i stvari koje pokušavamo promijeniti, ne utječu na taj temeljni i osnovi instrument koji Svami koristi kako bi pomogao svijetu i spasio svijet od propasti.

Mi jednostavno slijedimo Svamijeve upute i tako postajemo boljim Svamijevim instrumentima. Mi slijedimo Njegova načela kojima nas vodi na putu predanosti i na putu mudrosti. To je vrlo jasno.

Pitanje: Svami kaže: "Samo oni koje ja pozovem mogu me služiti." Zbog čega samo nekolicina, a ne svi ostali?

Hislop: Pretpostavimo, samo zbog primjera, da cijeli svijet odjednom postigne oslobođenje. Tada bi Svamijeva igra bila završena, zar ne? Zbog toga to ne djeluje na takav način.

On mi je rekao da oni koje On sada poziva su ljudi sa zaslužnim ponašanjem iz prošlosti, a svi vi ljudi imate dugu povijest rađanja kao duhovni tražitelji. Nemojte misliti nikako drugačije. Vi niste stranci koji se slučajno pojavljuju u ovoj igri, mogu vas u to uvjeriti. U tim prošlim životima, vi ste učinili različita dobra djela.

Ta dobra djela su poput štednih računa. Dobra karma se ulaže na bankovni račun. Tako da kada vas Svami pozove, vi podižete sa uloga koji imate na vašem karmičkom računu. On vas poziva i zasluge koje ste stekli vam omogućuju da dođete do Njega. Ali on kaže da ako posegnete za štednim računom, morate nastavljati ulagati na njega. U protivnom će se isprazniti.

Neki ljudi mogu imati upravo toliko uštedevine na svojim računima da bi došli i vidjeli Svamija, nakon toga se razočaraju i sljedećeg dana odlaze kući. Drugi imaju više na svojem štednom računu. To je ono što On podrazumijeva pod time kada kaže da je On nekoga pozvao k sebi.

On je rekao: “Ja sam došao ne samo da bih spasio svijet od propasti, već i zbog toga što su me moji poklonici pozvali. Došao sam im pomoći i da bi ih spasio.” On nam govori sve ove stvari zbog našeg ostvarenja što znači da nas spašava od buduće propasti u ovome karmičkom svijetu. Ono što on govori je vrlo određeno. Vi ste izabrani. Nemojte propustiti tu priliku.

Vi ste čuli za Shirdi Sai Babu. U vrijeme kada je Shirdi Sai Baba bio prilično poznat u Indiji, jedan ga je čovjek došao posjetiti i rekao: “Svami, hoće li svi ovi ljudi koje si pozvao doseći oslobođenje?” Shirdi Sai je rekao: “Ne, na žalost ne.” Tada je Shirdi Sai pokazao na stablo manga koje je bilo u cvatu i rekao: “Kako bi bilo lijepo kada bi svaki od ovih cvjetova postao plodom zrelog i ukusnog manga. Ali, to se neće dogoditi. Većina njih će otpasti na zemlju.”

Vi ste poput lijepih cvjetova tog mango drveta. Trebate učiniti nešto kako biste se pretvorili u zreli plod, a ne da biste otpali sa drveta. To znači da trebate slušati Svamija, usvojiti Njegove savjete i učiniti ono što On kaže.

Pitanje: Da li je Svami ikada spomenuo druge svjetove?

Hislop: Svami je rekao da postoje beskrajni svjetovi, beskrajni univerzumi. On je rekao: “Pod mojim palcem, Hislope, je cijeli univerzum.” Tako da je svaka razina života prepuna s bićima ove ili one vrste. Život je na svakom mjestu.

Ali On je rekao da ne postoje neidentificirani leteći objekti. Samo na ovoj maloj planeti, u udaljenom kutu univerzuma, postoji život u kojem čovjek može postaviti pitanje ‘Tko sam ja?’ i putem toga izravno spoznati Boga. Samo na zemlji. Ne postoje takva bića nigdje drugdje u cijelom univerzumu. Ona imaju potpuno drugačije živote, različitu sudbinu i djeluju na drugačiji način.

On je rekao da ako pogledate mali bazen tople vode i vidite ribicu kako pliva u toj vodi, ona je vrlo zadovoljna. Ona ne brine o životu nakon života ili oslobođenju ili o bilo čemu drugome. One su samo zadovoljne i umiru. Rekao sam: “Svami, misliš li da se ti drugi oblici života vraćaju izvoru iz kojeg su došli - Bogu, na način koji je različit od ljudskoga?” On je odgovorio: “Da, svaki životni oblik ima svoj vlastiti način povratka svojem izvoru. Ali samo na ovoj zemlji može se spoznati Boga tijekom života i spoznati sebe kao božanskost.” Zbog toga, ne postoje neidentificirani leteći objekti, zbog toga što ih zemlja ne zanima.

Pitanje: Želi li On time reći da postoje drugi ljudi, nešto poput nas, koji također prolaze kroz svoje sudbine?

Hislop: Ne, ne. On je rekao da ne postoje drugi ljudi poput nas. Na svim ostalim planetima, na svim ostalim razinama života, oblici su različiti. Oni nisu poput ljudskih oblika. Na primjer, Svami je rekao: “Hislope, ti vjerojatno misliš da je previše toplo živjeti na suncu, ali to je zbog toga što je tvoje tijelo složeno na određeni način. U stvarnosti, sunce je prepuno života, pretrpano je bićima, živim bićima. Ona žive na suncu.”

Pitanje: Da li je to zbog toga što je naša definicija života različita od njihove definicije?

Hislop: To je točno. Naša definicija života je kao bića koje može doseći spoznaju o svojoj pravoj prirodi - spoznati da je božanski.

Pitanje: Da li su ta bića s nama u vezi?

Hislop: Ona nisu s nama povezana ni na koji način. Ne. Ona se vraćaju svojem izvoru, ali na potpuno različit način - ne putem spoznaje Boga tijekom svojega života.

Pitanje: Da li mi postajemo ti oblici tijekom naše evolucije?

Hislop: Ne, mi to ne postajemo. Upitao sam Svamija: "Pretpostavimo da postoji jedna vrlo zla osoba, što će se dogoditi s njom u sljedećem životu? Hoće li ona u svom sljedećem životu postati životinjom?" Svami je rekao: "Ne bih mogao reći da se to ne događa, zbog toga što ima takvih slučajeva, ali su vrlo rijetki." On je rekao da će vrlo zla osoba biti rođena na nižoj razini ljudskoga života, možda u primitivnom plemenu ili nešto tomu slično. Ali vaš brat, ljudsko biće, ne živi na drugoj planeti. On živi na ovoj planeti.

Pitanje: Da li je dugotrajno spavanje dobro?

Hislop: Ako ne biste spavali, tada biste poludjeli. Morate spavati.

Pitanje: Da li je predugo spavanje dobro?

Hislop: To ovisi o vašem zdravstvenom stanju. Možete spavati cijeli dan. U Rusiji imaju način na koji liječe bolesnike tako da ih stavljaju u krevet i uspavljaju na barem dva tjedna. Samo spavanje, spavanje i spavanje i bolesti se liječe na taj način.

Ali u svakodnevnom slučaju, Svami ne odobrava lijenost, nepotrebno izležavanje. Jednom sam Ga upitao: "Svami, pretpostavimo da postoji neka ljenčina koja ne čini ništa u svojem životu već se samo izležava. Da li je ta osoba takva zbog Boga?" Svami je rekao: "Da, ali ti nisi takav."

Vrlo mi je drago što ste me pozvali ovamo. Uživao sam u svakom trenutku kojeg sam proveo s vama i u činjenici što sam bio s vama. Želim vam svu sreću u vašem životu i nadam se da ćete spoznati Svamija. Isto se tako nadam da ćete spoznati svoju pravu prirodu i postati potpuno i konačno oslobođeni u ovom životu. Om Sai Ram.

Sai House u Novom Zelandu, 30. listopada 1993. Godine

Jutros se smatralo, budući da sam već održao tolika predavanja, da ćete biti umorni od stalnog slušanja, da bih možda trebao ispričati dvije ili tri druge priče, a nakon toga bismo trebali raspraviti o duhovnim problemima i zamisliti o duhovnosti između sebe. To će svakome pružiti priliku da postavi pitanje za koje bi volio dobiti odgovor. Ja ću na njih odgovoriti najbolje što znam i umijem.

Priča o otmičarima

Ovu priču nisam spominjao na drugim susretima jer je prilično neobična. To je priča o Goldsteinu i otmičarima zrakoplova. Michael Goldstein je sadašnji predsjednik Sai organizacije u Americi. On je predani radnik, jako zaposlen čovjek.

Dr. Goldstein ima kliniku za liječenje u Kaliforniji i sada radi sa konzorcijem bolnica i klinika. Pored toga on pomaže u nabavljanju medicinske opreme za novu bolnicu u Prasanthi Nilayamu. On provjerava opremu kako bi osigurao da ona bude u potpunosti ispravna i da bude

najnoviji model. Nakon toga uređuje sve što je potrebno za njezinu otpremu u Indiju. Zbog toga je jako opterećen raznovrsnim poslom. Ali, on uvijek traži još više i više posla. Njegov je život njegov posao.

On je također i vrlo krupan muškarac također, na svoj način veliki čovjek. U stvari on je pretežak, ne samo velik, već pretežak. Svami ga je uvijek napominjao da bi trebao smanjiti svoju težinu. Na kraju je Goldsteinu propisao dijetu. Prije nego što je Goldstein sljedeći puta otišao u Indiju izgubio je više od trećine svoje težine. Od tada pa nadalje Svami ga je uvijek nazivao 'Polugoldstein'. Svami se voli smijati i šaliti.

Svamijevo sveznanje

Goldstein je bio u Prasanthi Nilayamu prije nekoliko godine. Svami ga je uzeo sobom u automobilu u vožnju naokolo koja je završila u mljekari (*gokulam*). Vozili su se prilično polako promatrajući nove zgrade sa obje strane, i odjednom je Svami napomenuo: "Goldstein, ovo je posljednji puta što me vidiš." Goldstein je bio jako zatečen i rekao je: "Ne, ne Svami. To ne može biti, Svami. Rekao si da ću se vratiti u studenom u vrijeme rođendana." Svami se na trenutak ušutio i zamislio. Onda je rekao: "Dobro, Goldsteine, vratit ćeš se."

Ono što se sljedeće dogodilo zbilo se u zrakoplovu kada su Goldstein i njegova supruga bili na putu kući u Ameriku. Kada su stigli u Karachi, teroristi su ušli u zrakoplov i oteli su putnike za taoce. Gospođa Goldstein i zračne domaćice su stajale na vratima kada su teroristi ušli. Oni su prislonili pištolj uz glavu zračne domaćice i uperili strojnicu u gospođu Goldstein. Prilično preplašena, gospođa Goldstein, s rukama sklopljenim na molitvu, pogledala je teroriste i jako glasno izgovarala 'Om Sai Ram, Om Sai Ram...' i čudom uspjela se izvući neozlijeđena. Kada zahtjevima terorista nije zadovoljeno, počeli su ubijati putnike koje su odabirali prema svojoj volji. Tijekom opće pomutnje i panike, vrata su se odjednom otvorila i Goldstein, ne misleći za svoju vlastitu sigurnost, pomogao je ranjenim putnicima da pobjegnu kroz prolaz. To je bilo vrlo požrtvovno od njega.

Goldstein se vratio natrag u Prasanthi Nilayam uskoro nakon tog događaja da bi zahvalio Svamiju što je spasio njegov život. Svami mu je tada objasnio da kada mu je rekao: "Goldsteine, ovo je posljednji puta što me vidiš", on je vidio Goldsteina kako je ubijen u terorističkom napadu. Vidio je kako su Goldsteina ubili teroristi. Tada je rekao Goldsteinu: "Goldsteine, ja sam promijenio prizor." Svami je izmijenio prizor i zbog toga se cijeli slijed događanja promijenio. Neobičan slijed događanja!

Još jedan čudesan događaj se zbilo kada je Svami običavao sjediti na pijesku korita rijeke, što On jako voli činiti. On to sada ne može činiti zbog toga što se okuplja toliko mnogo ljudi. On nagrbe hrpicu pijeska ispred sebe i tada svojim prstom napravi grubi crtež u pijesku. Nakon toga pričekava nekoliko trenutaka, zagradi ispod hrpe pijeska i izvuče kip kao što je na primjer zlatni i srebrni kip Ganeše, Kršne, Rāme ili Sīte. Izgleda kao da je napravio crtež, iako su mu obrisi bili prilično nejasni, i onda na neki način taj crtež postaje fizička stvarnost.

Ali najdramatičniji događaj u svakom je slučaju bio Goldstein. Svami je vidio kako će on biti ubijen i ono što je On rekao bilo je: "Ja sam promijenio prizor, Goldsteine." I mijenjajući tu sliku, zamisao, pomisao, on je promijenio cijeli slijed događanja.

Svami i dječaci iz koledža

Iako je Svami sav prožet ljubavlju i nježnošću, unatoč tomu, On je također izravan i strog kada je to potrebno biti.

Možda znate za mladiće koji pohađaju Svamijeve koledže. Možete ih vidjeti kako su odjeveni u bijelo, kako se klanjaju Svamiju, kako Ga pozdravljaju i izgovaraju Njegovo ime.

Možda biste pomislili da su svi oni anđeli, bez izuzetka. Ali to nije tako. Povremeno, tijekom noći, nekoliko bi se dječaka iskralo i otišlo u Bangalore gledati film u kinu ili činiti nešto što ne bi smjeli. Svami bi ih upozorio i ako oni ne bi poslušali upozorenje, tada bi bili isključeni. Završili. Izbačeni iz Svamijevog koledža. Život takvog učenika bi bio više-manje uništen, zbog toga što će činjenica da je bio izbačen sa Svamijevog koledža biti zabilježena u njegovim ispravama. Bez obzira na sve, ako ne poštuju pravila, bivaju izbačeni.

Svami može biti vrlo, vrlo strog. U stvari, rekao mi je da Bog može biti tvrd poput čelika i mek kao maslac. Oboje.

Ophođenje u društvu

Neki su ljudi predložili da vam pričam o tome što je Svami rekao o grljenju, široko raširenom običaju da se grli svakoga, bio on član obitelji, dragi prijatelj ili Sai poklonik. Smatra se grubim načinom ponašanja i nepristojnim ako nekome ne priđete i ne zagrlite ga. Svami kaže da postoji nešto što se naziva energijom svijesti. To je nešto poput električne energije i kada vi nekoga zagrlite, tada loše osobine te osobe prelaze na vas. Svami kaže da uvijek postoji ta mogućnost, rizik uvijek postoji i njegove negativne posljedice mogu nastati. On kaže da kada se nađete na društvenom skupu, ograničite broj grljenja koji je nametnut načinom ophođenja u društvu. To se ne odnosi na obitelj, jer su to u cijelosti drugačije okolnosti.

Dodirivanje Svamijevih stopala

Temelj za takvu vrstu grljenja je bio običaj koji u Indiji potječe iz davnih vremena, a to je dodirivanje stopala svetog čovjeka. Ljudi misle da je razlog zbog kojeg dodirujete stopala svetoga čovjeka taj što mu na taj način izražavate svoje poštovanje. Ali to nije porijeklo tog običaja. Svami mi je rekao da je porijeklo tog običaja u tome što kada si dotaknuo stopala svetog čovjeka, tada sve njegove vrline prelaze na tebe zbog toga što si ga dotaknuo. Njegove vrline su božanske. Vaše loše ljudske osobine prelaze s vas na njega, ali On ih s lakoćom spaljuje. Vi imate prednost u tome što će njegove svete vrline prijeći na vas samo zbog činjenice što ste dotaknuli njegova stopala. To je dobrobit koja proizlazi iz doticanja stopala svete osobe.

Možda bih trebao predložiti da provedemo ostatak vremena na postavljanje pitanja i odgovore. Ako postoji nešto što vas ostavlja u sumnji ili nešto što u potpunosti ne razumijete ili vas zbunjuje ili biste željeli da vam to bude šire objašnjeno ili biste željeli postaviti izravno pitanje, postavite ga, a ja ću pokušati odgovoriti. Možda netko od vas ima neko iskustvo u vezi s nekom stvari. Taj se također može priključiti prilikom odgovaranja.

Pitanja i odgovori

Pitanje: Nadovezao bih se na ovo što ste govorili o preuzimanju loših osobina. Da li je Svami ikada nešto spominjao o tome da se mora raditi s ljudima s lošim osobinama u smislu kako im pomoći a da nas oni ne povrijede?

Hislop: Pitanje je, da li je Svami dao kakav savjet o tome na koji se način zaista može pomoći drugim ljudima a da ne budemo upleteni u to da ih dodirujemo i razmjenjujemo s njima energiju. Svami postavlja pitanje koji je pravi razlog što pomažemo drugim ljudima? Razlog je što osjećate suosjećanje. Suosjećanje je ljudska odlika. Vi vidite nekoga tko je u poteškoćama, malo dijete koje ima poteškoća ili čak odrasla osoba. Kao ljudsko biće, vi suosjećate s njime. Zaista, s tim osjećajem suosjećanja vi ne možete učiniti ništa drugo već pokušati učiniti nešto

za tu drugu osobu - nahraniti ga ili se pobrinuti da ga se odvede k liječniku ili mu dati nekoliko novčića ili bilo što drugo na što vas navede suosjećanje koje osjećate. Ali, Svami kaže da biste uvijek trebali imati na umu da tijekom nesebičnog služenja (*sevā*), vi to nesebično služenje pružate Svamiju. Svami to uvijek iznova ponavlja. Kada nekome pružate nesebično služenje, vi to nesebično služenje darujete Gospodu.

To je način na koji vi možete nešto učiniti za Gospoda. On kaže da bi svatko želio sjediti u Svamijevim odajama gore na katu ili želio moći sjediti ispred Njega, dodirivati Njegova stopala, masirati Njegove nožne članke na način kao što to čine Indijci, ali koliko vas se može nagurati u Njegovu malu spavaću sobicu? Znaite, jedini predmet u toj sobici je goli krevet, nema stolica već samo mali stolić. Na zidu je slika Shirdi Saija. Slika napravljena od lišća. Netko je od lišća napravio sliku Shirdi Saija. Ona visi na zidu i to je sve što se nalazi u toj sobi.

Mi bismo voljeli pružati nesebično služenje Svamiju, ali nije moguće da se svi mi naguramo u tu sobicu, a osim toga, Svami nas neće pozvati gore u tu sobu. Svami kaže da možete imati to zadovoljstvo da vam je želja ispunjena ako spoznate istinitost činjenice da je Bog jedina stvarnost u svakoj osobi. Sve ostalo je prolazno - kao kosa koja se s vremenom šiša i skrati ili nokti koji narastu pa ih moramo podrezati. Nestvarno zbog toga što je prolazno. Sve u toj osobi je netrajno i prolazno osim božje prisutnosti. Bog je temelj, stvarnost u svemu.

Ovaj će se sag izlizati i raspasti, kuća će se s vremenom razrušiti, ova polja će nestati. Polja će nestati zbog toga što će ih spaliti ili će obrati ljetinu s njih, ali će zemlja ispod tog polja ostati ista. Tako da je temelj svega Bog. Temelj svake osobe je Bog. Zbog toga kada pružate nesebično služenje drugoj osobi, pruža vam se prilika pružati to nesebično služenje Bogu, što mi izravno poričemo samo zbog toga što ne možemo gore u Njegovu sobu. Mi možemo štovati Boga u drugoj osobi, ali mi ne obavljamo to nesebično služenje za tu osobnost koja je u prolazu, već to nesebično služenje namjenjujemo Bogu. Zbog toga obavljajte nesebično služenje za Gospoda.

Svami polaže veliku važnost nesebičnom služenju, ali ne na način na koji se to čini u većini centara. Oni samo pomažu ljudima koji se nalaze u nevolji. Ti ljudi koji su u nevolji su zaslužili to kroz što prolaze. Ne postoji posljedica bez uzroka. Ništa se ne događa samo od sebe. Uvijek postoji uzrok kada se nešto događa.

Nevolje kroz koje ti ljudi prolaze su si oni sami uzrokovali. To nije nesreća, već posljedica prethodnih djelovanja kroz koju oni moraju proći. Vi im možete, suosjećajući s njima, pomoći kako najbolje znate i umijete. Ali ono što stvarno štujete u toj osobi je Bog.

To je što Svami govori o nesebičnom služenju drugih osoba. Vi im pomažete zato što imate ljubav prema čovjeku i suosjećanje. Pomažete im najbolje što znate i možete. Ali u stvarnosti vi štujete Boga, zbog toga što ta osoba i zaslužuje ono što dobiva. To vam može izgledati prilično šokantno, ali jednom sam rekao Svamiju: "U okolnostima kada postoji napadač koji napada ili povređuje nekoga, da li osoba koja je napadač ima kakvu drugu mogućnost, sve do zadnjeg trenutka da to ne učini? Može li odjednom promijeniti svoje mišljenje, zaustaviti se i ne nastaviti sa svojim nasilničkim napadom na drugu osobu?" Svami je u svojem odgovoru rekao: "Ispravno. Napadač ima mogućnost izbora. Može mirno sjesti i ne počinuti ono što je naumio."

Imajući na umu drugi dio mog pitanja ja sam se nadovezao: "Svami, ali žrtva nema tu mogućnost. Žrtva nema nikakve mogućnosti izbora, tako da to nije pošteno." Svami je na to rekao: "Hislope, ono što se događa žrtvi je ono što joj se i treba dogoditi."

Sve te strašne stvari su točne. Zašto? Zbog toga što su ta događanja posljedica prethodnih djelovanja te osobe. Zbog toga, ako se sada uključimo u dobra djelovanja, ta će dobra djelovanja donijeti sa sobom dobre posljedice. Zakon uzroka i posljedice uzrokuje patnju nekoj na prvi pogled nedužnoj osobi temeljenu na njezinom ponašanju tijekom prošlih života. Ako se sada upustimo u dobra djelovanja, u budućnosti se iz njih proizaći dobre posljedice. Isti

zakon koji donosi patnju, također daruje radost i oslobođenje. To je ono što Svami govori o pomaganju drugim ljudima.

Pitanje: Da li to znači da ako je netko u nevolje, da nema smisla pomagati mu?

Hislop: Pretpostavimo da vidite Svamija koji se je spotaknuo i pao i Njegov je nos počeo krvariti. Da li biste naprosto držali svoje ruke prekriženim, pogledali ga i pomisliti: "Svami, nemaš sreće." Ne, ne biste, zar ne? Ne možete niti zamisliti da biste nešto takvog učinili. Vi biste istog trenutka potrčali kako biste pomogli Svamiju. Isti je slučaj i sa nekom drugom osobom. Druga osoba pati zbog posljedice nekog nesretnog događaja. Njegova loša djela u prošlosti mogu biti uzrok tome isto kao i neznanje ili kao zlonamjernost. Ali, on je ljudsko biće, ima osjećaje isto kao što ih i vi imate. Tako da biste, sasvim sigurno, i vi požurili učiniti sve što možete kako biste pomogli.

Pitanje: U nekim centrima smatraju da trebaju ići van i služiti na taj način da promiču Saijevo ime. Da li je to ispravno?

Hislop: Prema svemu onome što sam čuo od Svamija, oni su u krivu. Nekada davno, kada smo tek utemeljili Sai organizaciju u Americi, svi su centri bili mali centri. Možda šest do deset osoba. Sasvim je razumljivo da su željeli veći broj članova. Upitali su me: "Da li bismo mogli napraviti mali letak obavještavajući da se u Sai centru održava susret. Ništa drugo, samo jednostavna obavijest koju bi ljudi mogli vidjeti i ako bi pokazali zanimanje, mogli bi doći u naš centar i pridružiti nam se." Odgovorio sam im da ću pitati Svamija. Ali Svami je odgovorio: "Ni u kom slučaju ne. Ne smijete učiniti nešto takvo ni pod koju cijenu. Ljudi moraju strpljivo sjediti i čekati. Ja ću im poslati ljude."

Zašto biste željeli ići van i pokušavali dovesti ljude u centar? Učinili biste to zbog toga što mislite da biste im na taj način mogli pomoći. Svami je rekao da je sudbina svih ljudskih bića - neovisno o tomu kako u jednom stanju ili primitivni ili razbojnički oni sada bili - sudbina svakog ljudskog bića je da se vrati i izvorište iz kojeg je poteklo. Izvorište je Bog. On je rekao da čovjek može pasti u blato i prljavštinu velik broj puta. Ali svaki puta će se ponovno ustati i jednom će ipak pronaći put natrag prema izvorištu.

Svi ti ljudi prema kojima osjećate suosjećanje, za koje smatrate da biste ih trebali vratiti na put duhovnosti, svatko od njih je također Bog - nimalo različit od vas. Svaki od njih će pronaći svoj put natrag, sam, bez vaše pomoći. Možda je njihov raspored vremena drugačiji. Možda je njihovo vrijeme milijun godina od sada.

Vaše je vrijeme sada, zbog toga što vas je Svami pozvao. Zbog čega vas je pozvao sada? Zbog toga što nesumnjivo - i ne postoji nikakva sumnja u to - svaka osoba u ovoj prostoriji ima iza sebe dugi, vrlo dugi niz života kao duhovni tražitelj, koji je već bio u blizini i radio s guruom, možda radio zajedno s prethodnim utjelovljenjem Gospoda. Vi ne dolazite u ovu Organizaciju poput bruceša koji se upisuje na koledž. Vi ste maturirali. U stvari, Svami je rekao da ste vi sada maturirali. Vi ste sada u koledžu. Vi više niste u osnovnoj školi, vi ste u koledžu i trebali biste započeti posvećivati pažnju nekim predmetima koji se tu izučavaju, kao što je sposobnost apstraktnog mišljenja i slično.

Sudeći po svemu onome što sam čuo od Svamija, ići van i preobraćati ili promicati i dovoditi ljude je u potpunosti suprotno onome što nas Svami uči. On kaže da je jedini način na koji bi centar trebao biti aktivan u okupljanju drugih ljudi je kada članovi centra počnu voditi tako uzoran život da će ih ljudi zapažati i govoriti: "Kako je to moguće da postoje ovakvi ljudi? Pitam se što oni čine? Odakle dolaze?" Tada se raspituju i dolaze u centar.

Pitanje: Kako je to moguće da se rodite u obitelji u kojoj ćete vi biti privučeni Saiju, dok to drugi članovi obitelji nisu, tako da se vi morate od njih otuđiti kako biste ostali na vašem duhovnom putu.

Hislop: Jednostavno zbog toga što ste vi spremni za duhovni život, zbog čega smatrate da su za to spremni i drugi ljudi? Svami kaže da su članovi obitelji poput grana koje bivaju nošene vodenom strujom niz rijeku. Grane padaju u rijeku, riječna struja ih na neko vrijeme spaja, neko vrijeme one nastavljaju bivati nošene zajedno, nakon toga ih struja ponovno razdvaja i oni se više nikada ne vide.

Nekakva karmička posljedica je objedinila vas i članove vaše obitelji zajedno. Kakva su ta karmička djelovanja bila, okolnosti koje su uvjetovale njihovo nastajanje davno u prošlosti, to mi ne možemo znati. Ali one vam se događaju zbog karme - možda čak i zbog vaše predanosti duhovnom životu. Možda bi tim ljudima trebalo dati priliku da nešto nauče o duhovnom putu. Ali oni su u potpunosti odvojeni i neovisni o vama, rođeni iz vaše osobe isto kao što je Svami bio rođen iz osobe svoje majke, ali osim toga, to su potpuno neovisni pojedinci.

Pitanje: Ranije ste govorili o žrtvi i napadaču. Rekli ste da ono što se događa žrtvi je 'ono što joj se i treba dogoditi'. Može li si žrtva pomoći na taj način da preda Svamiju ono što joj se dogodilo? Hoće li to smanjiti teret koji će morati ponijeti?

Hislop: Svami kaže da će on zaštititi svoje poklonike. Ako je neki poklonik, kao na primjer vi, u prilici u kojoj je njegov život u opasnosti ili će vas netko povrijediti, Svami kaže da biste Ga istog trenutka trebali pozvati 'Svami! Svami! Pomogni mi! Pomogni mi!' Ovaj se postupak pokazao djelotvornim u pogubnim prilikama na izuzetan način. Odjednom će se niotkuda pojaviti policajac, doći će policijski automobil ili će se nešto dogoditi i ta osoba je spašena od posljedica svojih djelovanja. To je moguće.

Zapamtite, ako ste stvarno u opasnosti u bilo koje vrijeme, pozovite Svamija, molite mu se jasno i glasno. Na taj način poklonik, božji poklonik ima mogućnost izbjeći pogibelji, dok ta prilika nekoj drugoj običnoj osobi neće biti pružena.

Pitanje: Sai kaže kako On nije došao da bi utemeljio novu religiju. "Slijedite svoju vlastitu religiju," kaže On. Ja, isto kao i neki drugi Sai poklonici koji su kršćani, vidimo da zbog naših prošlih iskustava imamo problema s našim kršćanstvom. Primjećujem da sada pokušavam biti najbolji mogući kršćanin, uz Saijevu pomoć, ali da li na taj način pretvaram Saija u novu religiju? Što vi mislite o tome?

Hislop: Vidite, kada je Isus došao, on nije rekao 'Ja samo došao utemeljiti novu religiju'. Religija se razvila nakon Isusove smrti od strane ljudi koji su bili Isusovi učenici. Isto je i sa Svamijem. Svami je vrlo izričito rekao, i uvijek iznova ponavlja, kako On nije došao utemeljiti novu religiju. Vi ne biste trebali promijeniti svoju religiju, već biste trebali koristiti informacije i unutarnji uvid koji primete od Svamija kako biste dublje uronili u svoju vlastitu religiju u pronašli dubinu istine u toj religiji.

Osim toga, Svami se ne odnosi prema svakoj osobi kao prema malom djetetu i ne upravlja svime što ta osoba čini. Ljudi se upuštaju u to stvaranje Sai religije, ali Svami to ne odobrava.

Svami će uvijek reći da je učitelj u nekoj religiji, osoba koja je prva preuzela vodstvo te religije, poput Isusa ili Muhameda, govorila istinu i rekla upravo one stvari koje su ispravne u vrijeme dok su bili na ovom svijetu. Ali, nakon što su oni umrli, tada je ruka čovjeka prešla preko onoga što je božja ruka zapisala i promijenila njegova učenja. Vrlo je loše što se to isto događa čak i tijekom Saijeva života - sa Sai religijom. Ljude koji to čine je pozivam da se

duboko udube u Saijeva učenja i pronađu barem jedan navod kojim Sai odobrava ono što oni čine.

Pitanje: U prošlosti ova je žena provodila svoj život u služenju drugima, ali sada joj zdravstvene prilike ne dopuštaju da to čini. Ona je učiteljica, ali čak ne može niti poučavati. Ona pita na koji način može služiti kada to nije u stanju?

Hislop: Ponovno se moramo vratiti Svamijevom temeljnom savjetu o tome kako voditi svoj život. On kaže da je prvo načelo koje bismo trebali slijediti prilikom odlučivanja o tome što činiti a što ne činiti zdravi razum. To znači, za svaku priliku u kojoj ste se našli, trebate ju promotriti u svjetlu zdravog razuma i odlučiti što je u skladu sa zdravim razumom moguće učiniti. To je stvar od izuzetne važnosti zbog koje biste možda morali riskirati svoj život, zbog toga što bi vam zdravi razum mogao reći koja je vrijednost života kojem se žrtvujete? Ako to morate učiniti, ono što treba učiniti je predati se Svamiju i nastaviti dalje i učiniti to.

Ali On isto tako kaže da je odluku potrebno donijeti na temelju zdravog razuma, a ne na temelju duhovnih predodžbi, kao što je služenje drugome.

Opće prihvaćeni zdravi razum će vam reći da ta žena više ne može činiti ono što je činila prije nego što se njezino zdravlje pogoršalo. Prihvatite to milostivo kao božju volju. Ako više ne možete izlaziti i služiti druge, tada vam se pruža prilika da se okrenete prema unutra i postavite si to prvobitno pitanje 'Tko sam ja?' Sada možete usmjeriti svoju energiju i vaše područje zanimanja prema unutra kako biste pronašli Boga, koji uvijek boravi u vama.

Pitanje: Nastavljaću e na pitanje koje je postavila ova gospođa, da li to znači da vam je pružena prilika da sada spoznate nešto o sebi?

Hislop: Da, u to nema nikakve sumnje. Kada ste ograničeni u svojim vanjskim aktivnostima ili ako imate vremena koje ćete provoditi kod kuće, to je prilika koju vam je Bog podario kako ne biste bili ometani vanjskim okolnostima i posvetili svu svoju pažnju prema unutra, razmišljajući o Svamiju sve vrijeme, tražeći Ga u sebi, provodeći u djelo Njegova učenja tijekom cijelog dana. To je Bogom dana prilika da se okrenete prema unutra, a ne zla kob.

Pitanje: Čini se da se prilično često koristi izreka 'Baba želi da ja to učinim.' Gledajući izvana, kada se promotre sve okolnosti to se ne čini kao 'ispravan način' ophođenja ili ponašanje koje je u skladu s Njegovim učenjima. Isto tako možemo čuti kako netko kaže da ako se nešto ne dogodi nekom određenom pokloniku ili ako ne dobiju premiju na lutriji toga tjedna onda će odvratiti 'Svami nije htio da ja ovoga tjedna dobijem premiju'. Što vi kažete na to?

Hislop: Pitanje je ako ne dobijete glavni zgoditak na lutriji, trebate li za to kriviti Svamija? Svami kaže da umjesto da brinemo o takvim stvarima, bolje je da naprosto zaključimo da je sve što se događa Božja volja. Prihvatite to kao božju volju i položite svoju vjeru u njega. Samo zamolite za njegovu milost, bez obzira na to što vam se dogodilo.

Na primjer, ja sam ovdje u Novom Zelandu, držim govore i krećem se posvuda cijeli dan. Moja je supruga u Sjedinjenim državama i ja zaista ne bih trebao biti tako dugo vremena daleko od nje zbog toga što joj nije najbolje. Ali mene sve to ne brine zbog toga što prihvaćam da je sve ono što činim božja volja. Ja ju u potpunosti prihvaćam, najbolje što mogu, i dalje od toga čak niti ne mislim. Svami kaže da je to najbolji način djelovanja. Naprosto prihvatite sve što se događa kao božju volju.

Ako ste suočeni s potrebom za djelovanjem, tada upotrijebite zdravi razum. Morate učiniti prosudbu na temelju zdravog razuma. Na primjer, ja brinem zbog moje supruge. Postoji mogućnost da skratim svoj posjet i odmah se vratim kući. A onda ću se upitati da li je to

pametno? Meni se ne čini da je to rješenje najbolje, tako mi ne govori zdravi razum. Ako me je Svami doveo ovamo, na Novi Zeland, tada se On mora pobrinuti za sve ostale stvari. Zbog čega bih ja trebao o njima brinuti?

Mi razgovaramo o tome kako se ponašati u svakodnevnom životu suočeni sa svim tim poteškoćama. U prvom redu upotrijebite zdravi razum. Nakon toga, Svami kaže, uvijek kada ste upotrijebili svoj zdravi razum i stvorili odluku koju vrstu djelovanja poduzeti, posvetite to djelovanje Bogu. 'Najdraži Bože, ja posvećujem ovo djelovanje tebi, ti si taj koji će to djelovanje provesti, to nisam ja. Ja prenosim svu odgovornost na tebe.' To znači, za sve krivite Boga. Prenesite odgovornost na Boga. Vi ju posvećujete njemu i zbog toga je na njemu da provede djelovanje. Nakon toga vi nastavljate dalje i provodite djelovanje na način na koji će ono zadovoljiti Boga.

Nemojte to činiti na neki nepažljiv način koji će biti u skladu s vašim nastojanjima. Što se tiče provođenja djelovanja, trebali biste stalno postavljati sljedeće pitanje: "Kada bi Svami stajao ovdje pored mene, da li bi bio zadovoljan s onim što ja činim?" Upotrijebite zdravi razum, posvetite sve Bogu, i nakon toga se upustite u djelovanje na način na koji će to zadovoljiti Svamija. Svami kaže da ćete tijekom cijelog svojeg života djelovati mudro ako slijedite ove upute. Vaš će život biti mudro vođen. To je vrlo jednostavno.

Pitanje: Na koji način odgovarate ljudima koji kažu da je Svami taj koji ih navodi da čine ono što čine?

Hislop: Kada se dogodi takav slučaj, tada ja ne nastojim učiti te ljude ili ih pokušavati navesti da razumiju ono o čemu govorim. Obično u tom slučaju kažem: "Nažalost, nisi dobio glavni zgoditak na lutriji."

Pitanje: Svami kaže da bismo trebali živjeti u sadašnjosti i prepustiti budućnost Njemu. Ali što to znači u smislu postavljanja naših životnih ciljeva?

Hislop: Isto to pitanje sam i ja postavio Svamiju. Rekao sam: "Svami, kažeš da bismo trebali živjeti u sadašnjosti. Ne vidim na koji način možemo živjeti u sadašnjosti. Na primjer, kao predsjednik ove organizacije u Americi ja moram planirati, odlaziti na razna mjesta, susretati se s članovima iz organizacije i znati što im reći, a to je sve u budućnosti, Svami. Kako mogu živjeti u sadašnjosti kada su sve te stvari u budućnosti?" Svamijev je odgovor bio: "Hislope, ne postoji baš nikakav razlog zbog kojeg ne bi mogao živjeti u sadašnjosti. Planiranje budućnosti je posao koji je prikladan i primijenjen umu." To znači, opravdani posao kojim se um treba baviti je planiranje i upravljanje i obavljanje posla na najbolji mogući način. Tako da vi napredujete u ostvarenju plana. Ali kakve to veze ima sa vašim životom u sadašnjosti? Planiranje budućnosti je naprosto posao kojim bi se trebao baviti um, ali vi živite u sadašnjosti.

Što se tiče življenja u sadašnjosti, vi zaista i živite u sadašnjosti. To je jedino što postoji. Trenutak koji je prošao je nestao u potpunosti. To je samo sjećanje. Nikakva stvarnost, nipošto. Trenutak koji će nastupiti, neovisno o tomu koliko ste vi vremena proveli na njegovo planiranje, ne postoji. To je budućnost. Ona postaje sadašnjost, ali nakon toga sadašnjost postaje prošlost. Tako da tamo gdje vi postojite u sadašnjosti budućnost još nije nastupila, a prošlost je prošla. Vi postojite samo u sadašnjem trenutku. *Jedino mjesto na kojem možete živjeti je sadašnjost.* Sve ostalo je samo zamišljanje. Svami kaže da moramo pokušavati živjeti najbolje što možemo od trenutka do trenutka, čineći ono što nam se čini najboljim u tom trenutku, a posvećujući sve ostalo Bogu.

Kada se radi o posvećivanju svega ostalog Bogu, jedan od najboljih primjera je onaj koji daje Ramana Maharshi kada govori svojim poklonicima da kada se upućuju na put, a radilo se o ruralnim predjelima Indije davno prije nego što su postojali taksiji, govorio je svojim poklonicima da stavljaju svoj kovčeg na glavu i hodaju do željezničke postaje i vlaka, a nakon

toga uđu u vlak. Ako, kaže on, nastavite držati svoj kovčeg na glavi dok ste u vlaku, vi baš nist pri zdravoj pameti. Rekao je, spustite kovčeg dolje. Vlak će dovesti kovčeg do vašeg odredišta isto kao što i vas vodi na to mjesto. Drugim riječima, prenesite teret na Boga. Zbog čega želite vi sami nositi sav teret u vašem životu? Vi niste tražili da budete rođeni, a ipak ste ovdje! Božja krivnja. Prenesite teret na Boga. Neka on za to bude odgovoran. Krivite ga za sve. Razgovarajte s njime sve vrijeme. Ja razgovaram sa Svamijem sve vrijeme, ja Ga prekoravam, ja sa svađam s Njime.

Pitanje: Na koji je to način povezano s pojedinačnom odgovornošću za naša djelovanja?

Hislop: Vi sada pitate o slobodnoj volji. Ako ja učinim nešto kao izraz moje slobodne volje, jesam li tada odgovoran za svoja djelovanja?

Svami kaže da se mi upuštamo u neko djelovanje misleći da djelujemo slobodnom voljom. Nakon što smo završili, osvrnut ćemo se na ono što smo učinili i redi: "Ja sam imao slobodnu volju, mogao sam to učiniti ovako ili onako umjesto na način na koji sam to učinio."

Zbog čega ste nešto učinili na način na koji ste to učinili? Jeste li djelovali vašom slobodnom voljom? To znači, ništa na vas nije ni na koji način utjecalo. Vi sjedite sami u zrakopraznom prostoru. Jedino što postoji je vaša volja. Tako da djelujete u skladu s tom voljom. Da li je nečiji život takav? Ne, očito da nije.

Postoje milijuni utjecaja koji vrše svoja djelovanja na vas u svakom trenutku. Od trenutka kada ste se rodili, vaši su vam roditelji kazali da ste vi ljudsko biće, a da su oni vaši roditelji. To je samo zamisao. U stvarnosti, vi ste dijete božje, a ne dijete vaših roditelja. Ali oni vam to govore, i vi to prihvaćate. Nakon toga odlazite u školu i vaš vam učitelj govori mnoge, mnoge stvari koje vi prihvaćate. Vaši vam prijatelji govore razne stvari. Vi čitate knjige i učite iz njih. Čitate novine i one imaju na vas svoj utjecaj. Gledate televiziju tako da i to na vas vrši utjecaj. Postoje energije koje dolaze sa svih zvijezda koje mogu proći i kroz olovo i one prolaze kroz vaše tijelo i vrše na vas svoj utjecaj. Kako onda možete ustvrditi, u bilo kojem trenutku, da imate slobodu izbora?

Kako možete reći: "Kada se pojavi moja slobodna volja, ja mogu ostaviti po strani sve utjecaje u svojem životu i djelovati u potpuno slobodnoj volji." Ali tomu nije tako, to nije moguće učiniti. Svami kaže da morate *djelovati kao da imate slobodnu volju*, jer u suprotnom uopće ne biste djelovali. Ali, kada djelujete, tada biste to trebali posvetiti Svamiju i učiniti najbolje što možete s onime što će uslijediti na način koji će Svamija zadovoljiti. Ako o tome promislite i prođete kroz nekoliko primjera, vrlo ćete jasno to uvidjeti. To uopće nije zbunjujuće.

Pitanje: Mladim se ljudima, kada se upuštaju u karijeru, vrlo jasno: "Morate biti ambiciozni, morate sami izgraditi svoju budućnost." Kako bi trebala mlada osoba koja želi slijediti Svamija odgovoriti na takve upute?

Hislop: Morate raditi! Svami kaže da je čovjek došao na zemlju da bi radio. Trebao bi raditi sve do svoje smrti. Jednom davno bio je Raja u jednom od kraljevstva koja su preostala u Indiji, ne daleko od Prasanthi Nilayama. Taj je Raja bio Svamijev poklonik, a isto je to bio i njegov sin. Njegov je sin došao i ostao u ašramu. Jednoga je dana dječak sjedio uz zid u ašramu, razmišljao i sažalio se sam nad sobom, promišljajući što bi trebao učiniti u ovom svijetu. Svami je prišao, pogledao ga i rekao: "Ustani se i odi raditi. Nemoj ovdje besposleno sjediti razmišljajući na taj način."

On je očekivao da se taj dječak uključi u djelovanje. Bez obzira na to bio ovaj svijet stvaran ili ne, mi osjećamo da je on stvaran. Svamije ovdje kako bi nas savjetovao. Tako da u svijetu morate odigrati svoju ulogu. Vi ste dio svijeta. Naravno, sve dok ne dođete do dijela Svamijevih učenja na razini koledža, vi vjerujete, bez traga sjenke ili sumnje, da ste vi ova osoba koja ovdje sjedi i postavlja to pitanje i da ste vi ti koji se ovdje suočavaju s tim

problemom. Ali to uopće nije istina. To je poput onoga što je Buddha rekao o kotaču života. Stalna izmjena uzroka i posljedice uzrokuje da se kotač života kreće i okreće i ne postoji ništa drugo.

Ne postoji ništa drugo. To je sve što se tiče života. Život je stvoren uzrocima. Ništa se ne događa zbog uzroka. Kada imamo posljedicu, znači da smo bili uključeni u neki prethodni uzrok. Svami kaže da je ovaj svijet isto što i dio prirode. Vjetar puše zbog prirode. Zemljotresi nastaju zbog prirode. U našem se životu zbivaju različite stvari zbog prirode.

Kada puše vjetar, postoji svrha čemu to služi. Kada se pokrene potres, i on ima svrhu kojoj služi. Isto tako, sve ono što vam se zbiva u vašem životu ima svrhu kojoj služi. Ali to nema veće povezanosti s vama nego što to ima potres. Mi smo samo čvrsti u vjerovanju da smo ovo tijelo, a sve što nam se događa stvarno se događa nama. U stvari, to se uopće ne događa nama. To su prirodno postupci. Mi smo promatrači svega onoga što se događa, a nakon toga kažemo, uz jako promišljanje, kako su to stvari koje se nama događaju. A to je lekcija koja se uči na koledžu. Vi trebate sjesti i sami razmisliti o tome.

Pitanje: Da li vi znate razlog zašto, dr. Jack Hislop, znate zašto poznajete Svamija tako dugo vremena i zašto ste bili svjedokom tolikih brojnih čuda i iskustava?

Hislop: Iskreno govoreći da nemam pojma. Znae, Svami mi je rekao da sam u mojem prošlom životu bio jogin na Himalayama i da sam prerano umro. Rekao sam: "Svami, zašto sam se onda rodio u Sjedinjenim državama?" On je odgovorio: "Samo u prolazna pomisao." Znae, posljednja misao u umu određuje gdje će biti mjesto sljedećeg rođenja.

Da li znate priču o trgovcu na indijskoj tržnici i svim njegovim sinovima koje je nazvao po Bogovima? Taj je trgovac imao veliku trgovinu i imao je osam sinova koji su mu pomagali u radu. On je znao da će umrijeti, ali je isto tako znao da posljednja pomisao u umu osobe uvjetuje njegovo sljedeće rođenje. On je želio da njegova posljednji u njegovim mislima bude Bog, tako da bi mogao biti s Bogom umjesto negdje drugdje. Budući da je sumnjao u to da će se prisjetiti Boga u posljednjem trenutku, kao dodatno osiguranje, on je svakome od svojih sinova dao ime po jednom Bogu. Znao je da kada će biti na svojoj smrtnoj postelji, njegovi će se sinovi okupiti oko njega, i ako će ih pozvati morat će izgovoriti božja imena, budući da je svaki od njegovih sinova imao božje ime.

Tako da kada se našao na smrtnoj postelji sva se obitelj okupila oko njega. On je pogledao sve svoje sinove, svih osam, a nakon toga je rekao: "A tko pazi na trgovinu?" i nakon toga je umro.

Upitao sam Svamija: "Svami, kako je moguće umrijeti s božjim imenom kao posljednjim dahom?" Svami je odgovorio: "Problem je u tome, Hislope, da u trenutku smrti cijeli tvoj prethodni život preuzima vodstvo i to je prevladavajući činitelj. Cijeli tvoj prošli život. Ako želiš izgovarati božje ime u trenutku smrti, tada je najbolje da ga počneš izgovarati u dobi od osam ili devet godina." Zbog toga, izgovarajmo svi božje ime 'Om Sai Ram' kako bi ono bilo na našim usnama kada mi umremo.

Iz svetih priča koje govore o prošlosti dolazi priča o jednom joginu. Kada je umirao, našla se neka zlovoljna muha koja je zujala oko njegove glave. Znae i sami kakve su muhe, ponekad nepodnošljive. Tako da je on umro, a posljednja misao u njegovom umu bila je o toj muhi. Jogin se ponovno rodio kao muha. Podsjetit ću vas da muha živi vrlo kratko. Tako da je posljednja pomisao u umu vrlo važna.

Pitanje: Zbog čega se tijekom omkara u Novom Zelandu izgovara om dvadeset i jedan put, a u Indoneziji samo tri puta?

Hislop: Mislim da je to stvar osobne prirode. Na primjer, Svami obično savjetuje izgovarati *gāyatrī mantru* tri puta. U Americi su ju željeli izgovarati sto i osam puta. Kada je Goldstein išao

vidjeti Svamija rekao sam mu: “Goldsteine, to je vrlo moćna *mantra*, možda najmoćnija *mantra* na cijelom svijetu. Ima svoje posljedice. Obično se izgovara tri puta. Trebao bi pitati Svamija prije nego što preporučiš centrima da je u redu izgovarati ju sto i osam puta.” On je pitao Svamija i Svami mu je odgovorio: “Tri puta je dovoljno. Ali ako ju žele izgovarati sto i osam puta, neka to i čine.” Tako da je to stvar osobnog odabira.

Pitanje: Što se događa u slučajevima kada se netko nađe jako bolestan u bolnici i liječnici mu daju lijek kako bi mu olakšali bol tako da je osoba u trenutku svoje smrti nesvjesna. Da li Svami nešto kaže o tome?

Hislop: Svami kaže da bez obzira na to kako pogibeljna bila bolest, bez obzira na to kako ozbiljan i katastrofalan bio događaj, nitko ne može umrijeti prije nego što mu je došlo vrijeme. Osim toga, nitko ne prolazi kroz iskustvo smrti. Sve što vam se događa je da izgubite svijest. Vi gubite svijest svake večeri kada odlazite spavati. To vas ne brine. Kako jednostavno ostavljamo svjetovne stvari iza sebe. Kako malo važnosti u stvarnosti pridajemo svjetovnim stvarima. Sve što činimo je da legnemo u krevet, zatvorimo oči i svijet nestaje. Ali unatoč tomu, kada se probudimo, toliko brinemo. Nema jamstva da ćemo se ponovno probuditi nakon što smo otišli spavati, niti najmanjeg. A ipak s toliko lakoće napuštamo svijet. *Napustite taj svijet također i u stanju budnosti.*

Pitanje: Ponekad Svami kaže ljudima da je ovo njihov posljednji život. Zašto On to čini?

Hislop: Ne znam. To bi mogao biti njihov posljednji život. On je rekao da se ja moram ponovno roditi. Na primjer, čini mi se da je jednom rekao u Prasanthi Nilayamu svima koji su se našli u Poornachandra dvorani da je ovo njihov posljednji život. Tako da bi to mogao biti njihov posljednji život.

Pitanje: Što to znači kada Svami kaže da bismo trebali govoriti istinu?

Hislop: Svami kaže da biste trebali razviti sposobnost u spornim prilikama ne da lažete, već da to izbjegnute. Izbjegavajte prilike kada morate izgovoriti neugodnu istinu ili prilike kada biste trebali izgovoriti ugodnu neistinu. Trebali biste razviti domišljatost i prilagodljivost kako ne biste morali izgovoriti istinu koja će povrijediti. On nam daje primjere nekih mudraca iz davne prošlosti koji su tako činili.

Kažete da vam se čini kako Svami ima sklonost ljudskoj pogrešivosti. Možda će vam reći da ćete dobiti zgoditak na lutriji, a vi ga ne dobijete. Ili će reći nekoj gospođi da će roditi muško dijete, a onda možda djeteta uopće ne bude! Ili će reći muškarcu da ga njegova buduća supruga čeka kod kuće, da će ju sresti čim se vrati, ali ju on ne sretne. Takvi slučajevi dovode do pitanja što to znači?

Mudraci su se pozabaviti tim pitanjem i zaključili su sljedeće: Avatar silazi kao ljudsko biće. To znači, kada Svami kaže: “Ja sam došao u ljudskom obliku kako bih vam bio bliži”, to nije samo način da bi se nešto reklo. On objavljuje pravu istinu. “Ja sam došao u ljudskom obliku kako bih vam bio bliži.” Bog, u ljudskom obliku, ima ljudske slabosti - do određene razine. Takve mu se stvari mogu dogoditi.

Na primjer, prije nekog je vremena pao u kupaonici, kao što znate, i slomio je kuk. Bol je bila nepodnošljiva, ali Svami je rekao: “Bol je postojala, ali nije imala ništa zajedničko sa mnom. Ja sam naprosto nastavio sa svojim svakodnevnim aktivnostima i nisam obraćao nikakvu pažnju na bol.” Usprkos tomu, On nema karme.

On kaže da sve što je povezano sa svijetom može biti pogrešno. Tako da sve što se može reći o proturječnosti Svamijevih proglašenja je da je to dokaz o onome što On sam kaže: “Ja sam vam došao kao ljudsko biće.”

Ali mudraci isto tako kažu da bilo koji izraz ljudske pogrešivosti sa Svamijeve strane neće utjecati na ispravnosti (*dharma*). On nikada neće biti nepravedan. Ove pogreške mogu biti izražene do određene razine, ali nikada do točke kada bi povrijedile ispravnost, zbog toga što je Svami sama duša ispravnosti. To je sve što ja znam o tome. To je ono što sam pročitao, a ono što sam vam upravo rekao čuo sam od Svamija. Više od toga ne znam.

Hvala vam svima, puno vam hvala. Vrlo sam sretan što sam se ponovno susreo s vama ovog posljednjeg dana mojeg posjeta Novom Zelandu i bilo je zadovoljstvo razgovarati s vama i znati što razmišljate. Zahvaljujem vam što ste me pozvali ovamo, bio je to izuzetan užitak. Om Sai Ram.

Da bih podario milost jedino što zahtijevam je čistoća srca. Nemojte stvarati razdaljinu između vas i mene, nemojte nametati formalne odredbe o odnosu učitelj (guru)-učenik između vas i mene. Ja nisam niti guru niti Boga. Ja sam vi, a vi ste ja. To je istina.

- Sathya sai Baba

Hislop u Japanu, rujan 1994. Godine

Om Sai Ram,

Meni je velika čast što mogu govoriti pred ljudima u Japanu, ovoj prekrasnoj i drevnoj zemlji. Vaša je kultura, prema povjesničarima, barem 10000 godina stara, a vjerojatno i mnogo starija. Dok je moja, u Kanadi, vrlo kratka. Na primjer mogu se sjetiti da sam kao mali dječak živio u jednom seocetu na farmi u prerijskom dijelu zapadne Kanade. Poznao sam jednog starog gospodina koji je bio pripadnik jednog od indijanskih plemena. On mi je ispričao da kada je on bio dječak, običavao se popeti na brežuljak koji se nalazio nedaleko i dokle je pogled sezao nije bilo ničega osim stada bizona. Divlji bizoni koji su pasli po preriji. Nije bilo cesta, kuća, sela, samo divlji bizoni i ništa više.

Ali unatoč tomu što je vaša kultura drevna a moja kratkog vijeka, i za vas i za mene će biti dobra prilika da se osvrnemo na ono što je, po svemu sudeći, najstarija kultura na cijelom svijetu, kultura mudraca, svetaca i bogova na Indijskom potkontinentu. Njihova filozofija, koja je opće poznata kao Vedska znanost, sada se širi cijelim svijetom i čini se da se učvrstila u osobi, djelovanju i učenjima Sri Sathya Sai Babe.

Indija gleda na Babu kao na avatara ovog doba. Avatar je neograničeni Apsolut, koji se je ograničio ljudskim tijelom kako bi ljudi mogli s njime razgovarati. Cilj i zadatak je podići razinu ljudskog života tako da se čovjek može vratiti do svog izvorišta i prestati uništavati i ubijati sve što sretne na svom putu ili primijeti.

Glavna točka u Njegovom zahtjevu da prihvatite duhovni način života je Njegova izjava: "Ja sam Bog, ali isto tako ste i vi. Jedina razlika između nas je da ja to znam, a vi to ne znate." Što to znači? Čovjek koji tvrdi da je Bog? Ali ako promotrimo Svamija vrlo pažljivo, primijetit ćemo da je On gospodar života i smrti isto kao što je gospodar i svih prirodnih zakona.

Uskrsnuće

Kada govorimo o gospodaru života i smrti, dopustite mi da vam ispričam priču o uskrsnuću Waltera Cowana. Walter Cowan je bio jedan stariji Amerikanac koji je zajedno sa svojom suprugom Elsie vodio trgovinu Sai Babinim knjigama u Kaliforniji.

U vrijeme ovog događaja Svami je pripremao veliku nacionalnu Skupštinu sudionika nesebičnog služenja u Madrasu. Tamo je bilo prostrano gledalište ispunjeno delegatima koji su

sjedili na podu kada su stigli Elsie i Walter. Odmah su im pronašli stolice na koje su sjeli i svi ostali su ih mogli vidjeti zbog toga što su sjedili na zemlji, dok su oni sjedili na stolicama.

Rano sljedećeg jutra proširio se glas da je tijekom noći stariji Amerikanac umro. Tako da smo moja supruga i ja istog trenutka pomislili na Waltera Cowana. Otišli smo do hotela u kojem su oni odsjeli i ravno u sobu gospođe Cowan. Ona nam je rekla: "Da, tijekom noći Walter je umro. Otišla sam do kraja hodnika i pozvala gospođu Ratanlal da dođe i pomogne mi."

Gospođa Ratanlal i njezin suprug su dugogodišnji Saijevi poklonici. Ovdje spominjem gospođu Ratanlal zbog toga što ona kasnije u priči predstavlja jedan važan sastavni dio.

U vrijeme Walterove smrti gospođa Ratanlal je požurila do sobe gospođe Cowan. Podigli su Cowana na krevet i pozvali bolnička kola, tako da su Waltera odvezli u sanatorij. Zbog čega u sanatorij ne bih vam mogao reći, ali odvezli su ga u sanatorij. Gospođa Ratanlal i gospođa Cowan otišle su do Svamijeve kuće kako bi Mu rekle što se dogodilo. Tada im je Svami rekao: "Nemojte brinuti, ja ću otići u sanatorij u deset sati ujutro." Kada je gospođa Cowan stigla u sanatorij utvrdila je da su Svami i gospođa Ratanlal bili tamo prije jednog sata i da je Cowan živ.

Iskupljenje

Dio priče koji je ispričao Walter Cowan je da je on umro. U ambulantskim kolima na putu do sanatorija njegovo je tijelo plesalo na sve strane. On se je osjećao odvojenim od svojeg tijela i promatrao ga je odozgo. Tada je kazao da je došao Svami i poveo ga gore visoko, visoko u nebo na mjesto na kojem se nalazila neka zgrada. Upravitelj te zgrade je bio knjigovođa koji se nalazi u svakome od nas, koji bilježi sve što se dogodi i on je čitao Cowanovu povijest. Tako da je, kako je on nastavljao s čitanjem, Svami rekao: "Oslobodi ovog čovjeka i ostavi mi ga, ja imam potrebu za njime." Tada je Walteru bilo rečeno: "Idi natrag dolje u svoje tijelo, Cowane." Cowan se nije htio vratiti u svoje tijelo, ali je morao. Nakon što je Svami oživio Waltera, njegova ga je supruga preselila u bolnicu.

Istoga dana kada se je sve ovo događalo, u *isto* to vrijeme, Svami je bio u gledalištu, na pozornici i držao govor velikoj skupini žena koje pružaju nesebično služenje. On je svakoj od tih žena poklonio prekrasan sari. Jedan Indijac i ja smo bili na pozornici sa Svamijem, sjedeći pored zida i promatrali smo Svamija sve vrijeme dok je držao govor. Mi obojica možemo potvrditi da *Svami nije nikada napustio pozornicu, čak niti za trenutak.*

Ali, čim je govor završio, Svami je rekao: "Dođi, uđimo u automobil i krenimo." Kada smo ulazili u automobil rekao je: "Dok sam držao govor pozvala me je gospođa Cowan. Cowan je ponovno umro, tako da sam otišao u bolnicu kako bih se oko toga pobrinuo."

Walter ponovno umire

Otišlo smo na ručak zajedno s jednim poklonikom. U automobilu smo bili taj drugi muškarac, ja i Baba i otišli smo u dom poklonika gdje smo trebali biti na ručku. Kada smo stigli, Svami se okrenuo k meni i rekao: "Hislope, bojim se da nam se ne možeš pridružiti na ručku. Htio bih da odneseš ovaj *vibhuti* u bolnicu, utrljaj ga na Cowanove grudi a malo mu ga stavi u usta. Upravo sam mu ponovno podario život i ovo mu je potrebno." Dodao je: "Ako prošećeš do raskrižja vidjet ćeš gospođu Hislop u taxiju iza ugla." Ispostavilo se da je moja supruga uzela taksi i slijedila nas.

Zajedno smo otišli u bolnicu i gospođa Cowan je rekla: "Walter je ponovno umro. Ja sam pozvala Svamija, On je došao i Walteru ponovno podario život." Ja sam Cowanu dao *vibhuti* i nakon toga otišao.

Tajna je razriješena

Neotkriveni dio tajne je što se je dogodilo nakon što su Baba i gospođa Ratanlal otišli u sanatorij u devet sati, jedan sat *prije* gospođe Cowan? Gospođa Ratanlal mi nije ispričala što se dogodilo do tek pred dvije godine.

Rekla je: "Svami i ja smo stigli u sanatorij. Otišli smo u sobu u kojoj je Walterovo tijelo bilo prekriveno bijelom plahtom - hladno kao riba. Mrtvo da mrtvije ne može biti. Svami je stajao pored kreveta i podigavši svoju ruku udario je Cowana u predjelu trbuha govoreći: "Ustani, Cowane." Ponovio je to još jednom: "Ustani, Cowane." Cowan se nije ustao. I tada po treći puta: "Ustani, Cowane." Na treći pokušaj Cowan se počeo micati, uspravio se i ponovno je bio živ."

"Okreni se k meni"

To nije jedini puta da se tako nešto dogodilo sa Sai Babom. Kada netko ima vlast nad životom i smrti i kada kaže: "Ja ću te poučiti o životu i smrti i ti ćeš biti slobodan", tada je vrijedan da mu se posveti pažnja.

Što se tiče velike većine nas, Svami je Bog i mi smo božji poklonici. Svami se brine za naše živote. On kaže: "Ako se okrenete k meni i ako ste mi predani, ja ću se pobrinuti za vas." Pročitat ću vam dvije ili tri izjave koje to potvrđuju, kako biste bolje upili ono što On govori.

Vjerojatno znate da je Shirdi Baba bio prvi od trostrukog avatara. Prvo je bio Shirdi Sai, sada je Sathya Sai, a nakon Njega će biti Prema Sai. Prvi koji se je pojavio, Shirdi Sai Baba, koji je živio u prošlom stoljeću u Indiji, često je govorio svojim poklonicima: "Zbog čega ste zabrinuti? Nemojte brinuti o hrani i odjeći. Među onima koji su moji poklonici neće biti nestašice za hranom ili odjećom." I kada pročitate o životu Shirdi Sai Babe i njegovim poklonicima, postoje brojni primjeri koji pokazuju da je to bila i istina.

U Bhagavad Gīti Kršna je rekao:

'Onima koji me štiju, samo mene, ne misleći na druge, onima koji su uvijek usklađeni, ja darujem potpunu sigurnost i brinem se za njihove potrebe.'

Baba kaže:

' Sai je ljubav. Vjera u njega znači oslobođenje od nemira, straha i sumnje.'

Kada imate takvog Gospoda univerzuma o kojem ovisite, zbog čega biti u strahu ili nemiran zbog nečega? Ako se sve prepustite i predate Gospodu, on će vas čuvati i voditi. Gospod je došao samo zbog sljedećeg zadatka:

'Onima koji štiju samo mene, ne misleći o nikome drugome, onima koji su uvijek usklađeni, ja darujem potpunu sigurnost i staram se za njihove potrebe. Jednom kada ste se u potpunosti predali Gospodu, zadobit ćete Njegovu milost. Bez obzira na to gdje bili, bilo to u gradu, u selu, u šumi ili na nebu, ja ću biti vaše utočište. Dođite i predajte mi se.'

To je zapovijed koju daje Gospod, ali to je isto tako i Njegovo obećanje. Jednom kada ste Njegovi, On će vam pružiti utočište i obraniti vas od svega što bi vas moglo povrijediti.

Duhovni život

Možda bih vam sada trebao reći na koji način se upustiti u duhovni život, ako odaberete to učiniti i na koji način možete postati Saijevi poklonici.

Kao uvod mojim uputama možda bih trebao reći da nema žurbe. Svami je rekao da je sudbina cijelog čovječanstva da se vrati u izvorište iz kojeg je poteklo - a to je Gospod. Ali svi ne stižu tamo istodobno. On kaže da bez obzira na to koliko puta čovjek padao u blato i prljavštinu, on će se ponovno ustati, uvijek iznova i na kraju će se spojiti s Bogom. Ali ako biste željeli da se to dogodi ranije, više nego kasnije, onda za to postoji duhovni način života.

Možda će vas zanimati, a možda neće, upuštanje u duhovni način života, ali dopustite mi da vam kažem što Baba govori o tome kako bi se trebalo uključiti u duhovni život. Na sveučilištu u Prasanthi Nilayamu, ne tako davno, Baba se obratio ondašnjim studentima i rekao je nešto od izuzetne važnosti. Rekao je: "Duhovni život je sjedinjenje s Bogom i ako ga slijedite i provodite, ne trebate se upuštati ništa drugo."

Duhovni život je sjedinjenje s Bogom. Kao što se izmaglica izdiže iz oceana do oblaka i kiša pada na zemlju, rijeke teku i uranjaju ponovno u ocean. Svaka rijeka ima svoj vlastiti jedinstveni tok. Niti jedna rijeka nema isti tok. Svaka rijeka ima svoje ime, različite rijeke ne nose isto ime. Isto tako, voda svake rijeke ima svoj osobit okus.

Svaka je rijeka jedinstvena. Ali kada stigne do mora i stopi se s morem, sve su različitosti izgubljene u stapanju s morem. Ona više nema jedinstveni okus, više nema svoje ime, više nema svoj oblik. Postala je dijelom oceana. Na sličan se način mi, kao poklonici, možemo sjediniti s Bogom. To znači da nakon sjedinjenja s Bogom Hislopa više neće biti i da je na taj način on spoznao samoga sebe i postigao oslobođenje - ostvarenje samoga sebe.

Voljenje Gospoda

Svami kaže da nema nikakve koristi od uključivanja u različite tehnike i vježbe, kao što su različite vrste meditacije, zbog toga što kada započnete neku od takvih vježbi, vi u stvari kao da kažete - ja sam vani i pokušavam dospjeti unutra. Ja nisam Bog, ali se pokušavam približiti Bogu. To je obrana samoga sebe. On kaže da je jedina prava meditacija promišljanje o Bogu, voljenje Boga od trenutka kada se probudite do trenutka kada odlazite na počinak, vi svoj um i svoju pažnju uvijek držite usredotočene na Boga.

Svami kaže da bi spoznali samoga sebe, svoju božanskost, morate misliti na Svamija tijekom cijelog dana, voljeti ga svim svojim srcem. Ženama je to lako razumjeti zbog toga što je njihov život ljubav. Muškarcima je to malo teže razumjeti, ali ono što stoji iza svega toga je da samo Bog postoji.

Sve je Bog. Sve ostalo je privid (*māyā*) koja uzrokuje da stvari vidimo na pogrešan način, da vidimo stvari koje ne postoje. Privid. Dječak će u sumrak, kada ne može jasno vidjeti i razaznati, možda zamijeniti stup na ogradi za duha i preplašiti se. On taj stup vidi onim što taj stup nije. On vidi pogrešno. Privid je pogrešno viđenje. Duh u stupu na ogradi *u stvarnosti* ne postoji, samo nam se *čini* da postoji. Ako dječakov otac primora dječaka da tamo ostane do svitanja, dječak će prevladati svoju zabludu, uvidjet će da nema nikakvog duha, da je to bio samo privid koji je nestao nakon ispravnog viđenja i preispitivanja. To je samo bio stup na ogradi.

Kako raspršiti privid (*māyā*)

Opravdanost, ako želite, što ćete svoj um imati usmjeren na Boga sve vrijeme leži u tome što je pomisao da ste vi odvojeni od Boga samo mit - privid (*māyā*). Ako neko ima svoj pogled usmjeren na Babu 100% vremena, tada taj usredotočeni pogled mora sagorjeti privid i osoba odjednom spozna da nije 'sebstvo', da postoji samo Bog, i da *samo Bog* postoji.

Svami kaže da ako želite to blaženstvo, to uvijek novo blaženstvo koje nadvladava sve razumijevanje, možete ga imati, ali morate platiti cijenu. Cijenu je moguće platiti tako da se ili slijedi put predanosti ili da se slijedi put mudrosti.

Svami je rekao: "Vi vidite ove ruke. One mogu prašinu pretvoriti u zlato, a kamenje u dijamante, zemlju u raj a raj u zemlju, ali one ne mogu promijeniti čovjekovo srce kako bi voljelo Boga. To je prepušteno čovjeku." Astravaka, učitelj kralja Janake, rekao je prije tisuću godina: "Sva vaša djelovanja iz prošlosti nisu uspjela u tome da vam podare nepomućenu radost. Zašto onda nastavljati s tim djelovanjima koja vam ne uspijevaju podariti sreću i mir?"

Kao pojedinac, ako ste zaključili da vam vaša prošla djelovanja nisu donijela trajnu radost i ako tada odlučite, svojom vlastitom voljom, da biste željeli započeti s duhovnim životom, tada nam Svami govori na koji način to učiniti. Takva odluka ne može čekati do trenutka vaše smrti. Netko će pomisliti: "Pa dobro, nakon što ovaj život prođe čvrsto ću odlučiti da ću se od tada pa nadalje uključiti u duhovni život." Jednom sam upitao Babu: "Svami, postoji li neki način da se prođe kroz zbunjenost koju uzrokuje smrt?" On je odgovorio: "Ne, ne postoji dobar način koji će vas provesti kroz smrt o kojem biste vi mogli donijeti odluku, zbog toga što u trenutku smrti sve što je bilo u vašem prošlom životu preuzima vodstvo."

Rekao sam vam što je Baba kazao o tajni duhovnog života. Njega je lako provoditi. Otkrit ćete da će uzrokovati veliku promjenu u vašem životu.

Možda bismo sljedeće dvije ili tri minute, ako to želite, mogli odgovoriti na neka od pitanja. Bilo koje pitanje, nemojte brinuti o tome na koji će način ono zvučati.

Pitanja i odgovori

Pitanje: Što Svami kaže o našoj sudbini? Da li je ona u potpunosti određena ili postoji prostor za slobodnu volju kojom bismo ju mogli poboljšati?

Hislop: Pitanje se odnosi na slobodnu volju. To je vrlo osjetljivo pitanje. Mogu vam reći što Svami kaže. On kaže da ne postoji slobodna volja. Onaj tko je rođen u ovom svijetu nema slobodne volje. Onaj koji je podložan i najmanjim ograničenjima nema slobodne volje.

Budući da je tomu tako, na koji ćete se način osloboditi od svih vaših briga? To je u stvari ono što je u pitanju postavljeno. Vidite, on nije slobodan da izbjegne iskustva koja mu se nameću, ali je slobodan da ona na njega utječu. On može biti nevezan, može biti svjedokom, promatrajući sve što se događa kao svjedok, a da to na njega uopće ne utječe.

Pitanje: Kada ste govorili u Tokiju, spomenuli ste da samo bića na zemlji imaju volju da budu oslobođena, da budu jedno s Bogom, da to nije slučaj s bićima s drugih planeta.

Hislop: Svami kaže da postoji život na svakom mjestu i na svakom planetu. On bi pritisnuo svojim palcem na stolicu i rekao: "Pod mojim palcem, Hislope, su milijuni bića. Univerzum za univerzumom." On kaže da na suncu postoje velike skupine bića čija tijela mogu podnijeti vrućinu. "Ali, Hislope, u cijelom univerzumu, ne postoji niti jedno biće koje bi željelo doći na ovu planetu zemlju. Ne postoje neidentificirani leteći objekti. To je samo maštarija."

Pitanje: Rekli ste da samo na zemlji ljudska bića imaju potrebu postati jedno s Bogom, ali ne i na drugim planetima. Da li je tomu razlog što su na drugim planetima sva bića sretna i zadovoljna?

Hislop: Ne bih znao reći. Ovo je ono što mi je Svami rekao. Svami je rekao da je ova planeta zemlja izuzetno jedinstveno mjesto. Ne postoji niti jedna točka u prostranom kozmosu koja se s njom može usporediti. Samo na ovoj zemlji čovjek može, u potpunoj svijesti, spoznati Boga. U preostalom dijelu kozmosa to je više kao jata riba koje plivaju u vodi i njihova je sudbina da

plivaju i umru i budu ponovno ujedinjene s Bogom. Jedino čovjek, sam, može svjesno spoznati Boga.

Vidim da je moje vrijeme prošlo. Izuzetno sam uživao u trenucima koje sam proveo u Japanu. Zahvaljujem vam što ste me pozvali.

Dođite k meni s praznih ruku, ja ću ih ispuniti poklonima i milošću. Ako su vaše ruke pune, s čime ih onda mogu ispuniti?

Sathya Sai nam govori II dio, str. 134

Odabrane stranice iz govora koje je održao dr. Hislop

Englez i tigar

Jednom je netko postavio pitanje kada je po prvi puta Sathya Sai Baba pobudio pažnju svijeta? To je bilo u malom selu Puttaparthi u kojem je rođen, kada je jedan Englez ubio tigra. Oni od vas koji su bili u Puttaparthiju vjerojatno ste primijetili da je Svamijeva stolica postavljena na velikoj prostirci od tigrove kože. Priča o toj tigrovoj koži započinje kada je Svami još uvijek bio mali dječak, još uvijek dijete, a brežuljci oko Puttaparthija bili su prekriveni šumama u kojima su živjeli tigrovi i druge divlje zvijeri.

Englez je došao kako bi ubijao tigrove, gore visoko u brdima, tako da je ustrijelio jako velikog tigra, stavio ga u stražnji dio svojeg automobila i krenuo je preko rijeke Chithravathi na putu za Bangalore. Ali na usred rijeke automobil je stao. Rijeka tijekom većeg dijela godine nije duboka, u stvari vrlo je plitka, ali motor automobila je stao i nije se mogao ponovno pokrenuti. Vozač je izišao iz automobila, provjerio je motor, ali nije mogao otkriti ništa što bi ga sprečavalo da se ponovno pokrene. Seljani, vidjevši da je u nevolji, prišli su automobilu i rekli: "Postoji dječak u selu koji vas može iz ovoga izvući i popraviti automobil." Englez je rekao: "Dobro onda, dovedite ga." Tako da su seljani otišli i doveli Svamija.

Svami je pogledao Engleza, pogledao tigra i rekao: "Vi ste ubili ovog tigra, ženku tigra. Ona je imala četiri mala tigrića koji su sada izgubljeni i bez majke gore u planinama gdje ste ubili tigricu. Kada biste otišli natrag na mjesto gdje ste tigricu pronašli, uzeli tigriće i smjestili ih na sigurno u zoološki vrt, to bi bilo jako dobro." Englez je odgovorio: "U redu, je ću to i učiniti." Nakon toga je Svami pružio svoju ruku, udario po grijaču automobila i automobil se pokrenuo. Englez je, u znak zahvalnosti, poklonio Svamiju tigrovu kožu. To je priča o tigrovoj koži na kojoj je smještena Svamijeva stolica.

Englez je po svojem povratku kući ispričao ovu nevjerojatnu priču i vrlo vjerojatno to je po prvi puta da je Svami postao poznat u svijetu.

Kruhovi i ribe

Istina je da sam imao mnoge, mnogobrojne intervjuje sa Svamijem. Nekada davno znalo se dogoditi da nije bilo nikoga u Prasanthi Nilayamu. Po prvi puta kada smo moja supruga i ja došli u siječnju 1968. godine bilo je svega šest ili osam stranaca u cijelom ašramu. Nije bilo nikakvih novih zgrada, samo mandir, kako je izgledao prije nego što je dograđen i dvije ili tri stare zgrade i kojima je živjelo nekoliko ljudi.

Svami bi smjestio muškarce u jednu sobu, a žene u drugu. Došao i svako jutro i poslije podne, proveo otprilike dva sata razgovarajući s nama, svakoga dana, svih deset dana koje

smo tamo proveli. Mogli ste mu postaviti bilo koje pitanje koje ste željeli, On bi na njega odgovorio.

Tada bi nam također slao hranu. Pri tome smo primijetili nešto vrlo neobično. Hrana bi stizala u onim indijskim posudama za različitu vrstu hrane, i kada smo stigli bilo je možda osam stranaca i šest ili sedam Indijaca u skupini. Postupno, njihove su ih obveze primorale da krenu dalje svojim putem.

Na kraju nas je ostalo četvero i nešto neobično što smo primijetili je da je razina hrane u posudama ostajala *uvijek ista*, bez obzira na to koliko je osoba uzimalo hranu iz posude. Kada je bilo dvanaest ili četrnaest osoba, razina hrane u posudama bi se malo smanjila. Kada nas je bilo samo četiri, razina hrane u posudama je ostajala *ista*. Tako da se hrana sama po sebi umnožavala.

Isto tako, u to je vrijeme, Svami hodao među onima koji bi se okupili i sam bi pojedinačno svakoj osobi davao slatkiše, ponekad *amritu*, božanski nektar koji daruje besmrtnost iz posude. Ponekad se znalo okupiti dvije ili tri tisuće ljudi, ali mala posuda koju je Svami nosio nikada se ne bi ispraznila. Uvijek je bila puna.

Težnja za duhovnim životom

Zbog čega težimo za vječnim životom? Zbog čega dolazimo ovamo? Zbog toga što nam je život nepodnošljiv, a to nije naše prirodno stanje. Kada bi to bilo naše prirodno stanje, tada ne bismo imali želju da se promijenimo, da budemo netko drugi. Mi se počinjemo zanimati za duhovni život zbog toga što smo dosegli razinu ne kojoj počinjemo tražiti više značenje života. Jer, zbog čega bi se vozili šesnaest, osamnaest, dvadeset sati da bi došli na ovaj susret? Kada biste bili sretni i zadovoljni, tada biste ostali kod kuće i gledali televiziju ili otišli na nogometnu utakmicu ili naprosto izišli nekamo na dobar ručak. Zašto? Zbog toga što to ne možete podnijeti, baš zato.

Znate da patite i želite se probuditi, a ovdje je Svami, Gospod stvaranja, Gospod svega, koji dolazi samo zbog toga da bi nas probudio.

Oslobođenje

Svami kao i svi veliki mudraci kažu da je oslobođenje, za nas, nešto novo. Ono se može postići, zbog toga što je oslobođenje trajno stanje. Budući da je vječno, znači da već mora ovdje postojati. Budući da postoji opći život, opća svijest je vječna, nikada ne počinje, nikada ne završava, tako da već mora biti ovdje. Njega ne treba zadobivati. Svami nam izričito govori da ne postoji razlika između vezanosti i oslobođenja, između toga da smo vezani ili da nismo vezani.

Ne postoji neka bitna razlika, zbog toga što je stanje vezanosti nešto što je mentalna zamisao. U našim umovima mi sebe smatramo jadnima, malim ljudskim bićima, koji su naslijedili sve bolesti svijeta i odbijamo se smatrati bićima vječnoga Apsoluta.

Kako se dogodilo da smo počinili tu strašnu pogrešku? Kako smo počinili tu strašnu pogrešku da smo slobodni, oslobođeni, u ovom trenutku, ali ipak mislimo da smo vezani i prelazimo sve te kilometre kako bismo otkrili na koji se način osloboditi?

Mi činimo tu pogrešku zbog toga što prihvaćamo *ono što nam se čini kao stvarnost*. Mi prihvaćamo ono što nije istinito kao da je stvarno.

Prema teoriji nedvojnosti (*advaita*) mi postajemo zbunjeni i odvučeni u našoj nesposobnosti da razumijemo ulogu osjetila. Um, koji je privid (*māyā*) koji se je izrazio, vezan je uz osjetilne organe. Nedvojnost nam govori, a i Svami nam je u mnogim prilikama spomenuo,

da je *strop nad željama* vrlo jednostavan način da se ljudima objasne načela nedvojnosti, kako bi ih se uputilo u taj pristup.

On kaže da je način da se oslobodimo od te vezanosti taj da istražimo činjenice vezane uz osjetilna iskustva, to znači da vidimo nepravilnosti u onim stvarima koje pribavljamo u svijetu kako bismo zadovoljili naše osjetilne težnje.

Sva ljepota, sva slava

Gotovo svaki predmet koji ćemo nabaviti će se, s vremenom, promijeniti i postat će ne izvorom zadovoljstva već izvorom boli. Boca koja pruža zadovoljstvo dok pijemo, ako to nastavimo, može kao posljedicu imati pijanstvo.

Prekrasan novi automobil gubi od svoje ljepote prvi puta kada je potrebno platiti visoke troškove njegovog popravka.

Ako promotrimo svjetovne stvari, primijetit ćemo da zadovoljstvo koje nam one pružaju, u stvarnosti je vrlo kratkotrajno. Njihovo pribavljanje će voditi do nezadovoljstva i različitih patnji u našem životu. Jednom kada to spoznamo, možemo postati nevezani za taj proces. Nevezanost je neophodna, jer samo kada smo nevezani možemo ispravno promatrati stvari.

Kada govorimo o praktičnoj primjeni nedvojnosti, potrebno je da si postavite pitanje: da li je moje uvjerenje da sam odvojeni pojedinac koji živi u ovom svijetu pod nepovoljnim okolnostima istinito? Morate preispitati taj pristup. Sjetite se onoga što Svami kaže. To *nije* istina. Vi ste, u stvari, Bog. Vi ste sva ljepota, sva slava, sva veličanstvenost. On kaže da jednom kada spoznate i uvidite svoju vlastitu ljepotu, tada ste slobodni i ostvareni, zbog toga što se ništa drugo ne može usporediti sa vašom slavom i ljepotom, vas kao božanske osobe.

Način da se dostigne božanskost je da u potpunosti poreknemo vrijednost ostalih zamisli koje su bile predstavljene i smještene u vašem umu od strane drugih ljudi, počevši od trenutka kada ste rođeni od strane vaših roditelja, kroz novine, časopise, kroz školovanje. Te pogrešne zamisli su nam bile nametane od naših najmlađih dana - to da smo ograničeni pojedinci.

Svami kaže da to uopće nije istina. Mi smo neograničena opća svijest. Ako spoznamo tu činjenicu, iako se stvari u fizičkom svijetu nastavljaju odvijati onako kao što su to činile i prije, zbog karme, one na nas neće djelovati zbog toga što smo mi nevezani. Mi uzimamo ulogu svjedoka, božanskog svjedoka, koji promatraju igru svijeta koja se odvija ispred naših očiju.

Vi ste Bog

Zauzmite stajalište da ste vi Bog. Vi ste božanski. Vi ste veličanstveni. Vi ste slava cijelog univerzuma. Svami kaže da je Svamijeva osoba samo zanemarivi dio božje slave, a da smo mi potpuna slava. Zbog toga poriče da se nas može opisati kao osobe. Poriče da je naš život predodređen stvarima koje nam se događaju. Poriče da su misli koje nam naviru izvorne. Jedino što je izvorno i pravo u cijelom procesu je ovo 'ja', ovaj osjećaj za 'ja' koji nastavlja biti nepromijenjen u stanju budnosti, u stanju sna i u stanju dubokog sna. To 'ja' koje se stalno provlači je ono na što bismo trebali usmjeriti pažnju. Oni nam govore da kažemo 'Ja sam Rāma' ili 'To si ti (*tat tvam asi*)'. Ali, 'ja' je ovdje. Zbog čega bismo onda trebali govoriti 'Ja sam to, ja sam Brahma' kada 'ja' već postoji u Brahmi (stvoritelju - prema hinduističkoj tradiciji).

Zbog toga obratite pažnju na ono što je u nečijem životu trajno, što je uvijek prisutno, bez obzira bili budni, spavali ili sanjali. Obratite pažnju na to 'ja'. Slijedite to 'ja' do njegovog izvora, tamo gdje nastaje, i cijela ta priča će se srušiti i tada možemo, prema Svamiju, upotrijebiti sve stvari na svijetu na najbolji mogući način. Mi se ne trebamo odreći stvari,

automobila, kuća i tomu slično. Ono čega se moramo odreći, ako želimo spoznati tko smo u stvari, naše vezanosti za te predmete, a ne samih predmeta.

Nevezanost u stvarnosti znači korištenje svakog predmeta na svijetu na najbolji mogući način. Mi ih se ne bismo trebali odreći i napustiti ih, već bi se umjesto toga trebali osloboditi vezanosti za njih i nakon toga ih koristiti. Trebali bismo uživati u njima, tada nas ni na koji način ne mogu povrijediti.

Svami je dao jako važnu izjavu u vezi s tim. Izjava se odnosila na to da je sve što se događa automatizam - karma - sve što se događa, događa se zbog toga što se mora dogoditi. Stroj se mora pokretati. A gdje je onda tu slobodna volja? On kaže da svatko tko je rođen u ovom svijetu svakako nije slobodan. On kaže da ako postoji i najmanje ograničenje u odnosu na ono što osoba čini, kako se onda to može nazvati slobodom? Zbog toga je jedno od Njegovih važnih učenja sljedeće: "Prihvatite moju volju u svemu što se događa."

Sve što se događa u životu je božja volja. Sva događanja su uvjetovana uzrokom. Ne postoji niti jedan događaj bez prethodnog uzroka, a svaki uzrok uvjetuje nastajanje nekog događaja.

Možemo pomisliti da smo osuđeni na propast zbog ovog stalnog djelovanja karme, isto kao što i Buddha ima svoj kotač života koji se stalno kreće, koji govori da za svako djelovanje postoji uzrok koji pokreće sljedeće djelovanje i na taj se način svijet stalno okreće. Svami kaže da je sve uzrokovano karmom, svi događaji, sva djelovanja koja ste izvršili u prošlosti su sada kao posljedicu izveli karmički utjecaj. Ako izvodite loša djelovanja, tada imate loše posljedice. To je ono zbog čega se uvijek tužite - loših posljedica koje se svaljuju na vas. Svami kaže da ta djelovanja koja ste izvršili i koja imaju loše posljedice, uglavnom su počinjena iz pogreške ili iz neznanja, a ne zbog zlonamjernosti. Zbog toga ih je moguće promijeniti, jer u ovom sadašnjem trenutku postoji vječnost.

Trenutak koji je prošao pripada prošlosti, to je samo sjećanje. To je prošlo. Sljedeći trenutak je tek u obliku misli i još nije nastupio. Još uvijek nema nikakvog postojanja. Jedino što postoji je sadašnji trenutak. Zbog toga, u ovom sadašnjem trenutku, uključite se u dobra djelovanja. Svami kaže da je Njegov cijeli život posvećen nesebičnom služenju, zbog toga pretvorite svaki trenutak u nesebično služenje.

Zbog čega dobra djelovanja mogu promijeniti tok karme? Uzmite za primjer ljude koji obrađuju vrt i uzgajaju cvijeće i povrće. Oni prave gredice u koje siju sjemenke, nakon toga sjemenke prekrivaju zemljom, zalijevaju i cvijeće i povrće počinje nicati. Ali ako na sjemenke stavite debeli sloj tvrde zemlje, tada one neće niknuti. Slično tome, ako ste dobri, pošteni i iskreni, ako radite stvari za koje se ne biste pred Svamijem posramili, to je kao da stavljate sva ta dobra djela na vašu karmu, tako da loše sjemenje nema prilike niknuti. Uopće nema nikakve sumnje u to da možete promijeniti svoju karmu, cijelu i u potpunosti.

Osvjetljavanje puta Bogu

Svami nam daje još jednu priču kako bi osvjetlio ono što će učiniti samo ponavljanje božjeg imena. Bio je jednom jedan putnik i predvečer je dospio u šumu, upravo u smiraj dana. Morao je nastaviti svoje putovanje kroz tu mračnu šumu, ali bojao se tog mraka i te šume. Sve što je imao bila je mala svjetiljka koja je osvjetljavala put samo jedan metar naprijed.

U očaju je sjeo na panj drveta i počeo plakati zbog svojeg straha i nesigurnosti. Kako će proći kroz ovu šumu sa svim opasnostima koje iz nje vrebaju samo sa malom svjetiljkom koja baca svjetlost jedan metar naprijed? Nedugo zatim skupina putnika koja se kretala u suprotnom smjeru pojavila se u šumi i vidjevši tog čovjeka koji je sjedio na panju i tužno plakao, prišli su mu i upitali: "Gospodine, zašto plačete?" On im je odgovorio: "Moram proći kroz ovu veliku

mračnu šumu a jedino što imam je ova svjetiljka koja baca svjetlost jedan metar.” Oni su mu odgovorili: “Ali gospodine, ako imate svjetiljku koja širi svoju svjetlost samo *polu* metra ispred, to je dovoljno da biste mogli proći kroz ovu mračnu šumu. Morate uzeti svjetiljku u ruku i hodati *prema naprijed* kroz šumu *kako biste kroz nju prošli.*”

Mračna šuma predstavlja sva iskustva ovoga života od sada do trenutka dok se ne suočimo sa trenutkom smrti. Ta svjetiljka je malo božje ime. Ako ga uvijek imamo sa sobom, malo božje ime, i ako nakon toga hrabro hodamo životnim stazama, obavljajući sve ono što moramo učiniti, svjetlost koju pruža to malo božje ime će nas sigurno provesti kroz mračnu šumu života sve do njezinog drugog kraja - do mira i sreće, do oslobođenja od rađanja i umiranja. Svami nas u to uvjerava.

“Ja sam onaj koji boravi u svakom srcu”

Svami nam govori da On boravi u svakom srcu. On stoluje u svakom srcu. To u stvari znači sljedeće - vi se pitate kada odete k Njemu kako On može znati što ste rekli prije tri dana? Kako može *ne* znati? On je onaj koji je u vama, koji je slušao ono što ste tada rekli. Možete se iznenaditi kao On zna što vi mislite. Kako On može *znati* ono što vi mislite? On je onaj koji je u vama i koji *zna svaku misao od trenutka kada ste ju pomislili*. On je vječni svjedok svega, svake riječi, svake misli.

Kada sam započeo promatrati sebe iznutra i istraživati sebe, bio sam zbunjen i upitao sam Svamija: “Svami, kada počnem promatrati sebe iznutra i dospijem do određene dubine, tada mi se čini da ja više ne postojim, čini mi se da si to ti, Svami.” Svami je odgovorio: “To je točno, Hislope. Ja sam onaj koji je u svakoj osobi, prisutan u svakom trenutku.” Tako da je On prisutan u svakom trenutku u srcu svake osobe.

Zalijevajte korijene

Možete reći da ako pružite svu svoju ljubav Bogu, tada će vaš suprug ili supruga, vaša djeca početi prigovarati da im oduzimaju ljubav. Svami kaže da ne, da tomu nije tako.

On kaže da možda imate vrt i u njemu omiljeno drvo koje raste. Sredina je ljeta i vi šecete vrtom i vidite da je lišće na tom drvetu smežurano i da stablo pati. Zbog vaše ljubavi prema tom drvetu, požurit ćete do crijeva za zalijevanje, otvoriti vodu najjače što možete i poprskati vodom sasušeno i smežurano lišće na tom stablu. Ali, ništa se neće dogoditi. Nikakva korist od toga. Lišće će i dalje ostati smežurano. Ako, međutim, okrenete crijevo prema korijenju stabla, tada će potrebna voda automatski stići do svake grane, svakog ploda, svakog lista i stablo će biti ponovno puno života.

Na isti takav način, kaže Svami, uskladite sve te male ljubavi koje sada imate: vi volite vaš kazetofon, vi volite vaše nove hlače, vi volite vaš novi ruž za usne, vi volite vašu kćer, vi volite ovo, vi volite ono. Razne vrste malih tokova ljubavi. On kaže da objedinimo te male tokove ljubavi u rijeku ljubavi i usmjerimo tu rijeku ljubavi prema Bogu.

Tada, isto kao što su svi dijelovi stabla automatski primili svoj dio vode kada je voda bila pružena korijenju, isto tako će svaki član vaše obitelji i svaka osoba s kojom ste povezani dobiti u potpunosti svoj dio ljubavi kada vi usmjerite rijeku ljubavi prema Bogu, koji je korijen svega živoga, korijen svake osobe koju poznajete i svakoga u vašoj obitelji.

Trajna sreća

Zbog čega bi netko želio saznati nešto o predanosti? Zbog čega bi želio iskusiti predanost? Znaite, svatko, bez obzira na to što je i kojem staležu pripada, kojoj skupini pripada,

kojem plemenu pripada, svatko želi sreću. Mi želimo biti sretni i želimo ostaviti patnju i očaj iza sebe. Na koji način možemo dobiti tu sreću? Svi mi to očajnički pokušavamo, svakoga dana, pronaći tu sreću. To je pravi cilj svakoga od nas. Naša je pogreška što tu sreću tražimo u području svjetovnih iskustava i svjetovnih stvari.

Postoje skupine ljudi danas u svijetu, a isto tako su postojale tijekom cijele povijesti, koje su otišle dalje od pristupa da sreća znači sreću u okruženju, sreću u umu, sreću u tijelu. Oni su se upustili u jako duboku meditaciju i otkrili da sreća znači mjesto postrani svih privida i da se sigurno smjestimo u okviru onoga što u stvarnosti jesmo. To što u stvarnosti jesmo jest Bog - božanstvo.

Zbog toga, ako stvarno želimo sreću, moramo iskoraknuti po strani od zamisli da ćemo pronaći sreću u našem svakodnevnom životu i moramo slušati te velike mudrace i svece koji govore da je sreću moguće pronaći samo u intimnim dubinama našeg vlastitog bića. Zbog toga što u samoj intimnoj dubini našeg vlastitog bića nalazi se atman ili Bog.

Svami kaže da postoji nešto što održava cijeli univerzum, ono što se nikada ne pokreće, i na čemu se temelji sva stvarnost, to je ja, ja sam, atman.

“Zašto te ne vidimo?”

U Kuranu je Allah, obraćajući se ljudima putem svojih propovjednika rekao: “Ja sam vaša vlastita duša, zbog čega to ne vidite? Sa svakim udahom kojeg učinite ja jesam, ali vi ste slijepi, i nemate pravih očiju tako da me ne možete vidjeti.” To je zadatak i cilj poklonika Sathya Sai Babe, da pročiste to ‘pravo oko’, to unutarnje oko, tako da bez obzira na to kamo i što gledali, mi vidimo božanstvo koje je svugdje prisutno.

Svatko govori i vjeruje, osim možda nekih fizičara, da je Bog ili Gospod uzrok svega stvorenoga, uzrok što postoji svijet. Kao što znamo, uzrok prožima posljedicu. Kroz posljedicu prožet je uzrok. Zbog toga je božanstvo, stvoritelj onaj koji je sveprisutan u sve vrijeme, u svakom vidu prirode i čak i u najmanjem atomu u prirodi, uzrok je taj koji će prožeti posljedicu.

Pročišćenjem našeg unutarnjeg viđenja, viđenjem samo ljepote, blaženstva koje je svojstveno Gospodu, koje je njegova sama priroda, *osjećajući* to blaženstvo, mi više nikada nećemo poželjeti povrijediti druge ljude. Ubojstvo i nasilje koje prevladava u društvu će ubrzo doći svojem kraju, samo ako ljudi pročiste svoje unutarnje viđenje i budu vidjeli samo božanstvo.

Možda ne postoji ništa što bismo mogli učiniti za nekoga drugoga, ali barem se možemo suzdržati od nanošenja povrede toj osobi. Zamislite samo kako bi to divan dan bio ako bi noćas svaka osoba koja živi na ovom svijetu prestala povređivati druge. Kako neobičan svijet bi to bio!

Oni od vas koji su razmišljali o tim stvarima, bez sumnje su došli do istog zaključka. Drugi se pitaju koji su načini na koje osoba može pročistiti svoje unutarnje božansko oko i vidjeti Gospoda svugdje kamo pogledaju? Da bi se postiglo to unutarnje viđenje ljudi proučavaju knjige, putuju u posjete raznim mudracima i svecima u nastojanju da nauče na koji način to postići. Sama bit tog istraživanja je kako pronaći božanstvo u sebi, a srž tog samoispitivanja je *biti u tišini, zbog toga što u tihom umu navire sva istina*.

Spoznaja Boga

Bile su neke primjedbe dane u Svamijevoj prisutnosti o nekim guruima koji poučavaju meditaciju. Rekao sam Svamiju: “Svami, ti su guruji barem učinili meditaciju poznatom ostalom dijelu svijeta, zbog toga što prije nego što su oni stupili na pozornicu, jedva da je rijetko tko znao što ta riječ znači.” Svami je rekao: “Ne, Hislope, ti ne razumiješ. Pretpostavimo da pet milijuna ljudi sjedi prekrženih nogu u položaju za meditaciju, a niti jedan od njih ne postigne

oslobođenje. Koja je korist od svega toga?" Na taj vam je način rečeno da provođenje duhovnih vježbi koje ne vode do oslobođenja nema nikakve vrijednosti, nisu ni od kakve koristi i predstavljaju puko gubljenje vremena. To je razlog zbog kojeg smo mi vrlo određeni u ovoj maloj Sai organizaciji da prihvaćamo kao našu vježbu onu koja će nas dovesti do oslobođenja.

Ljudi o sebi imaju vrlo skromna mišljenja. Mi mislimo da smo ova gospođa ili onaj gospodin i svjedoci smo naših pogrešnih intelektualnih nastojanja. Mi primjećujemo negativne osjećaje koji neobuzdano bijesne u nama. Mi znamo da su naši odnosi s drugim ljudima pogrešni i svjesni smo toga da ne ostvarujemo svoje ambicije i zadatke koje smo si postavili. *Mi smo žrtve potpuno pogrešnih zamisli o sebi.* Činjenica je da mi nismo ništa od toga. Svami to kaže, a to isto su govorili mudraci tijekom vjekova.

Što smo mi onda? Mi smo dio područja prirode. Mi smo u postupku prirodnog razvoja, koji, prema Svamiju, započinje s granitnom stijenom i napreduje do biljke, životinje, ljudskog bića, nadljudskog bića, kozmičkog i Apsoluta - kroz sedam razina. Naš je zadatak proći od ljudske razine do božanske, u okvirima prirodnog razvoja.

Ima još nešto što ću vam o tome reći. Tko je taj koji određuje konačno oslobođenje od neznanja koje nas tako duboko i tako tamno prekriva? Prema Svamiju i svim drevnim mudracima, to je onaj koji nam na kraju pomaže. Pomoć je potrebna zbog toga što smo uhvaćeni u živom pijesku.

Usprkos činjenici da vidimo suhu zemlju i težimo svim svojim srcem da se oslobodimo iz živog pijeska i dosegneмо čvrsto tlo, sigurnu obalu, potrebno je da nam netko s te obale pruži svoju ruku i pomogne nam. Ta konačna sloboda, spoznaja naše vlastite prave, božanske prirode, zahtijeva ruku koja će nam pomoći. Svami kaže da je *On* ta ruka koja će nam pomoći.

Svi ne mogu postići oslobođenje istodobno zbog toga što bi u tom slučaju igra bila završena, zar ne? Onda više ne bi bila igra. Svami kaže da svi plodovi manga ne dozrijevaju u isto vrijeme i da mnogi plodovi otpadnu sa stabla a da nikada niti ne dozore.

Ljudi koji su u Sai skupini, vi, a nadam se isto tako i ja, smo na toj konačnoj točki razine evolucije gdje smo u stanju učiniti taj konačni prijelom od ljudske životinje i spoznati Boga, spoznati bit naše vlastite prirode, osloboditi se od kruga života i smrti i biti u miru i blaženstvu jednom zauvijek. To je izazov za nas.

Meditacija, pjevanje bhajana, sve je to jako lijepo, ali sve je to samo glazura na kolaču, ukras na zidovima oko zatvora. Činjenica je da zatvoreniku nitko ne treba govoriti da je on zatvorenik, a onima koji su slobodni, sloboda je slatka. Mi smo danas zarobljenici našeg neznanja, neznanja o tome tko smo i što smo i nalazimo se u zatvoru. Mi dodirujemo zidove našeg zatvora svakoga dana.

Svaki zatvorenik teži oslobođenju. Ako spozna da je u zatvoru, njegova nasušna potreba, njegova očajnička želja je da bude slobodan - a mi smo ti zatvorenici. Sloboda je za nas tamo preko puta. Običaj je za organizaciju da se hvali na sljedeći način: "Mi smo posebni ljudi, mi smo različiti od drugih, mi imamo posebne zasluge." Ja kažem to isto za ljude u Sai organizaciji. Ja vam kažem, a i mislim to svim svojim srcem, sa svakim i najmanjim dijelom energije koja je u meni, ja zaista i mislim to kada kažem da svaka osoba ovdje ima slobodu nadohvat ruke. Svaka osoba ovdje ima besmrtnost u svom susjedstvu, pored sebe, u sebi, kraj sebe i iznad sebe.

Nikada ne bismo trebali izgubiti iz vida pravu svrhu našeg postojanja: Svami poziva sebi one ljude za kojima je spreman pružiti ruku i pomoći im da se iz živog pijeska izvuku na čvrstu obalu. Od mnogo milijuna ljudi koji žive na ovom svijetu, koliko mnogo ih zna za Saija? Koliko će njih ikada otići u Indiju da bi Ga vidjeli? Koliko ih čita Saijeve knjige, primjenjuju Njegova učenja, traže Ga u svojem srcu, osjećaju predanost spram Njega, osjećaju *Njegovu* ljubav za *njih*. Od svih ljudi na svijetu samo šačica njih. Svami kaže: "Kada će sve biti gotovo, samo će me šačica njih razumjeti." Samo šačica od svih ljudi koji žive na svijetu.

Propustiti takvu priliku zbog nedovoljnog promišljanja, zbog nedovoljnog uzimanja u obzir stvarno je istinski zločin. Kroz tolike živote smo prošli, toliku smo patnju proživjeli, toliko očaja osjetili. U ovom trenutku ovdje nam se pruža prilika da se oslobodimo iz živog pijeska, da dosegneмо čvrstu obalu, da dosegneмо božanskost za koju Svami kaže da je naša prava priroda: *da osjetimo i budemo ono što se nikada ne mijenja*, koje je uvijek isto, to *blaženstvo* koje nadilazi sve razumljivo, taj *mir* koji nadilazi sve razumljivo. To je nadohvat ruke svakoga od nas. Svakoga dana, u svakom trenutku mi zaboravljamo tu činjenicu i svaki takav dan i takav trenutak su izgubljeni.

Kako samo brzo prolazi naš život. Kojom brzinom godine prolaze. Uskoro postajemo prestari da bismo tome posvećivali pažnju i prilika je propuštena. Kada, kada ponovno doći? U svakom životu se rađamo kako bismo odradili određeni dio karme. U našem sljedećem životu tko zna koja će to karma biti u igri? Tko zna kakve će biti okolnosti u kojima ćemo se roditi, gdje će to biti?

Ovo je prilika toliko realna, toliko stvarna, toliko uzbudljiva ali ako ju jednom propustimo možda je više neće biti tako skoro, možda cijelu vječnost. Svakoga dana bismo se trebali podsjećati našeg nasljeđa, naše mogućnosti, i značenja našeg života upravo sada i moliti se Svamiju, moliti se Gospodu da nam pomogne da to spoznamo.

Za ljubav Božju ‘Činite drugima ono....’

Svami kaže da je važno voljeti Gospoda i da je Gospodnja hrana ljubav njegovih poklonika - ljubav prema Gospodu je ta koja privlači njegovu pažnju na nas. Ljubav na koju odgovaramo u Svamiju je način na koji nas On privlači k sebi. On privlači našu pažnju i mi mu darujemo našu ljubav. Nakon toga On kaže: “Od mnogo je veće važnosti da Bog voli vas nego da vi volite Boga.” Ljubav ljudskog bića je nesavršena i slaba, dok je božja ljubav svemoćna, ona sve okružuje, ona je savršena i putem božje ljubavi mi dosižemo njega. Putem ljubavi mi spoznajemo Boga. Zbog toga što je Bog ljubav. Svami nam govori, uvijek iznova, da je Bog ljubav i da je ljubav Bog. Ako se želimo sjediniti s Njime, spoznati Njegovu prirodu, tada moramo biti istovjetne prirode kao što je i On, a to je ljubav.

Mi možemo voljeti Svamija svim svojim srcem, ali na koji način možemo privući božju ljubav k sebi? Svami kaže da je odgovor na to ispravnost (*dharma*). Oni koji štite ispravnost, te će ispravnost zaštititi. Gospod je ispravan. On se posvećuje onima koji se ponašaju na ispravan način.

Što znači ispravnost? To znači odgovarajući način ponašanja. Bog je poznat po svojim djelima, božji poklonici su poznati po svojim djelima. Djelovanje koje obavlja poklonik bi trebalo biti ispravno djelovanje. Svami kaže da je svaki pojedinac došao na zemlju kako bi radio. Obaveza tijela na zemlji je da radi. Samo ako je taj posao obavljen u skladu s ispravnošću privući će punu pozornost i odobrenje od strane Gospoda.

Što je ispravnost? Kako se možemo ponašati na ispravan način? U drevnoj zemlji Indiji, na primjer, svaka kasta ima svoja pravila ponašanja koja opisuju odgovarajući način ponašanja za tu kastu. Još više od toga, svako životno razdoblje ima svoju ispravnost, svako zanimanje ima svoju ispravnost.

Nama nisu poznate složena pravila indijske kulture, tako da sam rekao Svamiju: “Na koji se način zapadnjak može uključiti u ispravan način ponašanja kada mi nemamo ta pravila ponašanja?” On je odgovorio: “To je jako jednostavno. Krist je to rekao savršeno. ‘Činite drugima ono što biste željeli da i drugi vama čine.’” Rekao je da je Krist tom izrekom savršeno izrazio ispravnost koja je odgovarajući i ispravan način ponašanja za svaku osobu koja živi na zapadu.

Možemo početi privlačiti božju pažnju na sebe, kako bi On mogao izliti svoju božansku ljubav na nas kao odgovor na našu ljubav spram njega, ako se upustimo u ispravno ponašanje, ako tijekom svojeg života, u svim svojim susretima *činimo drugima ono što bismo željeli da i oni nama čine*.

Budite svjedoci igre

Zauzmite položaj božanskog svjedoka, promatrajući igru svijeta koja se pred vama odvija. Svami kaže da bismo se trebali smatrati glumcima u toj igri, koji igraju svoju ulogu, ali na svojem putu kući, prema Bogu. To je način na koji bismo trebali promatrati sebe, ali to će se dogoditi samo ako takve napomene uzmemo ozbiljno i preispitamo sve stvari na koje trošimo svoj život želeći ih i nastojeći ih pribaviti kako bismo uvidjeli da li nam one zaista pružaju zadovoljstvo koje smo prvobitno mislili da će nam pružiti. One ga ne pružaju, i zbog toga postanite nevezani, počnite preispitivati.

Imajte vjere

Svamija su pitali: "Pretpostavimo da je neka osoba ostvarila samu sebe, na koji način ona promatra ovaj svijet?" Svami odgovara da ta osoba vidi svijet isto onako kao što ga i mi vidimo, samo što mu se čini udaljenijim, ne tako bliskim. Ono što ta osoba vidi kada promatra svijet je božansko svjetlo sebstva koje svijetli, blista i sjaji. Svjetovni temelj tog svjetla je Apsolut. Ono što on vidi nije ništa drugo već Bog, božje svjetlo koje svijetli, i njegov temelj, Apsolut. To je razlika između onoga na koji način mi vidimo svijet sada i kako ćemo vidjeti svijet jednom kada smo dosegli ostvarenje samoga sebe.

Ako imamo te veličanstvene stvari o kojima možemo razmišljati i nastojimo ih provoditi u životu, nismo li onda sretni što živimo u Svamijevoj blizini i možemo li nemati vjere u Njega? Jedan mi je poklonik prošle večeri spomenuo da je bio iznenađen što sam očuvao tako snažnu vjeru u Svamija usprkos stvarima koje se događaju i koje bi mogle poljuljati tu vjeru. Koje stvari? Pa, na primjer, Svami je nedavno pao u kupaonici i slomio kuk. Sjećate se tog slučaja kada smo svi bili zabrinuti? Ali ja sam rekao: "To je samo priroda života." Ili na primjer On kaže pokloniku da će imati djevojčicu, a onda se rodi dječak. Kako onda možemo imati vjeru u Gospoda kada se takve stvari događaju?

Moramo znati da se Svami rađa kao ljudsko biće, i u njemu kao takvom, do određene razine postoje i ljudske slabosti. On je rekao da kada bi nam se pojavio kao velika zmija ili nešto drugo na nebu, mi na to uopće ne bismo obraćali pažnju, ne bismo se uz to mogli vezati. Zbog toga postoji ta ljudska strana, a u toj ljudskoj strani postoje neke ljudske slabosti, do određene granice. Bilo bi nemoguće da On učini nešto što je loše ili pogubno. Ali, bez obzira na sve, činitelj ljudske slabosti postoji, što On i priznaje i ne pridaje tome nikakvu važnost.

Ako se netko požali: "Svami, rekao si da će mi se roditi djevojčica, a rodio se dječak," On na to ne obraća nikakvu pažnju. Vidite kako je to prekrasno. Zar ne vidite što to znači? To znači da mi možemo imati ljudske slabosti, ali u isto vrijeme biti potpuno božanski. Vidite li primjer koji nam Svami daje? Mi možemo biti ljudska bića i imati ljudske slabosti, ali unatoč tomu u isto vrijeme znati da smo mi Bog, da smo božanski. Kakav predivan, prekrasan primjer! To je dio odgovora na pitanje zašto ja imam tako snažnu vjeru.

Drugi bi bio da je Svami moj junak. Ja ne mogu niti zamisliti neku od junačkih odlika koja ne bi bila izražena u Svamijevom životu. Svami je moj junak. Ja ću ga slijediti do kraja svijeta i pored toga ja sam uvjeren, bez ikakve sumnje, da je On božanski. Ako bi se sutra cijeli svijet okrenuo protiv Svamija, to ne bi uvjetovalo niti najmanju promjenu u mojoj vjeri u Svamija.

Isto bi tako trebalo biti i s vama. Vi vidite iste stvari koje vidim i ja. Ako imate vjere, zbog čega onda ne činite ono što vam On preporučuje da učinite. On to čini za vašu dobrobit. Zbog čega se ne oslobodite od poistovjećivanja sa svijetom i sa svim ovim patnjama? Zbog čega se ne vidite kao božansko 'ja' koje stoji po strani i svjedoči ono što se događa? Koje svjedoči, koje vidi, koje suosjeća, koje čini sve što je potrebno, ali ipak znajući da mi nismo svijet, da smo božanski. To je moguće svakome od nas.

Pitanja i odgovori

Pitanje: Kako znate da je dobro ono što činite?

Hislop: Znadete kada se savjetujete sa svojom savješću. Svami kaže da je savjest Bog u svakoj osobi. Obično se mi ne savjetujemo sa svojom savješću, već se savjetujemo s drugim ljudima i prihvaćamo ono za što oni kažu da je ispravno, za što društvo smatra da je ispravno, što naši roditelji kažu da je ispravno ili za što naš suprug ili supruga kažu da je ispravno. Mi se ne okrećemo prema unutra i savjetujemo sa svojom savješću. Ako bismo to sve ostavili po strani i upitali svoju savjest, ona bi nam rekla da li smo u pravu ili u krivu.

Pitanje: Budući da je ispitivanje nešto što proizlazi iz djelovanja uma, nije li ispitivanje još uvijek privid?

Hislop: Da, svakako, tomu je tako. Isto kao što privid 'bolesti' u snu mora liječiti 'liječnik' iz sna, slično tomu i privid da smo vezani za ovaj svijet sna 'u javi' mora biti izliječen 'prividom' gospodarevih učenja.

Pitanje: Koji je najbolji način da bismo razumjeli, prilikom ispitivanja nečega, da to dolazi iz naše savjesti kao suprotnost razgovoru na mentalnoj razini?

Hislop: Pitanje je na koji način možemo razlikovati između savjesti i onoga što nam um govori da činimo? Vježbanjem. Za sada se mi ne savjetujemo sa našom savješću. Ono što bismo trebali učiniti je sjesti u tišini. Svami nam daje jedan primjer. On kaže da ako imate pitanje na koje zaista ne znate odgovor i ako čitate Svamijeva učenja, ali i nakon toga niste pronašli odgovor, onda ga možete izravno pitati na sljedeći način.

Sjedite u tišini otprilike dvadesetak minuta i mislite samo na Svamija kao onoga koji je u vašem srcu, kao onoga koji je vaša stvarnost. Mislite na Njega, vidite Njegov lik, vidite Njegovo lice, prisjetite se Njegovih izreka. Svaki puta kada um započne lutati i odluta, istog trenutka ga vratite natrag mišlju na Svamija, na ovaj ili neki drugi način. Tada, nakon što ste dvadeset minuta bili usredotočeni na Svamija postavite pitanje i vrlo brzo vaš će um biti čist i znati ćete koji je odgovor na to pitanje.

Pitanje: Rekli ste da moramo slijediti 'ja' do njegovog izvorišta. Kada to činimo neko vrijeme, još uvijek smo svjesni dvojnosti u tome što to 'ja' traži svoje izvorište. Nakon nekog vremena to postaje prilično veliko opterećenje i mi spoznajemo da to ne možemo provesti do kraja ili da to nismo učinili do kraja. Čini se da postoji još neka druga vrsta kvantnog skoka o kojem ste govorili.

Hislop: Gospođa kaže da pokušaj da se dospije do izvorišta 'ja' postaje zadatkom, opterećenjem. Ne radi se o tome da vi pokušavate pronaći izraženo riječima ili pristupima izvorište 'ja'. Radi se o tome da vi samo posvećujete svoju pažnju na vaš osjećaj *postojanja*. Nitko vam ne mora reći da ste živi. Čak niti ne morate gledati u ogledalo da biste znali da ste živi i da postojite. Vi znate da postojite.

Da bi se ušlo u trag 'ja' jednostavno znači zadržati taj osjećaj, taj prvobitni osjećaj postojanja. Samo ga slijedite duboko u sebi. Otkrit ćete, ako to učinite, da ste došli u područje tišine u kojem vi, kao onaj koji postavlja pitanje, čak niti ne postojite. Samo prostrano i beskrajno područje tišine i mira. Ako želite spoznati da ste vi Bog, tada se morate usredotočiti na zamisao da ćete se promijeniti u Boga, zbog toga što vi već jeste Bog. Slijedeći 'ja' da biste pronašli njegovo izvorište, vi ste to izvorište. Vi to jednostavno otkrivajte i iznosite na površinu, ono što vi već jeste. Pokušajte to.

Pitanje: Ako počnemo vjerovati da smo Bog, nećemo li na taj način razviti veliki ego?

Hislop: On kaže da ako imamo osjećaj da smo mi Bog i ako objavimo da smo Bog, neće li nas to dovesti do razvijanja velikog ega? Izuzetno velikog ega, bolje rečeno. Da, mislim da bi takva opasnost mogla postojati.

Ali, znadete, da biste došli u novu zemlju, morate proći kroz opasnosti. Svami će vas zaštititi. On kaže: "Ja ću biti s vama tijekom cijelog puta. Ja ću vas zaštititi. Okrenite se k meni, predajte mi svoj život i ja ću vas spasiti. Ništa vam se neće dogoditi." Zbog toga kada provodite bilo koju od ovih vježbi ili postavljate bilo koje pitanje, posvetite ispitivanje Gospodu i držite ga za ruku dok to činite. Neka bude pored vas. Tada neće biti nikakvih problema.

Pitanje: Ja nikada nisam čuo za Rāmu ili Kršnu ili kada se o tome radi za Isusa ili Muhameda da su materijalizirali neki predmet. Zbog čega je onda Baba odabrao put materijalizacije predmeta i vibhutija? Ima li u tome kakve znakovitosti?

Hislop: Sve što znamo o tome zbog čega Svami stvara predmete je ono što On sam kaže, da je to dio Njegove prirode. Znam za jogine koji žive i u Burmi i u Indiji koji mogu stvarati predmete isto kao što to čini i Svami. Na primjer prijašnji upravitelj u Goi mi je rekao da je bio jedan čovjek koji je pripadao kraljevskom krugu i upravitelj bi ga uvijek pozivao kada bi imao neke goste. Taj je čovjek mogao stajati u krugu od možda dvadeset i pet ljudi i mogao je stvoriti dvadeset i pet različitih predmeta, a svaki od njih je bio upravo ono što je ta osoba željela. Ali on je to mogao učiniti samo nakon što je uputio molitve božici Durgi.

Drugi jogini se upuštaju u razne joga vježbe kako bi razvili te psihičke moći. Ali, Svami kaže da je to kod Njega prirodna pojava. Nema nikakve potrebe za vježbanjem, nema potrebe za promišljanjem. On kaže da se zamisao stvara u Njemu da bi On želio gospođi podariti *japamalu* brojanicu sa 108 zrna. Istog trenutka kada se zamisao pojavi, stvara se i *japamala*. On to čini i ne pridodaje tome nikakvu važnost. On kaže da to nije znak božanskosti. To se može ponoviti u mnogim dijelovima svijeta. To služi samo kako bi se ugodilo pokloniku i učinilo ga sretnim, tako da će onda poklonik možda poslušati Svamija i učiniti ono što Svami stvarno od njega želi da učini.

Pitanje: Gdje se ljudske vrijednosti uklapaju u kontekst da jedina prava stvar koja postoji je osjećaj za 'ja'?

Hislop: Svami kaže da u odnosu na našu Sai organizaciju treba uzeti u obzir dvije stvari. Jedna od njih je da se ne upuštamo u poslove s novcem, s vladom ili sa snagama moći. To je prva stvar. Druga je da činimo samo ono što smo sposobni činiti. Kao ljudsko biće mi imamo ograničene sposobnosti. Zbog toga činite samo ono što ste u stanju učiniti. On kaže da se oslonimo na sebe same, zbog toga što atma ne treba nikakvu pomoć.

On kaže da je svrha Sai organizacije da njezini članovi žive savršenim, radosnim i sretnim životom. Zbog toga bismo trebali posvećivati pozornost i pažnju na postavke Sai organizacije kako bismo mogli živjeti uzornim životom koji će služiti kao primjer drugima i pomoći im da i oni žive uzornim ljudskim životima.

Što se tiče nesebičnog služenja, prvo nesebično služenje je *nemojte povrijediti nikoga*. To je temelj nesebičnog služenja. Vi ćete možda pomisliti kako je to mala izjava i da nema uopće nikakve snage. Samo pomislite, zar u ovom trenutku, u svakom trenutku tijekom dana, zar se prema nebu ne uzdižu krici smrtne patnje i bola širom svijeta uzrokovani zlom koje jedna osoba nanosi drugoj? Pretpostavimo da je danas jedno malo načelo 'nemojte povrijediti drugu osobu' prihvaćeno. Ne bi li to sutra bio potpuno novi svijet? Kakva bi to bila promjena koja bi se proširila cijelim svijetom uzrokovana samo jednim malim načelom. Zbog toga je prvo na čemu biste trebali raditi to da ne povređujete druge osobe.

Ako možete prihvatiti činjenicu da Svami nije samo u vašem srcu, već da je On stvarnost u svakoj osobi koju vidite, tada ako vidite nekoga tko je potišten i ako je u vašoj mogućnosti da mu pomognete, zašto mu ne biste pomogli? Kako mu možete *ne* pomoći? Vi služite Svamiju. Svami kaže: "Ja ne trebam vašu pomoć koja se odnosi na svijet. Bog je stvorio svijet i on je u potpunosti nadležan da se brine o svijetu." On kaže da kada pružate nesebično služenje, činite to Bogu, Bogu koji je u toj osobi. Jedina stvarnost u svakoj osobi je Bog. Zbog toga, obavljajte nesebično služenje Bogu. Vi ne možete otići gore u Njegovu sobu u mandiru i masirati Njegova stopala ili pripremati obroke za Njega, vi ne možete služiti Boga na taj način. Ali vi možete služiti Boga u drugoj osobi.

Pitanje: Izjavili ste da ne možemo napredovati dalje bez božje milosti. Kada ste to izjavili 'bez božje milosti' da li to znači da će božja milost koja je u nama posredovati i podariti nam oslobođenje ili mi očekujemo od Svamija da jednoga dana kaže 'vi ste oslobođeni'?

Hislop: Postoji težnja za prosvjetljenjem, ali učitelj mora doći i prenijeti vam tu sveto znanje, mora vas tome poučiti. To je milost, u suprotnom nam se to ne bi dogodilo.

Savršeni primjer za to je dijete koje je na obali mora. Kada se valovi razbiju o obalu stvaraju se mjehurići, ti mjehurići u sebi odražavaju sunce, postaju prekrasni, šareni balončići. Dijete će potrčati i zahvatiti pune ruke balončića, otići do oca i reći mu: "Oče, ja ih želim ponijeti sa sobom kući." Otac će na to odvratiti: "Da sine, znam to. Ali moram ti reći da je to samo voda i da će u trenutku nestati." To djetetu nikada ne bi samom palo na pamet. Bio je potreban 'guru', učitelj koji mu je trebao prenijeti to učenje. U ovoj je slučaju otac bio taj guru.

Na isti nam način Svamijeva milost donosi Njegova učenja koja čitamo svakoga dana u Njegovim govorima. To je Njegova milost za naše prosvjetljenje. U protivnom, to nam se ne bi događalo.

Pitanje: Da li je Svami nešto rekao o stvaranju?

Hislop: Ja sam bio u Brindavanu i trebao sam krenuti kući. Svami je zamahnuo svojom rukom kružnim pokretima i okrenuo svoju ruku tako sa se mogao vidjeti dlan i tamo, na tom dlanu bila je velika hrpa bombona. Svami je rekao: "Pogledaj samo. Još uvijek možeš primijetiti vodu u njima koja se pretvara u šećer." MOgli ste to vidjeti. Sam čin stvaranja koji se odvijao u vodi. Slijed: prostor, vatra, zrak, voda, zemlja.

Posljednje dvoje u tom nizu stvaranja odvijalo se pred nama u Njegovoj ruci.

Nešto slično tomu se dogodilo kada je napravio prste za mene. Imali smo intervju sa skupinom redovnica. On je stvorio prsten, a ja sam pomislio kako ga je napravio za neku od redovnica. Ne znam zbog čega je mene pozvao s tom grupom redovnica. Nakon toga se okrenuo i dao je prsten meni. Bio je to uobičajen indijski prsten sa devet različitih poludragih kamena izrađen od slitine pet metala koje koriste i Indiji. U to smo vrijeme boravili u Bangaloreu. Vratili smo se natrag u svoju hotelsku sobu i u trenutku kada sam se probudio i želio se ponovno diviti tom prstenu, biser je bio nestao. Moja supruga se čak zavukla pod krevet - tražili smo posvuda. Kamena nije bilo. Kada sam se vratio natrag u Brindavan, rekao sam: "Svami, mora da sam učinio nešto strašno loše, zbog toga što je Svami već uzeo jedan od

kamena natrag.” Ali Svami je rekao: “Ne Hislope, to nije zbog toga.” Rekao je: “Kada sam stvarao ovaj prsten, jedna je misao prošla mojim umom, a to je da li je ovo odgovarajući prsten za Hislopa?”

Uviđate li značenje toga? Za trenutak je njegovo usredotočenje bilo skrenuto i to je utjecalo na postupak stvaranja koji je zbog toga bio poremećen.

Svami stvara sve te predmete zbog ljudi. Neki od vas koji su bili u Brindavanu možda imaju neki od tih predmeta. Pitanje je, odakle oni dolaze? Svami kaže: “Ja ih ne donosim već ih dopremam s nekog drugog mjesta, moji radnici ih izrađuju.” Što to znači? Misao je složena od energije i ta energija pulsira različitim učestalostima. Slično tomu i neki predmet, na primjer ovaj sat je također izrađen od materijala koji pulsira različitim učestalostima i valovima različite dužine. S gospodarom stvaranja kao što je Svami, nema nikakve poteškoće da promijeni, na primjer pulsiranje zraka i da učestalost atoma u zraku promijeni u učestalost i pulsiranje metala u prstenu. Za Svamija to uopće ne predstavlja nikakav problem.

Pitanje: Što je Svami rekao o životinjama i našem odnosu prema njima?

Hislop: Svamijev odnos prema životinjama, ako želimo to uzeti kao uzor, je da ima veliko suosjećanje prema životinjama. On često ima malenog psa, a sigurno znate i za slonicu Gitu koja voli Svamija svim svojim srcem. Jednom sam mu rekao: “Svami, ljudi govore da je Gita nekada bila indijska princeza koja se ponovno rodila kako bi mogla biti blizu Tebe.” On je odgovorio: “Besmislica, čista besmislica. Gita nije nikada bila ljudsko biće, ali će biti ljudsko biće u svojem sljedećem rođenju.”

U Brindavanu Svami ima ograđeni prostor koji je ispunjen s raznim vrstama jelena i gusaka a isto tako ima i kaveze prepune raznih vrsta ptica. On je svjestan životinjskog carstva.

Pitanje: Znam da molitva može imati izuzetan utjecaj, ali znatiželjan sam saznati što se u stvarnosti događa kada molimo za nekoga drugoga. Što se u stvarnosti zbiva? Da li Svami mijenja svoju volju u odnosu na tu osobu? Drugi dio pitanja je koji je najdjelotvorniji način molitve za nekoga drugoga?

Hislop: Pitao sam Svamija za molitvu i On je odgovorio: “Hislope, to je vrlo značajno pitanje.” Rekao je da je jako važno moliti za ono što trebamo ili čak za ono što želimo. Ali molitva bi trebala biti *jasna i glasna*. To znači, nemojte samo mumljati ili tek misliti svoju molitvu. Na primjer, On je rekao kako majka znade da kada je malo dijete gladno da mu se mora dati hrana. Ona se neće požuriti nahraniti dijete sve dok dijete ne zaplače, ali u trenutku kada to učini, ona će požuriti nahraniti ga. Slično tomu i Svami odgovara na vaše molitve. Tome je još dodao: “Nemojte se okrenuti u tuzi i očajanju ako Bog ne udovolji vašem zahtjevu istog trenutka. Nastavite moliti sve dok ne nagovorite Boga da vam podari ono što želite. To se događa i u obiteljima, zar ne? Dijete će moliti i vika ti sve dok ne dobije ono što želi.

Upitao sam Svamija, što se odnosi na posljednji dio vašeg pitanja, kako moliti: “Svami, postoji li određeno vrijeme ili okolnosti kada bi se trebalo moliti, zbog toga što ljudi govore da bi to trebalo biti u vrijeme dok vlada tišina.” Svami je odgovorio: “Ne, ne Hislope.” Rekao je da možda u početku ćete se osjećati ugodno ako to tako činite, ali to nije neophodno potrebno. Vi se možete moliti Svamiju nasred ulice.

Pitanje: Želio sam vas pitati kao prvo da li ste ikada pitali Svamija nešto o pretkazanijama koja se odnose na tijek zbivanja u svijetu a kao drugo da li je ikada nešto rekao o svom mogućem dolasku u Ameriku?

Hislop: Kada sam bio aktivni dužnosnik u Organizaciji i kada bih dolazio na sastanke, ljudi bi postavljali sve moguće vrste pitanja, a ja na njih nisam imao pravi odgovor. Sljedeći puta kada bih otišao u Indiju upitao bih Svamija koji je odgovor. Jednom sam prilikom rekao: "Svami, neki su ljudi nedavno došli u Ameriku i rekli su kako si pozvao nekog čovjeka na intervju i da si mu rekao kako će Novi Zeland nestati pod vodom i da će Kalifornija uroniti u Tihi ocean." Svami je odgovorio: "Potpuna besmislica, Hislope. Ništa takvog nisam rekao." Nastavio je: "Dogodit će se uobičajena pomicanja zemlje. Zemljotresi, orkani i tome slično, ali Hislope, većina toga je uzrokovana pogrešnim djelovanjem čovjeka."

Kada čujemo proročanstvo koje se pripisuje Svamiju, najbolje je posumnjati u njega, zbog toga što sam tijekom godina barem desetak puta to pitao Svamija, i svaki puta Njegov je odgovor bio isti: "Ja nikada nisam ništa takvog rekao."

Drugi dio pitanja odnosio se na Svamijev dolazak u Ameriku. Jednom smo bili sigurni da će doći. Nešto se dogodilo tako da se je predomislio i nije došao. Tako da sam Ga sljedeće godine a i nekoliko godina nakon toga stalno pitao: "Svami, poklonici me pitaju kada ćeš doći u Ameriku?" Svamijev je odgovor bio: "Što? Zar ne znaju da sam tamo već bio?"

On je s vama sve vrijeme. Svakoga dana. U stvari posljednjih godina, posljednjih deset godina, kružile su brojne priče o tome kako se pojavio u kući i igrao se s djecom i tomu slično. Tako da je bio ovdje.

Pitanje: Što Baba jede?

Hislop: Često Svami nekoga poziva na ručak. Sam Svami jede jako, jako malo, možda biste pomislili da onoliko koliko Svami pojede ne bi moglo održati na životu niti zeca. On pojede malo voća ili malu količinu karija. Tako Svami jede.

Pitanje: Kako možemo vidjeti Boga u osobi koju mrzimo?

Hislop: Pitanje je, ako postoji osoba sa ružnim osobinama koju mrzimo, na koji ju način možemo osloboditi tih osobina i vidjeti Gospoda? Ako je stvarno loš činitelj, tada se držimo na odstojanju i promatramo kroz njegove ružne osobine s razdaljine. Na primjer, Svami kaže da Bog igra ulogu tigra u tigrovom tijelu. Bog igra ulogu kobre u kobrinom tijelu. Ali mi ni u kom slučaju nećemo se približiti tigru i zagrliti ga zbog tog što je on Bog. Mi se držimo na odstojanju od 'Boga tigra' i podalje od 'Boga kobre'. Slično tomu, mi se držimo podalje od 'Boga zločinca'.

Mi ćemo ostati na potrebnoj udaljenosti, ali upotrijebit ćemo našu inteligenciju i naše duhovno znanje i zanemariti taj oblik u našem umu i u našem srcu, ali unatoč tomu, moramo se odnositi prema njemu u skladu s njegovim položajem i njegovim djelovanjima. Bez obzira na to, mi imamo moć uma, sposobnost inteligencije da bismo spoznali, neovisno o tome, da je sam Gospod vreo života u toj osobi. Tako da je sve što je potrebno učiniti uzeti u obzir tu činjenicu.

U početku to može biti teško, ali sa vježbom sve postaje lako. Svami kaže da ništa u univerzumu ne može odoljeti ustrajnoj vježbi. Čak i u granitnoj stijeni će kolona mrava tijekom vremena ucrtati svoj put. Ništa ne može izbjeći vježbanju. Ovo o čemu smo razgovarali može ponekad izgledati teško razumljivo, ali nakon vježbanja to postaje lako i jednostavno. Svami kaže da je duhovni život jednostavan i lak, ali da je svjetovni život taj koji je težak.

Pitanje: Što se podrazumijeva pod nadzorom nad osjetilima?

Hislop: Svami kaže da kako stvari sada stoje, tijelo ide svojim vlastitim putem. Tijelo ima svoje vlastite želje za određenom vrstom hrane, za snom umjesto za poslom, za sjedenjem umjesto za hodanjem, za ogrtačem koji će nas ugrijati i tako dalje. Tijelo ima svoje vlastite potrebe i želje. Ono nas tjera da činimo ono što od nas zahtijeva. Slično tomu, razne vrste misli se rađaju u umu zbog života i životnog daha. Misli se rađaju i te misli tvore um. Te su misli također priroda želja. Misli su želje. Želja nije ništa drugo već misao stjerana u kolotečinu. Morate se

osloboditi tih želja na taj način da im zaniječete pravo na život. Kako stvari sada stoje, um ima sve te želje i nastavlja dalje sam za sebe kao potpuno odvojeno i samostalno kraljevstvo, koje vlada svojim vlastitim kraljevstvom gdje je sam svoj gazda i koji čini sve što poželi.

Slično tomu, vaš vas um može potaknuti da se počnete zanimati za astronomiju, za fiziku, kemiju ili čak za politiku. U tom slučaju inteligencija preuzima prevlast i odvlači vas ovamo i onamo *kao da samo inteligencija postoji*. Svamio kaže da je sve to pogrešno. Svi ti dopunski vidovi nas samih trebali bi biti podložni atmanu. Atman, koji je unutarnja svijest i unutarnja savjest, gospodar našega života, trebao bi upravljati našim osjetilima i drugim vidovima nas samih. Svami kaže da u odnosu na osjetila morate uplesti božansku volju. Uz pomoć te božanske volje morate prisiliti um da čini *ono što bi trebao* činiti.

Pitanje: Rekli ste da Svami može pogledati u budućnost isto kao i u prošlost i da može vidjeti kao na filmu cijelu sudbinu svake duše. U tom slučaju mogli bismo pomisliti da je naša sudbina predodređena. Želio bih neku vrstu objašnjenja u odnosu na slobodnu volju i slobodu izbora. Na koji način možemo ubrzati naše napredovanje prema sjedinjenju s Bogom i izbjeći neke od zamki i stupica?

Hislop: U svakom je slučaju dar da možemo objasniti kao Svami vidi sve stvari. Na primjer, mi stojimo u dolini i pored nas prolazi duga kolona vojnika. Sada možemo vidjeti vojnika ispred nas. To je za nas *sadašnjost*. *Prošlost* je vojnik koji je već prošao, a *budućnost* je vojnik koji je negdje pri začelju kolone i koji će tek doći, zbog tog što on dolazi iz *budućnosti*. Na taj način možemo vidjeti sadašnjost, prošlost i budućnost.

Ako stojimo na vrhu planine i *odozgo* promatramo dolinu, tada možemo vidjeti cijelu kolonu vojnika od početka do kraja i obuhvatiti ju samo jednim pogledom. *Za Njega je sve u sadašnjosti*. Cijela vojska je u sadašnjosti. To sam spomenuo Svamiju. Rekao sam: "Svami, ne znam kako možemo razgovarati o slobodnoj volji kada Ti znaš sve i vidiš ljude od početka do kraja?" On je na to odgovorio: "U pravu si. S božanske točke gledišta ne postoji slobodna volja, ali s točke promatranja pojedinca postoji slobodna volja."

Zbog čega postoji slobodna volja za pojedinca? Ako pomislite samo na trenutak, što se tiče vas samih, u vašem svakodnevnom životu, koristite li slobodnu volju? Vi vršite svoj izbor i upuštate se u djelovanja, tako da koristite slobodnu volju u vašem svakodnevnom životu. Tako da bez obzira na to imali ili nemali stvarno slobodnu volju, s božanske točke gledanja to je kao da imate slobodnu volju, jer djelujete *kao da imate* slobodnu volju.

Drugi primjer to još bolje pokazuje i naglašava. Pretpostavimo da imate polje koje je prekriveno oštrim trnjem, ako bosonogi hodate tim poljem, izbošt ćete se. Ali ako obujete kožnate cipele i hodate tim istim poljem, što se vas tiče polje je prekriveno kožom. U čemu je razlika? Kada bi polje bilo prekriveno kožom, to je za vas isto kao kada hodate tim poljem u kožnatim cipelama. Zbog toga vi koristite slobodnu volju. Svakoga dana ja to činim, a to isto čini i svaki od vas. Koja bi bila razlika u tome imamo li slobodnu volju ili ju nemamo? Dogodilo bi se isto. Donijeli bismo odluku i djelovali u skladu s njom. Zbog toga, što se nas samih tiče, to je dobro kao da imamo slobodnu volju. Svami kaže da smo mi obdareni inteligencijom, energijom i sposobnošću razumijevanja i zaključivanja i da sve to trebamo upotrebljavati. Mi to koristimo na način *kao da imamo* slobodnu volju.

Pitanje: Ponekad je srce vrlo pusto i prazno bez ljubavi i koja je svrha da samo izgovaramo 'Om Sai Ram' ili ponavljamo božje ime kada to ne stvara odgovarajuće stanje uma?

Hislop: Gospođa ovdje kaže da je srce prazno i bez ljubavi i od kakve je onda koristi da takvo prazno srce izgovara božje ime? Na koji način božja ljubav izvire iz nas? Svami kaže da je

najjednostavniji i najizravniji način da se razvije i njeguje vaša ljubav spram Boga da posjedujete Boga. Učinite ga svojim vlasništvom. Nekada davno običavao sam koristiti magnetofon kako bih snimao ono što bi Svami rekao. Ali On mi je rekao: "Hislope, odloži to. Kazetofon je ovdje, u tvom umu." Rekao sam mu: "Svami, ja imam prazno zapadnjačko srce, ali znam da moram voljeti Boga, ljubav spram Boga mora tamo postojati. Na koji način mogu odnegovati tu ljubav i izraziti ju?"

Svami je rekao: "Hislope, ovaj kazetofon, kada si ga primijetio u izlogu trgovine dok si prošao pored njega, nisi prema njemu imao nikakve osjećaje, ali jednom kada si ga kupio i kada je postao tvojim, ti si ga zavolio. Nosiš ga sa sobom svugdje kuda kreneš."

Majka će možda izražavali lijepe osjećaje prema svoj djeci iz ulice, ali koga ona stvarno voli? Dijete koje pripada njoj. Zbog toga ako imate prazno srce, učinite Svamija svojim. Razmišljajte o Njemu. Dovedite Ga u svoju obitelj. Imate li stolicu u vašem domu na koju bi Svami mogao sjesti? Dobro. Ja imam. Dovedite Ga u svoj dom. Učinite Ga članom vaše obitelji. Učinite Ga svojim. Hodajte s Njime s rukom u ruci sve vrijeme. Želite Mu se. Molite Ga. Pitajte Ga. Čak Ga i prekoravajte ako to morate. Ali, učinite Ga svojim, to je način na koji ćete razviti ljubav spram Boga.

Pitanje: Želio bih jedno pojašnjenje u odnosu na meditaciju. Što Sai Baba preporučuje? Što bi se trebalo zamisliti, što bi trebalo ponavljati i što se može očekivati kao rezultat?

Hislop: Svami daje velik broj različitih definicija za meditaciju. Ali jedna koju on često ponavlja je da je meditacija spoznaja da postoji samo Bog. Ništa drugo osim Boga. Kako možete doći do te spoznaje? Na različite načine. Upravo smo razgovarali o ponavljanju imena, to je način koji Svami preporučuje, ali to je također moguće učiniti i putem meditacije.

Na primjer, uzmite meditaciju na svjetlost (*jyotis*). Postupak meditacije teče tako da odaberete i dovedete predmet meditacije, svjetlost, u vaše srce, u vaš um, a tada van prema cijelom svijetu, i nakon toga natrag u srce, po mogućnosti zamišljajući Svamijev lik u plamenu i zadržite ga da gori u vašem srcu. To je *način* meditacije, ali u stvari se događa sljedeće: U jednom trenutku meditacije, potpuno izvan našeg nadzora, onaj tko meditira, meditacija i predmet meditacije će nestati i postojati će samo Bog. *Samo Bog će postojati*. To je meditacija. Ostalo je samo priprema. Samo dio načina.

To iskustvo se događa u potpunosti izvan vaše volje. Ne možete ništa učiniti po tom pitanju. To je božja milost. Vi nastavljate slijediti Njegove upute za vašu duhovnu disciplinu (*sādhana*), vi provodite meditaciju onako kao to On kaže, a sve ostalo prepustite Njemu. Vi ćete izravno doživjeti Boga i znati da ne postoji ništa drugo osim Boga. To je cilj meditacije. To *jest* meditacija.

Pitanje: Ja volim Babin lik i Isusov lik i ne mogu se odlučiti kojeg bih odabrao.

Hislop: Ovo je jako dobro pitanje, ali odgovor na njega morate pronaći sami. U stvarnosti, kaže Svami, nema razlike. Sva su imena Njegova. On kaže da *lik* koji zamišljate mora odgovarati *imenu* kojeg koristite. To znači, vi možete zamisliti Isusov lik i izgovarati Svamijevo ime. To nije praktično. Svami kaže da ime ide zajedno s likom, a lik s imenom. Zbog toga, Svami i Isus će biti pored vas i s vama uvijek, ako izgovarate ime Isusovo i zamišljate Isusov lik s ljubavlju.

Ne postoji ništa pogrešnog u duhovnom životu ako se eksperimentira, testira i ispituje. To je potrebno učiniti. To je neophodno. Svatko ima pravo da dođe u ovu organizaciju, ovom guruu, onom guruu - pokušajte sve. To je prirodno pravo koje vam je dano. Svami samo kaže da jednom kada ste pronašli onoga za kojeg smatrate da vam odgovara, tada ostanite s njime. Jednom kada ste ga pronašli, ostanite s njim i kopajte duboko. Nemojte neprestano kopati plitke rupe u polju, a nakon toga ići nekamo drugamo i ponovno kopati. Uništiti ćete cijelo polje, a ipak nećete stići do vode. Kada pronađete jedno mjesto koje vam izgleda povoljno, kopajte

duboko sve dok ne pronađete vodu života. Vi imate pravo eksperimentirati, pa zašto to onda ne biste učinili? Odaberite jedno ime i koristite ga tjedan dana, nakon toga drugo ime za drugi tjedan i promatrajte kako ćete se osjećati. Vi imate pravo na to, vi imate opravdanje da to učinite.

Pitanje: Kada kažete 'Om Sai Ram' da li je to 'Om Sai Ram' Babino ime i Njegov lik ili je to 'Om Sai Baba'?

Hislop: Riječ ram je postojala mnogo ranije nego što se je pojavio Gospod Rāma. Ram znači 'onaj u srcu koji je čisti užitak'. To je značenje riječi ram. 'Sai' je Svamijevo ime. Tako da vi u stvari izgovarate 'O, Sai, Ti koji si čisti užitak u mojem srcu'. To je značenje riječi ram. Ona se ne odnosi na Rāmu. Vi ne morate izgovarati 'Om Sai Ram'. Vi možete samo reći 'Sai Baba' ili 'Sathya Sai Baba, Sathya Sai Baba'. Bilo koje ime koje je u skladu sa Saijevim likom. Ako odaberete ime koje nije u skladu sa Saijevim likom, tada zamislite lik koji odgovara imenu koje ste odabrali.

Pitanje: Koji ste zaključak donijeli u odnosu na Sathya Sai Babu?

Hislop: Što se mene osobno tiče, ja znam izravno, sve ove godine da je Svami pravi, da je Njegova veličanstvenost izvan moje sposobnosti poimanja. O Njegovoj moći i Njegovom biću ja ne mogu proniknuti, ali ja vjerujem da se oni šire preko cijelog univerzuma. *Iz mojeg iskustva ja znam da On zna sve.*

Dopustite mi da s vama podijelim jedan mali primjer. Jednom sam išao gore u Njegovu sobu. Do nje vodi usko i zavojito stepenište. Ja sam išao gore, a Svami je išao dolje. Nema dovoljno mjesta da bi se dvije osobe mimoišle. Tako da smo se našli licem u lice. Svami me je pogledao i rekao: 'Nešto nije u redu sa tvojim želucem.' Nakon toga je zamahnuo svojom rukom kružnim pokretom i stvorio veliku zrelu smokvu i rekao: "Pojedi ovo." Kada se je to dogodilo nije bila sezona smokava u Indiji. Ali, bez obzira na to, Svami je stvorio smokvu.

Pitanje: Govorili ste o imenu i liku koji bi trebali biti isti, a isto tako ste govorili o neprestanom izgovaranju božjeg imena (nāmasmarana) i vizualizaciji božjeg lika. Moje je pitanje, kada ste u mogućnosti izgovarati svoju mantru sve vrijeme, što se u tom slučaju događa s likom? Da li on isto tako postaje oživiljen i vi tada možete vidjeti oživiljeni Svamijev lik?

Hislop: Ne. Što se mene tiče ime se ponavlja cijelo vrijeme i Svami je sa mnom sve vrijeme. Svugdje kamo pogledam znam da je tamo Svami. Ja pogledam betonski pod i znam da je to Bog. Ja kažem, to je Bog. Ja pogledam drvo i to je Bog. Ja pogledam vrata i ona su Bog. Ja vidim Boga svugdje kamo pogledam, zbog toga što je to istina. U stvari, sve je Bog. Zbog čega bih to onda trebao poricati, zbog čega to ne bih trebao prihvatiti. Tako da svugdje kamo pogledam ja vidim samo Boga. To je Svamijev savjet.

Svami mi je ovo rekao posljednji puta kada sam bio tamo. Rekao sam: "Svami, ako je netko u potpunosti predan Bogu, tebi kao manifestaciji Boga i misli samo na Tebe, potpuno Ti je predan, vidi Te na svakom mjestu, u drevnim rukopisima stoji da je to dovoljno. Da li je to istina, Svami?" Svami je odgovorio: "U potpunosti istina. Ti mi daruješ svoj um, ti uvijek razmišljaš o meni, ti me voliš, ti si mi predan, Hislope ništa više nije potrebno učiniti. To je sve što je potrebno učiniti. Sve ostalo se događa samo po sebi."

Grieh nije prava priroda čovjeka, on se počini i može i nestati. Čovjek je čist, dobar, prijazan, mudar. To je razlog zbog kojeg sam u Nilayamu zaustavio ljude koji su izgovarali stihove koji su

govorili o tome da je čovjek grešnik koji je rođen u grijehu, uživa u grijehu i tako dalje. Neka čistoća, koja vi u stvarnosti jeste izađe na vidjelo, nastojite ju izraziti u svim svojim djelovanjima, to je ono što me zadovoljava i osvaja moju milost.

- Sathya Sai Baba

Sathya Sai nam govori, dio V, str. 77.

Epilog

Na kraju svoje posljednje bolesti, okružen Sai poklonicima koji su, dok su izgovarali 'Om' održali prekrasno bdijenje, Jack Hislop je izdahnuo i otišao na sljedeću razinu svoje velike pustolovine.

Dr. Hislop je umro 4. kolovoza 1995. godine.

Rječnik:

advaita - filozofija nedvojnosti

amrita - božanski nektar koji daruje besmrtnost

ātman - duša koja je neograničena svijest. Božja iskra u kojoj je pravo sebstvo

Bhagavad Gita - temeljni Indijski spis, naziv u doslovnom prijevodu znači 'Božja pjesma'

bhajana - poklonstveno pjevanje u slavu Boga

Brahma - stvoritelj u hinduističkom trojstvu

Dharmakshetra - doslovno prevedeno boravište vrлина, ispravnosti

Gāyatrī mantra - mantra koja potiče vrhunsku inteligenciju da prosvijetli intelekt i otkloni neznanje

gokulam - mljekara

japamala - brojanica od 108 zrnaca

jīva - pojedinačna duša koja boravi u tijelu

jīvin - onaj koji boravi u tijelu. Pojedinačnik koji se osjeća odvojenim i različitim

jyotis - svjetlost ili sjajni plamen

karma - sudbina ili usud. Snaga koja je stvorena djelovanjima neke osobe kako se vjeruje u hinudizmu i budizmu i koja uvjetuje ponovno rođenje. Njezine etičke posljedice određuju prirodu sljedećeg postojanja neke osobe

līlā - božanska igra ili Gospodova zabava

lingam - kamen u obliku elipse koji se štuje kao simbol stvaranja

Mahaśivaratri - hinduistička proslava, u doslovnom prijevodu 'noć Ūive'

māyā - privid koji uzrokuje da nestvarno vidimo kao stvarno ili da pogrešno prihvatimo prolazno kao vječno. Kozmički privid kojim je zasjenjena istina.

nirvana - stanje sjedinjenja s Bogom u kojem je um u savršenoj ravnoteži i na njega ne djeluju iskustva, bila ona dobra ili loša

proton - pozitivno nabijen ion

pranava - kozmički 'om', životna vibracija koja ispunjava univerzum

Sanathana Sarathi - mjesečni duhovni časopis. U doslovnom prijevodu 'Vječni kočijaš'

sevā - štovanje Boga kroz služenje drugima

Śakti - opća moć ili božanska energija

śloka - stih

tapas - strogost ili asketsko ponašanje, pokora

telugu - materinji jezik kojim govori Sathya Sai Baba a koji se govori u državi na jugu Indije, Andra Pradesh

Vede - temeljni indijski spisi

vibhuti - sveti prah koji se uzima za liječenje bolesti, bez obzira na to bila ona fizička, mentalna, osjećajna ili duhovna