

SANATHANA SARATHI, KOLOVOZ 2013. GODINE

Govor Bhagavana Sri Sathya Sai Babe održan 17. kolovoza 1996. godine u
Prasanthi Nilayamu

Uvijek budite zahvalni Bogu

Danas nema straha od grijeha. Zla djela i nečovječni postupci postali su svakodnevna pojava. Njihova okrutnost ne može se opisati. Odanost Bogu je nestala. O, čovječe! Shvati da mir i sreću možeš postići samo slaveći Božje ime.

Teluški stihovi

Jedino predanost uzdiže čovjeka na najvišu razinu i liječi ga od bolesti svjetovnosti. Samo predanost potiče čežnju za Bogom i vodi čovjeka prema oslobođenju.

Sanskrtski stihovi

Ako su pojedinci dobri i društvo će biti dobro

Utjelovljenja ljubavi!

Predanost Bogu kraljevski je put prema oslobođenju. To je božanski lijek za bolest rađanja i umiranja i za sve svjetovne i tjelesne brige. Nema boljega puta od predanosti koja čovjeka vodi do spoznaje Boga.

Stalno pjevajte Božje ime

Indija je božanska i sveta zemlja koja cijelomu svijetu prenosi znanje Vedante sadržano u Upanišadama. Kada bi Indijci ispunili svoja srca potpunom vjerom u sljedeće objave Upanišada: Čitav je svemir prožet Bogom (*išavasyam idam sarvam*) i Bog prožima sav svijet (*išavasyam idam jagad*), Indija bi bila oslobođena svih problema.

Bog sve prožima i svuda se širi. Svaki pojedinac koji u to nepokolebljivo vjeruje bit će slobodan od svih briga. Čovjek treba u sebe upiti istinu koja je sadržana u četiri velike vedske izreke (*mahavakya*) koje se nalaze u Upanišadama: To si ti (*tat tvam asi*), ja sam Bog (*aham brahmasmi*), sve na ovom svijetu je Bog (*sarvam kalvidam brahma*) i ovo Sebstvo je Bog (*ayam atma brahma*). Čitav je svijet uronjen u božansku svijest Brahmana koja se neprestano širi.

Brahman je sinonim za *OMKAR (AUM)*. To je velika mistična formula (*mahamantra*) koju su izgovarali drevni mudraci i sveci Indije. Kao što riječ *BOG* ima tri slova i *AUM* se sastoji od tri slova. U *treta yugi*, Ramina tri brata, Lakšmana, Bharata i Šatrugna predstavljala su A, U, M, a sâm Rama bio je utjelovljenje riječi *OMKAR*. Atmičko načelo koje je predstavljao Rama označavalo je jedinstvo ta tri slova. Rama je onaj koji donosi radost (*ramayati iti rama*).

Ako razmotrimo riječ *nama* (ime), sa stajališta numerologije, otkrit ćemo veliku istinu. Riječ *nama* kombinacija je triju slova. Prema numerologiji, vrijednost *na* je 0, vrijednost *aa* je 2, a vrijednost *ma* je 5. Kada zbrojite 0, 2 i 5 dobijete 7. Ramino božansko ime također daje broj 7. Taj broj ima veliku važnost jer označava 7 glazbenih nota, sedam boja, sedam oceana i sedam velikih mudraca (*riši*). To je i razlog zbog kojega se priređuje svečanost sedmodnevnog pjevanja Božjeg imena (*nama saptaha*).

Izražavanje zahvalnosti samo po sebi je molitva

Boga se opisuje kao utjelovljenje zvuka, pokretnosti i nepokretnosti, utjelovljenje svjetla, vječnog blaženstva, savršenstva, kozmičke iluzije i bogatstva. Zašto čovjek treba ponavljati Božje ime? Zašto se treba moliti Bogu? Pa zar nije vaša dužnost izraziti zahvalnost Bogu koji je stvorio ovaj beskrajni svijet i sva živa bića i snabdio ih hranom koju jedu, zrakom koji dišu i vodom koju piju? I ne samo to. On je osigurao sve što živa bića trebaju za vrijeme njihovog kratkog boravka na Zemlji. Ako vam rupčić padne na pod, netko ga podigne i dade vam ga, vi mu zahvalite. I za takvu malu pomoć vi se zahvaljujete. Zar onda nije vaša dužnost zahvaljivati Bogu koji vam je dao tako mnogo? Izražavanje zahvalnosti samo po sebi je molitva. Što molitva čini? Ona budi u čovjeku unutarnju božanskost koja je nemjerljiva, nevidljiva i transcendentalna. S tim u vezi u Upanišadama postoji opomena koja kaže: "O, ljudi! Ustanite, probudite se, postanite svjesni. Idite plemenitim ljudima i naučite od njih tajnu kako dostići božanskost." Dakle, Upanišade opominju čovjeka da ustane i probudi se iz dubokog sna neznanja.

Darovi koje Bog prihvaća

Čovjek je stalno u potrazi za srećom. A zapravo, cijeli njegov život ispunjen je njome. Ona je posvuda. Pa odakle onda potreba za traženjem sreće?

Čovjek traži sreću u vanjskom svijetu jer je zaboravio svoje istinsko Sebstvo. To je čisto neznanje. Sreća koju tražite nalazi se u vama. Sretni možete biti jedino kada svim srcem volite Boga. Voljeti Boga svim srcem i doživjeti Njegovu božanskost, to je predanost. Molitva je potrebna da bi se razvila ljubav spram Boga. Istinska molitva dolazi iz srca, a ne samo s usana. Ravana je neprestano ponavljao Šivinu mantru od pet slogova (*pañcākṣarī mantra*): "*Om namaḥ śivāya*" i provodio intenzivnu pokoru. Ali nije bilo promjene u njegovim demonskim osobinama. Koji je bio razlog tomu? Razlog je bio taj što njegova molitva nije dolazila iz srca. Imala je sebične motive. Kako bi onda mogao doživjeti Božju ljubav?

Jedino ako vi nekom nešto dadete, zaslužujete primiti nešto za uzvrat. Kada idete u dućan kupiti rupčić, prodavač će vam ga dati tek kada mu platite deset rupija. Ako ne platite deset rupija, nećete dobiti rupčić. Isto tako i Bogu trebate nešto ponuditi. Prorektor je u svomu govoru spomenuo učenja Upanišada. Bog od vas ne očekuje nikakve svjetovne stvari. Što je to što Mu trebate dati? Rukmini se ovako molila Krišni:

*Netko ti može ponuditi list, cvijet, plod ili vodu.
No, ako je istina da daruješ Sebe onomu tko ti je predan,
Oh, Krišna! Bi li bio zadovoljan ovim tulasi listom?*

Teluški stihovi

Što ovdje znači list? To nije list bosiljka ili bilve, svetog jabukovog drveta. Ne trebate ići u potragu za bilvom da biste njezin list ponudili Bogu. Vaše tijelo je list koji Mu trebate darovati. Koji cvijet trebate darovati Bogu? Cvijet vašeg srca. Taj cvijet trebate darovati Bogu. Isto tako, darujte plod vašeg uma, a ne neki običan voćni plod. Što činite kada Bogu ponudite cvijeće? Ne štujete Gospoda tako da stavljate pred Njega sve vrste cvijeća. Prije nego što Mu ponudite cvijet vašeg srca, trebate pročistiti srce od mikroba želja, ljutnje, pohlepe, zablude, oholosti, zavisti i ljubomore (*kāma, krodha, lobha, moha, mada, mātsarya*). Slično tomu, koju vrstu voća trebate ponuditi Bogu? On ne očekuje od vas da mu ponudite voće koje raste na drveću. Trebate Mu ponuditi zreli plod vašeg uma koji je ispunjen slatkoćom ljubavi. Zatim, kakvu vodu trebate ponuditi Bogu? To nije voda iz slavine, ni iz Gange, niti iz bilo koje druge rijeke. Bogu trebate ponuditi suze sreće i radosti. Mogli ste vidjeti ljude kako plaču kada su ispunjeni velikom srećom. *Naara* na sanskrtu znači voda, a *nayana* znači oči. Voda (*naara*) koja teče iz očiju (*nayana*) treba biti ponuđena Bogu (*Narayana*). Suze ne treba liti zbog svijeta. One trebaju teći samo za Boga.

Mislite da ste Brahman i postat ćete Brahman

Božanskost prožima cijelo čovječanstvo. To je suština dviju *mahavakyi*: "*aham brahmasmi*" i "*ayam atma brahma*". Njihovo je značenje: "Ja sam Atman" i „ovo Sebstvo je Bog.“ Ako neprestano promišljate o istini da ste vi Bog (*brahman*), postajete Bog (*brahman*). Onaj tko spozna Boga i sam postaje Bog (*brahmavid brahmaiva bhavati*). Ovo tijelo je polje (*kṣetra*), a znalac polja (*kṣetrajna*) u njegovoj je nutрини. Ne može postojati polje (*kṣetra*) bez znalca polja (*kṣetrajna*). Slično tomu, ne može postojati hram u kojemu neka Božjeg lika. Koja je svrha električne žice bez struje, škole bez učitelja i svetišta bez Božjeg lika kojemu je svetište posvećeno? Hoće li itko štovati Boga u hramu u kojemu nema Božjeg lika? Postoji li igdje škola bez učitelja? Bog je u vama, u vašoj nutрини. Trebate Mu ponuditi svoje srce ispunjeno slatkoćom ljubavi. To je istinska molitva.

Isto tako i bhajan trebate pjevati srcem punim ljubavi. On nije povezan samo s visinom glasa, tonom, ritmom i melodijom (*śruti, laya, rāga, tāla*). Kada pjeva bhajan, pjevač ne bi smio misliti samo na melodiju pjesme koju pjeva. To nije ispravno. Istinska sreća postiže se jedino potpunim uranjanjem u bhajan. Uživanje u sreći možemo osjetiti na dva načina: pojedinačnim pjevanjem u slavu Boga (*kirtana*) ili zajedničkim pjevanjem (*sankirtana*).

Pojedinačno pjevanje u slavu Boga (*kirtana*) može u sebi sadržavati element sebičnosti. Pjevač može pjevati da bi zaslužio uvažavanje, poštovanje, počast ili dobar glas. U tom slučaju pjevačeva glavna briga može biti melodija, ritam, ljepota zvuka, visina tona, glazbena mjera, ali ne i osjećaj (*bhava*). S druge

strane, zajedničko pjevanje u slavu Boga donosi sreću svima. Kako? Tako što se pjeva radi ispunjenja životne svrhe i težnje. Zajedničkim pjevanjem (*sankirtana*) fokus nije samo na glasu ili ljudima koji su došli sudjelovati. Trebali biste pjevati slobodno i iskreno, srca ispunjenog ljubavlju za Boga. Kada pjevate da biste ugodili Bogu, vaša će pjesma automatski biti ugodna za slušanje. Ime vaše domovine Indije (*Bharata*) također nosi u sebi harmoniju osjećaja (*bhava*), melodije (*rāga*) i ritma (*tāla*). *Bha* znači *bhava*, *ra* znači *rāga* i *ta* znači *tāla*. Isto tako, sve vaše aktivnosti trebaju odražavati jedinstvo misli, riječi i djela. Pjevanje treba imati vezu sa srcem. Nema svrhe samo ponavljati Ram, Ram, Ram poput magnetofona. Pjevanje treba biti povezano s osjećajem koji dolazi iz srca. Jedino tako može se stvoriti sklad između vašega govora i srca, a to vodi do trostrukog sklada misli, riječi i djela (*trikarana sudhi*). Zapravo, sklad misli, riječi i djela trebao bi postojati u svemu što radite u životu. Jedino tada srce Gospoda bit će ganuto i On će prosuti na vas svoju milost. Uvijek pjevajte tako da zavrijedite Božju ljubav i milost, a ne zato da biste stekli uvažavanje i divljenje drugih. Ispunite svoj um takvim plemenitim mislima.

Isti ātman prisutan je u svima

Brojni su problemi s kojima se danas suočava svijet. Kamo god pogledate, vidite nemir, sukobe i kaos. Koji je razlog tomu? Razlog je beskrajna sebičnost današnjeg čovjeka. On je zaboravio svoju čovječnost, odustao je od ljudskih vrijednosti i ne opterećuje se time dolikuje li njegovo ponašanje njegovom ljudskom rođenju. Dakle, izgubio je svoje vrijednosti. Danas sve osim čovjeka ima vrijednost. Pa ipak, čovjek je najdragocjeniji u cijeloj Kreaciji. Zato bi trebao živjeti kao ljudsko biće.

Tko daje vrijednost dijamantima i zlatu? Samo čovjek. Bez čovjeka zlato i dijamanti nemaju vrijednosti. No, on koji određuje vrijednost svemu tomu, izgubio je svoju vlastitu vrijednost. Ljudi su dragocjeniji od svega bogatstva svijeta. Studenti bi trebali razumjeti ovu istinu i ponašati se u skladu s njom. Zlato i dijamanti postižu vrijednost samo zahvaljujući čovjeku. U gradu s velikim brojem stanovnika vrijednost kvadratnog metra zemljišta je vrlo visoka. S druge strane, u šumi možete kupiti mnogo jutara zemlje za istu cijenu. Zbog čega je to tako? Zbog toga što ljudi ne žive u šumi. Zemljište dobiva vrijednost samo kada je nastanjeno ljudima. Ne zaboravite ovu istinu. Uvijek imajte na umu da ste vi vrlo vrijedni. Vi niste jeftini, vi ste glavni, najvažniji. /Igra riječi: cheap - chief, op. prev./

Uvijek se sjećajte velike vedske izreke: "Ja sam Bog (*aham brahmasmi*)."
Ako mislite da ste samo vi Bog, to je znak ega. Uvijek biste trebali misliti da je ātman koji je u vama, prisutan u svima. Obzirom na ovu istinu poštujujte i cijenite druge. Ovu istinu objavio je Gospod Krišna u Bhagavadgiti kada je rekao: "Ja sam ātman prisutan u tebi, a ti si ātman prisutan u Meni. Nema razlike između tvog i Mog ātmana."

Zamislite da se na jednom mjestu nalazi stotinu zemljanih posuda, stotinu posuda od mjedi, stotinu njih od bronce te posude od mnogih drugih metala. U

svima njima vidi se odsjaj sunca. Posude mogu biti različite, ali odsjaj u svima njima je jedan te isti. Isto se tako ātman zrcali u jezeru vašeg uma koji se nalazi u posudi ljudskog tijela. Kada je um kolebljiv i vrluda, izgleda kao da je i njegov odraz nestalan i kolebljiv.

Ali, zapravo, ātman je nepokolebljiv. Um je taj koji se koleba. Zbog nestalne prirode vašega uma mislite da je i ātman nestalan. No, ātman je nepromjenjiv. On je bez svojstava, čist, konačno utočište, vječan, prosvijetljen, obasjan, slobodan i utjelovljenje svetosti. Kakvo li je ogromno neznanje pridavati nestalnost takvom atmičkom načelu. To načelo se ne kreće, ne mijenja se ni ne nestaje. Ono je slatko, ugodno, privlačno, poput božanskog nektara i puno blaženstva. Obzirom na to da niste sposobni razumjeti načelo ātmana, čeznete za svjetovnim stvarima.

Održavajte svoje tijelo čistim i svetim

Ljudsko tijelo je osnova za spoznaju Boga. Ono je poput automobila. Svoje životno putovanje morate ostvariti uz pomoć tog vozila. U njemu samo putujete, ali niste sâm automobil. Međutim, vi se poistovjećujete s tim vozilom. To je velika pogreška. U automobilu se nalazi vozač. On ima kontrolu nad volanom, papučicom gasa i kvačilom. *Dharma, artha, kama* i *mokša* četiri su gume tog automobila. Samopouzdanje je zrak u gumama. Um je volan, intelekt je ručka za paljenje motora, želudac je motor, hrana je benzin, a međuobrok je ulje. Kojim god putem želiš krenuti, moraš usmjeriti volan svoga uma u tom pravcu. Gume su izvana, no volan je u rukama vozača. Jedino kada se zrak samopouzdanja nalazi u gumama, automobil se može kretati bez teškoća.

Studenti!

Automobil vašeg tijela ne bi se trebao kretati cestom na proizvoljan način dok putujete kroz život. Trebate biti svjesni zavoja i nizbrdica na koje možete naići na cesti. Slično tomu, trebali biste koristiti razlučivanje i istražiti kako se ponašati u društvu u određenim situacijama, obzirom na vašu dob. Trebali biste znati kako se ponizno ponašati pred starijima, kako poštovati vaše učitelje, kako voljeti vaše roditelje, kako obavljati dužnosti obzirom na vaše zvanje, kako se moliti Bogu. Automobil može brзом cestom voziti bez opasnosti jedino kada koristite razlučivanje. Za održavanje dobrog zdravlja najvažnija je hrana. Trebate steći potrebnu snagu i sposobnost. Nikad ne zanemarite tijelo jer se životno putovanje odvija uz njegovu pomoć. Tijelo je vrlo sveto. Boga možete spoznati jedino uz pomoć tijela.

Tijelo je poput hrama, kočije i polja. Krišna je rekao: " Spoznaj me i kao znalca polja." Kaže se: "Tijelo je hram, a stanovnik hrama je Bog." Održavajte hram svoga tijela čistim i svetim. Onoliko koliko ga održavate čistim i svetim, toliko ćete biti bliži Bogu. Ponudite svoje tijelo Bogu. Koji god posao radili, smatrajte to Božjim poslom. Kamo god putujete, mislite da putujete prema Bogu. Zašto je to potrebno? Gospod Višnu prožima cijeli Svemir (*visvam višnumayam*)." Sve na ovom svijetu je oblik Boga. Ne postoji mjesto gdje nema Boga i nema lika koji nije Njegov. Zbog toga *Bhagavadgita* objavljuje: " Rukama, nogama,

očima, glavom, ustima i ušima koji su posvuda, On prožima čitav Univerzum." Sve je Bog.

Utjelovljenja ljubavi!

Tako dugo dok primjećujete da ste vi pojedinačna duša (*jiva*), a da je Bog (*deva*) različit od vas, tako dugo *jiva* je *jiva*, a *deva* je *deva*. Čvrsto vjerujte da su *jiva* i *deva* jedno te isto. Ne primjećujte nikakvu razliku između pojedinačne duše i Boga. Gubite mir jer mislite o takvim razlikama. Čvrsto vjerujte da je Sebstvo zbilja jednosti (*ekatmabhava*). Obavljajte sve vaše svjetovne dužnosti. U tomu nema ništa loše. Kada obavljate svoje dužnosti s božanskim osjećajima, tada nema mjesta za nedostatke. Kada mislite da je Bog u vama, nikada nećete učiniti pogrešku ili pribjeći upotrebi sile s namjerom da nekoga povrijedite. Koji je razlog tomu? Razlog je to što je Bog utjelovljenje ljubavi (*daivam premasvarupa*). Tamo gdje je ljubav, ne može biti nasilja. Mržnja ulazi u srce u kojemu nema ljubavi. Mržnja je ta koja vas vodi na pogrešan put.

Zavrijedite Božju milost

Studenti!

Skupljajte osjećaje jedinstva, sklada i ljubavi u svomu srcu kao najveće blago. Kada osjećate jedinstvo, u vašem srcu pojavit će se čistoća. Ako nema jedinstva, u srce će ući osjećaj neprijateljstva. Kako biste spriječili da vas svlada neprijateljstvo, trebate se kretati od jedinstva do čistoće i od čistoće do božanskosti. Ali, nažalost, danas nema ni jedinstva, ni čistoće niti božanskosti. Među zajednicama u društvu nalazite samo neprijateljstvo. Kakvo je zlo neprijateljstvo! Komu god da se rugate ili od njega pravite budalu, to dolazi do Boga. Pozdravite svakoga s dobrodošlicom jer Bog je u svima. Čovjek može dostići božanskost samo kroz doživljaj jedinstva s Bogom. Ako to zaboravi, postaje životinja. Čovjek se razvio iz životinje. Ne bi se trebao kretati unatrag i ponovno postati životinja. Treba se kretati naprijed i postati božanski. Živite svetim životom i postanite uzorni studenti. U današnjem svijetu žive mnogi koji su postali robovi novca, moći, ega, imena i slave. Naši studenti trebali bi postati robovi ideala. Trebali bi postati uzorni mladići. To je ono što trebaju naučiti. Koje ideale trebaju slijediti? Trebaju slijediti one ideale koji će ih učiniti čistima i jakima. Trebaju pomagati drugima i razveseliti ih. Ako zasluže ugled i dobro ime time što su postali uzorni studenti, to je dovoljno. Njihovi roditelji bit će sretni, a društvo će imati koristi. Kada su pojedinci dobri i društvo će postati dobro.

Studenti!

Već od vaše rane mladosti trebate razvijati moralnu, etičku i duhovnu snagu i postati uzorni studenti. Pomozi uvijek, ne povrijedi nikad. To je suština svih Purana. Svijetu možete služiti jedino ako poštujete ovo načelo. Na taj način ćete ne samo pribaviti ugled vašoj obitelji, već i pokazati taj ideal cijelomu svijetu. Smatrajte da je svijet manifestacija Boga. Pokušajte otkriti kako možete zaslužiti Božju ljubav. Oh, Bože, spasi me! To nije molitva koju biste trebali upućivati

Bogu. Trebate moliti za Božju ljubav i milost. Kada steknete Božju ljubav, ništa vam više ne će nedostajati.

Zbog toga je Thyagaraja govorio: "Rama, ako sam zavrijedio Tvoju milost (*anugraha*), zar mi može nauditi devet planeta (*navagraha*)? Tulsidas je pjevao: "Čemu služe oči koje ne uživaju gledajući Ramin božanski lik?" Govorio je: "Ja sam bogalj (*angaheena*)." Kada imaš ruke, noge i sve ostale dijelove tijela, kako možeš reći da si bogalj?", pitao je Bog. Tulsidas je odgovorio: "Imam ruke, ali nisam u stanju služiti Tebi. To je isto kao da ih nemam. Imam oči, ali ne mogu Te vidjeti. Zbog toga sam slijep." Upotrijebite sve svoje udove da biste obavljali Božji posao i doživite Božansko blaženstvo. U tomu je vrijednost, plemenitost, uzvišenost i veličina ljudskog rođenja. Zato je Tyagaraja pjevao:

„Dođi u moj dom, o hrabri i blagi
iz plemena Raghu. Pozdravljam te.
Oh, Dašarathin sine, dođi i spasi me,
jer više ne mogu podnijeti odvojenost
od Tebe. „

Teluški stihovi

Tyagaraja se Rami obraćao prisno i jednostavno, pozivajući Ga u svoj dom jer Ga je smatrao svojim starim prijateljem. Što je unutarne značenje tog čina? Na duhovnom putu Bogu se obraćate u jedini, a ne u množini, jer Bog je vaš stari prijatelj. Kada se obraćate starom prijatelju, koristite jednostavne izraze i prijateljski način govora kao: dođi ovamo, idi tamo (*raa, para*). No, kada vam u kuću dolazi novi prijatelj, poštujuete pristojnost i držite se formalnosti pa kažete: "Molim vas uđite, izvolite sjesti" i slično. Tako dugo dok se držite pristojnosti i formalnosti, jedan drugomu ostat ćete novi i nepoznati. Među vama ne će biti prisnosti. No, kada vam je netko stari prijatelj, bit ćete slobodni i bez formalnosti. Zato se kaže:

Cilj mudrosti je sloboda,
Cilj kulture je savršenstvo,
Cilj znanja je ljubav,
Cilj obrazovanja je karakter.

Smatrajte Boga kao svog najbližeg. To je pravo prijateljstvo. Bog nije različit od vas, niti ste vi različiti od Njega. Oboje ste jedno te isto. Istina je jedna, no mudri ju nazivaju različitim imenima (*ekam sat viprah bahudha vadanti*). Na ovom svijetu žive milijuni i milijuni ljudi, no svi su jedno. Ako postavite pitanje je li veći broj 1 ili broj 9, čak i nepismen čovjek reći će da je veći broj 9. Ali, u duhovnoj matematici to nije točno. Broj 1 veći je od broja 9. 1+1+1.....postaje 9. Jedan je junak, a svijet je nula. Junak postaje nula ako zaboravi Boga. Zato trebate postati junaci, a ne nule. Težite tomu da iskusite Božju ljubav i postanete junaci.

(Bhagavan je govor završio bhajanom *prema mudita manase kaho...*)

Dijelovi Bhagavanovoga govora održanog 17. kolovoza 1996. godine u Prasanthi Nilayamu
Prevela: Nada Đureković

Sai Baba je jednoga dana, na prst meni dragog prijatelja, stavio prsten s dijamantom koji je imao barem 15 karata. Budući da je on bio stručnjak na području inženjerstva, bio je upoznat s dragim kamenjem i kada je prošao šok kojega je prouzročilo čudo, procijenio je kako je vrijednost dragog kamena oko pola milijuna dolara. Ponekad Sai Baba komentira, s određenom mjerom ironije, novčanu vrijednost dragulja koje On stvara i načina kako stvara, u trenutku i bez napora. On nam želi pokazati kako su materijalne stvari prividne i od kolike je važnosti da ustrajemo u traženju viših i trajnijih ciljeva. Dana 5. kolovoza 1988. godine tijekom govora kojega je održao velikoj međunarodnoj skupini poklonika, On je rekao: „Vama je teško razumjeti Saija. Sai govori isto kao i svaka druga osoba i slobodno se kreće među vama. No, vi ćete obmanjivati sami sebe ako ćete misliti da je Sai isti kao i bilo koje drugo ljudsko biće. To nije tako. Sai može u trenu transformirati cijeli svijet. Zlato, dijamanti, sve je to u Saijevim rukama. Uvjerite se sami: pokretom Njegove ruke odjednom se pojavio veliki dijamant (dok je to govorio, zamahnuo je rukom i pojavio se veliki dijamant) i, kao što možete vidjeti, samo jednim Svamijevim dahom on će nestati (On je puhnuo na kamen i kamen je nestao). Sve što Svami želi mora se dogoditi. Pravu prirodu božanskosti ne može svatko razumjeti. Za to je potrebna vjera.

- Iz: "Katolički svećenik susreće Sai Babu" autora don Maria Mazzolenija

ISKAZIVANJE POŠTOVANJA BHAGAVĀNU PRIGODOM PROSLAVE GURU PURNIME

Velik broj poklonika stigao je u Prasanthi Nilayam iz svih dijelova svijeta da bi sudjelovali u proslavi Guru Purnime i iskazali svoje poštovanje svojemu istinskomu, Vrhovnomu Učitelju, Sadguruu Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi. Mjesto održavanja proslave bila je Sai Kulwant dvorana koja je bila lijepo ukrašena prigodom ove važne proslave. Posljednje počivalište Bhagavāna bilo je ukrašeno posebnim cvjetnim dekoracijama dok je s desne strane bio postavljen lijep zlatni stolac za Bhagavāna.

Poučni govori i glazbeni darovi

Proslava je započela 21. srpnja 2013. godine poučnim govorima koje su održala dvojica predavača, nakon čega je slijedilo poklonstveno pjevanje i bhajani. Prvi je govornik bio gospodin Amey Deshpande, znanstveni istraživač u kampusu u Prasanthi Nilayamu pri Sri Sathya Sai institutu za više obrazovanje. On je rekao kako poznavati, voljeti i služiti Gospoda kada On hoda zemljom predstavlja najrjeđu među rijetkim prilikama koja je pružena čovjeku. Koračati po otiscima stopala koje je ostavio Bhagavān, rekao je, predstavljalo je obred istinskog štovanja Njegovih sandala, simbol Božje prisutnosti i milosti (*pādukā pūjā*). Drugi govornik, gospodin Manoj Kotekar, član Sri Sathya Sai nacionalnog vijeća za obrazovanje, ustvrdio je kako je oko 50 000 studenata u 100 Sathya Sai škola stjecalo obrazovanje temeljeno na vrijednostima, a otprilike 5 000 njih završilo bi školovanje svake godine. Ti će studenti, rekao je, zasigurno imati veliki utjecaj na društvo.

Po završetku tih govora studenti koji polaze Sri Sathya Sai koledž za njegovateljje i srodne zdravstvene znanosti pri Sri Sathya Sai institutu za više medicinske znanosti u Bengaluruu, zajedno s osobljem Instituta, izveli su splet poklonstvenih pjesama iskazujući svoju zahvalnost i ljubav svojemu Sadguruu Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi. Melodija ovih skladbi, slatkoća glazbe i duboki osjećaji predanosti pjevača stvorili su ozračje predanosti u cijelom prostoru i svakoga dirnuli u srce. Slijedio je program bhajana koji je završio snimkom bhajana „Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram“ kojega je otpjevao Bhagavān. Program je završio izvođenjem aratija u 18.40 sati, nakon što je svima okupljenima podijeljen prasadam.

Program koji je održan 22. srpnja 2013. godine, započeo je glazbenim darom koji su Bhagavānu pripremili studenti Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje. Oni su svoje predstavljanje započeli u 8.20 sati svečanim zvukovima na udaraljka u izvedbi članova orkestra koji djeluje pri Institutu, nakon čega su slijedile poklonstvene pjesme i stihovi hvalospjeva (*stotra*), pjesama zahvalnica Svevišnjemu, među kojima su se našle *Guru Pādukā stotra*, skladbe glazbe iz Karnatake i očaravajuća instrumentalna skladba na sitaru.

Govori koje su održali uvaženi predavači

Posebno poučan govor prepun informacija o Vidyā Vāhinī održao je gospodin Satyajit Salian, koordinator projekta Vidyā Vāhinī. Njegov je govor slijedio nakon glazbenog programa. Dajući detaljne podatke o tom projektu, govornik je napomenuo kako je Vidyā Vāhinī projekt pokrenut da bi proces poučavanja i učenja učinio zabavnim, a istodobno prenio ljudske vrijednosti na studente i osigurao obrazovanje za sve. Nakon toga je gospodin K. Chakravarthi, član Sri Sathya Sai središnje zaklade, predstavio knjige o Vidyā Vāhinī.

Još su se dva govornika obratila okupljenima. Prvi govornik bio je dr. Srikanth Sola, kardiolog konzultant pri Sri Sathya Sai institutu za više medicinske znanosti u Bengaluru. Razmatrajući Bhagavānovu izreku o 4F –

'Follow the Master, face the devil, fight to the end i finish the game – slijedi učitelja, suoči se sa zlom, bori se do kraja i završi igru', dr. Sola je govorio o svojim osobnim iskustvima i primijetio da, ako netko slijedi prvo „F“ iskreno i predano, za ostala tri „F“ Učitelj će se sâm pobrinuti. Sljedeći je govornik bio prof. Delto de Souza Amorim, predsjednik Zone za zemlje Južne Amerike. Govoreći o različitim aktivnostima služenja i duhovnim aktivnostima koje provodi Sathya Sai međunarodna organizacija u svim dijelovima svijeta, uvaženi je govornik naveo činjenice i brojke kako bi predočio na koji se način božanska misija Bhagavāna širi cijelim svijetom.

Bhagavānov govor

Slijedila je video snimka Bhagavānovoga govora u kojemu je Bhagavān razmatrao načelo *So'ham* i potaknuo pojedinca i sve ljude zajedno da shvate kako je mantra „ja sam brahman „(*so'ham*) načelo Apsoluta, brahmana (*brahmatattva*), prava priroda Apsoluta - što čovjeka, sa svakim dahom, podsjeća na njegovu božanskost. Poslije Bhagavānovoga govora slijedili su bhajani koji su završili snimkom bhajana „Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram“ kojega je otpjevao Bhagavān, Svojim zlatnim glasom. Jutarnji program završio je izvođenjem aratija u 10.45 sati nakon što je svima okupljenim poklonicima u dvorani podijeljen prasadam.

Govornici naglašavaju značenje balvikas programa

Tri govornika obratili su se okupljenim poklonicima tijekom poslijepodnevnog programa, nakon redovitog programa pjevanja Veda u izvedbi studenata. Prvi govornik bio je gospodin Hemant Patel iz Gujarata koji je naglasio važnost Devetočlanog kodeksa ponašanja kojega nam je dao Bhagavān za osobnu transformaciju i dao istaknuto mjesto i naglasak na osiguranje obrazovanja u okviru balvikas programa za svu djecu da bi se u njima razvile vrijednosti. Drugi je govornik bila gospođa Divya Tyagi iz Delhija koja je isto tako naglasila značenje balvikas programa za djecu i primijetila je da preobraziti djecu znači preobraziti naciju. Treći je govornik bio gospodin Sundar Anantaraman iz Karnatake. Navodeći kako je nesebično služenje idealno sredstvo za oslobođenje čovjeka, potaknuo je sve poklonike da se svom svojom snagom uključe u nesebično služenje.

Slijedio je prikaz video snimke s prizorima Bhagavānovog daršana u prošlim vremenima u Prasanthi Nilayamu i Brindavanu (Bengaluru). Ta snimka je dovela do toga da su svi uronili u lijepe i nostalgične stare uspomene na slavu i veličinu Bhgavāna.

Koncert glazbe iz Karnatake

Nadahnujući koncert glazbe iz Karnatake izvela je uvažena umjetnica gospođa S. Sowmya, a slijedio je nakon prvoga dijela programa. Započevši svoj koncert tradicionalnom sanskrtskom molitvom upućenom guruu, pjevačica je zadivila poklonike svojom melodioznom izvedbom lijepih poklonstvenih pjesama tijekom gotovo sat vremena. Po završetku koncerta umjetnica je dobila poklon. Umjetnici koji su pružili instrumentalnu pratnju, isto su tako dobili odjeću i poklone. Slijedio je program bhajana koji je završio snimkom Bhagavānovoga bhajana „Subrahmanyam Subrahmanyam“. Program je završio izvođenjem aratija u 19 sati nakon što je svima okupljenima podijeljen prasadam.

40 godina Saija u Meksiku

Sri Sathya Sai organizacija Meksika pripremila je 23. srpnja 2013. godine kulturni program u Prasanthi Nilayamu da bi proslavili „40 godina Saija u Meksiku.“ Prva točka programa bio je ples s Balija posvećen Gospodu Krišni. Slijedio je splet meksičkih narodnih pjesama koji je predstavila skupina poklonika iz Meksika, žena i muškaraca. Meksičkim su pjesmama prethodile tri pjesme molitve, a nakon njih slijedilo je pet poklonstvenih pjesama posvećenih Gospodu Ganeši, Bhagavānu Babi, Gospodu Krišni i Gospodu Šivi. Sve te pjesme, uključujući i molitve na sanskrtu, bile su jako lijepo izvedene i naišle su na odobravanje okupljenih slušatelja. Po završetku programa sudionici su na dar dobili odjeću i poklone. Slijedio je program bhajana i podjela prasadama. Program je završio izvođenjem aratija u 18.20 sati.

Glasovi koji su se uzdigli kao izraz divljenja

Splet poklonstvenih pjesama pod nazivom „Glasovi koji su se uzdigli kao izraz divljenja“ izveli su poklonici iz Glendalea i Arcadie iz Sjedinjenih Američkih Država 24. srpnja 2013. godine na različitim jezicima i predstavljajući najvažnije religije svijeta. Započevši svoju izvedbu u 17 sati molitvom upućenom Gospodu Ganeši „Deva Ganapati Deva“ („O, Gospode Ganeša“), oni su izveli devet dobro odabranih pjesama, završivši program u 17.30 sati pjesmom „Allaho Akbar“. Melodiozna izvedba pjesama i ljepota glazbe učinili su da ova glazbena izvedba bude izvrsna. Po završetku programa izvođači su dobili poklone. Nakon programa bhajana i podjele prasadama program je završio izvođenjem aratija u 18 sati.

KAKO JE SVAMI ODREDIO SMJER MOJEGA ŽIVOTA

Dr. V. K. Ravindran

Do 1978. godine moja supruga i ja završili smo našu specijalizaciju na području medicine i imali smo dvoje djece, sina od osam godina i kćer od šest godina. Spoznali smo da bi život trebao imati bolji smjer i kako ga ne bi trebalo provoditi u izolaciji. Zato smo se uputili u potragu za organizacijom koja bi nam pružila usmjerenje u našem životu. Jednoga dana, sasvim slučajno, došli smo do kuće u susjedstvu u kojoj su se svakoga tjedna održavali Sai bhajani. U sljedećih mjesec dana cijela je obitelj bila osvojena božanskom ljubavlju Bhagavāna Babe.

Prvi fizički susret

Pročitao sam puno knjiga o Bhagavānu Babi i velik broj govora koje je održao Svami. Riječi koje su zarobile moje srce bilo je Babino uvjerenje: „Sai je ljubav. On je suosjećanje i ljubaznost sama. On uvijek boravi u srcima svih.“

Dana 26. studenog 1979. godine krenuli smo u prvi posjet Bhagavānu Babi u Brindavan u Whitefieldu, Bengaluru. Čekali smo pod drvetom indijske smokve (*banyan*) ispred prekrasnog Krišninog kipa. Kada se veličanstveni lik Bhagavāna Babe počeo približavati iz mandira, moje je srce „stalo“. Dok je prolazio pored mene, Svami se nasmiješio meni i mojem sinu i to osmijehom koji me je istog trenutka privukao k Njemu. Posljednjeg dana našeg putovanja u Brindavan (29. studenog 1979. godine) Bhagavān je izišao na večernji daršan i odabrao nekoliko poklonika iz Singapura koje je pozvao na razgovor. Moja supruga i ja bili smo odabrani među nekolicinom onih koji su bili blagoslovljeni daršanom.

Moram priznati da se čak i na tom raskrižju moj um nalazio u stanju košmara. S jedne strane bilo je moje srce koje je bilo snažno i tajnovito privučeno k Njemu. S druge strane nalazio se moj nepovjerljiv um znanstvenika koji je odbijao prihvatiti sve ono što nije moglo biti znanstveno objašnjeno.

Svami je sjedio na Svojemu stolcu i dvadesetak nas naguralo se u maloj sobici. Imao sam sreću da sam dobio mjesto u prednjem redu odakle sam mogao neometano promatrati što će se događati. Bhagavān je materijalizirao vibhuti koji je podijelio svima nama. Nakon toga Svami je Svojim umiljatim i melodioznim glasom upitao: 'Što je *japa* (ponavljanje Božjeg imena)?' Osoba koja se nalazila iza mene rekla je: „Ja ne znam, Svami. Molim Te, reci nam Ti.“ Baba je pogledao ravno u moje oči, podvrnuo svoje rukave, nasmijao mi se i započeo raditi kružne pokrete Svojom rukom koju sam jasno mogao vidjeti. I odjednom, niotkuda, pojavila se iz Njegove ruke dugačka brojanica (*japamālā*)

od 108 zrnaca izrađena od plodova drveta *rudrākṣa*. Moj je um ostao zapanjen. S teškim osjećajem krivnje prošaptao sam: „Žao mi je, Svami, ne samo da sam uvjeren kako si Ti izvan područja koje je moguće razumjeti, već si Ti isto tako i sveznajući jer si upoznat i s najskrovitijim osjećajima i sumnjama mojega uma.“

U sobi za razgovore sjedila je majka koja je na rukama držala dijete s intelektualnim teškoćama kojemu je bilo oko šest godina. Dijete je stvaralo buku i udaralo majku te ju vuklo za kosu. Svami ih je pogledao prilično strogo i naredio: „Izidite van!“ Kada je majka ustala, moj majmunski um je upitao: „Kako možeš učiniti nešto takvo, Svami?“ Odjednom, Svami je rekao majci: „Ja nisam tražio da ti izideš van“ i zamolio ju da sjedne natrag. Na naše opće iznenađenje, utvrdili smo kako je dijete odjednom postalo jako mirno. Vjerojatno je Svami zatražio da „nasilnost“ koja je bila u djetetu izide van! Bhagavān je rekao majci da je ona jedna od onih koje su odabrane i kako je to dijete poseban blagoslov koji joj je bio dan.

Vjera je sposobnost prihvatiti bolna iskustva kao blagoslov. To otkriće ne samo da je promijenilo moj pristup prema životu, već mi je isto tako pomoglo da pomognem mnogima od mojih pacijenata koji su patili od kroničnih bolesti, bolovali od raka i slično.

Obilje milosti

Po našem povratku iz Brindavana odlučili smo preseliti Sai centar u naš dom. Šest godina koje su slijedile, predstavljale su dugu priču o čudima u mojem domu u Johor Bahru u Maleziji.

Na dan otvaranja Centra med je odjednom počeo teći sa Svamijevih fotografija koje su se nalazile na tri odvojena mjesta za susrete. Dva mjeseca kasnije, vibhuti i povremeno crveni cvjetni prah (*kumkum*) počeli su se materijalizirati na Svamijevim fotografijama ispred kojih sam običavao sjediti svakoga dana u vrijeme meditacije. Na dan proslave Krišninog rođendana, Sri Krishna Janmashtami, tijekom pjevanja bhajana, med je počeo teći na mjestu gdje se nalazi „srce“ na kipu Krišne i to se nastavilo tijekom četrdeset i jednog dana. Čak i tijekom noći ljudi iz raznih dijelova zemlje dolazili su da bi uzeli med.

Rad na temeljnoj razini

Sai pokret u Maleziji bio je u svojim začecima. Običavali smo prikupljati koliko god je bilo moguće smjernica i materijala tijekom naših posjeta Puttaparthiju. Veliku nam je radost pričinjavalo pripremanje i podjela hrane siromašnima, čišćenje domova starijim osobama i kupanje djece s intelektualnim teškoćama. Već smo imali dobru skupinu za pjevanje bhajana. Balvikas razredi počeli su se održavati od 1978. godine i stvorili smo snažno krilo žena (*Mahila*

Vibhag). Na studijskim kružocima okupljalo se, s velikim žarom, pedeset do šezdeset poklonika.

Prva balvikas konferencija održana je u Prasanthi Nilayamu 1981. godine. U toj nezaboravnoj prigodi Svami je sav blistao, bio je pun ljubavi tijekom Konferencije i proveo je s nama nekoliko sati, održavao govore i razgovarao s nama. Drugoga dana održavanja Konferencije Svami je došao k meni i upitao: „Balvikas guru?“ Kada sam odgovorio pozitivno, Svami je položio Svoju ruku na moje rame i rekao: „Samo za 3. dobnu skupinu. 1. i 2. dobna skupina trebaju majke.“ I dalje sam nastavio raditi kao učitelj balvikasa/Sathya Sai edukacije i to sam i danas.

1984. godine održana je Prva Seva Dal konferencija u Prasanthi Nilayamu. Tom je prigodom Svami proveo s nama nekoliko sati i dao nam svima prigodu da Mu dotaknemo stopala (*pādanamaskār*) te Svojom rukom podijelio Seva Dal bedževe i šalove. Na kraju Konferencije sâṁ Bhagavān nam je poslužio hranu u Južnoindijskoj kantini, došao je do svakoga od nas i provjerio uživamo li u obroku.

Služenje u Sai organizaciji

Nastavio sam služiti u Sathya Sai organizaciji Malezije obavljajući razne dužnosti, počevši kao predsjednik Sai centra pa sve do potpredsjednika malezijske Sai organizacije. 1985. godine, kada sam obavljao dužnost Nacionalnog koordinatora za područje medicine, u Maleziji je organiziran prvi Nacionalni medicinski kamp. Doživio sam i bio svjedok Saijeve ljubavi na djelu u Maleziji, a ta su iskustva dodatno bila obogaćena tijekom mojih godišnjih posjeta Puttaparthiju za vrijeme proslave Bhagavānovog rođendana.

1988. godine Međunarodna Sathya Sai organizacija imenovala me je za Središnjeg koordinatora Malezije, Singapura, Indonezije, Filipina i Bruneia. Tom me je prigodom Svami blagoslovio razgovorom, zajedno s gospodinom Indulal Shahom, gospodinom Ryuko Hirom i gospodinom Nari Chuganijem. Svami mi je osobno poklonio puno pozornosti i materijalizirao mi je prsten. Dok ga je stavljao na moj prst, Svami je rekao: „Ja ću uvijek biti s tobom.“ Tada se Svami odjednom ponovno okrenuo prema meni i rekao: „Ti pokrivaš i područje Indonezije? Indoneziju će pogoditi mnoge prirodne nepogode i imat ćeš puno posla. Nemoj brinuti, Svami će biti s tobom.“ Istina je, od tada su Indoneziju pogodile mnoge prirodne nepogode, nekoliko potresa, razoran tsunami *Aceh* 2004. godine, erupcije vulkana i poplave, da spomenemo samo neke od njih. Zahvaljujući Bhagavānovoj milosti, mi smo se uspjeli nositi s izazovima i biti na visini obavljanja zadatka, onoliko koliko su prilike od nas zahtijevale. Sai organizacija Indonezije sada ima aktivan Sai tim za pomoć i od osnivanja pruža veliku pomoć u služenju zemlji.

2004. godine imenovan sam na dužnost predsjednika Zone za četrnaest zemalja Azije i Svami je milostivo odobrio imenovanje te me blagoslovio na

terasi. Imao sam brojne prilike razgovarati s Bhagavānom. Naša Zona naizmjenično, svake godine, organizira proslavu kineske Nove godine i Buddha Purnime u Prasanthi Nilayamu.

Proslava kineske Nove godine 2011. godine

Mnogi od nas iz zemalja Zone 4 bili smo u Puttaparthiju kako bismo pripremili proslavu kineske Nove godine koja se trebala održati 7. veljače 2011. godine. Svamijevo fizičko zdravlje velikom se brzinom pogoršavalo. Daršani su postali rijetki. 4. veljače 2011. godine Svami je izišao na daršan i pogledao je Godišnji izvještaj o Sathya Sai školi u Maleziji koji sam mu predstavio. Sljedeća dva dana Svami nije izlazio na daršan. 7. veljače 2011. godine, na dan proslave kineske Nove godine, čekao sam u Yajur mandir s 20 kineske djece kako bismo dočekali Bhagavāna. Svami je stigao u Sai Kulwant dvoranu u 6.30 sati, a mi smo Ga pratili u povorci. Bhagavān je upalio svjetiljku na oltaru koja je bila pripremljena posebno za tu prigodu. Međutim, Svami se povukao nakon nekoliko otpjevanih bhajana. Plesovi i predstave koje smo pripremili nismo mogli prikazati. Svi mi, umjesto da budemo razočarani, osjećali smo veliki blagoslov zahvaljujući Svamijevoj prisutnosti. Kasnije, kada smo se okupili na zajedničkom sastanku, svi smo se rasplakali nakon što smo se uvjerali kako je krhki fizički lik Bhagavāna morao patiti samo da bi ugodio svojim poklonicima.

Tijekom godina Bhagavān je na čudesne načine spasio mene i moju obitelj tijekom nekoliko slučajeva – u automobilskoj nezgodi, u trenutku kada je crijep s višekratnice za nekoliko centimetara promašio moju glavu i u slučaju kada je prijetio srčani udar. Popis je prilično dug. Sama činjenica da ja živim i dišem i služim može se zahvaliti samo Svamijevoj milosti. Ja sam svjestan Njegove božanske prisutnosti u svakom trenutku i, rekao bih, još više nakon što je napustio svoje fizičko tijelo.

- autor, dr. V. K. Ravindran, predsjednik je Zone 4 Sathya Sai međunarodne organizacije

Sveti spisi su beskrajni, brojne su duhovne vježbe (sādhanā), prilika je samo nekoliko, a vrijeme brzo prolazi. No, vi možete lako ostvariti pobjedu u bitci života, usprkos tim poteškoćama, pod uvjetom da se oboružate ljubavlju, koja predstavlja neizostavno učenje svih svetih spisa, cilj svih vrsta duhovnih vježbi (sādhanā), najbolji način kako iskoristiti sve mogućnosti i najplodniji način da se uloži dragocjeni kapital kojega predstavlja vrijeme.

- Baba

Iz naših arhiva

VJERA U BOGA OSIGURAVA SMIRENOST

ČOVJEK BI UVIJEK TREBAO BITI JOGIN

Umu čovjeka koji je stalno uronjen u svjetovne stvari nije lako okrenuti se prema Bogu. Meditacija, ponavljanje imena Gospoda, grupno pjevanje poklonstvenih pjesama – bhajani, čitanje svetih tekstova i druge slične aktivnosti namijenjene su pročišćenju uma da bi se mogao usredotočiti na Boga. Kao što je potrebno polje dobro izorati i pripremiti za sjetvu da bi na njemu izrasla dobra ljetina, polje našega srca potrebno je učiniti čistim i svetim putem dobrih i svetih djela i duhovnom disciplinom (*sādhanā*) kako bi moglo roditi plod božanske mudrosti.

Stupnjevi razvoja na duhovnom putovanju čovjeka

Postoje četiri stupnja razvoja na duhovnom putovanju prema Bogu. Na prvom stupnju razvoja polovinu vremena um je posvećen bavljenju s tri osnovna cilja ljudskog života (*puruṣārtha*), a to su ispravnost (*dharma*), bogatstvo (*artha*) i želja (*kāma*) da bi zaradio sredstva potrebna za život i ispunjavao svoje svjetovne dužnosti prema obitelji i bližnjima. Jednu četvrtinu trebalo bi posvetiti proučavanju svetih tekstova dok bi preostalu četvrtinu trebalo posvetiti promišljanju o Bogu.

Postupno ćete stići do drugog stupnja razvoja (srednje razine) kada je jedna četvrtina vremena posvećena svjetovnim pitanjima, pola se vremena koristi za proučavanje svetih tekstova dok je preostala četvrtina posvećena promišljanju o Bogu. Na sljedećem, višem stupnju razvoja, um bi polovinu vremena trebao posvećivati proučavanju duhovnih tema a drugu polovicu meditaciji. Na četvrtom stupnju razvoja tražitelj oslobođenja (*mumukṣu*) trebao bi cijelo vrijeme uma posvetiti spoznaji Boga. To je stupanj razvoja na kojemu se pojedinac trajno ustaljuje u *yogi*. Ako provodite duhovnu disciplinu i svoj svakodnevni život uređujete na taj način, izvršavajući svoje svakodnevne dužnosti, postići ćete to da ćete postati primatelj Božje milosti.

Postignite trajno jogičko stanje

U Bhagavadgīti Krišna je objavio da su On i Gīta jedno te isto. Kada kod kuće predano proučavate Gītu, morate smatrati da je Gīta sâm Krišna koji je postavljen u vašemu hramu. Tamo gdje borave Krišna i Gīta to više nije samo dom, već to postaje hram.

Kada čovjek u svom umu razvije jednak osjećaj prema svima, tada se Krišna nastanjuje u njegovom srcu. Njegov glas postaje svijest koja ga vodi na svakom koraku. Putem *yoge* mora se steći unutrašnja snaga i moralna čvrstoća, putem molitve (*japa*) mora se steći nadzor nad osjetilima, putem duhovn discipline (*sādhanā*) um bi se trebao ispuniti mirom. No, ti ishodi nisu zamjetljivi, iako se njihove pretpostavke provode. Ljudi se zatvaraju u sobu u kojoj se nalazi svetište i provode molitvu (*japa*), nude cvijeće i voćne plodove da bi kasnije otišli s toga mjesta samo da bi vikali i psovali, zastrašivali i borili se sa svima i različito. Čovjek bi uvijek trebao biti jogin, u svakoj prilici. Postignite stalno stanje discipline, uvijek vladajte svojim umom i osjetilima, stalno budite jogin (*satatam yogin*), kaže Gīta. To znači da će on stalno biti u stanju blaženstva (*ānanda*). Vjera u Boga može osigurati smirenost i uravnoteženost.

Utjelovljenja Boga (*āvatara*) silaze kako bi uzdigli čovjeka na vrh duhovnosti

Ljubav Gospoda za čovjeka tako je snažna kao i ljubav poklonika za Gospoda. Imajući na umu dobrobit poklonika i dobro svijeta, Krišna je činio djela, velika i mala, samo za dobro drugih. Odnosio se kao promatrač i prema pohvali i pokudi. Njegova je jedina namjera bila zaštita poklonika i ispunjavanje njihovih želja, bile one velike ili male. Imajući to na umu, sve su stvari jednake.

Ispravlajući čovjekove manjkavosti, usmjeravajući ga na ispravan put, Gospod utjelovljen kao čovjek teži tomu da uzdigne čovječanstvo na najvišu razinu na sve moguće načine. Običan se čovjek može pitati je li u redu da Bog neke stvari čini, a neke druge da ne čini. Sa svjetovne točke gledišta stvari se mogu činiti beznačajnima ili velikima. No, prema Božjem načinu gledanja, ne postoje takve razlike zato što On sve promatra istom božanskom ljubavlju.

- Iz Bhagavānovih govora održanih povodom blagdana Sri Krishna Janmashtami

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

PREDSTAVA „PREMA DHARA“

14. srpnja 2013. godine polaznici prve godine poslijediplomskog studija iz kampusa u Prasanthi Nilayamu izveli su predstavu pod nazivom „Prema dhara – bujica ljubavi“ koja je prikazala kako čovjekova čista ljubav može tog istog čovjeka dovesti do spoznaje Boga. Tema predstave bila je prikazana primjerom gorljivih poklonika Gospoda Rāme koji su zaslužili Njegovu milost svojom

čistom ljubavlju i nepokolebljivom vjerom. Prvi je prizor predstavio duboku predanost Tulsidasa koji je sastavio Rāmayānu na hindiju. Drugi prizor prikazao je čistu ljubav i duboku predanost Gospoda Śive Rāmi. Treći je prizor oslikao predanost Bharate i Kaikeyi. Po završetku predstave slijedili su bhajani koji su završili snimkom bhajana „Rama Rama Rama Sita“ kojega je zlatnim glasom otpjevao Bhagavān. Program je završio izvođenjem aratija u 18.15 sati, nakon što je svima okupljenima podijeljen *prasadam*.

SAI DUHOVNI PLJUSKOVI 2013. GODINE

Gotovo 300 poklonika iz sedam zemalja koje pripadaju Zoni 7 Međunarodne Sathya Sai organizacije, odnosno iz Malezije, Indonezije, s Tajlanda, iz Singapura, Nepala, Sri Lanke i Laosa, zajedno s posebnim gostima iz Hong Konga i Tajvana, sudjelovalo je u četverodnevnom intenzivnom programu Duhovnih pljuska koji je održan u dvorani Poornachandra u Prasanthi Nilayamu. Tema programa bila je „Božanska ostavština Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe“.

Program je započeo 17. srpnja 2013. godine u 10 sati paljenjem svjetiljke i kratkim uvodnim obraćanjem, nakon čega je slijedio govor dobrodošlice dr. V. K. Ravindrana, predsjednika Zone 4. Prvi je govornik bio dr. Narendranath Reddy, predsjednik Prasanthi vijeća, koji je podijelio svoja iskustva u govoru pod nazivom „Život u stalnoj prisutnosti Sathya Saija“. Gospodin Rathnakar Raju, član Sri Sathya Sai središnje zaklade bio je sljedeći govornik koji je zadivio slušatelje svojim osobnim iskustvima sa Svamijem u svojem govoru pod nazivom „Živjeti s Bogom – božanske lekcije koje sam naučio“. Slijedila je pauza za ručak, a nakon toga je gospodin Srirangarajan, kontrolor ispita na Sri Sathya Sai institutu za više obrazovanje, u svojem predstavljanju objasnio što to znači biti „Istinski Saijev poklonik“. Program je nastavljen održavanjem radionica o unutarnjim tajnama istine, ljepote, dobrote – *satyam śivam sundaram*.

Program 18. srpnja 2013. godine započeo je predstavljanjem prorektora Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje, profesora J. Shashidhara Prasada na temu „Educare i obrazovanje temeljeno na vrijednostima“. Govoreći nakon njega, dr. Suresh Govind, predsjednik Sri Sathya Sai vijeća Malezije, sažeo je suštinu teme „Čistoća, jedinstvo i božanskost“. Nakon pauze za ručak, gospodin Satyjit Salian, koordinator projekta Vidya Vahini i dr. A. Ramakrishna, direktor Sri Sathya Sai svjetske zaklade, zadivili su slušatelje svojim osobnim iskustvima i lekcijama koje su naučili uz Lotosna stopala na temu „Koračati i raditi s Bogom“.

Prvi govornik 19. srpnja 2013. godine bio je gospodin J. Jagadeesan, savjetnik pri Sri Sathya Sai središnjem vijeću Malezije koji je govorio na temu „Trostruki sklad – *trikāraṇa sudhī* – jedinstvo misli, riječi i djela“. Slijedio je dr. G. Venkarataraman, član Sri Sathya Sai Sadhana zaklade koji je na sebi

svojestven način objasnio značenje „Stalne integrirane svjesnosti“. Poslije ručka gospodin Shashank Shah, član fakultetskog vijeća pri Sri Sathya Sai institutu za više obrazovanje, gospodin Vinay Kumar, član Sri Sathya Sai zaklade u Karnataki i dr. Phil Gosselin, predsjednik Zone 1 zauzeli su svoje mjesto na pozornici kako bi odgovarali na pitanja na temu „Postati djelotvoran instrument u Njegovoj božanskoj misiji“. Prije dijela u kojemu su odgovarali na pitanja, svaki od njih govorio je tridesetak minuta o toj temi.

Završni dan programa Duhovnih pljusкова započeo je zajedničkom praktičnom meditacijom koju je vodio dr. Art Ong Jumsai, ravnatelj Sri Sathya Sai instituta na Tajlandu. Nakon toga, on je sat vremena govorio na temu „Teorija i praksa meditacije na svjetlost“ i o različitim tehnikama meditacije koje je moguće provoditi. Po završetku jutarnjeg pjevanja Veda i programa bhajana u Sai Kulwant dvorani sudionici su se ponovno okupili u dvorani Poornachandra na predstavljanju dr. Srikantha Sole, kardiologa savjetnika pri Sri Sathya Sai institutu za više medicinske znanosti u Bengaluru na temu „Odraž, reakcija, odjek“, nakon čega je dr. P. L. Rani, izvanredna profesorica pri Sri Sathya Sai institutu za više obrazovanje u Anapuru, podijelila svoja iskustva o unutarnjem značenju „Završna poruka Učitelja – voli sve, služi svima“. Poslijepodne posljednjeg dana bilo je rezervirano za predstavljanje predsjednika svake zemlje u Zoni o raznovrsnim aktivnostima služenja i duhovnim aktivnostima koje se provode u njihovim zemljama da bi nakon njih slijedila prezentacija „Put dalje“ predsjednika Zone, dr. V. K. Ravindrana. Konferencija je završila izvođenjem aratija.

ĀŠĀDA EKĀDAŚI

Sveti blagdan Āšāda ekādaśi* proslavljen je u Prasanthi Nilayamu s velikim poklonstvenim žarom. Poklonstvene programe organizirale su Sri Sathya Sai Seva organizacije iz država Maharashtra i Goa. Programi su se tom prigodom održavali tijekom tri dana, od 18. do 20. srpnja.

* *āšāda ekādaśi* – jedanaesti dan dvotjedne mjesecеve faze u indijskom mjesecu *āšāda* (lipanj – srpanj). Svetkovina je usko vezana s početkom monsunskog razdoblja u Indiji. Dan označava početak strogih postova, pokore radi ublažavanja teškoća i nevolja izazvanih monsunima, a ujedno je i prilika za pojačanu usredotočenost na Boga putem odricanja

Predstava s plesnim točkama „Božansko nasljeđe“

U predvečerje *Āšāda ekādaśi*, 18. srpnja 2013. godine, izvedena je izuzetno dojmljiva i poučna predstava pod nazivom „Božansko nasljeđe“ u izvedbi djece koja polaze balvikas program i mladih iz Goe. Predstava je jako

uspješno predstavila prirodne ljepote Goe, ljubav prema prirodi njihovih stanovnika što se odražava u narodnim plesovima i svečanostima te u skladu različitih kulturnih tradicija. Vrhunska režija, prekrasni narodni plesovi, prikladni kostimi i maska te ugodna glazba učinili su da predstava bude odlično izvedena. Slijedio je program bhajana. U međuvremenu su izvođači predstave dobili poklone. Program, koji je započeo u 17 sati, završio je izvođenjem aratija u 18.20 sati.

Predstava „Božanska vožnja automobilom“

Još jednu predstavu u okviru proslave *Āṣāda ekādaśi*, ujutro 19. srpnja 2013. godine, izvela su djeca koja polaze balvikas program u državama Maharashtra i Goa. Uspoređujući životno putovanje čovjeka s putovanjem automobilom, predstava je prikazala kako bi čovjek trebao upotrijebiti automobil poniznosti (*namaskāra*) i krenuti putem pročišćenja (*samskāra*) i nesebičnog služenja drugima (*paropakāra*) da bi stigao na odredište spoznaje Boga (*sākṣatkāram*), ostavljajući automobil ega (*ahankāra*) kao i put privida (*māyā*) i neznanja. Odlična gluma djece, jezgroviti dijalozi i dobra potpora učinili su prikaz vožnje automobilom prilično životnim. Predstava, koja je započela u 8.30 sati, završila je u 9.20 sati. Slijedio je program bhajana tijekom kojega su izvođači predstave dobili poklone.

Predstava „Manav Se Mahatma“

Dana 19. srpnja 2013. godine djeca koja polaze balvikas program i mladi iz okruga Thane u Mumbaiju izveli su predstavu pod nazivom „Manav Se Mahatma – od čovjeka do sveca“, oslikavajući životnu priču Mahatme Gandhija i predstavljajući kako ga je strogo pridržavanje vrijednosti od najranijeg djetinjstva, uzdiglo od obične osobe do velike duše (*mahātman*). Prožeta dobro poznatim pjesmama „Vaishnav Jana To Tene Kahiye“ i „Ragupati Raghav Raja Ram“ koje je Mahatma Gandhi jako volio, predstava je bila poticaj svima da vode život prožet vrijednostima i da dožive spasenje slijedeći učenja Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe i Devetočlani kodeks ponašanja koji nam je On dao. Po završetku predstave slijedio je program bhajana, a izvođači predstave dobili su poklone.

Glazbeno predstavljanje „Dio božjeg potpisa“

Veliku završnicu proslave *Āṣāda ekādaśi* predstavljala je glazbena izvedba bivših studenata Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje, gospodina Girish Atreya i njegove pratnje koji su prikazali na koji način glazba može lijepo

spojiti znanost s duhovnošću. Započevši svoju izvedbu u 17 sati molitvom upućenom božici Sarasvatī, pjevači su cijeli prostor ispunili božanskim vibracijama i proželi svako srce dubokom predanošću svojom poticajnom izvedbom poklonstvenih pjesama među kojima su bile „Mata Kalika – Majka Kali“, „Yahan Sai Vahan Sai – Sai tu, Sai tamo“ i „Tera Mana Darpan Kahalaya – tvoj um je zrcalo“. Svoju su izvedbu završili dvjema prekrasnim Kabirovim skladbama „Ghata Ghata Mein Panchi Bolta – glas istinskog Sebstva (ātma) moguće je čuti u svakom srcu“ i „Mana Laga Mere Yar Fakiri Mein – život u nesreći jako je privlačan“. Uvodne napomene koje su prethodile svakoj pjesmi objasnile su kako kvantno polje vakuuma u znanosti nije ništa drugo već kvantna svjesnost i kako duhovnost predstavlja vrhunac svih znanstvenih ispitivanja. Po završetku ovog inovativnog predstavljanja umjetnicima su zahvalili i podijelili im odjeću i poklone. Program je završio izvođenjem aratija u 18.15 sati čime je trodnevna proslava Āśāda ekādaśi u Prasanthi Nilayamu sretno privedena kraju.

Sjaj božanske slave

MOJ SAN SE OSTVARIO

Jednom kada je Bhagavān bio u posjeti Srisailamu, On me pozvao da idem s Njim. Oputovala sam u grad Kurnool i pridružila se Bhagavānu i skupini Njegovih poklonika. Kada sam stigla u Srisailam, rečeno mi je da ću dijeliti sobu s majkom Easwarammom. Kako mi je bio povjeren zadatak da pripremam Bhagavānove obroke, bila sam jako oduševljena tom rijetkom prilikom, iako sam u isto vrijeme bila i nervozna. Bojala sam se da bi Bhagavān mogao imati poteškoća i nelagodu ako obroci ne budu spravljani na odgovarajući način i ako ne budu savršeni. Tako da bih, uvijek kada bih pripremala hranu za Njega, stavila mali dio svakog dijela obroka na tanjur i ponudila ju Svamijevoj fotografiji koja se nalazila na stolu u kuhinji, a nakon toga probala zalogaj od svakog jela. Posude s hranom poslala bih Bhagavānu tek nakon što bih izvršila prilagodbu uvijek kada je to bilo potrebno.

Majka Easwamma običavala me zadirkivati govoreći: „Što je ovo, Malathi? Ti probaš hranu svojega Gospoda isto kao što je Śabari kušala voćne plodove prije nego što bi ih ponudila Gospodu Rāmi!“ Ja bih joj odvratila: „Majko, bojim se da bih mogla napraviti pogrešku tijekom pripreme i Bhagavān možda ne bi mogao jesti tu hranu. To je razlog zašto provjeravam okus prije nego što hranu poslužim Njemu.“ Od tada pa nadalje Bhagavānova majka me je počela zvati „moderna Śabar“. Tako je prošlo pet božanstvenih dana. Svami je započeo s pripremanjem za odlazak u Mahanandi. Sljedećeg dana bio je *Vaikuntha ekādaśi*. Bhagavān je imao običaj stvarati božanski nektar besmrtnosti (*amrta*) i podijeliti ga svake godine svim svojim poklonicima na dan obilježavanja

Vaikuntha ekādaśi. S nestrpljenjem sam očekivala tu priliku primiti božanski nektar besmrtnosti iz Bhagavānovih svetih ruku. No, na moje veliko razočarenje, bila sam poslana da odmah odem u grad Kurnool i izvršim pripreme za Bhagavānov dolazak tamo.

Kada sam stigla u grad Kurnool, utvrdila sam da je moj svekar, gospodin R. R. Ramachandra Sastri, predsjednik Sathya Sai Seva samithi u gradu Kurnool, već izvršio sve potrebne pripreme za Bhagavānov posjet. Te sam večeri usnula san u kojemu je Bhagavān došao u Kurnool dan nakon proslave *Vaikuntha ekādaśi*. Sve je za Njega bilo spremno. Kada sam otišla na Njegov daršan, On mi je rekao: „Malathi, znam da si bila razočarana zato što sam te poslao na put prije no što si mogla od mene dobiti amritu. Nemoj brinuti! Ja sam donio nešto amrite posebno samo za tebe.“ Probudila sam se jako sretna i zadovoljna što je Bhagavān pokazao toliku ljubav i brigu za mene. I, gle čuda! Sljedećeg jutra moj se san ostvario. Bhagavān je stvarno za mene donio malo amrite!

- Izvadak iz „Sai the Ultimate“ autorice Malathi Subramaniam

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Sathya Sai centri širom Sjedinjenih Američkih Država obilježili su dan kada je Bhagavān napustio fizičko tijelo (*mahā samādhi*) velikim brojem programa koji su uključivali susrete poklonika i projekte služenja. Svih 27 Sathya Sai centara širom Pacifičke južne regije pripremili su različite aktivnosti služenja od 20. do 24. travnja 2013. Godine, uključujući i podjelu oko 4 500 kilograma hrane za 250 potrebitih obitelji u Oxnardu, Kalifornija te su poslužili obroke koje su pripremili kod kuće za više od 200 beskućnika u središtu Los Angelesa.

Od 24. do 27. travnja Sathya Sai poklonici iz Srednjoatlantske regije koju čini osam država na istočnoj obali, u skloništima su poslužili hranu pripremljenu kod kuće, osigurali su konzerviranu hranu za banke hrane i pučke kuhinje u kojima se poslužuje juha, podijelili su higijenske potrepštine članovima zajednice i poduzeli inicijativu na uređenju okoliša u područjima koja su bila pogođena naletom orkana Sandy. Isto tako, Sathya Sai poklonici iz Chicaga u državi Illinois, s Floride, iz Memphisa u državi Tennessee i različiti drugi Sai centri održali su poklonstvene programe i poslužili obroke pripremljene kod kuće te podijelili prehrambene artikle potrebitim ljudima, bankama hrane i pučkim kuhinjama prigodom obilježavanja Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsava u travnju 2013. godine.

NEPAL

Na tisuće Sathya Sai poklonika iz 196 Sathya Sai centara širom Nepala sudjelovalo je u aktivnostima služenja i poslužili su ukusnu hranu tisućama ljudi. Paketi sa žitaricama podijeljeni su za 70 obitelji iz Chepanga, primitivnog plemena koje preživljava hraneći se divljim gomoljima. Mreže protiv komaraca i odjeća osigurani su za 120 obitelji koje su preživjele požar koji se dogodio u zapadnom dijelu Nepala, dok su pokrivači podijeljeni potrebitim ljudima u udaljenim, snijegom pokrivenim područjima Himalaya na granici s Kinom. U znak zahvalnosti za posao koji je obavio lokalni Sathya Sai centar, jedna je ulica dobila naziv „Sai Marg“, u prisutnosti predstavnika lokalne uprave.

Međureligijski programi organizirani su u svakoj od sedam regija Sathya Sai organizacije Nepala, na kojima su lokalni voditelji različitih vjera podijelili svoja viđenja u svjetlu Svamijevih učenja i podsjetili na neusporediv doprinos Bhagavāna na području obrazovanja, zdravstvene zaštite i usluga za dobrobit društva.

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

Kako bi se prisjetili na dan kada je Bhagavān napustio fizičko tijelo (*mahā samādhi*), 27. travanj 2013. godine obilježen je kao „Sathya Sai Nacionalni dan ljudskih vrijednosti“. Toga dana u Leichesteru je održan međureligijski susret i na njemu je bilo oko 900 sudionika. Program je započeo bhajanima i pjesmama o ljudskim vrijednostima, nakon čega je slijedio govor dobrodošlice nacionalnog predsjednika Ujedinjenog Kraljevstva. Pet ljudskih vrijednosti istine, ispravnosti, mira, ljubavi i nenasilnosti kojima je poučavao Bhagavān osvijetlio je tim govornika iz Sathya Sai krila mladih kao i gosti predavači koji su predstavljali različite vjere i religije uključujući bahai, budizam, kršćanstvo, hinduizam, islam, jainizam, sikizam i zoroastrizam. Proslave su uključite mnoge vokalne i instrumentalne glazbene izvedbe.

HRVATSKA

Prigodom obilježavanja dana kada je Bhagavān napustio fizičko tijelo (*mahā samādhi*), bila je organizirana sadnja drveća i posvećena Majci Zemlji. Oko 35 sudionika posadilo je 700 mladica hrasta na području u okolici grada Zagreba.

Više od 130 poklonika sudjelovalo je 24. travnja 2013. godine u poklonstvenom programu. Bila je predstavljena knjiga pod nazivom „Gospodova drama“, a govori o Bhagavānovim posljednjim danima provedenima u fizičkom tijelu. Nekoliko primjeraka knjige poklonjeno je svim regijama u Hrvatskoj. Predstavljene su prekrasne priče o nedavnim

Bhagavānovim manifestacijama i čudima, o kojima su svjedočili Njegovi poklonici širom svijeta.

INDONEZIJA

Dana 24. travnja 2013. godine dragovoljci iz Sathya Sai centra iz Jakarte podijelili su pakete s hranom za 1600 potrebitih obitelji. Svaki je paket sadržavao 10 kilograma riže, zelenu leću, mlijeko u prahu, kekse, smeđi šećer, kruh, naranče, slatkiše i vodu za piće. Kasnije, istoga dana, više od 240 Sathya Sai poklonika sudjelovalo je u četverosatnom programu bhajana.

21. travnja 2013. godine dragovoljci iz Sathya Sai centra Palembang iz Južne Sumatre podijelili su pakete s hranom potrebitima i namirnice bolesnicima u bolnicama za gubavce. Sathya Sai centar u Bandungu na Zapadnoj Javi održao je nekoliko aktivnosti služenja koje su uključivale podjelu 60 paketa s higijenskim potrepštinama, rižu, šećer, ulje za kuhanje, kuhanu hranu i grickalice za djecu u Assabiqunal Awwalun sirotištu. Sathya Sai vijeće Istočne Jave provelo je aktivnosti služenja u nedjelju, 28. Travnja, u hramu (*pura*) Medang Kemulan u selu Desa u Mondoluku i u Gresik Regency.

KUVAJT

Dana 24. travnja 159 Sathya Sai poklonika okupilo se na posebnom programu pjevanja Veda i studijskom kružoku u Školi indijske zajednice u Salmiyi u Kuvajtu. Sudionici su razgovarali o svojim iskustvima u vrijeme kada je Bhagavān napustio svoje fizičko tijelo (*mahā samādhi*), nakon čega su slijedili izuzetni govori koje je održalo troje djece, koja polaze balvikas program, na temu „Budi prijatelj i stekni prijatelja“, „Osmijeh“ i „Suoči se sa strahom i on će nestati“. Mladi su govornici iskazali svoje zamisli jasno i uvjereno. Djeca su isto tako izvela program pod nazivom „Jedinstvo u različitosti“.

Velik broj poklonstvenih programa i aktivnosti služenja na sličan je način provedeno u Francuskoj, Italiji, Kostariki, Hong Kongu, Japanu i Tajvanu prigodom obilježavanja dana kada je Bhagavān napustio fizičko tijelo (*mahā samādhi*).

- Međunarodna Sathya Sai organizacija

INDIJA

Andhra Pradesh: Sri Sathya Sai zaklada iz države Andhra Pradesh i Sri Sathya Sai seva organizacija iz države Andhra Pradesh organizirale su petodnevni

Ljetni tečaj o indijskoj kulturi i duhovnosti od 4. do 9. lipnja 2013. godine za studente, mladiće i djevojke, koji polaze nastavu od 7. do 10. razreda. Oko 150 studenata koji su polazili Ljetni tečaj dobilo je uvid u bogato kulturno i duhovno nasljeđe Indije. Ljetni je tečaj imao namjeru osnažiti i usaditi vrijednosti i vještine studenatima, za njihov cjelovit razvoj putem poučnih govora koje je održao cijeli niz predavača, putem meditacije i poklonstvenog pjevanja te kulturnim programima. Ljetni je tečaj započeo ujutro 5. lipnja i otvorio ga je gospodin A. Ranga Rao, upravitelj Sri Sathya Sai zaklade iz države Andhra Pradesh, koji je naveo kako su takvi programi namijenjeni da bi upućivali i vodili djecu koja će biti lučonoše svijeta. Dana 9. lipnja djeca iz Hyderabad, koja polaze balvikas program, izvela su svoj glazbeni program kao izraz zahvale Bhagavānu. Svoju su zadivljujuću glazbenu izvedbu nazvali „Povezivanje života – na Saijev način“.

Assam: Sri Sathya Sai seva organizacija iz Assama i Sri Sathya Sai seva zaklada (NER) organizirale su izložbu povodom zlatne obljetnice izlazenja časopisa *Sanathana Sarathi* pod nazivom „Putovanje sa Saijem“. Izložba je bila otvorena u Sri Sathya Sai Sadhana Nilayam u Guwahatiju 7. lipnja 2013. godine. Bhagavānova nepogrešiva aura božanskosti visjela je u zraku kada je gospodin Tarun Gogoi, glavni ministar u državi Assam, presjekao vrpcom u znak otvaranja izložbe toga svježega prijepodneva u inače toplom i vlažnom ljetnom vremenu koje je u to doba u Guwahatiju.

Glavni ministar rekao je u svojem obraćanju da je tijekom svoja tri posjeta Prasanthi Nilayamu otkrio kako je Bhagavānov naglasak na Educare, Medicare i Aquacare privukao velik broj ljudi širom svijeta. Za služenje ljudima neovisno o staležu, porijeklu ili zajednici kojima pripadaju, Sri Sathya Sai Baba i Njegovi poklonici predstavljaju jedinstveni primjer, rekao je. Uvaženi je govornik primijetio kako bismo svi trebali biti inspirirani Bhagavānovim idealima jer bi na taj način raznovrsne poteškoće koje nas snalaze mogle biti razriješene. Po završetku svojega govora, gospodin Gogoi predstavio je knjigu koju je izdao Sri Sathya Sai Books and Publications Trust (SSSBPT) iz Assama pod nazivom „Sri Sathya Sai Bhasana Sudha“, assamsku verziju šest govora koje je održao Bhagavān Sri Sathya Sai Baba tijekom Ljetnih pluskova u Brindavanu 2002. godine. Izložba je privukla velik broj posjetitelja i zatvorena je 16. lipnja 2013. godine.

Nakon toga, u namjeri da se privuče pozornost širih slojeva društva, posebno stanovnika iz južnog Guwahatija, izložba „Putovanje sa Saijem“ ponovno je postavljena u Sai Madhuramu, još jednom Sai centru, od 27. lipnja do 4. srpnja. Na jedinstveni je način izložbu otvorio bivši polaznik balvikas programa i sadašnji ministar u kabinetu u državi Assam za industriju i energetiku, gospodin Pradyut Bordoloi.

Gujarat: Dana 1. i 2. lipnja 2013. godine održana je dvodnevna Nacionalna radionica o meditaciji u Zapadnom regionalnom centru u Navsari. Trideset i dva delegata iz različitih država sudjelovalo je u radu te radionice. Obraćajući se tom

prigodom, gospodin N. Ramani, potpredsjednik Sri Sathya Sai organizacije za područje cijele Indije i gospođa Kamala Pandya, zamjenica Nacionalnog koordinatora za balvikas program, objasnili su značenje meditacije za preobrazbu čovjeka. Gospodin Rajiv Gosai, koordinator radionice vodio je i kroz rad radionice. Program se sastojao od sjedenja u tišini i vježbanja suptilnog držanja tijela (*mudrā*), napose prstiju, koje pomaže pri meditaciji, određenih položaja tijela u jogi (*āsana*) i vježbi disanja, meditacije na so'ham (To sam ja), meditacije na Om, meditacije na svjetlost (*jyotis*), meditacije na omotače koji obavijaju dušu (*kośa*) i središta životne energije (*cakra*).

Karnataka: Nacionalna konferencija o bhajanima održana je 22. i 23. lipnja 2013. godine u Brindavanu, Bengaluru. Konferenciju je otvorio gospodin V. Srinivasan, predsjednik Sri Sathya Sai organizacije za područje Indije. Gospođa Nimish Pandya i N. Ramani, nacionalni potpredsjednici, obratili su se okupljenim delegatima kojih je bilo više od 250, iz cijele zemlje. Održane su prezentacije o: Moći izgovaranja Božjeg imena (*nāmasmarana*), Iskustvima o vođenju bhajana pred Bhagavānom, Tehnologiji i bhajanima i druge. Panel rasprava pokrila je široko tematsko područje među kojima su bile i Revidirane smjernice za vođenje bhajana. Svi su sudionici imali jedinstvenu priliku sudjelovati u programu bhajana koji se održao unutar Trayee mandira.

Jammu i Kashmir: Sri Sathya Sai organizacija države organizirala je veterinarski kamp tijekom kojega su različite vrste životinja bile cijepjene lijekovima protiv različitih vrsti bolesti, pod vodstvom kvalificiranih stručnjaka za područje veterine. Pored toga, vlasnicima stoke dane su upute koje su se odnosile na ispravnu skrb o njihovoj stoci u vidu modernih higijenskih uvjeta. Prvi veterinarski kamp bio je organiziran u selu Rattanpur Paras u okrugu Jammu 21. siječnja 2013. godine tijekom kojega je liječeno oko 250 životinja. Drugi veterinarski kamp održan je u selu Rerion, okrug Samba 3. ožujka 2013. Godine, dok je treći održan u Govindseru, okrug Kathua. Tijekom tih kampova pregledano je i liječeno 250 životinja na drugom i 150 na trećem kampu.

Maharashtra: Prigodom obilježavanja 45. obljetnice Dharmakshetre, Bhagavānovog boravišta u Mumbaiju, svjetski poznati duhovni učitelj (*guru*) Sri Rameshbhai Oza svojom je prisutnošću uveličao proslavu. U svojem 90 minutnom obraćanju tom prigodom, uvaženi je govornik pohvalio ogroman posao koji obavljaju dragovoljci Seva Dal u okviru Sai organizacije širom zemlje. Posebno je naglasio svetost pjevanja bhajana čemu je s ljubavlju poučavao Baba i koje su usvojili Sai pjevači širom svijeta. Odao je priznanje značenju učenja Bhagavāna Babe u svojem vlastitom životu i potrebi za tim učenjem u današnjem svijetu.

Dana 23. lipnja 2013. godine održana je radionica na temu „Iznad slobode“ koju je vodio dr. Srikant Sola iz Sri Sathya Sai instituta za više medicinske znanosti iz Whitefielda i gospođa Shivani Sola. Okupljeni u do posljednjeg mjesta ispunjenoj dvorani naučili su jednostavne tehnike kako se

povezati s „unutarnjim Saijem“ i doživjeli iskustvo kako je ostvarenje samoga sebe nadohvat ruke.

Ovdje, u Indiji, nalazi se rudnik duhovne mudrosti i duhovno blago: šest škola filozofije (daršana), upanišade, Gīta i Vede. Njih je potrebno širiti, čiste i neokaljane, zajamčene vrijednosti i kakvoće, željnim tražiteljima na svim mjestima. Ovdje imamo nasljeđe onoga što su nam ostavili mudraci i sveci. Zahvaljujući učenjima i životima tih ljudi, u ovoj zemlji postoji široko polje duhovnih vrlina koje zahtijeva samo malu skrb i njegu kako bi se požela bogata ljetina.

- Baba

Jedan je svetac dugo vremena provodio strogu pokoru na obali mora s namjerom da u potpunosti spozna oblik i prirodu Boga. Jednoga dana spazio je malog dječaka kako u more uranja koru kokosovog oraha, koju je koristio kao posudu, uvijek iznova i uz pomoć nje morsku vodu izbacuje na obalu. Primijetivši što radi, svetac je upitao dječaka: „O, dijete! Što to radiš?“ „Ja zahvaćam morsku vodu i prolijevam je po obali,“ rekao je dječak. „Koliko će ti stoljeća trebati da isprazniš ovo beskrajno more izbacujući njegovu vodu uz pomoć ljuske od kokosovog oraha? U kakvu si se to budalaštinu upustio?“, upitao je svetac. Dječak je svecu odvratio protupitanjem i poučio ga značajnoj lekciji rekavši: „O, to uopće nije veliki posao i zadatak. Ja mogu s lakoćom isprazniti more prije no što ti u potpunosti spoznaš prirodu Boga. Tko je ovdje lud? Ti ili ja?“

Tko je bio taj dječak koji je svecu otvorio oči? On nije bio nitko drugi do Gospod sâm, utjelovljenje bitka, svijesti i blaženstva (*sat-cit-ānanda*) koji je beskrajn i koji boravi u svakom biću te koji otklanja ludilo za svijetom kod ljudi i snaži kod njih ludilo za Bogom.

Istina, odricanje, ljubav i nesebično služenje neophodne su sastavnice karaktera. Slijedite upute svoje savjesti. Tako nikada nećete pogriješiti.

- Baba

Poruka avatara

Uloga Sai avatara razlikuje se od uloge Rāme ili Krišne zato što su sile dobra i zla sada prisutne u svakom ljudskom biću i postupak preobrazbe sada je potrebno provesti na način koji se uvelike razlikuje od prethodnih razdoblja (*yuga*). U željeznom dobu (*kali yuga*) postupak preobrazbe postao je individualiziran. Svatko mora popraviti sebe. „Dijete, moraš se spasiti. Ja sam prisutan u tebi kao svjedok.“ Ovo je poruka Gospoda.

- Baba