

SANATHANA SARATHI - PROSINAC 2017. GODINE

GLAS AVATARA - AVATĀRA VANI

RAZVIJTE POSVEĆENOST, PREDANOST I VJERU DA BISTE SPOZNALI BOGA

Religija je mnogo, ali cilj je jedan.

Odjeće je mnogo, ali predivo je jedno.

Nakita je mnogo, ali zlato je jedno.

Krave su brojne, ali mlijeko je jedno.

Cvijeća je mnogo, ali štovanje je jedno.

Bića je mnogo, ali istinsko Sebstvo, ātman, je jedno.

Ne mogavši razumjeti tu stvarnost zbog svojeg neznanja,

Čovjek je postao žrtvom mnogih nevolja

Kako bi opstao na svijetu.

Što bi još trebalo reći

Ovom skupu plemenitih duša?

(stihovi na teluguu)

SVAKI VAŠ DAH PONAVLJA – JA SAM BOG

Utjelovljenja božanskosti!

Jedinstvena kultura drevne Indije, Bhārata, od pamtivijeka prenosi čovječanstvu najvrednija učenja o moralnosti i duhovnosti. Prije svega, ona uči čovjeka da mora spoznati božanskost prisutnu u majci i ocu. Njezini sveti rukopisi objavljuju: “Poštuj svoju majku i oca kao Boga“, *matru devo bhāva pitru devo bhāva.*

Prepoznajte svoju urođenu božanskost

Istinu govoreći, ljudski je život ispunjen umilne slatkoće. Kada bi bio lišen zadovoljstva, ne bi ništa vrijedio. Čovjek trči za ovozemaljskim stvarima, svjetovnim i osjetilnim užicima. No milina koja je prisutna u ljubavi majke uvelike

nadilazi sve to. To je neprocjenjivi dragulj kulture Bhārata. Majka će sve žrtvovati kako bi nahranila, odgojila i zaštitila dijete. Ljupkost koja postoji u majčinstvu ne može se pronaći ni u čemu drugom u ovom svijetu.

Strpljivost predstavlja pravu ljepotu u svetoj zemlji Bhāratu. Pridržavanje istine je djelotvornija pokora od svih mogućih obreda. Osjećaj ljubavi prema vlastitoj majci, u ovoj se zemlji mjeri slatkoćom nektara. Karakter se cijeni mnogo više od samoga života. Ljudi su zaboravili temeljna načela ove velike kulture i oponašaju kulturu koja dolazi sa Zapada. Koje li štete! Žitelji Indije nisu svjesni veličine svoga kulturnog nasljeđa isto kao što ni snažan slon nije svjestan vlastite snage.

(stihovi na teluguu)

Prepoznati božanskost majke je od presudne važnosti za sve ljude. Kada je Gospod Rāma odlazio u šumu, rekao je Sīti: “O, ti koja dolaziš iz zemlje, *bhūjāta*! Na svijetu nema Boga većega od majke i oca. Majka poznaje naše misli, zna što želimo i neprestano se bori za našu dobrobit. Ako nismo u stanju prepoznati božanskost majke koja se nalazi tu ispred nas, kako onda možemo spoznati Boga koji je izvan prostora našeg poimanja i izvan dosega govora i uma? Zato je važno da majku i oca gledamo kao Boga. Dakle, Moja sveta dužnost je da poslušam Svoga oca i ispunim zavjet koji Mi je namijenio.”

Da bi razumio božanskost, koja je iznad ljudske razine poimanja, čovjek bi se trebao uzdići do stanja koje je iznad ljudske razine. Prije svega, čovjek bi trebao živjeti kao istinsko ljudsko biće koje primjenjuje ljudske vrijednosti i prepoznaje svoju urođenu božanskost. Tko je ljudsko biće, *mānava*? Je li on tijelo ili um? Ne, ne. Ljudsko biće, *mānava*, podrazumijeva načelo istinskog Sebstva, *ātmana*, koji je svet i božanski. Pravo ljudsko biće ima nepokolebljivu vjeru. Ali nažalost, današnji čovjek nema čvrstu vjeru. Vjera je poput očiju. No čovjek je oslijepio jer je izgubio oči koje daje vjera. Gdje čovjek treba tražiti Boga? Služite čovječanstvu i primajte Božju ljubav. To je pravi put. *Najbolji način na koji se može voljeti Boga je voljeti sve i služiti svima.* Kao što sam vam već rekao, iako je božanskost u svima ista, sposobnosti i mogućnosti pojedinaca se razlikuju, ovisno o razini njihovog razvoja, zaslugama iz prethodnih života i roditeljskom nasljeđu. Dijete nasljeđuje širinu uma i srca svojih roditelja. Svakodnevno čovjekovo ponašanje odražava njegovu širokogrudnost ili uskogrudnost.

Nadite utočište u Bogu kako biste nadvladali privid, *māyu*

Čovjek u životu treba svakodnevno činiti dobra djela. Kao što poslovice kaže: “Ako stalno pjevaš, naučit ćeš dobro pjevati; ako stalno žvačeš listove biljke nim, čak će i oni postati slatki; ako stalno trljaš kamen, on će se smanjiti.” Vrijednost dijamanta poraste nakon rezanja i brušenja. Slično tome, božanskost zablista u osobi, nakon što je zahvaljujući stalnom prakticiranju uspješno prošla kroz iskušenja i nevolje. Vatra nastaje trljanjem dvaju komada drva jednog o drugi. Meki maslac se dobije mućkanjem vrhnja. Tako i čovjek može postići božanskost stalno misleći o Bogu. Kaže da što duže trljate drvo sandalovine o kamen, ono će više mirisati. Kada snažno zdrobite stabljiku šećerne trske, iz nje će poteći samo slatki sok. Kada se zlato stavi na vatru ono odbaci sve primjese i zasja blistavim sjajem. Na sličan način, duhovni tragalac bi se trebao suočiti sa svim problemima i poteškoćama, razviti duh odricanja i požrtvornosti i doživjeti božanskost. On bi od majke trebao naučiti kako podnijeti tugu, optužbe, gubitke i poteškoće, i spoznati svoju božanskost ugledajući se u nju.

Kako možete promišljati o Bogu koji je iznad ljudske razine poimanja? Što je to što Bog voli? Što je to što Bog očekuje? Kako biste se trebali ponašati da bi to Bogu bilo prihvatljivo? Ako želite imati moć koja je iznad vaše razine, ako želite imati snagu koja je veća od one koju posjedujete, trebali biste potražiti utočište u Bogu koji je iznad svega. Čovjek može biti veoma bogat, biti jako moćan i imati visoki društveni status. Ali privid, *māyā*, ima puno više moći od njega. Da bi nadvladao privid, čovjeku treba Božja pomoć, jer je On moćniji od privida, *māye*.

Priča o Sugrivi, zabilježena u Rāmāyani, dobar je primjer kada se govori o tome. Sugrivin stariji brat zvao se Vali, i bio je izuzetno snažan, puno snažniji od Sugrive. Između braće je vladalo neprijateljstvo. Znajući da bi mogao poginuti u borbi s Valijem, Sugriva se dao u traženje nekoga snažnijeg od Valija da mu pomogne. Jednoga dana, Sugriva je primijetio dvije osobe kako hodaju prema planini Rishyamuki, gdje se skrivao u strahu od Valija. Ustrašeni Sugriva je poslao svojeg izaslanika Hanumāna da otkrije namjere te dvojice ljudi, koji su izgledali kao veliki ratnici. Rāma i Lakšmana su bili oduševljeni Hanumānovim uglađenim ponašanjem i učenim govorom, s obzirom da je on ipak bio majmun. Hanumān je Rāmi objasnio Sugrivin neugodan položaj i ponudio im da ih na ramenima odnese do Sugrive jer su izgledali umorni nakon dugog putovanja. Rāma je pomislio da

nije u redu koristiti Hanumāna kao sredstvo prijevoza. No treba se ponašati u skladu s okolnostima koristeći pri tom ispravno razlučivanje. Mekani se maslac može rezati prstom ali razbiti komad željeza moguće je jedino čekićem. Rāma i Lakšmana su se smjestili na Hanumānovim ramenima i stigli do Sugriva. Nakon što je potanko provjerio Rāmine ratničke sposobnosti, Sugriva je pao pred Njegova stopala i svoju vojsku majmuna stavio pod Njegovo zapovjedništvo.

U ovom dijelu priče Sugriva je tražio Rāmino prijateljstvo jer je On bio snažniji od Valija. Isto tako i čovjek treba tražiti snagu Boga kako bi nadvladao privid, *māyu*. Sve dok se to ne dogodi, *maya* čini da čovjek pleše onako kako ona svira. Privid, *māyu*, može se usporediti s plesačem, *nartakī*. Kada postignete potpuni nadzor nad tim plesačem, *nar-ta-ki*, vaš život postaje *kir-ta-na* (riječ *nartaki* napisana obrnuto), što znači zajedničko pjevanje u slavu Boga. Pjevanje Božjeg imena je najbolje sredstvo za oslobođenje čovjeka u željeznom dobu, *kali yugi*.

Spoj bitka, sat, i svjesnosti, cit, jest blaženstvo, ānanda

Pomoć od Boga može se tražiti na tri načina kojima su se vodili veliki sveci, a to su: nedvojstvo, *ādvaita*, ograničeno nedvojstvo, *viśištādvaita*, i dvojstvo, *dvaita*. Adi Sankara zagovarao je put nedvojnosti, *ādvaita*, koji govori da je božanskost prisutna posvuda kao što je i sok prisutan u šećernoj trski. Što vi mislite pod nedvojstvom? Istina je jedna ali mudri su ju nazivali raznim imenima, *ekam sat viprāh bahudhā vadanti*. Istina je samo jedna, ne postoje dvije. Ne postoji druga. Ali mi vidimo dvije. Ne dvije, vidimo dvjesto tisuća! Ne dvjesto tisuća, deset milijuna! Kako onda možemo pronaći jednotu? Evo jednog dobrog primjera. Neka broj 1 bude na jednom mjestu a 9 na drugom mjestu. Koji je od ta dva broja veći? Prirodno, reći ćemo da je broj devet veći. Ne! Broj jedan je veći. Jedan više jedan, više jedan, više jedan, više jedan...čini veliki broj. Jedan je poželio biti mnogi, "Jedan sam, postat ću mnogi" *eko'ham bahuh syām*. To je samo Jednota koja se očituje u raznovrsnom. Postoji samo Jedan, ali se izražava u mnogom. To jedinstvo u različitosti, ta jednota, je nedvojstvo. Recimo da prikupite veliki broj stabljika šećerne trske. Ako sve te stabljike zdrobite, dobit ćete isti slatki sok. Stabljika šećerne trske je mnogo, ali slatkoća je jedna. Bića je mnogo ali dah je jedan. Naroda je mnogo ali Zemlja je jedna. Nakita je mnogo ali zlato je samo jedno.

Nedvojstvo, *ādvaita*, govori da je božanskost prisutna svugdje kao što je sok prisutan u svakoj stabljici šećerne trske. Ali, koliko dugo sok traje? Ne baš dugo. Od soka šećerne trske može se dobiti različite proizvode, tako da se u slatkoći može uživati na različite načine. To je bila teorija ograničenog nedvojstva, *viśištādvaita* koju je zagovarao Ramanuja. On je rekao: “Sok šećerne trske može se preraditi u šećer. Sok je nedvojstvo. Šećer je ograničeno nedvojstvo.“ Čemu služi šećer? Šećer se može pomiješati s brašnom od riže, brašnom od pšenice ili leće. Tada brašno nema okus brašna. Od mješavine brašna i šećera pripremaju se razni slatkiši, kao što su slatke kuglice od brašna, laddu, i slatki rezanci, jilebi.

Dakle, sok šećerne trske je nedvojstvo, šećer je ograničeno nedvojstvo, dok je šećer pomiješan s brašnom - dvojstvo. Sankara zagovara nedvojstvo, Ramanuja ograničeno nedvojstvo a Madhava dvojstvo. Oni su bili veliki duhovni vođe i učitelji, *āchāryas*, koji su širili duhovnost po cijelom svijetu. Međutim, slatkoća božanskosti je prisutna u dvojstvu, u ograničenom nedvojstvu i u nedvojstvu. Božanskost je jedna, samo tijela su različita. Nedvojstvo postoji u sferi osjećaja, ne u djelovanju. Bog postoji u tigru i Bog postoji u čovjeku. Ali ne možete zagrliti tigra. Ne! Tigru biste trebali dati njemu primjereno mjesto; vi biste trebali imati svoj vlastiti položaj. Ali u potpunosti vjerujte da je božanskost jedna i ista u svima.

Božanskost ima tri vida: bitak, *sat*, svijest, *cit* i blaženstvo, *ānanda*. *Sat* znači bitak, onaj koji je nepromjenjiv, onaj kod kojega nema promjena ni u jednom od tri vremenska razdoblja. To je božanskost. *Cit* znači svjesnost. To je sveobuhvatna svjesnost, ne djelomična svjesnost. (Svami to predstavlja držeći u ruci rupčić i pokazujući samo njegov djelić). Ako vam se pokaže samo djelić rupčića, reći ćete da je to komadić tkanine. To nije potpuna svjesnost. Tek kad se rupčić razmota reći ćete da je to rupčić. (Svami pokazuje gledateljima cijeli rupčić). Svjesnost dokazuje i pokazuje cjelovito, sveobuhvatno, ukupno znanje. To je svijest, *cit*. Stopljenost bitka, *sat*, i svijesti, *cit*, jest blaženstvo, *ānanda*. Blaženstvo je nepromjenjivo. Vrhovno blaženstvo, *brahmānanda*, je poput šećera nepromjenjive slatkoće.

Bitak, *sat*, je šećer. Svijest, *cit*, je voda. Kada ih pomiješate, ne dobijete ni šećer, ni vodu. Ta mješavina je sirup. To je blaženstvo, *ānanda*. Dakle, bitak-svijest-blaženstvo, jest božanskost. Imena i oblici su trenutni. Oblik tigra je trenutni. Oblik zmije je trenutni. Budući da su imena i oblici trenutni, kao takve ih i

prihvatite. Međutim, načelo nedvojstva ne bi trebalo pogrešno shvaćati i tumačiti. Recimo da u džepu imate olovku. Netko drugi također u džepu ima olovku. Vi mu ne možete uzeti olovku iz džepa. Bi li bilo u redu to učiniti? Ne! Na svjetovnoj razini vaša olovka pripada vama. Moja olovka pripada Meni. Ako se poskliznete i slomijete nogu, imobilizirat će vam nogu. Vaša vas majka neizmjerljivo voli, može biti jako tužna zbog vaše patnje, ali ona ne može pružiti vaš lom i zavoj ostaje na vašoj nozi. Osobe su različite ali bol može biti ista kod oboje. Vi ćete osjećati bol zbog loma noge, vaša će majka osjećati bol zbog vaše patnje. Ali majka ne osjeća bol prouzročenu lomom noge. Majka osjeća tugu zbog toga što njezin sin pati, a ne zbog loma noge. Dakle, možete pratiti nedvojstvo u osjećajima, ali ne i u djelovanju.

Iako je Sankara zagovarao načelo nedvojstva, on je isto tako propisivao štovanje Boga. Zašto bi trebao propisivati štovanje Boga? Zbog toga što različiti ljudi imaju različite razine svjesnosti. Svatko bi trebao slijediti put koji odgovara njegovoj razini svjesnosti. Štovanje je neophodno dok ne dosegnete višu razinu. Sve dok ne dosegnete razinu Sanjkaracharye morate obavljati svoje dužnosti. Možete biti visoko obrazovani, imati visoki društveni status, biti visoki dužnosnik, ali ako sina učite abecedu, morate se spustiti na njegovu razinu. Poučavanje biste trebali započeti na toj razini. Slično tome, sve dok ne dostignete razinu na kojoj je bio Sankara, trebali biste izražavati sve vrste posvećenosti Bogu, *upāsāna*, sve oblike štovanja. Sankara je zagovarao molitvu i štovanje. Sastavio je velik broj stihova, *śloka*, o štovanju Boga. Sankara podržava nedvojstvo ali to ne bi trebao biti razlog da idemo tim putem; trebali bismo znati na kojoj smo razini i tu započeti svoju duhovnu praksu.

Smatrajte vjeru svojim dahom

Učenik bi trebao imati potpunu vjeru u svojeg duhovnog učitelja, *guru*, a poklonik bi trebao imati punu vjeru u Boga. No, učenici danas slijede svoje učitelje na temelju svojih potreba i onoga što im odgovara. To je posljedica djelovanja željeznog doba, *kali yuge*. Kad postanu nezadovoljni, odlaze od svojeg učitelja. Kad im se želje ispune, beskrajno ga hvale. Kad im se ne ispune, optužuju njega zbog toga. To nije dobro. Bez obzira na to jesu li nam želje ispunjene ili nisu, ne bismo trebali izgubiti vjeru u učitelja i Boga. Učenik bi uvijek trebao priželjkivati: “Ja svim svojim srcem želim to sjedinjenje. Nikada ne bih trebao dopustiti da se

ova ljubav pokoleba.” Ljubav se nikada neće promijeniti. Ljubav uvijek daje, nikada ne prima.

Stoga, prihvatimo sve ono što nam Bog daje. Sve što On daje, za naše je dobro. Trebali bismo čvrsto vjerovati u to. Kršna je htio provjeriti Arjuninu vjeru prije početka rata opisanog u Mahābhārati. Jednoga dana, dok su išli u šumu, Kršna je pogled usmjerio prema ptici na grani i upitao Arjuna: “Arjuna, koja je ono ptica? Je li ono paun?” “Da, Kršna, ono je paun”, rekao je Arjuna. “Ne, ne! Ono je vrana”, rekao je Kršna. Onda je Arjuna potvrdio: “Da, Svami, ono je vrana.” Kršna je na to rekao: “O, nerazumni čovječe, potvrđuješ sve što ja kažem. Ne možeš li nešto i sam razlučiti?” “Svami, od kakve je koristi moja sposobnost razlučivanja pred tobom? Ako kažem da ona ptica nije paun, Ti ju možeš pretvoriti u pauna. Sve što Ti kažeš je istina.” Na to je Kršna odvratio: “Sada zaslužuješ!” Tek tada je Kršna prenio Arjuni znanje iz Bhagavadgīte. To znači da Božje poučavanje započinje s vjerom. Što je Arjuna na kraju rekao? Rekao je: “Slušam Tvoju zapovijed.”

Trebali biste imati snažnu vjeru, *viśvasa*. To nije vjera, *viśvasa*, nego vaš dah, *śvasa*. Sa svakim dahom ponavljajte “To sam ja“, *so'ham so'ham*. Čvrsto vjerujte da ste vi Bog. *So* znači Bog. *Ham* znači ja. Svaki vaš dah ponavlja: “Ja sam Bog, ja sam Bog, ja sam Bog. Ne razlikujem se od Boga.” Kada imate taj osjećaj “Ja sam Bog”, vi postajete Bog. Ti To jesi, *tat tvam asi*. To je mudrost Brahmana. Ja sam mudrost, ja sam Brahman. To je vizija nedvojtva.

Ali čovjek ne shvaća tajnu nedvojtva. On primjenjuje dvojtvo. Na taj se način udaljava od istine. Ne samo od istine, nego i od društva. Što radite s namirnicama koje su neukusne i nejestive? Bacate ih. Tako i društvo odbacuje vas kad se neprimjereno ponašate. Zato biste trebali biti jedno s društvom. To je prvi korak prema jedinstvu. Kad bude jedinstva, bit će čistoće u vama. Tek kad se čistoća učvrsti, imat ćete božanskost. Stoga je božansko učenje u ljudskom životu spoj jedinstva, čistoće i božanskosti. Samo ljubav unosi jedinstvo u svakoga. Kada bude ljubavi nestat će razlike temeljene na rasnoj pripadnosti, narodnosti i slično. Ondje gdje nema ljubavi ima mržnje. Ondje gdje je mržnja ne može biti ljubavi čak ni između djeteta i majke. Ondje gdje je ljubav, nema razlike između *moje* i *tvoje*. Dakle, ljubavlju možemo postići sve.

Kao što je rekao Sinclair, sva su im nadnaravna iskustva bila moguća zahvaljujući ljubavi, vjeri i snažnim božanskim osjećajima. Bez ljubavi, bez snažne vjere ne može biti duhovnog iskustva. Posvećenost, *bhakti*, predanost, *prapati* i vjera, *viśva*, su tri koraka. Sva tri su neophodna. Tek tada možete doživjeti nadnaravno. Transcendentalna iskustva temelje se na posvećenosti, predanosti i vjeri.

Bhagavānov govor u Sai Sruthi, Kodaikanal, 26. travnja 1993. godine

SVETKOVINA BHAGAVĀNOVOG 92. ROĐENDANA

Izvješće

Mnoštvo okupljenih poklonika iz svih dijelova svijeta slilo se u Prasanthi Nilayam kako bi izrazili svoje poštovanje i zahvalnost Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi povodom Njegovog 92. rođendana. Osim velikog broja glazbenih i kulturnih programa, proslavu koja je trajala tjedan dana obilježila su dva povijesna događaja - svečano otvorenje Sri Sathya Sai Arhiva od strane potpredsjednika Indije, gospodina Venkaiaha Naidua i dvodnevna Prva međunarodna Sri Sathya Sai konferencija o *Vedama* koju je svečano otvorio upravitelj država Andra Pradesh i Telangana, gospodin E. S. L. Narasimhan. U čast Bhagavanovog rođendana, poklonicima su od 18. do 23. studenog 2017. godine posluživani obilni besplatni obroci u namjenski podignutom šatoru.

NEBESKO VJENČANJE SĪTE I RĀME, SĪTA RĀMA KALYĀNAM, I POVORKA KOČIJA, RATHOTSAVAM

Program proslave Babinog rođendana započeo je 18. studenog 2017. godine svečanim nebeskim vjenčanjem Sīte i Rāme, *Sīta Rāma kalyanam*, i povorkom s kočijom, *rathotsavam*.

Program nebeskog vjenčanja započeo je 18. studenog 2017. godine, u 7.30 sati ujutro, uz pjevanje oda koje je pratilo obred vjenčanja u izvedbi svećenika. Obred se sastojao od iskazivanja štovanja kipovima, ceremonije vezivanja svete niti mladoženji, *upanayanam*, predavanja mladenke, *kanyādana*, razmjene cvjetnih

vijenaca i vezivanja ogrlice Mangala Sutra oko vrata Sīte. Izveden je i žrtveni obred, *yajña*, kako bi se označilo obrednu svetu vatru braka. Završni prinosi, *pūrnahuti*, su predani u žrtvenu vatru u 9.20, nakon čega je uslijedio *arati* pred kipovima, što je označilo završetak nebeskog vjenčanja namijenjenog dobrobiti svijeta.

Po završetku nebeskog vjenčanja, počela je svečana povorka s kočijom, *rathotsavam*. Kipovi Rāme, Lakšmane, Sīte, Hanumāna i Gospoda Kršne, Venugopal Svamija, izneseni su iz dvorane Sai Kulwant u velikoj povorci koju su predvodili svirači nadasvarama (vrsta puhačkog instrumenta) i skupina studenata koji su recitirali Vede i izvodili *bhajane*. Kod Vrata Gopuram (Gopuram Gate) kip Venugopal Svamija je postavljen na prekrasno ukrašenu kočiju dok su kipovi Rāme, Lakšmane, Sīte i Hanumāna nošeni na nosiljci. Dok se povorka s kočijom kretala prema Pedda Venkama Raju Kalyana Mandapam, stanovnici Puttaparthija su joj se pridruživali u velikom broju. Mnogi su ljudi razbijali plodove kokosovog oraha ispred kočije i kipovima prinosili *arati*. Kad su stigli do odredišta, kip Gospoda Kršne podignut je na *Kalyāna Mandapam*, a povorka s kipovima Rāme, Lakšmane, Sīte i Hanumāna vratila se u dvoranu Sai Kulwant. U isto vrijeme, u dvorani se nastavilo s izvođenjem *bhajana* i završilo s *aratijem* u 10 sati.

Kao sastavni dio nebeskog vjenčanja Sīte i Rāme navečer je priređen koncert poklonstvene glazbe koju je izvela poznata pjevačica, gospođa Mahathi. Započevši koncert zazivanjem Gospoda Ganeše, “Mahaganapatim”, svestrana je pjevačica izvela cijeli niz skladbi, među kojima su se našle “Sai Natha Sai Mahesha”, “Endaro Mahanubhavulu”, “Sai Raghunandana Raju Rama”. Svoj nadahnuti koncert završila je *bhajanom* “Mana Bangaru Parthi Baba”. U nastavku se pjevalo *bhajane* i potom izvelo *arati*.

Prethodno se u dvorani Sai Kulwant 24 sata neprekidno pjevalo *bhajane*, *akhanda bhajani*, od 18 sati 11. studenog do 18. sati 12. studenog 2017. godine, u čemu je sudjelovao veliki broj poklonika. Dvorana je treperila božanskim imenom dok su poklonici predano pjevali u slavu Boga puna 24 sata.

PROSLAVA DANA ŽENA

Dan žena proslavljen je u Prasanthi Nilayamu 19. studenog 2017. godine kao sastavni dio svetkovine Bhagavānovog 92. rođendana.

Program je započeo u 8 sati ujutro pjevanjem Veda u izvedbi studentica iz kampusa Anantapur pri Sri Sathya Sai institutu za više obrazovanje. Dok se recitiralo *Vede*, povorka žena, predvođena orkestrom limene glazbe iz kampusa Anantapur i grupom sviračica gajdi, polaznicama Sri Sathya Sai srednje škole, stigla je u dvoranu Sai Kulwant iz Yajur Mandira uz svečane tonove *pūrnakumbhama*. Nakon toga je slijedilo paljenje obredne svjetiljke ispred slike majke Easwaramme koja je krasila pozornicu dekoriranu raznobojnim cvijećem.

U svojem uvodnom obraćanju, gospođa Chetana Raju, upraviteljica Zaklade za dobrobit žena, Sri Sathya Sai Easwaramma, najavila je tri govornice u jutarnjem dijelu programa i naglasila potrebu za snaženjem uloge žena u društvu. Ona je također istakla da žene trebaju u svakodnevnom životu provoditi Bhagavānova učenja. Prva govornica bila je gospođa Kamala Pandya, nova povjerenica Zaklade za dobrobit žena i Nacionalna koordinatorica za program Sri Sathya Balvikas u Indiji. Govoreći o ženama kao riznicama brojnih plemenitih odlika, gospođa Pandya ih je pozvala da se uključe u aktivnosti služenja koje provodi Sri Sathya Sai Seva organizacija jer je nesebično služenje prvi korak na duhovnom putu. Druga je govornica bila gospođa Urvi Widhani, direktorica First Abu Dhabi Banka, najveće banke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koja je govorila o svojim iskustvima Bhagavānove božanskosti i rekla da su joj Njegovo vodstvo i milost pomogli da u osobnom i poslovnom životu postane ono što je danas. Posljednja govornica bila je gospođa Kothhapalli Geetha, članica parlamenta iz Arakua (država Andhra Pradesh), koja je govorila o tome kako je Bhagavān preobrazio njezin život 2001. godine, kada je imala priliku uručiti Mu svoje pismo. Ona je naglasila značaj kolektivnog nastojanja samih žena u jačanju svoje uloge. Nakon tih govora korisnicima je podijeljeno 500 higijenskih paketa u okviru projekta sanitarne zaštite kojeg provodi Zaklada, SSSEWWT. Posljednja točka jutarnjeg dijela programa bio je koncert glazbe iz Karnatake u izvedbi sestara Mambalam, gospođe R. Vijayalakshmi i gospođe R. Chitra iz Chennaija. Ove

slavne pjevačice počele su nastup u 9.45, i gotovo 30 minuta oduševljavale publiku cijelim nizom skladbi iz Karnatake, da bi ga završile *kirtanom* "Sai Ram Hare Sai Krishna Hare". Uslijedio je program *bhajana* koji je završio izvođenjem *aratija* u 10.10 sati.

Poslijepodnevni dio programa započeo je u 16.30 sati recitiranjem *Rudri* u izvedbi učenica Osnovne škole Sri Sathya Sai nakon čega su studentice iz kampusa Anantapur recitirale *Vede*. Prisutnima se zatim obratila gospođa Mallala Prasanthi, iz Hyderabad. Nazvavši svoj posjet Prasanthi Nilayamu povratkom kući jer je tu rođena i krstio ju je Sam Bhagavān, gospođa Prasanthi je pripovijedala o svojim razgovorima s Bhagavānom u njenim ranim školskim danima. Navodeći stihove iz *Bhagavadgīte*, uvažena je govornica pozvala žene da savršenstvo u životu grade na uzorima navedenim u *Gīti*.

U poslijepodnevnom dijelu programa nastupila je Dana Gillespie koja je svojim melodioznim glasom slušatelje držala u stanju zanosa gotovo 45 minuta izvodeći tematske pjesme, "I have Some Questions, you have the answer", *Ja imam pitanja a Ti imaš odgovor*, "More than a Mother's Love", *Više od majčinske ljubavi*, "Start the Day with Love", *Započni dan s ljubavlju*, i "Shower the Rose Petals", *Prospi ružine latice*. U ovom dijelu programa uručena su priznanja poznatim pjevačicama P. Susheeli i Dani Gillespie.

Posljednja točka programa bila je plesna predstava "Pure Love", *Čista ljubav*, koju su izveli učenici Osnovne škole Sri Sathya Sai. Počevši pričom o stvaranju univerzuma, predstava je oslikala životnu priču Bhagavāna i predstavila Njegovu božansku slavu kroz odabrane događaje iz Njegovog života. Odlična šminka i kostimi, savršena koreografija, prikladna multimedijaska podrška i prekrasan ples djece učinili su predstavu dojmljivim događajem. Potom je uslijedio program *bhajana* koji je završio izvođenjem *aratija*, čime je ujedno označen završetak proslave Dana žena.

SVEČANO OTVARANJE SRI SATHYA SAI ARHIVA

Datum 22. studenog 2017. godine dobio je povijesni značaj jer je toga dana gospodin Venkaiah Naidu, potpredsjednik Indije, svečano otvorio Sri Sathya Sai arhive u Prasanthi Nilayamu. U toj ultra modernoj zgradi arhiva, otpornoj na vatru, vodu, nametnike i prašinu, smješteno je 7.000 rukopisa Bhagavāna Babe pisanih

rukom, 9.000 audio-kaseta, 550.000 filmova, 5.000 CD-a/DVD-a, 10.000 video-vrpce i 150.000 fotografija i negativa koji čine dragocjenu ostavštinu ovog avatara *kali yuge* budućim pokoljenjima. U stvari, ovo je prvi puta u povijesti čovječanstva da je utjelovljenje Boga milostivo dozvolilo pristup Svom životu i učenjima namijenjenim čovječanstvu kroz audio i video-snimke, fotografije, filmove i rukom pisane tekstove kako bi budućim generacijama poruka avatara mogla biti dostupna u izvornom obliku.

Gospodin Venkaiah Naidu je ovom prigodom čestitao na plemenitom poslu kojega obavlja Sri Sathya Sai Seva organizacija i Središnja zaklada Sri Sathya Sai. Osvrćući se na učenja Bhagavāna, uvaženi govornik je sve ljude pozvao da slijede Njegov plemeniti primjer i služe čovječanstvu kako je to On činio tijekom Svojege života osnivajući obrazovne ustanove i bolnice te potičući projekte opskrbe pitkom vodom. Pravi način iskazivanja poštovanja Bhagavānu Babi, rekao je, jest slijediti Njegova učenja, širiti Njegovu poruku ljubavi i služenja u svijetu i preobraziti ljudski um primjenjujući osnovne ljudske vrijednosti – istinu, *satyju*, ispravnost, *dharmu*, mir, *śanti*, ljubav, *premu* i nenasilnost, *ahimsu*.

PROSLAVA BHAGAVĀNOVOG 92. ROĐENDANA

Priredba u čast Bhagavānovog 92. rođendana održana je 23. studenog 2017. godine u prekrasno uređenoj i blistavo osvjetljenoj dvorani Sai Kulwant s velikom predanošću i poštovanjem. Jutarnji su program započeli polaznici Njegovih obrazovnih ustanova svojim instrumentalnim i vokalnim posvetama. Najprije su nastupili izvođači na južnoindijskom puhačkom instrumentu koji se svira u posebnim prigodama, *nādasvaram*, i orkestar od pet vrsta instrumenata, *pañcāvadyam*, a onda su se orkestar limene glazbe i skupina djevojaka i mladića, studenata koji sviraju gajde, izmjenjivali u predstavljanju prekrasnih i nadahnjujućih poklonstvenih pjesama na svojim instrumentima. Potom su nastupili studenti sa svojom dirljivom interpretacijom poklonstvenih pjesama. Počevši rođendanskom pjesmom na teluguu, oni su čitav prostor proželi predanošću i pobožnošću svojim nadahnutim izvođenjem pjesama među kojima su se našle “Jeena Hai To Sai Tere Liye“, *O, Sai, mi živimo za Tebe*, “Tu Pyar Ka Sagar Hai“, *Ti si ocean ljubavi*, i nekoliko klasičnih skladbi. Svoj su program završili dobro poznatom pjesmom na qawaliju “Tere Dar Pe Jo Bhi Aaya“, *Prema svakom tko je došao pred Tvoja vrata, bio si darežljiv*.

Nakon što su studenti završili sa svojim glazbenim posvetama, gospodin S.S. Naganand, povjerenik Središnje zaklade Sri Sathya Sai prinio je pred Bhagavānova lotosna stopala godišnji izvještaj o radu i poslovanju Zaklade (2016.-2017.) i istaknuo neke od aktivnosti služenja koje je Zaklada provedela tijekom protekle godine. Svečano predstavljanje nove knjige bila je sljedeća točka programa. Predstavljena je nova knjiga pod *naslovom* “Sathya Sai Baba Lives On“, *Sathya Sai Baba nastavlja živjeti*, koju je napisao dr. V. Mohan, povjerenik Središnje zaklade Sri Sathya Sai.

Nakon predstavljanja knjige okupljenima su se obratila dva ugledna govornika. Prvi je govornik bio gospodin Leonardo Gutter, član Prasanthi vijeća pri Sri Sathya Sai međunarodnoj organizaciji koji je pozvao poklonike da u svakom trenutku budu svjesni božanske prisutnosti Bhagavāna i da primjenjuju Njegova učenja u životu kako bi zaslužili Njegovu milost. Drugi je govornik bio gospodin Kamaraju Anil Kumar, poznati prevoditelj Bhagavānovih govora koji je pozvao poklonike da slijede put predanosti i duhovnosti kako bi ispunili svoj život. *Bhagavān je*, rekao je on, *utjelovljenje suosjećanja i On nas neće zaboraviti čak i ako mi zaboravimo Njega.*

Po završetku tih dvaju govora, poklonici su bili blagoslovljeni božanskim Bhagavānovim govorom, čija je audio-snimka reproducirana putem javnog sustava razglasa. U Svojem je govoru Bhagavān savjetovao poklonicima da razviju nepristranost uma kako bi mogli iskusiti mir. *Čovjeku bi*, rekao je On, *Bog trebao biti na prvom mjestu, svijet na drugom, a on sam na trećem mjestu, da bi spoznao tajnu sreće. Trebao bi se*, dodao je Bhagavan, *čvrsto držati ljubavi prema Bogu, daiva priti, osjećati strah od grijeha, papa bhiti, i pristajati uz moralnost u društvu, sangha niti.* Bhagavān je završio Svoj govor *bhajanom* “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin”. Potom je uslijedio program *bhajana* koji je završio izvođenjem *aratija* u 11 sati.

Poslijepodnevni dio programa započeo je u 17 sati veličanstvenom povorkom s kočijom. Ta prekrasna povorka s Bhagavānovom zlatnom kočijom krenula je od Ganešinog mandira, provezla se oko Yajur mandira i vratila natrag u dvoranu Sai Kulwant gdje je izveden *arati*. U povorci je sudjelovao veliki broj vrlo predanih poklonika.

Velika završnica svetkovine Bhagavānovog rođendana bilo je iskazivanje štovanja ljuljački, *jhūlā mahotsava*. Prekrasno ukrašena ljuljačka, *jhūlā*, postavljena je ispred Bhagavānova posljednjeg počivališta, *samādhi*, a na njoj se nalazila jedna lijepa Bhagavānova fotografija. Dok se ljuljačka ljuljala, poznati pobornik glazbe iz Karnatake, gospodin Abhishek Raghuram i njegova grupa glazbenika izvodili su nadahnjujuće skladbe klasične duhovne glazbe i publiku očarali dubinom i rasponom svoje interpretacije. Svoj nastup su završili izuzetnom izvedbom poznate Tulsidasove skladbe “Sri Ramachandra Kripalu Bhaja Mana“, *O, umu, promišljaj o Rāmi, suosjećajnom Gospodu*. Slijedio je program *bhajana* koji je završio izvođenjem *aratija* u 19 sati.

MEĐUNARODNI SATHYA SAI PROGRAM ZA VODITELJE

Treća godišnja svečana podjela diploma u okviru Sathya Sai međunarodnog programa za voditelje održana je 24. studenog 2017. godine u Prasanthi Nilayamu. Tom prilikom je 456 mladih odraslih iz 59 zemalja svijeta dobilo potvrde da su s uspjehom završili Program obuke za voditelje.

Program svečanosti počeo je u 17 sati obraćanjem dvojice članova Međunarodne Sathya Sai organizacije. Prvi je govornik bio gospodin Davesh Tankaria, predsjednik Međunarodnog Sathya Sai programa za voditelje, koji je dao pregled Programa za voditelje namijenjen mladima odraslima i pozvao diplomante da ne propuste rijetku priliku postati instrumentima Bhagavānove božanske misije ljubavi i služenja čovječanstvu. Za govornicu je potom došla gospođa Concepcion Avila Benitez iz Meksika koja je opisala svoje iskustvo s Programom za voditelje i primijetila kako bi on mogao pomoći mladim odraslima da usvoje učenja Bhagavāna Babe i da usade u sebe odlike ljubavi, služenja i požrtvornosti kako bi postali uzorni vođe u društvu. Nakon toga je prikazan kratki video-uradak kojega su načinili Sai mladi odrasli i djeca iz Tajlanda a u kojemu je snimljena pjesma pod naslovom “Our Love“, *Naša ljubav*, gdje se vidi jedinstvo ljudi iz raznih zemalja svijeta.

Posljednja točka programa bila je glazbena posveta mladim odraslim. Započevši svoj nastup molitvenom pjesmom na hindiju posvećenom Gospodu Ganeši, pjevači i glazbenici su slušatelje uznijeli u visine svojom umilnom i dirljivom izvedbom uzvisujućih pjesama, među kojima su bile: “One Heart to Love All, Infinite Hands

to Serve All“, *Jedno srce koje voli sve, beskrajne ruke koje služe svima*, “Make me a Channel of Your Peace“, *Učini me kanalom Svojeg mira*, “Truth is Thy Breath“, *Istina je Tvoj dah*, “Love and Peace is what we Need“, *Ljubav i mir je ono što nam treba*.

Kako su nakon toga počeli *bhajani*, stariji voditelji u Sai organizaciji podijelili su diplome mladima odraslima koji su uspješno završili obuku. Program je završio izvođenjem *aratiya* u 19 sati.

JEDINSTVO U RAZLIČITOSTI – PREDSTAVA S PLESNIM TOČKAMA

Završni dio svetkovine Bhagavanovog 92. rođendana koja je trajala tjedan dana označila je Sathya Sai organizacija Indonezije izvedbom prekrasnog programa plesova pod nazivom “Jedinstvo u različitosti”, dana 25. studenog 2017. godine.

Iskričavi plesovi u tradicionalnoj nošnji vješto potpomognuti prelijepom video-pozadinom pokazali su bogato kulturno nasljeđe Indonezije koje je dojmilo sve prisutne. Prekrasan prikaz umjetnosti i kulture tog otočkog naroda, kojega su izveli djeca iz programa Balvikas i poklonici s Balijsa, završio je slikom Gospoda Nārāyane na Garudi i *bhajanom* “Garuda Vahana Narayana“, *Gospode Narayana koji jašeš na Garudi*.

Znajte da je Saijeva ljubav - ljubav tisuću majki. Sasvim je prirodno da mislite kako je nemoguće izmjeriti snagu Moje ljubavi. I razumjeti ju. Ako se smjestite izvan te ljubavi, naći ćete se izvan ljubavi cjelokupnog čovječanstva.

Baba

Iz naših arhiva

NIŠTA NIJE BOŽANSKIJE OD LJUBAVI

TIJELO JE ČOVJEKU PODARENO DA SLUŽI DRUGIMA

Čovjek je danas rob triju loših osobina: ljutnje, mržnje i zavisti. Te tri loše kvalitete truju njegov um. Zbog toga je sve ono što čovjek radi loše. Svaka riječ koju izgovori je otrovna. Sve što radi po nalogu uma je pokvareno. Sve njegove čulne reakcije su isto toliko prljave. Kako bi se loše misli i postupci pretvorili u dobre, potrebno je sve naše misli natopiti ljubavlju. Kada se um ispuni ljubavlju, svi će postupci biti prožeti ljubavlju.

Ispunite srce ljubavlju i nesebično služite

Mnogi ljudi misle da učiniti čovjeka božanskim i pretvoriti ga u Božje biće iziskuje nadljudski napor. Ali nije tako. Čovjek raspolaže Božanskom ljubavlju. Ona mu je urođena. On ima pravo na nju. Božansku ljubav ne bi trebalo smatrati nečim transcendentnim ili čovjeku stranim. No ljudi su skloni omalovažavanju te ljubavi na način da joj daju različite oblike i imena, i tako umanjuju vlastitu vrijednost. Pogreška leži u potcjenjivanju ljubavi, ne u njoj samoj. Pretvorite ljutnju u ljubav. Pretvorite mržnju u ljubav. Da biste uspjeli u tome, morate promijeniti srce-ispuniti ga ljubavlju. Kada se srce ispuni ljubavlju, cijeli će svijet biti lijep.

Svi su jedno! Ne izdvajajte se

Bilo je različitih mišljenja u vezi s Isusom. Te razlike su i bile uzrokom poteškoća kroz koje je morao proći. Ali Isus je bio spreman suočiti se sa svakom nevoljom ili kaznom. Suosjećanje je smatrao vrhovnom odlikom. Najprije je objavio: “Ja sam Božji glasnik.” Nakon toga je obznanio: “Ja sam sin Božji.” Na kraju je otkrio: “Ja i Moj Otac smo Jedno.” Morate imati na umu tu jednotu. Morate isticati jednotu a ne različitost.

Danas ljudi govore o jedinstvu ali ga ne primjenjuju. U svakom Svojem obraćanju Svami govori o ljubavi. Koliko ljudi ju primjenjuje? Koliko ljudi je pokušalo razumjeti načelo ljubavi? Tko ima tu ljubav? Ljubav se ne može nigdje vidjeti. Ondje gdje postoji ljubav nema prostora za mržnju. Nemojte nikomu zavidjeti.

Kada se ta opaka osobina pojavi, ljubav pobjegne. Čisto srce je prebivalište ljubavi. Ondje gdje vlada čistoća, tu je jedinstvo. Jedinstvo vodi prema božanskosti.

Danas nema čistoće. Kako onda možete spoznati božanskost? Trebali biste sve posvetiti Bogu, ništa pritom ne želeći. To je bilo Isusovo učenje. Za Njega je sve bilo posveta Bogu. Kada su ga pribijali na križ, ljudi su oko Njega plakali. U tom je trenutku jedan nezemaljski glas objavio: “Svi su jedno, dragi moj sine, ne izdvajaj se.” Isus je objavio: “Smrt je odjeća života.” Kao što mijenjamo odjeću, tako mijenjamo i svoje tijelo. Tijelo je odjeća (za duh koji boravi u njemu). Zato bi tijelo trebalo smatrati nečim što je prolazno. Ne bismo trebali biti zabrinuti za njega.

Ljubav je Bog, živite u ljubavi

I Buddha je, prije no što je postigao konačno oslobođenje, *nirvānu*, jasno protumačio Svoja učenja. Sin Njegove pomajke, Ananda, je u to vrijeme žalostivo plakao. Buddha mu je rekao: “Ananda! Ne bi trebao toliko roniti suze. Zašto plačeš?” Ananda mu je rekao: “Tužan sam zbog tvojeg skorog odlaska.” Buddha mu je rekao: “Ja ne umirem. Niti ti živiš. Svi moraju napustiti ovo tijelo. Zato ne smiješ plakati.” Koliko je onih koji obraćaju pažnju na takve objave? Morate naučiti savršeno živjeti. To je pravi način slavljenja Kristova rođendana. Morate spoznati kako ne postoji ništa što bi bilo božanskije od ljubavi. Ljubav je Bog. Živite u ljubavi. To je vaša dužnost. Ispunite svoje srce ljubavlju. Tada ćete biti oslobođeni svih nevolja. Možda osjetite patnju zbog ljubavi. Ali patnju uzrokuje sužena ljubav. Sveobuhvatna ljubav ne ostavlja prostora za patnju.

Krist je bio žrtva zavidnih osoba koje su se protivile Njegovim učenjima i koje su protiv Njega usmjerile svoje optužbe. Božji poklonici se ne bi trebali osvrtnati na kritike zavidnih osoba. Svi se dobri ljudi moraju suočiti s takvim poteškoćama. Oni bi u svemu što im se događa trebali vidjeti nešto dobro za njih same. Na takav su način Pāndave gledali na sve nevolje s kojima su se suočavali.

Izvadci iz Bhagavānovih božićnih govora

PRVA MEĐUNARODNA SRI SATHYA SAI KONFERENCIJA O VEDAMA

Izvješće

Jedno od najznačajnijih događanja u okviru svetkovine Bhagavānovog 92. rođendana bila je Prva međunarodna Sri Sathya Sai konferencija o *Vedama* koju je Sri Sathya Sai Seva organizacija Indije organizirala 20. i 21. studenog 2017. godine u Prasanthi Nilayamu. Ostala značajnija događanja koja su se našla u sastavu Konferencije o *Vedama* su Međureligijski simpozij, Međureligijske molitve za mir i sklad u svijetu i Masovno recitiranje Veda.

Renesansa *Veda* predstavlja glavni cilj Bhagavānove avatarske misije budući da je On Sam izjavio kako je njegovanje *Veda*, *veda pošana*, i podupiranje vedskih znanstvenika, *vidvat pošana*, glavno poslanstvo Njegovog utjelovljenja na zemlji. Kako su *Vede* univerzalne i pripadaju cijelom čovječanstvu, središnja tema Konferencije bila je objava iz *Veda* „Čitav svijet je jedna obitelj“, *vasudaiva kutumbakam*. Glavni gost Konferencije bio je gospodin E. S. L. Narasimhan, upravitelj država Andhra Pradesh i Telangana.

Govori ugledenih sudionika

Program Konferencije započeo je 20. studenog 2017. godine u 8 sati ujutro, recitalom *Veda* u izvedbi studenata Sathya Sai instituta za više obrazovanje. Nakon toga je uslijedila predstava „God is One“, *Bog je jedan*, u kojoj su studenti Instituta izveli uglazbljene molitve iz različitih religija, prenoseći tako poruku jedinstva sviju vjera. Potom je održan veliki skup na temu „Čitav svijet je jedna obitelj“, *Vasudhaiva Kutumbakam*, koji je okupio predstavnike 42 zemalja svijeta i 20 država Indije, učenike Sathya Sai škola, polaznike programa Balvikas i bivše studente Saijevih obrazovnih ustanova.

Sudionike je pozdravio i dobrodošlicu im iskazao gospodin Nimish Pandya, predsjednik Sri Sathya Sai Seva organizacije za područje cijele Indije. Prenoseći Bhagavānovu poruku o jedinstvu sviju vjera, gospodin Pandya je rekao da je ljubav temelj sviju vjera i da je isti Bog prisutan u svima neovisno o religijskoj, staleškoj i nacionalnoj pripadnosti. On je sve pozvao da slijede Bhagavānovu poruku koja glasi: „Postoji samo jedna kasta čovječanstva i samo jedna religija ljubavi.“

Sljedeći je govornik bio gospodin Subramanyam Gorti, nacionalni koordinator za *Vede* pri Sri Sathya Sai Seva organizaciji. Dajući pregled programa Konferencije, gospodin Gorti je naglasio da su *Vede* prenijele čovječanstvu tajnu sretnog života na Zemlji i tajnu oslobođenja nakon što završi. Istaknuo je da Sai organizacija ovom konferencijom ima namjeru potaknuti masovno širenje svijesti o *Vedama* i dati svijetu poruku o jedinstvu sviju vjera.

Nakon toga je uslijedila ceremonija predstavljanja novih izdanja knjiga. Tom prilikom je guverner, gospodin E. S. L. Narasimhan, promovirao knjigu pod naslovom “Sri Sathya Sai Vedamrutham”, koja sadrži 92 prekrasne Bhagavānove poruke.

Prije uvodnog govora glavnog gosta Konferencije, gospodina E. S. L. Narasimhana, okupljenima se obratio Dr. V. Mohan, član Središnje zaklade Sri Sathya Sai. Osvrćući se na odaziv predstavnika sviju vjeroispovijesti da sudjeluju u radu Konferencije, dr. Mohan je naglasio da je danas važno da čovjek prihvati i poštuje sve vjernike jer su sve religije, prema Bhagavānu, jednako ispravne. *Suština sviju religija*, rekao je, *jest ono što je Bhagavān objavio*: “Voli sve, služi svima. Pomogni uvijek, ne povrijedi nikada.”

Uvodno obraćanje glavnog gosta i božanski govor

Potom je gospodin E. S. L. Narasimhan održao svoj uvodni govor. Citirajući navod iz *Veda*: “Istina je jedna, ali mudraci su je opisivali kao da ih je mnogo“, *ekam sat viprāh bahudhā vadanti*, ugledni je govornik naglasio kako je jedinstvo čovječanstva najvažnije i da to objavljuju *Vede*. Navodeći Bhagavānove riječi, gospodin Narasimhan je rekao kako su *Vede* poput “stabla koje ispunjava želje“, *kalpavrkša*, koje će vam dati sve ono što poželite. *Zato je jako bitno podržati i njegovati Vede*, rekao je. *Prasanthi Nilayam to upravo čini organiziranjem Konferencije o Vedama*, dodao je.

Sljedeća točka programa bila je snimljeni Bhagavānov božanski govor kojega se čulo putem sustava javnog razglasa. Bhagavān je opisao *Vede* kao riznice istine, *satyje*. „Istina, *satya*“, rekao je On, „proizlazi iz ispravnosti, *dharme*. Istina i istinsko Sebstvo, *ātman*, su jedno“, dodao je. Bhagavān je pozvao sve da slijede put *Veda* i oslobode se svih nevolja. Svoj govor On je završio *bhajanom* “Rama Kodanda Rama”.

Masovno recitiranje Veda

Nakon Bhagavānovog govora slijedilo je masovno recitiranje *Sri Rudrama* i *Mantrapushpama*. Kako su se tisuće sudionika, studenata i poklonika pridružile zajedničkom recitiranju, cijela je dvorana Sai Kulwant odzvanjala svetim *vedskim* napjevima, odašiljući duhovne vibracije u svim smjerovima. Ovo nadahnjujuće masovno recitiranje *Veda* trajalo je oko 30 minuta i završilo molitvom za jedinstvo sviju religija, *sarva dharma*, “Om Tat Sat Sri Narayana Tu”. Potom su uslijedili *bhajani*, također posvećeni jedinstvu sviju religija, koji su završili izvođenjem *aratija* u 11 sati.

Program Konferencije je nastavljen u dvorani Poornachandra gdje je tom prilikom otvorena izvrsna izložba pod nazivom “Veda Tattwa”.

MEĐURELIGIJSKI SIMPOZIJ

U poslijepodnevnom dijelu programa upriličen je Međureligijski simpozij u kojem su sudjelovali predstavnici različitih religija. Program je započeo molitvama glavnih religija svijeta koje su izgovarali njihovi predstavnici. Dok su se oni nalazili u dvorani Sai Kulwant, gospodin Kalayan Ray, član Zaklade Sri Sathya Sai iz države Zapadni Bengal, predstavljao je govornike. Dr. Nirmal Suri, vrhovni zapovjednik zrakoplovstva, rukovodio je odvijanjem programa dok je gospodin Jitendra Cheema, predsjednik države Delhi NCR, bio moderator Simpozija. Na dnevnom redu su bile tri teme: “Služenje kao ujedinjujući faktor u svim religijama”, “Voli sve, služi svima, temelj svih vjera” i “Pomogni uvijek, ne povrijedi nikada – glavna uloga sljedbenika svih religija”. Sudionici simpozija su bili: Svami Shantatmananda iz Misije Ramakrishna, časni Karma Gelek Yuthok iz Dharamshale, država Himachal Pradesh, uvaženi 7. Chungo Gyalton Rinpoche iz manastirkog sjedišta Palpung Sherabling u Kangri, država Himachal Pradesh, gospodin Shereyar Vakil koji je predstavljao zoroastrizam, gospođa Shafique Quasmi koja je predstavljala islam, profesor Ali Mohd. Naqvi s muslimanskog sveučilišta Aligarh, otac Felix Jones koji je predstavljao kršćanstvo, Giani Gurbachan Singh iz Akal Takht, Zlatnog hrama u Amritsar, rabin Ezekiel Isaac Malekar kao predstavnik judaizma, dr. Molla, učitelj, *ācārya*, iz Udruge imama Indije, gospodin Dinesh Rao kao predstavnik vjere bahai, Sarvasree Kunalbhai

Bhat i Bharatbhai Mehta iz Bochasanwasi Akshar Purushottam Sanshta iz Bangalorea.

Svi sudionici koji su govorili na simpoziju podržali su učenja Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe kao temelj jedinstva sviju vjera. Od viđenja koja su pri tom izrazili izdvajamo: onaj tko poznaje tuđu muku pravi je poklonik Boga; služenje čovječanstvu je služenje Bogu; dobre misli, dobre riječi i dobra djela najvažniji su u životu čovjeka; ono što je Bhagavān Baba učinio za čovječanstvo idealno je za sve; isto istinsko Sebstvo, *ātman*, prisutno je u svima; služenje je najučinkovitije sredstvo napredovanja na duhovnom putu; svaki je pojedinac potencijalno božanski; prava svrha čovjekova postojanja jest očitovanje njegove božanskosti; dobročinstvo, *zakat*, je bitan dio islama; podijelite radost i budite sretni; istina je jedna, ali mudraci su ju opisivali kao da ih je mnogo, *ekam sat viprāh bahudhā vadanti*; govori istinu, slijedi ispravnost, *satyam vada dharmam carā*.

Svi su se sudionici jednoglasno složili da ovakva multireligijska okupljanja stvaraju prijateljstvo i razumijevanje među različitim vjerama. Ovaj simpozij je pružao rijedak prizor jedinstva i drugarstva među predstavnicima sviju religija; ukazao je na pravi put prema skladu i jedinstvu na globalnoj razini.

Na samom kraju Simpozija čulo se Bhagavānov božanski govor. Bhagavan je rekao da *Vede* objavljuju istinu da isto istinsko Sebstvo, *ātman*, boravi u svim bićima. *Čovjek bi*, rekao je Bhagavān, *trebao bez dvojbe prihvatiti tu istinu i živjeti život ispunjen služenjem i požrtvovnošću, jer je to najbolji način na koji može steći besmrtnost*.

Zahvaljujući svim sudionicima na aktivnom sudjelovanju u radu Simpozija, gospodin Nimish Pandya je naglasio da je ljubav najmoćnije sredstvo na putu prema jedinstvu cijelog čovječanstva. *Sai organizacija*, rekao je on, *stavlja naglasak na izražavanje bezuvjetne ljubavi prema svima kako bi svi mogli biti zajedno, kao što je to dogodilo na ovom simpoziju*. Svi su govornici nakon toga dobili priznanja. Slijedio je program *bhajana* posvećen jedinstvu sviju religija, *sarva dharma*, koji je završio izvođenjem *aratija* u 19 sati.

ZNANSTVENO RAZUMIJEVANJE VEDA

Tema Međunarodne konferencije o *Vedama*, 21. studenog 2017. godine, bila je “Znanstveno razumijevanje *Veda*”, gdje je šest uvaženih govornika iznijelo svoje dragocjene uvide. Govornici su bili: Dato Jega Jagadeesan iz Sri Sathya Sai Seva organizacije (SSSSO) Malezije, dr. N. Gopalakrishnan, direktor Indijskog instituta za znanstveno nasljeđe u Kerali, dr. Narendranath Reddy, predsjednik Sathya Sai međunarodne organizacije (SSMO), dr. Anuradha Choudry, izvanredni profesor IIT u Kharagpuru, gospodin George Bebedelis, predsjednik Nacionalnog vijeća Grčke, direktor ISSE-a, Južna Europa, i profesor dr. Mohammed Hanif Khan Shastri, profesor sanskrta na Rashtriya (nacionalnom) sanskrtskom sveučilištu u New Delhiju.

Prvi govornik na skupu bio je Data Jega Jagadeesan koji je govorio na temu “Bhagavān Sri Sathya Sai Babin poziv za međuvjersko jedinstvo...od konferencijskih dvorana do društvene zajednice”. Govoreći o naporima koje ulaže Sai organizacija Malezije na tom području, on je rekao da je međuvjersko jedinstvo živa stvarnost te da nije ograničeno na klimatizirane prostorije u kojima se o tome raspravlja. *Najbolji način da se postigne međuvjersko jedinstvo jest s riječi prijeći na djelo*, naglasio je on. Na kraju izlaganja on je poželio da Sathya Sai organizacija Indije prenese *Vede* na globalnu razinu kako bi se ostvario veći utjecaj u sferi međuvjerskog jedinstva.

Ključno predavanje na Konferenciji održao je Dr. N. Gopalakrishnan na temu “Otkrivanje *Veda* kao izvora mudrosti i njihova velikog značaja u današnje vrijeme koje karakterizira znanstveni pristup dobiti čovječanstva.” Proževši svoj govor dubokom *vedskom* mudročću, učeni je govornik proniknuo u suštinsku poruku *Veda* da se život može učiniti korisnim, plodonosnim i smislenim uz pomoć mantr: “Iz nestvarnosti vodi me u stvarnost, iz tame vodi me u svjetlost, od smrti vodi me prema besmrtnosti, *asato mā sad gamaya tamaso mā jyotir gamaya mriyor mā amritam gamaya*”. Navodom iz nepregledne *vedske* riznice, dr. Gopalakrishnan je pozvao prisutne da u životu dožive božanskost i čine dobro drugima.

Potom se okupljenima obratio dr. Narendranath Reddy podijelivši s njima bisere mudrosti koje je naučio uz lotosna Bhagavānova stopala tijekom godina bliske

povezanosti s Njim. Navodeći Svamija i Njegova učenja, uz upućivanje na mudrost iz prostranog oceana *Veda*, dr. Reddy je završio govor podsjećanjem na četiri velika učenja, *mahāvākya*, koja je dao Bhagavān, a to su: *Voli sve, služi svima, Pomogni uvijek, ne povrijedi nikada*. Tema njegovog izlaganja bila je “*Vedanta* u svakodnevnom životu”.

Dr. Anuradha Choudry je zatim govorila o najvećoj ljudskoj zagonetki čovjekova putovanja od Bića do Postanja i natrag. Budući da je tema njezinog predavanja bila “Preobražavajuća snaga *vedskog* zvuka: pomoć na putu prema mirnijem i zdravijem življenju pojedinca i zajednice”, ona je provela prisutne kroz praktičnu radionicu sa zvukovima i pokretima dajući im tako uvid u odgovor na vječno ljudsko pitanje: “Tko sam ja?”.

Gospodin George Bebedelis je govorio na temu “Značaj *vedskih* uzora i njihova povezanost s drevnom mudrošću Grčke”, i podijelio s publikom najdragocjeniju mudrost koju je naučio izravno od Bhagavāna u privatnosti Njegove sobe za razgovore, da “On je Bog”. Pripovijedajući o svojim prekrasnim iskustvima učenja s Bhagavānom, on se osvrnuo na *vedsku* mudrost, otkrivajući njezinu povezanost s drevnom grčkom mudrošću koju predstavljaju Platon i Sokrat.

Posljednji govornik, profesor (dr.) Mohammad Hanif Khan Shastri, obratio se skupu na hindskom jeziku. Imenujući *Vede* temeljnim načelom cjelokupne univerzalne mudrosti, on je vrlo uvjerljivo govorio na temu “Suština vječne religije, *sanathana dharma*, i Kurana”. Navodeći s lakoćom svete stihove iz Bhagavadgite, ovaj učeni govornik je rekao da su Bhagavadgīta i sveti Kuran u svojoj suštini isti.

Na kraju su govornici dobili čestitke i priznanja. Uslijedio je program *bhajana* koji je završio izvođenjem *aratija*.

ZAVRŠNI SKUP PRVE MEĐUNARODNE SRI SATHYA SAI KONFERENCIJE O VEDAMA

Završni skup Konferencije o Vedama, 21. studenog 2017. godine, obilježila su tri govora i masovno recitiranje Sri Rudrama i Mantrapushpama, nakon čega je slijedila tematska predstava s plesnim točkama.

Skup je počeo u 16.30 sati govorom gospodina Vedanarayanana Kollengode, člana nastavnčkog vijeća Srednje škole Sri Sathya Sai u Prasanthi Nilayamu. Govoreći na temu “Ja sam došao da bih podržao *Vede* i znanstvenike koji se njima bave – Bhagavān Sri Sathya Sai Baba”, govornik je naglasio da su *Vede* univerzalne; one nadilaze državne granice i pripadaju svima. *One daju poruku jedinstva i pokazuju čovjeku put prema besmrtnosti*, dodao je.

Potom je gospodin S. S. Naganand, povjerenik Središnje zaklade Sri Sathya Sai, govorio o velikom naporu kojeg je Sri Sathya Sai Seva organizacija uložila u organizaciju ovog dvodnevnog događanja. Pojašnjavajući Bhagavānova uputstva po kojima bi se *Vede* učinilo univerzalnima, govornik je istaknuo da Bog nipošto ne priznaje ograničenja vezana uz društveni status ili vjersku pripadnost. Nakon toga je detaljno govorio o ulozi Sai organizacije u promicanju *Veda* na način kako je to naložio Bhagavān. Pri kraju izlaganja, gospodin Naganand je pročitao poruku koju je osobno dobio od premijera Indije, gospodina Narendre Modija, u kojoj on svesrdno podržava rad Konferencije o *Vedama* i Multireligijskog simpozija.

U svojoj završnoj besjedi, gospodin Nimish Pandya je govorio o univerzalnom rastu Sri Sathya Sai Seva organizacije i naglasio da ona obuhvaća sve i pripada svima. „Dvije glavne Bhagavānove poruke, *Vede* i međureligijsko jedinstvo, bit će u središtu budućih aktivnosti Organizacije“, obznanio je gospodin Pandya praćen gromoglasnim pljeskom prisutnih. „Nilayam bi trebao preuzeti vodstvo u prenošenju poruke *Veda* svijetu“, rekao je na kraju. Nakon toga je dvoranom odjeknulo recitiranje Rudrama i Mantrapushpama u čemu su sudjelovale tisuće sudionika.

Predstava “Rudra Tattwam - Ekatwam”

Posljednja točka završnog skupa bila je predstava s plesnim točkama “Rudra Tattwam – Ekatwam“, *Načelo Rudre je jednota*, koju su izveli polaznici Instituta za obrazovanje Sri Sathya Sai u Chennaiju. Predstava je objasnila Gospodina Rudru, kiticu po kiticu, kroz Gospoda Ganešu i predstavila Gospoda Šivu kao Rudru, kada je u svojem izrazito strašnom aspektu, što ima svoje korijenje u ljubavi. Predstava je također naglasila Bhagavānovu vječnu poruku ljubavi kojom čovjek može postići jednotu, *ekatvam*. Kratki prizori iz slavni životu Kannappa Nayanare i Markandeye prikazali su slavu Gospoda Šive. Slijedio je program

bhajana koji je završio izvođenjem *aratija* u 18.50 sati čime je obilježen završetak Konferencije o *Vedama*.

Sjaj božanske slave

DOŽIVLJAJ SVAMIJEVE BOŽANSKOSTI

Madhav Dikshit je otišao iz ašrama kako bi se vratio u Mangalore (sada Mangaluru) ali ja sam ostao jer sam bio na dugom odmoru. Za to vrijeme voljeni Svami je prosipao svoje najdragocjenije blagoslove i tako mi pružio najčudesnija iskustva.

Svami je bio vrlo milostiv i pozivao je poklonike na razgovore ujutro i poslije podne. Razgovori poslije podne najčešće su se odvijali između 16.30 i 19.30 sati. Na moje veliko iznenađenje, Baba je jednog dana poslao po mene volontera točno u 14.30 (dva sata ranije). Bio sam sam sa Svamijem u sobi za razgovore. On je rekao: “Uzmi rokovnik i zapiši u njega današnji datum i vrijeme. Sada, u ovom trenutku, tvoja se majka nalazi na operaciji u Kampali, u Ugandi, u Južnoj Africi. Dva evropska kirurga očekuju ozbiljne postoperativne komplikacije; broj otkucaja srca i puls tvoje majke opasno će se spustiti. Ali, Svami će to preokrenuti i podariti joj dug život!”

Bio sam jako iznenađen tom izjavom jer sam samo prije dva dana primio bratovo pismo u kojem piše da su kod kuće svi dobro i zdravo. Kako sam mogao vjerovati da je to istina? Mislio sam da sam prepametan i vjerovao da me Baba samo pokušava impresionirati. Ali, Svami zna sve o našim stvarima i o onome što se događa u našem umu, On je unutarnji vodič, *antaryāmin*. Odmah me je upozorio: “Odlaziš iz ove sobe sa sumnjom, ali uskoro ćeš se vratiti u nju s potpunim povjerenjem!” Dodao je: “Usput, znaš li koja je vremenska razlika između Indije i Kampale?” Odgovorio sam: “Sada je u Kampali podne.”

Ono što se stvarno dogodilo je da je moja voljena majka iznenađeno dobila gangrenu tankog crijeva zbog intususcepcije (uvlačenja jednog dijela crijeva u drugi). Bio je to vrlo ozbiljan slučaj i liječnici su ju odlučili operirati u 12 sati, u podne. Upravo onako kako je Svami rekao, puls joj je opao poslije operacije i bila je u tako

kritičnom stanju da se cijela uža obitelj okupila oko njenog kreveta; činilo se da odlazi s ovoga svijeta.

U tom se trenutku moja sestra sjetila paketa vibhutija kojeg sam prethodno poslao i brzo ga utrljala po cijelom majčinom tijelu. I vidi čuda! Majčin se puls polako počeo stabilizirati i pola sata kasnije otvorila je oči i počela sa svima razgovarati! Liječnici su bili u potpunosti iznenađeni i željeli su znati kakav je to bijeli prah! Moja im je sestra objasnila koja je moć vibhutija!

Kada sam se vratio u Kampalu, ti su liječnici željeli saznati nešto više o Svamiju. Kasnije sam čuo da su i oni razvili vjeru u voljenoga Babu i čak su obećali da će posjetiti Prasanthi Nilayam kada to vrijeme dopusti!

Nakon ovog događaja članovi moje obitelji počeli su vjerovati u Svamija i odlučili posjetiti Prasanthi Nilayam za vrijeme sljedećeg boravka u Indiji! Do sada sam i ja počeo vjerovati u to da je Baba Bog zato što mi je dokazao da je sveprisutan, sveznajuć i svemoguć!

-Izvadci iz “Sai Smaran”, dr. D. J. Gadhia

Sri Sathya Sai institut za više obrazovanje

36. GODIŠNJA SVEČANA PODJELA DIPLOMA

Sri Sathya Sai institut za više obrazovanje (koji ima status sveučilišta) održao je svoju 36. godišnju svečanu podjelu diploma u dvorani Sai Kulwant, u Prasanthi Nilayamu, 22. studenog 2017. godine.

Povorka diplomiranih studenata i obraćanje prorektora

Svečanost je započela u 10 sati kada je svečana povorka diplomanata SSSIHL-a (Sathya Sai Institute of Higher learning) ušla u dvoranu Sai Kulwant. Povorku su predvodili orkestar limene glazbe Sveučilišta, dvojica studenata koji su nosili zastave Sveučilišta i tajnik koji je hodao između njih dvojice noseći obredno žezlo. Među sudionicima povorke bili su rektor, prorektor, glavni gost, dekani i voditelji odjela kao i članovi Upravnog odbora i Središnje zaklade Sri Sathya Sai.

Nakon zazivajućeg recitiranja *Veda*, prorektor, profesor K. B. R. Varma, zamolio je štovanog rektora utemeljitelja da proglaši svečanost podjele diploma otvorenom. Svečanost je nakon toga otvorio božanski glas Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe.

U svojem obraćanju, prorektor je predstavio glavnog gosta svečane podjele diploma, profesora Anthonyja R. Westa, profesora elektrokemije i kemije tvrdih tvari, na Odjelu za materijalne znanosti i inženjerstvo Sveučilišta u Sheffieldu, u Ujedinjenom Kraljevstvu. Profesor West posvetio je svoj profesionalni život kemiji tvrdih tvari s posebnim zanimanjem za sintezu novih oksidnih materijala, njihovu kristalnu strukturu i električna svojstva. On je član Royal Society of Chemistry (Kraljevstvom društva kemičara), Instituta za fiziku, Instituta za materijale, minerale i rudarstvo te Kraljevskog društva Edinburga.

Naglašavajući da se Sveučilište znatno razvilo u proteklih trideset i šest godina i da je Sam Bhagavān Baba oblikovao jedinstveni model obrazovanja temeljen na vrijednostima, prorektor je prisutne detaljno upoznao s postignućima Sveučilišta u zadnjoj akademskoj godini. Naveo je izvanredno dobar odnos između broja studenata i profesora, 8 : 1 (jedan od najboljih u Indiji), sadašnji rast interdiscipliniranog istraživanja (uključujući i značajnu financijsku potporu od 70 milijuna rupija za potrebe istraživanja koju su dodijelile različite vladine agencije, poput DRDO, ISRO, SAE, DST, DBT, BRNS i UGC) i druge važne statističke podatke. Gospodin Varma je također spomenuo Središnji istraživački centar SSSIHL-a, novo visokokvalitetno postrojenje Instituta, gdje se nalazi glavna oprema i infrastrukturna sredstva potrebna fakultetu, doktorandima i postdiplomantima kako bi dobili optimalnu obuku za provođenje usmjerenog istraživanja u pograničnim područjima.

Podjela diploma studentima koji su završili studij

Slijedom toga je rektor Instituta i nekadašnji vrhovni sudac Indije, gospodin M. N. Venkatachaliah, potvrdio akademske stupnjeve za 457 polaznika različitih studijskih programa (preddiplomski, poslijediplomski...). Potom je prorektor pročitao svečanu zakletvu, nakon čega su četiri studenta dobili medalju, 18 njih zlatnu medalju a 12 ih je promovirano u doktora znanosti.

Govor glavnog gosta

Govoreći na ovoj Svečanoj podjeli diploma, profesor Anthony R. West se prisjetio svojih skromnih početaka u tvrdokornom svijetu kao pripadnik generacije 'baby booma' pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća i kako je to utjecalo na njegovu karijeru koja traje skoro pedeset godina. Svoju poruku studentima usmjerio je na tri glavna savjeta: Pronađite svoje mjesto u životu, u potpunosti iskoristite sva raspoloživa sredstva i sadržaje, budite inventivni i hrabro branite ono u što vjerujete (budite vođa, ne sljedbenik). Gospodin West je savjetovao diplomantima da budu pozitivni, da vjeruju u sebe, da se ne boje nepoznatog i da traže nove izazove i mogućnosti. Ohrabrio ih je da sanjaju velike snove, podsjećajući ih kako je značajno da su sva velika dostignuća oko nas na polju tehnologije, transporta, komunikacije, zdravstvene zaštite i tako dalje, imala vrlo mali, skromni početak. Potkrijepio je to starom engleskom izrekom "Iz malog žira izraste visoki hrast!"

Božanski blagoslov

Na kraju su diplomanti počašćeni božanskim blagoslovom poštovanog rektora utemeljitelja, Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe. On je naglasio važnost razumijevanja vrijednosti obrazovanja, koje nadilazi održavanje fizičkog tijela i zadovoljavanje materijalnih potreba. *Ono što je čovjeku najpotrebnije jest karakter*, rekao je On. *Današnjim studentima je najvažnije razviti karakter kako bi mogli iz sebe iskorijeniti ljutnju, ego i druge loše osobine i steći besmrtnost požrtvovnim djelovanjem*, dodao je. On je završio Svoj blagoslov porukom studentima da je ljubav najveće bogatstvo! Jutarnji dio programa završio je u 12.15 sati nakon čega je slijedilo izvođenje nacionalne himne i *aratija*.

Predstava povodom svečanosti podjele diploma

Poslije podne su studenti Instituta za više obrazovanje Sri Sathya Sai izveli predstavu pod nazivom "Sankeertana Saaram", *Duša pjevanja*, koja je prikazala važnost skupnog pjevanja u slavu Boga, *sasnkīrtana*, kao najboljeg sredstva za postizanje božanske milosti u željeznom dobu, *kali yuga*. Pričom o skupini za pjevanje *bhajana*, *bhajana sankīrtana samiti*, predstava je dočarala da je kod skupnog pjevanja u slavu Božju najvažnija predanost. Dobra gluma studenata, snažni dijalozi i odlična režija učinili su predstavu veličanstvenim događajem.

Nakon podjele *prasadama* i programa *bhajana*, 36. svečana podjela diploma SSSIHL-a završila je u 19 sati izvođenjem *aratija*.

NERASKIDIVA SPONA LJUBAVI

Geetha Mohanram

“Ti si moj Hanumān”, ovim velikim riječima je Svami materijalizirao lančić i privjesak za mojega oca, dr. R. S. Padmanabhana, u sobi za razgovore u Prasanthi Nilayamu 2006. godine, prigodom proslave Njegovog 80. rođendana. Kako je velik blagoslov zavrijediti takvu usporedbu od samog Gospoda Rāme koji je upoznao beskrajnu Hanumānovu odanost u razdoblju *treta yuge*! Dok je Svami umilno govorio o služenju mojega oca tijekom proteklih 60 godina, nepokolebljiva spona ljubavi između pojedinačnog duha, *jīvātman*, i sveprožimajućeg Duha, *paramātman*, postala je očigledna.

Dr. Padmanabhan je u studenom 1944. godine imao 18 godina, kada je po prvi put prisustvovao daršanu tada sedamnestogodišnjeg Sathya Sai Babe. Godinama nakon toga Svami bi se šalio kako je On morao “slušati” Padmanabhana jer je ovaj bio godinu dana stariji! Tadašnji mladi student stomatologije nevoljko je pratio svoju tetu, gospođu Sunderammu, kad je otišla vidjeti Svamija u kuću nekog poklonika u Bangaloreu (Bengaluru), i odlučio stajati pored vrata prostorije u kojoj se On nalazio. Kada ga je Svami primijetio i dao mu znak rukom da priđe, moj otac se pokrenuo, ali nakon toga je na neko vrijeme izgubio svijest o tome gdje se nalazi. Kada se “vratio”, srce i um su mu rekli da je pronašao Boga.

U to vrijeme dr. Padmanabhan još nije bio završio stomatološku školu, ali Svami mu je rekao da će se za nekoliko mjeseci oženiti. Tako je i bilo, moj se otac oženio mojom majkom Kamalom 14. veljače sljedeće godine. Nakon toga, veći dio vremena naša je obitelj, posebno za vrijeme svečanosti i blagdana, provodila u Puttarthiju; Svami je uvijek bio s nama, učio nas i pomagao u svemu, obasipajući nas Svojom božanskom ljubavlju.

Kada je moj otac započeo stomatološku praksu, Svami mu je došao otvoriti ordinaciju u Basavanagudiju, u Bangaloreu, i predložio mu da osnuje još jednu - u

Malleswaramu. Dr. Padmanabhan je smatrao da će to bilo preskupo, ali Svami mu je rekao: “Pričekaj, netko će doći.” Upravo kao što je On predvidio, dr.

Padmanabhan je ubrzo upoznao imućnog čovjeka koji je bio spreman iznajmiti mu odgovarajući prostor po minimalnoj cijeni. No u to vrijeme mladi stomatolog nije mogao nabaviti ni zubarsku stolicu. Ponovo je Svami priskočio u pomoć i uputio mojega oca određenoj osobi koja je u svojoj garaži imala zaboravljenu zubarsku stolicu. Jednog sretnog dana, Svami je svečano otvorio kliniku dr. Padmanabhana u Malleswaramu. Ali Njegova ljubav prema Njegovom pokloniku nije stala na tome – Svami je Sam insistirao da bude prvi “pacijent” i čak je ustrajao na tome da plati 100 rupija za uslugu!

Kad god bi Svami došao u Bangalore, boravio bi kod nas. Moj ga je otac stalno pratio, osim kad su ga čekali pacijenti! Čak je i Gospod morao čekati kad pacijenti pozovu, a Svami je uvijek cijenio posvećenost mojega oca svom poslu. Nakon što je Svami utemeljio Svoj ašram u Whitefieldu, moj Ga je otac pratio tijekom daršana, uvijek nekoliko koraka iza svoga Gospoda, spreman prihvatiti pisma poklonika ili dodati rupčić, u stanju predvidjeti svaku Njegovu potrebu, prijemčiv za svaki Svamijev pogled ili meko izgovorenu riječ. Svami bi uvijek molio dr. Padmanabhana da ostane s Njim u Brindavanu pa su Gospod i Njegov poklonik mnoge sate proveli zajedno. Moj je otac uvijek imao zaštitnički odnos prema Svamiju i Njegovom vremenu; nikada Mu ne bi postavio osobno pitanje a to isto je branio i nama da činimo! I usprkos našim molbama, nikada nam ne bi pričao o razgovorima ili iskustvima koje je imao sa Svamijem.

Tijekom godina Svami je dr. Padmanabhanu povjeravao sve značajnije funkcije u Sai organizaciji koja se povećavala i razvijala. Kako je imao sve više i više posla, Svamijevi posjeti našem domu postupno su se prorijedili, ali duboka povezanost s mojim ocem samo je još više rasla u svojoj umilnosti, sve dok on nije preminuo u prosincu 2008. godine.

Autorica je nadahnjujuća govornica, koja od 1996. godine drži govore o Svamiju u mnogim dijelovima svijeta. Ona je kćerka dr. R.S. Padmanabhana, koji je Svamiju služio više od 60 godina.

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

Izvješće

PREDSTAVA RAMA KATHA RASA JHARI

U sklopu svetkovine Navaratrija u Prasanthi Nilayamu, studenti Sri Sathya Sai gurukulama u Rajamahandravaramu izveli su 21. rujna 2017. godine prekrasnu predstavu pod naslovom "Rama Katha Rasa Jhari". Oni su uprizorili odabrane događaje iz života Gospoda Rāme kako bi istakli slavu Njegovog imena i naglasili veličinu Thyagarajine predanosti Njemu, što je ovome donijelo neograničenu Rāminu milost i podarilo konačno oslobođenje. Priča o Rāmi ispričana je kroz razgovor između Thyagaraje, Narade i Hanumāna, u kojemu se ogleda nektarska suština Rāmine ljubavi prema čovječanstvu. Veličanstvena tema, dojmljivi dijalozi i melodične pjesme učinili su predstavu zanimljivim događajem.

62. OBLJETNICA OPĆE BOLNICE

Obilježavanje 62. obljetnice djelovanja Opće bolnice Sri Sathya Sai u Prasanthi Nilayamu, prve službene ustanove koju je Bhagavān Baba utemeljio 1956. godine za široke narodne mase, odvijalo se 1. listopada 2017. godine u Prasanthi Nilayamu. Program je započeo u 16.40 sati uvodnim obraćanjem umirovljenog maršala zračnih snaga, dr. Vinoda Kumara Varma, medicinskog nadzornika bolnice, u kojem se on osvrnuo na izvanredan razvoj bolnice i naveo da se tu pacijentima, s puno ljubavi, pruža kvalitetna zdravstvena zaštita. Potom je slijedila prekrasna kombinacija kratkih govora i poklonstvenih pjesama u izvedbi zaposlenika bolnice. O svojim iskustvima Bhagavānove ljubavi i podučavanja govorili su: dr. Ravi Dabir, dr. Chaya Himadri, gospođa Vijaya Bose, gospođa Easwari i dr. Hema Gopinathan. Melodione i dirljive pjesme koje su otpjevali djelatnici bolnice su: "Himko Mana Ki Shakti Dena", *O, Gospode! Podari nam snagu uma*, "Janula Madhya Tirugaade Jagapati", *Vrhovni Gospod hoda među smrtnicima*, "Deena Dukhiyon Se Prem Karo Mera Sai Prasanna Hoga", *Sai će biti sretan kad zavolite napuštene i siromašne*.

Božanski govor Bhagavāna uslijedio je nakon toga; On je naglasio da sklad srca, glave i ruku ima veliki značaj u sprečavanju bolesti i pozvao liječnike da svoj rad smatraju molitvom a svoju dužnost Bogom. Bhagavān je govor završio *bhajanom*

“Hari Bhajana Bina Sukha Santhi Nahin”. Slijedio je program *bhajana* koji je završio izvođenjem *aratija*.

HODOČAŠĆE POKLONIKA IZ TELANGANE

Više od 1.000 poklonika došlo je na hodočašće u Prasanthi Nilayam iz okruga Medak, Sangareddy i Siddipet u državi Telangana, 8. i 9. listopada 2017. godine. Kao sastavni dio svojeg hodočašća oni su tijekom ta dva dana izvodili glazbene i kulturne programe.

Prva predstava prvog dana njihova dvodnevnog hodočašća bila je plesna drama “Diviya Leela Vinodam” koja je prikazala kako Bhagavān Baba kao vrhovni učitelj, *sadguru*, upućuje ljude na put ljubavi i služenja kako bi ispunili i oplemenili svoj život. Prekrasni plesovi djece i korištenje folklornog umjetničkog izraza iz Burra Kathe učinili su predstavu živopisnom i zanimljivom. Drugog dana, 9. listopada 2017. godine, izveli su splet poklonstvenih pjesama pod naslovom “Sangeeta Vibhavari”. Među poklonstvenim pjesmama koje su otpjevali srcem punim predanosti našle su se “Madhurashtakam”, “Jai Sai Ram Sai Ram” i “Govinda Govinda Govinda”.

KULTURNO PREDSTAVLJANJE VIDYA VAHINI ŠKOLA

Učenici Vidya Vahini škola u okrugu Chikkaballapur u državi Karnataka izveli su 14. listopada 2017. godine predstavu koja je prikazala da je pravo obrazovanje ono koje učenike poučava vrijednostima ljubavnosti, poštenja i služenja i tako ih vodi na put duhovnosti i mudrosti a ne ono koje ih samo stručno osposobljava da bi mogli zarađivali za život. Koristeći mnogo citata iz svetih knjiga predstava je naglasila da je to vrsta obrazovanja koju je univerzalni duhovni učitelj, *guru*, Bhagavān Sri Sathya Sai Baba podario djeci u obliku Sri Sathya Sai Vidya Vahinija.

DEEPAVALI I GUJARATSKA NOVA GODINA

Velik broj poklonika došao je iz države Gujarat kako bi proslavili dvostruki blagdan, Deepavali i gujaratsku Novu godinu, u svetom prostoru Prasanthi

Nilayama. Tom su prilikom, 19. i 20. listopada 2017. godine, predstavili izvrsne glazbene i kulturne programe

Jutarnji program 19. listopada 2017. godine započeo je melodičnom narodnom pjesmom iz Gujarata koju su izveli Sai mladi (djevojke) iz Gujarata. Nakon toga je slijedio koncert poklonstvene glazbe koji je održao poznati pjevač gospodin Dipak Kansara sa svojom grupom glazbenika. Izvođači su očarali slušatelje melodičnim *kirtanima* i *bhajanima* među kojima su se našli “Badley Yuga Ki Dhaara” i “Govinda Bolo Gopal Bolo”. Program je nastavljen *bhajanima* i završen izvođenjem *aratija*.

Poslije podne su studenti koji polaze Sri Sathya Sai školu u Surat u odigrali prekrasnu predstavu s plesnim točkama “Sabse Oonchi Prem Sagai“, *Predanost je najviši oblik duhovne discipline, sādhanē*. Predstava je prikazala životnu priču Surdasa, jednog od najvećih poklonika Gospoda Kršne, i naglasila istinu da vjera, posvećenost i predanost vode čovjeka k Bogu. Program *bhajana* koji je potom uslijedio završio je *bhajanom* “Om Sivaya Om Sivaya”; otpjevao ga je Svojim zlatnim glasom Sam Bhagavān. Uskoro nakon što je završio program u dvorani Sai Kulwant, ispred Yajur Mandira održan je veliki vatromet u sklopu svetkovine Deepavalija.

Jutarnji program 20. listopada 2017. godine započeo je narodnom pjesmom iz Gujarata koju su milozvučno otpjevali Sai mladi (djevojke) iz Gujarata. Sljedeća točka programa bila je dirljiva predstava pod naslovom “Antaryami Sai“, *Sai, Ti si unutra*. Kroz priču o maloj skupini Saijevih poklonika Sai Samithi u Gujaratu koja poduzima veliku aktivnosti nesebičnog služenja povodom Bhagavānovog rođendana, predstava je prikazala kako nevidljiva ruka unutarnjeg Saija stiže u pomoć poklonicima koji s vjerom i savjesno provode aktivnosti nesebičnog služenja, *sevu*.

77. OBLJETNICA OBJAVE AVATARSTVA

Povijesni dan, 20. listopada 1940. godine, kada je Bhagavān Sri Sathya Sai Baba u dobi od 14 godina, objavio da je On Sathya Sai Baba, utjelovljenje Boga, *avatār*, željeznog doba, *kali yuge*, obilježen je odličnim glazbenim i kulturnim programom. Kćeri majke Sai (skupina od 200 bivših studentica kampusa Anantapur) su 20. listopada 2017. godine u Prashanti Nilayamu izvele splet dirljivih poklonstvenih

pjesama koje su se izmjenjivale s pričama o njihovim božanskim iskustvima s Bhagavānom. Započevši program molitvenom pjesmom posvećenom Gospodu Ganeši, bivše su studentice otpjevale cijeli niz poklonstvenih pjesama među kojima su bile “Darshan Do Bhagavan“, *O, Gospode, podari mi daršan*, “Ram Ka Guna Gaan Kariye“, *Trebali bismo pjevati ime Rāmino*, “Bhaje Muraliya Baje“, *Flauta daje lijepu glazbu*. Na kraju su otpjevale “Hum Tere Hain Sai Hum Tere Hain“, *Sai, mi smo tvoji*. Pored poklonstvenih pjesama i priča o svojim iskustvima, Kćeri majke Sai su prikazale i lijepi dokumentarni film kao izraz svoje ljubavi i zahvalnosti Bhagavānu. U programu su se našli i govori dviju bivših studentica. Prva je govornica bila gospođa Padmasree Guduu iz Singapura koja je govorila o značaju Svamijeve prvog *bhajana*, “Manasa Bhajare Guru Charanam”, kojega ona drži osnovnom životnom mantrom. Druga je govornica bila gospođa Sai Sudha Narayan iz Mumbaija koja je govorila o svojim iskustvima s Bhagavānom i pozvala sve da steknu Njegovu milost učinivši Ga samim središtem svoga života.

Kćeri majke Sai su svoje poklonstveno obraćanje Bhagavānu nastavile sljedećeg dana ujutro, 21. listopada 2017. godine, pripovijedanjem o svojim iskustvima Bhagavānove božanskosti uz odličan nastup glazbenog orkestra.

Učinite svoje srce svetim

Težnja za blaženstvom najbolji je dokaz naše svete prirode. Čovjek je blaženstvo, on traži blaženstvo, blaženstvo je za njega blagoslov. Kako je Bog blaženstvo, *sreća je sjedinjenje s Bogom*. Ništa drugo ne može donijeti tu radost, koju ne može ništa pomutiti - ni ono što se dogodi ni ono što se ne dogodi. Isusovo je srce bilo čisto i smireno. Zato se slavi kao sveto. Mi trebamo učiniti svoja srca svetima kako bismo se stopili s Isusom ili se Isus stopio s nama.

Baba