

SANATHANA SARATHI - RUJAN 2016. GODINE

UKLANJANJE SMRTNOSTI JEDINI JE PUT DO BESMRTNOSTI

*Možete ovladati svim vrstama znanja,
Možete nadvladati svoje suparnike u raspravi,
Možete se boriti hrabro i odvažno na bojnopolju,
Možete biti kralj koji vlada velikim kraljevstvom,
Možete darovati krave i zlato kao izraz milosrđa,
Možete izbrojiti bezbrojne zvijezde na nebu,
Možete izreći imena raznovrsnih bića koja žive na zemlji,
Možete biti stručnjak u osam stupnjeva joge,
Možete čak doseći i mjesec,
Ali nema toga tko može nadzirati tijelo, um i osjetila,
Okrenuti se mudrosti u nutrini
I doseći vrhovno stanje staloženosti uma?*

(stihovi na telugu)

Kada se čovjek rodi i napusti utrobu svoje majke, oko njegovog vrata neće biti nikakvog vijenca. Neće biti nakita izrađenog od bisera niti blistavih zlatnih ukrasa. Neće biti ogrlica urešenih dragocjenim kamenjem, kao što su smaragdi i dijamanti. No postoji jedna ogrlica oko njegova vrata. Brahma veže posljedice njegovih prethodnih dijela u tešku ogrlicu i stavlja ju oko njegova vrata u trenutku rođenja.

(stihovi na telugu)

SMATRAJTE VJERU SVOJIM ŽIVOTNIM DAHOM

Utjelovljenja ljubavi!

Tijelo je čovjeku dano kako bi mogao provoditi djelovanje. Gīta objavljuje: “Vaša je dužnost provoditi djelovanje, ali ne i uzimati plodove koji iz njega proizlaze – *rmanyevadhikarasthe ma phaleshu kadachana.*” Čovjekova je dužnost provoditi djelovanje. Dužnost je jako važna. Vaša je odgovornost samo u tome da provodite svoju dužnost, nemate nikakve ovlasti nad pravima. Kada svoju dužnost obavljate

iskreno, ostvarit ćete prava. No čovjek danas zaboravlja svoju dužnost i teži za pravima. Zato vodite brigu o svojim odgovornostima. Ako se prema onome za što ste odgovorni odnosite iskreno, sasvim je prirodno da ćete ostvariti i prava.

Provodite djelovanje bez težnje za plodovima

Kada padne kiša i rijeke će poteći. Ako nema kiše, kako možete očekivati da će rijeke teći? Molite za kišu, nema potrebe moliti da rijeke poteku. Isto tako, kada obavljate svoju dužnost, sasvim je sigurno da ćete dobiti i nagradu za svoje djelovanje. Zato provodite svoje djelovanje bez ikakve želje za plodovima. Zašto tako? Čovjek je u svijetu vezan djelovanjem – *karmanubandheenui manušya loke*. Ljudsko je društvo vezano djelovanjem – *karma*. Trebate provoditi djelovanje od trenutka kada ujutro ustnete iz kreveta pa sve dok ne odete navečer na počinak. Ovo djelovanje – *karma* ne znači samo izvršavanje dužnosti. U stvari, čovjek ne može živjeti bez djelovanja ni trenutak. No djelovanje – *karma* ne određuje samo ona djelovanja koja provodite svojim rukama i nogama. Kolanje vaše krvi organizmom i disanje također predstavljaju djelovanje. Kakav vi napor činite da biste udisali i izdisali? Možete biti budni, u stanju spavanja ili dubokog sna, možete biti ljuti, možete hodati, možete činiti bilo što, vaše udisanje i izdisanje će se odvijati sasvim prirodno. Hoće li bilo koja luda reći kako udisanje i izdisanje proizlazi kao rezultat njihovog napora? Vi ulažete određeni napor za određena djelovanja, ali kakav napor činite za disanje ili otkucaje svoga srca? To nije u vašim rukama. To je prirodno djelovanje koje se odvija zahvaljujući božjoj volji. Hrana koju jedemo biva probavljena. Tko vam je dao tu moć probave? To je isto učinio Bog, objavljuje Gospod Kršna u Bhagavadgīti.

Ja sam prisutan u svim bićima u vidu probavne vatre. Zajedno s udisanjem – prāna i izdisanjem – apāna, Ja sam taj koji konzumira četiri vrste hrane.

Moć probave koju nam je podario Bog je ta koja probavlja sve četiri vrste hrane koju on uzima. No čovjek, zbog svojeg ega, tvrdi kako je on taj koji je izvršio određeni zadatak i postigao uspjeh u svojim nastojanjima. Međutim, to ne znači kako čovjek ne bi trebao uložiti napor kako bi izvršio određeni zadatak. Za sve svjetovne i zemaljske kućne poslove potreban je napor. No kakav napor ulažete za

atmičke, svete, duhovne, unutarnje i tajnovite aktivnosti? Tko je taj koji čini? To je Īśa, Girisa, Naresa, Paresa, Bilvesa.

Bog je jedini onaj koji čini

Tko je Īśa – Bog? Onaj tko je obdaren uzvišenim bogatstvom – *aiśvarya* je Īśa. Što podrazumijevamo pod uzvišenim bogatstvom – *aiśvarya*? *Aiśvarya* predstavlja cjelokupno bogatstvo bilo da se radi o materijalnom, znanstvenom, etičkom ili duhovnom. On je izvor i gospodar svih različitih oblika bogatstva. Tko je Girisa? Što je Giri? Mnogi Indijci – *bhāratya* znaju. Oni posjećuju Tirupati i nude svoju kosu. Što će iz toga proizaći? Mislite li da Bog želi vašu beskorisnu kosu? Uz sve uzvišene želje, vi nudite svoju beskorisnu kosu i molite se Bogu! Vi se molite Bogu na takav jadan način! To nije značenje tog obreda u Tirupatiju. Naša je glava planina – *giri* našeg tijela. U toj glavi svojstvo inertnosti – *tamoguna* izvodi svoj bestijalan ples. Što je *tamoguna*? Kakva je njezina priroda i oblik? *Tamoguna* određuje crnu boju, tamu i neznanje. Ta tama ulazi u čovjekovu glavu. Ponudite tu tamu Bogu kako biste izrazili bijele, svete, uravnotežene – *sattva* odlike. Nuditi bezvrijednu kosu Bogu besmisleno je. Na taj su način naše vjekovne dobre tradicije bile izokrenute.

Treći je Naresa, gospodar čovječanstva. Što se podrazumijeva pod Nara? “Na” znači ne, “Ra” znači neznalica. Onaj tko nije neznalica je Nara. Čovjek nije neznalica, on nije ni grešnik. Sljedeći je Paresa. Što podrazumijevamo pod Paresa? Para znači bezgraničan, iznad svega. Tako da je Paresa onaj tko je prostran, beskrajan i izvan svakog područja određivanja. Sljedeći je Bilvesa, Gospod Šiva koji se štuje listovima biljke bilva. Postoje tri lista biljke bilva na samo jednoj stabljici. Dok iskazujemo štovanje Gospodu Šivi mi izgovaramo sljedeću mantru: “Jedan list bilve s tri latice – *tridalam trigunakaram.*” Tri lista predstavljaju tri unutarnja svojstva – *guna*. Srce je temelj ta tri obilježja. Ponudite vaše tri odlike svim srcem Bogu. To je unutarnje značenje štovanja Gospoda Šive.

Steknite praktično obrazovanje

Čovjek provodi djelovanje. Koji su ishodi tih djelovanja? I sami se možete uvjeriti kako su svi oni privremeni.

O, čovječe! Ti se jako trudiš u životu samo kako bi napuio svoj želudac. Stječeš raznovrsna znanja o brojnim područjima. Preispitaj i provjeri sam kakvu si veliku sreću ostvario provodeći svo vrijeme od zore do mraka u stjecanju svjetovnog znanja i zarađivanju bogatstva, a istovremeno zaboravljaajući Boga.

(stihovi na telugu)

Vi stječete obrazovanje. Ali što vi učite? Sve ono što učite je svjetovno i materijalistično. Zašto biste koristili svoju inteligenciju da biste naučili o materijalnim stvarima? Vi izvodite tolike proračune, obavljate velik posao pomoću računala. Učenjem na takav način vi sebe smatrate visoko inteligentnim. No na telugu se kaže: “Čak je i perać – *dhobi* superioran u odnosu na obrazovanog čovjeka.” Kako je to moguće? Pretpostavimo da vi svoje rublje predate peraću i zapišete: dvoje hlače, dvije košulje, dvije maramice i ručnik. Perać sa sobom nosi veliku količinu rublja od mnogih osoba, ali on to ne zapisuje. Nakon što opere rublje on će vratiti svakome naručitelju njegovo bez greške. Vidite kako je velika razlika u obrazovanju između vašeg i onog od peraća! Ono što vi stječete je knjiško znanje. Knjiško znanje je netrajno.

O, čovječe! Nemoj osjećati ponos zbog svojeg obrazovanja. Ako ne ponudiš svoje pozdrave Bogu i ne misliš na Njega s predanošću, svo će tvoje obrazovanje postati beskorisno.

(stihovi na telugu)

Učenje koje je trajno biti će urezano u vaše srce. No vaše je obrazovanje namijenjeno samo življenju. Nije namijenjeno blaženstvu Sebstva.

Blaženstvo možete doživjeti samo na duhovnom putu

Čovjek čini napor i jako se trudi kako bi postigao blaženstvo. On ga pokušava steći pomoću svjetovnih stvari. On teži i čezne za blaženstvom. Ali ne spoznaje kako je on sam pravi oblik blaženstva. Blaženstvo je u njemu, a on ga traži vani. Kakva je to samo ludost! Zbog toga se on stavlja na kušnju žrtvujući čak svoju hranu i san. I na kraju, što je to što je doživio? Čovjek živi u zabludi kako postoji sreća u obrazovanju ili bogatstvu. U njima nema nikakve sreće.

Bili su mnogi moćni kraljevi koji su bili gospodari velikog bogatstva, moći i novca. Oni su vladali moćnim kraljevstvima. Gdje su oni sada i što su oni

doživjeli? Oni su pokušavali ostvariti blaženstvo u svjetovnim stvarima, ali to nije bilo ni od kakve koristi. Blaženstvo je prisutno samo na duhovnom putu, nigdje drugdje. Čovjek bi trebao provoditi sva djelovanja samo kako bi ugodio Bogu. Čitamo velik broj tekstova, srećemo se s mnogim plemenitim dušama, obavljamo velik broj duhovnih vježbi, ali od svega toga nema nikakvih rezultata. Zašto? Zato što smo junaci samo na riječima, a ništice na djelu.

Jednom je prilikom jelen u šumi održao konferenciju. Svi su se jeleni tamo okupili. Glavni jelen, koji je predsjedavao konferencijom, ustao je i rekao: “Trebali bismo donijeti odluku da mi nismo ni na koji način manje vrijedni od pasa. Mi možemo trčati brže od pasa. Psi nisu vegetarijanci, a mi jesmo. Snaga koju posjedujemo u našim nogama nije prisutna u nogama pasa. Mi vodimo sveti život. Nakon naše smrti sveci koriste naše krzno kako bi na njemu provodili pokoru. Hoće li itko upotrijebiti krzno psa? Posjeduje li pas tu snagu, tu svetost? Psi ne mogu trčati tako brzo kao što mi možemo. Uz svu našu snagu i moć, zašto bismo se trebali bojati pasa?” Nakon rasprave donijeli su odluku da se ne bi trebali bojati pasa. Svi su se jeleni složili i izrazili svoju suglasnost. Kada su donijeli takvu odluku, osjećali su se blaženo i sretno. U to je vrijeme šumom prolazio lovac zajedno sa svojim psima. Odjednom je jedan od njegovih pasa zalajao. Čuvši lavež psa svi su jeleni potrčali. U trenu je cijeli proplanak ostao prazan. Kamo su jeleni nestali? Što se dogodilo s njihovom odlukom? Zašto su se bojali? Takvo je stanje stvari u svijetu danas. Održavaju se brojne konferencije, mnogi sastanci, donose se brojne odluke, ali u praksi je to sve velika ništica. Duhovno polje ne bi trebalo biti takvo. *Ispravno proučavanje čovječanstva predstavlja proučavanje čovjeka*. Trebao bi postojati savršen sklad između misli, riječi i djela. To je prvi korak na duhovnom putu. Koji je drugi korak? Svatko bi si trebao postaviti pitanje: “Tko sam ja?” Trebamo li biti zadovoljni s time? Ne! Kada kažemo: “Ja sam čovjek”, to je samo polovina istine. Koja je druga polovina? Druga polovina je: “Ja nisam životinja.” Uvijek ponavljajte: „Ja sam čovjek, ja nisam životinja.“ Kada spojimo te dvije polovice dobivamo cijelu istinu. Istina je jedna, ali ju mnogi nazivaju raznim imenima – *ekam sat viprāh bahudhā vadanti*. Postoji samo jedno bez drugoga. Istina je jedna, nisu dvije.

Spoznajte tko ste

Kada vas obuzmu loše misli, trebali biste se odmah početi pitati koje su ljudske vrijednosti i koja su životinjska obilježja? Trebali biste se pitati jesam li ja tijelo?

Jesam li ja um? Jesam li ja osjetila? Jesam li ja intelekt? Jesam li ja unutarnji instrument? Postavite si ta pitanja. Vi kažete: „Ovo je moj rupčić.“ To znači da je rupčić odvojen od vas. Vi kažete: “Ovo je moje tijelo.” Kada kažete “moje tijelo”, vi ste odvojeni od tijela. Kada kažete “moj um”, um je odvojen od vas. Zato biste se trebali pitati: „Tko sam ja?“

Na taj način, kada si postavljamo pitanja vezana uz obične stvari u svakodnevnom životu, biti ćemo u stanju razumjeti vječnu istinu, a to je božanskost. Kada razumijete da niste tijelo, um niti osjetila, tko ste vi onda? Trebali biste reći: „Ja sam ja.“ To – *tat tvam asi* nije dvojnost. No kada vi kažete: „Ja sam Brahman – *aham brahmasmi*, to nije nedvojnost jer ja i Brahman su dvoje. Dvoje nije istina. To je dvojnost. Trebali biste reći: “Ja sam ja.” To je nedvojnost. Tijelo je poput vodenog balona, um je poput poludjelog majmuna. Nemojte slijediti um, nemojte slijediti tijelo, slijedite savjest. To je duhovna vježba koju biste trebali provoditi. Slijedite svoje srce – *hrdaya* na putu duhovnosti. *Hridaya* ne znači fizičko srce. To je duhovno srce. Gdje je ono smješteno? Ono je prisutno posvuda.

Bog je u potrazi za istinskim poklonikom

Što vi podrazumijevate pod tijelom? Tijelo je hram, a u njemu boravi Bog – *deho devalaya proktho jivo deva sanathana*. Tijelo je hram božji. Kakva je ono vrsta hrama? Gdje se vaše tijelo kreće, tamo je Bog. Gdje je onda Bog? On je posvuda. Vi ne možete reći: Bog je ovdje, a nije tamo. Bhagavadgīta isto tako objavljuje: “S rukama, stopalima, očima, glavom, ustima i ušima prožima sve. On ispunjava cijeli univerzum – *sarvatah pānipādatat sarvathokshi siromukham sarvatah srutimalloke sarvamavruthya tishthati*.” Kamo god vaša stopala išla, tamo je Bog. Bog je sveprisutan, svemoguć i sveznajući. Kako je vaš uvid skučen, vi niste u stanju razumjeti tu istinu.

Vi kažete da vam svijet uzrokuje patnju. No nije svijet taj koji vas podvrgava patnji, već ste vi ti koji činite da svijet pati. Biblija je isto tako objavljivala tu istinu. Kaže se kako su poklonici u potrazi za Bogom. To nije ispravno. Od kakve je koristi da poklonik traži Boga kada je On posvuda? Gdje ćete vi tražiti Boga koji je prisutan na svim mjestima? To nije ispravno. U stvari, Bog je u potrazi za poklonikom. Gdje je pravi i istinski poklonik s postojanom vjerom? Kada se upustimo u takvo ispitivanje, utvrdit ćemo da je Bog taj koji je u potrazi za pravim poklonikom. Reći da je poklonik u potrazi za Bogom nije istina, to je pogrešno. Zato nije potrebno da mi tražimo Boga. On boravi u vašem srcu. On je

sveprožimajući. On je prisutan u vama, oko vas, ispod vas, iznad vas. Taj sveprožimajući Bog je prisutan iznutra i izvana – *antarbahischa tatsarvam vyapya narayana sthita*.

Zapravo, vi ste Bog. Nije dovoljno misliti da ste Bog. Trebali biste razviti božanske osjećaje i provoditi božanska djela. Ako kažete: “Ja sam Bog” i upuštate se u demonska djelovanja, tada vaša izjava nema smisla. Uvijek se podsjećajte: Ja sam čovjek, ja nisam životinja.“ Ljutnja, zavist, mržnja i pohlepa su životinjska obilježja. Istina, suosjećanje, ljubav, požrtvornost su ljudske odlike. Razvijte ljudske odlike. Tek se tada možete nazvati čovjek – *mānava*. Riječ *mānava* ima tri sloga Ma, Na i Va. Ma znači neznanje, Na znači bez i Va znači onaj tko upravlja sobom. Tako da *mānava* označava onoga koji upravlja sobom bez neznanja. To je pravo značenje riječi *mānava*. Ako svoj život živite u svjetlu te istine, Bog će biti s vama, u vama, oko vas i zaštititi će vas u svakoj prilici. Ako ste rođeni kao ljudsko biće, ne biste trebali živjeti kao životinja.

Cilj ljudskog života je upoznati Boga

Čovjek provodi duhovnu vježbu kako bi uklonio životinjska obilježja iz svojeg uma. Što vi podrazumijevate pod duhovnošću? Iskorijeniti životinjska obilježja koja su u vama je istinska duhovnost. Sve duhovne vježbe, kao što su izgovaranje molitve – *japa*, meditacija – *dhyāna* i žrtva – *yajña* nisu ni od kakve koristi kada su u vama životinjska obilježja. Zato biste trebali usvojiti svete ljudske vrijednosti. Posuda s velikim brojem rupa ostat će prazna bez obzira na snažni pljusak.

Što je ovo tijelo? To je netrajna kožna torba s devet rupa. Nije poput blistavog dijamenta. Neugodan smrad izlazi iz njega gotovo stalno. Složeno je od mesa, krvi, kosti i otpadnih tvari. Trebamo li razvijati vezanost uz to tijelo?

(stihovi na telugu)

Ovo će se tijelo jednog dana raspasti. Kaže se da je životni vijek čovjeka oko sto godina, ali nitko ne može biti siguran kada će nastupiti kraj, u djetinjstvu, mladosti ili starosti, u gradu, šumi ili vodi. Smrt je sigurna. Čovjek bi trebao težiti Bogu tako dugo dok ima tijelo. Ljudski život dan je čovjeku samo kako bi spoznao božanskost. Čovjek može ovaj život učiniti svrsishodnim razvijajući božanske odlike.

Koje su božanske odlike? Bog je bez obilježja, neokaljan, krajnje utočište, vječan, čist, prosvijetljen, slobodan i utjelovljenje svetosti – *nirgunam, nirañjana, sanātana nīketanam, nityam, sudhā, buddha, mukta, nirmala svarūpinam*. Ostala obilježja božanskosti su: utjelovljenje zvuka – *śabda brāhmamayi*, prožimanje svega pokretnog i nepokretnog – *carācaramyi*, svjetlost – *jyotirmayi*, govor – *vangmayi*, vječno blaženstvo – *nityānandayi*, savršenstvo – *paratparamayi*, privid – *māyāmayi* i blagostanje – *śrimayi*. Od tolikih obilježja Boga imamo li mi barem jedno? Nije potrebno provoditi sve što je rečeno. Primjenjujte barem jedno Svamijevo učenje. Ali vi slušate i odlazite.

Jednom je neki kipar donio tri kipa u dvor kralja Bhojaraje. Bhojaraja je rekao svojem ministru: “Ministre, prosudi koji je najbolji od ova tri.” Ministar je metalnu žicu provukao kroz uho jednog od kipova. Žica je izišla van na drugo uho. Ministar je kip stavio sa strane. Pregledao je drugi kip. Kada je žicu provukao kroz jedno uho ona je izišla van na usta. I s tim kipom je učinio isto. Sada je ministar krenuo provjeriti treći kip. Metalna je žica ušla kroz uho ali nije izišla van. Ministar je rekao: “O, kralju, ovaj je kip najvrjedniji.” “Iz kojeg razloga?” upitao je kralj. Ministar je odvratio: “Prvi kip predstavlja osobu koja čuje na jedno uho, ali dopušta da informacija na drugo uho iziđe van. To nije dobro. Drugi kip predstavlja osobu koja sluša jednim uhom, ali dopušta da informacija iziđe kroz usta. Nema vrijednosti. Suprotno tomu, treći kip određuje osobu koja prima informaciju kroz uho i čuva je u srcu.”

Zato sve ono dobro što čujete sačuvajte u srcu. Ako to spremite u svoje srce, to se može razviti prije ili kasnije. To je poput negativa fotografije. Kada sa sobom imate negativ, iz njega možete izraditi primjeraka koliko želite u svakom trenutku. Ono što usvajate u svojoj glavi je poput fotografije napravljene polaroidom. Od nje ne možete napraviti drugi primjerak. Sve dobre stvari čuvajte na sigurnom, u svojem srcu poput negativa kako biste to mogli provesti u djelo. Mnogi učitelji poučavaju poklonike duhovnosti na razne načine i tako sve dovode u pomutnju. Oni poučavaju zbog svojih sebičnih razloga, kako bi stekli ugled i slavu, a ne za dobrobit društva. Tražitelji na duhovnom putu, koji ulažu velik napor u učenje duhovnosti, ne bi trebali biti dovedeni u nedoumicu.

Samopouzdanje predstavlja temelj samospoznaje

Bog je jedan i On je prisutan u svakome. Koji je put do Boga? Na prvom mjestu i prije svega pokušajte saznati koji je put najbolji. Najbolji način je uklanjanje nemoralnosti. U stvari, uklanjanje nemoralnosti jedini je put do besmrtnosti. I ne samo to. Najbolji način za voljeti Boga je voljeti sve i služiti svima jer je Bog prisutan u svakome.

Postoje mnoge takve istine, ali o tim jednostavnim putevima se danas ne poučava. To je razlog zašto su poklonici zbunjeni. Oni su u potpunosti izgubili svoje povjerenje. Zbunjenost isto tako dovodi do razvijanja sumnje. Zbog sumnji opada vjera. U duhovnosti nema mjesta sumnjama. Zato nikada nemojte dopustiti da sumnje poljuljaju vašu vjeru. Čuvajte vjeru – *višva* svojim životnim dahom – *śva*. Bez daha čovjek postaje mrtvo tijelo, bez vjere on je duhovno mrtav.

Čovjek bi prije svega trebao razviti samopouzdanje. Samopouzdanje dovodi do zadovoljstva samim sobom. Kada ste zadovoljni samim sobom, tada ćete se i žrtvovati. Tamo gdje postoji požrtvovnost, postojat će i samospoznaja.

Samopouzdanje je temelj, zadovoljstvo samim sobom su zidovi, požrtvovnost je krov, dok je samospoznaja život. Zato razvijte samopouzdanje na prvom mjestu. Samopouzdanje predstavlja temelj ljubavi. Bez ljubavi ne može se ništa postići.

(Bhagavān je svoj govor završio bhajanom “*Prema Mudita Manase Kajho....*”)
-Bhagavānov božanski govor održan u Sai Sruthi, Kodaikanal, 10. travnja 1993. godine

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

SAI SWARANJALI: GLAZBENI KONCERT

Predstavljajući učenja i poruku Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe, produhovljeni glazbeni koncert “Sai Swaranjali – glazbeni poklon Saiju” izveli su mladi iz Haryane i Chandigarha 7. kolovoza 2016. godine. Započeli su svoj program pjesmom posvećenoj božici učenja Sharadi “Sharada Jai Hans Vahini – Pozdravljamo božicu Sharada koja jaše na labudu”. Pjevači su melodiozno izveli skladbe Kabira i Mire te splet poklonstvenih pjesama ispunjavajući cijeli prostor

poklonstvenim žarom. Svoju su izvedbu završili omiljenom Qawali skladbom Amira Khusraua “Chhaap Tilak Sab Chheeni Re – Svi vjerski simboli su odneseni.”

70. OBLJETNICA NEOVISNOSTI INDIJE

Studenti koji polaze Sri Sathya Sai institut za više obrazovanje izveli su program domoljubnih pjesama 15. kolovoza 2016. godine povodom 70. obljetnice neovisnosti Indije. Produhovljena izvedba domoljubnih pjesama kao što su “Vande Mataram – Pozdravljamo majku Indiju”, “Vo Bharat Desh Hai Mera – To je moja zemlja Bhārata”, “Sarfroshi Ki Tamanna Ab H amaar3e Di Mein Hai – Imamo želju žrtvovati se za Bhāratu”, “Aye Mere Watan Ke Logo – O, moji zemljaci”, oživjela je stare uspomene na borbu za slobodu Indije i ispunila cijeli prostor domoljubnim žarom. Domoljubne pjesme pjevane zlatnim Bhagavānovim glasom i zvukovi domoljubnih pjesama orkestra s Instituta doprinijeli su bogatstvu i vrijednosti programa.

SRI KRISHNA JANMASHTAMI

Sveti blagdan Sri Krishna Janmashtami proslavljen je u Prasanthi Nilayamu 25. kolovoza 2016. godine s velikom predanošću i pobožnošću. Produhovljeni recital bhajana u izvedbi Nadaswaram skupine studenata sa Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje uveličao je jutarnji program koji je započeo u 8 sati i 20 minuta. Program poklonstvene glazbe koji je slijedio nakon toga, a sastojao se od poklonstvenih pjesama i štetri posvećenih Gospodu Kršni, također u izvedbi studenata s Instituta, držao je u zanosu poklonike gotovo sat vremena. Slijedio je prekrasan ples u izvedbi studenata Sri Sathya Sai više srednje škole u Prasanthi Nilayamu koji je oslikao nekoliko božanskih igara – *līlā* Sri Kršne. Nakon toga je veličanstvena povorka prekrasno urešenih krava ušla u Sai Kulwant dvoranu predvođena glazbenicima koji su izvodili Nadaswaram glazbu, skupine koja pjeva Vede i studentima koji pjevaju bhajane. U povorci se isto tako našla i telad, golubovi, paun i lane. Studenti s Instituta su zatim počeli pjevati bhajane, dok su stariji dužnosnici iz ašrama nahranili krave. Istovremeno je prikazana i video snimka na kojoj se vidi kako Bhagavān hrani Sai Gitu i krave, što je pobudilo stare uspomene proslave Gokulashtami u božanskoj prisutnosti Bhagavāna. Kravama je

iskazano štovanje i ponuđen im je arati, nakon čega se povorka vratila u Sri Sathya Sai Gokulam. Zadivljujuća plesna izvedba, koja je oslikavala značajne događaje iz života Sri Kršne, bila je predstavljena od strane Prasanthi plesne skupine koju čine bivši Bhagavānovi studenti. Slijedio je prikaz snimke video zapisa Bhagavānovog govora održanog povodom Sri Krishna Janmashtami.

U svojem je govoru Bhagavān govorio o nekim božanskim igrama – *līlā* Gospoda Kršne koje su omogućile da se izrazi Njegova božanskost. Govoreći o Kršni kao avataru ljubavi, Bhagavān je primijetio da bi čovjek trebao prionuti uz put ljubavi koji nam je pokazao Kršna i podijelio ga sa svima. Bhagavān je objasnio da je predanost Bogu suština ljubavi koja može povesti čovjeka do božjeg srca. Pozvao je poklonike da izgovaraju ime Boga s vjerom i predanošću jer ne postoji bolji način za oslobođenje u ovom dobu kali yuge. Bhagavān je svoj govor završio bhajanom “Govinda Krishna Jai Gopala Krishna Jai”. Slijedilo je pjevanje bhajana koje je završilo izvođenjem aratija u 10 sati i 10 minuta, čime je program proslave Sri Krishna Janmmashtami priveden kraju.

HODOČAŠĆE POKLONIKA IZ VISAKHAPATNAMA

Više od 1 200 poklonika stiglo je iz okruga Visakhapatnam u državi Andhra Pradesh na hodočašće u Prasanthi Nilayam koje je trajalo dva dana, od 24. do 25. kolovoza 2016. godine. Dana 25. kolovoza 2016. godine djeca koja polaze program bal vikas i mladi iz Visakhapatnama izveli su glazbenu predstavu s plesnim točkama pod nazivom “Shubhodayam – Uspješno jutro” koja je prikazala kako su Bhagavānova učenja preobrazila seljane i dovela do kvalitativne promjene u njihovim životima kroz usvajanje vrlina istine, ispravnosti, požrtvnosti i dobrote. Jednostavna priča, plemenita tema i šaroliki plesovi djece učinili su predstavu dojmljivom i veličanstvenom. Slijedio je program pjevanja bhajana u izvedbi studenata koji je završio bhajanom “Govinda Hare Gopala Hare” koji je otpjevao Bhagavān svojim zlatnim glasom.

Iz naših arhiva

SVA SVOJA DJELOVANJA PROVODITE S BOŽANSKIM OSJEĆAJIMA

ISTINSKA DUHOVNA VJEŽBA - *SĀDHANĀ* JE ISKORJENJIVANJE ŽIVOTINJSKIH OBILJEŽJA

Bog je spreman ponuditi vam sve što poželite. No vi morate imati uvjete da to možete primiti, kao štediša koji može podići novac u visini svojeg štednog uloga. Isto se pravilo odnosi i na ono što čovjek prima od Boga. To ovisi o visini njegovog uloga kod Boga. Tada će ček njegovih molitvi biti u potpunosti isplaćen.

Snaga vjere

Kako biste omogućili vašim molitvama da dopru do Boga, trebate naljepiti markicu vjere i napisati adresu ljubavi. Ako imate vjere i ljubavi, vaša će molitva stići do Boga neovisno o udaljenosti.

Morate osigurati da vaša ljubav prema Bogu bude čista i neokaljana. Morate biti spremni podvrgnuti se božjim provjerama. Što prije položite ispite, više ćete se približiti Bogu. Ne može biti napredovanja na duhovnom putu bez prolaženja kroz te provjere. Studenti bi trebali biti svjesni da je za prelazak u viši razred potrebno položiti propisane ispite.

Uvijek ste na ispitu koliko ste vezani za prolazne stvari i koliko težite za Bogom.

Ako je vaša ljubav za Boga mali djelić ljubavi koju iskazujete prema svjetovnim stvarima, kako onda možete očekivati da će Bog po vama prosuti svoju milost?

Koliko bi samo svetije bilo kada bi čovjek promišljao o Bogu barem nekoliko trenutaka od mnogih sati koje trati na misli o svjetovnim stvarima? Ljudi bi trebali razviti svoju vjeru u ovu istinu. Bez obzira na to kakvu vjeru imali u sebi, tu vjeru bi trebali imati u Boga. To je obilježje veličine. Kako može onaj tko nema vjere u sebe imati vjere u Boga? Usmjerite svoju vjeru dalje od netrajnog i prolaznog i usmjerite ju na nepromjenjivu vječnu stvarnost.

Snaga vjere prikazana je u događaju iz Kristovog života. Jednom je jedan slijepi čovjek pristupio Isusu i zamolio ga: „Gospode! Vрати mi moj vid.“ Isus ga je

upitao: „Vjeruješ li da ja mogu vratiti tvoj vid?“ „Da, Gospode!“ odvratio je čovjek. „Ako je tomu tako onda otvori svoje oči i gledaj“, rekao je Isus. Slijepi je čovjek otvorio oči i vratio mu se vid. Isto tako ljudi upućuju molitve Svamiju da im podari ovo ili ono. Vjerujete li da ja imam moć dati vam ono što tražite? Moj odgovor ovisi o vašoj vjeri.

Čak je i osoba poput Svamija Vivekanande dvojila o svetosti Svamija Ramakrishne Paramahamse. Oni su uvijek bili nevjerni Tome. Kako bi provjerio Ramakrishninu odbojnost prema bogatstvu i vlasništvu, Vivekananda je jednom prilikom ostavio nekoliko novčića ispod Ramakrishninog kreveta. U trenutku kada je Ramakrishna legao na svoj krevet osjetio je kao da je legao na krevet posut trnjem. Istog je trenutka Vivekananda spoznao kako su njegove sumnje bile neutemeljene. Shvatio je da on sam treba uzdići svoju dušu kako bi se uzdigao do visine velikih duša. Nemojte biti poput čovjeka na zemlji koji želi vidjeti pilota u zrakoplovu koji leti nebom. Jedini način na koji on može vidjeti pilota je da i sam uđe u zrakoplov. Da biste doživjeli Boga, trebate težiti za viđenjem Boga. Tako se vodi uzoran život ispunjen blaženstvom.

Čovjek danas ulazi u meditaciju i ponavlja Božje ime – *japa*, no usporedno s tim duhovnim vježbama, rastu i životinjska obilježja. Tako dugo dok ta obilježja postoje, provođenje duhovnih vrijednosti nema svrhe. Takva duhovna vježba dovodi samo do varanja samoga Boga. Istinska duhovna vježba – *sādhana* uključuje oslobođenje od svih naših životinjskih obilježja, kao što su okrutnost, opakost i slično. Dva su obilježja koja čovjeka udaljuju od Boga. To su zavist – *asūyā* i egoizam – *ahankāra*. Zavist i egoizam dva su nametnika koja uništavaju drvo života. Oni uskraćuju čovjeku njegovu suštinsku ljudsku prirodu. Zbog tih loših obilježja ljudi se rastaju od društva dobrih ljudi.

Značenje proslave blagdana Ganeše

Proslava svečanosti posvećene Ganapatiju prilika je da ljudi pročiste svoj um.

Ljudi su obično skloni vidjeti u drugima pogreške koje i oni sami posjeduju. Zbog toga oni pokušavaju prikriti svoje vlastite nedostatke pripisujući ih drugima. To je potpuno krivo. Čovjek se može popraviti samo priznavanjem svojih nedostataka, a ne time da ih vide u drugima. Morate promatrati ono što je dobro u drugima i pronalaziti svoje vlastite nedostatke. Samo se takva osoba može popraviti. Čovjek čini nasilje nad svojom ljudskom prirodom zanemarujući svoje nedostatke i

uveličavajući nedostatke drugih. Takva sklonost u velikoj mjeri prevladava među studentima danas. Studenti bi trebali težiti ostvarenju sklada misli, riječi i djela. Studenti! Trebali biste spoznati da za svako djelovanje postoji i posljedica. Ishodi svakog djelovanja ovise o prirodi djelovanja, isto kao što i priroda stabla ovisi o sjemenki koja je bila posijana. Posljedice naših djelovanja su neizbježne i to je razlog zašto je vladar Manu rekao da svi trebaju postupati ispravno – *dharma*. Posljedice djelovanja mogu se pojaviti prije ili kasnije, ali sigurno će se pojaviti. Studenti vole štovati Ganapatija. Oni upućuju molitve Ganeši da im podari inteligenciju – *buddhi* i sposobnost spoznavanja vlastitih težnji – *siddhi*. U imenu Ganapati Ga određuje vrlinu – *guna*, Na znači inteligenciju – *vijñāna*. Kada se Ga i Na spoje, dolazi do kombinacije svjetovne mudrosti – *vijñāna* i duhovne mudrosti – *prajñāna*. Iz spoja svjetovne mudrosti i duhovne mudrosti izranja vrhovno znanje – *sujñāna*. Vrhovno znanje obilježje je istinskog čovjeka. Neznanje – *ajñāna* je znak neukosti. Ganapati je Gospod svjetovne mudrosti i duhovne mudrosti. Zato poklonik upućuje svoje molitve Ganeši, moli da mu se podijeli svjetovna mudrost – *vijñāna*, duhovna mudrost – *prajñāna* i vrhovno znanje – *sujñāna*.

Današnjem obrazovanju nedostaju sve tri vrste znanja: svjetovna mudrost – *vijñāna*, duhovna mudrost – *prajñāna* i vrhovno znanje – *sujñāna*. Vi imate samo knjiško znanje i površno znanje. Takvo je znanje kratkotrajne vrijednosti, možda neće trajati duže od vremena za ispit! Ako želite da obrazovanje traje cijeli život, trebali bi njegovati vjeru u Boga. Kada stalno mislite na Boga i provodite sva djelovanja s božanskim osjećajima, tada ćete doživjeti puni procvat svojih ljudskih odlika. Smatrajte da je svako djelovanje posvećeno Bogu. Vi ne možete izbjeći djelovanje. Rad morate pretočiti u štovanje. U tom bi duhu trebali obavljati posao. Ne možete rad zamijeniti molitvom. Trebate provoditi oboje, kako rad, tako i molitvu.

Načelo Vinayake, međutim, ima samo jedno značenje koje se odnosi na svakoga, neovisno o tomu vjeruje li on ili ne vjeruje. Vinayaka (bez gospodara nad sobom) znači da je on u potpunosti svoj gospodar. On nema gospodara iznad sebe, on ne ovisi ni o kom. Njega se isto tako naziva i Ganapati (gospodar Šivine vojske). Taj pojam isto tako znači kako je on gospodar intelekta i sposobnosti razlučivanja. On posjeduje veliku inteligenciju i znanje. Takvo znanje proizlazi iz čistog i svetog uma. To znanje vodi do svjetovne mudrosti – *vijñāna*. Zato što je on gospodar inteligencije – *buddhi* i sposobnosti spoznavanja vlastite težnje – *siddhi*, opisuje ga

se kao Gospodara inteligencije i sposobnosti da spozna svoje težnje. Inteligencija – *buddhi* i sposobnost spoznavanja vlastite težnje – *siddhi* smatraju se drugovima Vinayake.

Još jedno ime za Vinayaku je Vighnešvara (gospodar prepreka). Īsvara je onaj koji je obdaren svakom postojećom vrstom blaga: bogatstvom, znanjem, zdravljem, blaženstvom, ljepotom i drugim. Vighnešvara je onaj koji promiče sve te oblike blaga i otklanja sve prepreke. On daruje sve to blago onima koji ga štiju. Vinayaku se opisuje kao prvo božanstvo koje je potrebno štovati – *prathama vandana*. Kako svi ljudi u svijetu teže bogatstvu i napretku, svatko prvo štiju Vighnešvaru.

Postoje određene unutarnje tajne koje je potrebno imati na umu prilikom štovanja Ganeše. Indijci – *bhāratya* obavljaju posebne pripreme hrane za Ganešu. Te pripreme se provode korištenjem pare umjesto topline iz peći koja gori.

Miješanjem brašna od riže, slatkog sirupa dobivenog od šećerne trske, datulja (jaggery) i sjemenki sezama izrađuju se kuglice koje se kuhaju na pari. U ayurvedi se toj hrani dodjeljuje visoko mjesto zbog njezinih ljekovitih svojstava. Jaggery je lijek za različite bolesti. Sjemenke sezama služe kako bi pročistile krvne žile i pomogle da se popravi vid. Unutarnje značenje svega ovoga je da hrana koja se nudi Ganeši daruje zdravlje. Trebalo bi znati kako je hrana pripremljena na pari lako probavljiva. U superspecijalističkoj bolnici kolači od riže spremljeni na pari nude se bolesnicima sa srčanim bolestima već sljedeći dan nakon operacije. Hrana koja sadrži ulje im se ne nudi. Kolači od riže im se daju zato jer su lako probavljivi.

Načelo Vinayake, ukratko, simbolizira zdravlje, blaženstvo, mir, mudrost, napredak i mnoge druge stvari. Nažalost, većina ljudi ne prepoznaje tu istinu. Ljudi su zadovoljni mehaničkim štovanjem bilo kojem neobičnom kipu izrađenom od gline, a time daju svoj doprinos povećavanju zagađenja oko njih. Ono što bi se trebalo nuditi Bogu su stvari koje će Mu ugoditi. To je ono što je Pārvatī voljela na Nandīśvari. Ona mu je kazala: „Ponudi mojem sinu ono što će mu ugoditi i što je tebi najugodnije.“

Tek kada se razumije dublje značenje božjih aspekata, štovanje se može smisleno ponuditi Bogu. Nažalost, u današnje vrijeme se izražava samo površno i svjetovno značenje duhovnih tekstova, tako da čovjekova pobožnost stalno postaje sve slabija i slabija. Potrebno je da svatko razumije unutarnje značenje tekstova vedante.

Izvadci iz Bhagavānovih govora održanih povodom Ganesh Chaturthi

TAJANSTVENA OPERACIJA

Nanduri Somayajulu

Čudesni su načini kako djeluje Bhagavān Baba. Mi nismo u stanju analizirati Njegova čuda. Mi se samo možemo pokloniti pred Njim s krajnjom zahvalnošću i predanosti za svu Njegovu ljubav i suosjećanje koje iskazuje prema čovječanstvu. On ostaje vječno u našim srcima kako bi nas poticao i uzdizao u ovom materijalnom svijetu nemira i previranja.

Kao i sva utjelovljenja Boga – *avatāra*, tako i Bhagavān Sri Sathya Sai Baba živi vječno u pričama o ljubavi, suosjećanju i nebrojenim čudima. Jedna takva priča govori o gospodinu Tangavelu iz države Tamil Nadu koji je otprilike četrnaest godina živio u Švicarskoj. Kako sam ga osobno poznao, smatram da je primjereno da vas upoznam s njegovom pričom kako ju je ispričovijedao meni i mnogim drugim Saijevim poklonicima u Švicarskoj. Jedan liječnik iz Njemačke, dr. Hagmann, koji je bio židovskog porijekla, doselio se u Bombay (Mumbai) u Indiji oko 1950. godine. Zaposlio je Tangavelu kao osobnog kuhara. Nakon petnaest godina provedenih u Mumbaiju dr. Hagmann se vratio u Bern u Švicarskoj zajedno s Tangaveluom gdje će provesti svoje umirovljeničke dane. Godine 1970. Tangavelu je imao zdravstvene poteškoće, dijagnosticiran mu je rak želuca. Liječnici u Bernu nisu izražavali veliku nadu u njegov oporavak. Tangavelu je izrazio želju da se vrati svojem sinu u državu Tamil Nadu. Na svom putovanju susreo se s nekim prijateljima iz Mumbaija koji su bili Saijevi poklonici. Kako su liječnici u Mumbaiju isto tako potvrdili dijagnozu raka, Sai prijatelji su mu savjetovali da ode u Puttaparthi na putu u Chennai i da potraži blagoslov Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe. U to vrijeme Tangavelu nije ništa znao o Bhagavānu Babi niti gdje se nalazi Puttaparthi. Ipak je stigao u Prasanthi Nilayam gdje mu je osoblje iz kantine osiguralo smještaj nakon što su uvidjeli kakvo je njegovo zdravstveno stanje. Tangavelu je bio u groznici i bolovima. Sjeo je u redove za daršan. Baba je došao do njega, pogledao ga je snažnim pogledom i položio svoju desnu ruku na njegovu glavu. Tangavelu je imao osjećaj kako neka snažna energija prolazi njegovim tijelom. Do večeri je temperatura još više porasla i bolovi su postali snažniji. Tangavelu je tri dana bio nemoćan, ali četvrtog

dana se uputio na daršan. Baba je ponovno došao do njega i položio svoju desnu ruku na njegovu glavu kao izraz milosti i blagoslova. Do večeri su bolovi u trbuhu i temperatura još više porasli. Tangavelu je proveo u krevetu sljedeća tri dana i četvrtog se dana uputio na daršan. To se isto dogodilo tri puta. Svaki bi put Baba položio svoju ruku na Tangaveluinu glavu, a njegovo je stanje bilo sve gore i gore. Nakon što je tri puta prošao kroz to iskustvo, Tangavelu je odlučio napustiti Prasanthi Nilayam u tišini. O tome nije obavijestio nikoga u ašramu. No nešto ga je nagnalo da ode na posljednji daršan prije no što će napustiti Parthi.

Sjeo je sa strane kako ga Baba ne bi vidio. No Baba se odmah uputio do njega, pogledao ga i rekao na tamilskom: „Nemoj bježati. Radim na tome da te izliječim.“ Tangavelu je bio iznenađen što ga Baba ne pušta, iako Ga je on pokušao izbjeći. Odlučio je ostati. Već iste te noći dogodila se jedna neobična stvar u sobi u kojoj je boravio Tangavelu. On je bio u polusvjesnom stanju sna kada se usred noći neobično odjevena osoba pojavila i počela rezati po njegovom trbuhu dugim i oštrim nožem. Tangavelu nije osjećao nikakvu bol i osjećao se ugodno te je čvrsto spavao preostali dio noći. Ali ujutro, kada se probudio, na svoje je zaprepaštenje utvrdio kako su plahte na njegovom krevetu zamrljane krvlju i da na krevetu leži mala grudica mesa. Isto je tako utvrdio kako je na njegovom trbuhu ožiljak kao da je netko na njemu obavio operaciju i zašio ranu. Osoblje iz kantine koje ga je došlo običi zamijetilo je to isto. Tangavelu se osjećao normalno nakon “operacije”, okupao se i uputio na jutarnji daršan. Baba mu je prišao i s osmijehom mu rekao na tamilskom: „Sada si izliječen. Ostani u ašramu još nekoliko dana, odmori se, a nakon toga odi svom sinu.“ Baba mu je poklonio malu posudicu za vibhuti, jedinstvenu, prekrasnu i posebnog oblika. Tangavelu se poklonio pred Babom s velikom zahvalnošću jer je odstranio njegov rak. Nakon nekoliko dana uputio se svom sinu u Tamil Nadu, ostao je tamo nekoliko mjeseci i vratio se u Bern preko Mumbaija kako bi se pridružio dr. Hagmannu kao njegov kuhar. Liječnici u Mumbaiju i Bernu pregledali su Tangavelu i utvrdili kako je u potpunosti izliječen od raka. Oni su isto tako primijetili ožiljak od operacije na njegovom trbuhu. Autor je sreo Tangavelu po prvi puta 1980. godine. On bi redovito dolazio na pjevanje Sai bhajana koje se održavalo u našem domu u Bernu. Uvijek bi se prisjećao i pričao priču o “tajanstvenoj operaciji” uz izraze velike zahvalnosti Babi. On bi isto tako svima nama pokazivao ožiljak od operacije na trbuhu. Godine 1983. dr. Hagmann je preminuo. Kako je Tangavelu bio sve stariji, odlučio je napustiti Švicarsku i otići svom sinu u Indiju te tamo provesti ostatak svojih dana.

Prije no što je napustio Švicarsku, poklonio je našoj obitelji prekrasnu posudicu za vibhuti koju mu je Baba dao negdje krajem 1960-ih godina. Ta sveta posudica za vibhuti još je i danas kod nas, nakon 45 godina. Slika posudice za vibhuti nalazi se niže. Čudesni su načini kako djeluje Bhagavān Baba. Mi nismo u stanju analizirati Njegova čuda. Mi se samo možemo pokloniti pred Njim s krajnjom zahvalnošću i predanosti za svu Njegovu ljubav i suosjećanje koje iskazuje prema čovječanstvu. On ostaje vječno u našim srcima kako bi nas poticao i uzdizao u ovom materijalnom svijetu nemira i previranja.

Autor je bio zaposlenik Indijske poštanske službe i obavljao je dužnost prvog tajnika u Ujedinjenim narodima, specijalnoj agenciji u Bernu, Švicarska.

BHAGAVĀN SRI SATHYA SAI BABA: UTJELOVLJENJE JEDINSTVA U RAZLIČITOSTI

Dr. Sahida Sharma

Dr. John Hislop jednom je prilikom upitao Svamija: „Svami, ako je netko u potpunosti predan Bogu, Tebi kao manifestaciji Boga, i misli samo na Tebe, vidi Tebe na svakom mjestu, sveti tekstovi kažu da je to dovoljno. Je li to istina Svami?“ Svami je odvratio: „Apsolutno istina. Vi dajte svoj um Meni, vi mislite o Meni uvijek, vi volite Mene, vi ste Mi predani. Hislope, ništa drugo nije potrebno učiniti. To je sve što je potrebno učiniti. Sve se ostalo događa samo po sebi.“ Koje li dubokoumne izjave!

Uskladite stanice u svjesnost o Bogu

Postoje brojni primjeri iz svetih tekstova i iz prošlosti koji to objašnjavaju. Jednom su kraljice Gospoda Krišne postavile pitanje zašto je Draupadi zaslužila Njegovu punu pozornost uvijek kada bi Ga pozvala. Čuvši to, Gospod je zamolio svoje kraljice da Mu se pridruže u odlasku do Draupadi koja je u to vrijeme sušila svoje debele, dugačke pletenice na terasi. Gospod je nakon toga predložio svojim kraljicama da pomognu Draupadi da splete svoju kosu. Što su kraljice otkrile? Na njihovo opće iznenađenje, svaka je vlas njezine kose pjevala „Kršna, Kršna“ bez

prestanka. To ukazuje da je Draupadi stalno izgovarala „Kršna, Kršna“ i njezin je um bio zaokupljen Kršnom. Sve ono što je u umu prelazi na tijelo. Tako je svaka vlas njezine kose pjevala „Kršna, Kršna“. Koje li potpune predanosti!

Svami Rama u svojoj knjizi „Living with the Himalaya Masters – Život s učiteljima na Himalaji“ objavljuje priču o gospođi iz Kanpura koja je na svojoj smrtnoj postelji stalno pjevala ime Gospoda, tako da su zidovi u sobi stalno odjekivali u skladu s njezinim pjevanjem. Čak i nakon što je ona umrla i dugo nakon što je njezino tijelo bilo odneseno iz sobe, zidovi su i dalje nastavili odjekivati. Zavidljivo! Ako su neživi zidovi mogli nastaviti odjekivati pjevanje, čak i u odsutnosti onoga tko pjeva, tada je očito da i stanice tijela mogu pjevati. Postoji još jedan primjer integrirane osobnosti. Mi svi znamo za Mirabai. Ona je bila svetac par excellence i uvijek je bila uronjena u svjesnost o Kršni. Kao posljedica toga njezina se svjesnost uzdigla izvan područja različitosti oblika i prerasla u jedinstvo koje predstavlja apsolutnu čistu svjesnost, apsolutnu jednotu bez drugoga. Dopustite mi da nas ovdje podsjetim kako je Bhagavān Sri Sathya Sai Baba čista svjesnost, Kršnina svjesnost. Svami je često objavljivao: „Ja nisam tijelo, ja nisam um, ja sam ja.“ Čista svjesnost predstavlja temelj svega stvorenoga. Kada je Miri bio ponuđen otrov, on se pretvorio u nektar u trenutku kada ga je ona progutala. Kako se to dogodilo? Za Miru je sve bila čista svjesnost, a na razini čiste svjesnosti ne postoje razlike. Otrovi, nektar, tijelo, um – sve je jedna te ista čista svjesnost. Otrovi gube svoj identitet kao otrovi, tijelo gubi svoj identitet kao tijelo. Sve je jedna čista ujedinjena svjesnost. Tko će onda povrijediti koga?

Mi znamo kako je temeljna građevna jedinica našeg tijela stanica. Stanice se ujedinjuju kako bi stvorile tkivo koje će se ujediniti da bi se stvorili organi. Organi se nakon toga ujedinjuju kako bi se stvorio organski sustav. Postoji izreka prema kojoj ujedinjeni stojimo, razjedinjeni padamo. Kada se sve stanice u tijeku usklade u svjesnosti o Bogu, tada tijelo postaje jako snažno. Zahvaljujući skladnosti na razini stanica imunitet tijela postaje snažan i nesavladiv. Nikakvo strano tijelo ne može poremetiti funkcioniranje tijela, što znači kraj svim bolestima. Nikakvi napadi virusa ili bakterija, nikakvi antibiotici! No prije no što kažemo ne antibioticima, moramo osigurati da sve naše stanice izgovaraju ime Boga! Ne može se pojaviti rak jer se rak javlja kada stanice prestanu biti u skladnosti, ne pokoravaju se zapovijedima opće inteligencije tijela i počnu se same od sebe razmnožavati kako im je volja.

Doživljaj jedinstva u različitosti istinska je duhovnost

Kada je um u potpunosti zaokupljen Bogom, oslobođen od svih sumnji, on postaje imun na sve napade bilo kakvih negativnih misli i osjećaja. Zato on postaje oslobođen mentalnih i emocionalnih bolesti bilo koje vrste. Kada je um oslobođen od bolesti, tijelo samo po sebi isto tako postaje oslobođeno jer sve što se nalazi u umu, prije ili kasnije prelazi na tijelo. To je trenutačna dobrobit od stalnog izgovaranja Božjeg imena s potpunom vjerom i predanošću.

Doživljaj jedinstva u različitosti predstavlja suštinu duhovnosti. Jedinstvo u različitosti moguće je spoznati samo kada smo uspješni u integriranju našeg tijela, uma i duše i u pomaganju običnim muškarcima i ženama da to postignu. To je bila misija Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe. Kakva nevjerojatna ambicija, kakva veličanstvenost! To samo Bog može imati.

Kao izraz svojeg neizmjenog susosjećanja Svami je uspostavio obrazovne ustanove gdje i učitelj i učenik imaju jedinstvenu priliku integrirati svoje tijelo, um i dušu tako da budu predani Njemu, utjelovljenju jedinstva, sveprisutnom, svemogućem, sveznajućem Gospodu. Sam je Svami postavio dnevni raspored koji se primjenjivao u tim obrazovnim ustanovama.

U Svamijevim obrazovnim ustanovama dan započinje u ranu zoru pjevanjem Omkara i Suprabhatamom. Ovo pjevanje u rane jutarnje sate, u povoljno vrijeme – *brahmamuhūrtam* pomaže da se postupno napreduje od dvojstva do jednote. Pjevanje u rane jutarnje sate služi kako bi se probudila svjesnost o Saiju, jedinstvenoj svjesnosti koja leži u potci i prisutna je u svemu. U stvari, cjelokupni raspored ustanova pomaže studentima da dožive jedinstvo u različitosti i Sai svjesnost ako se pristupi s ispravnim duhom i žarom.

Dr. Sahida Sharma izvanredni je profesor na Odjelu za kemiju, kampus u Anantapuru pri Sri Sathya Sai institutu za više obrazovanje

FORUM BIVŠIH STUDENATA - ALUMNI

DOBRI STARI DANI U BRINDAVANU

DR. K. SASNKARASUBRAMANIAN

Naši sveti spisi ukazuju da je među svim bićima na ovom svijetu mogućnost da se rodimo kao čovjek najrjeđa. Najblagoslovljeniji su oni koji su imali priliku učiti u Sri Sathya Sai ustanovama. Ja sebe smatram najsretnijim jer sam imao priliku studirati na Sri Sathya Sai koledžu u Brindavanu, Bengaluru.

Tijekom tih prekrasnih 1970-tih godina većinu slobodnog vremena provodili bi u fizičkoj prisutnosti Bhagavāna i upijali rijetke lekcije o životu i božanskosti u Njegovoj blizini. Svaki trenutak i svaka Njegova riječ za nas su postali istinsko obrazovanje. Zapravo, Svami je često ponavljao tvrdnju “Moj život je Moja poruka” što smo mi imali priliku promatrati u praksi. Zauvijek ćemo biti zahvalni Bhagavānu što nam je pružio ovu rijetku priliku.

Bhagavān nam je bio više od roditelja. On nam je osiguravao sve što nam je bilo potrebno. Neobavezan razgovor koji bi vodio s nama dok se je odmarao u svom bungalovu često je bio pun životnih lekcija – kako svjetovnih, tako i duhovnih. U našem svakodnevnom životu kada napravimo pogrešku, ispravljamo ju tek nakon što smo iskusili loše posljedice takvog postupanja. No ovdje smo bili u društvu sveprisutnog, sveznajućeg i svemogućeg Gospoda koji nam je svima običavao govoriti, a ponekad i pojedinačno, onima koji su bili te sreće, o pogreškama koje činimo. Mi smo postali svjesni naših propusta istog trena i nismo morali čekati na posljedice kako bismo se popravili.

Bhagavānovi poklonici znaju kako On zna sve. No kada osobno doživimo Njegovo sveznanje, čak i kada se radi o naoko beznačajnim stvarima, to snažno utječe na nas. Velika je razlika između “znati” i “doživjeti”. Bhagavān bi nam otkrivao svoje sveznanje u brojnim prilikama na prilično neobavezan način. Dat ću vam jedan mali primjer. Svakoga bi dana poštar donosio veliku količinu pisama koja bi bila smještena u blizini Njegove sjedalice. Bhagavān je običavao zamoliti nekog od studenata da uzme zatvorenu kovertu. Zatim bi kazao što u pismu piše, ime osobe

koja je pismo napisala i mjesto odakle je pismo stiglo. Nakon toga zamolio bi studenta da otvori i pročita pismo. Nema ni potrebe kazati kako je u njemu pisalo upravo ono što je On kazao.

Ovako sam ja jednom prilikom doživio Njegovo sveznanje. U okviru praktičnog dijela ispita na sveučilištu dobivao sam neobične rezultate eksperimenta i više nije bilo vremena za ponavljanje testa, tako da sam glasno u umu povikao “Sai Ram!” te upisao neke procijenjene vrijednosti koje su mi se u tom trenutku činile odgovarajuće. Nakon što sam napravio proračune i usporedio s očekivanim vrijednostima predao sam svoj izvještaj i izišao iz laboratorija prilično nezadovoljan. Sat vremena nakon toga, kada smo se okupili oko Bhagavāna, On mi je prišao s iskrom u oku i upitao: “Jesi li dobio točan rezultat?” Bio sam zatečen. Kasnije sam saznao kako je rezultat zaista bio točan.

Iako se igrao i pjevao s nama, uvijek smo biti svjesni činjenice kako je On Vrhovni Gospod – kroz naša vlastita osobna iskustva, kao i kroz iskustva drugih koja su bila ispričana u Njegovoj prisutnosti navečer kada bismo se okupili oko Njega.

Osim radosti zbog života u prisutnosti Bhagavāna, ponekad smo znali iskusiti i agoniju kada bi se činilo da je Bhagavān uznemiren zbog nas. Tada ne bi s nama razgovarao niti nas pogledao. To je bilo vrijeme intenzivnog preispitivanja samih sebe. To je bila tehnika koju je On primjenjivao kako bi nas oblikovao i kako bi proveo veliko čišćenje u svima nama. Nakon toga bi odabrao način i vrijeme da “probije led”. Kada bi nam objasnio naše pogreške i razloge zašto se držao na udaljenosti (fizičkoj) od nas, gotovo svi bismo se rasplakali. To je obično bila nezaustavljiva lavina čistog ushita zbog Bagavānova oprosta. Nakon toga bi dolazio u naš hostel i večerao s nama.

Jedan značajan događaj zbilo se tijekom ljetnog tečaja o indijskoj kulturi i duhovnosti koji je održan u Ootyju u svibnju 1975. godine za studente koji su pohađali Sathya Sai sveučilište. Bhagavān je stvorio medaljon na kojem se nalazila karta Indije urezana u zlatu, u potpunosti ispunjena natpisima na sanskrtu. Bila su to sitna slova koja je bilo moguće razaznati samo pomoću povećala. Bhagavān je objavio, na opće iznenađenje svih okupljenih, da sadrži informacije i imena Sai studenata koji će nastaviti provoditi Saijevu misiju na svojim radnim mjestima u zemlji. Ovaj Sai avatar ima svoju misiju i On je siguran da će ju ostvariti.

Pripremao je svoju vojsku kroz svoje obrazovne ustanove. Svake godine jedan Sai bataljun kroči u svijet.

Ovom prilikom bih upozorio Sai braću i sestre da ne misle o sebi kao o važnim osobama u Saijevoj misiji kako ne bi izgubili i najmanju kvalifikaciju za njezino provođenje. Budimo zahvalni na svakom trenutku života koji nam je On podario i nastavimo Mu upućivati molitve da nam pruži još mnoge prilike da možemo služiti u Njegovoj misiji.

- **Autor je završio svoj B. Sc. na Bhagavānovom koledžu u Brindavanu, a nakon toga je poučavao u Prasanthi Nilayamu od 1979. do 1989. godine. Drži rekord jer je prvi stekao doktorat, Ph. D. (1987. godine) na Sri Sathya Sai institutu za više obrazovanje.**

PROGRAM BAL VIKAS USAĐUJE DOBRE MISLI I NAVIKE

Božanska je milost poput sunčevog sjaja koji na sve sjaji jednako. Oni koji svoja vrata drže otvorenima mogu uživati u sunčevoj svjetlosti. Isto tako, oni koji svoja srca drže otvorenima imaju vjeru i predanost, mogu ubrati dobrobiti od božanske milosti.

Zahvaljujući milosti našeg božanskog Gospoda, bio sam blagoslovljen da postanem laticom u Njegovom božanskom vrtu programa bal vikas. Razlog dolaska na satove bal vikasa bile su priče koje mi je pričao moj duhovni učitelj – *guru*. U početku sam samo zbog priča jedva čekao sat bal vikasa. Kako je vrijeme prolazilo, spoznao sam da je program bal vikas namijenjen usađivanju dobrih misli i razumijevanju našeg Sebstva, a priče i Gīta su samo sredstva za postizanje tog cilja. Drugim riječima, to je bio način dostizanja samoga Boga, dok su priče, štotre i ode samo bile put kako bismo do Njega stigli i razumjeli Ga. Gledajući svijet u kojem živimo samo kako bismo stekli sreću temeljenu na materijalnim stvarima, program bal vikas mi je pomogao da razumijem kako božanskost postoji u svim živim bićima. Svi su jednaki u Božjim očima, ne postoji nikakva razlika temeljena na boji kože, klasnoj pripadnosti, porijeklu ili religiji. Mi smo svi jedno. Program bal vikas nam pomaže pronaći najbolji način putovanja božanskim putem. Iako je

životni put ispunjen kamenčićima i kamenjem, program bal vikas nam pomaže da u svijetu budemo pojedinci snažnog karaktera i spoznamo naše istinsko unutarnje Sebstvo.

- Iz “Sri Sathya Sai Bal Vikas: The Path Divine”

Dragocjene izreke

Navedene su dvije Bhagavānove izjave. Promišljajte o njima i pronađite sljedeće riječi u tablici:

Power, repair, ancient, highway, creed, religion, lamp, humanity, immeasurable, inexplicable, unfathomable, intensive, measurement, enquiry, beyond, meticulous.

1. I have come to repair the ancient highway to God. I have not come on behalf of any sect or creed or religion. I have come to light the lamp of love in the hearts of all humanity. (Došao sam obnoviti drevni put do Boga. Nisam došao u ime neke sekte ili vjere ili religije. Došao sam upaliti svjetiljku ljubavi u srcima ljudi.)

2. My power is immeasurable, my truth is inexplicable, unfathomable. I am beyond the reach of the most intensive enquiry and the most meticulous measurement. (Moja je moć nemjerljiva, Moja je istina neobjašnjiva, nije ju moguće spoznati. Ja sam izvan dosega najintenzivnijeg preispitivanja i najpreciznijih mjerenja.)

I	M	M	E	A	S	U	R	A	B	L	E	D	L	A	M	P	M
N	A	H	I	G	H	W	A	Y	V	I	S	I	T	N	H	I	E
B	L	O	R	K	P	U	P	A	L	M	I	N	G	C	U	N	T
E	U	N	F	A	T	H	O	M	A	B	L	E	O	I	M	E	I
Y	N	E	T	W	R	E	W	R	L	I	N	E	V	E	A	X	C
O	B	L	I	S	E	R	E	L	I	G	I	O	N	N	N	P	U
N	H	E	D	C	P	H	R	E	S	I	D	E	N	T	I	L	L
D	E	M	A	N	A	T	E	D	A	P	T	D	O	C	T	I	O
U	N	S	C	R	I	P	T	U	R	E	S	T	O	R	Y	C	U
I	V	E	R	C	R	E	E	D	O	L	T	M	T	A	H	A	S
M	E	A	S	U	R	E	M	E	N	T	R	A	G	C	O	B	M
I	S	I	N	T	E	N	S	I	V	E	A	N	Y	O	G	L	E
T	Y	S	E	N	Q	U	I	R	Y	P	E	C	I	A	L	E	S

Svamijevi savjeti studentima

Studenti! Mladići i djevojke! Zajedno s akademskim obrazovanjem trebate steći i mudrost te osjećaj za ispravno i neispravno. Znaje bez mudrosti, školovanje bez predodređenosti, glazba bez melodije, učenje bez poniznosti, društvo bez discipline, prijateljstvo bez zahvalnosti, govor bez istine – sve je to potpuno beskorisno. Zato bi svatko trebao težiti tome da slijedi ispravni put. U društvu nema osjećaja za poštovanje prema ljudima. Nema zahvalnosti. Učeni su ljudi bez diskrecije. Obrazovanima manjka poniznosti. Poniznost je obilježje obrazovanja. Poniznost ne znači ići naokolo pognute glave. Ona određuje poštovanje prema ljudima. Okrutno je ići naokolo i stvarati strah kod drugih. Ljudska bi bića trebala biti oslobođena od straha. Strah je životinjsko obilježje. Čovjek mora biti neustrašiv.

Chinna Katha

Nandanarova predanost

Nandanar je dobro poznat u državi Tamil Nadu kao veliki poklonik Gospoda Śive. On je svoje dužnosti obavljao savjesno dok je izgovarao ime Śive i pjevao u Njegovu slavu. Velika želja mu je bila imati viđenje – *darśana* Gospoda u Chidambaramu jer bi to utažilo želju njegova srca. No on je bio pripadnik niže kaste – harijan. U skladu s običajima koji su postojali u to vrijeme, pripadnicima kaste harijan nije bilo dozvoljeno ulaziti u hramove jer su ih smatrali nedodirljivima.

Nandanar je radio kao radnik na zemlji jednog zemljoposjednika. Iako je zemljoposjednik znao da je Nandanar poklonik Gospoda Śive, jer je on uvijek bio zaokupljen izgovaranjem Njegovog imena i pjevao kirtane, bio je iznenađen dubinom njegove predanosti.

Jednom je prilikom zemljoposjednik upitao Nandanara: “O, bezumniče! Zašto bi osobe poput tebe i mene trebale štovati Boga, izgovarati Njegovo ime i pjevati u Njegovu slavu? Sve to služi kako bi se zaštitile osobe koje pripadaju višim kastama. Ako mi živimo kako bismo uzgajali ljetinu, to je dovoljno.” Nandanar mu je odvratio: “O, gospodaru! Svi su djeca Božja i svi su jednaki. Podjelu na kaste napravili su određeni ljudi kako bi društvo moglo funkcionirati. No Bog voli svakoga na isti način.”

Nandanarova želja da ostvari viđenje Gospoda Śive u Chidambaramu postala je snažnija kako je vrijeme odmicalo. Kako se približavala svečanost Nataraja, on je zemljoposjedniku izrazio svoju želju. Zemljoposjednik je zadirkirao Nandanara i rekao: “O, bezumni čovječe! Znaš li koliko posla moraš obaviti? Potrebno je ubrati ljetinu posađenu na deset hektara zemlje, rižu je potrebno spremi u vreće i dovesti kući. Svečanost započinje za dva dana. Nakon što obaviš taj posao slobodan si ići kamo želiš.”

Nandanar je bio zaokupljen brigama. Mislio je: “Što je sada sve to? Kada ću moći ubrati svu tu ljetinu? Kada ću stići staviti rižu u vreće i odvesti ju kući? Taj posao nije moguće završiti niti za deset dana. Kada ću onda otići u Chidambaram?”

Svoje je molitve uputio Īšvari: “O, Bože! Ti si sada moj jedini spas. Samo ti znaš što je moguće učiniti.” On je proveo cijelu noć u molitvi bez hrane i sna.

Bog voli osjećaje koji dolaze iz srca njegovih poklonika. Stotinu se ljudi pojavilo niotkuda, ubrali su ljetinu, spremili su rižu u vreće i spremili ih u kuću zemljoposjednika. Do sljedećeg su jutra završili svoj posao. Nandanar ih nije poznao, nikada ih prije nije ni vidio. Iznenađen, rekao je sam sebi: “Tko su svi ti ljudi i odakle su došli? Zašto su mi pomogli?” Razmišljajući tako zahvalio je Gospodu i rekao: “O, Īšvara! Sve je ovo tvoja božanska igra – *līlā*. Ti si taj koji je došao u toliko likova.” Skačući od radosti on je sretno pjevao svoju pjesmu.

Kada je zemljoposjednik vidio da je sav posao obavljen, pljesnuo je Nandanara po leđima i pohvalio za obavljen posao te rekao: “Dragi moj, ti sada možeš ići u Chidambaram kako bi vidio Īšvaru.”

Krećući se pješice Nandanar je nekako uspio stići u Chidambaram. U težnji da vidi Gospoda, legao je pored hrama i molio: “O, Īšvara! Došao sam Tebi nakon što sam dugo pješačio. Ovo je tijelo poput vodenog balona, a um je poput poludjelog majmuna. Ja sam došao k Tebi pomoću ovih netrajnih udova. Ne znam kada će doći kraj. Ostalo je u Tvojim rukama. Učini ono što Ti misliš da je u redu.” Rekavši to on se predao Gospodu.

Īšvara se pojavio u snu glavnog svećenika Natarajinog hrama te noći i zapovjedio mu: “Dragi moj! Jedan meni jako dragi poklonik leži pored vrata hrama. Probudi ga, ponudi mu hranu i dovedi ga k meni s dužnim poštovanjem.”

Sljedećeg se dana održavala svečanost. Tisuće poklonika stiglo je do Gospodova hrama. Kao što mu je Īšvara rekao, glavni je svećenik vidio Nandanara kako leži pored vrata hrama. Nakon što ga je probudio, ponudio mu je hranu i odveo ga je do posljednjeg počivališta. Otvorivši svoje oči, Nandanar je gledao u Gospoda Nataraju. Gospod se odmah nasmiješio i Nandanar se u osmijehu stopio s Gospodom.

Gospod ne želi nikakve darove ili štovanja. Kasta i pripadnost klanovima nisu bitni. Bog vidi samo predanost i prepuštanje. On je na usluzi svojim poklonicima.

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

NJEMAČKA

Od 6. do 8. svibnja 2016. godine oko 80 članova Sathya Sai međunarodne organizacije iz južne Njemačke okupilo se u Wartaweilu pored jezera Ammersee na regionalnom retreatu na temu “Ljudske vrijednosti – naše unutarnje blago”. Članovi su se podijelili u tri skupine koje su se usredotočile na glavne vidove teme. U grupi “Ljubav na djelu” sudionici su primjenjivali pet ljudskih vrijednosti kroz aktivnosti služenja. Dobrovoljci su organizirali glazbeni program i održali koncert u obližnjem prihvatilištu za fizički oštećene osobe uz pomoć mladih koji su im se radosno pridružili svirajući na glazbenim instrumentima. U studijskoj skupini “Ljudske vrijednosti i vedanta” raspravljalo se o filozofiji vedante i o ljudskim vrijednostima sa stajališta vedante, usporedo s primjenom ljudskih vrijednosti u svakodnevnom životu. U posljednjoj studijskoj skupini “Ljudske vrijednosti u prirodi” održana je radionica na kojoj se razgovaralo o tome kako je pet ljudskih vrijednosti moguće doživjeti u prirodi. Raspravljalo se o Svamijevim navodima vezanim uz prirodu, uključujući i Njegovo obraćanje prirodi kao da je ona “Njegov ukras”. Sudionici su bili zahvalni prirodi na primjeru nesebičnog služenja svakome. Treći je dan završio glazbenim programom na kojem su predstavljene poklonstvene pjesme različitih vjera.

Susret u Whitsunu, koji se održavao u isto vrijeme kada i katolički blagdan Duhova, započeo je prije više od 20 godina na regionalnoj razini, a sada je prerastao u godišnji nacionalni festival. Održan u Stemwede u sjevernoj Njemačkoj ovaj proljetni susret privlači sljedbenike Sathya Saija iz cijele Njemačke. Tijekom razgovora koji je održan 1990. godine Svami je pohvalio ovu lokaciju u prirodi i blagoslovio ju je kao mjesto susreta za tražitelje na duhovnom putu. Ove je godine 86 ljudi sudjelovalo u trodnevnom festivalu od 13. do 16. svibnja 2016. godine na temu “Mir u meni – mir u tebi – mir u svijetu”. Veliko živopisno okićeno majsko drvo predstavljalo je središnji prostor za sve aktivnosti. Svaki je dan započinjao izgovaranjem duhovnih stihova i poklonstvenim pjevanjem u dvorani za molitve nakon čega su se tijekom dana održavale brojne aktivnosti. Navečer su sudionici mogli uživati u prekrasnom prizoru vatre na otvorenom i melodioznoj glazbi. Glavna točka događanja bilo je raspravljanje o miru u okviru kojeg su sudionici podijelili svoja iskustva o tome kako su pronašli mir u vlastitom životu.

ITALIJA

Sathya Sai dobrovoljci iz regije Triveneto poslužili su uskrсну večeru beskućnicima u Veroni dana 27. ožujka 2016. godine na mjestu koje je poznato kao Amici di Paolo Fevale (Prijatelji Paola Fevale). Uz pomoć profesionalnih dobavljača hrane iz Milana, 20 dobrovoljaca iz Sathya Sai centara Conegliano, Mestre, Bolzano i Verona sudjelovalo je u ovoj akciji. Platnene tende i sjenice postavljene su na travnatom području gdje se provodilo služenje, blistavo je sunce oživjelo prostor i podiglo svačiji duh. Ove je godine za više od 100 gostiju ponuđen raznovrstan izbor jela u okviru proslave blagdana Uskrsa. Nakon večere sudionici su razlomili ogromno uskršno jaje, dok su članovi Sathya Sai međunarodne organizacije pjevali i plesali uz pratnju gitara. Sathya Sai dobrovoljci na ovom mjestu su posluživali doručak niz godina.

Prije nekoliko godina Sathya Sai centar iz Bologne započeo je rad sa skupinom dobrovoljaca pod vodstvom Don Giovannija Nicolinija, župnika u crkvi Svetog Antuna Padovanskog u La Dozzi nedaleko od Bologne. Dobrovoljci su poduprli inicijativu poznatu kao Piano Freddo (Plan za hladno vrijeme) kako bi osigurali lokalnim izbjeglicama i beskućnicima sklonište i topli obrok tijekom hladnih zimskih mjeseci od prosinca do ožujka. Članovi Sathya Sai centra iz Bologne poslužuju večeru za više od 200 ljudi svake druge subote u mjesecu uz pomoć 15 dobrovoljaca iz župe.

NOVI ZELAND

Međureligijski program prijateljstva potaknut je u Trinity metodističkoj crkvi u Aucklandu 11. travnja 2016. godine. Cilj programa je pomagati potrebitima u lokalnoj zajednici i promicati ljudske vrijednosti u društvu. U travnju je organizirana i međureligijska rasprava pod nazivom “Uloga vjera u kreiranju jedinstva nacije i brige za društvo” u kojoj je sudjelovao govornik iz Sathya Sai međunarodne organizacije. Brošura u kojoj su pisali navodi iz različitih vjera bila je podijeljena tijekom rasprave kako bi se naglasila činjenica da je istina jedna i nedjeljiva. Na raspravi se okupilo 129 ljudi: 37 članova SSMO, predstavnici maorske, kršćanske, budističke, islamske, hinduističke i zoroastrijske religijske skupine. Dogovoreno je da udruženih ruku treba služiti potrebite i zapostavljene

kako bi se podigla svijest o ljudskim vrijednostima i promicalo poštovanje prema roditeljima, starijima, djeci i okruženju – za izgradnju naroda i preobrazbu društva. Vizija za zajedničko djelovanje pokrenula je članove lokalne Anglikanske crkve, muslimanske zajednice Shia, predstavnike Baha'i religije i Nacionalnog predsjednika Međureligijskog vijeća iz Aucklanda da napišu pismo zahvale SSMO Novog Zelanda u kojem zahvaljuju na razvijanju zajedničke inicijative. Prvi zajednički projekt služenja planira se održati 4. rujna 2016. godine.

OMAN

Od 2003. godine Sathya Sai dobrovoljci u suradnji s Ministarstvom obrazovanja sultanata Oman organiziraju godišnje natjecanje u pisanju eseja i izradi plakata na temu ljudskih vrijednosti u koje se uključuju brojne škole. Projekt pod nazivom “SAI – širenje svjetlosti pomoću ljudskih vrijednosti - natjecanje u pisanju eseja i izradi plakata u Omanu” podupire Organizacija ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO). Kao i prethodnih godina, natjecanje se provodilo u tri dijela. U prvom dijelu, koji je održan 9. travnja 2016. godine, polaznici indijske škole u Al Ghubri ugostili su polaznike škole iz područja Muskata. U natjecanju su sudjelovali učenici škola u kojima se govori omanski arapski, uključujući privatne škole, međunarodne i posebne škole na tom području. Glavni direktor za razvoj kurikula pri Ministarstvu obrazovanja otvorio je natjecanje u prisutnosti ravnatelja škola, učitelja i ostalih gostiju. Drugi dio natjecanja održan je 16. travnja 2016. godine u indijskim školama u Soharu, Nizwa i Ibri. U svakoj od tri škole stariji dužnosnici s područja obrazovanja i Ministarstva obrazovanja sudjelovali su u natjecanju i izrazili svoje pohvale za posao koji je obavljen na području promicanja obrazovanja temeljenog na ljudskim vrijednostima. Rezultati natjecanja objavljeni su 19. svibnja 2016. godine u vodećim novinama u zemlji koje se tiskaju na engleskom jeziku, The Times of Oman.

JUŽNA AFRIKA

Dana 24. travnja 2016. godine više od 10 000 Sathya Sai poklonika okupilo se na Chatsworth stadionu u Durbanu u Južnoj Africi kako bi sudjelovali u obilježavanju Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsava. Dan je započeo povorkom sa zlatnom kočijom u skladu s tradicijom u Prasanthi Nilayamu. Nakon uvodnog dijela uvaženi su govornici podijelili poruku ljubavi. Počasni gost, gospodin Senzo Mchunu, premijer provincije Kwa Zulu-Natal govorio je o bijeloj odjeći članova SSMO koja obilježava čistoću i dobrotu. U svom govoru potaknuo je sve da internaliziraju tu dobrotu i dopuste joj da uđe u lokalne zajednice. Gospodin Anil Kumar prevodio je video snimku Babinog govora koja je prenijela okupljene u zlatno doba Prasanthi Nilayama i podijelio svoja iskustva sa Svamijem.

Predsjednik Nacionalnog vijeća SSMO pozvao je sve da se uključe u nesebično služenje dok je Središnji koordinator podsjetio okupljene kako nema razlike između Boga i ljubavi i da je sve stvoreno uronjeno u ljubav. Predsjednik SSMO Zone 9A, gospodin Ramesh Hathiramani zatražio je od svih da produhove svoj život izgovaranjem imena Gospoda i pjevanjem u Njegovu slavu kako bi to moglo odjekivati u njihovim srcima tijekom cijelog dana. Sudionici su pogledali i poticajnu video poruku dr. Narendranatha Reddyja, predsjednika Prasanthi vijeća, koji poziva svaku osobu da djeluje kao izvor svjetla i ljubavi te da nastavlja održavati nasljedstvo Sathya Saija na području zdravstvene zaštite – medicare, brige za društvo – sociocare i obrazovanja – educare u lokalnim zajednicama.

Pored poticajnih govora i produhovljenih bhajana, sudionici su mogli uživati u prekrasnim igrokazima i plesu u izvedbi djece i mladih koji polaze programe Sai duhovnog obrazovanja (SSE) i Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti (SSEHV). Mladi su recitirali prekrasne pjesme koje su napisane kao ponude ljubavi Sathya Sai Babi. Prikazana je i izložba radova članica Nacionalog foruma žena. Nezaboravno događanje bilo je dobro popraćeno od strane lokalnog tiska i medija.

JAPAN

Dana 14. travnja 2016. godine razorni je potres snage 6,5 stupnjeva zatresao područje Kukamoto na otoku Kyushu, a nakon dva dana slijedio je drugi potres

snage 7.3 stupnjeva. Dva su potresa uzrokovala smrt barem 49 ljudi dok je oko 3 000 ljudi bilo ozlijeđeno. U pogođenim područjima došlo je do velikog razaranja, požara i brojne su se zgrade urušile. Više do 44 000 ljudi iseljeno je iz svojih domova. Uskoro nakon potresa članovi SSMO Kine, Hong Konga, Japana, Južne Koreje i Tajvana udružili su napore u pružanju pomoći i dobili dozvolu da pomognu zajednicama koje su bile razorene zbog posljedica potresa. Sathya Sai dobrovoljci iz Japana su 2. svibnja 2016. posjetili pet skloništa u Kuramotou, Mashikimachiju, Kashimamachiju i Nishiharamuri te podijelili šatore, podloge za šatore presvučene slojem aluminijske folije, slatkiše, sokove, voće, plave plahte, ručnike, traku za pakiranje i druge stvari. Hrana, voda i ostale svakodnevne potrepštine osigurane su za otprilike 100 iseljenih osoba, većinom starijih smještenih u Kashima Higashi osnovnoj školi. Pakete su posebno rado dočekale starije osobe jer je skloništu nedostajalo tih potrepština. Sathya Sai dobrovoljci su 3. svibnja 2016. opskrbili električnim ventilatorima i ostalom opremom malu izoliranu zajednicu starijih osoba u Kosobuu, Shiranuhimachiju u gradu Uki. Sathya Sai dobrovoljci su podijelili šatore, podloge za šatore presvučene aluminijem, toaletni papir, pelene za odrasle, sanitarne salvete, vlažne maramice, brisače za ruke i izotonični puder iseljenim osobama koje su našle utočište u javnoj gimnaziji u Chouyou u selu Minami–Aso. Šatori su podijeljeni za 10 osoba u Ezu 7. društvenom centru u Shimomuti, Ezumachi i Kumamotocity. Ti su ljudi odlučili živjeti na parkiralištu jer su mnoge kuće u području srušene. Šatori, posteljina i prijenosni toaleti podijeljeni su štíćenicima Ezu 3. zajednice. SSMO je 5. svibnja 2016. podijelila 108 posuda s udon rezancima, četiri stroja za pranje rublja, 120 “dugotrajnih” paketa s rižom, 10 vodonepropusnih pokrivača, 48 boca zelenog čaja, električno kuhalo za rižu, pakete s odjećom, 36 dvolitrenih boca mineralne vode lokalnom stanovništvu. U okviru humanitarne pomoći 7. svibnja 2016. godine ponuđeno je 60 obroka iseljenim osobama.

MAĐARSKA

Početakom 2016. godine članovi Sathya Sai centra u Budimpešti i Nyiregyhazi prikupili su odjeću, obuću, higijenske potrepštine, igračke, knjige i hranu te to podijelili potrebitim obiteljima u sklonštima za beskućnike. Sathya Sai dobrovoljci iz nekoliko dijelova Mađarske su se 23. travnja 2016. okupili u gradu Nyiregyhaza u istočnom dijelu Mađarske kako bi podijelili veći dio prikupljene robe samohranim majkama u ustanovi koju vodi Crveni križ. Majke i njihova djeca izrazili su zahvalnost na primljenoj pomoći. Crveni je križ kasnije poslao pismo zahvale Sathya Sai centru u Nyiregyhazi kao priznanje za njihovu predanost u služenju štićenika ustanove.

SRI LANKA

Povodom obilježavanja Sathya Sai Aradhana Mahotsava održana je povorka Hodanjem do vrijednosti koja je duga šest kilometara. Povorka se održala u Kolombu 24. travnja 2016. u jutarnjim satima. Velik broj Sathya Sai mladih i članova SSMO Sri Lanke pridružilo se polaznicima programa Sai duhovnog obrazovanja kako bi promovirali svjesnost o univerzalnim ljudskim vrijednostima na koje je ukazao Svami. Svih 350 sudionika bilo je podijeljeno u dvije skupine nazvane po pet ljudskih vrijednosti. Sudionici su nosili plakate koji su prikazivali vrijednosti i poruke kojima se promiče ispravno življenje. Cijelim putem su radosno pjevane poklonstvene pjesme uz zanos i žar, čime se podizao duh hodača, kao i promatrača. Istoga dana oko 170 članova SSMO Sri Lanke hodalo je kroz Akkaraipattu u istočnom dijelu Sri Lanke pjevajući poklonstvene pjesme. Pored toga, članovi SSMO otkrili su novo izgrađeni spomenik Sarva Dharmam visok tri i pol metra u Sathya Sai centru u Vavuniyi.

IZRAEL

Članovi SSMO Izraela su 11. i 12. ožujka 2016. sponzorirali seminar Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti (SSEHV) u Kfar Manash za oko 50 osoba iz Izraela i Nepala različitih vjera. George Bebedelis, ravnatelj Instituta za Sathya Sai obrazovanje, Južna Europa (ISSE SE), i Suzanne Carerini, trenerica iz Švicarske,

vodili su seminar koji je obuhvaćao uvod u Sathya Sai educare, proučavanje vrijednosti istine i ljubavi te globalni pregled Sathya Sai obrazovanja. Otprilike polovina sudionika bili su članovi North i Tel Aviv Sathya Sai centara u Izraelu. Drugu su polovicu činili članovi zajednice koji se zanimaju za obrazovanje temeljeno na ljudskim vrijednostima i članovi Teozofskog društva iz Izraela koji nakon nastave u školama drže programe relaksacije i meditacije za djecu s posebnim potrebama. Svaki je sudionik dobio potvrdu zajedno s brošurom o Educare koja je bila prevedena na hebrejski. Sudionici su izrazili zanimanje za nastavak obuke kako bi jednog dana podučavali SSDEHV edukatore, roditelje i djecu u Izraelu. Planira se produbljivanje znanja iz ovog područja kako bi se ugradile vrijednosti istine i ljubavi u Izraelu.

- **Sathya Sai međunarodna organizacija**

INDIJA - BHĀRAT

Gujarat: Sri Sathya Sai seva organizacija iz Ahmedabada je 4. i 5. lipnja 2016. organizirala 5. Bheema Ratha Santhi Mahotsava, obred duhovnog vjenčanja za oženjene parove u dobi od 70 godina i starije. Okupilo se 9 parova koji su stigli iz raznih dijelova Gujarata: Ahmedabad, Valsad, Bilimora, Vadodara, Mehsana/Visnagar i Nadiad. Svi parovi su Svamijevi poklonici niz godina. Do sada je 129 parova sudjelovalo u ovom jedinstvenom obredu u Ahmedabadu pod pokroviteljstvom Sai organizacije iz države Gujarat.

Program je započeo u 8.45 sati 4. lipnja 2016. molitvom upućenom Ganeši – Ganesh Puja i Graha Santhi. Navečer su parovima bili podijeljeni predmeti potrebni za obred vjenčanja, kao i odjeća i nakit. Glavni svećenik je sudionicima objasnio značenje obreda Bheema Ratha Santhi. Nakon govora predsjednika organizacije u državi Gujarat, gospodina Manohar Trikannad o povijesti Sai organizacije i aktivnostima služenja, održani su bhajani. Drugi dan programa započeo je povorkom bračnih parova do mjesta održavanja obreda Bheema Ratha Santhi u Bharti Parthana Bhavan, Gulbai Tekra u Ahmedabadu. Povorka je prešla put od dva kilometra od dvorane u kojoj se održavao obred. Neki sudionici povorke, kao i bračni parovi, plesali su produhovljeni garba ples.

Parovima su predani tradicionalni predmeti potrebni za izvođenje obreda, a obred je započeo u 10 sati pjevanjem Veda. Mangalya Dharana obred je bio završen do

11.30, a nakon toga je slijedio ručak. U obredu je sudjelovalo 30 dobrovoljaca i oko 100 rođaka bračnih parova.

Karnataka: Dijamantna obljetnica Sri Sathya Sai škole iz Jayalakshmipurama u Mysuru bila je proslavljena 9. svibnja 2016. godine. Gospodin Shivarathri Dweshikendra Svamiji, visoki svećenik iz Suttur Mutta, otvorio je proslavu dijamantne obljetnice i svečanost izgradnje novog dijela škole. Svečanosti su prisustvovali gospodina K. Ananda, ravnatelja osnovnog i srednjeg obrazovanja u Karnataki i ostalih uglednika, među kojima su bili članovi Sri Sathya Sai središnje zaklade, gospodin K. Chakravarthi, gospodin R. J. Rathankar i gospodin Naganand, predsjednik Sri Sathya Sai seva organizacije u državi Karnataka, gospodin Nagesh Dhakappa i predsjednik okruga Mysuru, gospodin K. V. Muthalik. Cijeli niz govornika obratio se okupljenima i pohvalio rad škole.

Gospodin Thrimurthy, ravnatelj škole, zahvalio je svima na čestitkama. Nakon programa bhajana i aratija posvećenog Svamiju svima je ponuđen bogati ručak.

SAI BRAHMAN

Predstavljanje knjige

V. Krishna Murthy

(cijena 35,00 rupija, pp. 166)

Knjiga govori o razvoju tragatelja na duhovnom putu. Nakon što se, logično, usvaja činjenica kako je Bhagavān Baba nitko drugi već vrhovni svemogući Bog, Para Brahman, autor se bavi četirima koracima u duhovnoj vježbi – *sādhanā* s aspekta Saija kao utjelovljenja Boga – *avatāra*, Saija kao odabranog božanstva – *īśta devata*, Saija koji sve prožima – *sarva vyapi* i Vrhovnog Saija – *Brahman*.

Gospodin A. V. Krishna Murthy koji je dugo godina služio kao važni dužnosnik u Sri Sathya Sai seva organizaciji i kao sezonski profesionalac koji je obavljao dužnost dekana Odjela za inženjerstvo pri Indijskom institutu za znanost u Bangaloreu, navodi svoja dragocjena iskustva, a svoja razmišljanja potkrepljuje citirajući Saija.

Autor interpretira i povezuje dijelove iz upanišada o jednoti stvoritelja, svega stvorenoga – *jagat* i stvorenih bića – *jīva* te važnosti duhovne vježbe – *sādhānā*, štovanja i tražitelja znanja – *jijñāsu* s navodima iz Bhagavadgīte i iz učenja Adi Sankare.

U knjizi se objašnjavaju pojmovi vezani uz najuzvišenijeg brahmana - *parabrahman*, avyaktam, prvobitnu prirodu, značenje Gayatri, stanje sna i dubokog spavanja - *turīya*, moćno stanje triju svojstava prirode – *guna*, uravnoteženost – *sattva*, aktivnost - *rajas* i tromost - *tamas*, znanje koje je potrebno za svakog iskrenog tražitelja na duhovnom putu – *sādhaka*.

Baba je opremio Sri Sathya Sai seva organizaciju potrebnim sredstvima i mehanizmima kako bi se pojedinci uputili na put otkrivanja božanskosti koja je u njima. On nam je pokazao metode izražavanja božanskosti kroz jedinstvene kanale nesebične ljubavi i služenja.

Mnoštvo studenata koji izlaze iz Njegovih obrazovnih ustanova najbolji je dokaz moći Saijevog učenja. Bhagavān je proveo puno vremena sa studentima i oblikovao većinu njih u instrumente božanskosti usporedive sa sjemenkama prethodih dugih vremenskih razdoblja – *kalpa*, kaže autor. Knjiga daje korisne savjete svim tražiteljima na duhovnom putu.

Način kako otkupiti svoj život

Vaš bi najvažniji zadatak danas trebao biti prepoznati moć ljubavi. Bog boravi u srcu svake osobe kao utjelovljena ljubav. Cilj života je prepoznati tu istinu i podijeliti svoju ljubav s onima oko vas. Svako ljudsko biće trebalo bi težiti ostvarenju samoga sebe i posvetiti sve svoje aktivnosti služenju svojim bližnjima uz stalno prisjećanje na Boga kao onoga koji boravi u svima. To je način kako otkupiti svoj život.

- ***Baba***