

SANATHANA SARATHI SRPANJ 2012.

Govor Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe, održan 21. srpnja 1996.
godine u Prasanthi Nilayamu

Širite svoju ljubav i doživite vječno blaženstvo

O, čovječe! Širi načelo ljubavi čineći dobra djela i njeguj duh požrtvovnosti. Obuzdaj svoje demonske sklonosti, razvijaj božanske vrijednosti i živi uzornim životom.

Teluški stihovi

Ljubav je životna snaga duhovnosti

Obzirom da je rođen u ovom beskrajnom svemiru, velika je šteta da čovjek ima ograničeni um. Svemir je oblik Boga. Kako je Bog prirodan svakomu, čovjekovo srce treba se širiti kao i sâm svemir. No, obzirom da je današnji čovjek zaboravio Boga i zapleo se u mrežu svjetovnog života, njegov um postao je ograničen a on sâm postao je uskogrudan. Kada bi promišljao o Bogu koji sve prožima, njegov bi se um širio i postajao svestran i potpun. Na taj način čovjek bi proširio i svoje srce.

Čuvajte duhovno bogatstvo Indije

Umjesto da u društvu širi plemenite ideale, današnji čovjek promovira ograničenost i uskogrudnost. Svaki čovjekov čin treba poticati božanskost, svetost i toleranciju. Zato se kaže: tijelo x beskraj = oblik Vrhovnog Bića – *viratsvarupa*, um x beskraj = zlatni prostor svijesti – *hiranyagarbha*, *ātman* x beskraj = *brahman*. Čovjek je riznica velikih moći i duhovnog bogatstva. No, on ne prepoznaje te svoje beskrajne potencijale. Tek kada spozna da je dio neizmjerne i vječne božanskosti moći će postaviti i poticati uzvišene ideale u društvu. Beskrajna božanska moć prisutna je u svakom ljudskom biću. Tri su aspekta te božanskosti: apsolutno stvarni aspekt – *paramarthika*, empirijski aspekt – *vyavaharika* i onaj koji je varav i prividan – *pratibhasika*. Ta tri aspekta ne razlikuju se jedan od drugoga. Nema valova bez vode, kao što nema ni pjene bez valova. Valovi su osnova pjene, a voda je osnova valova. Voda je zajednička svima njima, oceanu, valovima i pjeni. Na sličan način božanskost je prisutna u *paramarthiki*, *vyavahariki* i *pratibhasiki*.

Duhovnost bi trebala biti temelj svih čovjekovih svjetovnih aktivnosti. No, nažalost on danas smatra da su *paramarthika* i *vyavaharika* odvojene jedna od druge, kaže da nema povezanosti između duhovnosti i svjetovnog života. To je

velika pogreška. Svijet ne može postojati ako mu duhovnost nije u temelju. Zapravo, duhovnost je sastavni, bitni dio svjetovnosti. *Vede* su objavile istinu da je ista božanskost prisutna u *paramarthiki*, *vyavahariki* i *pratibhasiki*.

Iz generacije u generaciju Indija dijeli svoje duhovno bogatstvo s drugim zemljama i tako pridonosi svjetskom miru i sigurnosti. Od pradavnih vremena Indija širi dalekosežnu istinu sadržanu u vedskoj izreci: "Neka sva bića u svim svjetovima budu sretna – *samasta lokah sukhino bhavantu* . "Kraljevi, sveci i proroci sačuvali su duhovno bogatstvo Indije šireći takve svete ideale. Svijet će doživjeti slom i rasulo ako Indija izgubi svoje duhovno bogatstvo. Duhovnost je od presudne važnosti za sve narode. Prije ili kasnije, svatko mora krenuti tim putem. Naši drevni kraljevi, mudraci, sveci i proroci i naše krijeposne žene pokazali su velik smisao za požrtvovnost u nastojanju da bi sačuvali plemenite ideale. Zapravo, svi su Indijci bili ujedinjeni u širenju tih ideala. No, danas svatko ide svojim putem. Jedinstvo se nigdje ne nazire. Kada u srcu nema jedinstva, u njega se uvlači neprijateljstvo. Zato trebate paziti da se to ne dogodi. Neprijateljstvu nije mjesto u srcu. Srce današnjeg čovjeka lišeno je jedinstva i božanskosti. Ljudi žive neprirodnim životom. Zapravo, bez iskrene društvene komunikacije životi su im bezvrijedni.

Ne možete naći osobu koja ne osjeća žed. Isto tako nema čovjeka bez želja. No, želje trebaju biti svete. Kontemplacija o Bogu može utažiti čovjekovu svjetovnu i duhovnu žed. Voda duhovnosti može čovjeka osloboditi žeđi za željama. Danas je u društvu vidljivo nepostojanje moralnih, duhovnih i društvenih vrijednosti. Bogatstvo i moć postali su jedina svrha i cilj. Kako bi čovjek trebao trošiti zarađeni novac? Nema ništa loše u zarađivanju novca, no treba ga trošiti ispravno i pametno. Suvremeno društvo je u previranju jer ljudi novac koji zarade ne troše na takav način.

Podržavajte i širite ljudske vrijednosti

Čovjek bi trebao spoznati svoju urođenu božanskost i činiti sveta djela. Što je to što je danas izgubilo vrijednost? Vrijednost povrća i ogrjevnog drveta je porasla. Zapravo, vrijednost svega je porasla. Jedino se vrijednost čovjeka smanjila. Zašto je to tako? Čovjek je izgubio vrijednost zbog pomanjkanja ljudskih vrijednosti u sebi. Na ovome svijetu ptice, životinje pa čak i insekti štite i čuvaju svoje vrijednosti tako što ispravno obavljaju svoje dužnosti. Jedino čovjek uništava svoje ljudske vrijednosti tako što djeluje suprotno čovječnosti.

U stvari, on nije u stanju shvatiti svoju vrijednost. Preispituje i sâmo postojanje ljudskih vrijednosti. Vrijednosti postoje u čovjeku od samog trenutka njegovog rođenja. Ali on je zaboravio na njih! Čovjek trči za sjenama svjetovnosti i živi

neprirodnim životom. Njegova će se vrijednost mnogostruko povećati kada u sebi razvije ljudske vrijednosti.

Što je Kreacija - *srišti*? To je izraz Božje volje. Drugo ime za Kreaciju je priroda - *prakriti*. Čovjek je rođen da bi očuvao božanskost prirode. Dobio je ljudsko tijelo da bi se spasio i oslobodio od grijeha, razvijajući svoje fizičke, metalne i duhovne snage te njegujući ljudske vrijednosti. Zato najprije treba ustrajati na zaštiti i očuvanju ljudskih vrijednosti. Među njima, ljubav je na prvome mjestu. Zbog ljubavi čovjek je zavrijedio da ga se nazove pripadnikom čovječanstva. Ljubav je izuzetno važna za čovječanstvo. Bez ljubavi, istine i ispravnosti čovjek uopće nije ljudsko biće. Zapravo, u tom slučaju nije ništa bolji od mrtvaca.

Ljudi govore o *brahmacaryji*. Što to zapravo znači? Je li to život bez braka, ili je to zavjet celibata? Ne, nije. *Brahmacarya* znači da je čovjek stalno uronjen u načelo *brahmana*, u apsolutnu stvarnost, u najviše Sebstvo. Usredotočite svoj um na *brahmana* u svako vrijeme, na svakome mjestu i u svim okolnostima. *Brahmacārin* je onaj koji neprestano promišlja o *brahmanu*, to je onaj koji bez prestanka slijedi Boga. Ovo se odnosi na duhovnu razinu. Ali, načelo *brahmana* trebali bi slijediti i na svjetovnoj razini. Vaše ponašanje treba biti dolično, vaše navike i stil života trebaju biti sveti, a vaš govor istinit. I čovjek koji živi svjetovnim životom može se zvati *brahmacārin* ako je njegov život svet. Bog je otac, a svi muškarci i žene ovoga svijeta Njegova su djeca. Zato bi svi trebali živjeti kao braća i sestre. Kada upijete u sebe takve osjećaje, moći ćete spoznati istinu i na svjetovnoj razini. Kao što je svježina zajednička morskoj pjeni, valovima i oceanu, tako i čovjek treba iskusiti božanskost u sva tri aspekta svoga života, u *paramarthiki*, *vyavahariki* i *pratibhasiki*, to jest na svjetovnoj i duhovnoj razini te onoj koja je varava i prividna.

Suosjećanje je obilježje čovječanstva

Čovjekov unutarnji instrument - *antahkarana*, odnosno suptilni aspekt psihe, obuhvaća um - *manas*, intelekt - *buddhi*, ono što nazivamo *citta*, a to je sveukupna struktura uma, svijest i podsvijest, te osjećaj ega - *ahamkara*. Tek kada povežete um, intelekt, *cittu* i osjećaj ega s božanskim načelom *ātmana* moći ćete spoznati svoju ljudskost. Srce današnjeg čovjeka lišeno je suosjećanja i dobrote. To srce postalo je tako bešćutno da je čovjek spreman nanijeti neograničenu bol drugima, bez imalo samilosti i razumijevanja za njihovu patnju. Vaša srca trebaju biti dirnuta pri pogledu na patnje bližnjih. To je pravo suosjećanje. Jedino takva osoba zaslužuje da ju se nazove ljudskim bićem. Suosjećanje je obilježje i znak čovječanstva. Bez suosjećanja riječ čovječnost nema nikakvog smisla. Naše srce treba biti ispunjeno suosjećanjem u svako vrijeme i u svim okolnostima. U davnim vremenima stanovnici Indije provodili su i širili ova sveta načela. No, zbog čega je sada nastao zastoj, gdje je

pogreška? Današnji ljudi samo govore o ovim načelima ali ih ne primjenjuju. A jedino primjenom u praksi možete doživjeti sreću. Nažalost, ova načela jedva da itko primjenjuje u svakodnevnom životu. Sve što čovjek nauči čitajući svete tekstove ili slušajući duhovna predavanja treba najprije primijeniti u praksi i zatim podijeliti s drugima. Ako baš i ne može primijeniti sva učenja, trebao bi barem neka od njih provoditi u praksi.

Evo male priče. Jednom je kapetan broda morao hitno otići sa zapovjednog mjesta u jeku borbe. Rekao je svome sinu: "Ostani ovdje na mojem mjestu dok se ne vratim." Neprijatelj je topovima gađao brod koji se zapalio, a posada je svoje živote pokušala spasiti u čamcima za spašavanje i skakanjem u vodu. Neki od njih dotrčali su do dječaka i rekli mu neka napusti zapovjedno mjesto da bi spasio život. No, dječak je odgovorio: "Spreman sam poginuti, ali ne ću se oglušiti o zapovijed moga oca. On mi je rekao neka ostanem ovdje i ja ću se držati njegove riječi." Iako je već čitav brod bio u plamenu, dječak se nije maknuo sa zapovjednog mjesta, već je žrtvovao svoj život. Tako je primjerom pokazao da poštuje zapovijed svoga oca. Bio je to nitko drugi nego sâm Casabianca. Svojom žrtvom stekao je velik ugled i slavu.

Važna je primjena u praksi, a ne samo govorenje

Vrijednost čovječnosti povećat će se tek kada čovjek počne provoditi u djelo barem neke od korisnih stvari koje nauči. Čak i onda kada ljudi znaju da je nešto za njih dobro, oni to ne primjenjuju. S druge strane, stalno drugima govore što je dobro. Pa, kada već govore o tome, zašto to ne primijene u svom životu? Čemu govoriti drugima o onome što sâmi nisu iskreno i od sveg srca prihvatili? Takav način ponašanja je neprirodan, neistinit i suprotan čovječnosti. Čini ono što govoriš i govori ono što misliš. Zbog nesklada misli, riječi i djela ljudi nisu sposobni iskusiti mir, usprkos sve većeg broja duhovnih organizacija. Odakle dolazi mir? Mir je u vašoj nutrini, njega ne možete steći u vanjskom svijetu. Kada slijedite put istine i ispravnosti, doživjet ćete mir. Ako istinski vjerujete u Boga, ta vjera odražavat će se u vama kao mir. Danas se ljudi pretvaraju da vjeruju u Boga, ali zapravo nemaju vjere. Zato su stalno ispunjeni nemirom. Oni riječi istina, ispravnost, mir i ljubav ponavljaju poput papiga, no primjenjuju li u praksi makar jednu od tih vrijednosti? Koja je svrha toga što samo govore o ljudskim vrijednostima? Oni zapravo štete ugledu Saija. Sai će biti zadovoljan s vama ako u praksi primjenjujete barem jednu od ovih vrijednosti. A nije ih teško primjenjivati. Kako je lako govoriti istinu i nazvati stvari njihovim pravim imenom! /Svami pokazuje svoju maramicu/ Lako je reći da u ruci držim maramicu. S druge strane, kako bi bilo teško uvjeriti ljude da u ruci ne držim maramicu nego cvjetni vijenac. Reći tako nešto bila bi čista laž. Vrlo je lako govoriti istinu, a izuzetno je teško izgovoriti laž. No, čovjek je zaboravio ovaj lagani put i slijedi težak put neistine koji je pun zamki.

Odbacite svaku ograničenost

Vrlo je čudno vidjeti čovjekovu uskogrudnost i ograničenost, iako u svom srcu - *hridaya* - nosi božanskost koja se stalno širi. Kada koristim riječ srce - *hridaya* - ne mislim na fizičko srce koje je smješteno u tijelu sastavljenom od pet elemenata. *Hridaya* se odnosi na Boga koji sve prožima, kako je navedeno u *vedskoj* izreci: "Kozmičko Biće ima tisuće glava, očiju i nogu – *sahasra seersha purusha sahasraksha sahasra pad.*" Na koga se to odnosi? Odnosi se na *Brahmu* koji ima tisuće glava, očiju i nogu. A na što se odnosi riječ *brahman*? Ta riječ odnosi se na božansko načelo koje sve prožima i koje se neprekidno širi. *Brahman* cijelo vrijeme nastavlja sa širenjem.

Širenje ljubavi je život a sužavanje ljubavi je smrt. Dakle, unutar sebe trebate imati ljubav koja se širi. Zato što je čovjek u svojoj biti božanski, a božanskost se neprestano širi, vaši postupci trebaju odražavati tu božanskost, a u vama se trebaju pojaviti božanske misli i osjećaji. No, današnjem čovjeku sve to nedostaje. Postao je ograničen i uskogrudan. Pa kako onda vaš mali i ograničeni um može shvatiti božanskost koja je u stalnom širenju?

Božanskost je beskrajna. Zato, kada slavimo Boga, kažemo: "Klanjam se Onome koji je beskrajan – *ananta rūpāya namah.* U ovom nepreglednom Univerzumu Bog sve prožima i stalno se širi. On ispunjava sve, živo i neživo. Obzirom da je svuda prisutan, kažemo da je sveprisutan. To načelo sveprisutnosti poznato je kao *brahman*. Vi ste možda sposobni, a možda i niste, predočiti si to božansko načelo. Sve ovisi o vašoj vjeri i o tome jeste li zavrijedili takvu viziju. Ako je vaša vjera istinska i čvrsta, Boga možete vidjeti odmah. Bog niti silazi s neba niti odlazi bilo kuda. Za Njega nema dolaženja ni odlazanja. On je svugdje. On je unutarnji stanovnik i unutarnji upravljač – *antaryāmin*. Što to zapravo znači? Znači da Bog boravi u srcu svakog bića.

Antarātman je drugi naziv za *antaryāmin*. Međutim, obmana pojavnog svijeta – *māyā* - koja nastaje iz Njega, prekriva Ga i skriva od vašeg pogleda. Oblaci koji potječu od sunca prekrivaju ga i zaklanjaju. Kažnjava li sunce oblake zbog toga? Ne. Strpljivo pričekajte neko vrijeme. Oblaci će se razići i sunce će opet biti vidljivo. Bog je izvor svega. On je Uzrok Kreacije, Održavatelj i Razaratelj Univerzuma. Sve je povezano s Bogom. Zato sve trebate smatrati božanskim. Bog od vas želi samo dvije stvari. To su istina i ispravnost – *sathya* i *dharma*. Ako imate njih dvije, imat ćete i sve drugo. Istini i ispravnosti bit će pridodane i druge vrijednosti, poput suosjećanja, dobrote i ljubavi. Sve ostale nedjeljivi su dio ove dvije. Čovjek treba biti suosjećajan. Suosjećajnost je sinonim za ljubav. Ako je vaše srce ispunjeno ljubavlju, u njemu nema mjesta za mržnju.

Plemeniti ideali žive zauvijek

Želja, ljutnja i pohlepa – *kāma*, *krodha* i *lobha* tri su neprijatelja koji čovjeku nanose neizmjernu bol i patnju. Želja – *kāma* upropaštava vaša dobra djela, pohlepa – *lobha* razara vašu predanost Bogu, a ljutnja – *krodha* uništava vašu mudrost. Obzirom da je čovjek postao žrtvom vlastite želja, ljutnje i pohlepe, njegova su dobra djela, posvećenost Bogu i mudrost potpuno uništene. Zbog želja, pohlepe i ljutnje čovjek ne može upiti u sebe dobre misli i osjećaje, nije u stanju činiti dobra djela, sudjelovati u slavljenju i štovanju Boga, niti može sačuvati svoju mudrost. Zašto gajite u sebi te tri osobine koje su tako štetne? Morate ih se osloboditi! Čovjek može imati želje, ali one ne smiju biti neograničene. Trebate ih ograničiti. Da biste se oslobodili loših osobina, promišljajte o Bogu. U ovom beskrajnom Svemiru čovjek treba imati srce široko poput oceana. To je istinski *Manasarovar* /sveto jezero podno planine *Kailāsa* na Himalaji – op. prev./ Onaj kome nedostaje široko srce, onaj tko je uskogrudan, ne može se nazvati ljudskim bićem.

Proširite svoje misli i osjećaje, nemojte biti uskogrudni. Ne dopustite da vas to obuzme. Svatko ima neki nedostatak i svatko čini pogreške. Ne pridajte im preveliku važnost. Nikada ne odustajte od ljubavi. Ako je ljubav načelo koje vas vodi kroz život, možete postići sve. Čovjek treba podržavati plemenite misli, a ne one podle i niske. Slijedite visoko postavljene ideale i proširite viziju. Čak i poslije čovjekove smrti njegovi će ideali nastaviti živjeti. Uzvišeni ideali žive zauvijek. Tijelo može izgubiti snagu i nestati, no ideali ne će nikada nestati. Zato oni trebaju biti sveti.

Utjelovljenja ljubavi!

Svatko od vas je riznica ljubavi. No, vi ograničavate tu ljubav. Nikada to nemojte činiti. Širite svoju ljubav sve više i više. Vaš život postat će onoliko uzoran koliko širite svoju ljubav i održavate ju svetom. Među svim vrstama ljubavi najuzvišenija je ona prema Bogu.

Mi volimo majku, oca, brata i sestru, no to je ljubav na svjetovnoj i fizičkoj razini. Ta ljubav je poput oblaka koji plove nebom, dolaze, prolaze i nestaju. No, Božja ljubav je stalna i neprolazna. Što dobivate kada njegujete i jačate ljubav? Dobivate iskustvo blaženstva. Onoliko koliko se širi vaša ljubav, proporcionalno tome širi se i vaše blaženstvo. Ako ograničavate ljubav u sebi i vaše blaženstvo postat će ograničeno. Zato, ako hoćete doživjeti i iskusiti vječno blaženstvo, razvijajte ljubav. Što više razvijate ljubav prema Bogu, to više postajete blaženi.

Bog je ljubav a ljubav je Bog. S Bogom se možete povezati jedino putem ljubavi. Jačajte ljubav i postignite uzvišeno stanje jedinstva.

Teluški stihovi

Ljubav je jedna jedina. Kada jačate ljubav upijate u sebe načelo nedvojtva i stječete iskustvo jedinstva. "Rukama, nogama, očima, glavom, ustima i ušima koje su posvuda, On prožima čitav Univerzum." Taj Jedan prisutan je svuda. Njega trebate doseći. Možete stjecati svjetovno obrazovanje koje vam je potrebno za život u svijetu. No, trebate steći i duhovno obrazovanje. Ljubav je životna snaga duhovnosti. Zato, jačajte ljubav. Kada razvijate ljubav i suosjećanje, postižete najviše stanje božanskosti.

Bhagavān je završio govor bhajanom: "*Hey Śiva Śankara Namami Śankara.*"

Njeguajte prijateljstvo s dobrima, suosjećajte s nesretnima, podržavajte radost uspješnih i ne obazirite se na zlonamjerne. To je prokušani recept za spokojan i miran život. Bog će blagosloviti takve ljude i nagraditi ih Svojom milošću. Božje ime izgovoreno s iskrenom radošću ima velik utjecaj na čovjekov um.

Baba

LJETNI TEČAJ O INDIJSKOJ KULTURI I DUHOVNOSTI 2012. GODINE

Sri Sathya Sai institut za više obrazovanje organizirao je „Ljetni tečaj o indijskoj kulturi i duhovnosti“ u Prasanthi Nilayamu od 8. do 10. lipnja 2012. godine. Na njemu su sudjelovali studenti i učitelji iz kampusa u Prasanthi Nilayamu, Brindavanu, Muddenahalliju i Anantapuru. Ljetni je tečaj tako osmišljen da je sudionicima predstavio mudrost iz raznih svetih spisa, govorima koji ih osvjetljaju. Tijekom zajedničkih rasprava koje će biti održane kasnije, ljetni je tečaj sudionicima pružio priliku da usvoje vrijednosti koje su sadržane u ovim govorima kao i govorima koje je prije održao Bhagavān. Jutarnji dio tečaja sastojao se od govora i zajedničkih rasprava, a održavao se u dvorani Poornachandra, dok su poslijepodnevni susreti održavani u Sai Kulwant dvorani gdje su bili predstavljeni sažetci jutarnjih događanja. Studenti iz kampusa u Anantapuru i Brindavanu su 8. i 9. lipnja izveli programe duhovne glazbe.

Ljetni tečaj započeo je s radom 8. lipnja u 8.30 sati pjevanjem *vedskih* himni u izvedbi studenata u dvorani Poornachandra, koja je za tu prigodu bila svečano ukrašena. Slika Bhagavāna Babe bila je okićena cvijećem i smještena u središnjem dijelu pozornice, dok je s desne strane bio postavljen lijep stolac za Njega. U svojem uvodnom obraćanju, gospodin G. Sriranganjan, nadzornik za provođenje ispita na Institutu podsjetio je na Ljetne tečajeve koji su bili organizirani u božanskoj prisutnosti Bhagavāna, te primijetio kako su ti tečajevi studentima približili i pomogli da razumiju mudrost indijske kulture i duhovnosti, koja je prepoznala blisku povezanost između čovjeka i čovjeka te uvidjela jedinstvo u različitosti. Slijedilo je uvodno obraćanje prorektora

Instituta, profesora J. Shashidhara Prasada. Taj je ugledni govornik napomenuo kako su Ljetni tečajevi koje je pokrenuo Bhagavān, imali namjeru da studentima pruže čvrste temelje u duhovnosti. Naglašavajući važnost usvajanja vrijednosti koje potiče indijska kultura i onih na koje nam je ukazao sām Bhagavān, pozvao je studente da primjenjuju te vrijednosti u svojem životu.

Učitelji i znanstveni istraživači s Instituta su tijekom trajanja Ljetnog tečaja održali velik broj izuzetno poučnih i poticajnih govora. Govori su pružali uvide i predstavljali lekcije iz drevnih indijskih spisa kao što su *Rāmāyana*, *Mahābhārata*, *Vede*, *Upanišade*, *Bhāgavatam*, *Gītā* i *Patañjali Yoga Sutre*. Među govorima našli su se i oni o životu i učenjima Bhagavāna. Govornici, koji su održali te dragocjene govore, bili su: gospodin S. Sai Giridhar, znanstveni istraživač na doktorskom studiju, dr. Raghunath Sarma, profesor asistent, dr. Sanjay Mahalingam, stariji administrator sustava, dr. N. U. Suma, profesor asistent, gospodin Amey Deshpande, znanstveni istraživač na doktorskom studiju, dr. T. Ravikumar, izvanredni profesor, dr. P. L. Rani, profesor asistent, gospođa Mahima Kapoor i gospodin Daman Hejmadi, bivši polaznici Instituta. Nakon govora slijedili su video prikazi dijelova Bhagavānovih govora i daršana koje je održao.

Najpoučniji dijelovi Ljetnog tečaja bile su zajedničke rasprave tijekom kojih se raspravljalo o Bhagavānovim govorima koje je održao tijekom Ljetnog tečaja 1973. godine na temu '*Bhaja Govindam*'. O njima su raspravljali studenti i učitelji po skupinama. Tijekom tih rasprava studenti su imali priliku usvojiti najznačajnije i najsuptilnije poruke koje je Bhagavān iznio u tim govorima.

Završni skup Ljetnog tečaja održan je 10. lipnja 2012. godine, tijekom kojega su studenti iz četiri kampusa i oni koji polaze XI. I XII. godište Sri Sathya Sai više srednje škole u Prasanthi Nilayamu, predstavili globalnu projekciju koja je poticala na promišljanje i koja je osvjetlila značenje vrijednosti, duhovnosti, predanosti, molitve i ispravnog pristupa u ostvarenju cilja života. Po završetku projekcije slijedilo je završno obraćanje dr. T. R. Rajeshwari, izvanredne profesorice u kampusu u Anapuru. Zahvaljujući svima koji su pomogli da se Ljetni tečaj uspješno održi, dr. Rajeshwari je primijetila kako je sustav obrazovanja na Institutu osigurao temelj na kojem će se oblikovati životi studenata u skladu s učenjima Bhagavāna i pomoći im da ostvare cjelovit razvoj – fizički, mentalni i duhovni. Rekla je da je Ljetni tečaj iskustvo koje će u velikoj mjeri obogatiti studente i učitelje jer im je omogućio da čuju dragocjene lekcije koje će im pomoći da vode krjepostan život. Ljetni je tečaj završio izvođenjem *āratija* u 13.40 sati.

Iz našeg arhiva

Dijelovi Bhagavānovih govora na blagdan *Gurupūrnima*

Postignite viziju jedinstva

Onaj tko uzgaja plodove ljubavi na njivi svoga srca, pravi je kršćanin, pravi sikh, pravi hindus, i pravi musliman. Zapravo, on je istinsko ljudsko biće i pravi guru.

Teluški stihovi

Ātman je univerzalni svjedok

Što znači *Gurupūrnimā*? *Guru* je onaj koji vam osvjetljava put prema Bogu. *Pūrnimā* označava svetu svjetlost punog mjeseca. Puni mjesec predstavlja potpuno prosvjetljeni um. To je um bez ijedne mrlje, potpuno neokaljan. Ako u umu postoji i najmanji trag nečistoće, to vodi u tamu. Takav um ne može vam dati potpuno blaženstvo.

Vede kažu: "Mjesec je rođen iz uma a sunce iz očiju Vrhovnog Bića – *chandrama manaso jatha chaksho suryo ajayatha*." Mjesec je božanstvo koje vlada umom. *Pūrnimā*, u pravom smislu te riječi, je dan kada je um ispunjen čistom ljubavlju. Neka vaš um sjaji i blista poput punog mjeseca. To je moguće jedino onda kada svoj um ispuniti čistom ljubavlju.

Pravi guru

Tko je *guru*? Pojam "*guru*" označava onoga koji rastjeruje mrak neznanja. "*Gu*" znači da nadilazi promjenjiva svojstva prirode - *guna*. "*Ru*" ukazuje da nadilazi oblike i likove – *rūpa*. Takav je jedino Bog. Zato *guru*a pozdravljamo kao *Brahmu*, *Višnua* i *Šivu*.

Makrokozmos i mikrokozmos izranjaju iz jedne Istine. Oni su manifestacija i pojavni oblici te Istine, na koju ni na kakav način ne mogu djelovati niti na nju mogu utjecati. Ta Istina poznata je kao *brahman*. Kada taj nepromjenjivi, transcendentni i imanentni *brahman* odluči da više ne će samo "biti" nego da hoće "postati" /nešto/, najbolje ga određuje riječ Bog, *Iśvara*, Svevišnji. Božanska osnova svega postojećeg je Apsolut kojega zovemo *paramātmān* – sveprožimajući Duh i Vrhovno Sebstvo. To je temelj, osnova, srž i stvarnost ljudskog bića.

No usprkos tome što je *brahman* odlučio "postati", što je samo iluzija koja stvara privid mnogostrukosti Jednoga Bića, ono ostaje Jedno. Tako dugo dok odgađamo preispitivanje, spoznajemo mnogostrukost i raznolikost. Mnogostrukost nije ni stvarna ni nestvarna. Ona je relativno stvarna, privremeno

stvarna, pragmatično stvarna, ona je neistina – *mithya* a ne istina – *sathya*, mješavina je istine – *sathya* i neistine – *asathya*, prividno je stvarna, ali u svojoj osnovi nestvarna. Ona je stvarna za mnoge praktične svrhe i djelovanja – *vyavahara*, ali nestvarna je kada se otkrije istinska osnovna priroda. *Mithya* je mješavina istine i neistine, to je znanje o zmiji koje nestaje kada shvatimo da se radi o konopcu.

***Māyā* nas želi uvjeriti da je pojavni svijet stvaran**

Oblaci nam izgledaju kao da su prilijepljeni ili zakvačeni za nebo. Na sličan način *māyā* nam daje lažnu sliku *brahmana*. Ona nas hoće uvjeriti da je pojavni svijet stvaran. Njezin utjecaj iskrivljuje naš proces razmišljanja i zaključivanja, naše osjetilne utiske i dojmove, naše nazore i razmišljanja o Bogu, kreaciji i čovjeku. Ona pred nas stavlja sliku mnogostrukosti koja je lažna, koja nas obmanjuje, zavodi i razočarava.

Osnovna istina koju nam *māyā* zamagljuje svojim kaleidoskopom koji stvara šarene i brzo promjenjive slike, opisana je od mudraca i vidovitih pojedinaca kao postojanje – svijest – blaženstvo: *sat – cit – ānanda*. To ne znači da *brahman* ima tri svojstva. Naime On postoji izvan vremena i prostora, On zna, može se objaviti i biti spoznat i vrhunac je blaženstva. Ove tri karakteristike nisu međusobno različite. One se odnose na Jednoga kojega iskustvom možemo doživjeti kao trojstvo. Samo iskustvom, ne riječima, jer riječi uzmiču pred Bogom. Ne možemo ustvrditi da *brahman*, to Vrhovno Biće, pripada bilo kojoj vrsti ili rodu, niti ga možemo definirati uz pomoć triju osnovnih svojstava prirode. Ne možemo ga opisati kao onoga koji obavlja neku specifičnu aktivnost, jer on je uvijek nepomičan. Ne možemo ga objasniti pojmovima koji govore o drugim entitetima, je on je Jedan jedini.

Čovjek u sebi ima tri osobine

Čovjek, pojedinačna duša - *jiva* ima u sebi tri osobine koja opisujemo kao emocionalnost, aktivnost i inertnost. Nižu osobinu zovemo *tamas* a višu *sattva*. *Īsvara* je *satvički* odraz *brahmana*. Stoga čovjek treba težiti da se digne na uzvišeniju razinu, u područje *sattve*. Mora budno paziti da ne padne na nižu razinu koju predstavlja *tamas*, odnosno materija i materijalna postignuća. *Guru* treba stalno držati taj ideal pred očima svojih učenika i voditi ih prema njemu. Mora ohrabrivati učenike da postanu svjesni Boga koji se nalazi u njihovoj nutrini.

Duhovni tražitelji i učitelji često koriste riječ duhovan – *ādhyātmik*. Što se točno podrazumijeva pod *ādhyātmik*? Je li pjevanje bhajana *ādhyātmik*? Uključuje li to ponavljanje Božjeg imena – *japa* ili meditaciju – *dhyana*? Znači li to religiozne obrede i ceremonije? Ili se odnosi na hodočašća na sveta mjesta? Ne. To su samo korisne pomoćne aktivnosti. *Ādhyātmik* u svom stvarnom značenju

odnosi se na dva napredna postignuća, ili barem na iskreno nastojanje prema tim postignućima. To su: odbacivanje animalnih osobina koje se još uvijek nalaze u čovjeku, i stapanje s Bogom.

Tri različite vrste *guru* u svijetu

Promislite o tome koliko je čovjek uspio svladati animalno nasljeđe požude, pohlepe, i mržnje u sebi, kada provodi vrijeme i troši novac i energiju na te takozvane *ādhyātmik* vježbe. Kakav je napredak postigao slušajući tumače svetih tekstova? Je li barem malo smanjio svoju surovost i bestijalnost? O tome trebate promišljati, u takve se procjene trebate upustiti, to treba privući vašu pažnju. Međutim, na taj se zadatak današnji čovjek uopće ne obazire.

Duhovne prakse koje su sada prihvaćene podupiru samo oholost, blještavilo, pompozno razmetanje i egoizam. One nimalo ne doprinose smanjenju tih negativnih pojava. Ljudi nastavljaju odlaziti u Božje hramove kao hodočasnici, no tamo mole Boga za više novca, više slave i više moći. Njihove misli riječi i djela usmjereni su samo na prolazne i beznačajne znakove svjetovnog uspjeha. Svijet i njegovo blještavilo, njegove zamke i varke, odaju prisutnost svojstva inertnosti - *tamoguna*. Oni nikada ne mogu uzdići čovjeka na višu, satvičku razinu.

Guru treba poticati čovjekovo pojedinačno *Sebstvo* da spozna univerzalno *Sebstvo*. Na ovu *Gurupūrnimu* moramo izraziti duboko štovanje i zahvalnost onim *guruima* koji su svoje učenike doveli do oslobođenja. To su najviši *guru*. U svijetu postoje i mnogi drugi tipovi *guru*. Neki od njih daju vam mantru, kažu vam koje potencijale ona ima, i upute vas da ju ponavljate iskreno i uporno. Takav *guru* je *deeksha guru*. Uvođenje u mantru u obrednom načinu izražavanja naziva se *deeksha*. *Guru* smatra da je davanjem mantre na dar učeniku, njegova dužnost završena i zahtijeva da se mantra ponavlja pažljivo i s uvjerenjem. On ne usmjerava učenika da ovlada osjetilima, ne potiče ga da u tome napreduje i postigne pobjedu. Za učenika mantra je formula koju treba ponavljati poput papige. Može se dogoditi da on niti ne zna kakav je dragocjeni dar dobio, a bez duhovne discipline i usavršavanja samoga sebe, taj dar nema nikakvu vrijednost.

Māyā* je također aspekt *brahmana

Drugi tip *guru* preporučuje štovanje nekog od Božjih likova. Zatim slijede *guru* koji daju poduke usmjerene na promjenu vaše svijesti. To su *guru* – učitelji. No, niti jedan od ovih tipova *guru* ne obazire se na Jednoga, već usmjerava pažnju, obožavanje i predanost na mnoštvo, koje je samo relativno stvarno. Oni ne podučavaju metode kojima se mogu postići čistoća i jasnoća. Oni se boje suočiti s animalnim porivima u svojim učenicima. Njihovo poučavanje puni glavu ali ne oduševljava srce. Svi tipovi *guru* navode da su Bog, priroda i čovjek odvojeni, dok je to troje zapravo utemeljeno na igri *māye*

i *brahmana*. *Gurui* se ne bave onim što je primarno, već onim što je podređeno i sekundarno, bave se različitošću a ne jedinstvom, trivijalnim a ne stvarnim. Primarni je *brahman*, koji, kada se odražava u *māyi*, izgleda kao da je razdvojen na tri dijela: Boga, prirodu i čovjeka. To troje samo su nestvarni odrazi Jednoga. I *māyā* je također aspekt *brahmana*. "*Mama māya*" – *moja māyā*, kaže *Krišna* u *Gīti*. Zbog toga, kada uronimo u *brahmana* i stopimo se s Njim, ili kada steknemo Božju milost, Njegova *māyā* za nas više ne može postojati.

Na današnji dan tisuće vas okupilo se ovdje jer je *Gurupūrnima*, "*Guruov* puni mjesec". Istinski vrijedan *guru* mora olakšati stvaranje vizije jedinstva, bez nesloge, trzavica i raskola, koji u čovjekovom umu stvaraju podjelu na "moje" i "tvoje". Takav *guru* bio je svetac *Vyasa*. Ovaj dan nosi naziv i *Vyasapūrnima*, dan kada čovječanstvo izražava zahvalnost *Vyasi*, koju on zaslužuje. "*Vyaso Nārāyana Harih*" – *Vyasa* je Gospod *Nārāyana*, *Hari*. Sam Gospod *Nārāyana* utjelovio se i došao kao čovjek imenom *Vyasa*, radi kodifikacije *Veda* i zato da bi poučio čovjeka i pokazao mu put prema Bogu. Taj put učinio je čistim i jasnim, te laganim za penjanje.

No, tragično je da je čovjek ili pogrešno shvatio ili izgubio taj put. On se čvrsto drži svojih zastarjelih uvjerenja o djelotvornosti svjetovnih, materijalnih i prolaznih rituala i ceremonija, koji slabe njegov um pomoću straha i oholosti. Istinski *guru* mora se držati podalje od takve taktike i treba širiti i jačati svijest o *ātmanu*. Samo tada zaslužuje da bude poštovan kao *guru*.

Utjelovljenja božanskog *ātmana*!

Uistinu, čovjek je utjelovljeni duh zatvoren u ljudskom tijelu. On je riznica beskrajnog i neizmjernog Jednog, koji je vječna punina i nevidljivi *ātman*. U najboljem slučaju, čovjek ostaje čovjek, zadovoljan *rajogunom* koja u njemu prevladava. Mnogi su zadovoljni svojim poslovima u vanjskom, *tamasičkom* svijetu. Njihov je cilj steći materijalno bogatstvo i zadovoljiti materijalne potrebe. Preispitajte sami sebe i otkrijte na kojoj ste razini, analizirajući svoje želje i aktivnosti. Na takav način možete sami pročistiti svoje misli, porive i poticaje.

Vidimo pojedince i grupe hodočasnika koji se slijevaju u Bandrinath, Kedarnath i Haridwar, u potrazi za srećom i mirom. Neki od njih idu i u Tirupati i Kaši. Jesu li oni odbacili barem neke od svojih animalnih sklonosti? To je test. To opravdava novac i vrijeme koje su potrošili, kao i napor i neprilike kroz koje su prošli. Kada je životinja pobijedena, a čovjek snažno osjeća Boga u svojoj nutrini, tek tada može reći da su sva hodočašća u njemu. Više nema potrebu putovati od svetišta do svetišta niti od hrama do hrama. Bez te pobjede nemate pravo tvrditi da ste poklonik *Rāme*, *Krišne* ili bilo kojeg drugog Božjeg

utjelovljenja. To je istinski duhovni napredak. Blagoslivljam sve vas da biste to zavrijedili.

INTERVJU

UGOVORENI SASTANAK PSIHIJATRA SA SAIJEM

Dr. Michael Congleton, psihijatar

Intervju donosi priču dr. Michaela Congletona, predsjednika Središnjeg vijeća Sathya Sai organizacije Sjedinjenih Američkih Država kojeg je vodio s dr. G. Venkataramanom, uglednim fizičarom i bivšim prorektorom Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje.

Dr. G. Venkataraman: Započet ću naš razgovor iskazujući Vam dobrodošlicu u naš studio. Na početku bih Vas zamolio da se predstavite. Recite nam nešto o tomu što ste po zanimanju, čime se bavite, odakle dolazite i slično.

Zovem se Michael Congleton. Porijeklom sam iz države Texas. Obrazovao sam se za zvanje fizičara te stekao naslov doktora znanosti na tom području. 1972. godine prijavio sam se u medicinsku školu pri University of Texas u Galvestonu. Nakon što sam završio medicinsku školu, počeo sam se zanimati za psihijatriju. U međuvremenu mi je mornarica povjerila posao, koji sam prihvatio i bio sam zapovjednik mornaričkih medicinskih korpusa. Dok sam završavao svoje stažiranje kao psihijatar, moja supruga Carol i ja počeli smo se zanimati za yogu.

Koje je to godine bilo?

Bilo je to negdje 1978. godine.

Je li to imalo ikakve veze s Vašim zanimanjem za psihijatriju?

Da. Običavao sam čitati knjige o psihijatriji. Bio je jedan jogi imenom Swami Rama koji je napisao knjigu 'Yoga i psihoterapija'. On je bio s Himalaya i napisao je nekoliko knjiga. Jedna od njih je 'Život s učiteljima s Himalaya'. Imao sam sreću susresti se sa Swami Ramom koji je utemeljio institut u Honesdaleu, država Pennsylvania, a nazvao ga je 'Himalayski institut'. Nakon što smo se počeli zanimati za to, običavali smo tijekom vikenda odlaziti u Houston koji se nalazi na putu iz Galvestona i kupovali knjige o yogi, kineskoj filozofiji i sličnim temama.

1978. godine nalazio sam se u jednoj od prostorija knjižare i razgledavao knjige kada me jedan gospodin upitao: 'Jeste li ikada čuli za Sathya Sai Babu?' Odgovorio sam mu: 'Ne, ja nikada nisam čuo za Sathya Sai Babu'.

Odvratio je: 'Upravo sam se vratio iz Indije. On je čovjek koji čini čuda. Trebali biste kupiti knjigu o Sai Babi.' Uputio sam se u dio knjižare gdje su se nalazile knjige o Svamiju. Pogledao sam i vidio da se nalazi na najvišoj polici. Bio sam glavni liječnik na specijalističkom stažu iz psihijatrije. Možete li pogoditi koja me je knjiga privukla?

Sandweissova knjiga!

Odgovor je točan! Uzeo sam knjigu 'Sai Baba – svetac i psihijatar'. Nakon nekog vremena pridružila mi se Carol i rekla: 'Dobro, sada je vrijeme da idemo kući'. Pogledala je hrpu knjiga koju sam nosio i upitala: 'Kupit ćeš sve te knjige, zar ne?' Pogledao sa knjige, pogledao sam Carol, a nakon toga ponovno pogledao knjige i rekao: 'Ne, možda ću neke od njih vratiti'. Pregledao sam knjige i odvojio one koje su me zanimale dok nisam došao do Sandweissove knjige 'Sai Baba – svetac i psihijatar'. Pomislio sam: 'Pa, ova knjiga mi stvarno i ne treba'. Vratio sam ju natrag na najvišu полицu i okrenuo se. U tom trenutku knjiga je pala s police i pogodila me u glavu! Carol je na to primijetila: 'Bolje ti je da kupiš tu knjigu!' Kupili smo tu knjigu i kao što mi je namijenila sudbina i kao što je bila Svamijeva volja, završio sam u San Diegu obavljajući posao u Pomorskom zdravstvenom istraživačkom centru koji se nalazi iza ugla doma u kojem živi Samuel Sandweiss.

Potaknuti našim zanimanjem za yogu, željeli smo otići u Rishikesh, u sjeverni dio Indije gdje žive jogiji. Kupili smo i 'Autobiografiju jednog jogija' što je samo još više potaknulo naše zanimanje. Naš je dom još uvijek bio u Galvestonu kojega je poharao orkan i ujedno uništio naš dom. U kući je bilo metar i pol vode. Nakon što smo ju obnovili sredstvima koje smo dobili od osiguravajućeg društva, ostalo je još dovoljno novca za naše putovanje u Indiju!

Carol je sastavila plan puta koji smo trebali započeti u Bombayu, sada Mumbaiju te se uputiti prema sjeveru preko Agre, Delhija, nakon toga do Kathmandua da bismo se zatim spustili do Kolkate, a tada sam pomislio: 'Čekaj malo! U Indiji živi taj sveti čovjek o kojemu piše u knjizi koju smo kupili u Houstonu. Pogledajmo možemo li utvrditi gdje se on nalazi.' Pogledao sam u knjigu čiji je autor bio Samuel Sandweiss iz San Diega – grada u kojemu smo mi sada živjeli! Pozvao sam telefonskog operatera i dobio telefonski broj Samovog doma te ga nazvao. On je rekao: Sutra navečer naš dom se po prvi puta otvara za javnost, dođite, ja ću vam reći kako tamo doći.'

Želite reći da Vam je on bio vodič na putovanju?

Upravo tako! Otišao sam do njegovog doma i nije mi mogao pomoći više od onoga kako mi je pomogao! Rekao nam je kako otići u posjet Svamiju. Štoviše, te večeri je u njegovom domu bila Elsie Cowan koja je održala predavanje kao gost-predavač. Čuvši njezinu priču o tomu kako je Baba oživio

Waltera Cowana, njezinog supruga, još je više bilo potaknuto moje zanimanje. Elsie je bila tamo nakon što je Walter već bio preminuo. Što se mene tiče, odlazak i susret sa Svamijem bio je posljednji i najbolji dio našeg putovanja u Indiju.

Nakon što smo posjetili Kathmandu i uputili se u Kolkatu, utvrdili smo da je tijekom posljednja četiri mjeseca u Indiji bio opći štrajk, dok smo mi putovali po Nepal. Andhra Pradesh je bila država u kojoj je štrajk započeo. Imali smo veliku želju vidjeti Svamija. Snaga privlačnosti bila je tako velika da smo osjećali kao da ćemo zaplakati zato jer izgledi da se dogodi susret s Njim nisu bili najbolji. Odjednom, ukazala se prilika stići na zrakoplov za Bangalore i tamo se smjestiti u hotelu. Kada smo se prijavili u hotel, rekli su nam da autobusi u Puttaparthi ne voze posljednjih mjesec dana! Imali smo sreće, štrajk je upravo završio i mi smo u Puttaparthi stigli taksijem. Mislim da smo bili među prvima koji su stigli u Puttaparthi po završetku štrajka i bili smo uzbuđeni što smo se tamo našli.

Prijavili smo se i uputili u shed. Mislim da su u shedu bila još četiri para. Naravno, poimanje Carol o smještaju je boravak u hotelu sa četiri zvjezdice! Možete nas zamisliti kako odlazimo u shed! Pomislio sam: 'Što nam je činiti?' Otišli smo izvan ašrama, nabavili madrace i vratili se natrag te se udobno smjestili. Sljedećeg jutra vidjeli smo Svamija na daršanu. Sve u svemu, bilo je oko 30 ili 40 ljudi.

Dakle, imali ste priliku vidjeti Ga iz neposredne blizine?

Da, gotovo da je bio ispred nas.

I, kakav je to bio osjećaj?

Znate, u to vrijeme moj je sin John imao 11 godina. Mi nikada nismo razgovarali o Svamiju. Mi smo samo vidjeli Svamija i znate li što je John na to rekao?

Što je rekao?

On je Bog!

Stvarno? Na prvi pogled?

Na prvi pogled! On je naprosto znao! U svojoj djetinjoj nevinosti on je naprosto znao! Mene se to jako dojmilo. Činilo se da Svami naprosto klizi po zemlji i izgledalo je da je proziran. Mogao si vidjeti Svamija kroz zgrade i sve je to skupa bilo tajnovito iskustvo. Morali smo se vratiti natrag na posao, tako da smo se nakon daršana vratili natrag u hotel.

Vratio sam se na posao i počeo odlaziti u Sai centre i, kao što to već biva, dobio sam poziv od State Departmenta. Zamolili su me da odem u Mumbai u Indiji i provjerim postoji li način za transfer medicinske tehnologije između dvije zemlje. Sa zadovoljstvom sam prihvatio taj zadatak. Otišao sam u Mumbai i radio u okviru 'Municipal Corporation-a' te surađivao s bolnicama koje su se tamo nalazile. Pokušat ću se prisjetiti kako su se zvale – "King Edward Memorial Hospital" i neke druge.

Da, K. E. M. bolnica.

Da. Završio sam sa sastancima i istraživanjem. Trebao sam sastaviti izvješće za State Department i negdje u pozadini mojeg mozga javila se misao: 'Uzet ću dva tjedna odmora. Otići ću vidjeti Svamija.' Nakon što su prošla dva tjedna, otputovao sam u Bangalore i tamo su mi rekli: 'Svami je u Kodaikanalu i vratit će se natrag u Whitefield za dva dana.' Pronašao sam mjesto u neposrednoj blizini Whitefielda, preko puta glavnog ulaza i čekaao. Kada se Svami vratio, s Njim je bila samo mala skupina poklonika – svega skupa 50 ljudi. Mislio sam da je to veliko mnoštvo, ali to nije bilo ni slično onomu što je danas! Čekajući daršan mi smo se poredali u redove.

Da, sjećam se, Sai Ram Shed.

Čak i ako ste bili posljednji u redu, našli biste dobro mjesto! Svami je došao i hodao naokolo, a meni se činilo da me potpuno zanemaruje! Primijetio sam da drugi ljudi imaju blokove i da pišu te da pisma predaju Svamiju. Pomislio sam: "Napisat ću kratku pjesmicu i zamolit ću Svamija za intervju." On je izišao, hodao naokolo, uzeo moje pismo – maleno pismo – i rekao: "Idi!" Uputio sam se u ograđeni prostor i imao svoj prvi intervju sa Svamijem 1987. godine. U sobi za razgovore žene su sjedile s jedne strane, a muškarci s druge. On se uputio do prekidača na zidu, pogledao u ventilator na stropu, uključio ga i okrenuo se. Pogledao je žene koje su sjedile preko puta mene, zamahnuo je Svojom rukom kroz zrak i materijalizirao brojanicu – *japamalu!* Držao ju je za vrh i prebacio preko Svojih ruku. Povukao je malo vrh brojanice i ona se razdvojila u dvije brojanice! Izgledalo je kao da guli bananu. Nastavio ju je dijeliti. Jedna bi brojanica bila povučena, a dvije su brojanice nastale od nje – i 'klik, klik, klik' – odjednom su bile dvije istovjetne brojanice, po jedna za svaku od blizanki!

Odakle su bile te blizanke?

Ne bih znao reći sa sigurnošću.

Jesu li bile Indijke?

Da, one su bile Indijke. Isto je tako materijalizirao ručni sat za jednog studenta koji se tamo nalazio, a ja sam kasnije naučio značenje ručnog sata /na engleskom jeziku, ručni se sat kaže 'WATCH', što se povezuje s tumačenjem: WATCH your WORDS, ACTIONS, THOUGHTS, CHARACTER and HEART, što znači: 'pazi na svoje riječi, djela, misli, karakter i srce', op. prev/.

Nakon toga je svaku osobu pozvao na osobni razgovor. Nakon jednog od tih razgovora izišao je i rekao mi: 'Ti si sljedeći'. Pozvao me je unutra. Sa sobom sam nosio brojanicu-*japamalu* i jaje od kristala koje je izgledalo poput Šivinog *lingama* i želio sam da ih Svami blagoslovi za mene. Pogledao je na predmete koje sam imao sa sobom, uzeo je jaje od kristala i rekao: 'Ovo nije Šivin *lingam*. Ja ću za tebe napraviti Šivin *lingam* sutra, budi spreman.'

Sljedećeg jutra rano sam se uputio na daršan i imao sam sreću dobiti mjesto u prednjem redu u prostoru za daršan. Kada je Svami prošao pored mene tijekom daršana, rekao je: 'Idi!' Uputio sam se do prostora na kojem se čekalo za ulaz u Njegovu rezidenciju gdje su bili i ostali poklonici koji su čekali na intervju.

Svi smo ušli u sobu za razgovor. On mi je dao znak da pridem bliže, a ja sam mu dao jaje koje sam nosio. On je uzeo jaje, podigao ga kako bi svi mogli vidjeti i upitao grupu: 'Što je ovo?' Držao ga je visoko kako bi ga svi mogli vidjeti ali nitko nije odgovarao. Nakon toga je On rekao: 'Ovo je staklo. To je samo staklo. Ja ću napraviti pravi Šivin *lingam*.' Stavio je jaje u dlan Svoje desne ruke i držao ga u ruci podigavši dlan visoko kako bi svi mogli vidjeti. Nekoliko je puta nježno puhnuo u njega ne pokrećući ruku. Pretvorio je jaje koje je imalo mrežastu površinu, u tvrdi crni Šivin *lingam*!

Podignuo ga je uvis i rekao: 'Ovo je pravi Šivin *lingam*.' Nastavio je: 'Sastavljen je od pet elemenata.' Zaustavio se i pogledao u mene upitavši: 'Komu ovo pripada?' Pogledao sam Ga i rekao: 'Tebi, Svami.' On se nasmiješio, kimnuo glavom kao potvrdni odgovor i izvukao svilenu maramicu iz mog džepa. Zamotao je Šivin *lingam* u svilenu maramicu i stavio ga u džep na mojoj košulji. Nakon toga mi je rekao: 'Stavi ga u vodu svake večeri i to će pomoći da smiriš svoj um.' Nosio sam sa sobom Njegov Šivin *lingam* tijekom dvadeset godina i stavljao bih ga u vodu svake večeri. Taj Šivin *lingam* kao da sam posudio od Svamija. On još uvijek pripada Svamiju.

Često bih se navečer pitao kada bih ga odmotao iz svilenog rupčića i stavljao u vodu: 'Je li još uvijek ovdje ili ga je Svami uzeo natrag?' Ja vjerujem da se On nalazi izvan prostora i vremena i da je Njegov doseg neograničen. Tijekom posljednjih dvadeset godina prevalio sam na putovanjima preko dva milijuna kilometara, što na poslovnim putovanjima što na ljetovanjima, a Šivin *lingam* je uvijek putovao sa mnom. Štoviše, on je sa mnom i danas.

Jeste li doživjeli neku vrstu neobičnog doživljaja povezanog s tim lingamom ili Vas je spasio od neke nevolje?

Vjerojatno sam bio spašen u velikom broju slučajeva.

Stvarno? Želio bih da podijelite s nama barem jedno iskustvo.

Svami je spasio mene i On je spasio sve nas u mnogim prilikama. Jedan od primjera je iskustvo koje su moja supruga i snaha doživjele tijekom posljednjeg putovanja ovamo, u Puttaparthi, prije tjedan dana. Tijekom njihovog putovanja, dok su prošli tjedan bile u zračnoj luci 'Heathrow' u Londonu, bila je dojava o postavljenoj bombi i zatvorili su zračnu luku. Službe su evakuirale oko 3000 osoba, uključujući moju suprugu i snahu, iz zgrade u kojoj je terminal zračne luke, na parkiralište zračne luke. Objavili su da su svi letovi za Europu otkazani, a isto tako da su otkazani i prekooceanski letovi. Moja supruga i snaha počele su brinuti o tome kako će nastaviti putovanje u Bangalore. Službe su objavile da samo oni putnici čiji su letovi bili najavljeni mogu doći natrag u zgradu zračne luke. Utvrdile su da njihov let za Bangalore nije bio otkazan. Pažljivo su slušale obavijesti o njihovom letu tijekom nekoliko sati.

Dok su čekale na parkiralištu, počela je padati kiša. Putnici, koji su bili evakuirani iz zgrade, počeli su se primicati sve bliže i bliže glavnim ulaznim vratima u zgradu zračne luke u nadi da će moći ući unutra i istovremeno su blokirali ulaz za sve ostale putnike. Kako su moja supruga i snaha čekale, prišao im je jedan muškarac i upitao: 'Putujete li vi, gospođe, u Bangalore?'

Je li taj muškarac bio Indijac?

Ne, nije. Moja supruga, Carol, rekla je da je njegovo ime Andy. Odgovorile su mu: 'Da, mi idemo u Bangalore.' Kao što sam već spomenuo, pozorno su slušale svaku obavijest vezanu uz njihov let – i nisu čule ništa. Međutim, Andy je rekao: 'I ja idem u Bangalore i vaš je let upravo bio najavljen! Morate se vratiti u zgradu terminala i proći sigurnosnu provjeru.' Nakon toga im je pomogao i proveo ih kroz mnoštvo ljudi natiskanih ispred glavnog ulaza u zgradu terminala. Kada su ušle u zgradu, okrenule su se da bi mu zahvalile, ali on je nestao! Tražile su ga u zrakoplovu za Bangalore kada su se ukrcale. Nije ga bilo u zrakoplovu. Nije letio za Bangalore.

Andyjev je posao bio obavljen!

Da, to je sigurno bilo Svamijevo djelo! Hvala ti, Svami! Takva se čuda događaju u našem svakodnevnom životu i u najvećem broju slučajeva mi ih prihvaćamo kao sasvim normalna! Mnogo puta u našem životu netko nam je neočekivano pomogao i ja mislim da je Svami uredio da se to tako dogodi. Da kažem istinu, ja mislim da je Svami taj koji pruža tu pomoć!

U to nema sumnje! On uvijek kaže: 'Ja se javljam u mnogim oblicima.' Koji vid Svamijevog učenja vas najviše privlači?

Voljeti Boga više od svega i voljeti svoje bližnje kao samoga sebe, to su Njegova najznačajnija učenja.

Postoje mnogi ljudi koji ne vjeruju da će ljubav djelovati. Živimo u vrijeme nasilja, posvuda možemo vidjeti samo nasilje.

Ako pogledate posljedice, vidjet ćete da to nije istina – nasilje uzrokuje nasilje.

Pretpostavimo da vas netko upita: 'Ma hajde, nemoj mi pričati o tomu da možeš preobraziti ljude uz pomoć ljubavi.' Koji bi bio vaš odgovor?

Dakle, ja bih odgovorio: 'To je neprovjerena informacija. Jeste li se pokušali uvjeriti djeluje li'

Znate li neki primjer kada je ljubav na kraju ostvarila pobjedu?

Znam za čovjeka s kojim sam nedavno razgovarao, dr. Upadhyayu.

On je oftalmolog u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Da. Govorio je o tomu kako je otišao u Bosnu. Dok je bio tamo, imali su kamione pune medicinske i ostale opreme koju je bilo potrebno dostaviti u izbjegličke kampove kao bi se spasili životi. Nevolja je bila u tomu što, da bi došli do izbjegličkih kampova, trebali su proći kroz neprijateljsko područje. Postojala je velika vjerojatnost da vozač i kamion ne će moći proći. Nisu mogli pronaći nikoga tko bi dobrovoljno prevezao kamion.

Jednoga dana su ga zamolili da pregleda nekoga tko je želio napraviti suicid. Ta je osoba došla dr. Upadhyayi kao bolesnik. Rekao mu je da je on osoba koja je bogata, ali i nesretna. Bio je uznemiren i želio je počiniti samoubojstvo. Rekao je da nema Boga i da ne postoji razlog za življenje. Dr. Upadhyaya je promislio na trenutak, a nakon toga ga upitao: 'Možete li mi učiniti uslugu i odložiti oduzimanje svojega života za trideset dana?'

Muškarac je odvratio: 'Kako to mislite?' Dr. Upadhyaya je nastavio: 'Imam jedan posao koji je jako opasan i postoji velika vjerojatnost da biste mogli biti ranjeni ili poginuti tijekom obavljanja toga posla. Posao se sastoji u prijevozu medicinske i ostale opreme ljudima kojima je potrebna pomoć. Mi ne možemo pronaći nikoga tko bi prevezao tu opremu.'

Muškarac je odvratio: 'Da, ja ću to učiniti. Ja ću prevesti opremu.' Ušao je u kamion, krenuo i stigao do sela gdje je počeo dijeliti opremu. Oni koji su

opremu konačno dočekali, bili su obuzeti radošću zbog njegovog dolaska i zasuli su ga svojom zahvalnošću i ljubavlju! To ga je iskustvo preobrazilo. Doživio je promjenu: od osobe koja se je bila spremna ubiti, u osobu punu ljubavi i pažnje koja provodi u djelo aktivnu ljubav, uz dvije ruke koje nesebično pomažu onima koji su u potrebi. On i dalje nastavlja prevoziti potrebnu opremu širom te zemlje i u ta neprijateljska područja. On je postao dobro poznat svim nadležnim državnim organima i osoba je koja može ići bilo gdje u zemlji.

Želite reći da on to i dalje nastavlja činiti.

Da, on to i dalje nastavlja činiti i ljudi koji su na vlasti, usprkos tomu što se ne slažu jedni s drugima, uviđaju potrebu za pomaganjem njihovim ljudima i dopuštaju mu da dolazi i obavlja svoj posao. Mislim da je izražavanje ljubavi tih ljudi prema njemu dovelo do njegove preobrazbe. Vjerujem da se to isto može dogoditi kada imate priliku za ljubav. Ljubav vrši preobrazbu svakoga s kim dođemo u doticaj.

Ovo je nešto jako zanimljivo. Čovjek, koji je želio učiniti samoubojstvo, odustao je od toga, počeo je služiti s ljubavlju i doživio je preobrazbu. To je zadivljujući primjer. Želio bih da veći broj ljudi bude upoznat s time kako bi se okrenuli od očajja prema nečemu što je konstruktivno i pozitivno i da bi se sve veći broj ljudi okrenuo prema pozitivnom djelovanju. Bilo je lijepo čuti tu priču.

Hvala Vam i nadam se da ćemo se vidjeti ponovno kada se vratite ovamo za Božić! Sai Ram!

U svakom slučaju. Hvala Vama. Sai Ram!

Uz dozvolu: *Radio Sai Global Harmony*

**SJAJ BOŽANSKE SLAVE
USLIŠANA MOLITVA**

Dijelovi knjige "Sathya Sai Baba – God Incarnate -
Vol. 2. - Victora Krishne Kanua

Davno sam prestao ići u crkvu, ali te godine, na Badnjak 1978., osjetio sam snažan poriv da odem. Bila je jako hladna zima, a ja sam imao samo jedan stari automobil marke 'Volkswagen' u kojem nije bilo grijanja. Kako se još uvijek nisam osjećao dobro, Genoveva je smatrala da je ludost pokušati izići kasno navečer. Međutim, ja sam ustrajao i otišao.

U crkvi je tu večer propovijed održala Ursula Roberts. Ona je usporedila Isusa s mladim čovjekom imenom Sathya Sai Baba koji je živio na jugu Indije.

To je u meni istog trenutka pobudilo zanimanje. Želio sam saznati nešto više o Sathya Sai Babi. Nakon nekog vremena otkrio sam zadivljujuće informacije u knjigama 'Sai Baba – svetac i psihijatar' koju je napisao Samuel Sandweiss, američki psihijatar, 'Sai Baba čudesnik' i 'Sai Baba Avatar' koje je napisao Howard Murphet, australski znanstvenik te 'Istina dobrota ljepota' koju je napisao N. Kasturi, indijski profesor.

Iako sam vjerovao onomu što su ta tri neovisna znanstvenika napisala, moje predrasude i sumnje su prevladale, što je dovelo do toga da sam knjige ostavio po strani. Nisam se mogao odlučiti između toga da Babu prihvatim ili da Ga ne prihvatim. Na kraju, 3. veljače 1980. godine, kleknuo sam pored svoga kreveta u 22.45 sati i izgovorio sljedeću molitvu:

'O, Sai Baba, ja Te ne poznajem. Ti živiš tamo daleko, u Indiji. Puno sam naučio o Tebi iz knjiga i od ljudi. Na temelju onoga što sam pročitao i onoga što su mi rekli, nakon vrlo pomnog promišljanja više uopće nemam nikakvih sumnji da si Ti utjelovljeni Bog. Moja supruga i ja željeli bismo biti Tvoji poklonici. Ako nas prihvaćaš, molim Te, daj nam znak.'

Nakon toga sam legao u krevet i zaspao. Dva i pol sata kasnije, u 1.15 poslije ponoći, probudio sam se iz zastrašujućeg sna. U mojem je snu Sai Baba, sa Svojom kovčavom kosom, došao i sjeo na naš stol za terapije. Svjetla na stropu i pomoćna svjetla ugasila su se uz prasak. Činilo se kao da je snažna sila ušla u sobu za terapije. Zavapio sam za pomoć:

'O, Isuse, pomogni nam;
O, Bože, pomogni nam;
Sai Baba, pomogni nam.'

Nakon toga sam se probudio, sav se tresući. Te noći nisam više mogao zaspati. Bilo mi je potvrđeno ono što su tisuće drugih govorile o Sathya Sai Babinoj sveprisutnosti i sposobnosti da odgovori na molitve. Samo dva sata nakon što sam Mu uputio molitvu u kojoj sam rekao kako vjerujem da je On utjelovljeni Bog, On mi je odgovorio iz udaljenosti od nekoliko tisuća milja! Razmišljao sam o toj velikoj tajni. Kako sam odrastao i odgojen u afričkoj tradiciji i kršćanstvu i upućivao molitve tisućama puta, nikada nisam doživio da su moje molitve bile uslišane gotovo istog trenutka.

Nismo više gubili vrijeme kako bismo se pridružili Tooting Sai centru u Južnom Londonu i aktivno se uključili u Sai aktivnosti u drugim centrima u Londonu. Nakon što smo to učinili, Baba se sve češće počeo pojavljivati u mojim snovima i vizijama...

NOVOSTI IZ SAI CENTARA **Obilježavanje Bhagavānovog mahāsamādhija**

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Brojne aktivnosti služenja i duhovni programi organizirani su u Sjedinjenim Američkim Državama povodom prve obljetnice Bhagavānovog napuštanja fizičkog tijela – *mahāsamādhi*.

18. travnja 2012. godine, Sathya Sai mladi iz Sai centra Manhattan, država New York postavili su izložbu o Bhagavānovim učenjima i snimili video o raznovrsnim projektima služenja koji su održani u regiji. Poklonici iz Buffala i Niagara Fallsa organizirali su 24. travnja duhovni program s bhajanima i kratkom audio-vizualnom prezentacijom. Djeca koja polaze program Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti, stavila su cvijeće pred Bhagavānova Lotosna Stopala tijekom pjevanja 108 svetih imena Bhagavāna. Ukusan obrok poslužen je u skloništu za žene i obitelji u nevolji, dok je 90 vegetarijanskih sendviča podijeljeno štíćenicima lokalnog skloništa za beskućnike.

Poklonici iz svih Sathya Sai centara u gradu New Yorku izveli su program pjevanja bhajana Bhagavānu 27. travnja. Dana 28. travnja 2012. godine dobrovoljci iz Sathya Sai Baba centra u Wappingers Fallsu organizirali su 'Sajam zdravlja' u Beulah baptističkoj crkvi u Poughkeepsieju gdje su s ljubavlju pružene medicinske usluge za 45 ljudi. Isto tako su poklonici organizirali *narayana* sevu i poslužili 140 obroka potrebitima. Profesor A. Anantharaman, koordinator za medije pri Sri Sathya Sai središnjoj zakladi, govorio je 29. travnja o životu i učenjima Bhagavāna Babe. U Sathya Sai Baba centru u Flushingu, dr. Paul Erhard, gospođa Ellen Erhard i njihova djeca Jeffrey i Robert Erhard iz Denvera u državi Colorado izveli su glazbeni program i posvetili ga Bhagavānu. Program su nazvali 'Sands Around Infinity'.

Sathya Sai Baba centar iz Jersey Cityja organizirao je 19. travnja glazbeni program 'Sathya Sai Samarpan' uz sudjelovanje Sathya Sai studenata, Sai mladih i poklonika. Od 21. do 24. travnja održane su molitve i studijski kružoci na tri mjesta, a hrana je prvoga dana poslužena za 100 potrebitih osoba. 24. travnja 2012. godine, oko 100 Sathya Sai dobrovoljaca iz Sathya Sai Baba centara iz East Brunswicka, Edisona, Bruidgewater, Scotch Plainsa i Holmdela pripremlilo je 775 paketa s hranom koje su podijelili siromašnima na različitim lokacijama.

U Pennsylvaniji je pripremljeno 108 vrećica s namirnicama za doručak, žitarice, sok, voće, maslac od kikirikija, krekeri i keksi, i tijekom pjevanja *Sai Gāyatrī* mantr e podijeljeno je potrebitima. Poklonici iz Sathya Sai centra Pittsburg su 21. travnja uredili veliki cvjetnjak ispred Sathya Sai centra i posadili sadnice azaleja tijekom pjevanja *Sai Gāyatrī*. Od 21. do 28. travnja poklonici iz Centra iskazivali su štovanje Bhagavānovim svetim sandalama - *pādūka* pjevanjem *Sai Gāyatrī* i pjevanjem bhajana u 21 domu.

Dobrovoljci iz West Palm Beach Sai centra na Floridi su 8. travnja pripremili i podijelili hranu za oko 120 ljudi u Ft. Lauderdale-u, nakon čega je slijedilo pjevanje bhajana. Posljednji vikend u travnju Sathya Sai dobrovoljci su, uz pomoć djece koja polaze program Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti, poslužili doručak djeci u sirotištu. U Sai centru Orlando organizirani su posebni studijski kružoci o sveprisutnosti Bhagavāna te važnosti življenja u prisutnosti Boga s vjerom i zahvalnošću. U posebnom duhovnom programu 24. travnja sudjelovalo je 90 ljudi, a djeca koja polaze program Sathya Sai odgoja u duhu ljudskih vrijednosti, govorila su molitve mnogih religija. Pjevane su duhovne pjesme, a govor je održao gospodin Vijay Sangram Singh, Nacionalni koordinator duhovne djelatnosti u SAD-u. Poklonici iz Sai centra u Miamiju sudjelovali su u *Nama Likhita Japa*, poslužili hranu potrebitima i družili se sa šticećenicima Doma za starije i nemoćne. Poklonici iz Tallahasseeja poklonili su lijekove osobama koje borave u lokalnom skloništu za beskućnike. Među lijekovima su bili i lijekovi protiv bolova. Dobrovoljci i djeca koja polaze program Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti iz Sai centra u Jacksonvillu, posadili su stabla oko lokalne osnovne škole.

Oko 50 poklonika, među kojima su bila i djeca koja polaze program Sathya Sai odgoja u duhu ljudskih vrijednosti iz Sai centra Walpole u Massachusettsu, sudjelovalo je 24. travnja u duhovnom programu koji se sastojao od molitvi iz većine religija i bhajana. Hrana je poslužena za 100 osoba u skloništu za beskućnike. Isto tako, 24. travnja, poklonici iz Sai centra Boston organizirali su program tijekom kojeg su jedni s drugima podijelili svoja iskustva s Bhagavānom, dok su djeca, koja polaze program Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti, izvela prezentaciju tog učenja.

Posebne bhajane, studijske kružoke i aktivnosti služenja organizirao je velik broj poklonika u Marylandu, Washingtonu DC, Delawareu, North Carolini i St. Thomasu.

EL SALVADOR

Skup, kojemu se pridružilo oko 100 poklonika, organizirao je El Salvador 24. travnja 2012. godine, da bi se iskazalo poštovanje Bhagavānu. Slijedila je projekcija filma koji prikazuje Bhagavānovo djetinjstvo i Njegov život sve do početka 1970-tih godina. Program su završili poklonici svojim promišljanjima o tomu kako bi mogli unaprijediti svoju osobnu duhovnu disciplinu – *sādhanā* da bi doživjeli više Bhagavānove ljubavi. Dva najgledanija televizijska kanala popratila su događanje i prikazala video materijal 'Njegov rad'. Svi su poklonici tijekom programa osjećali Bhagavānovu prisutnost. Poklonici su nastavili s provođenjem svoje redovite aktivnosti služenja u Sai zdravstvenoj klinici i poslužili hranu potrebitima, lokalnoj bolnici i Domu za starije osobe.

DUBAI

Medicinski kamp za žene različitih nacionalnosti koje rade u 'MBM' uredu i žive u okolici, organiziran je 13. travnja 2012. godine. Medicinske usluge pružene su za 108 žena, a sastojale su se od provjere razine šećera u krvi, pregleda općeg fizičkog stanja i podjele lijekova. Sve žene koje su obavile pregled bile su jako sretne i zatražile su od Sathya Sai dobrovoljaca da češće organiziraju medicinske kampove. 27. travnja 2012. godine podijeljeno je u radničkim kampovima 1008 paketa sa suhom hranom u kojima su bili riža, dvije vrste leće, jestivo ulje, šećer, datulje, čaj, keksi i brašno.

Petodnevni program štovanja – *aradhana* organiziran je u Sathya Sai mandiru od 23. do 27. travnja. Program se sastojao od predstavljanja Bhagavānovih učenja u hramu - mandiru, štovanja Bhagavānovih sandala – *pādukā pūjā*, posebnih programa pjevanja bhajana, izgovaranja 1008 božanskih imena božice *Lalite* i video projekcija. Više od 235 poklonika sudjelovalo je u programu štovanja i doživjelo Bhagavānovu ljubav.

KUVAJT

Poklonici iz Kuvajta organizirali su od 19. do 28. travnja 2012. godine prisjećanje na dan kada je Bhagavān Sri Sathya Sai Baba napustio Svoje fizičko tijelo. Oko 70 poklonika sudjelovalo je 19. travnja na studijskom kružoku i programu pjevanja bhajana kojeg su predvodile žene. 20. travnja ostvaren je projekt služenja koji se provodi svakog mjeseca tijekom kojega je 20 žena-dobrovoljki podijelilo suhu hranu – rižu, leću, šećer i ulje kao i slatkiše za 140 žena koje borave u radničkom kampu u Farwaniji. Masovna kampanja darivanja krvi organizirana je 21. travnja i više od 115 ljudi darovalo je krv. Dvadeset Sathya Sai dobrovoljaca i medicinsko osoblje iz 'Kuvajtske banke krvi' s ljubavlju je pružalo svoje usluge tijekom darivanja krvi. Sai mladi su 22. travnja izveli poseban glazbeni program u kojem je sudjelovalo oko 70 ljudi, tijekom kojega su jedanaest puta pjevali *Sri Rudram*. Oko 60 poklonika sudjelovalo je u programu 23. travnja, dok se 24. travnja posebnom programu pridružilo oko 120 poklonika. Taj se program sastojao od pjevanja *Veda*, dok su djeca izvela dio programa koji je govorio o Svamijevom djetinjstvu. Na kraju su pjevali bhajane.

Posebno izdanje časopisa "*Sai Lekha*" štampano je kako bi se obilježilo dan kada je Bhagavān Sri Sathya Sai Baba napustio Svoje fizičko tijelo. Časopis je objavio članke poklonika u kojima su svjedočili na koji su način Bhagavānova ljubav i učenje utjecali na njihov život. Sathya Sai dobrovoljci iz Kuvajta već više godina s ljubavlju služe djeci s invaliditetom. Oni su 25. travnja jedanaestero od te djece odveli na piknik na Orange beach. Tijekom piknika su pjevali, igrali su igre i šetali plažom. Sathya Sai dobrovoljci, koji su sudjelovali u toj aktivnosti služenja, ponudili su djeci hranu koju su pripremili kod kuće. Još jedan piknik organiziran je za djecu 27. travnja u Sharq garden-u u kojemu je

sudjelovalo 90 djece, 30 učitelja i 15 Sathya Sai dobrovoljaca. Djeca su uživala u igrama, poklonima i ukusnom obroku. Nastavljajući s provođenjem redovitih aktivnosti služenja koje se provode tijekom petka i subote, više od 20 Sathya Sai dobrovoljaca poslužilo je 27. i 28. travnja bogate obroke za 270 potrebitih osoba koje žive u radničkim kampovima.

SAUDIJSKA ARABIJA

Raznovrsne duhovne aktivnosti i programe služenja organizirali su poklonici iz Sathya Sai centra u Riyadhu povodom prve obljetnice Bhagavānovog napuštanja fizičkog tijela. Poseban program, koji se sastojao od pjevanja *Veda*, molitvi, kviza na temu Bhagavānovog života kao i posebno skladanog mjuzikla, održan je 24. travnja 2012. godine. Ujutro, 26. travnja, oko 30 dobrovoljaca podijelilo je siromašnima 110 paketa s hranom.

NIZOZEMSKA

Sathya Sai konferencija održana je u Biezenmortelu u Nizozemskoj od 10. do 13. svibnja 2012. godine na kojoj se okupilo 220 poklonika iz devet zemalja. Dr. Samuel Sandweiss iz SAD-a i njegova supruga, gospođa Sharon Sandweiss, gospodin Sanjay Sahni, ravnatelj Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje iz Whitefielda u Indiji te gospođa Gisela Sebastian iz Münchena u Njemačkoj, bili su glavni govornici na Konferenciji. Gospodin Sanjay Sahni, koji je služio u Svamijevim ustanovama duže od dva desetljeća, govorio je o radosti što ga je Bog izabrao da Mu služi. Dr. Sandweiss i njegova supruga Sharon nadahnuli su sudionike živopisnim pričama o tomu kako ih je Svami pozvao u Svoje okrilje, što je dovelo do preobrazbe u njihovoj obitelji primjenom Božanskih učenja. Treći govornik, gospođa Gisela Sebastian, podijelila je priču o tomu kako je Svami došao u njezin život, ispričavši o mnogim svojim kušnjama i nevoljama koje je prošla i proživjela, i kako ju je On vodio sve bliže području mira i milosti. Gospođa Gisela dirnula je sve u srce svojom pričom o božanskim iskustvima i pjesmama koje je otpjevala melodioznim glasom, tako da su u očima mnogih slušatelja zaiskrile suze. Za sudionike su organizirane radionice o Svamijevim učenjima, dok su dr. Samuel Sandweiss i gospođa Sharon Sandweiss vodili posebnu radionicu za Sathya Sai mlade odrasle, a obučeni učitelji pripremili su za djecu program učenja u duhu ljudskih vrijednosti. Svamijeva ljubav osjećala se tijekom cijele Konferencije koja je završila poticajnim nastupom Sathya Sai seva zboru.

Sri Sathya Sai međunarodna organizacija

INDIJA

Gujarat: Lijepo ukrašena ulazna vrata nazvana 'Sri Sathya Sai Sneh Dwar' u blizini Sri Sathya Sai seva cetra u Navsariju u državi Gujarat, svečano su

otvorena 6. svibnja 2012. godine prilikom obilježavanja Easwaramminog dana. Vrata je svečano otvorio gospodin Mangubhai Patel, Ministar za socijalnu zaštitu i okoliš u državi Gujarat uz pjevanje *Veda* studenata Sri Sathya Sai Vidyaniketana u Navsariju. Nakon svečanosti otvaranja krenula je velika povorka predvođena prekrasno ukrašenom Bhagavānovom kočijom koju je pratio orkestar studenata Sri Sathya Sai Vidyaniketana. Gosti i poklonici u povorci slijedili su kočiju pjevajući bhajane. Tom su prigodom neki od gostiju govorili o svojem viđenju Bhagavānova učenja.

Jammu i Kašmir: *Gramma seva* kamp održan je u selu Radien u okrugu Samba tijekom ožujka 2012. godine. Aktivnosti služenja koje su se provodile tijekom održavanja tog kampa, uključivale su veterinarski kamp u okviru kojega je pregledano i liječeno više od 2 000 životinja. Održan je i medicinski kamp u kojemu su pružene liječničke usluge za više od 400 osoba. Tom su prilikom podijeljeni i besplatni lijekovi onima kojima su bili potrebni.

Održana je i konferencija za zemljoradnike tijekom koje se zemljoradnicima govorilo o posljednjim tehnološkim dostignućima i ispravnom načinu smještaja, hranjenja te održavanja i liječenja njihove stoke, te o najnovijim ekonomskim tehnologijama koje se primjenjuju u zemljoradnji, da bi se postigli najveći urodi poljoprivrednih kultura koje uzgajaju, kako na području agrikulture, tako i na području hortikulture.

Kerala: Tijekom ožujka 2012. godine održani su sastanci u Sathya Sai školama u okruzima Ernakulam, Palakkad, Kozhokode i Thyssur na kojima je gospodin Satyajit govorio o projektu Vidya Vahini.

Ljetni tečaj o indijskoj kulturi i duhovnosti organiziran je 11., 12. i 13. svibnja 2012. godine za studente koji polaze kodedž i mlade iz Kerale. Tečaj je polazilo 210 sudionika. Gospodin B. N. Narasimha Murthy, tajnik Sri Sathya Sai loka seva zaklade, dr. T. Ravikumar, upravitelj kampusa u Brindavanu Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje, gospodin Bhabani Sankar, znanstveni istraživač i satnik Yasas održali su poticajne govore o raznovrsnim vidovima indijske kulture i duhovnosti.

Susret poklonika organizirala je Sri Sathya Sai seva organizacija Kerale u Sri Sai Vidyapeethu, Srisalam, Kozhikode, 30. svibnja 2012. godine, u spomen prvog Svamijevog posjeta Srisalamu, 30. svibnja 1976. godine.

Sedmodnevni program organiziran je povodom prve obljetnice Bhagavānovog napuštanja fizičkog tijela – *mahāsamādhi*. Program je uključivao *Narayana sevu*, 12-satno pjevanje bhajana, 12 sati izgovaranja *Sai Gāyatrī mantr*e, posjet domovima za starije osobe, sirotištima, darivanje krvi i programe za javnost.

Tamil Nadu: Novi mandir pod nazivom '*Sai Kailash*' otvoren je u Yellanalliju u okrugu Nilgiris, 23. svibnja 2012. godine. Mandir je otvorio gospodin V. Srinivasan, predsjednik Sai organizacije za cijelu Indiju u prisutnosti gospodina R. Iyyarrooa, upravitelja Bhagadasa, gospodina G. Govindarajulua, člana Zaklade mandira, gospodina G. Varadhana, predsjednika Sai organizacije države

Tamil Nadu i mnogih uvažениh gostiju. Tom je prigodom gospodin Srinivasan održao poticajni govor te se prisjetio na događanja tijekom posljednjeg posjeta Ootyju s Bhagavānom, 1993. godine. Potaknuvši ljude da odbace ego, rekao je kako je cilj Sai organizacije preobraziti ljude putem ljubavi. Gospodin R. Iyyaroo i gospodin Vijayakrishnan, koordinator mladih u državi Tamil Nadu također su se obratili okupljenima.

Poslijepodnevni dio programa započeo je u 16 sati prekrasnim i melodioznim pjevanjem studenata koji polaze Sri Sathya Sai institut za više obrazovanje. Slijedila je izvedba djece koja polaze balvikas program u različitim dijelovima okruga Nilgiris. Program je završio izvođenjem predstave '*Sathya Harishchandra*' koju su izveli mladi iz okruga Nilgiris.

CHINNA KATHA

BOŽANSKI LIJEK ZA SVE BRIGE

Jednom je zet neke siromašne žene došao u posjet i ostao u njezinom domu. Ona je od susjeda posudila novac i neke stvari te mu prvoga dana poslužila bogati obrok od mesa, riže i povrća, leće i slatkiša kako bi mu iskazala poštovanje. Drugoga mu je dana poslužila obrok pripremljen od mesa, riže i povrća da bi mu trećeg dana poslužila obrok pripremljen samo od kaše od kuhanog voća. Nije pokazivao nikakvih znakova da namjerava otići. Bilo je neprimjereno zamoliti zeta da ode. Pomislila je kako bi mu mogla dozvoliti da oстане, ali to nije mogla učiniti jer je i sama jako teško živjela i jedva da je napornim radom zarađivala dva skromna obroka. Istodobno, nije željela da njezin zet postane svjestan teških uvjeta u kojima je živjela.

Jednoga dana, tijekom razgovora sa zetom žena je rekla: 'Dragi moj, nismo se rodili samo da bismo jeli. Trebali bi pokušati zaraditi za život obavljajući teške poslove. Ne bi trebali biti ovisni o drugima.' Zet je shvatio što se krilo u pozadini izgovorenih riječi njegove punice. No, nije tomu posvetio previše pažnje, već je odvratio: 'Draga moja punice. Ni jedno mjesto boravka u tri svijeta ne može čovjeku pružiti više radosti od boravka u kući njegove punice. Ne govore li nam naše *Purane* kako je Gospod Śiva za Svoje boravište odabrao Himalaye, a Gospod Višnu boravi u *Kṣīrasāgara* – oceanu mlijeka? Zato ne postoji zapreka mojem boravku u domu moje punice.'

Kako bi svojega zeta poučila nekim stvarima, žena je jednoga dana zaključala kuću i otišla nekamo u trenutku kada zeta nije bilo u kući. Zetu nije preostalo ništa drugo nego otići.

Koje je unutarnje značenje ove priče? Siromašna punica u ovoj priči predstavlja ljudsko tijelo. Brige, u liku zeta, dolaze i nastanjuju se kod nas. Kako se tih briga možemo osloboditi? Jedini način je odricanje od njih.

PRIČA S POSLJEDNJE STRANICE

Transcendentna dvojnost

Stanje jedinstva bez obilježja – *akšara* ostvaruje se putem tri koraka duhovne discipline – *sādhanā*: (i) Ja sam Tvoj, (ii) Ti si moj i (iii) Ti si Ja. Duhovnom vježbom mora se transcendirati dvojnost Ti i Ja. Ja je samo odraz Tebe u ovom tijelu. Sjedinjenje se ostvaruje kada se ukloni dvojnost. To je razlog zašto se kaže: 'Dobro je biti rođen u crkvi, ali nije dobro umrijeti u njoj.' To znači, prije smrti potrebno se uzdići iznad ograničenja koja je postavila institucionalizirana religija i doseći prostran i neograničen prostor istinskog Sebstva – *ātman* koji sve prožima.

- *Baba*

Prevoditeljice:

Nada Đureković - SSC Graduši – Zagreb

Jarmila Hanuška – SSC Graduši – Zagreb

Lektor:

Vladimir Prašin – SSC Šiva Šakti, Zagreb