

SANATHANA SARATHI - SRPANJ 2015. GODINE

OSTVARITE VLAST U KRALJEVSTVU ISTINSKOG SEBSTVA (ĀTMAN)

Bhagavānov govor održan 8. rujna 1996. godine

*Netko može ovladati Vedama i Vedangama,
Netko može imati stručnost za pisanje proze i poezije,
No, ako nema čisto srce, on će se uništiti.
Nikada nemojte zaboraviti ove mudre riječi.*

(teluški stihovi)

LJUBAV JE LIJEK ZA SVE PROBLEME S KOJIMA SE ČOVJEK SUOČAVA

Učenja Veda temelje se na načelu dvojnosti – *dvaita* dok se načela Vedānte temelje na načelu nedvojnosti – *advaita*. To je ono što je Adi Śankara propovijedao i promicao putem brojnih primjera. Veza koja postoji između Vedānte i Veda istovjetna je onoj koja postoji između tijela i njegovih raznih organa kao što su oči, uši, nos, usta, ruke i noge. Ono što organi predstavljaju tijelu, to čovjek predstavlja društvu. Društvo je organ čovječanstva, čovječanstvo je organ prirode dok je priroda organ Boga. Kada temeljito preispitate te odnose, uvidjet ćete da postoji načelo nedvojnosti – *advaita* koje se provlači u pozadini svega stvorenoga.

Želja predstavlja temeljni uzrok dvojnosti

Na skupu znanstvenika koji je održan u Kāśiju (Varanasi) znanstvenici su se počeli upuštati u raspravu uzrokovanu razlikama u njihovim mišljenjima vezanim uz razne filozofske teme. Prateći te prizore, Śankara je kazao: „Dokazivanje će dovesti do sukoba.“ Takvo isprazno dokazivanje dovest će samo do neprijateljstva i neće donijeti mir. Niti jedan problem nije moguće razriješiti upuštanjem u besplodno dokazivanje. Kako prevladati brige u životu predstavlja glavni čovjekov

problem. U stvari, cijeli je čovjekov život prepun raznoraznih briga. Ne postoji ni najmanji trenutak u čovjekovu životu u kojem bi bio oslobođen od briga.

Roditi se predstavlja brigu, živjeti na Zemlji predstavlja brigu. Svijet je uzrok briga, a isto tako i smrti. Cijelo djetinjstvo predstavlja brigu, a isto tako i starost. Život predstavlja brigu, neuspjeh je briga. Svako djelovanje i poteškoće uzrokuju brigu. Čak je i sreća tajnovita briga. Samo će predanost Svamiju stati na kraj svim vašim brigama. O, ljudi! Razvijte takvu predanost i ljubav.

(teluška pjesma)

Samo putem ljubavi za Boga možete se u životu osloboditi briga. Ljubav je lijek za sve probleme s kojima se čovjek suočava. Tamo gdje postoji ljubav, nema nikakve mržnje, nikakve zavisti i nikakvih različitosti. Ljubav ima svu moć da razvije jednakost i sklad. No, Vede govore o tom načelu ljubavi samo u maloj mjeri.

Mnogi poznavatelji Veda koriste znanje stečeno iz Veda da bi ispunili svoje želje, a ne da bi stekli iskustvo božanskosti. Oni od jutra do večeri pjevaju stihove iz Veda i promiču učenja iz Veda, ali ih sami ne primjenjuju. Dio „Rudra Prašne“ pod nazivom „Chamakam“ bavi se ispunjenjem čovjekovih želja. U tim mantrama „Cha Mey“ se ponavlja uvijek iznova, a to znači „ja želim ovo, ja želim ono“. Želja je temeljni uzrok dvojnosti. Želja za nekom određenom stvari javlja se zato jer vi mislite kako je tâ stvar odvojena od vas. U ovom slučaju javljaju se dva entiteta, jedan je osoba koja izražava želju dok je drugi entitet predmet želje. Načelo nedvojstva naglašava jedinstvo osobe koja izražava želju i predmeta želje. Osoba uzima u obzir načelo dvojnosti kada sebe smatra različitom od predmeta za kojim izražava želju. Ovo je rupčić. Vi ćete reći da želite rupčić zato što je rupčić različit od vas. To je dvojstvo. No, postoji načelo nedvojstva koje se nalazi u pozadini rupčića. Isto tako i njega je moguće lako prikazati. Ovo je komad tkanine. No ako ga detaljno preispitate, utvrdit ćete kako to nije tkanina već splet nîti. Daljnjim ispitivanjem doći ćete do zaključka da to nisu nîti već pamuk. U stvari, pamuk, nîti i tkanina su jedno te isto. Ovdje biste trebali provesti ispitivanje dva vida – izravno iskustvo – *pratyakša* jest osjetilima iskustvo znanje i neizravno iskustvo – *parokša*, izvan dosega vida, nevidljivo. Čak i nakon što ste doživjeli

izravno iskustvo nečega, ponekad to nije moguće opisati riječima. Naprimjer, osoba koja je nijema ne može opisati okus hrane koju jede. Slično tomu, blaženstvo nedvojtva – *advaita* ne može se opisati riječima. Njega je moguće jedino doživjeti, ali ga nije moguće objasniti ljudima. U ovom slučaju izravno iskustvo neće imati većih posljedica kada se radi o tome da ga je potrebno objasniti drugima. No, nažalost, ljudi pridaju značenje samo izravnom iskustvu i ne pridaju nikakvo značenje neizravnom svjedočenju.

Božanskost je prisutna u svemu

Dat ću vam jedan mali primjer. Uzmimo kockicu leda. Što predstavlja temelj kockice leda? To je voda. Kockica leda je izravni dokaz – *pratyakša pramāna* dok je voda neizravni dokaz – *parokša pramāna*. Bez vode ne bi moglo biti ni kockice leda. Što ima primarnu važnost – kockica leda ili voda? To je voda, neizravno iskustvo – *parokša* koje predstavlja temelj kockice leda. Na isti takav način nevidljiva božanskost predstavlja temelj vidljivog svijeta. No, čovjek nije u stanju spoznati tu istinu zato što on samo izgovara vedske mantre i pokušava doživjeti učenja iz Veda, a da ih u stvarnosti ne primjenjuje. On vodi svjetovni život i slijedi put svjetovnosti – *pravrtti* u prolaznoj prirodi – *prakrti*. Put duhovnosti – *nivrtti* u potpunosti je suprotan putu svjetovnosti – *pravrtti*. Put svjetovnosti vodi u svijet dok put duhovnosti vodi do božanskosti.

Suočavajući se sa svim izazovima, Śankara se svim silama trudio promicati načelo božanskosti koje predstavlja temeljnu osnovu svega stvorenoga. Gaudapada, njegov duhovni učitelj – *guru* osigurao mu je svu podršku i ohrabarenje. Iako je Śankara bio mlade životne dobi, bio je postojan u svojoj odluci vezanoj uz promicanje nedvojnosti. To što je Śankara u svojoj mladoj životnoj dobi od šesnaest godina mogao voditi rasprave s poznatim učenim ljudima i uvjeriti ih u vjerodostojnost načela nedvojnosti, bilo je samo zahvaljujući moći božanskosti koja je bila njegova pokretačka snaga. Nedvojtvo – *advaita* temelj je svega. Što se podrazumijeva pod nedvojtvom – *advaita*? To je jednota svega. Neki prodavači na tržnici prodaju slatke bombone u obliku različitih životinja kao što su mačka, slon, pas i tome slično kako bi privukli pažnju djece. Nedužna djeca vide samo oblik i izražavaju svoju želju: „Ja želim mačku, ja želim slona...“ Nazivi i oblici kao što su mačka i slon razlikuju se, no temelj svih njih je šećer. Kada odgrizete bilo koji djelić tih životinja kao što su uši, rep, svi oni imaju isti okus.

Štoviše, cijeli je oblik ispunjen slatkoćom. Na isti način božanskost prožima cijeli svijet. Zaista, sve je Brahman, cijeli je Univerzum prožet Bogom, Bog boravi u svim bićima. Šankara je spoznao tu istinu i širio ju je cijelom svijetu. No, neki poklonici Bogu pripisuju određeno ime i oblik i smatraju svoj oblik štovanja nadmoćnijim pred drugim oblicima Boga, a to predstavlja uzrok svih razlika.

Jedan je bogataš izražavao veliku ljubav i predanost prema Gospodu Kršni. Želio je nabaviti kip Kršne izrađen od zlata, svakoga dana izvoditi obredno štovanje – *pūjā* i obredno kupanje – *abhišekā* te upotrebljavati posvećenu vodu. Otišao je do zlatara, dao mu je dvadeset zlatnih novčića i zamolio ga da mu napravi kip Kršne. Dao mu je još dvadeset zlatnih novčića i zamolio ga da izradi i kip krave koja će biti smještena iza Kršne te isti iznos i za pauna koji će biti smješten pored kipa Kršne. Isto je tako naručio i zlatnu čašu izrađenu od dvadeset zlatnih novčića da bi svaki dan mogao izvoditi obredno kupanje. Svaki je dan izvodio obredno kupanje Kršnino kipa i pio posvećenu vodu. No, prilike se s vremenom neće uvijek odvijati na isti način. Nitko ne može reći kada će se netko suočiti s poteškoćama u svojem životu. Sreća i tuga su poput dva lonca koji su obješeni svaki s jedne strane motke – *kavadi* koja na svakom kraju ima kuku koja služi da bi se na nju mogli objesiti lonci. Kako može itko znati što će se dogoditi u sljedećem trenutku? Jednom, kada se stečene zasluge iscrpe, moramo se suočiti sa smrtnim svijetom. Financijski položaj bogataša pogoršavao se iz dana u dan. Budući da mu je postalo teško spajati kraj s krajem, odlučio je prodati zlatne kipove drugom bogatašu i tako pribaviti nešto novca. Drugi je bogataš prvo izvagao čašu koja se koristila za obredno kupanje i odredio njezinu cijenu od šezdeset tisuća rupija jer je bila izrađena od dvadeset zlatnih novčića. Zatim je izvagao pauna, kravu i kip Kršne, jedno za drugim i odredio cijenu svakoga od njih od šezdeset tisuća rupija. Međutim, prodavač nije bio zadovoljan. Kazao je: „Kako je to moguće? Ti određuješ istu cijenu za Krišnu kao i za čašu, pauna i kravu. Ja to ne mogu podnijeti. Trebao bi odrediti višu cijenu za Kršnu.“

Kupac mu je na to odvratio: „Ti određuješ veću vrijednost kipu Krišne u odnosu na ostale predmete zato jer je tebi lik Kršne važniji. No, ono što je za mene važno jest zlato koje sadrži svaki od njih.“ On je pridavao vrijednost težini zlata, a ne obliku. Slično tomu, mi pridajemo vrijednost ljudima temeljeno na njihovom imenu i obliku ne spoznajući da je ista božanskost prisutna u svakome u vidu pet elemenata. Spoznaja te jednote je načelo nedvojstva – *advaita*. Pet elemenata je

isto u svakome, u nikome ne postoji šesti element. No, mi smo dovedeni u zabludu jer se povodimo za oblikom.

Pretjerane želje uzrokuju nedaće

Pretjerane želje uzrok su patnje. Želje su potrebne, no trebale bi biti u određenim granicama. Većina vas vjerojatno je pročitala priču o kralju Midi. Iako je on bio jako bogat, bio je opsjednut pohlepom. Zato je počeo upućivati molitve Bogu od jutra do večeri, sa snažnom predanošću. Poklonik upućuje molitve, a Bog ispunjava njegove molitve. Bog se pojavio pred njim i ponudio mu da će mu ispuniti bilo koju želju. Mida je rekao: „O, Gospode, sve što dotaknem trebalo bi se pretvoriti u zlato. Molim te, podari mi taj dar.“ Bog ga je upozorio: „To je dar koji ne bi trebao tražiti. On ti neće podariti nikakvu sreću, već ćeš postati žrtvom cijelog niza problema i briga. Na kraju će to uništiti tvoj život. Zato nemoj tražiti taj dar.“ No, Mida je ustrajao: „Moju sudbinu prepusti meni, ja želim taj dar.“ Što da se čini kada netko ne poslušava razuman savjet?

Može li itko promijeniti ono što je zapisano u sudbini svakoga? Nema smisla žaliti za time čak ni stotinu godina.

(teluška pjesma)

Tada je Bog rekao: „U redu, ako želiš patiti zbog svoje sudbine, onda pati.“ On mu je uslišao molitvu i nestao. Presretan zbog dara kojeg je primio od Boga, Mida se vratio kući. Kada je stigao, sjeo je na madrac i stavio jastuk sa strane. Istog su se trenutka i madrac i jastuk pretvorili u zlato. On je bio sretan što su se, na njegov dodir i madrac i jastuk pretvorili u zlato, no želio je dodatno provjeriti djelotvornost poklona kojeg je primio. Zato se uputio u svoj vrt. Sva su se stabla, cvijeće i mladice pretvorile u zlato kada bi ih dotaknuo. Nakon nekog vremena osjetio je umor i glad. Zamolio je slugu da mu donese hranu. Kada je pokušao nešto pojesti, to bi se pretvorilo u zlato čim bi uzeo u ruku. Bio je gladan, ali nije mogao ništa pojesti. Uzviknuo je: „Jao meni! Kakva će sada biti moja sudbina?“ U očaju zagrlio je svoju kćer koja se isto tako pretvorila u zlatni kip. Tada je Mida došao pameti. Kajao se: „Sramim se, toliko sam nerazuman da nisam obraćao pažnju na savjet koji mi je Bog dao.“ Opet je molio Boga svim srcem i svom silinom osjećajima. Bog se pojavio pred njim i rekao: „Dragi moj! Ti si se našao u ovom stanju zato što nisi slušao ono što sam ti rekao. Što sada želiš?“ Mida ga je

molio da uzme natrag dar koji mu je dao. Od toga trenutka pa nadalje on je razvijao osjećaj zadovoljstva sa svime što je imao.

Pretjerane želje vode do takvih pogubnih posljedica. Onaj tko bez pogovora slijedi božansku uputu, bit će blagoslovljen svim zadovoljstvima i pogodnostima. To je razlog zbog kojega je Śankara rekao:

O, čovječe, odbaci svoju žeđ za novcem. Odbaci svoje želje primjerenim razlučivanjem. Bogatstvo kojim raspolažeš nastalo je zahvaljujući tvojim prošlim djelovanjima. Zato budi zadovoljan onime što imaš.

(teluška pjesma)

Kakvi su osjećaji takvi su i rezultati

O, čovječe! Ti možeš imati neke želje. Ali nemoj dopustiti da tobom ovlada pohlepa. Trebaš razviti ljubav da bi dosegao Boga. Samo će ti tâ ljubav pružiti sve što ti je potrebno. Ona će ti podariti sve što ti je potrebno u odgovarajućem trenutku i na pravom mjestu.

Nemoj tražiti, o ume, nemoj tražiti. Što više tražiš, to će ti više biti zanemareno. Bog će ti, sasvim sigurno, podariti ono što zaslužuješ, a da to ni ne tražiš. Nije li udovoljio želji Sabari koja nikada nije tražila? Nije li spasio Jatayua koji nikada nije tražio, već je žrtvovao svoj život zbog Njega?

(teluška pjesma)

Kralj Daśarata zamolio je Rāmu da ulije vodu u njegova usta u posljednjim trenucima njegovog života. No, nije imao sreće da Rāma bude uz njega kada mu je došao kraj. No, Rāma je ulio vodu u usta Jatayua, iako Jatayu nije tražio taj dar. On je posvetio Jatayuov život i podario mu oslobođenje. Sabari je izgovarala ime Rāme cijele dane i noći. Je li ona tražila išta? Ne. Saznavši da je Rāma ušao u šumu, ona Ga je čekala svaki dan. Kako nije znala kojim će putem Rāma doći, očistila je sve putove koji su vodili do njezinog skloništa. Sjedeći ispod stabla koje je imalo bobičaste plodove, pomislila je: „Čini se da je Gospod Rāma došao u šumu zajedno s majkom Sītom. Može naići ovim putem i zamoliti me: „Majko, daj mi malo voća da bih ga pojeo.“ Počela je zamišljati na taj način zahvaljujući svojoj snažnoj ljubavi prema Gospodu Rāmi.

Ona je ubrala nešto voća, kušala svaki plod i stavila na stranu one koji su bili najsladi da bi ih ponudila Gospodu Rāmi. Gospod Rāma je isto tako odgovorio na njezine osjećaje prosuvši Svoju milost na nju. Bog je utjelovljenje milosti – *anugraha*, u Njemu nema ni traga ljutnje – *agraha*. No, kao što izreka kaže, kakvi su osjećaji, takvi su i ishodi – *yad bhāvat tad bhavati* – postajete ono što mislite. On će odgovoriti u skladu s osjećajima tražitelja na duhovnom putu – *sādhaka*. Kada stojite ispred zrcala u položaju na pozdrav, vidjet ćete svoj odraz koji čini to isto. Ako uperite prstom u svoj odraz iskazujući ljutnju, vaš će odraz isto to učiniti i prema vama. Isto tako i priroda je poput zrcala. Kakvo je djelovanje, takav će biti i odgovor na njega.

*O, čovječe, je li moguće pobjeći od posljedica svojih djelovanja?
Možeš proučavati svete tekstove i štovati obiteljska božanstva,
Možeš otići u šumu i provoditi strogu pokoru,
Ali nije moguće pobjeći od posljedica svojih djelovanja.*

(teluški stihovi)

Novac uzrokuje mnoge nepravde

Bog je uzrok, priroda je posljedica. Ovaj svijet nije ništa drugo već izraz uzroka i posljedice. Sve ono što činite pred zrcalom prirode, vratit će vam se u obliku povratnog djelovanja, odraza i odjeka. U stvari, postoji samo jedan entitet. Vi zamjećujete predmet i njegov odraz samo kada je prisutno zrcalo. Bez zrcala nema ni odraza. To je tajna prirode.

Sa svjetovne točke gledišta postoje tri entiteta – vi, vaš odraz i zrcalo. Ako upitate koliko je 3-1, čak će i prosječni učenik odgovoriti: 2. On je dobro savladao svjetovnu matematiku. No, Bog se s time neće složiti. On kaže $3 - 1 = 1$. Vi možete ismijavati Boga: „Što je ovo? Bog možda nije išao u školu. On ne poznaje temeljna načela matematike.“ Tada Bog odgovara: „O, ti nerazumni stvore, ovdje postoje tri entiteta – ti, tvoj odraz i zrcalo. Ukloni zrcalo. Ono što preostaje jesi samo ti, stvarnost.“ Ono što nam se, sa svjetovne točke gledišta, čini da jest, izgleda sasvim drugačije s duhovne točke gledišta. Mnogi ljudi govore kako novac pomaže u velikom broju slučajeva. No, ja kažem da novac uzrokuje mnoge nepravde. Tek kada spoznate tu istinu, moći ćete koristiti novac na ispravan način.

Spoznajte načelo jednote

Śankara je mogao objasniti načelo jednote čak i kada se radilo o svakodnevnim stvarima. To je jedinstvenost njegove filozofije nedvojstva – *advaita*. Kao što sam vam jučer rekao, velik je broj lonaca, ali glina od koje su oni izrađeni je jedna, velik je broj nakita, ali zlato je jedno. Slično tomu, Bog je jedan, ali se izražava raznim oblicima. Istina je jedna, ali mudraci su je opisivali kao da ih ima mnogo – *ekam sat viprāh bahudhā vadanti*. Ljudi nazivaju Boga mnogim imenima kao što su Allah, Isus, Buddha, Zaratuštra, Rāma, Hari i Hara. Ali, Bog je jedan. To je moguće predstaviti primjerom iz svakodnevnog života. Kućevlasniku se njegova supruga obraća kao „dragi moj mužu“, unuk mu se obraća s „dragi moj djede“, njegov mu brat govori „dragi moj brate“, njegov mu se sin obraća riječima „dragi moj oče“, dok mu se njegova snaha obraća riječima „dragi moj svekre“. Iako se radi samo o jednoj osobi, njemu se različite osobe obraćaju na različiti način, ovisno o njihovoj povezanosti s njime. To je svjetovna povezanost.

Ljudi upućuju molitvu Bogu:

Ti si mi majka i otac,

Ti si mi rođak i prijatelj,

Ti si sve moje znanje i bogatstvo,

Ti si moje sve, o Bože nad bogovima!

Tvameva mātā ca pitā tvameva

Tvameva banduśca sakhā tvameva

Tvameva vidyā dravinam tvameva

Tvameva sarvam mama deva deva

(sanskrtski stihovi)

No, Śankara nije odobravao tu vrstu molitve. Kada kažete „Ti si moj otac“, vi ste različiti od vašeg oca. Śankara je kazao: „Nije ispravno reći ti si moj otac, ti si moja majka i tako dalje, jer to podrazumijeva načelo dvojnosti. Umjesto toga trebali biste reći: „Ti si ja, ja sam Ti, Ti i ja smo jedno.“ To ukazuje na doktrinu nedvojstva – *advaita*. Vede objavljuju istu istinu putem velike vedske izreke – *mahāvākya*: ja sam Brahman – *aham brahmāsmi*, to si ti – *tat tvam asi*. Doživljaj jednote podaruje blaženstvo. To je razlog zbog kojeg je Śankara zastupao načelo nedvojstva. Međutim, nije tako jednostavno doživjeti načelo nedvojstva. Trebate

provoditi odgovarajuće preispitivanje i proći kroz postupak pročišćenja – *samskāra*. Kada dostignete zrelu razinu pročišćenja, možete lako spoznati načelo jednote. Kako je samo sretna ona osoba koja spozna načelo jednosti! U stvari, na ovome svijetu ne postoji nitko sretniji od njega. On je kralj kraljeva i vladar svih vladara. On je kralj kraljevstva istinskog Sebstva – *ātman*. Istinsko Sebstvo – *ātman* prožima svakoga od vrha glave do nožnih prstiju. Samo oni koji ne spoznaju prisutnost besmrtnog sebstva u tijelu, teže za otrovom svjetovnosti. Jednom kada okusite božanski nektar, više nećete tražiti okus svjetovnih stvari. Zato biste trebali učiniti napor da biste doživjeli istinsko Sebstvo. To je razlog zbog kojega je Śankara svim silama nastojao promicati to načelo nedvojtva kako u selima tako i u gradovima, među običnim ljudima i među učenim osobama.

Śankara je predstavljao uzor u svakom vidu života. Prije nego što je napustio rodni dom, dao je obećanje svojoj majci. Ona je kazala: „Dragi moj, ti si postao isposnik i napuštaš rodni dom. Ali, moja je želja da budeš pored mene kada napustim ovo tijelo.“ Śankara je bio čista srca i održao je obećanje koje je dao svojoj majci. U stvari, sve što netko kaže čista srca, to će se i ostvariti. Ako on pokaže na cvijet i kaže da to nije cvijet, to će prestati biti cvijet. Trebali biste razumjeti tu istinu.

Vjera podaruje zasluge

Postoji jedan događaj u Mahābhārati koji oslikava tu istinu. Dan prije nego što će se odviti bitka iz Mahābhārate, Kršna je poveo Arjuna sa sobom u šetnju šumom. Razgovarali su o tome tko će se s kime boriti i o sličnim pitanjima vezanim uz ratovanje. Bilo je to vrijeme kada je Kršna želio Arjuna podvrgnuti ispitu. Bog uvijek provjerava zaslužnost osobe prije nego što mu podari Svoju milost. Razlog je tomu što samo osoba koja to zaslužuje može na najbolji način iskoristiti milost koja joj je podarena. Budući da se počelo smračivati, Kršna je rekao Arjuni: „Vratimo se natrag kući.“ Tada je započeo sa Svojim ispitom.

Kršna je pokazao na pticu koja je sjedila na grani drveta i kazao: „Arjuna, pogledaj samo kako je prekrasan ovaj paun!“ On je započeto taj razgovor da bi provjerio u kakvom se stanju nalazi Arjunin um. Arjuna je odvratio: „Da, Svami, paun je stvarno prekrasan.“ Krišna je na to rekao: „O, ti nerazumni stvore, to nije paun. Ne vidiš li da je to orao?“ Arjuna je odvratio: „Da, Svami, to je orao.“ Tada ga je Kršna udario po leđima i rekao: „Kakva si ti luda, Arjuna, da nisi u stanju

prepoznati radi li se o paunu, orlu ili nekoj drugoj ptici? Pogledaj pažljivo. To nije ni paun niti orao. To je golub.“ Arjuna je odvratio: „Da, Svami, to je golub.“ Pretvarajući se kao da se malo naljutio, Kršna je rekao: „Imaš li ti zdravog razuma? Posjeduješ li sposobnost razlučivanja? Na što misliš? Čini se da se ne pitaš je li to paun, orao ili golub. Ti samo slijepo odgovaraš 'da' na sve ono što ja kažem.“ Tada mu je Arjuna odgovorio: „O, Kršna, kada bih kazao da to nije paun, Ti bi pticu mogao pretvoriti u pauna. Isto tako, ako ja kažem da to nije orao ili golub, Ti bi ju mogao pretvoriti u njih. Ti možeš učiniti bilo što. Zato je za mene važna Tvoja riječ. Što to meni znači ako se radi o golubu ili paunu ili orlu?“ Kršna je bio jako sretan što je Arjuna iskazivao toliko povjerenje u Njegove riječi. On je položio Svoju ruku na Arjuninu glavu i blagoslovio ga.

*Usredotoči svoj um na mene, budi mi predan,
Iskaži mi svoju naklonost i štuj me.
Zaista, obećavam ti da ćeš doći k meni
Jer si mi drag.*

Kršna je rekao Arjuni: „Sada si postao moj istinski poklonik. Imaš potpunu vjeru u moje riječi i zato ćeš ostvariti pobjedu u svemu što činiš.“ Tek nakon tog događaja Kršna je Arjuni prenio znanje iz Bhagavadgīte. Od kakve je koristi prenošenje znanja iz svetih tekstova osobi koja nema vjere? U vrijeme održavanja rata iz Mahābhārata, Krišni je bilo 86 godina, dok je Arjuna imao 84 godine. Sve tē godine prije rata Kršna Arjuni nikada nije pokušavao prenijeti znanje iz vedante, već ga je odjednom počeo poučavati vedantu. Bog Svoju milost pojedincu podaruje u odgovarajuće vrijeme, na prikladnom mjestu i u primjerenim okolnostima. On je rekao: „Arjuna, tko su ovi ljudi? Ti misliš da su to tvoji rođaci. Ali, u stvari, oni to nisu. Ti, ja i oni smo jedno te isto.“ Arjuna je bio potpuno zbunjen slušajući tē riječi. Pomislio je: „Kako možemo reći da smo jedno te isto? U tom slučaju, gdje je potreba za održavanjem rata?“ Tada mu je Kršna odvratio: „O, ti nerazumni stvore, za to postoji razlog kojeg sam ja svjestan, ali ti nisi. Ja sam utjelovljenje svjesnosti, dok si ti u stanju neznanja.“

*Sve dok ne dospijemo pod veo zaborava,
Uvijek - u stanju budnosti, spavanja ili dubokog sna,*

*Trebali bismo stalno biti svjesni mantre So'ham
Koja će nam omogućiti da postanemo svjesni
Prave prirode Sebstva – ātmatattva
Zahvaljujući milosti Vrhovnog Učitelja – sadguru
O, čovječe! Njegov osjećaj razlučivanja.*

(teluški stihovi)

Bog poznaje prošlost, sadašnjost i budućnost

Kršna je dodao: „Ja poznajem prošlost, sadašnjost i budućnost dok tebi one nisu poznate. To je razlog zašto tebe ponesu fizičke povezanosti koje imaš s njima u sadašnjosti. Tebi nije poznata prošlost. Nekada si ju znao, ali sada si ju zaboravio.“ Tada je Arjuna zapitao: „Svami, Ti kažeš da smo Ti, ja i oni jedno. Kako je onda moguće da si samo Ti svjestan tē istine dok je ja nisam svjestan?“ Kršna mu je na to odgovorio: „Ti promatraš sa svjetovne točke gledišta, ja promatram s točke gledišta povlačenja iz svijeta – *nivrtti* ili istinskog Sebstva – *ātman*. Ja nadilazim tri vremenska razdoblja. To je razlog zašto sam ja sveznajuć, a ti nisi.“

Da bi mu to pobliže oslikao, Kršna mu je dao ovu prekrasnu usporedbu. Ja ti to govorim izgovarajući imena da bi to lakše mogao razumjeti. Jednom se neki čovjek uputio u Kašmir. Tamo je kupio komad tkanine jer je cijena bila povoljnija. Po povratku iz Kašmira dao je taj komad tkanine svojoj majci koja ga je spremila u ormar i potpuno na njega zaboravila. Prošlo je deset godina. Jednoga dana, majka je taj komad tkanine pronašla u ormaru dok je tražila nešto drugo. Pozvala je svojeg sina i kazala: „Ovdje je komad tkanine. Daj da se od njega nešto sašije.“ U skladu s time sin je dao da se iz tkanine sašije košulja koju je odjenuo za svoj rođendan. Kada se sagnuo da bi podignuo posudu sa slatkim jelom koje je pripremila njegova majka, košulja se poderala. Njegova je majka bila iznenađena. Kazala je: „Ovo je nova košulja, kako je moguće da se tako brzo poderala?“ Tada joj je sin objasnio: „Majko, košulja je nova, nema sumnje, no tkanina od koje je sašivena je stara.“ Nije li to istina? Na isti je način Kršna rekao Arjuni: „Ti si zaboravio svoju stvarnost dok sam je ja svjestan. To je razlika između tebe i mene.“

U ratu koji je opisan u epu Mahābhārata, Arjuna je bio potišten i tužan zbog smrti tolikih mladih ratnika, uključujući i njegovog sina Abhimanyua. Upitao je Kršnu: „Svami, zašto je Abhimanyu umro tako mlad? Budući da sam ja njegov otac i puno stariji od njega, nisam li ja trebao otići prvi?“ Tada mu je Kršna odvratio: „Nitko ne može kazati tko će kada otići. Nitko ne može izbjeći smrt kada dođe njegov trenutak odlaska.“

Tijelo je osuđeno na propadanje, bez obzira na to koliko ga šttili i njegovali. Isto tako, sve ono što je zapisano u vašoj sudbini, dobro ili loše, dogodit će se čak i ako se vi sakrili u duboku šumu.

(teluški stihovi)

Sve ono s čime se suočavate u svakodnevnom životu posljedica je mnogih vaših prošlih života. Na primjer, mladić od 25 godina dvadeset puta udari čekićem po kamenu, ali kamen se neće razbiti. Nakon toga, kamen se slomi nakon što ga je neki starac udario samo dva puta. Starac će se hvaliti: „Ovaj je mladić udario po kamenu dvadeset puta, ali ga nije razbio, dok sam ga ja slomio već drugim udarcem.“ Tada mu je mladić odvratio: „O, djede, nemoj se ponositi svojim uspjehom. Kamen se razbio nakon 22 udarca i tek nakon što sam ga ja prije tebe udario 20 puta. Shvati to.“ Slično tomu, vi vidite samo sadašnjost dok Bog uzima u obzir i prošlost i budućnost. To je razlika između Boga i čovjeka. Sjeme sadašnjosti došlo je sa stabla iz prošlosti i ono predstavlja temelj za stablo budućnosti. Vi vidite samo sjeme sadašnjosti, vi niste u mogućnosti vidjeti prošlost i budućnost koje su sadržane u sjemenu. Gospod Kršna je rekao: „Ja sam sjemenka svih živih bića.“

Na taj je način Śankara promicao načelo nedvojstva cijelom svijetu. To nedvojstvo – *advaita* ima u svojoj osnovi temeljno načelo. To je jedinstvo svega što je stvoreno. U svetim su tekstovima zabilježeni mnogi primjeri zato da bi čovjek mogao razumjeti to temeljno načelo. Vi biste isto tako trebali učiniti napor da biste ga razumjeli. (Bhagavān je Svoj govor završio bhajanom „Hey Śiva Śankara Namami Śankara...“)

-Iz Bhagavānova božanskoga govora održanog u Sai Kulwant dvorani u Praśanthi Nilayamu 8. rujna 1996. godine

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

Izvješće

HODOČAŠĆE POKLONIKA IZ POKRAJINE GUNTUR

Više od 3.000 poklonika stiglo je u Prasanthi Nilayam iz pokrajine Guntur u državi Andhra Pradesh na trodnevno hodočašće od 7. do 9. lipnja 2015. godine i predstavilo glazbene i kulturne programe u Sai Kulwant dvorani. Prvi program, koji je bio predstavljen 7. lipnja, bio je baletni ples koji je prikazao doživljaje nekih od gorljivih Bhagavānovih poklonika iz Guntura među kojima su se našli gospodin Ramabarabman, gospodin Anil Kumar, gospodin Narayan Rao i gospodin Jandhyala Papayya Sastri. Odlična gluma i plesna izvedba djece koja polaze balvikas program spojene sa savršenom koreografijom i maskom, pretvorile su predstavu u nezaboravni doživljaj. Druga točka programa poklonika iz Guntura bio je splet poklonstvenih pjesama koje su ponudili pred Lotosna Stopala Bhagavāna 8. lipnja 2015. godine. Započevši svoju izvedbu pjesmom „Parthiswara Sathya Saiswara – Sai, Gospod Puttaparthija“, ispunili su cijeli prostor poklonstvenim žarom produhovljenom izvedbom pjesama za zbor među kojima su se našle „Tallivi Neeve Tandrivi Neeve – Ti si otac i majka“, „Narayana Sathya Narayana“, „O Maa O Maa O Maa Sai Maa – O, draga Sai majko“.

LJETNI TEČAJ O INDIJSKOJ KULTURI I DUHOVNOSTI

Ljetni tečaj o indijskoj kulturi i duhovnosti organiziran je u Prasanthi Nilayamu od 12. do 14. lipnja 2015. godine za studente i predavače Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje da bi se upoznali s bogatim kulturnim i duhovnim nasljeđem Bhārate i usmjerio ih u obrazovnu filozofiju ove jedinstvene ustanove koja se temelji na viziji Rektora utemeljitelja, Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe, kako duhovno i empirijsko obrazovanje trebaju ići ruku pod ruku.

Tečaj je obilježio početak akademske godine za studente i predavače iz sva četiri kampusa – Prasanthi Nilayama, Brindavana, Muddenahallija i Anantapura koji pripadaju Sveučilištu isto kao i Sathya Sai Mirpuri glazbenog koledža, Sri Sathya Sai više srednje škole u Prasanthi Nilayamu (razredi XI i XII) i Sri Sathya Sai Gurukulam srednje škole na engleskom, Rajahmundry (razred X). Više od 2.500 studenata i 200 predavača sudjelovalo je u radu Ljetnog tečaja.

Jutarnji program Ljetnog tečaja održavao se u dvorani Poornachandra dok se poslijepodnevni dio programa održavao u Sai Kulwant dvorani. Održavani su i skupovi poslije večere pod nazivom „Parayanam“ koji su studentima pružili priliku da s prisutnima podijele svoja iskustva s Bhagavānom.

Prvi dan – petak, 12. lipnja 2015.

Prvoga dana, nakon uvodnog pjevanja Veda u izvedbi studenata, u 8.30 sati je dr. Pallav Kumar Baruah, upravitelj kampusa u Prasanthi Nilayamu koji je u sastavu Instituta, izrazio toplu dobrodošlicu svim sudionicima i spomenuo koliko je veliko značenje Bhagavān Baba pridavao obrazovanju i međusobnoj suradnji tijela, uma i duše kao tri temeljne sastavnice života. Predložio je da svi sudionici odaberu nekoliko Babinih učenja tijekom održavanja tečaja i donesu odluku da ih primjenjuju tijekom akademske godine.

Nakon toga je prikazana kratka video snimka Bhagavānova govora u kojem je On naglasio kako obrazovanje mora voditi do plemenitosti. To je ideal u koji bi se studenti trebali ugledati tijekom svojeg studija. Duhovno obrazovanje, rekao je, istinsko je obrazovanje. Bhagavān je pozvao sve da spoznaju svoju vlastitu istinu tako da slijede put duhovnosti. Duhovni je put, dodao je, jedini put za spoznaju Boga.

Profesor K.B. R. Varma, prorektor Instituta, održao je uvodno obraćanje. On je svim novim studentima čestitao na upisu na ovu jedinstvenu obrazovnu ustanovu i potaknuo ih da vode nesebičan život. Govorio je o bogatoj povijesti i raznovrsnosti indijske kulture te dubokom utjecaju koji je ona imala širom svijeta. Nakon tih obraćanja održana je panel rasprava na temu „Lekcije iz Mahābhārate za suvremeno društvo“. Voditelj je bio profesor A. Sudhir Bhaskar, počasni profesor iz kampusa u Prasanthi Nilayamu. Rasprava se usredotočila na posebne okolnosti i sukobe koji su opisani u Mahābhārati. Sudionici rasprave dali su novo svjetlo lekcijama kojima nas taj ep uči. One uključuju ispravnost – *dharma*, poštenje, lojalnost i požrtvovnost.

Slijedila je panel rasprava u kojoj su sudjelovala četvorica bivših studenata Instituta. Skupu je predsjedavala i vodila ga profesorica Rajeshwari C. Patel, članica Fakultetskog vijeća kampusa u Anantapuru. Rasprava se usredotočila na ulogu Sai studenata u društvu u svim područjima njihovog života –

profesionalnom, društvenom, obiteljskom, osobnom i duhovnom. Bivši su studenti s prisutnima podijelili lekcije koje su naučili putem vlastitog iskustva i kako su vjera u Bhagavāna Babu i Njegova ljubav oblikovali njihov život i karakter.

Večernji dio programa održan je u Sai Kulwant dvorani i sastojao se od govora koje su održali dvojica studenata i to gospodin V. Sairam iz kampusa u Prasanthi Nilayamu i gospodin Seemesh Bhaskar iz kampusa u Brindavanu. Obogativši svoje govore pričama koje je pričao Bhagavān i pričama iz drevnih indijskih svetih spisa, govornici su omogućili uvide u indijske epove i osvijetlili potrebu da se žrtvuje pojedinčev ego.

Drugi dan – subota, 13. lipnja 2015.

Nakon uobičajenog uvodnog pjevanja Veda, jutarnji dio programa drugog dana činila je panel rasprava na temu „Lekcije iz Rāmāyane za današnje društvo“. Voditeljica je bila dr. T. R. Rajeswari, članica Fakultetskog vijeća iz kampusa u Anapuru. Rasprava se usredotočila na prekrasne lekcije koje su zapisane u Rāmāyani i kako bi ih bilo moguće primijeniti u svakodnevnom životu. Rasprava je osvijetlila pogreške koje je učinio Rāvana i visoke ideale koje je postavio Gospod Rāma te njihovu primjenjivost u različitim područjima današnjeg života.

Ritam se ponešto ubrzao zahvaljujući živahnoj radionici za bhajane koju su vodili mladi učitelji i znanstveni istraživači koji su dio Skupine za bhajane u Prasanthi Nilayamu. Raspravljalo se o postanku bhajana i kada ih je Bhagavān Baba uveo, započevši još od vremena kada je Baba imao osam godina! Isto tako, prikazana je video snimka na kojoj Svami govori o značenju bhajana.

Zavaršna točka jutarnjeg programa bilo je predavanje na temu „Poruka Veda za praktičan svakodnevni život“ koje je održao dr. Sekhar Boddupalli iz Kalifornije, SAD. On je govorio o djelotvornosti toga da se ljudi u zajednici zajedno okupljaju i mole Bogu. Ispričao je svoj razgovor s Bhagavānom Babom koji se odnosio na Vede i kako je On naveo da je pjevanje vedskih mantri izuzetno snažno. Veda je božanstvo – *deva* jer širi našu svijest i pomaže nam da promišljamo o Bogu, rekao je Baba.

Večernji dio programa ponovno je održan u Sai Kulwant dvorani. Govornik, koji se obratio prisutnima, bio je gospodin Sanjay Sahni, ravnatelj kampusa u

Brindavanu. Govorio je na temu „Suština kulture Bhārate“. Gospodin Sahni raspravljao je o tome što to znači biti Indijac, Bhāratya. Definirajući Bhāratu kao zemlju s ljubavlju spram Boga, on je objasnio i raspravio o konceptu jedinstva u različitosti, određujući ga kao suštinu kulture Bhārate.

Treći dan – nedjelja, 14. lipnja 2015.

Prva točka programa završnog dana Ljetnog tečaja bila je interaktivni skup pod nazivom „Chinna Katha, vježba analize“. Svaki je kampus imao priliku nastupiti i izvesti Chinna Kathu Bhagavāna Babe i potaknuti raspravu sa sudionicima da bi na površinu izvukli istančanu nijansu priče. Oni su isto tako odgovarali na pitanja postavljena na stručnoj raspravi kojoj je predsjedala profesorica Madhu Kapani, ravnateljica kampusa u Anantapuru. Sudionici panel rasprave isto su tako pružili duboki uvid u priču i oslikali svoje viđenje svojim iskustvima s Bhagavānom. Slijedio je kviz na temu „Život i poruka Bhagavāna Babe“. Ekipu kviza predvodio je dr. S. Subramanian, član Fakultetskog vijeća iz kampusa u Prasanthi Nilayamu i drugi mladi predavači na Institutu. Slijedio je nastup studenata koji polaze Sathya Sai Mirpuri glazbeni koledž koji su izveli odličan glazbeni program.

Ljetni tečaj završio je završnim predavanjem koje je održala dr. S. Kanaka Durga, počasna profesorica iz kampusa u Anantapuru koja je sažela tijekom Ljetnog tečaja i iskazala zahvalnost svima onima koji su svojim predanim radom i sudjelovanjem pridonijeli njegovom velikom uspjehu.

BURRA KATHA

Drevni oblik narodne umjetnosti iz države Andhra Pradesh, Burra Katha, ponovno je oživio kada su tri bivša studenta Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje 21. lipnja 2015. godine predstavili životnu priču i učenje Bhagavāna Babe u ovom obliku umjetnosti. Oslikavajući različite događaje iz Bhagavānovog života, studetni su više od sat vremena zaokupili pažnju okupljenih poklonika svojim odličnim prikazom priče, obogativši ju bhajanima i stihovima na teluškom, istovremeno naglašavajući glavna Bhagavānova učenja kao što su nesebično služenje i ljubav prema svima. Program koji je započeo u 17 sati pjesmom posvećenom Gospodu Ganeši, završio je u 18.20 sati izvođenjem aratija.

Iz naših arhiva

TI I JA SMO JEDNO

RAZVIJTE SMIRENOST I TEŽITE TOMU DA DOSEGETE BOŽANSKOST

Poklonici upućuju svoje molitve Bogu. Neki od njih sumnjaju u djelotvornost molitve. No, u stvari, putem molitve moguće je ostvariti bilo koji veliki zadatak. Ona čini mogućim ono što nije moguće. Dat ću vam jedan mali primjer. Tijekom posljednjih deset dana na mojem je obrazu bila otekline. Ja nikada ne uzimam lijek. Jučer sam primijetio kako je pažnja svih onih koji su se okupili ovdje bila usmjerena na moj obraz, a ne na mene! Oni su bili zabrinuti zbog toga što otekline još uvijek nije splasnula i da Svami osjeća bol.

Djelotvornost molitve

Nakon što sam održao završni govor, povukao sam se u soju sobu. Dok sam se odmarao, nekolicina poklonika upućivala mi je molitve da bih se izliječio barem do svečane proslave Guru Purnime. Mnogi od njih nisu čak ni jeli. Sa suzama u očima neprestano su samo molili. Sve su njihove molitve stigle do mene. Kada sam ujutro ustao, otekline je splasnula i nije bilo nikakve boli.

U stvari, nisam želio da to bude tako. To je nastalo kao posljedica molitvi poklonika. Kao što je Sanjay Sahni ispravno ukazao: „Vi i ja smo Jedno“. Vi se ne razlikujete od mene. Ovo nije moje tijelo, ono je vaše. Zato je vaša odgovornost da se brinete o ovom tijelu. Ja nikada ne razmišljam o svome tijelu i njegovoj dobrobiti. Ja nikada ne izražavam volju – *sankalpa* da se dogodi ovo ili ono kada se radi o mojem tijelu. Od glave do pete u meni nema nikakve sebičnosti. To je razlog zašto ja imam potpuno pravo objaviti da smo vi i ja Jedno.

Bog sasvim sigurno sluša molitve Svojih poklonika. Neki ljudi se ustručavaju od molitve jer bi njihova molitva mogla uzrokovati nelagodu Bogu. Oni pogrešno misle jer Boga nikada nije moguće dovesti u nikakvu nelagodu. Bog uopće ne osjeća nikakvu patnju. On sreću poklonika smatra Svojom srećom. Međutim, vaša sreća proizlazi iz materijalnih stvari, dok je moja sreća povezana s načelom istinskog Sebstva – *ātman*. Ja sam zadovoljan s najmanjim od malih

poklona koji su dani s ljubavlju. Vaš će sićušni poklon za mene poprimiti goleme razmjere. S druge strane, vi niste zadovoljni usprkos tome što primete mnoge izraze naklonosti.

Ispunite svoj um blistavilom ljubavi

Koje je značenje Guru Purnime? Duhovni učitelj – *guru* onaj je koji osvjetljava put duhovnosti. Purnima određuje hladnu svjetlost punog mjeseca. Puni mjesec predstavlja um koji je u potpunosti osvjetljen. On je bez mrlja i mana. Čak i kada postoji tračak mane u umu, to će dovesti do tame. To vam ne može podariti potpuno blaženstvo.

Utjelovljenja ljubavi!

Neka vaš um bude ispunjen blistavilom božanske ljubavi. Stjecanje znanja koje proizlazi samo iz tekstova nema nikakve koristi. Ono što ste učili predstavlja samo mali djelić potpunog znanja. No ipak, vi zbog toga osjećate ponos. Vaše svjetovno obrazovanje beznačajno je u usporedbi s božanskom mudrošću. Vi ne možete doseći Boga svojim obrazovanjem, moći ili bogatstvom. On je dostupan putem ljubavi i samo putem ljubavi. Vi Ga možete doživjeti samo kada razvijete ljubav. Predanost znači voljeti Boga svim srcem.

Utjelovljenja ljubavi!

Što je to što biste trebali znati na ovaj dan proslave Guru Purnime? Trebali biste razumjeti da je Bog u vama, s vama, oko vas, iznad vas, ispod vas, U stvari, vi ste Bog. Prije svega, spoznajte tu istinu. Nemojte razvijati pretjerane želje i postati prosjaci. Svoje dužnosti ispunjavajte predano. To je istinska duhovna vježba – *sādhanā*. Kada se nalazite u uredu, onda obavljajte samo uredski posao, nemojte razmišljati o obiteljskim stvarima. Isto tako, kada ste kod kuće, pobrinite se za potrebe vaše žene i djece. Nemojte svoj dom pretvarati u ured. No danas, zbog prevelikog opsega poslova u uredu, ljudi uredske dokumente nose kući da bi kod kuće dovršili svoj posao. Na taj se način suočavaju s poteškoćama zato što miješaju svoj uredski posao, kućni posao, biznis i duhovne stvari.

Čovjek umire, ali um ne umire. Sve ono što činimo tijekom života zabilježeno je u umu i prenosi se u sljedeće rođenje. Nitko ne može razumjeti prirodu uma. Neki ljudi misle kako je samoubojstvo jedini način da bi se stalo na

kraj svim njihovim nevoljama. Oni misle: „Um je taj koji je odgovoran za našu patnju. Stanimo tomu na kraj.“ To je najveći od svih grijehova. Um nije moguće ubiti tako lako. Nikada ne biste smjeli razvijati tako niske zāmisli. Trebali biste biti spremni odvažno se suočiti sa svim poteškoćama i snažno težiti tome da posvetite svoj život.

Promišljanje o načelu So'ham

Utjelovljenja ljubavi!

Počevši od danas, nastojte što je više moguće smanjiti svoju vezanost za svijet. Budite sretni i učinite druge sretnima. Nemojte nikoga povrijeđivati. Poteškoće smatrajte kao oblake koji putuju nebom. Budući da ste razvili obiteljske odnose, oni će dovesti do toga da se jave određene poteškoće. Ali, nemojte dopustiti da vas one prevladaju. Kada pogledate beskrajno nebo, na njemu ćete zamijetiti mnogo oblaka. Isto tako, na nebu vašeg srca postoje oblaci vezanosti. Oni samo dolaze i odlaze. Nemojte brinuti zbog njih. Kojeg je oblika briga? To je mentalno stvoren strah. To je posljedica vašeg zamišljanja. Svaki je čovjek osuđen na to da se suočava s poteškoćama i gubitcima. Trebali bismo se s njima suočiti s odvažnošću.

Utjelovljenja ljubavi!

Od ovog dana Guru Purnime učinite svoja srca svetima. Kao što zamahom ruke pokušavate otjerati komarce koji vas pokušavaju ugristi, isto tako ostavite po strani svaku poteškoću koja vas snađe. Nemojte biti potišteni zbog tuge ili uzneseni radošću. Razvijte smirenost i težite tomu da ostvarite božanskost.

Vi ste utjelovljenja božanskog Trojstva: Brahma, Višnu, Mahešvara. Zato, *guru* nije odvojen od vas. Vi ste sve. Neka vaša usredotočenost ne bude kolebljiva. Neka bude postojano usredotočena na vaš cilj. Bez obzira na to jeste li student, kućedomaćin ili isposnik, cilj je jedan i isti za sve. Promišljajte o načelu *So'ham* – ja sam On, čemu vas uči vaš unutarnji glas. Recite: „Ja sam Brahman – *aham brahmāsmi*“. Nema ništa krivo u toj tvrdnji. Neki ljudi pogrešno misle da govoriti tako predstavlja znak egoizma. U stvari, to uopće nije ego. To je vaše pravo. Misliti da ste vi samo ljudsko biće, dovodi do toga da vi sebe omalovažavate. Vi ste utjelovljenje Boga. Razvijte takvu vjeru i postanite Bog. U Bogu ne može biti

nikakvih loših obilježja. Zato biste trebali voditi čist, postojan i nesebičan život. Promatrajte ono što je dobro, govorite ono što je dobro i činite ono što je dobro. Trebali biste biti uzor svakomu. Nikakva dobrobit neće proizaći iz štovanja ako ne pročistite svoje srce.

Vi ste štovali Svamija i dolazili me vidjeti tijekom daršana cijeli niz godina. No, je li u vama došlo do bilo kakve transformacije? Vi dolazite i odlazite bez ikakvog cilja. Takvi ljudi uopće ne bi trebali dolaziti ovamo. Bilo gdje se nalazili, provodite svoju duhovnu vježbu – *sādhanā*. Kada dođete ovamo, trebali biste upijati božanske osjećaje i postati božanski. Postupno smanjite svoju vezanost za svijet. Svijet neće poći s vama kada umrete. Vi ne možete ponijeti sa sobom čak ni šaku zemlje. Možete ponijeti samo vrline koje ste odnjegovali.

Utjelovljenja božanske ljubavi!

Spoznajući da je istinsko Sebstvo – *ātman* isto u svakome, proširite svoju ljubav na sve. Nije važno ako ne provodite nikakvu duhovnu vježbu. Vaša ljubav prema drugima uzdići će vas do najviših razina duhovnosti. Nemojte nikomu željeti ništa loše. Kada vi povrijedite nekoga, znajte da ste učinili povredu Bogu. Kada razvijete tu vrstu opće ljubavi, to će predstavljati temelj jedinstva.

Podsjetite se na to da morate živjeti u skladu s onim što govorite. Morate se ponašati u skladu sa savjetima koje dajete drugima. To je ono što ja činim. Zato imam pravo savjetovati druge. Pozivam poklonike da iskazuju ljubav prema svima. Ja volim sve. Ja sam neprestalno uključen u posao, od jutra do večeri. Vi ne možete znati kako sam u svakom trenutku ispunjen blaženstvom. Sreća je moj oblik. Ja sam uvijek sretan. Ja ne brinem zbog ničega zato što nemam nikakvih želja. To je razlog moje sreće. Kako vaše želje sve više rastu, tako se vaša sreća sve više smanjuje.

Uvijek kada nešto činite, prisjećajte se Božjeg imena. To je pokora za sve ljudske bolesti. Nemojte gubiti vrijeme jer vrijeme je božansko. Uz vjeru u Boga posvetite svoj život.

-Izvadci iz Bhagavānovih govora održanih prigodom Guru Purnime

JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA MANTRA

Dr. Prithvi Raval

Svami je uvijek naglašavao kako je vjera sastojak koji je potreban u životu. U stvari, to je početna točka od koje kreće duhovni napredak. Velik broj puta osobno iskustvo ili odgovor na našu molitvu snaži našu vjeru. Dok nekoliko formula i vježbi mnogi preporučuju, Svami nam je dao najmoćniju mantru „Voli sve, služi svima“ koja je općeprijemljiva i za svakoga. Sve dok ne postoji božanska ljubav i krajnja poniznost, teško je primjenjivati tu mantru.

Imao sam priliku uživati u jednoj od najrjeđih prilika da odrastam pod kišobranom Svamijeve milosti duže od 60 godina, što mi je pružilo priliku za blizak uvid u Njegovu božansku ljubav, duboko razumijevanje toga što je On osjećao za ljude u svijetu i Njegov jednostavan odgovor na sve.

Moj prvi razgovor sa Svamijem

Prvo pitanje koje sam čuo od Svamija bilo je kada se On na teluškom raspitivao o tomu kako je moj otac. „Je li Padmanabh kod kuće – Padmanabh unnada?“

To mora da je bilo 1954. godine kada sam još bio mali dječak od četiri godine. Igrao sam se u našoj kući poslije škole kada je Svami prošao ispred nje. U to je vrijeme Svamijev običaj bio, tijekom boravka u Bengaluruu, da prođe pored naše kuće na putu u Lalbagh botanički vrt ili pored kuća drugih poklonika koji su živjeli u tom dijelu grada. U to je vrijeme bio u pratnji jednog ili dvojice poklonika. Moj je otac bio zubar i imao je svoju kliniku koja se nalazila na istom mjestu gdje i naš dom u malom mjestu u Basavanagudiju u Bengaluruu. Odgovorio sam Svamiju, još uvijek zaokupljen svojom igrom: „Ne, on nije ovdje“ i nastavio se igrati! Svami je nastavio put dalje i otišao, a to je bio moj prvi razgovor sa Svamijem.

Što je u imenu?

Kada sam se rodio, moja je majka zamolila Svamija da održi obred dodjele imena za mene tijekom jedne od Svamijevih posjeta kućama i On joj je uslišao molbu. On mi je dao ime „Jagadesh“, ali su me kod kuće od milja zvali „Jaggi“.

Međutim, kada sam krenuo u školu u samostanu, bliska prijateljica moje majke ustrajala je na tome da bih trebao napisati ime koje mi je ona dala, „Prithvi“, tako da je to ime zabilježeno u školskoj evidenciji. I tako su me u školi zvali Prithvi, a kod kuće Jagadesh! Svami me je, isto tako, nazivao obim imenima i to je bilo kao da je i On to prihvatio.

Kada sam završavao školu, spoznao sam ogromnu pogrešku koju sam učinio time što nisam upisao ime koje mi je dao Svami. Planirao sam otići u inozemstvo i bilo je potrebno izraditi moju putovnicu u propisanom roku tako da sam, tijekom jednog od Svamijevih posjeta našem domu (imali smo sreću da ih je bio tako velik broj), upitao Svamija o propustu do kojeg je došlo u vezi s mojim imenom. Bio sam više nego spreman službeno ga promijeniti prije nego što podnesem zahtjev za izdavanje putovnice. „Imam li Tvoju dozvolu?“, upitao sam.

No, Svami je samo rekao: „Što je to u imenu? To je samo naziv! Nije važno kojim te imenom zovu. Možeš koristiti ime koje sada koristiš i nije ga potrebno mijenjati.“ Ali je, nakon toga, tišim glasom, Svami dodao: „Ali, pogledaj kakvo je značenje. Gospođa ti je dala ime Prithvi - to znači samo 'zemlja', a ja sam ti dao bolje ime – Jagadesh, 'vladar zemlje'! Ali, budući da između tih imena postoji sličnost, možeš nastaviti koristiti ime koje koristiš.“

Nakon što sam diplomirao, kada sam otišao u inozemstvo nastaviti svoje školovanje na višoj razini, Svami nam je pružio priliku za razgovor u Puttaparthiju, dan prije nego što sam trebao otići i dao mi je Svoj autogram, posebno samo za mene. Svami me zamolio da završim školovanje i vratim se natrag da bih mogao služiti ljudima i potrebitima ovdje, u našoj zemlji.

Od moga samoga rođenja Svami me je vodio, utjecao na mene i uvjeravao me. On je bio božanski činitelj u svim našim odlukama, a da mi to nismo ni znali. Za razliku od mnogih drugih duhovnih učitelja – *guru* koji iskazuju određenu vrstu autoriteta ili položaja, Svami me je time pridobio da Ga učinim svojim najboljim prijateljem. On je bio tu u svakom trenutku kako bi učinio da stvari budu bolje za mene, bio ja toga svjestan ili ne.

Svamijevi posjeti našem domu

U to vrijeme, svaki put kada bi Svami bio u Whitefieldu, moj je otac običavao uzeti slobodno vrijeme tijekom rada navečer zato da bi bio sa Svamijem. Svamijeve su daršane čekale velika mnoštva poklonika koji bi se počeli okupljati iz svih dijelova zemlje i mnogih dijelova svijeta. U to je vrijeme Svami posjećivao Bengaluru 3-4 puta godišnje.

Negdje oko 1958. godine moj je otac bio blagoslovljen prilikom da kupi mali komad zemlje u Jayanagaru u Bengaluruu i imao je sreću što je Svami došao da bi izveo obred blagoslova zemlje – *gudali pūjā*. Naša novoizgrađena i prilično prostrana kuća bila je svečano otvorena Svamijevim blagoslovom u siječnju 1962. godine. Nakon toga, On nas je blagoslovio Svojom božanskom prisutnošću prigodom svake Nove godine. Kasnije, to je postalo „neko vrijeme“ tijekom mjeseca siječnja. U našem domu, Svami je poticao moga oca da pozove sve naše rođake da bi On mogao s njima razgovarati. Moje je otac zato, na ovaj dragocjeni daršan, pozivao sve one koji su bili bliski Svamiju i svi su nakon toga otišli kući sretni što su njihovi zahtjevi – *korika* bili uslišani. Moj je otac isto tako pozivao neke od važnih prijatelja koji su bili duhovno usmjereni i susjede koji su bili dobro upoznati s vedantskom misli. Oni bi postavili nekoliko pitanja, a Svami bi na svako odgovarao s lakoćom i razjasnio njihove nedoumice. Mnogi od njih bili su dužnosnici IAS-a i dobro educirani. Tijekom godina taj je događaj učinio veliku razliku u njihovom poimanju Svamijeve božanskosti.

Nakon beskonačnih pozdrava sklopljenih ruku – *namaskāra* i izraza dobrodošlice svima, Svami bi običavao sjesti i reći: „Razgovarajmo o nekim duhovnim – *ādhyātmika* temema. Banerjee, imaš li pitanje? Gokak, imaš li ti pitanje?“ Svami bi Svoj govor na teluškom (dio kannadskog) završio za otprilike sat vremena. U to vrijeme sadržaj Njegovih božanskih govora bio je dva puta veći od onoga što je postao kasnije. S prijevodom, sadržaj Njegova govora bio je smanjen na polovicu duljine u odnosu na prijašnja vremena.

Nakon što je provjerio kako su svi, uključujući i neke studente koji su došli s Njim iz Whitefielda, bili nahranjeni prvi, Svami bi sâm pojeo jako skroman obrok i mi bismo se vratili natrag u Whitefield.

Onoga dana kada bi Svami dolazio u naš dom (dobili bismo o tome obavijest kratko prije samog dolaska) moj otac i ja bismo otišli u Whitefield oko 17 sati i čekali dok ne završi daršan. Svami bi pošao s nama u našem automobilu. U početku je to bio naš „Standard Super 10“, a kasnije model „Fiata“. Moj je otac vozio dok sam ja obično sjedio sa Svamijem na stražnjem sjedalu. Oko 20.30 sati Svami bi napustio naš dom i vratio se natrag u Whitefield.

Svi ljudi u Whitefieldu, uključujući i gospodina Ramabrahmama, nestrpljivo bi čekali Svamija, pitajući se zašto je Svamiju trebalo toliko dugo vremena da se vrati! Bilo bi oko 21.30 kada bismo stigli u Brindavan u Whitefieldu. U to vrijeme ceste nisu bile dobro osvijetljene i to je razlog zašto smo morali voziti polako.

Kada bismo se konačno vratili natrag kući, moji rođaci i drugi čekali bi naš povratak da bi čuli pojedinosti o razgovoru sa Svamijem u automobilu i svaki događaj je bio dobro zabilježen te bi se uvijek iznova prepričavao! Ovaj vid predanosti – *bhakti* prema Svamiju bio je urezan u moje sjećanje za sva vremena. Njegova božanska prisutnost i bezuvjetna ljubav prema svima učinila nas je, nadam se, boljim ljudskim bićima.

Opća mantra za sve

Danas, u svijetu punom mnoštva religijskih i duhovnih vođa koji svi žele izvesti običnog čovjeka iz strke i zbrke svakodnevnih događanja, pronalaženje pravog duhovnog učitelja samo je po sebi zahtjevno. Neki ljudi, koji puno promišljaju, doći će i otići jer nisu u stanju dokučiti božanskost koja je u njihovoj nutrini. To bi za mnoge mogao biti izazov. Svami je često govorio: „Nemojte analizirati, spoznajte!“ Moja je sreća bila što sam se rodio u tim jedinstvenim prilikama i to je za mene bio dar za cijeli život.

Svami je uvijek naglašavao kako je vjera sastojak koji je potreban u životu. U stvari, to je početna točka od koje kreće duhovni napredak. Osobno iskustvo ili odgovor na našu molitvu velik broj puta snaži našu vjeru. Dok nekoliko formula i vježbi mnogi preporučuju, Svami nam je dao najmoćniju mantru: „Voli sve, služi svima“ koja je općeprimjenjiva i za svakoga. Sve dok ne postoji božanska ljubav i krajnja poniznost, teško je primjenjivati tu mantru.

Svami propovijeda iniverzalnost svih religija, gdje su dobrodošli ljudi koji pripadaju svim vjerama. On potiče svakoga da primjenjuje svoju vlastitu religiju, ali s boljim razumijevanjem. Svami je rekao da pojedinac mora napredovati od pripadanja religiji do prepoznavanja božanskosti u svima. „Dobro je biti rođen u religiji ali nije dobro umrijeti u njoj“, kazao je On.

- dr. Prithvi Raval, sin doktora R. S. Padmanabhana i pranećak gospodina Seshagiri Raoa, zubar je u Bengaluruu

Chinna Katha

PONOS ČINJENJA

Jedan je kućedomaćin u selu podignuo prekrasan vrt u blizini svoje kuće. Jednom je prilikom tele ušetalo u vrt i počelo jesti biljke. Razljućen time, kućevlasnik je tele pretukao na mrtvo ime. Ne mogavši podnijeti teške udarce, tele je uginulo. Kućevlasnik, međutim, nije osjećao nikakvu grižnju savjesti zbog toga jer je razmišljao: „Tele je uginulo zato jer mu je prošao životni vijek koji mu je Bog dodijelio. U tome nema nikakve moje krivnje.“ On nije osjećao žaljenje zbog toga što je on bio taj koji je uzorokovao smrt teleta.

U tom je trenutku jedan starac ušao u vrt i počeo izražavati pohvale govoreći: „Kako li je ovo samo prekrasan vrt! Tko li ga je samo podignuo s tako velikom pažnjom?“ Kućevlasnik je čuo njegove riječi dok se nalazio u kući. Iziišao je van i rekao: „Gospodine, ja sam taj koji je uzgojio ovaj prekrasan vrt.“ Tada mu je starac rekao: „O! Ti prebacuješ krivicu za smrt na tele govoreći kako je njegov životni vijek prošao, a preuzimaš zasluge za podizanje ovako lijepog vrta! Je li pravedno tako govoriti? Je li Bog zaslužan za oba ta činjenja ili ti?“ Čuvši te riječi starog čovjeka, kućevlasnik je ostao preneražen.

Trebali biste prihvatiti sve vaše pogreške i ostaviti sav ponos. Ne biste smjeli tvrditi kako ste vi uzrok činjenja koja donose pohvalu dok su drugi odgovorni za činjenja koja donose pogrdu. Mudrost leži u obavljanju svega na način koji će ugoditi Bogu.

Sjaj božanske slave

DOŽIVLJAJ SVAMIJEVE PRISUTNOSTI

Nedavno sam u školi u Bukkapatnamu imao izuzetnu priliku vidjeti Svamijevu crnobijelu fotografiju kada mu je bilo jedva 19 ili 20 godina. Bila je to tako lijepa, prelijepa fotografija. Ne biste mogli vjerovati. Ta je fotografija bila stavljena na mjesto gdje stoji zastava. Bilo je i puno drugih Svamijevih fotografija. No, ova je fotografija privukla moju pozornost i u tom su trenutku moje oči bile ispunjene ljubavlju. Osjećao sam kako trnci prolaze mojim tijelom i sjeo sam na stubište. Nisam mogao podnijeti navalu te ljubavi. U brojnim sam prilikama osjećao Njegovu prisutnost. U to nema nikakve sumnje. No, ovo je stapanje oblika s bezobličnim. Nikada, do kraja života, neću moći zaboraviti ljubav koja je bila vidljiva tamo, u Njegovim očima, a to se dogodilo nedavno u školi u Bukkapatnamu kamo smo došli da bismo podijelili Svamijevu posvećenu hranu – *prasāda*. U mnogim sam prilikama osjetio Njegovu prisutnost, Njegovu nevidljivu prisutnost, bolje reći, u učionici. Tada bih rekao svojim studentima: „Pogledajte, Svami je ovdje.“ Oni u to ne bi povjerovali.

Isto sam tako osjetio Njegovu prisutnost kada su studentice ručale. Jele su Njegovu posvećenu hranu kao ručak u Bukkapatnamu. Ja sam osjetio Njegovu prisutnost koja se širila posvuda naokolo. Na povratku, sjedio sam na stubama autobusa koji prevozio studente. Kazao sam im: „Pogledajte, Svami je ovdje i On nije pojeo Svoj ručak. On čeka nas da se vratimo.“ Ja sam to spoznao zato što sam osjetio Njegovu prisutnost u tom autobusu koji se kretao. To iskustvo Njegove prisutnosti pružilo mi je spoznaju da je Bog uvijek s nama. U Kur'anu Ga se naziva „Maula“, a to je riječ koju mi izgovaramo u bhajanu kada pjevamo „Allah Sai, Maula Sai, Sarva Dharma Priya Sathya Sai“. To dovodi do toga da mi suze naviru na oči jer, jednom, kada ste spoznali kako se On nalazi u vašem srcu, vi kažete „Husban Allah“ što znači „Bog je dovoljan“. Mi ne želimo svijet. Mi ne želimo cijeli svijet! Ne, ni položaj koji on nosi, ni moć koju on nosi, niti bogatstvo koje on nosi, mi samo želimo Njega i samo Njega. Vi isto tako možete osjetiti Njegovu

prisutnost u srcu. Jednom sam prilikom „gnjavio“ Svamija u pismu, tražeći od Njega da osjetim blaženstvo i da mi objasni što On podrazumijeva pod blaženstvom. Sedam sam dana proveo u napetosti, a zatim sam u svojem srcu osjetio prisutnost koja se izlazila van skupa s radošću. Ja to ne mogu opisati, ali uvijek, kada me svijet previše zaokupi, prisjetim se toga iskustva i osjetim da sam jedno s Njim.

- **Iz predavanja koje je održao dr. Zeba Basheeruddin, objavljenog u „Journey with Sai: 75 Glorious Years“**

SAI, SAVRŠENSTVO JE TVOJE IME

K. S. RAMAKRISHNA REDDY

FORUM BIVŠIH STUDENATA

Naš voljeni Svami, koji nam je tako jezgrovito objasnio duboke filozofske koncepte sadržane u Vedama, upanišadama i puranama, koncepte koji su potrebni za naš duhovni rast, isto bi tako govorio o stvarima koje su potrebne za naše svakodnevno ophođenje. On nam je govorio kako bismo trebali voditi život u društvu, kod kuće, u školi ili na koledžu. U stvari, On nikada nije propustio prikladan trenutak da prenese važne lekcije studentima čak i kada se radi o obavljanju uobičajenih, svakodnevnih zadataka.

Na samom početku, u ranim godinama u Brindavanu, Svami je običavao svakodnevno posjećivati hostel nakon večernjeg daršana u Sai Ram Shedu. Puno prije nego što je bilo vrijeme za večeru, Svami bi došao u hostel i raspitivao se o različitim pripremama koje su bile izvršene, uključujući i jelovnik. Studenti su s uzbuđenjem očekivali i nadali se takvim neobaveznim posjetima zato jer se Svami slobodno kretao savjetujući, pričajući šale, hvaleći obavljen posao jednog studenta na jednom mjestu i, na nekom drugom radnom mjestu, zadirkivao drugoga koji nije na vrijeme obavio svoj posao. Svamijeva je prisutnost stvorila ugodno ozračje. Studenti bi se uvijek okupljali oko Svamija da bi promatrali taj očaravajući osmijeh koji je zračio s Njegovog lica. Međutim, posebni Svamijevi posjeti

tijekom večere, ili bilo kojeg glazbenog programa, stvarali su svečano ozračje u hostelu.

Jednom su prilikom studenti, koji su boravili u hostelu u Brindavanu, pozvali Svamija na posebnu večeru. U to vrijeme nije bilo dovoljno prostora u kuhinji da bi se umijesile i razvaljale pogače - *chapati* ili *puri*. Neki od nas zato su dobili zadatak da razvaljaju purije. U blagovaonici smo imali dva reda stolova koji su bili izrađeni od kamena iz Kodape. Mi smo očistili površine kamena i pokušavali na njima razvaljati purije. Nitko od nas nije imao prethodnog iskustva u pripremanju purija. Dali smo sve od sebe i radili kako smo najbolje znali da bismo obavili taj posao, no puriji nikako nisu ispadali dobro. Dok smo se mi tako hrvali s njima, stigao je Svami, stao pored nas te rekao: „Zar ne možete razvaljati i smotati mali puri? Vi biste trebali biti dobri u svemu što činite.“ On je nakon toga postrugao meko tijesto koje se zalijepilo za kamen, umijesio od njega okruglu lopticu tijesta i preko nje nježno prešao drvenim valjkom, u dva lagana poteza. Loptica mekog tijesta pretvorila se u savršenu okruglu pogaču, *puri*, okruglu i savršenu kao što je puni mjesec!

Mi smo svi zapljeskali u znak pohvale i uzviknuli: „O! Kako savršeno okrugao puri!“ Svami je bio sretan. Držeći puri u Svojoj ruci, On ga je savinuo po sredini i pritisnuo na rubovima. Tada je rekao: „Ljudi u državi Andhra rade posebnu vrstu slatkiša – *kajjikai* tako da ga pune suhim kokosom, šećerom i nekim začinima.“ On nam je kazao da puri ispržimo i pojedemo. Kasnije, kada smo ga ispržili i otvorili da bismo ga ponudili kao posvećenu hranu – *prasāda*, na naše čuđenje otkrili smo da se u njemu nalazi slatki nadjev!

Jednom, u Brindavanu, Svami je poveo malu skupinu studenata u blagovaonicu. Nakon nekog vremena Svami je ustao sa stolca, uzeo bananu i uputio se prema prozoru govoreći: „Sirotane jedan, dugo si čekao.“ Mi smo se svi pitali tko je taj sretnik. Na naše krajnje iznenađenje, to je bio mali majmun. Veselo je ugrabio bananu iz Svamijeve pružene ruke i počeo ju jesti. Majmun je ogulio bananu malo po malo i pojeo ju, a da nije uprljao ruke. Nakon što je brižno promatrao majmuna dok je jeo svoju bananu, Svami je glasno rekao: „O, pogledajte samo, kako pažljivo jede! Dječaci ne znaju čak ni to.“

Jednog je dana Svami poslao nekoliko uokvirenih fotografija u novi hostel u Brindavanu da bi ih stavili u blagovaonici gdje studenti obavljaju svoju jutarnju i večernju molitvu. Jedne nedjelje ujutro Svami je došao u hostel da bi uputio studente kako da izvjesite te fotografije. Svami je dao nekoliko uputa kao što su: na kojoj bi visini fotografije trebale biti postavljene, kako je duboko potrebno zabiti čavle u zid, kako je potrebno privezati okvir za čavla da se fotografija ne bi pomicala lijevo ili desno. Bili smo zadivljeni promatrajući Svamija kako se kreće unatrag a zatim ponovno sa strane da bi provjerio jesu li fotografije pravilno postavljene.

Ponekad Svami uvažanim posjetiteljima poklanja knjige koje je On napisao ili koje su napisane o Njemu. Kutija puna knjiga stigla je u ašram u Brindavanu iz spremišta knjiga u Puttathiju. Jednog je dana Svami primijetio kutiju s knjigama u spremištu mandira i kazao mi da lijepo posložim knjige na policu prozora. Počeo sam knjige slagati okomito, jednu na drugu, da bi bilo lako uzeti bilo koju knjigu. Dok sam to radio, pridružio mi se jedan stariji student i stavio sve knjige na jednu hrpu govoreći kako će na taj način biti moguće smjestiti veći broj knjiga. Kasnije je došao Svami i rekao: „Kako je moguće uzeti knjigu s dna hrpe kada je to potrebno? Jeste li u Parthiju vidjeli kako su knjige posložene? Učinite to kako treba.“

Tijekom proslave 50. rođendana Svami je naručio raznovrsnu odjeću kao što su sariji, dhotiji, hlače i košulje da bi bili podijeljeni. Jednog su dana neki studenti bili zamoljeni da otvore kutije u kojima je bila odjeća i da ih poslože prema boji i veličini. Dok smo to radili, naišli smo na kutiju u kojoj su bile konfekcijske košulje. Kada nam se Svami približio, upitali smo ga kamo s tim košuljama. Svami nam je rekao: „Vratite ih natrag u kutiju i zatvorite ju. One su namijenjene nekome drugomu.“ Svami nam je kazao da požurimo s poslom koji obavljamo i otišao dalje da bi nadgledao obavljanje nekog drugog posla. Mi smo velikom brzinom vraćali košulje natrag u kutiju. Kada se Svami vratio i primijetio to, rekao je: „Složite ih lijepo, uzmite svaku košulju, lijepo ju složite i stavite ju u kutiju. U protivnom će se izgužvati.“ Ništa ne promakne Njegovim očima koje uvijek i sve promatraju.

Čak je i najmanji posao potrebno obaviti savršeno. To je ono čemu je Svami praktično poučio Svoje studente. Kao što je Rabiandranath Tagore napisao:

„Neumorna težnja pruža svoje ruke prema savršenstvu“, tako i Svami neumorno pokušava Svoje studente učiniti savršenima, iz dana u dan.

- **autor obavlja službu učitelja u Sri Sathya Sai višoj srednjoj školi u Prasanthi Nilayamu**

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

KOLUMBIJA

Predkonferencija uoči Svjetske konferencije održana je u Bogoti 28. veljače i 1. ožujka 2015. godine u radu koje je sudjelovalo više od 200 članova Međunarodne Sathya Sai organizacije iz Venezuele, Ekvadora, Perua, Argentine, Kolumbije, Sjedinjenih Američkih Država i El Salvadora koji su se okupili zajedno da bi razmijenili ideje i podijelili iskustva o njihovim duhovnim putovanjima. Poticajni su bili nastupi dr. Narendranath Reddyja, predsjednika Prasanthi vijeća, Leonarda Gutera, člana Prasanthi vijeća i Johna Behnera, predsjednika Zone 2 koji su sudionicima predstavili Bhagavānova učenja koja delegati planiraju prenijeti i podijeliti s drugima nakon što se vrate u svoje zemlje.

Međunarodna Sathya Sai organizacija Kolumbije priredila je javni skup u ponedjeljak, 2. ožujka 2015. godine kojem je prisustvovalo više od 700 ljudi usprkos nepogodnom vremenu. Bhagavānova poruka ljubavi, nesebičnog služenja i primjena duhovnosti bile su glavne teme rasprava na javnom skupu.

KANADA

Međunarodna Sathya Sai ogranizacija Kanade pokrenula je program „Nama je stalo, mi dijelimo – We Care, We Share“ u travnju 2014. godine, na način da iz pokretnog kamiona poslužuju obroke potrebitima. Svakog mjeseca dobrovoljci pripreme hranu u Sathya Sai centru u Ottawi – Carleton, prevezu ju u kamionu i poslužuju ju beskućnicima. Do sada je posluženo oko 10.000 toplih obroka u okviru toga programa što je potvrdilo uspješnost toga projekta.

MAURICIJUS

Tijekom vikenda 7. i 8. ožujka 2015. godine snažne su poplave pogodile južne dijelove otoka Mauricijusa. 9. ožujka je utvrđeno kako je potrebna hitna pomoć za 30 obitelji. Sathya Sai dobrovoljci odmah su pružili pomoć žrtvama i opskrbili ih prehrambenim proizvodima i predmetima potrebnim za svakodnevni život.

HRVATSKA

Početakom 2015. godine Sathya Sai dobrovoljci utvrdili su kako je razina vode u rijeci Rječini opala i na vidjelo, u koritu rijeke, izašle su velike količine odbačenog najlona, lima i plastičnog otpada. Jedanaest dobrovoljaca, uključujući osam žena, započelo je čistiti korito rijeke u nedjelju, 9. ožujka 2015. godine na Međunarodni dan žena, posvećujući svoje služenje Majci Zemlji. U manje od dva sata dobrovoljci su prikupili dvanaest vreća otpada. Voditelj zaštite okoliša za grad Rijeku obavijestio je dobrovoljce kako je njihovo uzorno služenje potaknulo pokretanje projekta „Zeleno čišćenje 2015.“ koji će biti proveden na Dan planeta Zemlje. Očekuje se da će u tom projektu zaštite okoliša sudjelovati mnogi članovi zajednice, dobrovoljci, škole i druge ustanove.

GUATEMALA

Sathya Sai škola u Guatemali bila je izabrana kao najbolja škola u zemlji. Škola je počela radom prije 16 godina i pruža obrazovanje od dječjeg vrtića do devetog razreda. Jedan od bivših polaznika škole sada predaje u školi. U siječnju 2015. godine okružni nadzornik iz Ministarstva obrazovanja organizirao je dvodnevnu radionicu o ljudskim vrijednostima za učitelje u javnim školama. Šezdeset učitelja sudjelovalo je u radionici i zatražilo je daljnju obuku. U siječnju 2015. godine, u Sathya Sai školi, više od 200 ljudi sudjelovalo je na javnom skupu o roditeljstvu.

DOMINIKANSKA REPUBLIKA

Međunarodna Sathya Sai organizacija Dominikanske Republike organizirala je javni skup 26. veljače 2015. godine u Santo Domingu kojem je prisustvovalo oko 650 gostiju, uključujući velik broj javnih službenika i voditelja različitih vjera. Gospodin Leonardo Guter i gospodin John Behner održali su poticajne govore o duhovnosti u svakodnevnom životu. Govori su ostavili neizbrisiv utisak na okupljene sudionike.

GRČKA

Međunarodna Sathya Sai organizacija Grčke organizirala je nekoliko aktivnosti služenja tijekom prosinca 2014. godine i siječnja 2015. godine. Oko 30 Sathya Sai dobrovoljaca poklonilo je oko dvije tone ogrijevnog drveta potrebitim obiteljima u Perami kako bi im pomogli da borave u toplom tijekom zimskih mjeseci. Dobrovoljci su isto tako podijelili odjeću, pokrivače, higijenske potrepštine i 80 paketa s hranom. Osigurani su fondovi za obitelji s niskim prihodima da bi im se pomoglo u plaćanju njihovih mjesečnih računa za struju, vodu i najamninu. Pedijatar dobrovoljac pregledao je više od 40 djece, neku od njih liječio od različitih bolesti dok je druge cijepio. Potrebitim obiteljima podijeljeni su lijekovi.

KENIJA

Više od 100 roditelja sudjelovalo je 31. siječnja 2015. godine u radu obrazovne radionice u prostorima Kisaju Sathya Sai škole. Ravnatelj je izrazio dobrodošlicu okupljenima, naglašavajući potrebu za razvojem ljudskih vrijednosti kod djece. Predsjednik vijeća govorio je o idealnom obrazovnom sustavu u skladu s učenjima Sathya Sai Babe. Izvijestio je kako je broj upisanih učenika porastao sa 163 na 179.

Već treću godinu zaredom Sathya Sai centar u Mombasi, u suradnji s drugim dobrotvornim organizacijama, organizira operacije mrežne za stanovnike ruralnih područja. Dobrovoljci su pregledali 218 potencijalnih bolesnika i odredili 17 ljudi

kojima je potrebna operacija. Operacije su izvedene u Coastal General Hospital, 75 milja udaljenoj od Mombase. Sve operacije izvedene su uspješno što je dovelo do potpune obnove vida.

RUSIJA

Otpriblike 35 ljudi sudjelovalo je od 3. do 6. siječnja 2015. godine u godišnjem regionalnom Sai kampu u području Urala. Program kampa bio je posvećen poticanju poštovanja i prijateljskog odnosa prema starijima. Iako je bila zima, zahvaljujući Bhagavānovoj milosti, bilo je neuobičajeno toplo tijekom cijelog vremena održavanja kampa i svi su uživali u prirodnim ljepotama ovoga kraja. Pored toga, organizirane su i vesele Sai Olimpijske igre. Obiteljski kamp sastojao se od kreativnih radionica, jutarnjih i večernjih bhajana, igara i koncerata.

Dana 17. siječnja 2015. godine Međunarodna Sathya Sai organizacija Rusije organizirala je seminar Sathya Sai duhovnog obrazovanja (SSE) usredotočen na razvojne značajke djece dobnih skupina 6-9, 9-12 i 12-15 godina. U radu je sudjelovalo 25 Sathya Sai članova kao i roditelja te baki i djedova djece. Učitelji Sathya Sai duhovnog obrazovanja iz St. Petersburga, koji su organizirali seminar, održali su prezentaciju o razvojnim stadijima djece u svakoj dobnoj skupini. Organizirana su predavanja o tome kako raditi s djecom i o ulozi SSE učitelja.

Od 7. do 8. veljače 2015. godine 60 članova Međunarodne Sathya Sai organizacije iz devet Sathya Sai centara i grupa sudjelovalo je u radu godišnje Regionalne konferencije u St. Petersburgu na temu „Ljubav je izvor, ljubav je put, ljubav je cilj“. Regionalni koordinatori svih djelatnosti iz Međunarodne Sathya Sai organizacije s prisutnima su podijelili svoja iskustva. Prvi dan konferencije obilježile su pjesme, poezija i igrokazi. Drugog dana održana je rasprava u okviru okruglog stola.

UKRAJINA

Međunarodna Sathya Sai organizacije Ukrajine održala je u Kijevu godišnju nacionalnu konferenciju od 23. do 25. siječnja 2015. godine. Konferencija je bila organizirana da bi se podnijela izvješća o poslovima koji su obavljani tijekom 2014. godine i izradio plan za 2015. godinu te podijelila iskustva. Oko 60 članova

Međunarodne Sathya Sai organizacije iz 10 Sathya Sai centara i dvije Sathya Sai grupe iz 13 gradova širom Ukrajine sudjelovalo je u radu Konferencije. Bio je to značajan skup, koji je održan u trajanju od dva dana posvećen isključivo razmjeni pitanja i odgovora okupljenih sudionika i starijih vođa u Međunarodnoj Sathya Sai organizaciji.

BJELORUSIJA

Dana 24. i 25. siječnja 2015. godine održan je seminar o pjevanju bhajana da bi se produbilo razumijevanje poklonstvenog pjevanja i duhovne vježbe. Seminar je uključivao i vježbe disanja. Tijekom rasprave u okviru okruglog stola sudionici su podijelili svoja osobna iskustva o poklonstvenom pjevanju. Konstatirano je kako poklonstveno pjevanje usklađuje naš život na različitim razinama i osigurava poticaj za provođenje aktivnosti služenja.

INDIJA

Bihar i Jharkhand: Konferenciju na razini države organizirao je Ranchi Samithi pri Sri Sathya Sai seva organizaciji Bihara i Jharkhanda 16. i 17. svibnja 2015. godine u radu koje je sudjelovalo oko 200 delegata iz 29 okruga u dvjema državama. Konferenciju je službeno otvorio profesor L. N. Bhagat, bivši prorektor Ranchi sveučilišta. U svojem uvodnom obraćanju, profesor L. N. Bhagat je naglasio „Društvenu obrazovnu odgovornost“ i „Održiv duhovni razvoj“ temeljen na ljudskim vrijednostima i etici. Govoreći tijekom održavanja konferencije, gospodin P. J. Prasad Rao, predsjednik Organizacije iz Odishe, naglasio je viziju, misiju i glavne ciljeve Sai organizacije. Državni koordinatori za područje služenja, duhovne djelatnosti i balvikase detaljno su objasnili promjene koje se provode u pristupu kojim će biti prihvaćen za snaženje odgovarajućih aktivnosti u okviru svake djelatnosti.

Gujarat: Sri Sathya Sai seva organizacija Gujarata organizirala je masovni obred uvođenja u vedske studije – *upanayana* pri kojem se veže sveta uzica, 3. svibnja 2015. godine, istovremeno, u Ahmedabadu i Suratu. Program je započeo u 9 sati uvodnim obraćanjem gospodina Nilkanth Sashstrijaa, prvog predsjednika Surat samithija i dobitnika nagrade predsjednika države za promicanje indijske kulture i sanskrtskog jezika. Govoreći o važnosti obreda, uvaženi je znanstvenik napomenuo kako je Svami uvijek naglašavao potrebu da se djeca uvedu u izgovaranje Gayatri

mantra. Obred je izvodilo 14 školovanih svećenika uz pjevanje vedskih mantri. Sveukupno je 16 dječaka u Suratu i 15 dječaka u Ahmedabadu sudjelovalo u tom obredu. Više od 350 ljudi u Suratu i 800 u Ahmedabadu prisustvovalo je obredu, a među njima su bili rođaci dječaka i članovi Organizacije.

Punjab: Sri Sathya Sai seva organizacija iz Punjaba organizirala je Kamp svjesnosti za sve predsjednike okruga i voditelje samithija u selu Noorpurbet koje je usvojio samithi iz Ludhiane u okviru projekta Sri Sathya Sai programa uključivanja sela (SSSVIP). Tijekom ovoga kampa, Sai seva dal dobrovoljci koji rade u selima u okviru SSSVIP projekta, objasnili su sve delegatima kako bi ih potakli da rade za dobrobit ljudi u selima. Svi predsjednici okruga obećali su Bhagavānu da će usvojiti barem jedno selo u okviru SSSVIP projekta.

Sri Sathya Sai seva samithi iz Batale organizirao je program pod nazivom „Naari Shakti“ u okviru kojeg je 31 stara Sai poklonica dobila priznanje od 62 nove Sai poklonice za njihov doprinos u radu samithija. Gospođe su zahvalile Bhagavānu što ih je odabrao za Svoje instrumente u božanskoj misiji.

Postoji božanska snaga koja je prisutna u svakom ljudskom biću. Trebali biste težiti tomu da ju izrazite. Spoznajte da ste sve znanje koje ste uspjeli steći stekli samo zahvaljujući toj božanskoj snazi u vama. Trebate njegovati i jačati tu snagu.

Većina ljudi koriste tu snagu za sebične razloge te da bi promicali dobrobit sebe samih i svojih obitelji. U stvarnosti, trebalo bi ju koristiti za dobrobit cijelog svijeta. Trebali biste živjeti u skladu s uzorima koji su dāni u Gīti, Sarvaloka Hithe Ratah - uključeni u dobrobit svih. Prepoznajte božanskost u vama i podijelite to iskustvo sa svima. Upotrijebite božansku snagu koja je u vama da biste negovali vrline koje čine suštinu odgoja i obrazovanja. Živite život koji će vam priskrbiti ljubav ljudi, više nego njihovo poštovanje.

-Baba

Budite čisti i ispunjeni ljubavlju

Ja želim da svatko od vas izraste u snažnu, postojanu i ispravnu osobu. Vaše oči ne bi trebale tražiti prizore koji nisu primjereni, vaše uši ne bi trebale tražiti zle priče, vaš jezik ne bi trebao trežiti opaki govor, vaše ruke ne bi trebale tražiti loša djela, vaš um ne bi trebao tražiti loše misli. Budite čisti i budite ispunjeni ljubavlju. Pomognite onima koji su u lošijim životnim okolnostima i služite onima kojima je potrebna vaša pomoć.

-Baba