

SANATHANA SARATHI - SVIBANJ 2016. GODINE

GLAS UTJELOVLJENJA BOGA - AVATĀRA VANI

USMJERITE SVOJ UM PREMA BOGU

NEVEZANOST PREDSTAVLJA KRALJEVSKI PUT U DUHOVNOSTI

Utjelovljenja ljubavi!

U današnjem svijetu čovjekov život je jako osebujan. Znajući jako dobro što je dobro, a što je loše, što je plemenito, a što je opako, čovjek nije u stanju slijediti pravi put. On zna što je dobro, ali on to ne slijedi. On zna što je loše, ali nije u stanju osloboditi se toga. Koji je razlog tomu? Za to je odgovorna samo slabost čovjeka. On se upušta u loša djela, ali želi zasluge dobrih djela. On nije spreman suočiti se s posljedicama svojih loših djela.

Postavite granicu svojim željama

Postoje neka zla koja su se uvukla u srce čovjeka i navela ga da krene krivim putem. Uglavnom se radi o dva razloga: jedan od njih je želja – *kāma* dok je drugi srdžba – *krodha*. Želje odvlače čovjeka prema životinjskim sklonostima, one pretvaraju obilježja čovjeka u obilježja životinje. Bez obzira na to kako čovjek bio obrazovan, može biti veliki znanstvenik, ugledna osoba na visokom položaju, a ipak nije u stanju nadzirati svoje želje. Mi možemo živjeti istinski ljudskim životom samo kada smo u stanju nadzirati svoje želje. Pretjerane želje dovode čovjeka u zabludu.

U Rāmāyani imamo kao primjer Rāvanu. On je bio visokoobrazovan, jako bogat i moćan. Usprkos svemu tomu on je sam sebe doveo do propasti. Koji je razlog tomu? Razlog leži u tome što on nije mogao nadzirati svoje želje. On je izgubio sposobnost razlučivanja zbog svojih loših želja i nije mogao prepoznati što je dobro, a što je loše. Ne samo da bismo trebali imati nadzor nad željama, trebali bismo imati nadzor i nad osjetilima. Samo zato što smo obdareni očima, ne bismo ih trebali koristiti na svaki način na koji poželimo. Mi imamo uši. To ne znači da bismo trebali slušati sve i svašta. Slično tomu, ne bismo trebali koristiti svoj jezik

na način kako nam padne na pamet. Nikada nemojte govoriti ništa što bi moglo povrijediti bilo koga. Nikada nemojte povrijediti osjećaje drugih grubim riječima. Mi smo obdareni moćnim umom. On se ponaša slobodno u skladu sa svojom voljom. Postoji granica brzine kojom puše vjetar, no brzina uma nema nikakvih granica. On se prepušta mnogim nepotrebnim stvarima. Mi imamo ruke. Ne bismo smjeli učiniti ništa loše pomoću naših ruku.

*Nemojte gledati ono što je loše, gledajte ono što je dobro;
Nemojte slušati ono što je loše, slušajte ono što je dobro;
Nemojte govoriti ništa što je loše, govorite ono što je dobro;
Nemojte misliti ono što je loše, mislite ono što je dobro;
Nemojte činiti ono što je loše, činite ono što je dobro;
To je put do Boga.*

Trebali bismo provjeriti da samo ono što je dobro ulazi u naša osjetila. Ne bismo smjeli ostaviti prostor ničemu što je loše. Loše društvo – *dussanga* odgovorno je za naša loša obilježja. Zato, pobjegnite od lošeg društva. U protivnom će vaš život krenuti lošim putem pod utjecajem lošeg društva.

Kada prašinu na putu podigne vjetar, ona se uzdigne visoko u nebo. Ona nema krila kojima bi se vinula u visine. Ista ta prašina će se, povezana s vodom, spustiti natrag na zemlju. Kako bi se spustila, isto tako nema nogu. No, na jedan način se podiže dok se na drugi spušta. Koji je razlog tomu? Razlog je prijateljstvo. Kada se sprijatelji s vjetrom, tada se diže u visine. Kada se sprijatelji s vodom, onda se spušta. Priroda zraka je da se podigne u visine dok se voda spušta. Čak i ako izlijete vodu po vrhu planine, ona će se spustiti. Zbog povezanosti s drugima čovjek stječe dobre ili loše odlike. Zato se odmaknite od lošeg društva.

Vježbajte nadzor nad vašim osjetilima

Nije dovoljno da se samo maknete od lošeg društva. Pretpostavimo da ste osoba koje boluje od šećerne bolesti. Nije dovoljno samo da uzimate lijekove, već je isto tako potrebno da pazite na svoju prehranu. Zajedno s lijekovima, nadzor nad načinom prehrane pružit će vam olakšanje i omogućiti izlječenje. Zato nije dovoljno da se samo maknete od lošeg društva, već biste se isto tako trebali pridružiti dobrom društvu. Sprijateljite se s dobrim ljudima. Tko su dobri ljudi?

Tko su loši ljudi? Ljudski život ima određena ograničenja. Društvo ima određena pravila. Prema pravilima koja vladaju u društvu, tko je dobar? Dobar je onaj koji je obilježen s tri odlike. Koje su to odlike? Ljubav prema Bogu – *daivaprīti*, strah od grijeha – *pāpabhīti* i moralnost u društvu – *sangha nīti*. Te tri odlike povest će čovjeka u plemenite visine.

Kada postoji strah od grijeha, čovjek će imati ljubav prema Bogu. Kada on ima ljubav prema Bogu, onda može razviti moralnost u društvu. Onaj tko je obdaren s te tri odlike, istinski je ljudsko biće. Postoje tri odlike koje su povezane uz srce, glavu i ruku. To nije EHV (education in human values) – učenje u duhu ljudskih vrijednosti. To je 3HV. Prvi H (heart) odnosi se na srce, drugi H (head) odnosi se na glavu dok se treći H (hand) odnosi na ruku. Trebali bismo imati nadzor nad to troje. Tek će se tada ljudske odlike razviti u nama.

Mi smo danas izgubili ljudske vrijednosti. Koji je razlog za tu iskvarenost? Samo želje i srdžba. Rāvana nije na ispravan način koristio svoj način mišljenja – *dršti*. On je promatrao Sītu na način koji nije bio dobar. Bez obzira na to koga gledali, trebali biste imati dobrotu u umu. Vaše su oči svete. Uvijek ih koristite na sveti način. Vaš način gledanja na svijet – *dršti* istovjetan je svemu stvorenome – *sršti*. Način gledanja na svijet može spaliti svijet i pretvoriti ga u pepeo. On ga isto tako može spasiti i zaštititi ga. Zato koristite svoj način gledanja na svijet na ispravan način. Samo zbog vašeg lošeg načina gledanja na svijet, u vama se razvijaju loše misli.

Rāvana je samoga sebe doveo do uništenja zbog lošeg načina gledanja na svijet i zbog loših misli. Hanumān je smatrao kako je tako opakog demona potrebno kazniti. Na dvoru Rāvane, Hanumān ga je počeo optuživati: „Ti nisi karakterna osoba. Iako si bogat, moćan i obrazovan, ti ipak nemaš nadzora nad svojim osjetilima. Sa svjetovne točke gledišta ti si na visokom položaju, no tvoja su osjetila uzrokovala tvoj moralni pad. Zato ne možeš izbjeći kaznu.”

Kada je Hanumān optužio Rāvanu, ovaj je bio bijesan. U svojoj je srdžbi zapalio Hanumānov rep. Vatom koja je gorjela na njegovom repu, on je spalio cijelu Lanku. Vatrene jezici proširili su se posvuda. Hanumān je sjeo na stablo i mislio kako je Rāvana zaslužio tu kaznu. Tek je tada njegova srdžba spasnula.

Nakon što je njegova srdžba splasnula, Hanumān je pomislio: „Na istoj toj Lanki nalazi se i majka Sītā. Ja nisam primijenio svoju sposobnost razlučivanja. Spalio sam Lanku. Što će se dogoditi s majkom Sītom? Došao sam ovamo misleći na njezinu dobrobit. U potpunosti sam promašio svrhu zbog koje me je Rāma poslao ovamo. Razlog tomu je moja srdžba.”

Onaj tko je obuzet srdžbom neće biti uspješan ni u jednom od svojih nastojanja.

On će počiniti grijeh i svi će ga ismijavati.

Njegovi će ga vlastiti ljudi napustiti.

On će izgubiti sve svoje bogatstvo i poštovanje.

Njegova će ga srdžba u potpunosti uništiti.

(pjesma na teluškom)

Tako je Hanumān razmišljao. Samo su želje koje je imao Rāvana dovele do njegovog uništenja. On je usvojio lošu želju koju nije mogao nadzirati.

Kakve su misli takve su i njihove posljedice

Čovjek može imati želje, ali on ne bi trebao imati pretjerane želje. Vi ste žedni. Je li dovoljno ako dobijete čašu vode? Kada se nalazite u šumi i kada ožednite te poželite čašu vode, trebali biste biti zadovoljni da ju dobijete. Ne biste trebali željeti hladno piće u šumi. Kako ga možete dobiti u šumi? To je pretjerana želja. Cijeli je univerzum utjelovljenje Gospoda Višnua. To je pravi oblik Boga i stabla koje ispunjava želje – *kalpavrkša*. Ono će ispuniti svaku našu želju. Dakle, postoji mogućnost za ispunjenje svake čovjekove misli. Međutim, loša misao podariti će vam loše posljedice dok će vam dobra misao stvoriti dobre posljedice. Dat ću vam jedan mali primjer.

Hodajući šumom tijekom nesnosne vrućine koju je stvaralo sunce, čovjek je naišao na visoko stablo i zaustavio se pod njim da bi se odmorio. To je bilo stablo koje ispunjava želje, ali čovjek toga nije bio svjestan. Čim je pomislio kako bi bilo lijepo kada bi imao malo vode, primijetio je lonac pun hladne vode pred sobom. Utaživši svoju žeđ nakon što je popio vodu, osjetio je glad i pomislio je kako bi bio sretan kada bi mogao nabaviti ukusnu hranu da bi utažio svoju glad! Njegovoj sreći i iznenađenju nije bilo kraja kada je pred sobom spazio bogati obrok. Nakon što je pojeo ukusnu hranu i nasitio se, osjetio je pospanost i pomislio kako bi bilo dobro

kada bi tu bio mekan krevet na kojem bi mogao sretno zaspati. U tom se trenutku pred njim pojavio mekani krevet kao što je i poželio. Kada je legao na krevet, pomislio je kako bi to lijepo bilo kada bi tu bila njegova žena da mu izmasira stopala! U tome se trenutku njegova žena našla pored njega.

Izuzetno iznenađen što tu vidi svoju ženu, on je pomislio: „Moja žena živi u selu. Trebalo bi joj dva dana da dođe ovamo. Kako se mogla naći ovdje istoga trenutka kada sam na to pomislio? Možda ona nije moja žena, nego se preda mnom pojavio nekakav zloduh u njezinom liku koji će me sada pojesti.” Stablo koje ispunjava želje, dat će vam sve što poželite. Zato se zloduh u istome trenutku pojavio pred njim i pojeo ga.

Bog je poput stabla koje ispunjava želje onima koji u Njemu potraže svoje utočište. Sve što oni traže od Boga, On će im dati. Mudri ljudi upućuju molitve Bogu samo za Njegovu milost koja im može podariti sve. Oni koji počnu tražiti od Boga ovo ili ono, nerazumni su. Oni na kraju traže nešto što će dovesti do njihove propasti. To je razlog zašto se kaže: Kakav je um – *mati*, takva je i sudbina – *gati*.

Pouka priče je sljedeća: Kakve su misli, takve su i njihove posljedice. Kada je putnik poželio vodu, ona se pojavila. Nije li mogao biti zadovoljan time? Još je želio i krevet. Nije li mogao biti zadovoljan kada je dobio krevet? Pretjerane želje samo su ga dovele u opasnost. Zato bismo trebali imati nadzor nad svojim željama.

Želja i srdžba su životinjska obilježja

Kada u vašem srcu postoji želja, tada niste u stanju učiniti ništa dobro zato jer vam želja predstavlja prepreku. Vaša je želja ta koja vas nagoni da pomislite kako biste učinili nešto loše. Mi kažemo da imamo neprijatelje. Tko su neprijatelji? Oni koji nam nanose bol ili koji nas povređuju su neprijatelji. Ti su neprijatelji u nama. Kako srdžba tako i želja nanose nam bol i povređuju nas.

Vaš mentalni nemir nastao je zbog vaše srdžbe i želje. Srdžbu je moguće nadzirati kada se postavi strop nad željama. U ljudskom životu postoje želje. One bi u njemu i trebale postojati, u tome nema ničeg pogrešnog. No, one bi trebale biti ograničene. Ako su pretjerane, tada ih nikada nećemo moći ispuniti.

Tamo gdje postoji posuda, sakupljat će se voda. U Gangi ima puno vode. U oceanu ima puno vode. No, mi možemo prikupiti vodu ovisno o veličini posude. Ne

možemo prikupiti svu vodu. Ako želimo više vode, potrebna nam je veća posuda. Zato, razvijte božanske moći. Zadovoljiti raznovrsne svjetovne želje bez razvijanja božanskih moći, suprotno je prirodi čovjeka. Srdžba i želja obilježja su životinja. Zato bismo se trebali držati na odstojanju od životinjskih obilježja. To je duhovnost. Što se podrazumijeva pod duhovnošću? Ne samo pjevanje bhajana, pokora i štovanje. Ne! Vi biste se trebali osloboditi životinjskih obilježja koja su u vama. Srdžba i želja vaši su pravi neprijatelji. Trebali biste ih staviti pod nadzor. Ako im dopustite slobodu, ne možete izbjeći opasnost i nemir. Nadzor, nadzor, nadzor, sve je potrebno držati pod nadzorom. Trebale bi postojati granice. To je ono što Vede objavljuju. Ne može biti blagostanja bez discipline. Kada su vaši tjelesni parametri u okviru granica, vi ste zdravi. Kada se granica prekorači, to ukazuje na bolest.

Naša tjelesna temperatura je 36.9 Celzijevih stupnjeva. To je savršeno normalna temperatura. Kada se popne na 37 stupnjeva, to ukazuje na vrućicu. Slično tomu, ako je krvni tlak 120 sa 80, to je potpuno normalno. Kada se popne na 90, to ukazuje na srčanu bolest. Oči mogu vidjeti u okviru određenih granica. Ako gledate u snažne zrake svjetla, mrežnica vašeg oka može biti spaljena. Naš je život u okviru granica. Ljudski je život društvo s ograničenom odgovornošću. Ako utemeljite društvo s ograničenom odgovornošću i krenete iznad tih granica, bit ćete kažnjeni i morat ćete platiti porez. Vi se nikada ne biste smjeli suočiti ni s kojom vrstom kazne. Ako želite doseći božanskost, izbjegavajući kažnjavanje, trebali biste nastaviti u okviru granica. Trebala bi postojati granica u govorenju, gledanju, hodanju, mišljenju. Sve bi trebalo biti u okviru granica. No, mi danas prekoračujemo sve granice. Naše su želje bezgranične. Ograničenje želja u *vedānti* se naziva nevezanost, odricanje – *vairāgya*. Odricanje znači ograničavanje i smanjenje želja. Život je dugo putovanje. Smanite teret svojih želja. *Manje prtljage čini putovanje udobnijim i ljepšim.*

Ako sa sobom nosite previše teške prtljage na dugom putovanju života, to će uzrokovati brojne nevolje. Prtljaga su želje. Postupno smanjite svoje želje. Kada smanjite svoje svjetovne želje, duhovne želje će se povećati. Danas čovjek teži duhovnosti, ali i dalje nastavlja povećavati svoje svjetovne želje. On razvija previše vezanosti. Nije vezanost ta koja je važna. Nevezanost je kraljevski put u duhovnosti. Kako? Vi imate obitelj, djecu i kuću. Izvršavajte svoju dužnost. Dužnost je Bog. Rad je štovanje. Ali, vi ne biste smjeli imati previše vezanosti.

Trebali biste pružiti obrazovanje svojoj djeci, dati im hranu i brinuti se o njima. Ali, ne biste trebali biti pretjerano vezani za njih. Dat ću vam mali primjer.

Odricanje – *tyāga* je duhovna disciplina – *yoga*

Postoje ptice. Majka ptica vodit će brigu o mladim ptićima i hraniti ih. Kako dugo? Sve dok im ne ojačaju krila. U trenutku kada ptićima ojačaju krila, majka ptica će ih izvesti iz gnijezda kako bi vodili svoje vlastite živote. No, čovjek se tako ne ponaša. Sve do smrti on je vezan. Je li to duhovnost? Sigurno nije! Postupno, vi biste trebali smanjiti vezanosti. Ako ste vezani za svoju djecu do smrti, kada ćete se osloboditi? Činite sve ono što biste trebali činiti. Kada ste to učinili, tada biste se trebali vezati uz Boga. To nije vezanost u svjetovnom smislu. Svjetovna je vezanost potrebna do određene mjere. Zato, kada čovjek poštuje ograničenja u svojem životu, imat će najviše blaženstvo – *paramānanda*. Vezanost je razlog zašto se čovjek suočava s puno nemira – *aśantī*.

Ostavljajući vaš dom, roditelje, rođake, svakoga, vi ste došli ovamo iz dalekih mjesta. Zašto onda ovdje razvijate nove vezanosti? Samo recite: Bok, bok. Kako si? Kako si? Zbogom. Ali, vi razvijate nove odnose. Zbog toga vaša prtljaga postaje teškom. Dat ću vam jedan mali primjer.

Kada pustite da vjetar podigne komadić vate ili papira, on će se početi uspinjati. Koji je razlog takvog događanja? Budući da je njihova težina mala, oni će se dizati. Tako, kada je čovjek isto tako lagan, on će se uzdizati u duhovnosti. No, danas se čovjek opteretio teškim bremenom želja. Zato on uništava samoga sebe. Kako onda očekujete da će postići oslobođenje? On govori mnoge stvari, ali ne čini čak ni jednu od tih stvari. Mi bismo trebali biti lagani. Trebali bismo ograničiti težinu. Tada se možemo uzdići do plemenitih visina.

Ako imate previše vezanosti, sasvim je sigurno da ćete se uništiti. Onaj tko je opterećen svjetovnim vezanostima, nije poklonik. Kako bi smanjili svoje vezanosti, ljudi su nekada običavali otići u šumu. Ali, nema potrebe odlaziti u šumu. Samo izvršavajte svoju dužnost. Kod kuće imate ženu i djecu. Vi se brinete o njima. Smanjite svoje svjetovne želje. Ako se od vas traži pomoć, pomognite. Ali nemojte razvijati vezanosti. Vi starite. Ali, još uvijek niste razvili duh požrtvornosti. Danas čovjek nema u sebi duha odricanja – *tyāga*. Odricanje – *tyāga* je vježba i duhovna disciplina – *yoga*. Svjetovne ugone – *bhoga* su bolest –

roga. Pazite na granice u svjetovnim ugodama – *bhoga*. Zato je dobro da smanjite svoje želje.

Spoznajte vrijednost rođenja u ljudskom liku

Usprkos tome što čitate svete tekstove, usprkos tome što slušate *vedāntu*, ako to ne primjenjujete, tada samo pretvarate svoj mozak u knjigu. Knjižnica ima veliku zgradu. U njoj su smještene na tisuće knjiga i svaka knjiga ima svoj naslov. Ako pitate sobu u knjižnici, ona vam neće odgovoriti. U sobi knjižnice velik je broj knjiga, no soba ne daje odgovor na naše pitanje. Isto tako, mi skupljamo sve svjetovne stvari u našoj glavi. Mi svoju glavu pretvaramo u sobu knjižnice. Sve su informacije smještene u njoj, ali nema odgovora ni na jedno pitanje. Koji je razlog tomu? Razlog je nedostatak primjene.

Zato nikada ne bismo smjeli pretvarati svoju glavu u sobu knjižnice. Uđite u polje praktične primjene. To je istinska duhovnost. Usprkos tome što odlazite u posjet plemenitim dušama, usprkos tome što slušate *vedāntu*, ako to ne provodite u djelo, tada je sve beskorisno. Ako ste već došli iz jako udaljenih mjesta, nemojte razvijati nepotrebne veze koje će vas učiniti nemirnima. Sjednite negdje na osami i promišljajte o Gospodu. Istina je jedna, ali mudraci su ju opisivali različitim imenima – *ekam sat viprāh bahudhā vadanti*. Trebali bismo proširiti naš način gledanja na svijet, trebali bismo univerzum smatrati samim oblikom Boga.

Kada gledate nakit, tada razmišljate o njegovim nazivima kao što su ogrlice, narukvice, naušnice i slično. Vi ne razmišljate o materijalu, a to je zlato od kojeg je napravljen. Isto tako, sav materijal i stvari u univerzumu predstavljaju manifestaciju iste božanskosti. Svi su jedno, sve je božanskost. Ponudite Gospodu svako svoje djelovanje da biste Mu ugodili. Nikada nemojte misliti da je Bog na nekom posebno odvojenom mjestu i da ste vi različiti od Njega. Trebali biste spoznati jednotu. Tek će se tada božanski osjećaji početi izražavati u vama.

Postupno vježbajte kako biste govorili manje, slušali manje i promatrali manje. Jako je važno da bi se promatralo manje. Ako ne pronalazite nikoga, vi gledate kroz dalekozor. Zašto? Kakva je šteta ako ne vidite nikoga? Gledajte samo ono što je moguće vidjeti. Zašto biste trebali gledati nepotrebne stvari? To nije dobro. To je vezanost. Vezani ste svojim osjetilima, a isto tako i umom. Propovijedate *vedāntu*, ali ne primjenjujete ni jedno učenje iz nje. Vi ste junaci dok govorite, ali

ste ništice u primjeni. Trebali biste biti junaci u primjeni. Tek tada možete doživjeti ispunjenje u životu. Ljudski je život izuzetno svet, plemenit i bogat vrlinama. Mi naprosto rasprodajemo tako dragocjen ljudski život za malo svjetovnoga blaga. Ljudski je život izuzetno vrijedan. U ovome svijetu ništa nije dragocjenije od njega. Mi mislimo kako je dijamant dragocjen. No, tko određuje vrijednost dijamantu? Samo čovjek! Kažemo kako je zlato dragocjeno. Tko određuje vrijednost zlata? Čovjek! Kuća i zemlja imaju vrijednost. Tko određuje njihovu vrijednost? Čovjek! Zato, čovjek ima najveću vrijednost. Ljudi su dragocjeniji od svega bogatstva svijeta. Bogatstvo nije važno. Ali, ljudski je život važniji od bilo čega u ovome svijetu.

Kao ljudska bića, trebali bismo razvijati ljudske vrijednosti. Kada nema vrijednosti, u čemu je veselje što imamo sve drugo? Dhritarashtra je imao svega u izobilju. On je imao potomke, imao je prijatelje. Ali, koja je korist od toga? Zbog svojih loših misli bio je jako nemiran. Mi možemo biti bogati. Možemo imati skupe krevete sa svilenom posteljinom i ležaljke. Možemo postaviti klima uređaje u naš dom. Kada sjedimo u tome domu, tijelo je rashlađeno, ali glava je zagrijana. Koji je razlog tomu? Nema mentalnog mira. Tamo gdje nema mentalnog mira, nema nikakve koristi od rashlađene sobe. To nije odgovarajuće stanje. Učinite svoje stanje odgovarajućim. Nadzirite svoj um. Um je jako važan. Um je uzrok vezanosti i oslobođenja čovjeka. Um je taj koji ga veže ili oslobađa.

Um je ključ za vezanost ili nevezanost

Ovdje su vrata. Na vrata trebate staviti bravu. U bravu stavite ključ. Kada ključ okrenete udesno, brava se otključava. Kada ključ okrenete ulijevo, ona se zaključava. Ključ je isti i brava je ista. Razlika se sastoji samo u načinu okretanja ključa. Vaše je srce brava, a um je ključ. Kada okrenete um prema svijetu, tamo je vezanost. Okrenite um prema Bogu i ostvarite nevezanost. Za vezanost i nevezanost odgovoran je um. Zato usmjerite svoj um prema Bogu.

Pogledajte svoju majku. Vidite Boga u svojoj majci. Pogledajte svoga sina, vidite Boga u njemu. Pogledajte svoga supruga. Zato što je on suprug, nemojte ga vezati! Vidite Boga i u vašem suprug. Vidite Boga u svakome. Koga god pozdravite, taj pozdrav stiže na kraju do Boga. Ali, ne biste trebali imati bilo kakve pretjerane veze.

Svami promatra. Ovdje je puno starijih ljudi. Oni su slušali Svamijeve govore tijekom mnogih godina, ali jednom kada odu odavde, oni razvijaju vezanosti. Dolazi do sve većeg porasta ateizma kod ljudi nakon što vide takve osobe. Razlog je nedostatak predanosti. Ljudi nemaju vjere u te ljude zato jer oni ne čine ono što govore! Zato činite ono što govorite. Tek ćete tada zaslužiti poštovanje. Ispunite svoj život božanskom ljubavlju i doživite blaženstvo. Nećete ga dobiti iz svetih tekstova. Ne mogu vas drugi poučiti njemu. Ono proizlazi iz Sebstva. To je ostvarenje samoga sebe. To Sebstvo je Bog. To je istinsko blaženstvo.

Nemojte usmjeravati svoje viđenje prema van. Usmjerite viđenje prema unutra. Preispitajte je li to što činite dobro ili loše. Pitajte se: „Je li ovo ispravno ili neispravno? Je li to da ili ne?” Tada će vam vaša savjest dati jasan odgovor. Vaša savjest će vas odvesti na pravi put. Kada to činite, izgovarajte ime Gospoda.

-Bhagavānov govor održan u Sai Sruthi, Kodaikanal, 6. travnja 1993. godine

SRI SATHYA SAI ĀRĀDHANA MAHOTSAVA

Izvješće

Poštovanje ispunjeno predanošću i ljubavlju iskazano je Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi povodom 5. obljetnice kako je napustio Svoje fizičko tijelo – *mahā samādhi* u posvećenom obredu koji je održan 24. travnja 2016. godine u Sai Kulwant dvorani koja je tom prigodom bila lijepo urešena. Na mjestu posljednjeg počivališta – *samādhi* Bhagavāna postavljeni su prekrasni cvjetni ukrasi, za Bhagavāna je s desne strane postavljen lijep srebrni stolac sa srebrnim baldahinom. Pored iskazivanja poštovanja Bhagavānu u Sai Kulwant dvorani, obavljeno je i veliko nesebično služenje - *narayana sevā* na Sri Sathya Sai Hill View stadionu. Glavni gost svečanosti bio je gospodin M. Venkaiah Naidu, ministar urbanog razvoja, izgradnje i urbanog ublažavanja siromaštva i parlamentarnih pitanja koji je bio u pratnji gospodina Pallea Raghunathe Reddyja i dr. Kaminenija Srinivasa ministara

za informiranje, odnose s javnošću, informacijske tehnologije i komunikacije, zdravlja, obrazovanja i obitelji u državi Andhra Pradesh.

Sai Pancharatnas

Jutarnji program u Sai Kulwant dvorani započeo je u 7.30 sati produhovljenom izvedbom pet dragulja poklonstvenih pjesama – Sai *pañcaratna* koje je s dubokom predanošću izvelo oko 200 glazbenika i pjevača. U tonovima različitih melodija – *rāga*, skladbe „Pranamami Sayeesha – Ja iskazujem pozdrave Gospodu Saiju“, „Sada Bhavayami Sri Sathya Sai – Ja uvijek meditiram o Saiju“, „Charanam Sevanam Parama Pavanam – Služenje Lotosnih stopala jako je sveto“, „Kali Yuga Avatari Bhagavan Sri Sathya Sai - Sai, avatar Kali yuge“, opisale su božansku slavu Bhagavāna dotaknuvši srca slušatelja uspomenama na Bhagavāna.

Predstavljanje Sri Sathya Sai Vidya Jyoti i Narayana Seva

U svojem obraćanju dobrodošlice, koji je slijedio na programu, gospodin S. S. Naganand, član Sri Sathya Sai središnje zaklade podsjetio je kako je Bhagavān stalno prosipao Svoju milost na sve i svakoga i vodio ih na put ljubavi i služenja čovječanstvu. Na ovaj sveti dan, kazao je, trebali bismo se svi ponovno posvetiti idealima općeg mira o dobrobiti koje je postavio Bhagavān.

Obraćajući se okupljenima ovom prigodom, gospodin Nimish Pandya, predsjednik Sri Sathya Sai seva organizacije za područje cijele Indije, govorio je o poteškoćama vezanim uz obrazovanje u ruralnim područjima Indije i dao pojedinosti o Sri Sathya Sai Vidya Jyoti, novom projektu koji će omogućiti moderno obrazovanje temeljeno na vrijednostima, za studente, koji predviđa podizanje 900 škola širom Indije što će obuhvatiti oko milijun i tristo tisuća studenata.

Nakon službenog predstavljanja Vidya Jyoti projekta, gospodin Venkaiah Naidu pohvalio je ogroman posao koji je obavio Bhagavān Sri Sathya Sai Baba u području zdravstvene zaštite, obrazovanja i opskrbe pitkom vodom te pozvao sve da se posvete Bhagavānovoj misiji nesebičnog služenja i slijede put jedinstva, ljubavi i služenja koji nam je On pokazao.

Nakon toga slijedio je božanski govor Bhagavāna u kojem je pozvao poklonike da stječu duhovno znanje, slijede put istine – *satya* i ispravnosti – *dharma* te nesebično služe čovječanstvu kako bi ostvarili cilj života. Bhagavān je Svoj govor

završio bhajanom „Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin“. Jutarnji je program završio kratkim programom bhajana nakon čega je izveden arati.

Prije toga, provedena je Narayana sevā na Sri Sathya Sai Hill View stadionu gdje je više od 40.000 osoba, žena i muškaraca, dobilo posluženu hranu i novu odjeću. Gospodin Venkaiah Naidu, gospodin Palle Raghunatha i gospodin Kamineni Srinivas isto su tako sudjelovali u provedbi Narayana seve. Hrana je isto tako poslužena poklonicima i stanovnicima ašrama u posebno podignutom šatoru iza zgrade North 7.

Prekrasan program instrumentalne glazbe

Prekrasan program instrumentalne glazbe izveo je dobro poznati glazbenik gospodin Mandolin Raju s pratnjom. Započevši sa skladbom Muthuswamija Dikshitar „Maha Ganapatim“ on je zajedno sa svojom suprugom i mlađim sinom odsvirao raznovrsne skladbe klasične glazbe iz Karnatake, nakon čega je slijedilo nekoliko bhajana iz Prasanthi mandira da bi završio sa skladbom „Bho Shambho Siva Shambho Swayambho – Gospod Šiva koji je stvoren vlastitom voljom“.

Iz naših arhiva

JEDINSTVO S APSOLUTOM - NIRVĀNA JEDINA JE ISTINA

BOŽANSKOST JE PRISUTNA U SVAKOM POJEDINCU

Utjelovljenja ljubavi!

Ako izgubite bogatstvo, ništa nije izgubljeno. Ako izgubite zdravlje, nešto ste izgubili. Ako izgubite karakter, sve je izgubljeno. To je učenje koje prenosi kultura Bhārate. No, kada se radi o čovjeku današnjice, ako je izgubljeno bogatstvo, sve je izgubljeno, nešto je izgubljeno ako se izgubi zdravlje, a ništa nije izgubljeno ako se izgubi karakter.

Od pamtivijeka su Bhāratijci prijanjali uz načela duhovnosti. Na taj su način oni postizali blaženstvo i dijelili ga s drugima u svijetu. Planinski lanac Himalaya predstavlja granicu Bhārate na sjeveru. „Hima“ znači čist i svet. Planine

simboliziraju postojanost. Čistoća, svetost i postojanost obilježja su stanovnika Bhārate. Nepresušne rijeke Ganga, Yamuna i Saraswati (u podzemlju) teku ovom zemljom. Ove tri rijeke simboliziraju trostruki put rada, štovanja i mudrosti kroz koje čovjek može doseći božanskost. Sveti tekstovi Rāmāyane, Māhabhārate i Bhāgavate predstavljaju čovječanstvu plemenite uzore. Koje je unutarnje značenje riječi „Bharat“? „Bha“ znači svjetlo, sjaj i božanskost. Zato su Bhāratijci oni koji šire svjetlost i sjaj mudrosti. Sveti spisi Indije kao Bhagavadgīta, Upanišade i Brahmasūtre blistavo sjaje, pokazujući čovjeku put božanskosti.

Duhovnost započinje vjerom

Buddha je rođen u svetoj zemlji Bhāradi. On je objavio svijetu da je nenasilnost najveća ispravnost – *ahimsa paramo dharma*. On je nekoliko godina provodio pokoru, susreo se s plemenitim dušama, slušao duhovne govore i proučavao razne svete spise. Ali, nije bio zadovoljan. Čovjek teži blaženstvu. No, kako ga on može ostvariti?

*Tamo gdje je vjera, tamo je ljubav,
Tamo gdje je ljubav, tamo je mir.
Tamo gdje je mir, tamo je istina.
Tamo gdje je istina, tamo je Bog.
Tamo gdje je Bog, tamo je blaženstvo.*

Put duhovnosti započinje vjerom i završava blaženstvom. Blaženstvo nije moguće ostvariti iz materijalističkih ugoda ili ljudi koji žive u svijetu. Ono se može doživjeti tek kada se pet osjetila koristi na ispravan način.

Danas čovjek čita svete knjige kako bi postigao blaženstvo, ali sve te knjige imaju svoja ograničenja. Ne može se postići beskrajno blaženstvo proučavanjem svetih spisa. Pojedinaac mora proučavati beskrajnu knjigu kako bi doživio beskrajno blaženstvo. Ovaj je svijet sam za sebe beskrajna knjiga. Nema previše stvari koje je moguće naučiti iz svijeta. Tko su vaši prijatelji? Prijatelji vam nisu vaše kolege u razredu ni oni s kojima dijelite sobu. Samo je Bog vaš istinski i vječni prijatelj. Samo uz pomoć toga prijatelja možete proučavati beskrajnu knjigu, svijet. Kada se krene u proučavanje te beskrajne knjige, treba početi primjenjivati pet važnih učenja Buddhe. Ona su: ispravno gledanje na svijet– *samyak dršti*, ispravni osjećaji – *samyak bhāva*, ispravno slušanje – *samyak śravana*, ispravan govor – *samyak*

vak i ispravno djelovanje – *samyak karma*. Istinsko ljudsko biće je ono koje slijedi put istine. Istina, ispravnost i požrtvornost trebali bi biti način života. Buddha je rekao: Intelekt – *buddhi* trebao bi slijediti put ispravnosti – *dharma* i zato je u društvu potrebno snažiti i poticati ispravnost (*Buddham Saranam Gachchami, Dhammam Saranam Gachchami, Sangham Saranam Gachchami*). Tek će tada zemlja napredovati. To je isto tako i unutarne značenje riječi SAI. „S“ određuje duhovnu promjenu (spiritual change), „A“ određuje društvenu promjenu (association /social/ change) i „I“ određuje promjenu pojedinca (individual change). Čovjekov će um postati čist i svet tek kada dođe do tih promjena.

Životno načelo čovjeka

Božanskost je prisutna u svakom pojedincu. Ali, čovjek je danas zaboravio svoju božansku prirodu i doveden je u zabludu svjetovnim, prolaznim zadovoljstvima. Istina – *satya*, ispravnost – *dharma*, mir – *śanti*, ljubav – *prema* i nenasilnost – *ahimsa* pet je pravih životnih načela čovjeka. Ona su poput pet životnih dahova – *pañcaprānā*, odnosno *prāna, apāna, vyāna, udāna* i *samāna*. Ako izgubi istinu – *satya*, to će dovesti do gubitka jednog od njegovih životnih dahova. A kada izgubi sva četiri, odnosno istinu, ispravnost, mir i ljubav tada gubi četiri dijela svoga vitalnog životnog daha. Kao posljedica toga, on se suočava s patnjom i nasiljem sa svih strana. Tko je za to odgovoran? Za to je potrebno kriviti čovjeka samoga. Buddha je kazao kako je nenasilnost najveća ispravnost. Ljubav će se usvojiti tek kada se primjenjuje nenasilnost. Kada se usvoji ljubav, tada će u svijetu biti mir. Kada u svijetu vlada mir, čovjek će sâm po sebi prirodno krenuti putem ispravnosti. Kada čovjek slijedi put ispravnosti, doseći će istinu. Zato je prvotna dužnost svakoga čovjeka da usvoji ova životna načela.

Sreću nije moguće pronaći ni u jednoj od stvari koje postoje u svijetu. Sve je prolazno. Čovjek trati svoj život u potrazi za bezvrijednim, prolaznim zadovoljstvima. Jedinstvo s Apsolutom- *nirvāna* jedina je istina. To je osjećaj jednote sa svime što živi. Okrenuti um prema onome što je trajno, predstavlja jedinstvo s Apsolutom – *nirvāna*.

-Iz Bhagavānovih govora održanih povodom Buddha Purnime

Sjaj božanske slave

UVIJEK MISLITE NA BOGA

Dana 29. rujna 1961. godine Shankara i ja otišli smo u Puttaparthi. Moj je um bio nemiran. Na Nižem sudu smo izgubili sudsku parnicu koja se odnosila na vlasništvo nad posjedom koji se nalazi u jako traženom dijelu grada Mysorea (sada Mysuru) što je za nas značilo veliki financijski gubitak. Požurila sam do svoje majke koja je boravila u starom mandiru kako bih ju upoznala s neugodnim položajem u kojem smo se našli. Način na koji je ona na to reagirala bio je predvidljiv, reagirala je smireno. S vjerom u Svamija, koja se nije poljuljala čak ni na trenutak, ona je kazala: „Možda nam se čini da smo na gubitku, ali Svami sve čini za naše dobro.”

Mi smo čekali pored sobe za intervju kako bismo imali priliku za daršan. Pjevali su se bhajani. Mnogi su sjedili na terasi i čekali na intervju. Nakon nekog vremena Svami je izašao. Vidjevši nas, Svami je rekao svim starim poklonicima: „Idite i pridružite se pjevanju bhajana. Ja ću se sada trebati posvetiti novopridošlima. Vi sada možete samo dodirnuti stopala – *pāda namaskāra*.” Mi smo dodirnuli Njegova stopala i otišli kako bismo se pridružili pjevanju bhajana. Sljedećeg dana čekali smo pored sobe za intervju prije nego što je započelo pjevanje bhajana. Svami nas je pozvao. Ušle smo. Oboje smo dodirnule Njegova stopala. On je upitao: „Što se dogodilo?” Rekla sam: „Svami, izgubili smo” i ispričala mu pojedinosti. Svami nam je rekao da podnesemo žalbu na Viši sud. Kazala sam mu da će to koštati još više i da ne možemo uložiti toliko novca.

Svami je položio Svoju ruku na moju glavu i rekao: „Svami je tamo. On će se pobrinuti za sve.” Kasnije, On je recitirao jedan stih i kazao: „Znate li za što se Lakšmana molio Rāmi? On se molio: „Rāma, isto kao što si Ti koristio tisućoglavu zmiju – *ādiśeṣa* kao Svoj krevet dok si se objavio kao Višnu, molim Te, dozvoli da budem u Tvojoj blizini, zauvijek.” Je li mu nešto nedostajalo – bogatstvo, kraljevstvo, roditelji i žena? On je imao sve. Ipak, napustio je sve to i tražio da bude u blizini Rāme. Slično tomu, vi biste trebali težiti samo za Njim. Tada ćete, na neki način, biti provedeni kroz sve druge nevolje.”

Rekla sam: „Svami uvijek misli na nas. Trebamo li ponovno pokušati, Svami? To će ili omogućiti ili uništiti našu buduću sigurnost.” Svami nam je savjetovao da se žalimo na Viši sud. Svi smo ponovno dodirnuli Njegova stopala i otišli.

Podnijeli smo žalbu Višem sudu i ponovno smo izgubili. Našoj tuzi nije bilo kraja. Jako potreseni, ponovno smo došli u Puttaparthi. Sljedeći je dan bio ponedjeljak i mi smo sjedili ispred sobe za intervju. Nakon što je pozvao nekoliko ljudi, Svami je pozvao nas. Otišli samo kako bismo dotaknuli Njegova stopala, ali nam se pružila dobra prilika da porazgovaramo s Njim. Svami je došao do mene i rekao: „Novac, novac, brige oko novca. Znaš li ti zbog čega bi trebala brinuti? Trebala bi brinuti o tome da još uvijek nisi spoznala Boga.”

Ja sam rekla: „Svami, i ja isto tako brinem o tome.” Svami je rekao: „Zašto onda toliko brineš o tome? Tako dugo dok je torba s tobom, ti moraš o njoj brinuti. Sada, kada si ju predala Meni, Moja je dužnost da se brinem za tebe. Trebate li još uvijek brinuti?” Rekla sam: „Ne bismo trebali, Svami. Brinemo se kako ćemo otplatiti sve dugove koji su se nagomilali. Naprosto ne vidimo nikakav izlaz iz toga.”

Svami je objasnio. „Vi se bojite zato jer se vaša vjera u mene smanjila. Kada biste imali potpunu vjeru u mene, ne biste razvili strah. Znaš li ti što je to posvećenje sebe Bogu – *ātmārpana*? Bez obzira na to što se dogodilo, vi biste trebali nepopustljivo slijediti Njega. On će učiniti ovo ili ono za vas. On će na neki način učiniti da sve bude dobro. On (pokazujući na Sebe) može učiniti bilo što. Što su Ramdas i ostali učinili? Samo to, zar ne? Bez obzira na to kakvu su kaznu podnijeli, oni su nepokolebljivo mislili na Rāmu.”

Rekla sam: „Čak su i Ramdas i drugi smatrali da si Ti kriv kada su bili podvrgnuti nepodnošljivim mukama. Što je s nama, još manjim smrtnicima, Svami? Ti si svjestan velikoga gubitka koji smo pretrpjeli u sudskom slučaju koji je presuđen protiv nas.” Svami se, čuvši to, glasno nasmijao.

Upitala sam: „Svami, ako si Ti stvarno prisutan u našim srcima, zašto se mi suočavamo s takvim poteškoćama i brigama?” On je rekao: „Zašto? Nisu li se Ramdas i ostali suočili sa sličnim poteškoćama?” Rekla sam: „Svami, oni su mogli učiniti neke pogreške kada Ti nisi bio prisutan u njihovim srcima. Mi smo sigurni da nismo učinili ništa pogrešno da bismo zaslužili takvu sudbinu.” Svami je rekao: „Kada ste poprimili ovaj ljudski lik, neizbježno je da ćete učiniti određene pogreške, ali vi ne biste na njih trebali misliti. Uvijek mislite na Njega.” Svami je podignuo Shankaru držeći ga za obraz i upitao: „Slušaš li ti svoje roditelje?” On je odvratio: „Da.”

Molili smo Svamija da nas nikada ne napusti. On nam je obećao da nas nikada neće napustiti. Položili smo Njegove ruke na naše oči. Shankara je upitao bismo li oko Njega smjeli obići u krug – *pradakšina*. Svami je stajao u središnjem dijelu sobe. Oboje smo u krugu obišli oko Njega i dotaknuli Njegova stopala. Odjednom, osjećali smo se ushićeni zbog pomisli da smo mogli u krugu obići oko Majke univerzuma – *jaganmātā*.

Svami je rekao: „Šteta je da ste izgubili srce zbog tako beznačajne stvari.” Rekla sam: „Mi se borimo kako ćemo otplatiti kredite,” nastavila sam naš prethodni dio razgovora koji se odnosio na sudski slučaj. Svami nas je utješio: „Budite mirni. Dobit ćete novac kako biste otplatili kredite. Postoji li nebo na kojem nema oblaka? Ruža bez trnja? Čovjek bez briga?” Rekla sam: „Svami, trn nije u dodiru s ružom. Prisutan je, ali je odvojen. Molim Te da nam podariš milost kako trnje u nama ne bi povrijedilo druge.” Svami je rekao: „To je moj posao. Ja ću to učiniti.” Rekla sam: „Svami, molim Te, reci mi nešto o meditaciji.” Svami je rekao: Neka stvari koje se odnose na tu kuću i sudski slučaj budu završene. Tada ću ja doći u tu kuću (pokazujući na mene). Ova je kuća bila prepisana na mene.” Rekla sam: „Oprosti, Svami?” On je ponovio: „Ova kuća (pokazujući na mene) prepisana je na mene.” Ja sam zahvalila Svamiju što mi je podario Svoju milost. Svami se nakon toga raspitivao o djeci i o mojem suprugu.

Svami je već bio materijalizirao vibhuti i dao nam ga je. On nam je isto dao neke Svoje fotografije i rekao: „One nisu za vas, već da ih date onima koji će ih tražiti.” Dao nam je nekoliko paketića vibhutija. Shankara je zamolio Svamija da potpiše jednu od fotografija. Odbijajući, Svami je rekao: „Što? Ti si prošli puta dobio toliko mojih fotografija koje sam potpisao. I tražiš ponovno. Ne.” Ali, pun suosjećanja, On ih je dotaknuo i nakon toga nam ih je vratio. Shankara je ispričao Svamiju o studijskom putovanju na koje će ići. Svami je rekao: „Dobro.” Zatim, okrećući se prema meni, Svami je rekao: „Zbog toga što ste izgubili sudski slučaj tamo, vi ste dobili ovo (pokazuje na Sebe). Što je veće?” Rekla sam: „Da, Svami. Ovo je mnogo veće od onoga što smo izgubili. Molim Te, podari nam još više i više toga.”

-Izvadak iz „Sri Sathya Sai Anandayi’ autorice gospođe Karunambe Ramamurthy

Sve rijeke žure prema moru, dopustite da vaše misli nađu svoj put do Boga. Predstava je Njegova; uloga je Njegov dar; riječi je napisao O; On određuje kakvi će biti kostimi i uređenje pozornice, pokreti i jačina govora, ulasci i izlasci. Vi svoju ulogu trebate odigrati dobro i dobiti Njegovo odobravanje i tada će se zastor spustiti. Svojom uspješnošću i zalaganjem zaslužite pravo da igrate sve veće i veće uloge – to je značenje i svrha života.

-Baba

EASWARAMMA: MAJKA ĀSVARE

Nakon što je izgrađen Prasanthi Nilayam, jednog sam dana otišao sam posjetiti Kondama Rajua. On je zamolio majku Easwarammu neka mu dâ čašu vode. Kazao joj je: „Bog je došao kako bi me odveo. On je obećao da će uliti vodu u moja usta Svojim božanskim rukama prije nego što ja napustim ovo tijelo. On je došao kako bi ispunio Svoje obećanje. „Zbunjena zahtjevom Kondame Rajua, Easwamma je kazala: „Ti ne boluješ ni od kakve bolesti, čak nemaš ni vrućicu. Što te navodi na pomisao da se približio tvoj kraj?”

Savjet koji je Kondama Raju dao Easwammii

Tada je Kondama Raju rekao: „Smrt nastupa u skladu s Božjom voljom. Isto kao što ne postoji razlog za rođenje, tako ne postoji razlog za smrt. To je istina nad istinama.” Easwamma se nije željela s njime raspravljati. Prema njegovoj želji, donijela je čašu punu vode i dala mu ju. On je sjeo na pod dok sam ja morao sjesti na krevet. Držao je svoju glavu na mojim koljenima i rekao: „Svami, molim Te, poslušaj moju molitvu.” Easwamma je sve to promatrala. Pitala se zašto on iskazuje toliko ljubavi prema svome mladom unuku. Kondama Raju je rekao: „Kao što Ti je poznato, bavio sam se sitnim poslom kako bih mogao spojiti kraj s krajem. Možda još uvijek moram otplatiti nekoliko rupija određenim ljudima. Molim Te, blagoslovi me kako na dan smrti ne bih ostao nikomu dužan.” Ja sam rekao: „Neka tako i bude” i počeo sam ulijevati vodu u njegova usta. On je izdahnuo svoj posljednji dah pijući vodu. Njegova je želja bila ispunjena. Prije nego što je napustio svoje smrtno tijelo, rekao je Easwammii da ne bude zavedena vezanošću za tijelo. Rekao je: „Vezanosti uz tijelo su privremene, dok je

povezanost s ātmanom trajna. Zato odbaci vezanost za tijelo i razvij vezanost uz ātmana.”

Svami otkriva Svoju božanskost Easwarammi

Od toga dana pa nadalje Easwaramma više nije boravila u kući, ona je počela boraviti u Prasanthi Nilayamu. Svakoga bi dana ujutro i navečer običavala uspinjati se na kat i razgovarati sa Svamijem. Ona je isto tako jako dobro razumjela moju božanskost. Kada sam se pred njom pojavio u liku Gospoda Śive, upitala bi: „Što je to, Svami? Zašto si Svoj vrat ukrasio zmijama?” Ja bih se ponašao nedužno: „Pa ja na sebi nemam nikakve zmiје.” Ona bi nastavila govoreći: „Pogledaj, ovdje unutra su nekakve zmiје.” No kasnije, kako unutra nije mogla pronaći nikakve zmiје, molila bi za oprostjenje. U mnogim je prilikama, slično tomu, ona imala priliku doživjeti moju božanskost. Sličan je tomu bio slučaj Kausalye i Yashode. Iako su one znale da su njihovi sinovi božanski, često ih je ponijela njihova majčinska vezanost i osjećaji prema njima. Majke su jako plemenite i pune vrlina. Njihovu plemenitost nije moguće opisati riječima. Nije važno ako ne stječete svjetovno bogatstvo, već biste trebali pokušati osvojiti bogatstvo milosti vaše majke. Tek će tada vaš život biti posvećen.

Easwarammina jednostavnost i plemenitost

Mi danas obilježavamo Easwarammin dan. Tko je Easwaramma? Ona je majka Īśvare. To nije bilo njezino ime koje su joj dali njezini roditelji. Nakon što se udala, Kondama Raju (Svamijev djed), koji je bio mudra osoba i blagoslovljen uvidom u budućnost, počeo ju je zvati Easwaramma (majka Īśvare). Ona je nakon rođenja dobila ime Namagiriamma. No, Kondama Raju joj je rekao kako je Easwaramma ime koje je primjerenije za nju, jer je on znao kako će ona postati majka Īśvare.

Easwaramma je rođena u tako siromašnoj obitelji da čak nije imala potrebnu hranu za jelo. Jedino što je imala za jelo bila je kaša pripravljena od običnog zrnja – *ragi sankati*. Ja to jelo jako volim. Ja ne uživam u riži, kariju – *kurma* i sličnoj hrani. Ragi Sankati s pikantnim umakom od voća – *chutney* moja je omiljena hrana. Oba su sastojka dostupna u našem selu. Kada ja dođem ovamo iz Puttaparthija, sa sobom nosim brašno od žitarica. Čak i kada odlazim u Kodaikanal, govorim

mladićima da za mene ponesu brašno od žitarica. Easwaramma je bila nepismena. Kada vidim egoistični pristup, iskrivljen mentalitet i nedmeno ponašanje današnjih obrazovanih ljudi, čini mi se da je bilo bolje da Easwaramma nije imala nikakvo obrazovanje.

Kada mi je bilo sedam i pol godina, običavao sam malu djecu u našem selu poučavati Padhari bhajane. Easwaramma i Subbamma bile su oduševljene promatrajući me kako pjevam Pandari bhajane i plešem u ritmu. Ponekad bi njezin suprug, Pedda Venkama Raju, dao Easwarammi nešto novca za potrebe troškova u kućanstvu. Jednom su joj od toga novca preostale dvije anne. U to je vrijeme za dvije anne bilo moguće kupiti dvije vreće riže tako da je Easwaramma za te dvije anne kupila dvije vreće riže i podijelila ju djeci. Ona je uvijek običavala podijeliti ono što je imala. Bila je utjelovljenje požrtvornosti. Običavala je govoriti s ljubavlju svima koji bi došli k njoj. Kada bi se poklonici osjećali žalosnima zato što ih Svami zanemaruje, ona bi ih tješila govoreći: „Sve što Svami čini je za vaše vlastito dobro.”

-Iz Bhagavānovih govora održanih povodom Easwaramminog dana

PROSLAVE U PRAŠANTHI NILAYAMU

Izvješće

PROSLAVA UGADIJA

Radosna proslava teluške Nove godine – Ugadi održana je u Prasanthi Nilayamu 8. travnja 2016. godine. Prvi dio programa, održanog ujutro po završetku pjevanja Veda, bilo je čitanje iz kalendara – *pañcānga śravana* znamenitog poznavatelja Veda, gospodina Kuppe Sive Subrahmanye. Komentirajući što bi nova godina mogla donijeti, uvaženi je znanstvenik primijetio kako će godina donijeti više dobrog nego lošega zahvaljujući dobrom upravljanju. Bhagavānov govor, koji je održan prigodom proslave Ugadija, bio je emitiran putem razglasa i bio je sljedeća točka programa. U govoru je On pozvao poklonike da nadziru svoje želje, odbace loša obilježja i ispune svoja srca ljubavlju prema svima kako bi proslavili Ugadi u prikladnom duhu. Bhagavān je Svoj govor završio bhajanom „Prema Mudita

Manase Kaho Rama Rama Ram“. Poslije podne je slijedio zadivljujući program poklonstvene glazbe u izvedbi T. K.Sisters, dr. T. K. Saroja i gospođice T. K. L. Sujatha koje su oduševile slušatelje poklonstvenim pjesmama među kojima su se našle „Sriman Narayana“, „Gowri Sukumara“, „Vanamali Radha Ramana“. Program je završio dirljivom solo izvedbom „Aashirvadinchu – Podari nam Svoje blagoslove“ koju su Bhagavānu Babi posvetili Sai mladi.

TAMILSKA NOVA GODINA I VISHU

Svečano ozračje moglo se osjetiti u Prasanthi Nilayamu kada su se poklonici iz država Tamil Nadu i Kerala slili u sveto boravište kako bi proslavili tamilsku Novu godinu i Vishu – Novu godinu u Kerali.

Trodnevna proslava tamilske Nove godine započela je 12. travnja 2016. godine zadivljujućim koncertom klasične glazbe iz Karnatake u izvedbi nadarene pjevačice gospođe Vidhye Kalyanaraman koja je izvela poklonstvene pjesme ispunjavajući cijeli prostor dubokim poklonstvenim žarom. Započevši svoj koncert skladbom „Maha Ganapatim“ posvećenoj Gospodu Ganeši, pjevačica je nakon toga otpjevala pjesmu posvećenu Gospodu Rāmi „Vandanamu Raghunandana – Pozdravljamo dolazak velike obitelji u kojoj je rođen Rāma“, s velikim osjećajem – *bhāva*. Ono što je slijedilo nakon toga bila je klasična svečanost poklonstvenih pjesama s bogatim lirskim izrazom i zanosnim poklonstvenim ritmom. Ona je svoj koncert završila bhajanom „Pibara Rama Rama – Okusite nektar Rāminog imena“.

Drugoga dana proslave tamilske Nove godine u Prasanthi Nilayamu, 13. travnja 2016. godine, izuzetan instrumentalni koncert održao je poznati svirač saksofona gospodin M. Jayakumar sa svojim bratom i pratnjom. Sve u svemu, bio je to lijep koncert koji se sastojao od tamilskih poklonstvenih pjesama i Sai bhajana kao što su „Manasa Bhajare Guru Charanam“, „Govinda Krishna Jai Gopala Krishna Jai“, „Bho Shambho Siva Shambho Swayambho“.

Prije toga održana je velika svečanost u dvorani Poornachandra gdje je izvedeno obredno kupanje – *abhiṣeka* kipova svečanosti – *utsava mūrti* i bogoštovlje Ardhanareeswara iz hrama Tiruchengode te pjevanje vedskih himni.

Program trećeg i završnog dijela proslave tamilske Nove godine, 14. travnja 2016. godine, započeo je poučnim govorom B. Rajendrana, suca Visokog suda u Madrasu. Govoreći na temu „Bhagavānova poruka čovječanstvu“, uvaženi je govornik primijetio kako je glavna Bhagavānova poruka čovječanstvu ljubav i

služenje za sve što je i On sâm predstavio Svojim vlastitim životom i pozvao Svoje poklonike da svoj život učine Njegovom porukom tako da slijede visoke uzore koje je On postavio.

Veliku završnicu proslave tamilske Nove godine predstavljao je prekrasan recital na violinama u izvedbi sestara violinistica iz Chennaija, dr. M. Lalita i dr. M. Nandini. Odsviravši nekoliko tamilskih skladbi i hindi bhajana, predstavile su istančani splet melodije i ritma u svojem izuzetnom i produhovljenom recitalu koji je zaokupio pažnju okupljenih poklonika.

Prvi program, koji je održan kao sastavni dio proslave Vishua u Praśanthi Nilayamu, ujutro 15. travnja 2016. godine, bila je jako uzbudljiva i živahna glazbena izvedba koju je priredio 21 glazbenik, među kojima su bili muškarci i žene. Pod vodstvom gospodina Brijitha, ova skupina Sai mladih iz Kerale koja se naziva „White feathers – Bijela pera“ izvela je prekrasan splet pjesama među kojima je bila pjesma Jai Ganesh, pjesma na malayamskom jeziku posvećena Gospodu Guruvayuru, splet bhajana i Prasanthi bhajani. Izveden s dubokom predanošću, cijeli je program duže od sat vremena držao okupljene poklonike u stanju zanosa svojom neposrednošću i jednostavnošću.

Još jednu glazbenu izvedbu pod nazivom „Sammpradaya Bhajan“, pjevanje bhajana u tradicionalnom stilu koji je popularan u Južnoj Indiji, poslije podne su predstavili gospodin Sanal Kumar Varma i pratnja iz Kozhikodea. Započevši pjesmom „Narayana Jai Narayan“, pjevači su u brzom ritmu otpjevali živahne poklonstvene pjesme i kirtane posvećene raznim božanstvima kao što su Nārāyana, Śiva, Rāma, Kršna, Subrahmanya i Hanumān da bi svoju izvedbu prikladno priveli kraju kirtanom „Sri Rama Jai Rama Jai Jai Rama“ jer se obilježavao blagdan Sri Rama Navami, dan dolaska Gospoda Rāme.

Slijedio je produhovljeni program poklonstvene glazbe i govor koji je Bhagavān održao povodom Sri Rama Navami koji su okupljeni mogli slušati putem razglasa. Gospod Rāma, kazao je Bhagavān, promicao je doktrinu istine – *satya* i ispravnosti – *dharma*. Čovjek bi zato uvijek trebao podržavati istinu i ispravnost što ga može odvesti do cilja spoznaje Boga, dodao je Bhagavān. Bhagavān je Svoj govor završio bhajanom „Govinda Krishna Jai Gopala Krishna Jai“.

Dana 16. travnja 2016. godine, Kumari Abhirami Ajay, nadarena sve poznatija pjevačica iz Kerale, izvela je produhovljeni glazbeni koncert i time osigurala primjeren završetak vesele proslave Vishua u Praśanthi Nilayamu. Započevši svoj koncert pjesmom molitve upućene Gospodu Ganeši, ona je otpjevala skladbe iz

Karnatake, nakon čega su slijedili bhajani, abhange i kirtani među kojima su se našli „Jai Jai Janani Sai Janani – Pozdravljamo božansku Majku Sai“, „Jai Maha Maruti - Pozdravljamo Hanumāna“, „Swagatam Krishna – Dobro došao, Kršna“. Svoj koncert, koji je trajao sat vremena, ona je završila poznatim kirtanom Annamacharye „Brahmamokkate Para Brahmamokkate – Bog je jedan“.

NOVI HOSTEL ZA STUDENTE IZ KAMPUSA MUDDENAHALLI

Nova trokatna zgrada hostela, za studente iz Kampusu Muddenahalli koji pripada Sri Sathya Sai institutu za više obrazovanje, otvorena je 2. travnja 2016. godine. Svečanost je započela 1. travnja 2016. godine prinošenjem žrtve prije useljenja – *vastu homa*. Ujutro 2. travnja 2016. godine izveden je obred štovanja Kalashe – *kalasha pūjā* uz pjevanje svetih vedskih himni u izvedbi studenata. Jutarnji dio programa također je uključivao govore koje su održali gospodin S. S. Naganand, član Sri Sathya Sai središnje zaklade i dr. Naren Ramji, tajnik Instituta. Velik broj uvaženih osoba svojom je prisutnošću uveličalo svečanost. Među njima su bili članovi Zaklade, gospodin K. Chakravarthi, gospodin S. S. Naganand i gospodin R. J. Rathnakar te tajnik gospodin G. S. R. C. V. Prasada Rao iz Sri Sathya Sai središnje zaklade, prorektor, dekani i voditelji odjela te predavači iz raznih kampusu koji pripadaju Institutu. Svačanosti su prisustvovali i radnici, nadzornici, inženjeri i arhitekti koji su dali svoj doprinos na razne načine izgradnji zgrade. Članovi Sri Sathya Sai središnje zaklade sve su ih pohvalili za odlično obavljen posao.

Studentski kutak

BOŽANSKI PUT

Yogesh Dhiman

Sri Sathya Sai balvikas program predstavlja najbolju platformu za mlade generacije da naprave korak prema duhovnosti. To se isto dogodilo i u mojem životu. Kada sam običavao polaziti satove balvikasa, moj štovani učitelj – *guru* nam je rekao: „Bog nam govori kroz savjest. Kao prvo, u početku to mi je bilo nevjerovatno jer to nisam mogao razumjeti. Prema savjetu mojeg učitelja,

pokušavao sam samo primjenjivati Svamijeva učenja. Sada, kada se suočavam sa svijetom, spoznao sam kako je to naša izravna satelitska linija s istinskim Sebstvom – *ātman*, našim božanskim unutarnjim sebstvom. Sada nastojim staviti svoje misli, riječi i djela pred unutarnji ekran moje savjesti i tek nakon toga krećem u djelovanje. Sri Sathya Sai balvikas naučio me je tu lekciju. Nastojim stalno se kretati se tim božanskim putem.

Kao drugo, uvijek se prisjećam kako je Bhagavān rekao: „Razvijte plemenite odlike jer će tek tada ljudskost procvjetati u vama. Upuštati se u pogubna djelovanja dok se nalazite u ljudskom liku predstavlja ponižavanje ljudske prirode.” To je postalo moje životno načelo. Ja imam i vrlina i mana. Ali, moj je krajnji cilj postati jedno s mojom istinskom božanskom prirodom. Kako bih to postigao, nastojim ukloniti svoje mane stalnim nastojanjem i povećati sposobnost pružiti nesebičnu ljubav koja predstavlja suštinu svih vrlina. Kao što znamo, ovisno o tome koju smo sjemenku posijali, takvo će stablo iz nje niknuti. Zato pazim da je svaki trenutak moga života proveden na plodonosan i svet način.

Danas se smatram najsretnijom osobom jer sam dio ove velike Organizacije. U vrijeme svoga obrazovanja učio sam stihove – *śloka* s njihovim značenjem i objašnjenjem. Danas sam spoznao da me Sai Kršna vodi cijelo vrijeme u teškim trenucima. U prvoj skupini, u kojoj sam bio, običavao sam sudjelovati u raznovrsnim aktivnostima tijekom proslave Easwaramminog dana i drugih velikih proslava i događanja. Sada, nakon što sam završio treću skupinu, rado se sjećam tih događanja i aktivnosti. Sudjelovanje u aktivnostima ove svete Organizacije dovelo me bliže Bhagavānu Babi. Zahvalan sam Sri Sathya Sai balvikasu koji je ispunio moj život mirisom mira, sklada i duhovnosti i vodi me na božanskom putu.

-Iz: „Sri Sathya Sai Bal Vikas: The Path Divine – Božanski put“

Svamijevi savjeti studentima

Isto kao što težite tomu da nosite čistu i udobnu odjeću koja godi vašem tijelu, težite isto tako i za čistim vježbama za um koje donose utjehu, kao što su ponavljanje Božjeg imena – japa, meditacija – dhyāna i tomu slično. Koristite oči kako biste promatrali dobre stvari, stopala kako biste kročili prema Božjoj kući,

ruke kako biste služili utjelovljenja Boga koja se kreću naokolo kao ljudi, jezik da biste ublažili bol, hvalili vrline i slavili Boga.

Dragocjene izreke

Niže u tekstu su navedene neke Bhagavānove dragocjene izreke.

1. Knowledge that is not put into practice is like food that is not digested.

Znanje, koje nije provedeno u djelo, jest poput hrane koja nije probavljena.

2. Patience is all the strength a man needs.

Strpljenje je snaga koja je potrebna čovjeku.

3. Let the wave of memory, the storm of desire, the fire of emotion pass through without affecting your equanimity.

Dopustite da val sjećanja, oluja želja, vatra osjećaja prođu, a da ne djeluju na vašu smirenost.

4. One single act of service offered to God who you visualise in another is worth all the yearning for God.

Samo jedan jedini čin služenja ponuđen Bogu kojeg vidite u drugome, vrijedan je svoj težnji za Bogom.

Naučite ih i pronađite sljedeće riječi u tablici:

Knowledge, practice, food, digested, patience, strength, wave, memory, storm, desire, emotion, equanimity, service, visualise, yearning, worth.

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

Moje putovanje s časopisom Sanathana Sarathi

Dr. Sudhansu Kumar Nayak

Ono što sam naučio iz svoga putovanja s časopisom Sanathana Sarathi do sada jest to da, svaki posao koji se obavlja iskreno u ime Saija, On ga uvijek preuzima. On pazi da taj posao bude savršeno obavljen. Na nama je da Mu posvetimo sebe i otvorimo svoja srca kako bismo primili Njegovo vodstvo i bespogovorno Ga slijedili.

Sjećam se dana kada mi je moj učitelj gospodin B. K. Misra predao neke papire koje je trebalo umnožiti. Bilo je to prvo izdanje „Sathya Sai Vani“ (kasnije „Sanathana Sarathi“) u Odii koje je bilo objavljeno za Bhagavānov rođendan 1969. godine. Ja tada nisam bio svjestan dragocjenog posla koji mi je bio povjeren, iako sam već bio u Svamijevom okrilju potaknut fotografijom koju je donio moj otac. Prateći moju majku na pjevanje bhajana svaki tjedan, postao sam članom sevādalā i počeo sam služiti tako da sam vodio brigu o cipelama poklonika. 1974. godine bio sam izabran za sudjelovanje na Ljetnom tečaju u Brindavanu i ostao sam u Bhagavānovoj božanskoj prisutnosti neprekidno 35 dana. Kasnije, 1978. godine, pridružio sam se sevādālu u Bangaloreu (Bengaluru) dok sam tamo radio u Space Department-u. Ispunjen tako Bhagavānovim blagoslovima, bio sam poslan natrag u Odishu da bih predavao na koledžu.

Urednik časopisa „Sanathana Sarathi“ po božanskoj volji

U međuvremenu je gospodin Misra otišao u Prasanthi Nilayam poslom, a gospodin P. S. Nanda naslijedio ga je 1980. godine kao urednik časopisa „Sanathana Sarathi“. No, njemu je bila potrebna neka vrsta pomoći jer je bio zaokupljen i drugim poslovima koji su zahtijevali česte i duže posjete Puttaparthiju. Bhagavānova je volja bila da se ja sretnem s njime koji nije znao puno toga o meni, ali me je zamolio da svaki mjesec prevedem drugu polovicu engleskog izdanja časopisa „Sanathana Sarathi“, a kasnije i cijeli časopis, dok je on naprosto prestao to raditi. Pred kraj 1982. godine on je otišao u Prasanthi Nilayam na neodređeno vrijeme tako da je cijeli posao automatski prešao na mene. Kada je predsjednik Organizacije bio upoznat s tajnom redovitosti izlaženja čak i u slučaju dugotrajne odsutnosti urednika (Bhagavānov posao nikada ne može biti prekinut ni zbog kojeg razloga), on me imenovao urednikom od ožujka 1983. godine. Tek sam tada mogao razumjeti kako su moji tekući poslovi vezani uz prvo izdanje bili Njegova božanska volja i ovih četrnaest godina bile su razdoblje pripreme za mene kako bih radio na području Sai literature.

Izravan dokaz Bhagavānove božanskosti

Nakon desetljeća moga putovanja s časopisom „Sanathana Sarathi“, naš me je predsjednik, gospodin B. Panda, zamolio da uredim i Sri Sathya Sai balvikas mjesečnik, koji je on sam uređivao. Bhagavān me u snu blagoslovio ovim novim zadatkom i dao mi je važan savjet: „Dok prevodiš, moraš osjećati riječ.“ Još mi je nakon toga objasnio: „Na primjer, kako ćeš prevesti riječ 'propitiation' - naklonost?“ Ja sam rekao: „To bi bilo zadovoljština (satisfaction) – *santosh* ili zadovoljstvo – *trupti* (contentment).“ On se s time nije složio: „Ne, ne. Znači li to da Bog nema zadovoljstvo ili zadovoljštinu? Prijevod bi trebao biti 'za zadovoljstvo' – *preetyarthe* (for the pleasure of).“ Možete zamisliti moje osjećaje kada sam ujutro, prevodeći Bhagavānov govor objavljen u časopisu „Sanathana Sarathi“, naišao na rečenicu u kojoj je upotrijebljena riječ 'za zadovoljstvo – propitiation' u smislu na koji je ukazao Svami.

Treća faza moga putovanja s časopisom „Sanathana Sarathi“ bilo je prevođenje Sai literature. Jednoga dana, jedan od slagara neobavezno mi je kazao kako oni toga dana nemaju nikakvog posla. To me je jako uznemirilo – nema

posla, znači, nema plaće – nema plaće, znači, nema hrane. Ja sam se iskreno molio Bhagavānu da im osigura posao svakoga dana i On je odgovorio na moju molitvu na sebi svojstven način tako da me je odmah preselio 400 kilometara dalje od moga rodnog mjesta gdje sam živio sâm i posvetio svoje vrijeme prevodenju Sai literature, što ne samo da je osiguralo svakodnevnu plaću našim radnicima u tiskari, već je isto tako i povećalo broj izdanja, kao što je rekao upravitelj, gospodin N. Mohanty, to je isto tako razriješilo financijske poteškoće u tiskari. Sada imamo sva izdanja iz serije Vahini, Sathya Sai Speaks – Sathya Sai nam govori, Summer Showers – Ljetni pljuskovi, govore održane povodom Dasare i mnoge druge naslove kojih je sada više od 220 i više od 100 knjiga po niskoj cijeni u Odii, a pretplatnika za oba časopisa je više od 15.000 za svaki.

Tijekom ovoga putovanja ja sam uvijek slijedio Bhagavānovu uputu: „Dođi, preispitaj, doživi i tada prihvati.” I uvijek kada se u mojem umu pojavila neka sumnja, Bhagavān bi za mene stvorio neku posebnu okolnost iz koje bih doživio izravan dokaz Njegove božanskosti. Bilo bi potrebno ispisati velik broj stranica da bi se sve one zabilježile. No, prije nego što završim, želio bih s vama podijeliti jedan zanimljiv slučaj koji se zbio dok sam prevodio knjigu dr. Ghooija „Bhakti and Health – Predanost i zdravlje“, u kojoj se spominje 9. svibnja 1992. godine, 13. dan spomena na dr. Gokaka, nakon njegovog tužnog odlaska 28. travnja 1992. godine. Ali, od 28. travnja do 9. svibnja je samo 12 dana. Pitao sam o tome autoricu koja je i sama bila zbunjena. Bio sam u nedoumici. Kako će to moći razumjeti čitatelji kada ni sam prevoditelj nije siguran o čemu govori! Ujutro sam trebao dati konačno odobrenje tiskari i tijekom noći Bhagavān se pojavio u mojem snu i prekorio me riječima: „*Dunnapota- Bivole jedan!* Gokak je umro u ranojutarnjim satima i prema engleskom računanju i kalendaru to je 12 dana, ali prema indijskom kalendaru to je 13 dana.”

Svami mi je pružio cijeli niz takvih iskustava! Ono što sam naučio iz moga putovanja s časopisom „Sanathana Sarathi“ do sada jest to da svaki posao, koji se obavlja iskreno u ime Saija, On uvijek preuzima. On pazi da taj posao bude savršeno obavljen. Na nama je da Mu posvetimo sebe i otvorimo svoja srca kako bismo primili Njegovo vodstvo i bespogovorno Ga slijedili.

-dr. Sudhansu Kumar Nayak urednik je časopisa „Sanathana Sarathi“ (Odia).

STALNO PROSIPANJE MILOSTI

K. S. Gopalan

Milijuni poklonika bili su privučeni na služenje u Sai organizaciji u raznim dijelovima svijeta zahvaljujući njihovim osobnim iskustvima s Bhagavānom. Napustivši Svoje fizičko tijelo, Bhagavān je poprimio Svoje nemanifestirano stanje 2011. godine. Neki poklonici isto tako doživljavaju Njegove božanske igre – *līlā* iz Njegova stanja nakon napuštanja fizičkog tijela – *mahā samādhi*. Želio bih vam prenijeti jedno takvo iskustvo.

Bhagavāna sam upoznao 1958. godine. Postao sam dužnosnik u Meenambakkamu i Kotturpuram centrima u Chennaiju. Zbog visokih godina, moja supruga i ja došli smo u Nashik u državi Maharashtra 2009. godine da bismo živjeli s našom kćeri. Naša kuća u samom predgrađu Ambada u Nashiku jako je udaljena od poštanskog ureda. Za mali mjesečni prilog, koji smo darivali u Sri Sathya Sai središnju zakladu, dobivali smo vibhuti kao prasadam, Bhagavānovu fotografiju i potvrdu za prilog. Vjerojatno zbog velike udaljenosti, poštar je bio neredovit u dostavljanju tē pošte kao i časopisa „Sanathana Sarathi“. Kasnije je bila objavljena obavijest u časopisu „Sanathana Sarathi“ da oni, kojima je potrebna potvrda o uplaćenom prilogu, za potrebe poreznog ureda, trebaju stupiti u vezu sa Zakladom putem web stranice. Tada je zaustavljeno slanje vibhutija kao redovitog prasadama.

Tijekom trećeg ili četvrtog tjedna u srpnju 2015. godine osjećao sam se bolesno uz jaku nadutost želuca, uz popratne nekontrolirane pokrete. Nisam mogao čak ni stajati. Drugoga dana moje bolesti stigla je pošta iz Sri Sathya Sai središnje zaklade u kojoj je bio vibhuti kao prasadam, Bhagavānova fotografija i potvrda za prilog uplaćen toga mjeseca. Kad sam stavio vibhuti na svoje čelo, moje se zdravstveno stanje počelo poboljšavati.

Nije li to milost Bhagavāna koja je učinila da Sri Sathya Sai središnja zaklada pošalje i prasadam samo za taj mjesec? Pored toga, što je dovelo do toga da poštar dostavi pošiljku upravo toga dana?

Obavljajmo služenje Bhagavānu s osjećajem da će nam Svami pomoći i iz stanja nakon što je napustio fizičko tijelo. Volite sve, služite svima.

-autor je dugogodišnji Bhagavānov poklonik

Chinna Katha

Potpuna predanost

Kralj Ambarisha bio je veliki poklonik Gospoda Višnua i izvodio je sve obrede s velikom predanošću te u skladu s uputama iz Veda. On je nepokolebljivo postio na 11. dan mjesečeve mijene – *ekādaśi* i prekidao bi svoj post tek nakon iskazivanja štovanja Gospodu Višnuu te nakon što bi Mu ponudio pet vrsta hrane 12. dana mjesečeve mijene – *dvādaśi*.

Jednom je svetac Durvasa došao u palaču kralja u vrijeme kada se on spremao prekinuti svoj post na dvanaesti dan. Nakon što je izrazio dobrodošlicu s velikim štovanjem, kralj ga je zamolio: „Svami! Lijepo te molim, vrati se odmah nakon što se okupaš u rijeci Gangi i završiš svoj dnevni obred štovanja. Ja ću završiti svoj post nakon što se vratiš.” Kako se svetac zadržao prilikom povratka u palaču, približilo se vrijeme za ponudu hrane Gospodu Višnuu i prekidanja posta. Kralj Ambarisha bio je u velikoj nedoumici zato što nije želio prekoračiti vrijeme za ponudu hrane Gospodu i prekidanje svoga posta. Zato se uputio svomu duhovnom učitelju – *guru* i upitao ga što bi trebao učiniti u ovoj prilici. Učitelj mu je rekao: „O, kralju! Nema ništa lošeg u tome da popijete gutljaj vode. Na taj će način vaš post isto tako biti završen.” Kralj je učinio kako mu je savjetovao njegov učitelj.

U to se vrijeme svetac Durvasa vratio natrag u palaču. Vidjevši da je kralj prekinuo svoj post zanemarujući pravilo da se ta počast prvo ponudi gostu, bacio je na njega strašnu kletvu. Međutim, kralj nije bio ni najmanje pomućen kletvom i ostao je smiren. U tom se trenutku pojavio disk – *cakra* Gospoda Višnua i uputio se u smjeru sveca. Prestrašeni je svetac potrčao kako bi se spasio, prošavši kroz sva tri svijeta – *loka*. Ali, sve to nije bilo ni od kakve koristi. Na kraju je pristupio Brahmi, Višnuu i Maheśvari – božanskom trojstvu koje ga je uputilo da ode do kralja Ambarishe i zamoli ga za zaštitu.

Pogledajte veličinu potpune predanosti kralja! On se nije molio čak ni Gospodu Višnuu da ga spasi od Durvasine kletve. Smatrajući i kletvu kao Božju volju, on ju je mirno i tiho prihvatio. Potpuna predanost leži u prihvaćanju svega na smiren način.

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

MALEZIJA

Slijedeći učenje Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe da razumijevanje mora ići prije prilagodbe, desetoro Sathya Sai mladih iz Malezije ugostilo je nacionalni međureligijski skup mladih 16. siječnja 2016. godine. Mladi su vođe Friendship Group for Inter-religious Service (FGIS) – Grupa prijateljstva za međureligijsko služenje, jedinstvenog programa koji gradi mostove pomažući mladima da njeguju bolje razumijevanje načela raznih religija. Skup je privukao oko 45 mladih iz javnosti koji pripadaju različitim religijskim tradicijama i potaknuo ih da se usredotoče na svoj odnos s Bogom u skladu s učenjima različitih religija. Ustanove koje se temelje na religiji, među kojima su bili hinduistički hram, nacionalna džamija, budistička Maha Vihara, Kuala Lumpur Gurudwara i luteranska crkva u Kuala Lumpuru, poduprle su skup za boljitak šire zajednice.

ITALIJA

Dana 17. siječnja i 14. veljače 2016. godine Sathya Sai međunarodna organizacija Italije organizirala je obrazovne radionice za obitelji koje sudjeluju u programima Sai duhovnog obrazovanja (Sai Spiritual Education – SSE) u Mother Sai House nedaleko Milana. Oko 40 sudionika bilo je podijeljeno u nekoliko dobnih skupina. Djeca su bila uključena u raznovrsne obrazovne aktivnosti koje su bile usredotočene na bit učenja Sathya Saija o pet ljudskih vrijednosti isto kao i na primjenu načela „Strop nad željama“ i „Voli sve, služi svima“. Kroz kreativne radionice koje su uključivale pričanje priča, pjevanje i slikanje, djeca su naučila da su odvažnost i plemenitost puno dragocjenije odlike od fizičke snage. Roditelji su sudjelovali u radionicama o dobrom roditeljstvu i primjeni „Stropa nad željama“ pri čemu su razmijenili iskustva o odgoju djece i kako im pomoći da izgrade dobar

karakter. Roditelji su isto tako produbili svoje razumijevanje o načelima „Stropa nad željama“ u skladu s učenjima Bhagavāna Babe.

HRVATSKA

Dana 12. studenog 2015. godine dva člana Sathya Sai centra Bjelovar vodila su večernji program pod nazivom „Priče za laku noć“ o obrazovanju o ljudskim vrijednostima u Narodnoj knjižnici Petar Preradović u Bjelovaru. Dobrovoljci su se prijavili za čitanje narodnih priča i priča s duhovnom porukom u toplom i prisnom okruženju koje je stvoreno uz pomoć svjetlosti svijeća. Posjetitelji su ispunili galeriju Nacionalne knjižnice i slušali s punom pažnjom pričanje priča koje ih je prenijelo u dane djetinjstva – u vrijeme kada su mogli otploviti, ponoseni krilima mašte, u nove i daleke svjetove bajki. Čitanje je pobudilo lijepe uspomene o lijepom vremenu kada su roditelji te djedovi i bake pričali priče prije spavanja. Program je započeo hasidskom narodnom pričom „Mjesto u šumi“ nakon čega je slijedila priča „Nasljednik kraljevstva“ i Ezopova basna „Sunce i vjetar“. Kao glazbena pratnja te večeri, braća Boris i Marko Damljanović, otpjevali su poklonstvenu pjesmu američkih Indijanaca „Huake Leno, Leno – Ja sam jedno s beskrajnim suncem“. Slušatelji su se pridružili pjevanju i uskoro je galerija odzvanjala od veselih zvukova glazbe. Nakon toga je Tina Gatalica ispričala bajku „Priča o Zorku“ poznate hrvatske spisateljice za djecu, Ivane Brlić Mažuranić. Posljednja priča koje je bila ispričana te večeri bila je rumunjska narodna priča „Tri zlatne vlasi“. Program je završio veselom pjesmom „Znam da negdje mjesto ima“ iz poznatog hrvatskog mjuzikla „Jalta, Jalta“, a pjevanju su se pridružili okupljeni posjetitelji. Prije nego što su se razišli, oko 40 posjetitelja koji su sudjelovali u programu, otvorili su paket koji su dobili na početku večeri. Na njihovo oduševljenje, svatko je dobio CD „Meditacija na svjetlost“ kako bi ih podsjetio na božansku svjetlost koja osvjetljava njihova srca.

MEKSIKO

Sathya Sai centar Cuauhtémoc u Coatzacoalcosu, Veracruz, aktivno podupire program Sri Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti (SSEHV) za djecu i djeca, koja su uključena u SSEHV program, dva puta godišnje služe potrebite u zajednici s ljubavlju i suosjećanjem. Dana 21. studenog 2015. godine djeca su s ljubavlju pripremila *pambazos*, poslasticu iz Veracrusa koja se spravlja od kruha s

grahom i sirom kako bi to podijelila potrebitima. U pripremanju, djeca ne samo da su razvila kulinarske vještine, već i samopoštovanje i samopouzdanje. Skupina je posjetila lokalnu bolnicu kako bi podijelila *pambazos* i pokrivače.

Pokrivače su isto tako podijelili studenti uz pomoć učitelja kako bi potrebitima bilo toplije i ugodnije tijekom hladnog vremena. Mladi bi student, nakon što bi zamijetio osobu u potrebi, zamolio učitelja da doda pokrivač. Nakon što je primila pokrivač, zahvalna je osoba rekla studentu: „Znaš, moje se dijete upravo rodilo i ti si mu dao prvi pokrivač. To što si ti učinio jako je plemenito i ti si dobra osoba.” Riječi izrečene s ljubavlju koje dokazuju vrijednost nesebičnog služenja dirnule su srce mladog studenta.

AUSTRALIJA

Sathya Sai međunarodna organizacija Australije i Papua Nove Gvineje sudjelovala je u proslavi Božića, ujutro, 12. prosinca 2015. godine u Blacktownu, Novi Južni Wales. Proslava je organizirana u suradnji s Culturally and Linguistically Diverse (CALD) organization's Aged Care and Disability Service (Organizacijom za pomoć i skrb kulturalno i jezično različitim starijim osobama i nemoćnim osobama) koja osigurava besplatne usluge ljudima koji su nemoćni, mentalno bolesni, boluju od kroničnih bolesti, neizlječivo bolesni ili stari i sa Syd West Multicultural Services koja potpomaže etničke manjine različitih kultura. Te su organizacije blisko surađivale tijekom posljednje dvije godine kako bi učinile Božić radosnim i nezaboravnim blagdanom za doseljenike, multikulturalne osobe i starije stanovnike zapadnog Sydneya. Namjera okupljanja je da se izrazi dobrodošlica manjinama i omogući im da se osjećaju kao kod kuće, kao sastavni dio australskog naroda kojeg čine velikodušni i gostoljubivi ljudi. Zamjenica gradonačelnika, vijećnica Jacqueline Donaldson, pridružila se proslavi i pohvalila nastojanje da se prigrle zajednice doseljenika kako bi se osjećali voljeni i dobrodošli. Proslava je oživjela turskim, srpskim i grčkim plesovima i svi su se pridružili proslavi. Lijepa predstava koju su izvela Sathya Sai djeca, a koja je prikazala ljudske vrijednosti ljubavi, praštanja, istine i nenasilnosti, dirnula je okupljene. Oko 20 starijih osoba kineske narodnosti zajedno je otpjevalo melodioznu kinesku narodnu pjesmu i božićne pjesme na kineskom, na opće oduševljenje sudionika. Nadareni glazbenici iz Sathya Sai međunarodne organizacije također su se predstavili prekrasnom izvedbom. Sathya Sai

međunarodna organizacija dobila je Zahvalnicu od Syd West Multicultural Services-a koju je preuzeo gospodin Krishnan Nair, središnji koordinator Sathya Sai međunarodne organizacije za Australiju, Papua Novu Gvineju i Novi Zeland.

INDONEZIJA

Oko 30 dobrovoljaca Sathya Sai međunarodne organizacije održalo je godišnji kamp Sathya Sai obrazovanja (SSE) za Sai studijsku grupu iz Indonezije (SSGI) od 12. do 14. veljače 2016. godine na Baliju. Ove je godine oko 115 SSE studenata sudjelovalo u radu kampa na temu „Manava Seva is Madhava Seva – Služenje čovjeku je služenje Bogu“. Studenti su došli iz Sai studijskih grupa Indonezije iz Denpasara, Mahandradate, Tabanana, Singaraja, Seririta i Pujungana, a pridružile su se i Sai poklonstvene skupine (Sai Devotional Groups - SDGs) iz Kedisa i Kayuputiha. Pored sudjelovanja na obrazovnim skupovima, studenti su izveli umjetničke i kulturne programe bazirane na temama ljubavi i služenja. Posljednji dan konferencije bio je posvećen primjeni onoga što je bilo naučeno. Djeca su se uputila u sela da bi podijelila hranu potrebitima. Bio je to lijep i djelotvoran način kako usaditi vrijednost nesebičnog služenja u nježna srca SSE polaznika koji su sudjelovali u radu kampa.

Usporedno s održavanjem SSE kampa održan je i godišnji program obuke SSE učitelja na koji se prijavilo 24 sudionika kako bi započeli svoje putovanje kao SSE učitelji. Glavni predavač ovog dijela programa bila je dr. Laxmi Seetharam s Filipina koja je s ljubavlju prenijela svoja iskustva i osigurala materijale potrebne za razvijanje nastavnog plana za SSE učitelje. Tijekom trodnevnog programa učitelji su stekli potrebne vještine i sigurnost da započnu svoje putovanje kao Svamijevi instrumenti u njegovanju ljudskih vrijednosti u nježnim srcima djece.

LATVIJA

Potaknuti izjavom Bhagavāna Babe da žene mogu postati prekrasnim lučonošama koje će služiti čovječanstvo, Sathya Sai međunarodna organizacija Litve ugostila je u veljači 2016. godine trodnevnu radionicu u glavnome gradu, Rigi, na temu „Uloga žene u obitelji, društvu i Sathya Sai međunarodnoj organizaciji“. Maria Quoos, središnja kordinatorica Regije 73 Sathya Sai međunarodne organizacije,

povela je 22 žene na putovanje prema većoj samosvjesnosti potičući ih da njeguju svoju unutarnju snagu i ostvaruju svoju misiju kao žene u društvu. Ona je naglasila da, poznavajući i voleći sebe, one mogu njegovati svoj karakter i preuzeti veće odgovornosti kako bi svijet učinile sretnijim mjestom. Sastanci su bili ispunjeni smijehom, suzama i otvorenim razgovorima dok su radionice bile prožete snažnim osjećajem jednote i ljubavi jednih za druge. Tijekom završne svečanosti sudionice su međusobno podijelile svoja iskustva.

U veljači 2016. godine, dva večernja skupa na temu „Ljubav: prisutnost božanske energije“, održana su u Ventspilsu koji se nalazi 200 kilometara od Rige i u samoj Rigi. Rasprave su bile usredotočene na ulogu Sathya Sai međunarodne organizacije u primjeni učenja Sathya Sai Babe u svakodnevnom životu. Članovi Sathya Sai međunarodne organizacije Latvije i javnost u lijepom su broju nazočili večernjim skupovima.

RUSIJA

Sathya Sai međunarodna organizacija Rusije je, od 6. do 7. veljače 2016. godine u blizini St. Petersburga, održala je 15. godišnju konferenciju za Sjeverozapadnu regiju. U radu konferencije sudjelovalo je 66 delegata iz devet Sathya Sai centara i grupa. Konferencija je otvorena riječima dobrodošlice koje je uputio Valery Voshchinin, predsjednik Zone 8 Sathya Sai međunarodne organizacije. Sudionici su nakon toga podnijeli izvješća o aktivnostima provedenim tijekom 2015. godine. Pored toga, delegati su raspravljali o svojim duhovnim putovanjima i osobnim transformacijama kroz služenje u Sathya Sai međunarodnoj organizaciji. Poticajne govore i prekrasne kulturne programe predstavili su članovi Sathya Sai međunarodne organizacije iz Sathya Sai centara Kupchinsky, Svetlanovsky, Pioneer, Cupcino i Lotus u Cherepovetsu, gradu koji se nalazi u području Vologda Oblasti. Svaki je doprinos bio jedinstven i osnažio je osjećaj jedinstva i ljubavi među članovima Sathya Sai međunarodne organizacije iz Rusije. Održane su mnoge poticajne rasprave, a delegate su podsjetili kako je najbolji način štovanja slijediti Gospodove zapovijedi jednostavno i iskreno, kako bi se zadobila Njegova milost. Točke kulturnog programa predstavljale su prikladan prilog temi konferencije „Ljubav kroz jedinstvo, jedinstvo kroz ljubav“. Regionalna

koordinatorica mladih govorila je o svome sudjelovanju u Sathya Sai međunarodnom programu za mlade o vodstvu koji je održan u Prasanthi Nilayamu u studenom 2015. godine u okviru kojeg je stavljen naglasak na važnost samopročišćavanja. Konferencija je završila održavanjem rasprave u vidu okruglog stola u kojoj se raspravljalo o važnim pitanjima o raznim duhovnim i praktičnim temama.

- Sathya Sai međunarodna organizacija

BHĀRATA – INDIJA

Gujarat: Kako bi se prisjetili na Bhagavānov posjet Waghaldhari 31. ožujka 1967. godine, država Gujarat je 31. ožujka 2016. godine organizirala Godišnju svečanost. Više od 100 poklonika okupilo se u Waghaldhari i pjevalo bhajane. Pedeset i dva dječaka iz hostela Visoke škole u Waghaldhari dobilo je hlače i košulje kao nastavak tradicije jer je i Svami isto tako podijelio djeci odjeću tijekom Svojeg posjeta. Nakon toga slijedila je Narayana seva.

Punjab: Sri Sathya Sai seva organizacija iz Punjaba organizirala je 27. ožujka 2016. godine, u Sri Sathya Sai ruralnom zdravstvenom centru u selu Kotla Gonspur u okrugu Hoshiarpur, veliki medicinski kamp za pregled očiju, stomatološke preglede i ginekološke preglede. Dr. H. S. Sahota, očni kirurg, dr. Kamaljit Kaur Dogra, ginekolog i dr. Nitish Gupta, dentalni kirurg pregledali su bolesnike. Više od 250 ljudi pregledano je u okviru kampa i podijeljeni su im besplatni lijekovi. Za deset su osoba osigurane naočale, a pet operacija na oku obavljeno je besplatno u jednoj od najboljih super specijalističkih bolnica u gradu. Sve je troškove snosila Sathya Sai organizacija iz Punjaba.

Tamil Nadu: Obilježavanje 15. obljetnice Centra za obuku za zanimanja za Sai centre organizirala je, 19. ožujka 2016. godine, Sri Sathya Sai seva organizacija iz države Tamil Nadu. Pokrenut 2001. godine sa četiri odjela, Centar danas djeluje u okviru 14 odjela. Trideset i pet Sai centara služi u Centru na razne načine osiguravajući obuku u raznim područjima. Glavni gosti svečanosti bili su gospodin R. J. Rathnakar, član Sri Sathya Sai središnje zaklade i gospođa Himavahni Rathnakar. U svojem obraćanju okupljenima gospodin Rathnakar je ukazao da su

samo ljubav i služenje održali život na zemlji, a ulaganje našeg vremena u to služenje je vrijeme koje je uloženo za Boga. Sudjelovanje u tim aktivnostima služenja osiguralo je Njegove blagoslove za buduće generacije, rekao je. Program koji je započeo pjevanjem Veda uključivao je bhajane, poklonstvenu glazbu u izvedbi studenata koji polaze Centar za obuku dok je video snimka, koja je prikazana, predstavila različite aktivnosti raznih odjela te obraćanja uvaženih govornika gospodina N. Ramanija, dr. V. Mohana, gospodina G. Varadana i gospodina T. G. Krishnamurthyja. Tom je prigodom gospođa Himavahni Rathnakar podijelila uvjerenja i nagrade studentima. Gospodin R. J. Rathnakar i gospodin V. Srinivasan, član Sri Sathya Sai središnje zaklade, podijelili su šivaće strojeve Sai centrima koji su završili svoj tečaj krojenja. Gospođa Soundarya Krisnamoorthy, koordinatorica duhovne djelatnosti u državi, pohvalila je učitelje koji služe u Centru.

Živjeti s Bogom

Predstavljanje knjige

„LIVING WITH GOD“

Aravind Balasubramanya

Koja je temeljna razlika između mesije, proroka i avatāra? Jedan od prihvatljivih odgovora bio bi da su mesija i prorok došli kako bi uzdigli ljudsku svjesnost svojim propovijedanjem i djelovanjem dok su avatari došli kako bi usredotočili pažnju masa na živote poklonika i prekrasne načine na koje ih Bog štiti, poboljšava i transformira u uzore plemenitog života. Bhagavadgīta posve jasno objavljuje da je iskrena predanost Bogu veća od svih dobrih i plemenitih djela, veća čak i od puta znanja. Nama je teško prepoznati istinske poklonike u mnoštvu, a još nam je i teže znati njihovu prošlost. Bhagavānu je životna povijest, a isto tako i budućnost svakoga otvorena knjiga, kao što je to u više navrata prikazano u ovoj knjizi.

„Living with God“ prekrasna je priča osamnaestorice poklonika s kojima je gospodin Aravind Balasubramanya blisko povezan. Priča je zanimljiva isto tako kao i sadržaj jer teče iz dubine srca poklonika.

Dobro srce ispunjeno ljubavlju dovoljno je da budemo privučeni Bogu, a kada je privlačenje snažno, poklonika ništa ne može držati odvojenog od Gospoda. A s Njegovom milošću i svi ostali blagoslovi podareni su pokloniku uvijek kada je to potrebno. Mnogi poklonici naoko nam se čine ludi, ali oni su ludi za Bogom, kaže autor. Čak i kada prosipa beskrajnu milost i bezgraničnu ljubav, Svami će poklonika svesti na pravu veličinu kada se ego nenadano pojavi ili kada se savjeti za ispravljanje zanemaruju.

Kao bivši student Sri Sathya Sai instuta za više obrazovanje, gospodin Aravind predstavlja lijep spoj literarnih vještina i dobrog osjećaja za predstavljanje dubljih vidova nježnog zanosa predanosti – *madhura bhakti*, a sve to putem knjige. Čak i obična Svamijeva riječ jest poput zapovijedi iz Veda kao što je to lijepo predstavljeno kroz brojne prekrasne događaje u ovoj knjizi.

P. P. S. Sarma

Težite za plemenitim ciljevima

Ljudsko tijelo, koje je tako ispunjeno vještinama, tako sposobno za velike pustolovine, predstavlja Božji dar svakomu od vas. Potrebno ga je koristiti kao čamac u kojem možete prijeći ovo nikada mirno more promjena koje leži između rođenja i smrti, vezanosti i oslobođenja. Težite za plemenitim ciljevima, imajte veće ideale; osjetilne ugone su prolazne, beznačajne.

-Baba