

SANATHANA SARATHI - KOLOVOZ 2012. GODINE

BHAGAVĀNOV GOVOR ODRŽAN 22. SRPNJA 1996. GODINE

ZASLUŽITE BOŽJU LJUBAV

Svi ljudi teže za lakoćom življenja, visokim položajem i uspjehom u životu. Malo je onih koji teže za dobrim intelektom, mudrošću i dobrim karakterom. Što bismo još mogli poručiti ovim plemenitim dušama koje su se ovdje okupile?

Teluški stihovi

SAMO JE DOŽIVLJAJ ISTINSKOG SEBSTVA - ĀTMAN ONO ŠTO TRAJE

Dragi studenti!

U ovom prostranom svijetu svako živo biće teži za trajnom srećom. Kako možemo doseći tu sreću? Ljepota je sreća, a sreća je slatki nektar i suština života. Koji su predmeti na ovom svijetu lijepi? Velik broj stvari privlači čovjeka na različite načine. Vi mislite da je ljepota tih predmeta ono što vas privlači. No, ljepota je prolazna ako se prepoznaje kod ljudskih bića, ptica, životinja ili stvari.

Pogledajte, na primjer, ovu ružu. Izgleda prekrasno. Njezina ljepota nam pruža sreću. Ali, kako će dugo njezina ljepota trajati? Može biti lijepa danas ili još i sutra. Nakon toga, njezine će latice otpasti i njezine će ljepote nestati. Kada izgubi svoju ljepotu, više vam ne može podariti sreću. To je razlog zašto u ovom svijetu nikada nećete pronaći trajnu ljepotu i trajnu sreću. Trajnu sreću moguće je dobiti samo od Boga. U ovom svijetu samo je Bog trajan, sve ostalo je prolazne prirode, kao oblaci koji plove nebom. Ovaj svijet je prolazan i ispunjen patnjom. Kako možete doživjeti trajnu sreću u ovom prolaznom svijetu koji je lišen sreće? Ako želite doživjeti trajnu sreću, trebate potražiti utočište u Bogu koji je utjelovljenje sreće. Bog je utjelovljenje ljepote. Trajnu sreću možete ostvariti promišljanjem o ljepoti Božjeg lika. Zato potražite utočište u Bogu. Tek tada možete doživjeti trajnu sreću. Kada doživite vječnu sreću, možete postati besmrtni. Kratkotrajnu sreću, koju ostvaruje u svijetu, čovjek danas smatra trajnom srećom. Adi Śankara je zato upozorio čovjeka:

Nemojte se ponositi svojim bogatstvom, potomstvom ili mladošću, plima vremena može ih odnijeti u trenutku.

Kako dugo će trajati ponos zbog mladosti, bogatstva i tomu sličnog? To je prolazno i kratkotrajno.

Jednom se student uputio osobi koja čita sudbinu iz dlana. Pogledavši njegov dlan, čitač iz dlana uzviknuo je: 'O, kako dobru liniju bogatstva imate! Dragi moj, ti ćeš se jako obogatiti.' Čuvši to, student se jako obradovao. Razmatrajući dalje linije njegovog dlana, nastavio je: 'Dragi moj, steći ćeš visoko obrazovanje.' Radost studenta bila je bezgranična. Na kraju mu je rekao: 'Steći ćeš dobar glas i postat ćeš slavan.' Student je bio u stanju zanosa. Nakon toga, čitač je neko vrijeme šutio i izgledao jako zabrinut. 'Gospodine, o čemu razmišljate? Ima li još nešto što biste trebali reći?', upitao je student. Čitač iz dlana rekao mu je: 'Vaš će život biti jako kratak.' Čuvši to, student je bio potpuno slomljen. Možete biti jako bogati, visoko obrazovani te steći dobar glas i slavu. Ali, od kakve je to koristi ako nećete dugo živjeti? Slično tomu, čovjek može doživjeti razne vrste kratkotrajne sreće, ali ako ne doživi trajnu sreću, ostat će razočaran. Sreća koju doživljavate u ovom svijetu nije trajna.

Gautama Buddha ustao je usred noći, pogledao je svoju ženu i sina i pomislio na svoje kraljevstvo. Tada je rekao sâm sebi: 'Kako dugo će trajati sve u ovom svijetu? Sreća koju pružaju ove prolazne stvari nije trajna. Moram steći trajnu sreću konačnog oslobođenja – *nirvāna*.' Donijevši takvu odluku, istog se trenutka odrekao svega. Ako čovjek želi doživjeti trajnu sreću u ovom prolaznom svijetu, trebao bi živjeti pažljivo i oprezno. Težnja za trajnom srećom vodi do unutarnjeg puta i povlačenja iz svijeta – *nivrtti*, dok težnja za svjetovnom srećom vodi čovjeka na vanjski put svjetovne aktivnosti – *pravrtti*. Zato biste trebali nastojati ostvariti trajnu sreću. Iako je čovjek današnjice visoko obrazovan, nije u stanju spoznati tu istinu.

Bol i zadovoljstvo svojstveni su čovjeku i drugim stvorenjima

Tijekom žestokog rata koji je opisan u Mahābhārati, mudrac Vyasa spazio je malenog crva koji je velikom brzinom pokušavao pobjeći. 'Zašto pužeš tolikom brzinom?' Podario je crvu sposobnost govora i zamolio za odgovor. Crvić mu je odvratio: 'Svami, uskoro će Arjunina kočija proći ovim putem velikom brzinom. To je razlog zašto bježim.' Čuvši to, Vyasa je bio iznenađen. Upitao je: 'Ti si tako sićušno stvorenje. Kako to da imaš toliku volju i ljubav za životom?' Crvić mu je odgovorio: 'Svami, neovisno o tomu bili mi veliki ili maleni, životno načelo isto je u svim stvorenjima. Čovjek može biti visoko obrazovan, inteligentan i velik, ali sreća, ugoda i svjetovna zadovoljstva koja on doživljava, istovjetna su onima koje mi doživljavamo. Oblik pri tomu ne igra nikakvu ulogu. Svako biće, bilo ono veliko ili maleno, voli svoj život. Sva druga stvorenja doživljavaju istu vrstu svjetovnih zadovoljstava koje doživljava i čovjek. Isto kao što se čovjek osjeća sretan nakon što je pojeo ukusan obrok, mi doživljavamo istu vrstu sreće kada jedemo ukusnu hranu. Isto kao što čovjek osjeća sreću podizanjem svoje obitelji i mi osjećamo to isto.'

To je bilo iskustvo koje je mudracu Vyasi otvorilo oči. Rekao je sam sebi: 'Pogledaj samo, ovaj crvić izgleda da je tako sićušan i mali stvor, ali ono što je rekao vrlo je učena i duboka istina.' Svako živo biće doživljava istu vrstu boli i ugone. Ne postoji razlika između čovjeka i drugih stvorenja kada se promatra s toga gledišta. Oboje doživljavaju istu vrstu sreće i tuge. Ono što čovjeka odvaja od ostalih stvorenja njegova je inteligencija. Ako nađete na osobu koja plače, upitat ćete: 'Zašto plačete?' jer je tuga neprirodna za čovjeka. Ali, hoćete li upitati nekoga tko je sretan: 'Zašto ne plačeš?' Ne, zato što je sreća prirodna za čovjeka, dok je tuga neprirodna. Vi danas ono što je neprirodno za čovjeka smatrate prirodnim, dok ono što je prirodno smatrate neprirodnim. Budući da ljudi danas nisu u stanju razumjeti što je za njih prirodno a što neprirodno, oni su dovedeni u zabludu i misle kako postoje velike razlike između ljudi i ostalih živih bića. Ne postoji razlika u doživljavanju ugone i boli, razlika se javlja samo u njihovom vanjskom obliku – *upādhi*. Možda mislite da manja stvorenja doživljavaju manju bol ili da velika stvorenja doživljavaju veliku bol ili da je bol koju proživljava čovjek puno veća u odnosu na bol koju osjećaju druga bića. To je velika pogreška. Okus koji ima kapljica vode iz nepreglednog oceana, isti je kao što je i okus cijelog oceana. Pomislit ćete kako je u kapljici vode iz oceana jako mala količina soli. Količina soli može biti mala, ali okus slanosti je isti kao i što je slanost cijelog oceana. Isto tako, doživljaj ugone i boli istovjetan je za sva živa bića.

Živite život s jednakim pogledom na sve

Kako bi se čovjek trebao ponašati u svijetu? Kao što nas uči Bhagavadgītā – Trebali biste jednako gledati na sreću i tugu, dobitak i gubitak, pobjedu i poraz. Čovjek bi istima trebao smatrati ugodu i bol, slavu i pokudu. To je stanje istinskog samosvladavanja – *yoga*. Staloženost se naziva istinskom jogom. Mudrac Vyasa širio je svijetom lekcije iz kojih je nešto naučio i poticao čovjeka da razvije istovjetni pogled na sve. Nemojte obraćati pozornost na razlike koje proizlaze iz oblika. Nije oblik taj koji je važan, već osobine i vrline. Primjena jednakog promatranja stvari temeljna je odlika ljudskog bića. Danas čovjek veliku važnost pridaje obliku i smatra kako je to krajnji osjećaj kojega bi trebalo razviti. Glad je ista i kod majke i kod njezinog tek rođenog djeteta. Majka jede rižu, dok dijete pije mlijeko. Hrana je različita, ali doživljaj gladi istovjetan je za njih oboje. To znači da su takva iskustva svojstvena svim bićima. Mudrac Vyasa bio je veliki jogin, ali jednu od mudrosti koja je pohranjena u Vedama, čak niti on nije mogao razumjeti i spoznati tu istinu, sve dok nije susreo malenog crva. Čovjek puno toga može naučiti čak i od najsitnijih bića. I sama priroda uči čovjeka i postavlja mu mnoge velike uzore.

Čovjek ne može doživjeti trajnu sreću samo čitanjem svetih spisa ili slušanjem učenja koje šire učitelji. Trebao bi preispitati što je stvarno, a što je nestvarno u poslovima koje obavlja tijekom svakodnevnog života. Trebao bi

napraviti razliku između onoga što je trajno i onoga što je prolazno, između polja – *kšetra* i znalca polja – *kšetrājña*, onoga koji na polju živi i koji ga poznaje. Ljudsko tijelo je polje – *kšetra*, dok je svjesnost znalac polja – *kšetrājña*. Kako možete prepoznati tu svjesnost? Svjesnost možete prepoznati samo uz pomoć tijela. Tijelo je temelj za to prepoznavanje. Svjesnost nije moguće vidjeti golim okom. Ono što nije moguće vidjeti golim okom, može se doživjeti samo tako da se pogled okrene prema unutra. To se naziva meditacija. To je duhovna vježba u kojoj zatvorite oči i pokušavate doživjeti ono što nije moguće vidjeti golim okom. To je uobičajena duhovna praksa onih ljudi koji odlaze u hramove. Zašto oni odlaze u hramove? Vi odlazite u hram da biste vidjeli Boga i da biste mu iskazali svoje poštovanje. Ali, nakon što ste otišli u hram i stali ispred kipa, odjednom ćete sklopiti oči i iskazati svoje štovanje Bogu. Nakon što ste prevalili daleki put da biste došli do hrama, zašto biste sklapali oči nakon što vidite kip božanstva? Zašto ne biste počastili svoje oči likom Boga koji je ispunjen blaženstvom? Razlog tomu je taj što je kip vidljivi izraz Boga koji je nevidljiv. Blaženstvo koje zrači iz kipa nevidljivo je. Na taj način možete doživjeti vidljivu sreću uz pomoć nevidljive mudrosti kojom ste obdareni. Svjesnost je prisutna u svakom čovjeku. Ona je svjedok svemu onomu što čovjek doživljava. Dječak koji je maloprije govorio, pričao je upravo o tomu.

Doživite istinsko Sebstvo – *ātman* promišljanjem o Bogu

Jednom prilikom, nakon večere i tijekom razgovora sa svojim ministrima i dvorjanima, kralj Janaka je osjetio umor i povukao se u spavaonicu. Kraljica i kraljevski sluge pomogli su kralju da legne i ubrzo je utonuo u san. Vidjevši to, kraljica je dala znak slugama da napuste spavaonicu dok je ona sjela pored kralja. Nakon nekog vremena, kralj se odjednom probudio i počeo glasno ponavljati: 'Je li istina ovo ili ono?' Kraljica se jako zabrinula i postavila je kralju brojna pitanja. Ne odgovarajući na njezina pitanja, kralj se i dalje nastavio pitati: 'Je li istina ovo ili ono?' Tada je kraljica pozvala sluge i poslala ih da dovedu ministre. Ministri su stigli i upitali kralja na što se odnosi njegova nedoumica. Kralj je i dalje nastavio govoriti samo jedno: 'Je li istina ovo ili ono?' Ministri su nakon toga pozvali mudraca Vasišthu. Mudrac je upitao kralja: 'O, kralju, što se dogodilo?' Čak i na pitanje mudraca Vasišthe kralj je dao isti odgovor. Mudrac Vasištha sklopio je svoje oči i uronio u meditaciju. Kako je bio obdaren poznavanjem tri vremenska razdoblja, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, spoznao je o čemu se radi.

Rekao je: 'Kralj je usnuo san. Ono što je vidio u snu bilo je sljedeće – izgubio je svoje kraljevstvo i lutao je šumom. Lutajući šumom jako je ogladnio i počeo je vikati: 'Gladan sam, gladan sam.' Skupina lopova nalazila se u blizini i nešto su jeli. Vidjevši ga, pomislili su, kakva šteta, ovaj izgleda isto kao i kralj! Ponudili su mu hranu. Kada je kralj pružio ruke kako bi uzeo hranu koju su mu ponudili lopovi, jedan je orao doletio s visina i oteo mu hranu iz ruku. Kako nije

bio u stanju spasiti niti hranu koja mu je bila ponuđena, počeo je zapomagati još glasnije: 'Gladan sam, gladan sam.' U tom se trenutku kralj probudio. Prenuvši se iz sna, kralj je vidio kako leži u svojem krevetu, u svojoj spavaonici, u svojoj palači, dok je u svojem snu lutao šumom i vikao: 'Gladan sam, gladan sam.' Nije čudo da je pitao što je istina, je li istina ovo ili ono! Mudrac je tu činjenicu otkrio svima okupljenima u spavaonici.

Mudrac Vasištha obratio se kralju i upoznao ga sa stvarnošću rekavši: 'O, kralju! Nije istina ovo kao što nije istina niti ono. Ono što je istina to ste vi. Vi ste bili tamo u svojem snu i vi ste tamo isto tako i budni. No, u stanju budnosti ne postoji san, kao što ni budnost ne postoji u stanju sna. Ono što postoji u oba stanja, u stanju sna i u stanju budnosti, to je istina.' U stanju istinskog odricanja život je samo san. Znajući da se san može rasplinuti u trenu, čovjek bi svoj život trebao živjeti bez vezanosti.

Koje je skriveno značenje ove priče? Sve ono što doživite u ovom svijetu na kraju će nestati u utrobi vremena, prije ili kasnije. Samo je doživljaj istinskog Sebstva – *ātman* trajan. Iskustvo *ātmana* moguće je doživjeti samo promišljanjem o Bogu. Trajnu sreću moguće je doživjeti samo promišljanjem o Bogu koji je istinski i vječan. To je razlog zašto se Boga opisuje kao onoga koji je bez svojstava - *nirguna*, bez greške i neokaljan - *nirañjana*, konačno boravište – *sanātana nīketana*, vječan – *nitya*, prosvijetljen – *suda buddha*, oslobođen - *mukti* i utjelovljenje svetosti – *nirmala svarūpa*. Trajnu sreću možete steći samo uz Boga. Sva druga iskustva nikada vam ne će podariti trajnu sreću. Kada ste gladni odlazite u kantu, platite dvije rupije, pojedete *chapati* i utažite svoju glad. Kada je vaša glad utažena, osjećate se sretni. No, kako dugo će ta vaša sreća trajati? Nakon dva sata ponovno ćete ogladnjati. Zato je sreća, koja proizlazi iz toga da ste pojeli pogaču, kratkotrajna. Morat ćete ponovno ići nešto pojesti kako biste utažili svoju glad. Sva svjetovna sreća kratkotrajna je i prolazna. To je razlog zašto je Adi Śankara rekao:

*O, Gospode! Ja sam upleten u krug rođenja i umiranja,
Uvijek iznova proživljavam agoniju boravka u majčinoj utrobi.
Jako je teško prijeći ocean svjetovnog života.
Molim te, povedi me preko tog oceana i podari mi oslobođenje.'*

Sve je u ovom svijetu prolazno, kao oblaci koji plovo nebom. Nitko ne zna kada će morati napustiti tijelo. Tijelo je netrajno poput vodenog balončića, a um je nemiran poput poludjelog majmuna. Zato nemojte slijediti tijelo, nemojte slijediti um, slijedite savjest. Vaša je savjest vaš svjedok. Kada slijedite kolebljiv um i nestalno tijelo, ono, što će iz toga proizaći, isto će tako biti prolazno.

U ovom prolaznom svijetu možda ćete doživjeti neku radost ako ste bogati ili ako imate neke druge stvari koje će vam pružiti ugodu, ali čak ni to vam nije zajamčeno. Postoje mnogi ljudi na ovom svijetu koji imaju sve, ali ipak nisu sretni. Dhrtaraštra je imao veliko bogatstvo i kraljevsku raskoš, ali nije bio

sretan. Iako je imao meki krevet od perja na kojemu je spavao, njegov je um bio nemiran i razjaren poput vulkana. Ono što nam pruža fizičku ugodu ne može nam podariti istinsku sreću. Ako imate novca, možete kupiti klima uređaj. Međutim, klima uređaj rashladit će samo tijelo, ali ne i um. Promišljanje o Bogu rashladit će um.

U životu možete imati razne vrste pogodnosti. No, one ne će moći umiriti nemiran um. Arjuna je rekao Krišni: 'Um je jako nestalan, nemiran i moćan. Ovaj je um jako prevrtljiv, svojeglav i opasan. Kako mogu doživjeti sreću uz takav um?' Krišna mu je na to odgovorio: 'O, ludo jedna, učini ono što ti ja kažem. Nemoj slijediti svoj um. Uopće nemoj misliti na svoj um. U potpunosti ga zanemari. Uvijek misli na Boga.' Arjuna je upitao: 'Svami, kako mogu misliti na Tebe kada se borim na bojnopolju?' Krišna je rekao: 'Misli na Mene i bori se. Možeš se nalaziti u žarištu bitke, ali samo je tvoje tijelo ono koje se bori. Što čini tvoj um? Usredotoči svoj um na Mene.' Kada promišljate o Bogu u svim prilikama i u svim okolnostima, sigurno ćete doživjeti trajnu sreću. To ćete zaista i postići u to nema nikakve sumnje. U vašem je umu dovoljno snage da to učini.

Vidite Boga u svakomu

Svatko je obdaren božanskim moćima. Pogrešno je misliti da su njima obdareni samo neki ljudi, a da ih drugi ljudi ne posjeduju. Od novorođenčeta do starca, od siromaha do bogataša, od najsitnijeg kukca do velike životinje, ta je moć prisutna u svakomu. Mogu postojati razlike u obliku, no božanskost je prisutna u svima u jednakoj mjeri. Obavljajte svoju dužnost bez obzira na okolnosti. Obavljajte svoju dužnost iskreno i pošteno. Sve što vidite smatrajte božanskim. Kada promatrate svjetovnim osjetilima, tada ćete zamjećivati samo fizički i prolazni svijet. Zato promatrajte svijet s božanskim osjećajima. Upanišade govore: 'Kozmičko biće ima tisuće glava, očiju i stopala.' Sve su glave Njegove, svi su likovi Njegovi. Kada razvijete takav osjećaj, kako ćete biti sretni i smireni! S druge strane, ako zamjećujete različitosti koje proizlaze iz oblika, imat ćete um sklon dvojnosti i izgubit ćete svoj mir. Ova je dvojnost temeljni uzrok nedostatka mira. *Čovjek s dvojnim umom napola je slijep.* Dvojnost nas čini slijepima i ne vidimo istinu. Razvijte osjećaj da ste vi i ja jedno i smatrajte univerzum oblikom Boga. *Vede* objavljuju: "Gospod Višnu prožima cijeli univerzum." Božanska moć je ista u svakomu. Zato nikada nemojte kritizirati, ismijavati ili mrziti bilo koga. Vidite Boga u svakomu, stalno promišljajte o Bogu i predajte mu se. Tek tada možete steći trajnu sreću. Ako želite steći trajnu sreću, morate potražiti utočište u Bogu. Ako želite samo fizičku i svjetovnu sreću, tada ste osuđeni na patnju.

Rāmāyana nas uči mnogim dubokim istinama. Rāvana je bio jako moćan i činio je veliku pokoru. Ipak, nije mogao nadzirati svoje želje. Želio je iskorištavati prirodu, zanemarujući Stvoritelja. Sītā je bila kćer majke Zemlje i

predstavljala je prirodu. Čije je vlasništvo priroda? Ona je vlasništvo Boga. Ako želite posjedovati prirodu protivno Božjoj volji, kakva će biti vaša sudbina? Rāvana je želio posjedovati Sītu koja je bila Rāmīna žena. Kakva je, na kraju, bila njegova sudbina? On je izgubio svoje kraljevstvo, svoju rodbinu i srodnike te se, na kraju, suočio sa svojom sudbinom. Ako pokušavate ukrasti nečije vlasništvo, sigurno je da ćete biti suočeni s patnjom. Tek kada ostvarite Božju milost, imat ćete pravo na Njegovo vlasništvo. Zbog svoje želje i ega Rāvana je na silu želio oteti Sītu Rāmī. To je dovelo do njegovog pada.

Na čemu se temelji *Rāmāyana*? Temelj, na kojemu se zasniva *Rāmāyana*, jesu želja – *kāma* i srdžba – *krodha*. Mantharā je predstavljala srdžbu, dok je Surpanakha predstavljala želju. Mantharā i Surpanakha odgovorne su za cijelu priču o kojoj govori *Rāmāyana*. Mantharā je bila razlog zbog kojega je Rāma bio prognan u šumu. Surpanakha je bila odgovorna za Sītinu otmicu i odvođenje na Lanku. Ta dva lika čine cjelokupni temelj priče o *Rāmāyani*. Isto su tako želja – *kāma* i srdžba – *krodha* odgovorne za sve patnje čovjeka. Ljudi misle kako je njihova patnja uzrokovana djelovanjem devet planeta. Međutim, te planete ne uzrokuju patnju nikomu, one samo izvršavaju svoju dužnost. Ipak, postoje dva 'planeta' koji su odgovorni za sve vaše patnje. To su želja – *kāma* i srdžba – *krodha* koje su jako moćne i koje čovjeku uzrokuju veliku patnju. Što možete učiniti kako biste ih nadzirali? Trebali biste razviti prijateljstvo s Bogom. Samo je Bog vaš pravi i stalni prijatelj.

Dok je bio dijete, Prahlāda je rekao svojem ocu: 'Oče, ti imaš moć pobijediti sve svjetove u trenu, ali što si postigao kada nisi u stanju pobijediti svoja vlastita osjetila i volju – *citta*. Živiš u zabludi misleći da si puno postigao. Ali, u stvari, nisi postigao ništa. Kako može netko tko se predao unutarnjim neprijateljima postići bilo što u životu?' Na taj je način Prahlāda poučio svojega oca. Trebaš pobijediti svoje unutarnje neprijatelje. Kako ih možeš pobijediti? To je moguće samo ako stekneš Božju milost. Postoje mnogi koji nisu doživjeli božanskost. Međutim, postoje i mnoge plemenite duše koje su stekle velike moći pomoću molitve i pokore. Kada počnete primati Božju ljubav, tada možete osvojiti cijeli svijet. Zato biste trebali zaslužiti Njegovu ljubav. Vrijeme je Bog. Posvetite svoje vrijeme Njemu i otkupite svoj život promišljajući o Bogu i služeći Mu.

(Bhagavān je Svoj govor završio bhajanom '*Prema Mudita Manase Kaho...*')

Iz govora kojega je Bhagavān održao u Sai Kulwant dvorani 22. srpnja 1996. godine

Pored znanja koje smo stekli iz svetih spisa, trebali bismo steći i mudrost putem iskustva. Obrazovanje i znanje bez osobnog iskustva bit će jalovo. Poprimit će oblik pukog školovanja. Kada se takvo učenje primijeni u području djelovanja i iskustva, ono postaje vrijedno. Sjećanje i gomilanje bogatstva ne će biti ni od kakve koristi ako se ne posveti i upotrijebi za dobrobit svijeta. Isto tako, puko gomilanje znanja iz knjiga predstavlja vježbu koja ne će dati ploda.

- Baba

PROSLAVA GURU PURNIME

Velik broj poklonika slio se sa svih strana svijeta kako bi sudjelovali u proslavi Guru Purnime u Prasanthi Nilayamu. Tom je prigodom održan simpozij na temu 'Jedinstvo svih vjera' tijekom kojega su govornici, koji su predstavljali najveće svjetske religije, održali poučne govore o zajedničkim obilježjima svih religija te iskazali najviše poštovanje Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi koji je predstavljao utjelovljenje svih vjera. Pored toga, organiziran je velik broj kulturnih i poklonstvenih glazbenih programa, kao sastavni dio proslave Guru Purnime. Prostor na kojemu se odvijala proslava bila je Sai Kulwant dvorana, koja je za tu prigodu bila svečano ukrašena.

Simpozij o jedinstvu svih religija

Svečanost otvaranja simpozija 'Jedinstvo svih religija' održana je ujutro, 2. srpnja 2012. godine. Program je započeo u 8.30 sati, nakon što su studenti završili s pjevanjem Veda. U cijelom prostoru je putem javnog razglasa emitirana snimka Bhagavānovе pjesme o jedinstvu svih religija:

*Onaj kojega muslimani štiju kao Allaha
Kršćani kao Jahvea,
Kao Gospoda s očima u obliku lotosa kojega štiju štovatelji Višnua,
Kao Sambhua oni koji štiju Šivu,
Kako god Ga štovali, On će s radošću odvratiti,
Podariti milost slave i dobrobiti
Te prosuti sreću i radost,
On je Jedan,
Najviše Sebstvo. Znajte da je On Svevišnji – paramātman.
(stihovi na telugu)*

Nakon pjesme slijedila je audio snimka Bhagavānovoga govora. Bhagavān je rekao: 'Spoznaja naše božanskosti je religija. Ako znate tko ste, možete razumjeti što je religija.' Bhagavān je još rekao kako je božanskost prisutna u svakomu. Vidjeti jedinstvo u različitosti predstavlja istinsku

duhovnost. Rekao je: 'Božanskost je jedna, a razlike koje se javljaju nastale su u umu čovjeka.'

Gospodin Srirangarajan, nadzornik nad provođenjem ispita pri Sri Sathya Sai institutu za više obrazovanje koji je bio voditelj programa Simpozija, predstavio je dvoje govornika tijekom jutarnjeg dijela rada Simpozija. Prvi je govornik bio profesor Akhtarul Wasey, voditelj Odjela za islamske studije na sveučilištu Jamia Millia Islamia University u New Delhiju. Učeni je govornik ustvrdio kao je pravi musliman onaj tko prepoznaje istinu da je Allah prisutan u svemu. Religija ne dijeli, ona ujedinjuje sve, rekao je uvaženi govornik. Objasnjavajući pravo značenje svetoga rata, *jihada*, profesor Wasey rekao je da *jihad* ne predstavlja sveti rat koji se vodi protiv drugih religija, već najveću bitku protiv naših loših želja i sklonosti.

Nakon govora kojega je održao profesor Wasey, emitirana je još jedna audio snimka Bhagavānovoga govora. U tom je govoru Bhagavān primijetio kako sve religije promiču mir i kako ni jedna religija ne podupire nasilje. Objasnjavajući značenje islamskih običaja kao što su plaćanje vjerskog poreza - *zekat* i praktična primjena napomena i savjeta koje je dao Muhammed - *sunnat*, Bhagavān je rekao kako bi čovjek trebao štovati Boga s vjerom i predanošću te pomagati svojim bližnjima.

Drugi govornik tijekom jutarnjeg dijela održavanja Simpozija bio je Swami Dayananda Saraswati, uvaženi znanstvenik i učitelj Vedante. U svojem je obraćanju uvaženi govornik primijetio kako su Bhagavāna Sri Sathya Sai Babu voljeli ne samo ljudi u Indiji, već isto tako i ljudi koji su pripadali svim nacijama svijeta jer je On propovijedao vječnu duhovnu i religijsku tradiciju – *sanāthanadharma* koja prihvaća božanskost čovjeka i jedinstvo s Bogom. Navodeći stih iz upanišada 'Cijeli je univerzum prožet Bogom – *iśāvāsyam idam sarvam*', pozvao je sve da prihvate temeljnu istinu o božanskosti čovjeka i jedinstvu svih ljudi. Rekao je kako Bog ne prepoznaje različitosti. Bilo kojim jezikom izgovarali molitve, bilo koji vid štovanja provodili, to će stići do Boga, rekao je. Po završetku predavanja kojega je održao Swami Dayananda Saraswati, slijedio je kratki program bhajana. Jutarnji program održavanja Simpozija završio je u 10.30 sati izvođenjem aratija.

Drugi dio simpozija 'Jedinstvo svih religija' započeo je u 17 sati emitiranjem audio snimke Bhagavānovoga govora u kojemu je rekao kako je pravi musliman, pravi kršćanin, pravi sikh ili pravi hindus onaj čije je srce ispunjeno ljubavlju. Prvi govornik tijekom ovoga dijela održavanja Simpozija bio je otac Dominic Emmanuel, upravitelj katoličke biskupije u Delhiju. Opisujući Indiju kao primjer jedinstva u različitosti u svijetu, uvaženi je govornik primijetio kako je Indija prihvaćala ljude svih religija i rasa. Navodeći dobro poznati izreku Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe o jedinstvu svih religija, uvaženi je govornik rekao kako je Bhagavān tijekom cijelog svog života propovijedao jedinstvo svih religija i podario čovječanstvu religiju ljubavi. Govoreći o učenjima Bhagavāna i Isusa Krista, uvaženi je govornik primijetio:

'Ako nemate ljubavi, nemate ništa.' Ljubav je, rekao je, izvor svega i trebalo bi ju prevesti u djelovanje služenjem svima, kao što su to činili predani Bhagavānovi poklonici.

Slijedila je još jedna audio snimka Bhagavānovog govora u kojemu je Bhagavān naglasio istovjetnost svih ljudskih bića jer je isto istinsko Sebstvo – ātman prisutno u svima. Rekao je kako je istina jedna, no oni koji su učeni i školovani, tumače ju na različite načine. Drugi govornik bio je dr. B. V. Rajaram, dobro poznati govornik o budizmu iz Mahabodhi društva iz Bengalurua. Sudionicima Simpozija uvaženi je govornik rekao kako je imao sreću velik broj puta uživati u Bhagavānovom daršanu u Puttaparthiju. Rekao je kako je Bhagavān bio Utjelovljenje ljubavi, istine i nesebičnog služenja. Kao što je Bhagavān poticao sve da vide samo dobro, čine dobro i da budu dobri, Buddha je isto to poučavao prije 2 500 godina. Uvaženi je govornik dodao kako je Buddha ljubav smatrao najvećom vrijednošću, poučavao putu suosjećanja prema drugim ljudima i poticao svoje sljedbenike da odbace mržnju, pohlepu i nasilje, kao što je u današnje vrijeme tomu učio Bhagavān.

Simpozij je završio na najprikladniji mogući način, emitiranjem još jedne audio snimke Bhagavānovog govora u kojem je Bhagavān naglasio poštovanje svih religija, zato što religije govore o jedinstvu svih ljudi i toleranciji prema drugima. Slijedio je kratki program bhajana i podjela prasadama svim okupljenim poklonicima u Sai Kulwant dvorani. Simpozij je završio u 18.45 sati izvođenjem aratija.

Proslava Guru Purnime

Ove godine je 3. srpnja dan kada se svečano proslavlja Guru Purnima. Velik broj poklonika okupio se u Sai Kulwant dvorani koja je bila lijepo ukrašena povodom ove važne prigode. Posebni cvjetni ukrasi resili su prostor posljednjeg počivališta Bhagavāna, dok je lijepi stolac za Bhagavāna postavljen na desnoj strani pozornice. Program je započeo u 8 sati pjevanjem Veda. Nakon toga su Bhagavānovi studenti, u znak poštovanja, izveli glazbeni program njihovom voljenom Vrhovnom Učitelju – *sadguru*, Bhagavānu Babi. Započevši svoju izvedbu sa 'Sadguru Sai Stotram', nastavili su s prekrasnom klasičnom skladbom iz Karnatake. Pjevači su nakon toga otpjevali pjesmu posebno skladanu za ovu prigodu: 'Sri Sai Gurudev' a nakon toga su izveli 'Sadguru Ashtakam'. Svoje su predstavljanje završili pjesmom 'Bhajo Re Parama Nama Sri Sai – Pjevajte božansko ime Saija'.

Glazbeni program u izvedbi studenata koji je okupljene poklonike dirnuo u dušu, priveden je kraju, a program je nastavljen obraćanjima triju uvaženih govornika. Govornike je predstavio gospodin Sai Giridar, znanstveni istraživač na Sri Sathya Sai institutu za više obrazovanje. Prvi je govornik bio gospodin Kota Sivakumar, bivši student Bhagavānovog instituta. Započevši svoje obraćanje stihom u slavu Učitelja – *guru*, uvaženi se govornik prisjetio različitih

osobnih iskustava povezanih s Bhagavānovim učenjima i izrazio je svoje poštovanje Bhagavānu kojega je, rekao je, smatrao svojom majkom, ocem, učiteljem – guru i Bogom. Objašnjavajući Bhagavānova učenja i potkrijepivši ih mnogim anegdotama, pozvao je sve da usade Bhagavāna u svojim srcima.

Sljedeći govornik na proslavi bio je dr. Narendranath Reddy, predsjednik Prasanthi vijeća Sri Sathya Sai međunarodne organizacije. Govoreći o prvom bhajanu kojeg je otpjevao Bhagavān 'Manasa Bhajare Guru Charanam', uvaženi je govornik primijetio kako bismo se trebali predati pred Lotosna stopala Bhagavāna koji će nas prevesti preko oceana svjetovnosti. Naglašavajući potrebu za ljubavlju u srcima čovjeka današnjice, dr. Reddy je rekao kako je ljubav kraljevski put prema Bogu i kako su sva Bhagavānova učenja, u stvari, sadržana u riječi ljubav.

Posljednji govornik po programu bio je gospodin Nimish Pandya, potpredsjednik Sri Sathya Sai seva organizacije za područje cijele Indije. Ukazujući na važnost ljubavi u Bhagavānovim učenjima, gospodin Pandya primijetio je kako je Bhagavān pokazao ljudima da ljubav može dotaći srca milijuna širom svijeta. Nadovezujući se na govor koji je jučer održao Swami Dayananda Saraswati tijekom simpozija o 'Jedinstvu svih religija', rekao je kako bi čovjek trebao spoznati istinu kako je on božanski. Rekao je kako je Bhagavān uvijek govorio Svojim poklonicima: 'Ja sam Bog. Ali i vi ste isto tako Bog.' Gospodin Pandya je primijetio: 'Kada se ova tajna razriješi, tada će svijet postati jedno.'

Po završetku govora gospodina Nimisha Pandye slijedila je audio snimka Bhagavānovog govora u kojem je pozvao ljude da nadziru svoje želje. Govoreći o značenju Guru Purnime, Bhagavān je rekao kako Guru Purnima predstavlja puni mjesec ili potpuno prosvjetljenje. Čovjek bi iz svojega srca trebao otkloniti tamu neznanja i negativna obilježja i postići potpuno prosvjetljenje, rekao je Bhagavān. Bhagavān je Svoj govor završio bhajanom 'Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram' a pjevanju su se u zboru pridružili svi okupljeni poklonici. Slijedili su bhajani i podjela prasadama. Program je završio u 10.30 sati izvođenjem aratija.

Koncert poklonstvene glazbe u izvedbi braće Malladi

Veličanstveni završetak proslave Guru Purnime bio je koncert poklonstvene glazbe u izvedbi braće Malladi, gospodina Sriram Prasada i gospodina Ravi Kumara. Koncert je dirnuo u dušu sve okupljene. Započevši svoju izvedbu u 17.15 sati poznatom Thyagarajinom skladbom 'Rama Nannu Brovara – O, Rāma, zaštiti me', poznati izvođači glazbe iz Karnatake držali su u zanosu okupljene poklonike duže od sat vremena strastvenim izvođenjem poklonstvenih pjesama, među kojima su se našle i 'Brahma Jnana Pradayaka – Darovatelj Brahmanovog znanja', 'Sathya Sai Deva' a završili su Mangalam pjesmom 'Ramachandraya'. Po završetku koncerta pjevači su dobili šalove i

poklone. Šalovi i pokloni također su podijeljeni umjetnicima koji su pružili glazbenu pratnju pjevačima. Slijedilo je pjevanje bhajana i podjela prasadama. Svečana proslava Guru Purnime završila je u 19.00 sati izvođenjem aratija.

GLAZBENI I KULTURNI PROGRAMI

Hodočašće poklonika iz Odishe

Više od 1 800 poklonika stiglo je iz svih dijelova Odishe na hodočašće, u razdoblju od 4. do 6. srpnja 2012. godine, povodom proslave Guru Purnime u Prasanthi Nilayamu. Dana 5. srpnja 2012. godine Sri Sathya Sai seva organizacija iz Odishe pripremila je kulturni program u Sai Kulwant dvorani koji se sastojao od tri dijela.

Prva točka programa bila je posvećeno zajedničko pjevanje Božjeg imena - saṅkīrtana koje je izvedeno u dva dijela. Prvo je skupina mladih predstavila prekrasni ples uz zvukove glazbe koju su izvodili uz pomoć školjki i bubnjeva. Nakon toga je skupina odraslih izvela brzi ples uz pjevanje poklonstvenih pjesama i pratnju na tradicionalnim glazbenim instrumentima kao što su bubanj, mridange i činele.

Sljedeća točka programa bila je predstava s plesnim točkama pod nazivom 'Sri Krishna Leela Madhuri' koju su izveli studenti koji polaze Sri Sathya Sai Vidya Vihar u Bhadraku, Odisha. Predstava s plesnim točkama prikazala je priču o djetinjstvu Gospoda Kṛṣṇe oslikavajući njegovu božanskost kroz različita događanja tijekom Njegovog života u Brindavanu. Priča je ispričana u obliku pjesme koju su pjevali pjevači, dok su studenti u živopisnim kostimima predočavali značajne prizore kao što je ubojstvo demona Putane, obuzdavanje okrutne zmije Kaliye, kako je Kṛṣṇa podignuo planinu Govardhana i kako je Kṛṣṇa, dok je bio dijete, u svojim ustima pokazao univerzum Svojoj majci Yaśodi i druge. Graciozni i brzi pokreti djece tijekom stvaranja prekrasnih prizora učinili su predstavu s plesnim točkama nezaboravnom.

Treća točka nastupa bio je program poklonstvene glazbe pod nazivom 'Sai simfonija' koju su izveli žene i muškarci, pjevači iz Odishe. Pjevači su započeli svoju izvedbu pjesmom 'Sathya Ki Radha Dikhane Aaye – Gospod Sai se utjelovio kako bi pokazao put istine', a završili pjesmom 'Sai Rama Sai Krishna', otpjevavši sveukupno četiri pjesme posvećene Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi. Sve su pjesme bile ispunjene predanim osjećajima pjevača koji su poniknuli u dubinu svojih srca izražavajući svoju duboku ljubav prema njihovom voljenom Bhagavānu. Po završetku ovog prekrasnog kulturnog programa svi su izvodači na poklon dobili odjeću. Slijedio je program pjevanja bhajana koji je završio bhajanom 'Hey Siva Sankara Namami Sankara'. Snimka toga bhajana u izvedbi Bhagavāna emitirana je na kraju programa. Nakon podjele prasadama svima okupljenima, program je završio u 18.30 sati izvođenjem aratija.

Koncert poklonstvene glazbe u izvedbi poklonika iz zemalja ruskog govornog područja

Izvedba poklonstvene glazbe koja je dopirala do dubine duše, odvijala se 6. srpnja 2012. godine. Poklonici iz šest zemalja ruskoga govornoga područja koji su stigli u Prasanthi Nilayam na hodočašće u svetoj prigodi proslave Guru Purnime, pružili su taj doživljaj. Prva točka programa bilo je pjevanje u zboru kojega je činilo više od 100 pjevača i glazbenika iz Rusije, Bjelorusije, Ukrajine, Kazahstana, Azerbajdžana i Uzbekistana. Pjevači i glazbenici, muškarci, odjeveni u živopisnu nošnju, a žene s tradicionalnim ukrasima na glavi, započeli su svoju izvedbu u 17 sati u Sai Kulwant dvorani i držali okupljene poklonike u stanju zanosa gotovo 30 minuta svojom produhovljenom izvedbom 11 poklonstvenih pjesama na ruskom. Neke od pjesama koje su otpjevali bile su 'O, Gospode, poslušaj ovu pjesmu', 'Neka božanske vijesti preplave cijelu Rusiju', 'Duša je ispunjena čistom svjetlošću', 'Budimo dobri prema Zemlji', 'Hodočasnici ljubavi, vjerujte u sebe'. Program je završio u 17.30 sati zvučnom izvedbom ruske nacionalne pjesme 'Kalinka'.

Druga točka programa bili su bjajani koje su vodili ženski i muški pjevači iz gore navedenih zemalja. Započevši svoj program bhajanom 'Vinayaka Vinayaka', u nastavku programa, otpjevali su 'Durge Durge Durge Jai Jai Maa', 'Sathyam Jnanam Anantam Brahma', 'Salaam Salaam' da bi završili bhajanom 'Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om'. Zadivljujućom lakoćom i savršenom izvedbom bhajana na hindiju ruski su pjevači pridobili poštovanje svih okupljenih. Po završetku ove lijepe izvedbe pjevačima i glazbenicima na poklon je podijeljena odjeća. Nakon kratkog programa bhajana u izvedbi studenata, program je završio u 18 sati izvođenjem aratija, nakon podjele prasadama svima okupljenima.

Duhovni retreat Sai mladih iz Indonezije, Malezije, Tajlanda, Singapura i Nepala

Gotovo 600 mladih stiglo je iz Indonezije, Malezije, Tajlanda, Singapura i Nepala (zemalja koje pripadaju Zoni 4 Međunarodne Sai organizacije) da bi sudjelovali na Sri Sathya Sai duhovnom retreatu mladih koji se održavao od 5. do 7. srpnja 2012. godine.

Skupina tih mladih izvela je 7. srpnja tradicionalni ples sa Balijsa pod nazivom 'Kecak', u Sai Kulwant dvorani. Ples je prikazao dio priče iz Rāmāyaṇe i to prizor bitke između Lakšmaṇe i Meghanatha, padanje Lakšmaṇe u nesvijest i kako je Hanumān donio brdo na kojem se nalazila biljka *sanjivini* koja je pomogla Lakšmaṇi da ozdravi te uništenje Meghanatha. Ples ne samo da je predočio smionost Hanumāna, već i njegovu besprijekornu odanost Rāmi. Vrhunac je dosegnut kada je Rāma, kao izraz svoje velike ljubavi, zagrlio Hanumāna. Nakon toga je Hanumān izrazio svoju radost prekrasnim plesom,

dok su žene pjevale bhajan 'Jai Jai Hanuman Jai Hanuman'. Jedinostvenost ovog plesa s Balija odražavala se u činjenici da je izveden bez pratnje glazbenih instrumenata s izuzetkom zvukova koje su stvarali sami izvođači. Dražestan ples glavnih izvođača, odnosno Hanumāna, Rāme i Lakṣmaṇe, bio je popraćen pokretima ruku, dok su ostali izvođači i pjevači dali svoj doprinos ritmičnim pokretima tijela. U svakom pogledu ples je predstavljao savršenu i vrhunsku izvedbu. Po završetku izvedbe pjevačima i plesačima na poklon je podijeljena odjeća. Slijedilo je pjevanje bhajana i podjela prasadama. Program je završio u 18 sati izvođenjem aratija.

Duhovni retreat poklonika iz zemalja Arapskog Zaljeva i Srednjeg Istoka

Više od 250 poklonika stiglo je iz Dubaija, Abu Dhabija, Omana, Shrajaha, Bahreina, Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije, Turske, Sirije i Irana na hodočašće u Prasanhi Nilayam i sudjelovalo u duhovnom retreatu od 6. do 12. srpnja 2012. godine.

Skupina tih poklonika izvela je dojmljiv program poklonstvene glazbe pod nazivom 'Sarva Dharma Swaroopa Sai – Sai, utjelovljenje svih religija' dana 10. srpnja 2012. godine u Sai Kulwant dvorani. Započevši svoju izvedbu u 17 sati pjesmom 'Allah Allah', pjevači i glazbenici, žene kao i muškarci, odjeveni u tradicionalnu odjeću, zaokupili su pozornost okupljenih poklonika tijekom 40 minuta programa skladnom i produhovljenom izvedbom arapskih pjesama o pet ljudskih vrijednosti – istini, ispravnosti, miru, ljubavi i nenasilnosti, u skladu s učenjima Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe. Svakoj je pjesmi prethodio popratni uvod s objašnjenjima u kojima je objašnjeno kako tih pet najvažnijih ljudskih vrijednosti čine srž učenja islama, kao što je to zabilježeno u svetom Kuranu i kako su to, u stvari, temeljna učenja svih religija. Melodioznost izvedbe i slatkoća glazbe dirnule su sve okupljene u dubinu srca.

Slijedili su bhajani koje su isto tako vodili ti poklonici. U međuvremenu je svim izvođačima podijeljena odjeća, a okupljenima prasadam. Program je završio u 18.10 sati izvođenjem aratija.

Hodočašće poklonika iz Mahaboobnagara

Više od 1 400 poklonika stiglo je u Prasanhi Nilayam iz okruga Mahaboobnagar u državi Andhra Pradesh na dvodnevno hodočašće, 14. i 15. srpnja 2012. godine. Dana 15. srpnja skupina tih hodočasnika izvela je program poklonstvene glazbe u Sai Kulwant dvorani. Započevši svoju izvedbu u 17 sati, ti su poklonici zadivili okupljene melodioznim poklonstvenim pjesmama posvećenim Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi u programu koji je trajao gotovo sat vremena, stvorivši ozračje predanosti u cijeloj dvorani. Po završetku programa svim je pjevačima i glazbenicima, koji su izveli ovaj izuzetan program poklonstvenih pjesama, podijeljena odjeća. Poslije programa poklonstvene

glazbe slijedili su bhajani koje su isto tako vodili ti poklonici. Program bhajana završio je bhajanom 'Narayana Bhajan Narayan' snimka kojega je emitirana u izvedbi Bhagavāna. Program je završio u 18.20 sati izvođenjem aratija.

Burra Kattha 'Sambhavami Yuge Yuge'

Tradicionalni način predstavljanja priča u državi Andhra Pradesh, Burra Katha, oživljen je u Prasanthi Nilayamu, u Sai Kulwant dvorani, 14. srpnja 2012. godine, a tri studenta koji polaze Sri Sathya Sai institut za više obrazovanje, izveli su, u skladu s tim tradicionalnim načinom, priču iz rata koji je zabilježen u Mahābhārati. Započevši svoju izvedbu pod nazivom 'Sambhavami Yuge Yuge', molitvom upućenom Gospodu Gaṇeśi, u 17 sati, studenti, koji su igrali uloge pripovjedača – *kathakudu*, političkog analitičara – *rajakiya* i šaljivdžije – *hasyaka*, ispričali su događaj povezan s mirovnim pohodom Gospoda Kṛṣṇe na sud Kaurava, neugodan položaj u kojemu se Arjuna našao na bojnopolju, poruku Gospoda Kṛṣṇe u Gīti, prizore iz Mahābhārata pune preokreta i događanja te konačnu pobjedu Pāṇḍava nad Kauravama. Slijedio je kratki program pjevanja bhajana. Program je završio u 18 sati izvođenjem aratija.

IZ NAŠEG ARHIVA

NE POSTOJI SNAGA VEĆA OD SNAGE LJUBAVI

BOGA MOŽETE VOLJETI TEK KADA VOLITE I SVE DRUGE

Samo je ljubav plod ljubavi. Ljubav je svoj vlastiti svjedok. U njoj nema ni najmanjeg traga osobnog interesa. Budući da ljubav postoji samo zbog sebe, u njoj nema straha. Avatari silaze na Zemlju da bi čovječanstvo poučili putu ljubavi. Svijet predstavlja različitost koja je nastala od Jednoga. Bog predstavlja jedinstvo koje sažima različitost. Prepoznavanje tog 'jedinstva u različitosti' moguće je naučiti samo od Boga.

Avatari čovjeku pokazuju put ljubavi

Avatara Krišnu opisivali su na različite načine: kao onoga koji se rodio od Boga u ljudskom obliku, kao uzor svijetu, kao svetog vladara, kao izraz istinskog Sebstva – *ātman*. Bog silazi kao avatar kako bi promicao čistu, neokaljanu i nesebičnu ljubav poklonika prema Bogu. Ljudi mogu misliti kako područje djelovanja avatara pokriva kažnjavanje zlih, zaštitu dobrih, iskorjenjivanje nepravde i obnovu pravičnosti. To je način na koji oni vide što

avatar čini. Ali to nije način na koji avatar vidi stvari. Što se tiče Boga, ne postoji ništa loše. Zato ne bi smjelo biti mržnje ili zlonamjernosti u odnosu na bilo koje biće. Tek kada volite sve, može se reći da volite Boga.

Mislite na Boga u svakom trenutku

Stanje u kojemu se nalazi um današnjih tražitelja na duhovnom putu je sljedeće: kada su u stanju meditacije, izgledaju kao jogini. Kada meditacija završi, oni se vraćaju svojim svakodnevnim aktivnostima i zaokupljaju se svjetovnim zadovoljstvima. Takav način života Krišna nije zagovarao. On je objavio: 'Uvijek vladajte svojim umom i osjetilima, stalno budite jogin – *satatam yogin*'. Ono čemu svjedočimo danas jest: 'Jogini ujutro, tražitelji zadovoljstva – *bhogin* tijekom dana i bolesnici – *rogin* tijekom noći'. Kako je moguće da takva osoba bude *jogin* cijelo vrijeme? U svakom biste trenutku trebali misliti na Boga, u svim prilikama, u svemu što vidite, činite, govorite ili doživljavate. Upućivati molitve Bogu kada vam je dobro i kriviti Boga kada se nađemo u nevolji, odražava našu sebičnu i uskogrudnu prirodu.

Ne možemo znati što će se dogoditi u nekom trenutku, u nekoj prilici. Ono što se mora dogoditi nije moguće spriječiti. Zato sve što se dogodi morate smatrati Božjim darom. Tek kada razvijete takvu vjeru i ljubav za Boga, vaša duhovnost može rasti. Ne biste smjeli dozvoliti da se vaše vezanosti za svijet množe u nedogled. Vežite se samo uz Boga, što će nadići sve ostale vezanosti i ostanite trajno vezani za Boga. Kamo god išli, što god vidjeli, razvijte sveti osjećaj da vas oduševljava samo ono što je ugodno Bogu. Tijelo je samo instrument. Bog je taj koji ga oživljava i omogućuje mu da se kreće naokolo te doživljava stvari.

Nevolje koje danas pogađaju svijet moguće je otkloniti samo promicanjem jedinstva. To jedinstvo moguće je promicati jedino putem ljubavi. Ne postoji ništa što ne bi bilo moguće ostvariti uz pomoć ljubavi. *Ljubav je Bog. Bog je ljubav. Živite u ljubavi.*

Ispunite svoje srce ljubavlju

Kada svoje srce ispunite ljubavlju, tada nećete prema nikomu imati nikakvih loših nakana. Njeguajte vjeru da je Bog u svakomu. Predajte se Bogu u duhu posvećenosti. Simbolično značenje povezanosti Krišne i pastirica – *gopikā* je sljedeće: srce je Brindavan (u svakoj osobi). Misli te osobe su poput pastirica – *gopikā*. Istinsko Sebstvo – *ātman* je Krišna. Blaženstvo je ono što se rodilo od Krišne. Svatko mora promijeniti svoje srce u Brindavan i istinsko Sebstvo – *ātman*, koje boravi u njemu, smatrati Krišnom. Svako djelovanje trebalo bi smatrati božanskom igrom Krišne. Krišnin rođendan -*gokulāṣṭami* proslavlja se na način da se Krišni ponudi riža kuhana sa slatkim sirupom - *Krišna paramanamas*. Istinsko značenje odavanja najvišeg poštovanja – *paramanamas*

je hrana – *anna* koja je povezana s najvišim – *parama*. Takva je hrana slatka. Vaša ljubav mora biti slatka. Ono što nudite Bogu mora biti vaša slatka ljubav. Vaša ljubav mora obuhvatiti sve. To je najvažnija poruka avatara.

Sjedinite se pomoću ljubavi s načelom Krišne

Vi proslavljate rođendan Krišne, Rāme i Saija. Ali, oni nemaju rođenja. Oni ne stare. Oni se pojavljuju i odlaze kao što se sunce rađa i zalazi. Vi se ne možete smiriti i u stalnom ste pokretu, ali oni su postojani i uvijek prisutni! Oni nam takvima izgledaju kako bismo mogli spoznati Bezgranično i u tom zanosu zaboraviti ograničenost u kojoj smo sputani.

Nemojte tražiti zadovoljstvo u pukom izražavanju štovanja slikama i likovima ili čitanju i izgovaranju oda ili slavljeničkih pjesama. Uzdignite se na višu razinu aktivnosti nesebičnog služenja – *sevā*, a nakon toga na najvišu razinu blaženstva – *ānanda*, razinu koja predstavlja raj! Spoznajte svoju stvarnost i stvarnost svih bića kada vam je otkrivena. U tom ćete trenutku postati Rādhā, a kako je Rādhā ujedno i Krišna i Krišna je Rādhā, vi ulazite u to područje i sjedinjujete se s načelom Krišne - *Krišna tattva*, Istinom koja je Bog. Svatko tko obožava Krišnu neprekidno, bez ikakvih drugih misli ili osjećaja koji bi njime ovladali, predstavlja Rādhū. Promatrajte očima ljubavi, slušajte ušima ljubavi, radite rukama ljubavi, volite mislima ljubavi, osjećajte ljubav u svakom živcu. Bog ljubavi, Krišna, doći će k vama na valu ljubavi i ispunit će vaše srce.

Nemojte ga zarobljavati u okvir slike, nemojte ga svoditi na kip. On predstavlja sve likove. Sva su imena Njegova. On je stvarnost u svim bićima. Zarazite se ludilom za Njim, umjesto ludilom za svijetom. Netko je napisao pjesmu o meni u kojoj govori kako ja liječim ludilo i darujem ludilo, brišem suze i uzrokuje da suze poteku! Da, ludilo za viđenjem Boga u svakom je slučaju bolje od ludila za bogatstvom i slavom.

Snaga ljubavi je iznad svega

Prolijevajte suze blaženstva – *ānanda*, a ne suze uzrokovane tugom. Težite za ljubavlju koja će vam podariti Božju ljubav. Nema snage koja bi bila moćnija od toga. Ja mogu promijeniti zemlju u nebo ili nebo u zemlju, ali ta moć ne predstavlja ništa u usporedbi sa snagom ljubavi koja može vezati svijet i upravljati svijetom. Volite, nemojte mrziti ili nanositi povredu. Čak se i komarci mogu hvaliti time da su u stanju povrijediti i naškoditi, čak i uzrokovati bolest! Kukci mogu učiniti isto to. Ako ste ponosni na to da nekoga možete povrijediti, tada samo omalovažavate same sebe. Volite i služite, to je duhovna vježba – *sādhana* koja će vas nagraditi na najbolji način. Proslavu blagdana kao što je ovaj propisali su mudraci, jer vas ona potiče na promišljanje o temeljima napredovanja na duhovnom putu. Blagoslivljam vaše nastojanje da ostvarite stalno promišljanje o Gospodu i da vaši umovi neprekidno okuse slatkoću Boga.

- Iz Bhagavānovih govora povodom Sri Krishna Janmashtami

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

HODOČAŠĆE POKLONIKA IZ MUSKATA

Više od 60 poklonika među kojima su bili i studenti iz Muskata (Sultanat Oman), stigla je na hodočašće u Prasanthi Nilayam u posljednjem tjednu lipnja 2012. godine. Dana 24. lipnja 2012. polaznici plesne škole Saraswati Natyalaya i djeca koja polaze školu Sri Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti iz Muskata, predstavili su u Sai Kulwant dvorani lijepi plesni program u Sai koji se sastojao od tri dijela. Prve dvije točke programa bili su plesovi posvećeni Gospodu Šivi. Treći i završni ples bio je temeljen na Guru Paduka Stotram, skladbi Adi Šankare posvećenoj štovanju duhovnog učitelja – *guru*. Program, koji je započeo u 17.30 sati, završio je u 18 sati, nakon pjevanja Veda. Po završetku programa studentima koji su sudjelovali u izvedbi tri plesa na poklon je podijeljena odjeća. Slijedio je program bhajana i podjela prasadama. Program je završio u 18 sati izvođenjem aratija.

POSTAVLJANJE GANEŠINOG KIPA

Kip Gospoda Ganeše koji je prethodno bio izložen na pozornici u Sai Kulwant dvorani kako bi mu se moglo iskazivati štovanje, postavljen je 29. lipnja ispred vrata Gopuram Gate, koja su prethodno bila otvorena da bi poklonici mogli kroz njih prolaziti. Posvećenje kipa započelo je u 17.30 sati, a svećenik je obavio bogoštovni obred – *pūjā* uz pjevanje vedskih mantri. Iskazivanje štovanja kipu nastavljeno je do 18 sati. Slijedilo je prinošenje žrtvenih prinosa na žrtvenik - *yajña kunda* koji je bio postavljen pored sjevernih vrata kroz koja se ulazi u dvoranu. Žrtveni obred završio je u 18.15 sati prinošenjem završnih žrtvenih prinosa- *pūrnahuti* na žrtvenik, koje su prinosili gospodin V. Srinivasan i gospodin R. J. Rathnakar, članovi Sri Sathya Sai Središnje zaklade. Nakon toga slijedilo je obredno kupanje – *abhišekā* kipa. Tijekom obrednog kupanja svećenici su pjevali vedske himne. Nakon obrednog kupanja kip je ukrašen i prinošeni su mu darovi. Program postavljanja kipa Ganeše završio je u 19.15 sati izvođenjem aratija i podjelom prasadama.

Pored vrata Gopuram Gate otvorena su još jedna vrata, sa strane vrata Ganesh Gate, za potrebe poklonika. Obred otvaranja tih vrata izveden je u 8.15

sati izvođenjem žrtvenog obreda – *pūjā*, razbijanjem plodova kokosa, presijecanjem vrpce i aratijem.

ŠTOVANJE VATA VRIKSHA

Kako bi se obilježila uspomena na 29. lipnja 1959. godine kada je Bhagavān posadio stablo banyana Vata Vriksha na brežuljku u blizini zgrade Sveučilišta, svečani obred održan je ispod tog svetog stabla 29. lipnja 2012. godine. Tijekom posljednje 53 godine stablo se razraslo do divovskih razmjera i privlači brojne iskrene tražitelje koji ispod njega meditiraju kako bi stekli mir uma i napredovali na duhovnom putu. Dok je sadio stablo, Bhagavān je stvorio mistični dijagram – *yantra* koji ima veliku duhovnu snagu i stavio ga ispod stabla. Kako je ovo stablo zasadio Bhagavān, jedno od imena Bhagavāna u molitvi koja navodi 108 imena nekog božanstva - Sri Sathya Sai *aštotaraśatanāmālī* je 'Om Sri Sai Sadhakanugraha Vata Vriksha Pratishtapakaya Namah – pozdrav Sri Saiju koji je zasadio drvo banyana kako bi prosuo milost na tražitelje na duhovnom putu'.

Program iskazivanja šovanja stablu započeo je u 9.45 sati izvođenjem obreda uz pjevanje vedskih mantri svećenika koji su vodili obred. Skupina studenata je nakon toga izgovarala 'Om Sri Sai Sadhakanugraha Vata Vriksha Pratishtapakaya Namah', a slijedio je program pjevanja bhajana i podjela prasadama. Svečanost je završila u 10.30 sati izvođenjem aratija.

ASHADI EKADASI

Pobožnost i svečanost obilježili su proslavu Ashadi Ekadasi (svetkovina usko vezana s početkom monsunskog razdoblja u Indiji, dan koji označava početak strogih postova, pokore radi ublažavanja teškoća i nevolja izazvanih monsunima, a ujedno i prilika za pojačanu usredotočenost na Boga putem odricanja – *āśāda ekādaśī* ili *vaikuntha ekādaśī*) u Prasanthi Nilayamu dana 30. lipnja 2012. godine. Velik broj poklonika stigao je iz država Maharashtra i Goa da bi proslavili ovaj sveti blagdan na svetom tlu Prasanthi Nilayama te u Sai Kulwant dvorani izveli glazbeni i kulturni program ujutro i poslije podne.

Jutarnji program započeo je u 8.30 sati kada su četiri poklonika, odjeveni u tradicionalnu odjeću, puhali u školjke. To je navijestilo ulazak tradicionalne povorke s nosiljkom s baldahinom – *dindi* u Sai Kulwant dvoranu, koja je odzvanjala glasnim pjevanjem 'Panduranga Vitthale'. Hodočasnici – *varkaris* su prilazili zajedno s nosiljkom s baldahinom na kojoj je bio Gospod Vithala. Kada je povorka stigla do mjesta posljednjeg počivališta Bhagavāna, ponudila Mu je cvjetni vijenac izrađen od listova bosiljka – *tulsi* i cvjetova. Slijedio je živopisni ples u izvedbi mladih iz država Maharashtra i Goa.

Predstava s plesnim točkama – Ovladajte umom i postanite gospodar uma

Predstava pod gore navedenim nazivom izvedena je u jutarnjem programu. Predstavu su odigrala djeca koja polaze balvikas program u državi Maharashtra i Goa i studenti Sri Sathya Sai Vidya Mandir, Dharmakshetra, u Mumbaiju, a oslikala je neugodan položaj u kojemu se danas našao čovjek koji je izgubio svoj mir i sreću zato što mu je um u stanju komešanja pod utjecajem želja, vezanosti, pohlepe, ljutnje, ega i sličnog. Do preokreta u njegovom životu dolazi kada poslušna glas svojega intelekta, nadzire svoj um i slijedi učenja Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe. Nakon toga intelekt otvara njegovo oko mudrosti i pokazuje mu svjetlost istinskog Sebstva – *ātman*, što dovodi do toga da spoznaje svoju stvarnost, a to je mir, tišina i blaženstvo.

Isprepletena šarolikim i živahnim plesovima djece, predstava je po svemu pružila odličnu izvedbu. Poučna i stvarna tematika, dobra gluma djece, živopisni kostimi, odgovarajuća šminka i vrhunska režija dali su svoj doprinos uspjehu predstave. Po završetku predstave izvođačima je na poklon podijeljena odjeća. Nakon predstave slijedio je program bhajana i podjela prasadama. Jutarnji je program završio u 10 sati izvođenjem aratija.

Koncert poklonstvene glazbe

Poslijepodnevni program započeo je u 16.30 sati pjevanjem Veda u izvedbi mladih i djece koja polaze balvikas program u državi Maharashtra i Goa. Slijedio je program poklonstvene glazbe u izvedbi poznatog pjevača Geet Sagara. Započevši svoju izvedbu bhajanom 'Pashupati Tanaya Bala Gajanan – O, Gajanan, voljeni sine Gospoda Šive', pjevač je slušateljstvo zadivio dobro poznatim bhajanima i poklonstvenim pjesmama, među kojima su bile 'Bhakta Vatsala Tero Naam – Tvoje je ime onaj koji voli poklonike', 'Sai Mata Pita Guru Bandu Sakha – Sai je majka, otac, učitelj, prijatelj i rođak', 'Hari Naam Gaate Chalo – Stalno izgovarajte ime Boga'. Slušateljstvo se pridružilo pjevanju bhajana odgovarajući u zboru, što je cijelo ozračje ispunilo predanošću i svetošću. Pjevač je isto tako otpjevao pjesmu Qawali 'Moula Moula' te svoju izvedbu završio pjesmom 'Sai Baba Bolo – Pjevajte ime Sai Babe'. Po završetku koncerta pjevač je dobio, šal i darove dok je njegova supruga dobila sari i darove. Odjeća i pokloni također su podijeljeni umjetnicima koji su bili u glazbenoj pratnji. Slijedio je program bhajana i podjela prasadama. Program je završio u 18.30 sati izvođenjem aratija.

SVEINDIJSKA RADIONICA O RODITELJSTVU

Sveindijska radionica o roditeljstvu održana je u Prasanthi Nilayamu 1. i 2. srpnja 2012. godine. Radionice, koje su se održavale u Dvorani za konferencije, započele su uvodnim obraćanjem gospodina V. Srinivasana, predsjednika Sri Sathya Sai seva organizacije za područje cijele Indije, u 10 sati dana 1. srpnja 2012. godine. U svojem je obraćanju uvaženi govornik naglasio kako je preobrazba pojedinca, koja će dovesti do preobrazbe svijeta, ključna u Sai organizaciji. Balvikas program, koji predstavlja srce i dušu Sai organizacije, treba biti holistički program za cijelu obitelj, dodao je. Naglašavajući potrebu za uključivanje roditelja u balvikas programe, gospodin Srinivasan je rekao kako je te programe potrebno učiniti zanimljivima ne samo za djecu, već i za roditelje.

Nakon obraćanja gospodina Srinivasana, gospođa Sarla Shah, nacionalna koordinatorica za Sri Sathya Sai balvikas obrazovanje, predstavila je knjigu 'Sai roditeljstvo – dijete je otac čovjeka', u kojoj su objedinjeni članci o roditeljstvu koji su dobiveni iz različitih država.

Gospođa Vidya Srinivasan, nacionalna koordinatorica za obrazovanje, govorila je nakon toga o 'Ciljevima radionice o roditeljstvu'. Naglasila je važnost radionica o roditeljstvu te navela što se očekuje od takvih programa o roditeljstvu.

Slijedilo je izuzetno poticajno predavanje dr. Guru Raj Karjagija o 'Svjetovalištu za roditelje i kreativnim tehnikama poučavanja'. Prožeto različitim aktivnostima koje su poticale na rad, zanimljivim anegdotama i prikladnim video isječcima, njegovo je predavanje pokrilo različite stilove roditeljstva kao i potrebu da roditelji bezuvjetno prihvaćaju dijete.

Poslije pauze za ručak nastavljen je rad predstavljanjem gospođe Samhitha Nehru iz Delhija, NCR, na temu 'Organiziranje roditeljskih sastanaka u okviru promijenjenih gospodarskih prilika'.

Nakon toga je profesor E. Mukundan, predsjednik Sri Sathya Sai seva organizacije za državu Kerala govorio sudionicima o 'Metodama motivacije za roditelje'. Stručno je objasnio što, zašto i kako u motiviranju roditelja, koristeći brojne anegdote i praktične primjere kako bi približio temu o kojoj je govorio.

Dr. D. Saymala iz države Andhra Pradesh objasnio je na koji je način Sri Sathya Sai program integracije sela, usporedno s projektima skrbi za opskrbu vodom – aquacare, zdravstvenu zaštitu – medicare i društvenu zajednicu – sociocare, potaknuo i pokrenuo studente koji polaze balvikas program u ruralnim područjima i njihove roditelje koji žive u planinskim područjima okruga Istočni Godavari.

Govoreći o rezultatima izuzetno detaljnog istraživanja o roditeljima djece koja polaze balvikas program u Nanganallur Samithi u državi Tamil Nadu, gospodin Sai Sundar, bivši polaznik Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje, izrazio je potrebu za redovitim programima kontakata s roditeljima djece koja polaze balvikas program, da bi se unaprijedila kvaliteta i povećao broj polaznika balvikas programa.

Rad je poslije ručka nastavljen zajedničkim skupom na kojemu su sudionici iz Mumbaija u državi Maharashtra govorili o pristupu roditeljstvu u Centrima u urbanim područjima. Slijedila je razmjena iskustava u izvođenju radionica o roditeljstvu u gradovima država Zapadni Bengal, Uttar Pradesh, Karnataka i Gujarat. Govornici su podijelili osobna, životna iskustva, dok su vodili radionice i naglasili važnost aktivnog sudjelovanja i uključivanja roditelja u aktivnosti koje provodi Sai organizacija.

Rad radionice 2. srpnja započeo je u 11.30 sati govorom kojega je održao gospodin Nimish Pandya, potpredsjednik Sri Sathya Sai seva organizacije za područje cijele Indije, koji je ukazao na važnost usvajanja etike Sai organizacije i preobrazbe svijeta preobrazbom samoga sebe. Savjetovao je učitelje da nauče djecu kako ovladati umom i preobraziti samoga sebe kako bi postali gospodari uma. Navodeći primjere djece koja su polazila balvikas program i koja su postala uspješna, savjetovao je učitelje da pouče djecu kako dovesti do željene pozitivne promjene kod njihovih roditelja i u društvu.

Nakon ovoga poticajnoga govora gospodina Nimisha Pandye, sudionici iz država Odisha, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh i Manipur podijelili su svoja iskustva u održavanju radionica o roditeljstvu u ruralnim područjima.

Nakon toga je skupina učitelja iz države Tamil Nadu izvela slikovito predstavljanje o roditeljstvu. Profesor Yogendra Verma iz Himachal Pradesha održao je govor u kojem je pružio dragocjeno vodstvo roditeljima i tinejdžerima o tomu kako se ponašati i rješavati osjetljiva pitanja djece tinejdžerske dobi.

Poslije toga se sudionicima obratio gospodin N. Ramani, potpredsjednik Sri Sathya Sai seva organizacije za područje cijele Indije. Govorio je o 'Sathya Sai načinu roditeljstva' te navodio primjere iz svojega osobnoga života i povukao brojne paralele o tomu kako mu je roditeljstvo pomoglo da se razvije. Ukazao je na metodologiju roditeljstva koja bi trebala biti na Sathya Saijev način ljubavi i samo ljubavi.

Zaključujući rad radionice, dr. L. Sasi Bala, zamjenik nacionalnog koordinatora za roditeljstvo, dao je sažetak rada radionice i zahvalio svim sudionicima. Radionica je završila u 16 sati izvođenjem aratija.

SJAJ BOŽANSKE SLAVE

POMANJKANJE VITAMINA 'B'*

Svaki je član naše obitelji imao blagoslov i milost Bhagavāna tijekom teških vremena. Moj mlađi brat M. L. Sampath Kumar živi u Delhiju. Njegova supruga, Chitra, rodila je 3. veljače 1964. godine u Madrasu (Chennai). Dijete je imalo kraća i skvrčena stopala na obje noge. Stopala su bila skvrčena tako da su svojim oblikom podsjećala na znak zarez u pisanju. Bila je to urođena

deformacija. Baba je bio u Whitefieldu i zatražio da dijete dovedemo u Whitefield prije no što započnemo bilo kakvo liječenje. Materijalizirao je mali privjesak koji mu je trebalo staviti oko vrata. Sljedećeg dana obje su noge bile stavljene u gips koji je bio mijenjan svaka dva tjedna. U svibnju 1965. godine, tijekom vjenčanja mojeg najmlađeg brata, Baba je materijalizirao zlatni privjesak s posebno lijepim i vješto izrađenim likovima Gospoda Šive i Pārvaṭī koji su bili smješteni ispod ukrašenog luka – *prabhavālī*. Bhagavān je zatražio da svakodnevno izvodimo obredno kupanje – abhišekā privjeska i damo djetetu da pije tu vodu. Liječnici su nas obavijestili da će obaviti operaciju kada dječaku bude devet godina. Operirat će noge da bi ispravili stopala. No, Baba nam je rekao kako ne bi trebalo izvoditi nikakvu operaciju te da će se stopala izravnati zahvaljujući Njegovoj milosti – *prasāda*. Dijete je nazvao Vijaya Sai. Nekoliko godina kasnije dječak je čak mogao igrati nogomet u školi! Zahvaljujući predanosti roditelja i njihovoj vjeri u Bhagavāna urođena deformacija njihovog djeteta bila je izliječena. Podsjetio sam se na riječi Bhagavāna:

Pogrešno hranjenje uma veći je uzročnik bolesti nego pogrešno hranjenje tijela. Liječnici govore o pomanjkanju vitamina. Ja to nazivam pomanjkanjem vitamina 'B'. Ja ću preporučiti ponavljanje Božjeg imena usporedno s promišljanjem o Božjoj slavi i milosti. To je vitamin 'B'. To je lijek.'

- Izvadak iz 'Lokanatha Sai', M. L. Leela

---

*(engl. vitamin 'G' – God; hrv. vitamin 'B' - Bog)

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

MALEZIJA

Kampung Bawie je selo smješteno duboko u prostoru kišnih šuma na Borneu u okrugu Ulu Lemenak u državi Sarawak na području Istočne Malezije. 45 obitelji koje žive u tom selu uglavnom se bave lovom i poljoprivredom. Tamo nema nikakvih suvremenih pomagala koje bi olakšavale život. Seljaci idu pješice da bi došli od jednog do drugog mjesta. Najbliža škola udaljena je četiri sata hoda i djeca koja polaze školu borave u školi tijekom tjedna, a kući se vraćaju tijekom vikenda. Od 20. do 22. travnja 2012. godine 45 Sathya Sai dobrovoljaca, među kojima su bili i Sathya Sai mladi iz Malezije, Singapura i Bruneija, sudjelovali su u trodnevnom programu uključivanja sela i poboljšavanja prilika što je provedeno u Kampung Bawie. Sai centar Kuching iz glavnog grada države Kuching poslužio je kao baza iz koje su dobrovoljci djelovali. Putovali su 14 sati kroz kišne šume Bornea teškim i neprohodnim putovima. Koristili su jedanaest vozila s pogonom na sva četiri kotača kako bi se prevezle stvari i ljudi od Sai centra iz Kuchinga. Planiranje i priprema

trodnevne aktivnosti služenja trajalo je pet mjeseci. Aktivnosti služenja uključivale su besplatni medicinski kamp za seljane te podjelu lijekova i vitamina, pripremu i služenje hrane za oko 200 ljudi tri puta dnevno, podjelu paketa sa suhom hranom, sadnica voća i mladica povrća te potrepštinama za obitelji, podjela bilježnica, knjiga, pribora za pisanje i mekih igračaka za djecu, uređivanje novog igrališta i otvorenog terena za igranje badmintona, postavljanje solarnih panela i svjetala kod pet najsiromašnijih obitelji u selu. Seljanima su dani savjeti vezani uz osnovno održavanje higijene. Za žene je organiziran frizerski salon. Sathya Sai dobrovoljci navečer su igrali različite vrste igara s djecom iz sela. Dobrovoljci su osjećali Bhagavānovu prisutnost tijekom cijelog putovanja kao i tijekom boravka u selu.

AUSTRALIJA

Nacionalni kamp mladih organiziran je od 24. do 26. veljače 2012. godine u luci Victor Harbour, obalnom gradu u Južnoj Australiji. U radu kampa sudjelovalo je 108 Sathya Sai mladih iz raznih dijelova Australije. Tema kampa bila je 'Tamo gdje ima povjerenja, ima i ljubavi'. Tijekom kampa održavani su studijski kružoci koje su vodili mladi tijekom kojih su se razmatrala Bhagavānova učenja na temu samopouzdanja, aktivnosti služenja, održavani su govori, sportski susreti, poticajne igre, jutarnje molitve i poklonstveno pjevanje. Aktivnosti služenja uključivale su pripremu 2 500 paketa s opremom za novorođenčad i porode da bi se omogućilo sterilno okruženje i oprema za buduće majke u Etiopiji. Predavači, koji su tijekom kampa održali svoje govore, bili su Neville Fredericks, nacionalni koordinator Sri Sathya Sai organizacije za Australiju, Papuu i Novu Gvineju, gospodin Alvin Leo, Sathya Sai koordinator mladih za Zonu 3, gospođa Moyia O'Brien, bivša polaznica Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje, gospodin Ramnaresh Gorlamandala i gospodin Sunder Iyer. Kamp je završio skupom na kojegem se govorilo o praktičnoj primjeni lekcija o samopouzdanju koje su odslušane tijekom kampa. Ključni naglasak kampa stavljen je na jedinstvo i ljubav među mladima, a koji se temelje na zajedničkoj ljubavi mladih za Bhagavāna. Jedan je mladi sudionik kampa primijetio: 'Kamp nam je pružio priliku da se izravno usredotočimo na ono što stvarno jesmo te da imamo samopouzdanja i vjerujemo u njegovo postojanje i sve veće širenje.' Neki je drugi sudionik primijetio: 'Lako će nas progutati usponi i padovi u životu. Ponekad je potrebno da se slomimo kako bismo preispitali sami sebe i upitamo se kamo smjeramo u životu. Ja vjerujem da je Sai kamp mladih učinio upravo to.'

BAHREIN

Oko 130 poklonika sudjelovalo je 24. travnja 2012. godine u poklonstvenom programu pjevanja Veda i bhajana, kao sastavnog dijela obilježavanja Bhagavānovog napuštanja fizičkog tijela – *mahāsamādhi*. Programu se 25. travnja pridružilo oko 125 poklonika, a održana je poticajna audiovizualna prezentacija o očekivanjima poklonika te nastup zбора. Medicinski kamp održan je 26. travnja u radničkom naselju u Bahreinu, tijekom kojega je na 325 osoba obavljen osnovni liječnički pregled koji je uključivao provjeru razine šećera u krvi, a usluge je s ljubavlju pružilo 15 Sathya Sai dobrovoljaca. Krilo žena 'Śakti' pri Sri Sathya Sai seva organizaciji u centru Bahrein pripremiло je bogate vegetarijanske obroke za 325 radnika. Sri Sathya Sai seva organizacija iz Bahreina isto tako organizira kampove za darivanje krvi u lokalnoj državnoj bolnici tijekom posljednjih 27 godina, u okviru obilježavanja Bhagavānovog rođendana. Ove godine, 27. travnja, 117 osoba darivalo je krv izvan bolnice, u za to posebno pripremljenoj dvorani da bi se očuvalo ozračje božanskosti i potaknulo članove na Sai organizacije veće sudjelovanje. Liječnici i bolničko osoblje sa zadovoljstvom je prihvatilo tu gestu i zamolilo skupinu da ponovo dođe.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Mnoge aktivnosti služenja i poklonstveni programi organizirani su u Sjedinjenim Američkim Državama povodom prve obljetnice Bhagavānovog napuštanja fizičkog tijela – *mahāsamādhi*. U St. Louisu, u državi Missouri, djeca koja polaze program Sai duhovnog obrazovanja poklonilo je 39 paketa s edukativnim potrepštinama za djecu u skloništu za beskućnike. U tim su se paketima našle bojice, markeri, olovke, blokovi za crtanje i dvije velike bojanke s raznovrsnim igrama, a sve je to bilo upakirano u lijepu školsku torbu. Ostale aktivnosti služenja uključivale su prikupljanje i podjelu hrane dužeg roka trajanja sa 108 kutija za ručak. U Columbiji, država Missouri dan Bhagavānovog napuštanja fizičkog tijela – *mahāsamādhi* obilježen je iskazivanjem zahvalnosti Bhagavānu. Dan je obilježen posebnim programom bhajana. Pored toga, pripremljeno je i podijeljeno 50 paketa s potrepštinama za održavanje osobne higijene.

U Memphisu, država Tennessee, Sathya Sai dobrovoljci pripremili su hranu i podijelili ju u skloništu za beskućnike, zatim su podijelili plahte i pokrivače izbjeglicama te su pakete s hranom dužeg roka trajanja i ostalim potrepštinama dali Banci hrane u Memphisu u kojoj se cijelo vrijeme osjeća pomanjkanje zaliha hrane. U Sathya Sai centru održan je program pjevanja bhajana. U Nashvilleu, država Tennessee aktivnosti služenja uključivale su dobrovoljni rad te pripremu i posluživanje hrane za oko 190 žena i djece kao i podjelu paketa s potrepštinama, s time da je svaki paket sadržavao 9 za život neophodnih potrepština. U Chattanooga, država Tennessee u lokalnoj javnoj

kuhinji Sathya Sai dobrovoljci pomagali su u posluživanju hrane za više od 100 osoba. Oko 25 velikih konzervi s voćem i povrćem donirano je ovoj kuhinji 24. travnja 2012. godine.

- Sri Sathya Sai međunarodna organizacija

INDIJA

Gujarat: Sri Sathya Sai seva organizacija iz države Gujarat organizirala je 12. i 13. svibnja 2012. godine u centru Vadodara Ljetni tečaj o indijskoj kulturi i duhovnosti za polaznike balvikas programa III. stupnja. Sudjelovalo je 80 polaznika iz svih dijelova Gujarata. Uvaženi su govornici tijekom Ljetnog tečaja održali poučne govore koji su bili usmjereni na indijsku kulturu u duhovnost. Neke od tema tih govora bile su: Indijska kultura, Iskustva bivših studenata Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje, Značenje upravljanja vremenom, Aktivnosti služenja, Motiviranje mladih, Značenje molitve u svakodnevnom životu, Značenje vještina komuniciranja, Snaga misli, Duhovnost i njezino značenje u svakodnevnom životu, Ljudske vrijednosti i Educare. Uvjerenje o završenom tečaju i predmeti za uspomenu podijeljeni su svim sudionicima po završetku Ljetnog tečaja.

Radionica o Sri Sathya Sai programu uključivanja sela na razini države organizirana je 3. lipnja 2012. godine u Sri Sathya Sai auditoriumu, Navsari. U radu su aktivno sudjelovale 83 osobe (63 muškarca i 20 žena), među kojima su bili dužnosnici na razini države, predsjednici okruga, predsjednici centara, voditelji djelatnosti mladih i dužnosnici u okviru programa Sathya Sai uključivanja sela. Radionica se uglavnom usredotočila na skrb o zapostavljenim slojevima društva. Prvo je predstavljajući imao gospodin Nirmal Patel koji je isto tako bio predstavio program na radionici o Sri Sathya Sai programu uključivanja sela koja je održana na razini cijele Indije. Svoje je viđenje putem prezentacija predstavilo ukupno 13 delegata.

Svamijevom milošću, Sri Sathya Sai seva samithi iz Surata primio je 'Nagradu za izuzetne doprinose u programu dobrobiti za društvo za nevladine organizacije' (između nevladinih organizacija iz Južnog Gujarata) dva puta po dvije godine zaredom, 2007. – 2008. i 2009. – 2011. Priznanje je dodijelila Komora za trgovinu i industriju Južnog Gujarata za služenje koje Sai organizacija provodi za dobrobit ljudske zajednice, a koje uključuje besplatne liječničke usluge kao što je operacija sive mrežnice s ugradnjom leće, stomatološke usluge, dnevnu kliniku, pomoć fizički nemoćnim osobama i potrebitima podjelom kolica, šivaćih strojeva, ručnih kolica i slično. Zatim: Narayana seva, besplatna podjela bilježnica, školskih pomagala i slično, što na djelu odražava primjenu Svamijevog učenja 'Služenje čovjeku je služenje Bogu'. Ovu je nagradu dodijelio gospodin Suresh Kotak, bivši predsjednik Gospodarske

komore Indije i predsjednik Kotak Chemicals. Najstariji član Samithija, gospodin Madhukar G. Rao, predstavljao je Samithi i u ime njega preuzeo nagradu.

Haryana i Chandigarh: Četiri kampa za pregled očiju organizirala je Sai organizacija države tijekom kojih je izvršena provjera vida kod 223 osobe, dok su 34 osobe upućene u bolnicu na operaciju. O njima se skrbilo tijekom boravka u bolnici i osigurane su im naočale.

Svaki okrug u državi prihvatio je jedno selo u okviru programa Sri Sathya Sai uključivanja sela i u njima se provode aktivnosti. Sai organizacija je izgradila dvije kuće i poklonila dvjema potrebitim obiteljima, a 26 toaleta izgrađeno je za seljane u Mandori u okrugu Sonipat. Dana 5. ožujka 2012. godine u tom je selu obilježen dan Sri Sathya Sai programa uključivanja sela, a u programu je sudjelovalo tisuću seljana i pripadnika Seva organizacije. Trideset i jedan paket s hranom podijeljen je obiteljima u selu. Podijeljena je i pedeset i jedna torba sa školskim potrepštinama. Jedan je stručnjak održao predavanje o poljoprivredi. Održano je još jedno predavanje o državnom programu pomoći koji se provodi u selima.

Maharashtra i Goa: Sri Sathya Sai seva organizacija u državi Maharashtra i Goa proglasila je 2012. godinu 'Godinom balvikasa'. Kao sastavni dio proslave organizirano je štovanje stopala majke i oca – *mātā pitr pādā pūjā* u različitim centrima širom zemlje. Temeljni cilj ovoga štovanja je oživljavanje drevne indijske tradicije koja se temelji na vedskoj objavi 'Poštujte majku i oca kao Boga'. Kroz iskazivanje ljubavi i poštovanja majci i ocu, dijete će lako naučiti proširiti tu istu ljubav Najvišem Gospodu. Ovo je obilježavanje pružilo priliku djeci da iskažu svoju ljubav, zahvalnost i poštovanje prema starijima, roditeljima te bakama i djedovima.

PRIČA S POSLJEDNJE STRANICE

Trostruka čistoća

Postoje tri stvari koje su izuzetno drage Gospodu: jezik koji se nikada ne upušta u izgovaranje neistine, tijelo koje nije sklono nanošenju povrede drugima i um koji je slobodan od vezanosti i mržnje. To troje čini trostruku čistoću – *trikāranā suddhi*. Obuzdajte se od izgovaranja neistine, nanošenja boli drugima i zlonamjernosti. Primjenjujte tišinu kao sredstvo kojim ćete spriječiti jezik da odbjegne istini.

- *Baba*