

SANATHANA SARATHI - LIPANJ 2013. GODINE

BHAGAVĀNOV GOVOR ODRŽAN 1. KOLOVOZA 1996. GODINE

BLAŽENSTVO JE VAŠ PRAVI OBLIK

*Brahmini koji promiču istine objavljene u Vedama i svetim spisima – śāstra
Kraljevi koji su spremni žrtvovati svoje tijelo za spas i sigurnost naroda,
Poslovni ljudi – vaiśya koji obavljaju svoj posao etično i moralno,
Plemeniti ratari koji vode sretan život obrađujući polja da bi uzgojili ljetinu,
Svi bi trebali promišljati o Božanskom imenu ne gubeći vrijeme i tako posvetiti
svoj život.*

Teluški stihovi

SVE JE IZRONILO IZ OCEANA POSTOJANJA, SVIJESTI I BLAŽENSTVA – SACCIDĀNANDA

Studenti!

Isto kao što pomaganje – *tāraka*, istraživanje prirode svijesti, materije i njezinih svojstava – *sānkhya* i povlačenje uma – *amanaska* čine tri vrste duhovne prakse – *yoga* kao što je to opisano u *Vedanti*, isto tako postoje tri glavna pristupa povezana s onim što čini istinu, a to su: najviši cilj, apsolutna stvarnost – *paramārtha*, praktična stvarnost koja je primjenjiva – *vyāvahārika* i svjetovne aktivnosti ili prividna stvarnost – *pratibhāsika*. Apsolutna stvarnost – *paramārtha* može se usporediti s oceanom, praktična stvarnost – *vyāvahārika* je poput valova oceana, dok je prividna stvarnost – *pratibhāsika* morska pjena koju stvaraju valovi. Kada ne bi bilo oceana, ne bi bilo ni valova, a bez valova nema ni morske pjene. Kada bismo analizu proveli do kraja, došli bismo do zaključka da voda predstavlja temelj za sve troje – ocean, valove i morsku pjenu. Zato stvarnost – *paramārtha*, praktičnu stvarnost – *vyāvahārika* i prividnu stvarnost – *pratibhāsika* ne biste trebali smatrati kao međusobno odvojene. One su tako usko povezane kao božansko trojstvo, kao tri promjenjiva svojstva prirode, odnosno smirenost i uravnoteženost – *sattva*, strastvenost – *rajas* i tromost – *tamas* i kao tri vremenska razdoblja.

Jedan list bilve i tri latice

Ponuđeni trookom Gospodu Šīvi,

Koji je utjelovljenje triju promjenjivih svojstava prirode – guna

Koji u svojoj ruci drži trozub,

Uništava grijeha nagomilane tijekom tri rođenja.

***Brahman* je prisutan u svemu što je stvoreno**

Najviše Sebstvo – *Brahman* jedinstvo je tih triju načela. Apsolutna stvarnost – *paramārtha* određuje istinsko Sebstvo – *ātman*, dok praktična stvarnost – *vyāvahārika* određuje ja – *aham*. Neki ljudi, zbog svojega neznanja, misle da su istinsko Sebstvo – *ātman* i ja – *aham* međusobno odvojeni. U stvari, istinsko Sebstvo – *ātman* jest poput oceana, dok je ja – *aham* poput valova. Kada svoj pogled okrenete prema unutra i počnete preispitivati, spoznat ćete da je to dvoje jedno te isto. Valovi se ne razlikuju od oceana. Isto kao što se vatra nalazi u drvu, ulje u sjemenki sezama, šećer u šećernoj trski, tako je i praktična stvarnost – *vyāvahārika* sadržana u apsolutnoj stvarnosti – *paramārtha*. Bez oceana ne može biti valova kao što ne može biti sina bez oca. Isto tako, nema praktične stvarnosti – *vyāvahārika* bez apsolutne stvarnosti – *paramārtha*.

Boga se štuje kao Bhavaya Namah. Što znači riječ *bhava* u vedantinskom načinu izražavanja? Znači „Vrhovno Biće čiji je oblik ovaj vidljivi svijet.“ Gospod *Višnu* je uzrok, a svijet je posljedica. Cijela Kreacija je igra uzroka i posljedice. Bog se utjelovljuje u različitim likovima u ovom svijetu da bi predstavio jedinstvo svih imena i svih likova. Isto kao što paun izgleda prekrasno sa svojim šarenim perjem, božansko načelo *Višnua* čini se najljepšim u mnoštvu oblika svega što je stvoreno. To je navedeno u vedskoj objavi: „Najviše biće s tisuću glava, s tisuću očiju i tisuću stopala – *sahasraśirśa puruśa sahasrākśa sahasrāpāda*.“ Kozmički oblik Gospoda sastoji se od tisuća glava i tisuća očiju. To znači da je svatko utjelovljenje *Višnua*. Bog ima i drugo ime, a to je *Kutastha* koje znači da On prožima svako biće u svemu stvorenom. Isto kao što su valovi, morska pjena i ocean jedno te isto, slično tomu, stvaranje, održavanje i razaranje predstavljaju tri nerazdvojna vida božanskosti.

Sve je izronilo iz oceana postojanja, svijesti i blaženstva – *saccidānanda*. Kada spoznate tu istinu, izvor blaženstva poteći će iz vašeg dubokog i lijepog jezera uma – *mānasarovara*. Blaženstvo – *ānanda* nastaje kada se postojanje – *sat* i svijest – *cit* ujedine. *Sat* znači istina, *cit* znači znanje. Kada se oni udruže, tada pružaju iskustvo blaženstva. *Sat* – postojanje jest poput šećera koji daje slatkoću svemu s čime se pomiješa. Kada ga stavite u kavu, ona postaje slatka, kada ga stavite u čaj on postaje sladak, a kada ga stavite u vodu ona se pretvara u slatki sirup. To ukazuje da je slatkoća trajna. To je razlog zašto ga se opisuje kao *sat* ili postojanje što znači nepromjenjivo i vječno. *Cit* – svijest određuje uzvišeno i najviše božansko znanje – *prajñāna*, stalnu integriranu svjesnost koja se u *Vedanti* opisuje kao: „Najviša mudrost je Bog – *prajñānam brahmā*“, *Brahman* je Najviša svijest. Najviše božansko znanje – *prajñāna* predstavlja život svakog bića, a voda predstavlja osnovu života. Zato se svijest – *cit* uspoređuje s vodom. Kada su šećer i voda razdvojeni, šećer je šećer, a voda je voda. Kada se pomiješaju, dobivamo slatki sirup. Isto tako, kada se postojanje – *sat* i svijest – *cit* ujedine, kao rezultat dobivamo blaženstvo. Blaženstvo je vaš pravi oblik. Postojanje – *sat* nije ništa drugo već načelo istinskog Sebstva –

ātman koje je vječno. Bez načela istinskog Sebstva – *ātman* svijet ne bi postojao.

U *Vedanti* vjera ima veliko značenje

Možete napisati lijepu pjesmu i ispisati ju krasopisom na posebnom papiru, uložiti ju u blistavu omotnicu i poslati. Papir je skupocjen, slova su prekrasna, pjesma je uzvišena, omotnica je privlačna, a i adresa je ispravno napisana. No, pismo ne stiže na upućenu adresu. Koji je razlog? Razlog je da niste na omotnicu nalijepili potrebnu poštansku marku. Pjevate bhajane odgovarajućom melodijom – *rāga* i ritmom – *tāla*. Melodija i glazba mogu biti privlačni, ali ne dopiru do Boga ili Mu ne pružaju ugodu ako nemate samopouzdanja. *Povjerenje u sebe, povjerenje u Boga, to je tajna veličine.* To je ono što biste danas trebali znati.

Od kakve je koristi poslati omotnicu s prekrasnom pjesmom ispisanom lijepim rukopisom ako na omotnicu ne prilijepite poštansku marku povjerenja. To je razlog zašto *Vedanta* polaže izuzetnu važnost na pouzdanje – *viśva* * i nepokolebljivu vjeru – *śraddhā*. Ljubav predstavlja temelj za oboje. Kada imate ljubavi, tada imate i nepokolebljivu vjeru – *śraddhā*, a kada imate nepokolebljivu vjeru tada imate i pouzdanje – *viśva*. Isto kao što se morska pjena, valovi i ocean međusobno ne razlikuju, nepokolebljiva vjera – *śraddhā*, pouzdanje - *viśva* i ljubav – *prema* nerazdvojni su i međusobno ovisni. To troje predstavlja temelj *Vedante*.

Vedanta isto tako govori o tri načela: slobodna volja – *svecchā*, volja drugih - *parechā* i božanska volja - *daivacchā*. Što znači slobodna volja – *svecchā*? Studenti danas misle da slobodna volja znači da mogu govoriti, kretati se i ponašati se na način kako žele. To nije unutarnje značenje slobodne volje. *Svecchā* znači *swa* + *ichchha*. *Swa* znači Sebstvo – *ātman*, dok *ichchha* znači želja. Istinska slobodna volja – *svecchā* znači slijediti upute Sebstva. *Bhagavadgīta* objašnjava dva načina ispravnoga postupanja: vlastita dužnost – *svadharma* i uzvišena dužnost – *paradharmā*. Što je vlastita dužnost – *svadharma*? Ljudi misle kako je vlastita dužnost – *svadharma* vezana uz njihovu kastu i religiju kao što su *kṣatriya dharma***, *brāhmana dharma****, *vaiśia dharma***** i tomu slično. No, to

* *viśva* – u *Vedanti* najniži stupanj svijesti povezan sa stanjem jave u kojemu se opaža tek grubo, fizičko tijelo i običan svijet vanjskih objekata

** *kṣatriya dharma* – ispravno postupanje u skladu s drugom od četiriju kasta u tradicionalnoj hinduističkoj podjeli društva kojemu pripadaju ratnici, vitezovi, vojskovođe, političari, dužnosnici uprave, kneževi i kraljevi, zaštitnici zakona i pravde, reda i poretka, naroda i države, etike i morala

*** *brāhmana dharma* – ispravno postupanje pripadnika indijskog društva prve od četiriju kasta u koju spadaju svećenici, filozofi, učenjaci i duhovni vođe

nije pravo značenje vlastite dužnosti – *svadharma*. „*Swa*“ znači istinsko Sebstvo – *ātman*. Zato je božanska ispravnost – *ātmadharmā*, ispravnost temeljena na *ātmanu* vlastita dužnost – *svadharma*, dok je ispravnost povezana s tijelom – *dehadharma* uzvišena dužnost – *paradharmā*. Isto tako, postoji riječ od jednog slova „I“ i riječ od tri slova „eye“. (U engleskom jeziku to se jednako čita, nap. prev.). Riječ od jednog slova, „I“, predstavlja istinsko Sebstvo – *ātman*, dok riječ od tri slova, „eye“, predstavlja tijelo. Bez tijela nije moguće spoznati istinsko Sebstvo – *ātman*, a bez istinskog Sebstva tijelo ne može postojati. Zato se jedinstvo istinskog Sebstva – *ātman*, pojedinačne duše i tijela naziva objedinjavanje triju vidova – *triputi* ili *trikuta*. Tako Vedanta objašnjava najdublje istine na jednostavan i istančani način.

Slobodna volja - *svecchā* znači misliti, donijeti odluku i djelovati s punim povjerenjem, sâm i biti spreman suočiti se s posljedicama svim srcem, bile one ugoda ili bol, radost ili tuga. Volja drugih - *parecchā* znači provoditi djelovanje uz poticaj ili pod pritiskom drugih. To nije nešto što biste učinili sami od sebe. To je nešto što činite pod utjecajem drugih, No, kada se trebate suočiti s posljedicama toga djelovanja, ne biste se trebali žaliti govoreći: „To nije nešto što sam učinio zato što sam želio, to sam učinio zato što sam bio prisiljen na to.“ Drugi vas ne mogu primorati da učinite nešto ukoliko vi tomu niste skloni. Kako mogu drugi utjecati na vas, ohrabrivati vas da nešto učinite ili vas primorati da to učinite? Njihovo ohrabrivanje samo snaži sklonost koju posjedujete. Zato biste trebali biti spremni suočiti se s posljedicama bez ikakvog žaljenja i bez optuživanja drugih.

Treće je božanska volja - *daivacchā*. To znači da se prepustimo Božjoj volji i činimo dobra djela bez ikakvih očekivanja plodova djelovanja. To nije posljedica djelovanja koja ste vi izveli sami od sebe ili zbog toga što su vas drugi ohrabrivali da ih činite. Trebali biste prihvatiti sve što dođe kao Božju volju. U stvari, sve što se dogodi u skladu s Božjom voljom, činit će vam samo dobro. Bilo koje djelovanje koje provodite predajući se Božjoj volji, podariti će vam mir, sreću, ispunjenje i pobjedu. No, ljudi danas ne razumiju značenje podređivanja Božjoj volji.

*Ljudi ne provode djela koja će ih učiniti zaslužnima
Već žele uživati u njihovim plodovima
Upuštaju se u djelovanja koja su grijeh
A istodobno žele izbjeći njihove posljedice*

Sanskrtski stihovi

**** vaiśia dharmā – ispravno postupanje treće kaste koju čine seljaci, obrtnici, trgovci; njihova je uloga „izmjena stvari“ u društvenom organizmu, cirkuliranje i razmjena svih stvari potrebnih društvu

Čovjek je utjelovljenje postojanja, svijesti i blaženstva – *saccidānanda*

Ljudi nisu spremni suočiti se s posljedicama svojih grješnih djela, ali uvijek su u prvim redovima kada se takva djela provode. Zašto se upuštate u grješna djela kada se ne želite suočiti s njihovim posljedicama? Nema sumnje da će posljedice loših djela koja činite isto tako biti loše. Ljudi žele uživati u plodovima djela koja im donose zasluge, ali nisu spremni provoditi takva sveta djela. Oni teže za jednom stvari, a provode djela koja su u potpunoj suprotnosti s tim. Sva bi vaša djelovanja trebala biti u skladu s onim što želite. Nakon što ste učinili djelo koje je grješno, trebali biste biti spremni suočiti se s njegovim posljedicama. Ako dotaknete plamen, svjesno ili nesvjesno, opeći ćete se. Ponekad ćete dotaknuti plamen nesvjesno, ali on se neće sažaliti nad vama i poštediti vas. Isto tako, svjedočilo vam se to ili ne, morat ćete se suočiti s posljedicama vaših djelovanja. To je istina djelovanja – *vyavahāra*, način na koji ona djeluje i prirodni zaključak. No, istina najuzvišenijeg cilja – *paramārtha* drugačija je od te istine. Kada dostignete razinu najuzvišenijeg cilja – *paramārtha*, nećete se opeći čak ni kada dotaknete plamen. Kako je to moguće? To se događa zahvaljujući Božjoj volji. Ponekad će vas Bog sam upozoriti i spriječiti da dotaknete plamen. Vatra je jedan od pet elemenata, a isto tako je jedan od vidova božanskosti.

Svatko koristi riječ „ja – *aham*“, dok govori o sebi. Trebali biste preispitati odakle taj ja - *aham* vuče korijen. Ja – *aham* rođen je iz istinskog Sebstva - *ātman*. Misao – *sankalpa* rađa se iz ja – *aham* i govora – *vāk*, iz božanske volje – *sankalpa*. Zato je „ja – *aham*“ sin istinskog Sebstva – *ātman*, misao – *sankalpa* njegov je unuk, dok je govor njegov praunuk. Na taj način istinsko Sebstvo – *ātman*, ja – *aham*, misao – *sankalpa* i govor – *vāk* pripadaju istoj obitelji. Prema tome, ja – *aham*, misao – *sankalpa* i govor – *vāk* imaju isto obilježje kao i istinsko Sebstvo – *ātman*. Koje je to obilježje? To obilježje je postojanje, svijest i blaženstvo – *saccidānanda* koje je jednako dostupno „sinu“, „unuku“ i „praunuku“. U stvari, ono u potpunosti prožima svu trojicu. Čovjek nikada ne može reći da mu je uskraćeno blaženstvo jer je blaženstvo istinsko pravo čovjeka. Čovjek teži za tim da bude trajan i vječan. To je priroda blaženstva – *cit*, mudrosti i najvišeg božanskog znanja – *prajñāna*, koji su prisutni u njemu. Zato nije potrebno da se čovjek negdje drugdje upušta u potragu za postojanjem, svijesti i blaženstvom – *saccidānanda*. On sâm je utjelovljenje postojanja, svijesti i blaženstva – *saccidānanda*. On pati zato što ne zna tu istinu.

Studenti!

Usvojite praktično znanje i raspršite privid – *māyā*

Ispričat ću vam kratku priču koja će vam to objasniti. Pretpostavimo da se odvija vjenčanje. Obitelj i gosti mladoženje te obitelj i gosti mladenke okupljaju se u dvije različite kuće. Neki se uljez počinje ponašati kao posrednik između dviju skupina. On odlazi u dom mladenke i počinje im prijetiti: „Što je to? Vi ne poslužujete čak ni kavu niti piće s vremena na vrijeme. Mislili smo da ćete proslaviti ovo vjenčanje u velikom stilu, ali vi ste iznevjerili naša očekivanja. Ne iskazujete zasluženno poštovanje obitelji i gostima mladoženje.“ Nakon nekog vremena odlazi u društvo obitelji i gostiju mladoženje i počinje im govoriti: „Što je to? Vi ne odlazite uzimati hranu iako vam se stalno nudi. Hrana se ohladila. Trebali biste odmah otići poslužiti se hranom.“ Obitelj i gosti mladoženje pomislili su kako je ta osoba netko stariji tko je došao iz društva obitelji i gostiju mladenke. Isto tako, obitelj i gosti mladenke pomislili su kako se radi o nekom mladoženjinom bliskom rođaku. Obje skupine neko su vrijeme podnosile njegovo neprimjereno ponašanje, ali kada je prevršio granice, počele su se pitati tko je ta osoba. Kada je netko iz doma mladoženje otišao u dom mladenke upitati tko je ta osoba, odgovorili su mu da ne znaju tko je to. Obitelj mladenke dobila je isti odgovor od obitelji mladoženje kada je pokušala utvrditi o komu se radi. Kada su se međusobno počeli razgovarati i savjetovati, uljez je shvatio da je ugrožen i tiho je nestao sa scene.

Isto tako, privid – *māyā* ponekad prelazi na stranu istinskog Sebstva – *ātman*, a ponekad na stranu prirode i na taj način stvara zabunu kod čovjeka. Kada počnete preispitivati vezu između istinskog Sebstva – *ātman* i ne-Sebstva, onoga što je prolazno i kratkotrajno –*anātman*, onoga što nije Sebstvo, koristeći moć razlučivanja, zabluda koju je stvorio privid – *māyā* će nestati. Čovjek danas ne preispituje što je istinsko Sebstvo – *ātman*, što je ne-Sebstvo – *anātman*, što je svjetovno, a što ne pripada svijetu. To je razlog zbog kojega čovjek postaje žrtvom privida. Kako bi mogao provesti takvo preispitivanje, čovjek bi trebao vladati pravom vrstom znanja.

Postoje četiri vrste znanja. Svi učenici ljudi znaju da sve ono što su naučili proučavanjem knjiga predstavlja samo znanje iz knjiga koje, s prolaskom vremena, postaje površno znanje. Usporedno sa znanjem iz knjiga trebali biste stjecati i opće znanje kao i znanje razlučivanja. Pored toga, ne biste se smjeli ograničavati na individualno razlučivanje, trebali biste vježbati temeljno razlučivanje. Tek nakon što steknete znanje razlučivanja, imat ćete i praktično znanje. Praktično znanje je istinsko znanje. Trebali biste težiti za tim da steknete istinsko znanje. Kada se upustite u preispitivanje na taj način, tada ćete na kraju spoznati istinu.

Vedanta govori o dvije vrste oslobođenja: oslobođenje koje je stečeno tijekom života – *jīvanmukta* i ono koje je stečeno oslobađanjem od vezanosti za

tijelo - *videhamukta*. Onaj koji je stekao oslobođenje još tijekom života – *jīvanmukta* sve smatra manifestacijom Boga i doživljava jedinstvo prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Prošlost je stablo od kojega dobivamo sjemenku sadašnjosti koja će izrasti u stablo budućnosti. Tako da je prošlost stablo, budućnost je stablo, dok je sadašnjost sjemenka. To je troje, u stvari, jedno te isto. Bez stabla prošlosti ne možemo uzgojiti sjemenku sadašnjosti a bez sjemenke sadašnjosti ne možemo dobiti stablo budućnosti. Onaj tko spoznaje jedinstvo tri razdoblja vremena, stekao je oslobođenje tijekom života - *jīvanmukta*. On se jednako odnosi prema sreći i tuzi, pohvali i pokudi, napretku i nesreći. On zna da je sve prolazno poput oblaka koji plove nebom i da ništa nije vječno. On nema nikakvih briga zato što je njegov um usredotočen na načelo jedinstva. Samo takva osoba smatra se oslobođenom još tijekom života – *jīvanmukta*.

Tko je onda onaj koji je oslobođen vezanosti za tijelo - *videhamukta*? Sva obilježja koja su prisutna kod onoga tko je oslobođen tijekom života – *jīvanmukta* prisutna su i kod onoga koji je oslobođen vezanosti za tijelo – *videhamukta*. *Jīvanmukta* je svjestan svoga tijela, dok *videhamukta* nije svjestan svoga tijela. On ne osjeća muke koje uzrokuju žeđ ili glad. Kralj Janaka nije imao svijest o tijelu tako da su ga zvali i *Videha*. Tako dugo dok je netko svjestan svoga tijela, osuđen je na to da doživljava radost i tugu. Onaj tko nije vezan uz tijelo, oslobođen je svih vrsta vezanosti. To je stanje povlačenja uma u kojemu je čovjek lišen umnih i osjetilnih opažanja – *amanaska*, stanje u kojemu nema uma. Kada nema uma, kako onda mogu postojati misli? Ovo je komad tkanine. Izrađen je od nīti koje su ispredene od pamuka. Bez pamuka ne bi bilo niti, a bez nīti ne bi bilo tkanine. Misli su poput pamuka, želje su nīti, a um je tkanina. Um nije ništa drugo već splet želja. Tamo gdje nema želja, ne može biti ni uma. To je stanje u kojemu je čovjek lišen umnih i osjetilnih opažanja, u kojemu nema uma – *amanaska*.

Čovjek je postao žrtvom privida – māyā koji ima 25 aspekata. Kada otkrijete tajnu tih 25 aspekata, tada će privid – māyā nestati.

Teluški stihovi

Kojih je to 25 aspekata? Pet osjetila (vid, sluh, opip, miris i okus) – *jñānandriya*, pet organa djelovanja i osjetila (govor, držanje, kretanje, izlučivanje i rađanje) – *karmendriya*, pet životnih dahova – *prana*, pet omotača – *kośa* što ukupno čini 20 aspekata. Tome treba pridodati um – *manas*, intelekt koji ima sposobnost razlučivanja – *buddhi*, misao – *citta*, ego – *ahankāra* te pojedinačna duša. Tako dobijemo ukupno 25 aspekata. Ono što je sastavljeno od tih 25 aspekata, naziva se *pinda*. Što znači *pinda*? Tijelo sâmo je *pinda*. *Vedanta* govori o *anda*, *pinda* i *brahmanda*. Oni koji su rođeni iz jajeta, nazivaju se *andaja*, dok se oni koji su rođeni iz utrobe majke nazivaju *pindaja*. Kozmos koji prožima sve, naziva se *brahmanda*. No, postoji potka koja objedinjuje *andu*,

pindu i *brahmandu*. Slično tomu, postoji jedinstvo između pojedinačne duše – *jīva*, Boga – *Īśvara* i prirode – *prakṛti*.

Uronite um u istinsko Sebstvo - *ātman*

Načelo *Rāme* također predstavlja to jedinstvo. „*Rā*“ predstavlja istinsko Sebstvo – *ātman*, dok „*ma*“ predstavlja privid – *māyā*. Kada se istinsko Sebstvo – *ātman* i privid - *māyā* spoje, oni predstavljaju načelo *Rāme*. Ljudi izgovaraju *Rāmino* ime pjevajući *Rām*, *Rām*, *Rām*. No, ne bismo to trebali činiti mehanički. Um bi trebao biti uronjen u promišljanje o *Rāmi*. To znači da bi um trebao biti uronjen u načelo istinskog Sebstva – *ātman*. To je istinsko ponavljanje – *japa Rāminog* imena. To je istinsko načelo koje izbavlja i oslobađa – *tāraka*.

*Sve dok se ne sklonimo pod velom zaborava,
U stanjima budnosti, spavanja ili dubokog sna,
Stalno bismo trebali biti svjesni mantrе so'ham
Što bi nam trebalo omogućiti da spoznamo pravu prirodu Sebstva –
ātmatattva.*

Teluški stihovi

Načelo koje izbavlja i oslobađa – *tāraka*, određuje jedinstvo triju stanja, odnosno stanje budnosti – *jāgrat*, stanje sna – *svapna* i stanje dubokog sna bez snova – *suṣupti*. Nije dovoljno ako samo pjevate *Rām*, *Rām*, *Rām* bez razumijevanja načela koje izbavlja i oslobađa – *tāraka*. Trebali biste uroniti um u istinsko Sebstvo – *ātman*. U čaši je voda, a vi ste u ruci donijeli malu količinu šećera. Stavite šećer u vodu i dobro promiješajte. Šećer će se rastopiti i nestati. Šećer koji ste donijeli u vlastitoj ruci, više ne postoji. Šećer koji ste vidjeli vlastitim očima, sada je postao nevidljiv. Kamo je nestao? Kada stavite kapljicu vode na jezik, uvidjet ćete da je šećer prisutan u svakoj kapljici.

Studenti to znaju. Ovdje je čaša i vi ste u nju ulili voćni sok. Čaša će samo držati sok, ali neće znati kakvog je okusa. Vi u čašu stavljate slamčicu i pijete. Sok dolazi do usta kroz slamčicu, ali slamčica ne može znati kakvog je okusa. Tek kada sok stigne do jezika, možemo znati kakvog je okusa. Naše je tijelo čaša, božanskost je sok koji se nalazi u čaši. Bog se nalazi u obliku suštine – *rasa vai sah*. Bog prožima tijelo u obliku suštine. No, tijelo toga nije svjesno. Naša su osjetila poput slamčice koja ne može doživjeti božanskost. Intelekt – *buddhi* je poput jezika koji doživljava okus božanskosti. Jezik uživa u okusu soka, ali ga ne zadržava za sebe. On ga šalje u probavni sustav. Probavni sustav ne doživljava slatkoću soka. On odvaja otpadne tvari od soka i dostavlja njegovu svetu suštinu svim udovima tijela. Prije nego što uzmemo hranu, kada ju ponudimo Bogu izgovaranjem molitve „*Brahmāparnam...*“, On odgovara iz nutrine:

*Ja sam prisutan u svim bićima u obliku probavne vatre.
Ujedinjen s udahom – prana i izdahom – apana
Ja sam taj koji izgara četiri vrste hrane.*

Sanskrtski stihovi

Bog je jedan, cilj je jedan

Bog kaže: „O, ti, neznalico jedna! Ja sam prisutan u tvojemu truhu u obliku koji pripada svim ljudima, u obliku sveprožimajućeg Duha i boga vatre – *vaiśvānara* i probavljam hranu koju jedeš te šaljem njene korisne sastojke cijelom tijelu.“ Kada preispitujete učenja *Vedante*, razumjet ćete da postoji jedinstvo između svega što je stvoreno. Bog je jedan jedini – *eka eva advitīya brahma*. Vedanta nedvosmisleno i odrješito objavljuje da je božanskost jedna, ne postoje dvije. Da je božanskost jedna ona ne objavljuje blagim riječima. Ona na čvrst i jasan način objavljuje da je božanskost jedna, da ne postoje dvije. Ona propovijeda i promiče ovu istinu cijelom svijetu, na jasan i nedvosmislen način. Bog, Allah, Isus, Rāma, Īsvara, Višnu, svi su Jedno. Iranci govore da je Zaratustra najviši, Sikhi dodjeljuju najviše mjesto Guru Nanaku, poklonici Rāme i Kršne uzdižu njih kao najveće. Na taj način poklonici daju različita imena i oblike Bogu, u skladu sa svojim sklonostima i osjećajima, ali Bog je jedan.

Ovisno o ukusu, ljudi traže slatkiše kao što su Burfi, Jilebi ili Mysore Pak. U svim tim oblicima slatkiša šećer je isti. Istina je jedna, ali su je mudraci opisivali kao da ih je mnogo – *ekam sath viprāh bahudhā vadanti*. Možete pripisati bilo koje ime i lik Bogu, ali Bog je jedan, cilj je jedan. Zato ne biste trebali kritizirati pripadnike bilo koje vjere. Ne postoji razlika između jedne i druge vjere. Sve su Jedno. Tek kada spoznate to jedinstvo u različitosti, možete doživjeti blaženstvo.

*Mnogo je bića, ali dah je jedan,
Mnogo je zvijezda, ali nebo je jedno,
Mnogo je naroda, ali Zemlja je jedna
Mnoštvo je nakita, ali zlato je jedno.*

Tu biste istinu trebali jasno razumjeti. Nemojte stvarati podjele samo na temelju toga što vam se sviđa i što vam se ne sviđa neka određena religija. Kada prepoznate jedinstvo i počnete ga primjenjivati, tada ćete sasvim sigurno doživjeti jedinstvo. Kada svaki posao obavljate s osjećajem „Ja sam Bog, ja sam Bog“, na kraju ćete i postati Bog. Postajete ono što mislite. Zato se nemojte baviti nepotrebnim mislima i nemojte se upuštati u nepoželjne razgovore. Nemojte povrijediti osjećaje drugih ljudi. Nemojte nikomu stvarati nevolje.

Studenti!

Od 5. /kolovoza/ pa nadalje počinje vrijeme ispita. Želio bih na neko vrijeme prestati s ovim svakodnevnim održavanjem govora da biste imali slobodnog vremena pripremati se za ispite. Prava svrha vašeg dolaska ovamo je da učite. Niste došli ovamo kako biste naučili *Vedantu*. Zato se usredotočite na učenje. Tek ćete tada biti u stanju ispuniti cilj zbog kojega ste došli ovamo. Vaši su vas roditelji poslali ovamo s velikim očekivanjima. Vaša je dužnost da ta njihova očekivanja ispunite. Oni su pravi oblici Boga. Poštujte vašu majku i vašega oca kao Boga – *mātrdevobhava pitrdevobhava*. Usredotočite svoj um na svrhu boravka ovdje. Svami će biti sretan ako ćete dobro učiti. Nemojte odlaziti u sobe drugih i upuštati se u nepotrebne razgovore. Usredotočite se na učenje kako biste dobili dobru ocjenu. Pridonesite ugledu Instituta i usrećite vaše roditelje. Ispunite zadatak zbog kojega ste došli ovamo i vratite se sretni kući.

(Bhagavān je svoj govor završio bhajanom „*Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahi...*“)

- Iz Bhagavānovoga govora održanog u Sai Kulwant dvorani 1. kolovoza 1996. godine

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

OBILJEŽAVANJE EASWARAMMINOG DANA

Pobožnost i svečanost obilježili su proslavu Easwaramminog dana u Prasanthi Nilayamu. U dvodnevnom programu, koji je održan tom prigodom, 5. svibnja izvedeni su glazbeni i kulturni programi, dok je 6. svibnja iskazano štovanje božanskih roditelja majke Easwaramme i oca, gospodina Pedda Venkama Rajua, u mandiru, gdje se nalazi njihovo posljednje počivalište.

Kulturni programi

Program koji je održan 5. Svibnja, započeo je u 17.20 sati nakon redovitog pjevanja Veda u Sai Kulwant dvorani koja je bila prikladno ukrašena povodom ovog značajnog događaja. Prva točka programa bio je narodni ples iz regije Garhwal u državi Uttarakhand. Ples su izveli studenti Sri Sathya Sai Vidya Vihara iz Rishiksha koji su, odjeveni u tradicionalne narodne nošnje plesača iz Garhwala, u svom plesu naglasili kulturni etos te svete zemlje u kojoj se nalaze svetišta Badrinath i Kedarnath. Slijedio je prekrasan ples koji je izvela te skupina djevojaka koje studiraju na Sri Sathya Sai Vidya Viharu u New Delhiju, koje su iskazale svoje poštovanje Bhagavānu i predstavile značenje Sri

Sathya Sai Vidya Vahini u širenju obrazovanja djece u ruralnim područjima, obrazovanja temeljenog na ljudskim vrijednostima.

Dirljiva predstava „Matru Bhakti“

Posljednja točka programa bila je dirljiva predstava „Matru Bhakti – odanost majci“, koju su izveli studenti koji polaze Sri Sathya Sai Vidya Vihar u New Delhiju. Izvedena u predvečerje Easwaramminog dana predstava je oslikala svetost majčine ljubavi kroz priču o djevojčici koja je svoju majku smatrala najboljom majkom na svijetu i željela je otpjevati pjesmu da bi ugodila majci koja je bolovala od raka. Vrhunac priče bio je u trenutku kada je, na opće iznenađenje, djevojčica dobila prvu nagradu na pjevačkom natjecanju, ali je istoga jutra tragično izgubila majku. Oči svih okupljenih u dvorani bile su ispunjene suzama kada je djevojčica na kraju otpjevala pjesmu „Oh Maa, Oh Maa, Tu Kitni Achchhi Hai – O, majko, kako si ti dobra“, kao znak sjećanja na njezinu voljenu majku koja je preminula. Jednostavna priča, uzvišena tema i izvrsna gluma studenata pretvorili su predstavu u izuzetan događaj. Slijedio je program bhajana i podjela prasadama. U međuvremenu su sudionici u programu dobili poklone. Program bhajana završio je snimkom bhajana u izvedbi Bhagavāna: „Hare Rama, Hare Rama“. Program je završio izvođenjem aratija u 18.40 sati.

Obred na mjestu posljednjeg počivališta majke Easwaramme

Svečano i dostojanstveno, na 41. obljetnicu njezine smrti, održan je obred u mandiru gdje se nalazi posljednje počivalište majke Easwaramme. U obredu je sudjelovao velik broj poklonika koji su se pridružili kako bi iskazali svoje poštovanje božanskoj majci. Mandir, u kojemu se nalazi posljednje počivalište, bio je lijepo ukrašen povodom ove svečane prigode. Program koji je započeo u 7.30 sati, sastojao se od pjevanja Veda i bhajana. U međuvremenu, nova odjeća i cvjetni vijenci ponuđeni su kipovima božanskih roditelja, majke Easwaramme i gospodina Pedda Venkama Rajua, dok su sam obred izveli članovi obitelji i mnoge uvažene osobe. Program je završio izvođenjem aratija u 8.30 sati, nakon čega je provedena *narayana seva* u okviru koje je ponuđena hrana svim ljudima koji su se okupili oko mandira u kojemu se nalazi posljednje počivalište.

Božanski govor

Poslijepodnevni program započeo je u 17.30 sati nakon redovitog programa pjevanja Veda u Sai Kulwant dvorani. Na mjestu održavanja svečanosti gospodin K. M. Ganesh, uvaženi znanstvenik sa Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje, održao je uvodni govor u kojemu je naglasio božansku slavu majke Easwaramme koju je, kao svoju majku, odabrao avatar

kali yuge Bhagavān Sri Sathya Sai Baba kao svoju majku. Slijedio je prikaz snimke Bhagavānovog govora u kojemu je Bhagavān rekao kako sin, koji nije ispunio želje svoje majke, nije nikakav sin. Ako poštujete i obožavate svoje roditelje, tada će se i vaša djeca ponašati na isti način, rekao je Bhagavān. Bhagavān je svoj govor završio bhajanom „Sathyam Jnanam Anantam Brahma“.

Predstava s plesnim točkama „Voli sve, služi svima“

Posljednja točka programa bila je predstava s plesnim točkama pod nazivom „Voli sve, služi svima“, koju su izveli studenti koji polaze Sri Sathya Sai Jagariti Mandir u Darwi, Yamuna Nagar (Haryana). Predstava je oslikala Bhagavānova učenja kako je plemenit život posvećen služenju čovječanstvu bolji od života usredotočenog na svjetovna i profesionalna postignuća. Ta je tema predstavljena kroz životnu priču dvije prijateljice, Sudhe i Chite, koje prati kroz njihov život tijekom škole, koledža i profesionalnog obavljanja posla. Prva od njih dolazi iz bogate obitelji i postaje visoki dužnosnik u I. A. S.-u, dok druga dolazi iz siromašne obitelji te postaje slikarica i balvikas učiteljica, a svoj život posvećuje služenju drugih ljudi. Predstava doživljava vrhunac kada prijateljica koja je postala slikarica dobiva nagradu za izložbu slika, što je potaknulo njezinu bogatu prijateljicu da slijedi njezin primjer i provede svoj život u služenju čovječanstvu. Slijedio je program bhajana i podjela prasadama. U međuvremenu su sudionici u izvođenju programa na poklon dobili odjeću. Program je završio izvođenjem aratija u 18.45 sati.

KONCERTI KLASIČNE GLAZBE

Sai Kulwant dvorana bila je svjedokom dvaju zadivljujućih recitala klasične glazbe iz Karnatake kada su dva uvažena glazbenika izvela klasični instrumentalni glazbeni koncert na sarodu i chitra veeni. Uvaženi glazbenik na sarodu, Pandit Narendra Nath Dhar, zadivio je poklonike izuzetnom izvedbom klasičnih skladbi na sarodu u trajanju od gotovo sat vremena, 24. travnja 2013. godine, dok je uvažena glazbenica, gospođa Emani Krishna, izvela svoj predivan koncert klasične glazbe pod nazivom „Sanathana Vaibhavam – Slava Sanathana Dharme“ na chitra veeni, 12. svibnja 2013. godine iznoseći na površinu bogatstvo klasične glazbe iz Karnatake. Na kraju svojega koncerta ona je prekrasno odsvirala bhajan „Govinda Krishna Jai Gopala Krishna Jai“. Slijedila je vokalna glazbena izvedba koja se sastojala od tri poklonstvene pjesme na teluškom u izvedbi gospodina Sai Pavana, bivšeg studenta Sathya Sai Mirpuri glazbenog koledža. Recital na flauti, kojega je izveo još jedan bivši student, gospodin Ramakrishnan, koji je izveo dva bhajana s izuzetnom čistoćom zvukova, obilježio je kraj programa.

Za propuste i grijehе koje ste počinili iz neznanja iskreno se pokajte i nastojite ne ponoviti te propuste i grijehе drugi puta. Molite se Bogu neka vam dā snage i odvažnosti koje su vam potrebne kako biste ostali na pravom putu.

- Baba

BHAGAVĀN BABA ONAKO KAKO SAM GA JA VIDIO

Ajit Popat

Svami je rekao: „Ti si moj i ja sam tvoj. Ti pripadaš ovamo. Ti nisi iz Ujedinjenog Kraljevstva. Ti si iz mene. Bog ne radi za tebe, on radi s tobom.“ Zatim je rekao: „Umrtni um“, i zamahom svoje ruke materijalizirao je za mene ručni sat s dijamantima. (igra riječi u engleskom jeziku – *die the mind* i *diamond* što zvuči slično kada se izgovara, a znači – *umrtvite um* i *dijamant*, nap. prev.) Kada ga je stavljao na moju ruku, rekao je: „Svaki puta kada pogledaš na ovaj sat, prisjeti se da sam ja gospodar vremena.“

„Ako me želiš vidjeti, dođi k meni.“ To je bio božanski poziv koji sam dobio u snu jednog lijepog jutra u kolovozu 1983. godine. Nisam mogao odoljeti tom pozivu i uputio sam se na put, po prvi puta, u Prasanthi Nilayam, već sljedećeg dana.

Ljubav na prvi pogled

Već na prvom daršanu zaljubio sam se u Njega. Došao sam, vidio sam Ga i On me je u potpunost osvojio. Prestao sam brojiti koliko sam puta posjetio ovo božansko mjesto tijekom posljednjih 30 godina. Dolazio bih uvijek kada god bih osjetio božanski poticaj koji je bio tako ispunjen ljubavlju, a istodobno toliko uporan. Svaki puta kada bih došao, iskustvo je bilo jedinstveno i prisno.

Tom sam prilikom boravio u Puttapparthiju tri dana i, prije no što sam se trebao vratiti u London, imao sam priliku susresti se s profesorom Kasturijem u njegovom domu. Još se uvijek sjećam onoga što mi je on toga dana rekao: „Svami je Gospodar vremena. Prisjećaj se toga cijelog svog života.“

Često sam se prisjećao tih riječi i nastavio sam se vraćati do Lotosnih stopala uvijek kada je to bila Njegova volja. Nemam drugog načina kako bih izrazio moje osjećaje prema Njemu. Ne mogu to izreći jednostavnije ili jasnije. Ja Ga volim svim svojim srcem.

Postanite poput mene

U prosincu 1989. godine jedan je mladi Englez odlučio povesti skupinu poklonika iz Ujedinjenog Kraljevstva u Prasanthi Nilayam. Pridružio sam se toj skupini zajedno sa svojom suprugom i kćerkom. Božić u Prasanthi Nilayamu, onda kao i sada, bio je šarolik, uzbudljiv i ispunjen božanskom radošću. Tijekom daršana, ujutro, 21. Prosinca, Svami je izgovorio čarobnu riječ „idite“, koju smo svi tako željno očekivali čuti. To je bio znak za nas da se uputimo u sobu za razgovore. Kada smo bili u sobi, On nas je poticao da postavljamo pitanja vezana uz duhovnu problematiku. Nisam mogao odoljeti i upitao sam: „Ti si uvijek u vrhovnom blaženstvu. Ne osjećaš bol. Kako onda možeš doživjeti moju bol?“ On se jednostavno nasmiješio i upitao: „Želiš li zaista da osjetim tvoju bol?“ Odvratio sam: „Da.“ „Onda postani poput mene, čist i nesebičan. Ulje se neće pomiješati s vodom, voda će se pomiješati s vodom,“ rekao je.

Ti si moj, ja sam tvoj

U prosincu 1990. godine Njegova je volja bila da dođem do Lotosnih stopala kao voditelj skupine poklonika iz Ujedinjenog Kraljevstva. Nakon proslave Božića On nas je, pun ljubavi, kao skupinu, pozvao na razgovor. Tijekom razgovora On je s posebnom namjerom gledao mene u oči i rekao: „Obavljaj moj posao.“ Odvratio sam: „Hoću.“ I to je bilo to. Pronašao sam novo značenje života. Dobio sam prvi pravi posao u životu i sve ove godine nakon toga ja ga još uvijek obavljam. Za mene nema umirovljenja!

Bio sam u potpunosti zaokupljen mojom novopronađenom ljubavlju i novim poslom. Svami je rekao: "Ti si moj i ja sam tvoj. Ti pripadaš ovamo. Ti nisi iz Ujedinjenog Kraljevstva. Ti si iz mene. Bog ne radi za tebe, on radi s tobom.“ Zatim je rekao: „Umrtni um“ i zamahom svoje ruke materijalizirao je za mene ručni sat s dijamantima. (Igra riječi u engleskom jeziku – *die the mind* i *diamond*, što zvuči slično kada se izgovara, a znači – *umrtvite um* i *dijamant* nap. prev.) Kada ga je stavljao na moju ruku, rekao je: „Svaki puta kada pogledaš na ovaj sat, prisjeti se da sam ja gospodar vremena.“

Jednom drugom prilikom On je za mene materijalizirao prsten s dva dijamanta u obliku srca i rekao: „Naš je odnos od srca k srcu. To je istina.“

Božanska se romanca nastavila do današnjih dana. S puno ljubavi On mi je omogućio da spoznam kako raditi sa i za Boga nije lako, a ipak je tako jednostavno. Postati nesebičan i služiti Bogu najlakše je od svega na svijetu.

Prvi charter let – 70-ti Bhagavānov rodendan

Tijekom 1994. godine na skupnom intervjuu molio sam za dozvolu da dovedem skupinu poklonika iz Ujedinjenog Kraljevstva prvim charter letom na

proslavu Njegovog 70-tog rođendana. On se samo nasmiješio i rekao: „Ti dođi. Ja ću dovesti njih.“

U to vrijeme nije bilo mobilnih telefona i nije bilo interneta tako da nisam imao pojma gdje i kako započeti organizirati charter let. „Ja ću dovesti njih“ - to je ono što je On rekao i to je ono što je On učinio. On je preuzeo potpunu ulogu kao voditelj događanja i putnički agent(!). On je tijekom sna blagoslovio raznovrsne poklonike u Ujedinjenom Kraljevstvu i rekao im da dođu. On je osigurao da zrakoplov bude pun i da sve ostalo što je potrebno i vezano uz putovanje bude u redu. On je dao dozvolu da zrakoplov sleti u Sri Sathya Sai zračnu luku. Naš voljeni Bhagavān uredio je sve potrebno za tu skupinu usred svih ostalih događanja, sa svim ostalim važnim i VVIP osobama i stotinama tisuća poklonika posvuda naokolo. On nam je dao dozvolu da pjevamo bhajane u mandiru i na Njegov rođendan, On je razrezao rođendanski kolač koji smo donijeli iz Ujedinjenog Kraljevstva. On je 24. studenog blagoslovio skupinu dozvolivši nam *padanamaskar*.

Na dan našega odlaska On je upitao: „Jeste li sretni?“ Ja sam rekao: „Da, Svami, jako sretni!“ Kasnije, On je objasnio unutarnje značenje riječi 'sretan' (happy):

„H – budi svet (holy)

A – budi svjestan (aware)

P - budi strpljiv (patient)

P - budi smiren (peaceful)

Y – budi jogin (yogi)

Tada ćeš uvijek biti sretan. Ja sam tvoja majka, uvijek spremna da te poučim.“

Božanska pustolovina s charter letovima još se uvijek nastavlja. Posljednja je bila u listopadu 2011. godine. Svako mi putovanje pomaže da naučim nešto novo. Tako dugo dok živiš, ti učiš, a tako dugo dok učiš, ti živiš.

Strop nad željama

Jednom me je zamolio da zatvorim unutrašnja vrata sobe za razgovore. Protegnuo sam se i svom snagom zatvorio vrata. Istog je trenutka On reagirao na moj takav postupak i rekao: „Puppet, zašto tako snažno? Prekomjerna snaga je nasilje. Nemoj se odnositi kao prema vratima, to nije ništa drugo već svjesnost. Zapamti: energija, hrana, novac i vrijeme su Bog. Moraš naučiti da ih poštuješ.“

On nikada nije propustio priliku da me pouči i da me vodi. Jednom prilikom, govoreći o stropu nad željama, On je rekao: „Kada nešto vidiš i imaš namjeru to kupiti, upitaj se: „Je li mi to potrebno?“ Ako je odgovor: „Da“, upitajte se ponovno: „Mogu li si ja to priuštiti?“ Ako je odgovor: „Da“, upitajte se još jednom: „Mogu li živjeti bez toga?“ Ako je odgovor: „Da“, tada to nemojte kupiti.“

Voliš li sve?

Jednom prilikom, tijekom razgovora, On me je upitao: „Koji je put do Boga?“ Prisjećajući se na riječi koje je On jednom prilikom rekao, odmah sam odvratio: „Voli sve, služi svima.“ On se nasmiješio i rekao: „Voliš li sve? Služiš li svima?“ Prije no što sam mogao bilo što reći On je rekao: „Ti voliš samo one koji su ti dragi. Tvoja je volja uvjetovana, dok je moja ljubav bezuvjetna.“

Gdje je Bog?

Jednom drugom prilikom, tijekom grupnog intervjua, On me upitao: „Puppet, gdje je Bog?“ Ja sam rekao: „Bog je posvuda.“ „Kako znaš?“ Ja sam odvratio: „Ja to znam.“

Moj voljeni Gospod jednom je prilikom rekao: „Ne, ne, prvo to osjeti, zatim to spoznaj. Doživi to, a nakon toga spoznaj. Samo znanje nije dovoljno.“

Vidjeti Boga na djelu

Jednoga poslijepodneva Svami mi je prišao tijekom daršana i upitao: „Želiš li vidjeti Boga na djelu?“ Odgovorio sam pozitivno. „Sutra ujutro započet će *Gramma Seva*. Pođi s dječacima i vidjet ćeš Boga na djelu.“ To je bila prva Gramma seva koja se održavala. Kao izraz ljubavi i velike milosti On mi je, od tada, dozvolio da sudjelujem u njoj svake godine.

Lutak nastupa*

Božanska romanca doživjela je veoma značajan zaokret kada me je jednom u Trayee Brindavanu On zamolio da govorim o Sai Kutir-u (Svamijevom boravištu u Ujedinjenom Kraljevstvu).

„Ti samo stoji i pazi da ne padneš. Sve ostalo ću učiniti ja.“ On ne samo da je učinio sve u svakom trenutku, već se isto tako pobrinuo da ne padnem. „Dopusti mi da te držim i onda nećeš pasti. Oni koji hodaju ruku pod ruku s Bogom, uvijek stignu na cilj“, rekao je pun suosjećanja.

* Lutak nastupa – igra riječi u engleskom jeziku. 'Puppet shows' može se prevesti kao 'Lutak nastupa' jer je Popat njegovo prezime, ali Svami ga je zvao 'Puppet' što znači 'lutak', ali istodobno je to i 'predstava kazališta lutaka', što je moguće povezati sa sadržajem koji je opisan

Nemoj im davati previše vremena

Blagoslovivši me da budem pored Njegovih Lotosnih stopala, jednom prilikom, kada sam došao sa skupinom od 430 ljudi, On jer rekao: „Zaposli ih, nemoj im davati previše vremena. Vi ste ovdje kako biste provodili duhovnu vježbu – *sādhanā*. Svaki je trenutak dragocjen. Živite život u potpunosti i uživajte u božanskoj predstavi. Budite dobar primjer. Budite jednostavni. Nemojte napustiti ovu prostoriju sa sumnjama. Ako je uopće potrebno da u nešto sumnjate, tada sumnjajte u sumnju.“

Jednom, gledajući me ravno u oči, On je rekao: „Nemoj me upotrebljavati kao uteg koji stavljaš na papir da ne poleti. Ovdje je dijamant s puno milijuna ploha. Nemoj od mene tražiti stvari koje možeš dobiti u svijetu. Traži samo one stvari koje ti svijet ne može dati. A koje su to stvari? **Mir i najviše blaženstvo.**“

Posljednji razgovor – 15. siječanj 2011. godine

Usprkos tomu što se fizički nije dobro osjećao, nakon večernjeg aratija, On me blagoslovio prilikom da se nađem uz Njegova božanska Lotosna stopala u Yajur mandiru. Obasuo me izuzetnom ljubavlju što samo On može učiniti zato što je On najčišći od čistih i potpuno nesebičan.

Uzevši si tu slobodu, rekao sam: 'Sva Tvoja milost, svi Tvoji božanski blagoslovi i, najviše od svega, predivni trenutki koje sam proveo i doživio uz Tvoja Lotosna stopala postali su dio mene.' Moj voljeni Gospod odmah me ispravio i rekao: „Nisu postali dio tebe, postali su ti!“ Gladeći me po ruci rekao je: „Puppet, ono što se mora dogoditi dogodit će se. Ono što se mora učiniti, bit će učinjeno.“ Bilo je to kao da mi daje naslutiti što će se dogoditi 24. travnja 2011. godine. Svojom mi je milošću On omogućio da spoznam 24. travnja 2011. godine, da se dogodilo ono što se moralo dogoditi i da je to bila posljedica Njegove božanske volje. Sada je na meni da učinim ono što je potrebno učiniti.

Pitanje koje vrijedi milijun dolara glasi: „Što je potrebno učiniti?“ Dugo sam vremena razmišljao o tom pitanju i na kraju sam došao do odgovora. Nije li mi On sâm rekao odgovor 21. prosinca 1989. Godine, tijekom prvog razgovora? **„Postani kao ja – čist, nesebičan i pun bezuvjetne ljubavi.“**

Dakle, to je ono što je potrebno učiniti. To je potrebno učiniti prije nego što se dogodi ono što se treba dogoditi. Jednoga dana, po Njegovoj volji, ova će lutka** sresti svojeg voljenog lutkara.

(Autor vodi Sai Centar u svojem domu, „Sai Kutir“, u Londonu)

** lutka, lutak – engleski 'puppet' ujedno je i prezime autora (Popat), ali Svami ga je uvijek izgovarao kao 'Puppet'

Jednostavno vjerovanje u riječi koje izgovaraju mudraci donijet će više koristi od godina učenja i raspravljanja. Meditirajte o takvim velikim vedskim izrekama – *mahāvākya*, kao i o tomu da je vaša istinska stvarnost božanska priroda, „To si ti – tat tvam asi“ i dok nastavljate mozgati o njima, njihovo će vam značenje osvanuti bez pomoći bilo kakvih napomena.

- Baba

Iz naših arhiva

STALNO SE PRISJEĆAJTE BOGA

NESEBIČNO DJELOVANJE DRAGOCJENO JE ZA OBUZDAVANJE OSJETILA

Ono što najviše začuđuje je da nitko ne poznaje sebe, ali isto tako nitko se i ne trudi saznati nešto o sebi, čak i među onima koji provode svoj život u saznavanju stvari o drugima. Vaše je Sebstvo nešto što je istančanije od vode ili zraka ili čak i etera – *ākāśa*. Da bismo nešto mogli vidjeti, to se mora naći ispred naših očiju, da bismo nešto mogli primiti, moramo to uzeti u ruku, da bismo mogli hodati, moramo na nešto spustiti nogu. Osjetila su troma i zato se „Ja“ mora uključiti da bi osjetila mogla djelovati. Taj „Ja“ jest Brahman za kojega se pogrešno smatra da je nešto što je odvojeno!

Vi ste u ovom svijetu po kazni

Prihvatite svjetovni život kao obveznu dužnost koja vam je nametnuta. Vi se sada nalazite u zatvoru i izdržavate kaznu za zločine koje ste počinili u prethodnim životima. Nadzornik vam određuje da morate obavljati različite dužnosti – kuhati, nositi vodu, cijepati drvo i slično. Posao koji vam je dodijeljen trebate obaviti najbolje što znate, bez ikakvih očekivanja za bilo kakvu nagradu. Ako se ponašate dobro i ne stvarate nevolje te ako bez pogovora obavljate dodijeljene vam poslove, tada će biti moguće otpisati nekoliko dana od vremena koje vam je određeno kao kazna i bit ćete oslobođeni prije, uz potvrdu da ste pouzdana i dobra osoba. Takav pristup omogućit će vam vježbanje nesebičnog djelovanja – *niškāmakarma* koje je jako dragocjeno za obuzdavanje osjetila.

Kada nekim ljudima govorite o Bogu, oni će reći: „Ja ću vjerovati samo ako ću moći vidjeti Boga.“ Kada učene osobe – *vidvān mahāśabhā pāndita* odlaze u sela izvršavajući svoju misiju širenja istine koju objaljuju Vede, uvijek će biti pitanja. Tada bi trebalo reći onomu tko je pitanje postavio: „Ja neću vjerovati da vas nešto boli sve dok bol ne budem mogao vidjeti svojim očima.“ Bog je blaženstvo. Kako je moguće pokazati i vidjeti blaženstvo? Vjerovali to drugi ili ne, 2 + 2 su 4. Možete se s tim složiti ili se ne složiti, ali to je činjenica koja je dokazana iskustvom svih onih koji se s tim slažu. Isto je tako i s činjenicama o Bogu.

Živite tako da stalno mislite na Boga

Trebali bi živjeti tako da stalno mislite na Boga, ali isto tako da stalno mislite i na jednu drugu činjenicu, a to je smrt. Tijelo je vozilo u kojemu se vozite prema smrti. Sa smrću se možete susresti u svakom trenutku tijekom vožnje, neko drvo ili kamion ili rupa na cesti ili bljuzgavica mogu tomu doprinijeti. Prisjećajte se smrti. Podsjećajte se na to da vrijeme ističe sa svakim trenutkom. Kada tako postupate, nećete dolaziti u napast tratiti vrijeme u nepotrebnim razgovorima ili ispraznim nastojanjima da nešto postignete ili obijesnim pakostima ili raskalašenim zabavama. Vozite automobil pažljivo, polagano, uzimajući u obzir i druge koji voze istom cestom, nemojte pod svaku cijenu nastojati pretjecati druge ili se nadmetati u brzini. Budite svjesni ograničenja koja nameću vozilo i cesta! Tada nećete prouzročiti nikakvu nesreću. Vaša će vožnja biti lijepo iskustvo kako za vas, tako i za ostale ljude.

Jonnalagadda Sathyanarayana Murthy u svojem vas je govoru pozvao da poučavate, da mijenjate, da obnavljate i da činite mnoge druge stvari. Ne mogu svi obavljati takve zadatke. Prvo se pobrinite za sebe, a zatim pomažite drugima. Poboljšajte sebe, naučite sebe, obnovite sebe – a zatim krenite dalje kako biste riješili probleme drugih. Ta je obnova prilično jednostavna i laka pod uvjetom da smireno preispitujete svoju vlastitu osobnost – „Jesam li ja tijelo *ili osjetila ili um ili intelekt – buddhi i tomu slično?*“ Čuli ste u narodnoj priči – *Burra Katha* o Shivajiju, kako mu je božica Bhavani dala mač. To jedinstvo dobrote - *śiva* i snage – *śakti* podarit će vam mačeve duhovnog znanja – *jñāna khada* i razumijevanja – *subodha khada* koji će uništiti snage neznanja – *ajñāna*. Uzmite ih te postanite mudri i sretni.

- Izvadak iz Bhagavānovoga govora održanog u Prasanthi Nilayamu 26. listopada 1963. godine

BUDDHINA PORUKA O SLUŽENJU ČOVJEČANSTVU

Dr. B. V. Rajaram

Svih 45 godina, nakon što je doživio prosvjetljenje, Buddha je iskazivao ljubav i suosjećanje prema svima. Sve njegove četiri meditativne zaokupljenosti bile su nazvane uljudnost ispunjena ljubavlju – *metta*, samilost – *karunā*, razdragana naklonost – *mudita* i smirenost – *upekṣā*. To su četiri uzvišena obilježja ljubavi. On nam je dao i mnoga pravila izražena u kratkim izrekama – *sūtra*. U Karaniya Metta Sutta on navodi kako bi svatko trebao iskazivati Maitri kao što majka voli svoje dijete. Ona će čak i svoj život dati za dijete. Na takav bismo način trebali davati svakom drugom biću - našim bližnjima - našu dobrotu, našu Maitri, našu ljubav i naše služenje.

Svi smo se danas ovdje okupili sa svih strana svijeta kako bismo slušali riječi koje će nam reći Bhagavān Sri Sathya Sai Baba koji je utjelovljenje ljubavi, istine i služenja čovječanstvu. To je razlog zašto su se svi okupili ovdje. Imao sam prilike dolaziti u Prasanthi Nilayam i biti prisutan na daršanu Bhagavāna velik broj puta. Tako da sam i ja blagoslovljen što sam danas ovdje. Stajati ovdje je Njegov veliki blagoslov. Tako ja mislim. Isto tako, ako vidite kip Gospoda Buddhe ili njegovu fotografiju ili sliku, vi ćete se pokloniti izražavajući poštovanje, vizualizirajući ljubav i suosjećanje Buddhe.

Buddha je bio utjelovljenje suosjećanja

Buddha je došao kao ljudsko biće kako bi služio čovječanstvu. Ispričat ću vam priču o tomu kako djeluje Buddhino suosjećanje. Mislim da ste svi čuli priču o Kisagotami. Ona je imala dijete, jako milo dijete. Jednoga dana, kada su se igrali, dijete je prestalo disati i umrlo je. Kisagotami nije mogla prevladati svoju tugu, svoju patnju, svoje jadikovanje i cijelo je vrijeme samo plakala. Odlazila bi u domove ljudi i tražila: „Molim vas, vratite život mojem djetetu.“ Posvuda i danima, dan za danom, samo bi plakala i plakala. Tada ju je jedan stariji čovjek uputio: „Molim te, otiđi do Gospoda Buddhe. On je upravo ovdje, zamoli ga i on će ti vratiti tvoje dijete.“ Ona je bila jako sretna čuvši te riječi. Otišla je i poklonila se pred Buddhom te rekla: „O, Gospode, ja sam izgubila svoje dijete. Molim te, vrati mi ga.“ Buddha je shvatio da žena nije sasvim pri sebi. Rekao je: „Da, ja ću ti vratiti njegov život. Molim te, donesi mi šaku punu sjemenki gorušice iz kuće u koju nije kročila smrt.“ Ona je išla posvuda, uputila se do svake kuće, išla je na sve strane, ali kamo god bi došla, ljudi bi joj govorili: „Smrt se dogodila u našoj kući jučer ili prije mjesec dana ili prije godinu dana.“ Vratila se natrag Buddhi i rekla: „Smrt je posjetila svaku kuću.“

Tada je shvatila. Buddha joj je rekao: „Majko, ovo je svijet. Svatko tko se rodio mora i umrijeti.“ Na taj je način Buddha podario utjehu ženi koja je jadikovala.

Mi uvijek odlazimo Buddhi govoreći: „Buddho, ja u tebi tražim utočište – *buddham śaranam gacchāmi*, neka naš dom bude naše utočište – *dhāma śaranam gacchāmi*, tražim utočište u zajednici – *sangam śaranam gacchāmi*.“ Zašto odlazimo Buddhi? Zašto odlazimo u dom? Zašto odlazimo u zajednicu? Buddha je propovjednik, učitelj. Dom je suština života, istina, ljubav, požrtvornost, suosjećanje - *metta*, *karunā*, *mudita*, *upekṣā*. Zajednica slijedi učenja Buddhē.

Buddha je pokrenuo kotač ispravnosti – *dharma* na Guru Purnimu

Sutra je Ashada Purnima koju mi svi proslavljamo kao noć punog i najsvjetlijeg mjeseca u godini koja je posvećena učitelju – *gurupūrnimā*. Kao što vam je poznato, Buddha nikada nije gradio zgrade, on je samo izgrađivao ljudska bića. 61 osoba koja je bila obučena i usavršena – *artha*, bila je poslana u svijet kako bi bili blagodat i potpora drugima, za dobrobit mnogima. Buddha im je rekao: „Ljudi nisu zaslijepljeni, samo je malo prašine uletjelo u njihove oči, a vi ju trebate ukloniti. Oni će doći k vama. Molim vas, pružite im utočište – *dhāma*, pružite im ljudskost.“ On je poslao svoje ambasadore ljubavi, ambasadore istine među ljude. U zaštitnom znaku Sai organizacije nalazi se i Kotač Istine. Guru Purnima je dan kada se pokreće kotač ispravnog djelovanja. Na ovaj je dan Buddha pokrenuo Kotač Istine. Svatko tko nudi istinu, svjetlost, tko nosi baklju, učitelj je – *guru*. Širom Indije ima na tisuće mudraca, na tisuće ljudi koji će dati dobar savjet, propovijed, učenje i služenje kao uzori. Njima upućujemo molitve na Guru Purnimu.

U svojem je prosvjetljenju Buddha spoznao četiri istine. U svijetu postoji patnja – *dukha*. Uzrok te patnje su čovjekove težnje. Mi težimo za mnogim stvarima – srećom, raskoši, novcem, dobrim ugledom i slavom. Tako se pokreće kotač patnje. Kada čovjek nadzire svoje težnje, tada se smanjuje patnja.

Sve nam vjere govore budite dobri, činite dobro, mislite dobro. To su tri načela koja bismo trebali slijediti. Suština budizma je da izbjegavamo ono što je loše, da njegujemo ono što je dobro i da pročistimo um. To je učenje Buddhē. Ako preispitate bilo koju religiju, utvrdit ćete da svaka religija poučava tomu da ne činimo ništa što je loše. Budizam je religija uma. Dhammapada, Gathe, govore da, ako djelujemo umom koji nije pročišćen, ako usvajamo loše misli, tada će nas loše misli i slijediti. Ako, s druge strane, činimo djela koja su neokaljana, ako imamo ljubavi, vjere, duha služenja čovječanstvu, tek će nas tada dobrota slijediti poput sjenke koja nas nikada ne napušta. Ovdje možemo vidjeti da je tijekom prošlih desetljeća Bhagavān Sri Sathya Sai Baba utemeljio obrazovne ustanove, ustanove služenja. Ta je ljubav najviša od svih. Kako možemo voljeti druge kada u sebi nemamo ljubavi? To je ono čemu je Buddha učio. Ako u sebi nemate ljubavi, ako imate mržnju, ako imate pohlepu, ako ste

zavidni, tada ćete isto to i dobivati u životu. Putem negativnosti stvaraju se loše navike. Isto tako, ako radite stvari koje su dobre, ako mislite dobro, tada ćete njegovati i dobre navike. To je razlog zašto je Buddha govorio da se njegovanjem dobrih navika postiže i dobar položaj.

Slijedite pet pravila – *pañcashīla* i učinite svoj život plemenitim

Buddha kaže – uvijek činite dobro. On nam je govorio jako jednostavne istine. One su prekrasne, ali izuzetno ih je teško slijediti i provoditi zato što mi uvijek izmičemo istini. On kaže da postoji pohlepa – *lobha*, zabluda – *moha* i nedostatak – *dosha*. No, jako je teško nadzirati te neželjene sklonosti. On nam je dao pet uputa i pravila koja bismo trebali primjenjivati: ne ubij, ne ukradi, ne upuštaj se u nedozvoljene spolne odnose, ne laži, nemoj uzimati opojne droge ili piće. Tih pet pravila nazivaju se *pañcashīla*. Tih pet pravila nije namijenjeno nikomu drugomu, ona su namijenjena zajednici, ona su namijenjena društvu, ona su namijenjena narodu, ona su namijenjena svijetu. Mi se nalazimo u prilikama gdje jedan narod mrzi drugi, gdje jedna zemlja mrzi drugu, gdje ljudi mrze jedni druge. Čak i u našoj vlastitoj obitelji – majka, otac, brat, sestra, sin, kćer, žena, muž, svatko mrzi drugoga. Ako ne želite mrziti, tada biste trebali razviti nenasilnost – *ahimsā*. Nemojte ubijati, štitite sva bića. Uvijek dajte velikodušno, nemojte biti zavidni drugima na onomu što posjeduju. Nemojte se upuštati u nikakve neprimjerene spolne odnose, nemojte ogovarati, nemojte klevetati, nemojte se upuštati u zlonamjerna mentalna uzbuđenja. Da bismo doživjeli uzbuđenje, odlazimo na mnoga mjesta kao što su sajmovi, konjske utrke, mjesta gdje se pije i uživaju droge i tomu slično. Odlazite tamo gdje se nalazi društvo dobrih ljudi – *satsanga*, gdje se pjevaju bhajani, gdje se moli, gdje možete razviti pozitivan način mišljenja. To je pet pravila koja nam je dao Buddha koja će nam omogućiti da provjerimo negativna obilježja i razvijemo pozitivne vrline. Uvijek budite istinoljubivi jer će vas samo istina spasiti, rekao je Buddha.

Buddha nam daje tri smjernice za plemenit život: moralno ponašanje – *sila*, sabranost – *samādhi* i mudrost – *panna*. Moralno ponašanje predstavlja njegovanje dobrote u našem svakodnevnom životu. Sabranost vodi do duhovnosti dok nam mudrost daje sposobnost razlučivanja. On kaže da zamislimo lonac koji je pun vode. Naš je um poput lonca koji je ispunjen pohlepom, prividom, mržnjom. Ako mislite da je ispunjen mržnjom, tada će se na vrhu lonca naći mržnja, u sredini će se nalaziti mržnja, a na dnu će se isto tako nalaziti mržnja. Ako kažete da ćete otkloniti mržnju samo s vrha, to nije dovoljno. Potrebno ju je ukloniti sve do dna. Uz pomoć mudrosti ako uklonite korijene i uzroke pohlepe, zablude i nedostataka, tek će tada izići na površinu ono što vam je svojstveno. Na taj bi način, kaže Buddha, trebalo provoditi moralno ponašanje, sabranost i mudrost.

Svatko bi trebao raditi na svojem vlastitom oslobođenju

Buddha kaže da nas on može samo usmjeriti, da nam on može samo dati svjetlost, ali da nas on ne može odvesti do cilja. Ako želite vidjeti Babu i imati Njegov daršan, ako želite čuti Babu, morate doći u Puttapparthi, morate se podvrgnuti određenom naporu. Buddha kaže da se morate napregnuti, da morate raditi jer, u protivnom, nećete postići ništa. To je poseban zadatak koji vam je on zadao. Svatko treba raditi na svojem vlastitom oslobođenju, na svojoj vlastitoj sreći, na svojem vlastitom blaženstvu – *ānanda*. Vi druge osobe ne možete usrećiti svojim blaženstvom. Vi biste trebali služiti, a osoba koju služite trebala bi biti sretna.

Svako ljudsko biće trebalo bi voditi plemeniti život. To je cilj budizma kao i svake druge vjere. Postoje mnoge priče, Gathe, govori i rukopisi Buddhe. Nije potrebno do u pojedinosti ispričovjediti životnu priču Buddhe zato jer ste ju svi već pročitali u knjigama. Svih 45 godina, nakon što je doživio prosvjetljenje, Buddha je iskazivao ljubav i suosjećanje prema svima. Sve njegove četiri meditativne zaokupljenosti bile su nazvane uljudnost ispunjena ljubavlju – *metta*, samilost – *karunā*, razdragana naklonost – *mudita* i smirenost – *upekṣā*. To su četiri uzvišena obilježja ljubavi. On nam je dao i mnoga pravila izražena u kratkim izrekama – *sūtra*. U Karaniya Metta Sutta on navodi kako bi svatko trebao iskazivati Maitri kao što majka voli svoje dijete. Ona će čak i svoj život dati za dijete. Na takav bismo način trebali davati svakom drugom biću, našim bližnjima našu dobrotu, našu Maitri, našu ljubav i naše služenje.

Neka sva bića budu sretna.

(Iz govora kojega je održao dr. B. V. Rajaram na simpoziju održanom 2. srpnja 2012. godine u Prasanthi Nilayamu na temu „Jedinstvo vjera“. Dr. Rajaram je upāsaka iz Maha Bodhi društva u Bengaluru).

Čovjeka, koji voli svoju djecu i koji voli svoja stada stoke, čiji um teži za osjetilnim užiticima i vezan je za njih, odnijet će smrt isto kao što će i velika poplava odnijeti usnulo selo.

- stih 287, Dhammapada

Sjaj božanske slave

BOŽANSKA MILOST ZA SLIJEPU DJEVOJKU

Primio sam pismo od oca Ashe Joshipura iz Junagadha u državi Gujarat u kojemu je on napisao: „Imam kćer od 16 godina kojoj je ime Asha. Ona je jako lijepa, ali je slijepa. Očni specijalisti su rekli da pati od atrofije ocnog živca i nikada neće moći vidjeti. Netko mi je preporučio da se obratim Vama i rekao da Vi širite poruku Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe. Možete li mi reći: može li Baba vratiti vid Ashi? Bio bih jako zahvalan ako biste mi ljubazno odmah odgovorili.“

Moj je odgovor glasio: „Da, Gospod se utjelovio u ljudskom liku kao Bhagavān Sri Sathya Sai Baba. Umjesto da pitanje postavljate meni, trebali bismo postaviti samo jedno pitanje: *Što je to što On ne može učiniti?* Molim Vas da odvedete svoju kćer na priloženu adresu u Puttaparthiju, država Andhra Pradesh.“

Oni su otišli u Prasanthi Nilayam i Svami ih je pozvao na razgovor. Voljeni je Svami dao nekoliko paketića vibhutija i dao upute Ashi da uzme malo svakoga dana tijekom mjesec dana. Nakon mjesec dana vratili su se u Puttaparthi i u sobi za razgovore voljeni je Svami sa svoja dva palca protrljao gornje kapke na Ashinim očima i na opće čuđenje ona je normalno progledala!

Cijeli je Junagadh čuo za to veliko čudo i željeli su čuti nešto više o Svamiju. Otišao sam tamo kako bih im prenio božansku poruku Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe. Program je održan na otvorenom prostoru koji se naziva Nichibari i svi koji su se okupili i poslušali bili su jako zadovoljni božanskom porukom. Mnogi od njih su nakon toga otišli Babi i postali Njegovi poklonici.

- Izvadak iz: „Sai Smaran“, dr. D. J. Gadhia

Čudesni bijeg iz velike nesreće

V. Mehta, pukovnik ratnog zrakoplovstva

Svami me je spasio u zraku, dok se u svojem fizičkom obliku nalazio u Puttaparthiju. Za Njega ne postoje ograničenja i On je sveprisutan. Danas se On više ne nalazi u fizičkom tijelu, ali u svojem sveprisutnom obliku On i dalje nastavlja biti sa svojim poklonicima, pomaže im, vodi ih i štiti ih.

Kao polaznik Nacionalne akademije za obranu u Puni u Indiji, jedne od najboljih ustanova za obuku za obranu u svijetu, bio sam dodijeljen, u mladoj dobi od 20 godina, kao bojni pilot u Indijske zračne snage. Dobio sam

„posjetnicu“ Sri Sathya Sai Babe 1975. godine i od tada me Baba vodio, štutio i brinuo o meni, ali ne samo o meni već i cijeloj mojoj obitelji.

U Svamijevom okrilju

Bio sam postavljen na položaj instruktora na Nacionalnoj akademiji za obranu 1974. – 1975. godine. Moja sestra i njezin suprug zajedno sa sinovima blizancima isto su tako bili na Nacionalnoj akademiji za obranu. Suprug moje sestre, prof. Basant Sibal, mnoga je desetljeća poučavao kemiju na Akademiji. Jedan od blizanaca, Sanjay, nije bio dobro zdravlja jer je imao rupu na srcu (sistolčki šum). Ova vrsta problema nije nepoznata kod malih beba i rupa se obično zatvori sama od sebe tako da nema potrebe za bilo kakvim liječenjem. No, u Sanjajevom slučaju to nije bilo tako. Sanjaya su, zbog toga, vodili k različitim liječnicima, ali sve to nije dovelo do olakšanja. Liječnici su bili općenitog mišljenja da će ga morati podvrgnuti operaciji. Roditelji su, naravno, to ostavljali samo kao posljednju mogućnost. Kako im je netko pričao o nadnaravnim sposobnostima Sri Sathya Sai Babe, dogovorili su se da će održati program bhajana u svojem domu kako bi zatražili Sai Babin blagoslov za Sanjajevo izlječenje.

Na dan kada su se trebali održati bhajani, nazvao me telefonom suprug moje sestre i pozvao me da im se pridružim u njihovim planiranim molitvama koje će uputiti Babi. Iako sam na to nevoljko pristao, budući da sam bio gorljivi pristalica Arya Samaja, otišao sam zajedno sa svojom obitelji zato jer me je to zamolio suprug moje sestre. Pjevanje bhajana je započelo i svi su sjedili u tišini i slušali. Tijekom pjevanja bhajana jedna od pjevačica rekla je kako je vidjela Sai Babu da ulazi u kuću. Svi članovi obitelji samo su međusobno razmijenili osmijehe i u sebi pomislili kako je Svemogući sveprisutan i da ona ne govori ništa što ne bi bilo normalno. Svi su uskoro odjednom bili svjedoci kako se pojavljuje vibhuti na fotografiji Sai Babe i da se njegova količina sve više povećava. Za sve prisutne to je svakako bilo iskustvo koje je dovelo do toga da im se kosa diže na glavi. Međutim moja supruga, Nandini, nije to prihvatila pretjerano ozbiljno i rekla je kako su to posljedice skrivenih moći – *siddhi* i kako je to moguće postići ako se provode određene duhovne vježbe. Sanjay nije bio izliječen nakon tog molitvenog skupa tako da su ga odveli u Puttaparthi. Kada su stigli u Puttaparthi, Svami ga je blagoslovio i on je uspješno bio podvrgnut operaciji na otvorenom srcu i u potpunosti se oporavio.

Pojava vibhutija na fotografiji Sai Babe te večeri u mjesecu studenom 1975. godine bila je posjetnica koju mi je Svami poslao i bio sam u potpunosti uvjeren u Njegove nadnaravne sposobnosti. Međutim, s Nandini to nije bio slučaj. Svaki puta kada bih razgovarao s Nandini o događaju u domu profesora Sibala, razgovor bi završio ozbiljnim suprotstavljanjem mišljenja, a ponekad i potpunim neslaganjem što je dovelo do gubitka mira i sklada u našem domu.

U listopadu 1977. došao sam u Coimbatore na tečaj. Kako sam imao snažnu želju da odem vidjeti Sai Babu i prisustvovati Njegovom daršanu, uzeo sam kratak odmor tijekom blagdana Dasare i otišao u Puttaparthi. U Puttaparthiju sam bio prisutan na daršanu Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe koji me je ispunio blaženstvom i sav sretan vratio sam se u Coimbatore da bih završio tečaj. I dalje sam se nastavio moliti Gospodu da učini nešto u vezi pomanjkanja vjere u Njega što je iskazivala Nandini.

Bhagavān Sri Sathya Sai Baba milostivo je odgovorio na moje molitve i preobrazio Nandini na prekrasan način. Do trenutka kada sam se vratio u Bareilly nakon završenog tečaja, Nandini je bila potpuno druga osoba. Sai Baba se počeo pojavljivati u njezinim snovima svake noći i tijekom tih snova ona je čak bila i u Puttaparthiju. Rekla je da, ne samo da ćemo početi odlaziti na bhajane koji se održavaju drugdje, već da ćemo započeti i s redovitim održavanjem bhajana u našem domu. Kojega li čuda! Kasnije, kada je otišla u Puttaparthi, čak je potvrdila da je to isto mjesto koje je vidjela u svojim snovima. Od tada je njezina vjera u Sai Babu postala nepokolebljiva i ona Ga štuje svim svojim srcem.

Zanimljivo je da je tijekom razgovora 1983. godine Svami u zraku stvorio prekrasan prsten i stavio ga na prstenjak moje desne ruke. Svami je rekao kako je taj prsten za moju zaštitu. Pored toga, Sai Baba je dodao: „Ti si pilot. Ja ću biti pilot u tvome životu.“

Trenutačna pomoć u trenutku velike opasnosti

Tijekom 1986. godine, kao voditelj nadzvučnih borbenih letjelica, bio sam dodijeljen na dužnost u trajanju od dvije godine u Irak kako bih obučio njihove pilote za borbene letove. Tijekom mojeg boravka u Iraku, kada sam letio s učenikom u Sukhoi-7, nadzvučnom borbenom zrakoplovu, 1. svibnja 1987. godine, nepažnjom sam učinio zaokret udesno zbog neke pogreške u radu kontrolnih uređaja. Taj zrakoplov ima samo jedan motor koji je velike snage i može pokrenuti zrakoplov brzinom koja je dva puta brža od brzine zvuka. Na žalost, motor je isto tako prestao raditi. To se pretvorilo u još ozbiljniju, višestruko opasnu situaciju jer je zrakoplov bio na visini od nešto više od 3000 metara i počeo se spuštati brzinom od oko 100 metara u sekundi. Ova velika brzina padanja zrakoplova ostavila je otprilike samo 30 sekundi, dok zrakoplov ne bi svojim padom napravio rupu u zemlji. Jedini spas u takvim prilikama je izbacivanje sa sjedala iz zrakoplova. Međutim, prije no što sam poduzeo aktivnosti vezane uz izbacivanje iz zrakoplova, iz dubine srca uputio sam poziv Sai Babi za pomoć. I, na opće iznenađenje, Gospodova je pomoć stigla u trenutku. Osjetilo se kako je neka „nevidljiva ruka“ preuzela nadzor nad zrakoplovom i on je prestao ponirati. Sada je bio trenutak da se ponovno pokrene motor, za što je na zemlji potrebno oko 60 sekundi. U ovom je slučaju

za to bilo potrebno samo 25 sekundi. U tom se trenutku zrakoplov našao na oko 30 metara nad zemljom ali se sigurno izvukao iz višestruko opasne situacije.

Potpuno potresen, prizemljio sam zrakoplov bez ikakvih daljih poteškoća, cijelo vrijeme zahvaljujući Gospodu. Nije potrebno ni spomenuti da je zrakoplov bio prizemljen dugo vrijeme i prošao je temeljitu provjeru i popravak prije no što je ponovno poletio. Iračke vlasti uputile su mi pismo zahvalnosti.

Svemogući Spasitelj

Po završetku tog događaja vratio sam se kući i sve ispriповjedio svojoj supruzi. Oboje smo zahvaliti Sai Babi što me zaštitio, no priča ovdje ne završava.

Moj boravak u Iraku završio je u listopadu 1988. godine i bio sam premješten na dužnost zapovjednika postaje u zrakoplovnoj bazi u blizini Lucknowa. U siječnju 1989. godine Sai Baba je mene i suprugu pozvao na razgovor u Puttarthiju. U sobi za razgovore ja sam se poklonio pred Sai Babom i zahvalio Mu što me spasio iz po život opasne situacije 1. svibnja 1987. godine. Svami je s ljubavlju počeo pričati o cijelom događaju da bi odjednom stao i rekao: „Prošlost je prošlost.“ Po završetku razgovora moja je supruga rekla da, iako puno toga zna o letenju zato što je oženjena za pilota već 20 godina, puno je bolje razumjela kako je ozbiljna i opasna bila ta situacija nakon što ju je opisao Sai Baba.

Bilo bi mudro izvući pouku iz gore opisanog događaja kada me Svami spasio u zraku, dok je On sam u svojem fizičkom obliku bio u Puttarthiju. To ukazuje da za Njega ne postoje granice i da je On sveprisutan. Danas On više nije u fizičkom tijelu, ali u svojem sveprisutnom obliku On i nadalje nastavlja biti sa svim svojim poklonicima pomažući im, vodeći ih i štiteći ih.

(Autor trenutno obavlja dužnost starijeg časnika u zračnoj luci u Sri Sathya Sai zračnoj luci, Prasanthi Nilayam)

Chinna Katha

Ljutnja je duh, mržnje je zli duh

U vrijeme kada su Pāndave bile u izbjeglištvu u šumi, Krišna ih je jednom prilikom posjetio kako bi se uvjerio u njihovu sigurnost i da je sve dobro i u redu te je ostao s njima tijekom jedne noći. Radi sigurnosti, Pāndave su obilazili područje tijekom cijele noći i svatko od njih obavljao je taj obilazak u trajanju od jednog sata. Te je noći Krišna isto tako izrazio želju da i on bude jedan sat na straži.

Kada su Pāndave obavljale svoju stražarsku dužnost, pred njima se pojavio duh, narastao je do nevjerojatnih razmjera i pretvorio se u diva. Pāndave nisu mogle ništa učiniti. Kada je došao red na Krišnu, Yudhištira ga je upozorio: „U šumi se nalazi divovski duh. Zato ti savjetujem da ne ideš obavljati svoju stražarsku dužnost kako ti ne bi na neki način naudio.“ Na to je Krišna odvratio Yudhištiri: „Ako stvarno imaš vjeru u moju božanskost, kako možeš iskazivati takvu sumnju? To je tvoja slabost. Div mi ne može nauditi ni na koji način. Ja ću se za njega pobrinuti.“

Krišna je obavio svoju stražarsku dužnost od 2 do 3 sata ujutro. Nakon toga je red bio na Arjunu. Kada je Arjuna došao na mjesto gdje je od Krišne trebao preuzeti stražarsku dužnost, zatekao ga je kako sjedi na kamenu i smiješi se. Upitao je Krišnu: „Jesi li ubio duha?“, na što mu je Krišna odvratio: „Nije bilo potrebe da ubijem duha zato što duhovi i zli duhovi uopće ne postoje. Oni su, u stvari, odrazi privida koji su nastali u vašem umu. Vaša vam ljutnja izgleda kao duh. Kako vaša ljutnja raste, tako se povećava i duh i preraste u diva. Vaša vam se mržnja javlja u obliku zlog duha. Ja nemam ni ljutnje niti mržnje. Zato ne vidim duhove i zle duhove.“

U stvarnosti, ne postoje duhovi i zli duhovi. Oni su odrazi misli koje je stvorio vaš um.

Za obnovu pretplate/nove pretplate/elektronička izdanja – molimo da nas posjetite na @ www.sanathanasarathi.org

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

GRČKA

20. veljače 2013. godine članovi Sathy Sai centra Filothei organizirali su program darivanja krvi tijekom kojega je prikupljeno 12 bočica krvi. Pod vodstvom liječnika poklonici su 27. veljače organizirali savjetovanje pod nazivom „Kako ustati kada padnemo“, u KAPI, rezidenciji za starije osobe. Dane su upute za oko 30 starijih građana o tomu kako izbjeći padove i moguće povrede, posebno ako žive sami.

Ujutro, 2. ožujka 2013. godine Sathya Sai dobrovoljci posjetili su nekoliko obitelji u Perama, Pirej i podijelili 38 vreća s hranom. Dana 3. ožujka 2013. pedijatar i pomoćnik posjetili su 14 obitelji i pregledali 27 djece od kojih je 15 bilo cijepjeno. Roditelji su dobili upute o ispravnom načinu skrbi za zdravlje njihove djece.

9. ožujka 2013. godine Sathya Sai skupina koju je činilo 10 odraslih i dvoje mladih posjetila je „KAAPAA“, Centar za oporavak i osposobljavanje

djece u Voula Attiki. Djeca, od kojih su neka u kolicima, bila su odvedena na izlet gdje su sa Sathya Sai dobrovoljcima igrali košarku i druge igre.

Skupina Sathya Sai mladih opskrbila je osnovnu školu u području Grava u Ateni s 24 vreće hrane i 6 kutija mlijeka u prahu da bi se podijelilo potrebitim obiteljima. Osamdeset posto djece u tom području su djeca useljenika. Pored toga, u obližnjoj srednjoj školi, osigurana je i dodatna hrana za roditelje čije su obitelji u potrebi.

LAOS

Dana 21. ožujka 2013. godine Sathya Sai zaklada u Laosu organizirala je Festival ljudskih vrijednosti. Oko 300 ljudi, među kojima je bilo oko 50 budističkih redovnika, ministri iz vlade i stariji državni dužnosnici, okupilo se na festivalu. Gospodin Phongsavath Boupha, ministar u uredu predsjednika i dr. Narendranath Reddy, predsjednik Prasanthi vijeća, otvorili su skup paljenjem svijeća koje su predstavljale pet ljudskih vrijednosti: istinu, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost. Šarolik program tradicionalnih plesova, predstava i pjesme iz Laosa izvela su djeca koja polaze večernju školu Sri Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti (SSEHV). Više od 350 djece polazi večernju školu svakoga dana u Sathya Sai centrima u Laosu. Dr. Reddy govorio je okupljenim gostima o značenju ljudskih vrijednosti i izrazio zadovoljstvo za široku lepezu kulturnih predstavljanja u izvedbi djece.

UKRAJINA

Konferencija Sathya Sai mladih iz Ukrajine za 2012. godinu održana je 15. i 16. prosinca 2012. godine u Kijevu i u radu je sudjelovalo oko 45 poklonika, među kojima ih je sedam bilo iz Bjelorusije, dva iz Azarbajdžana i dva iz Rusije. Tema Konferencije bila je „Tvoj život je moja poruka“. Poseban gost iz grada Ufa iz Rusije govorio je o svojim zapažanjima i duhovnim iskustvima. Govorio je o tomu koliko je važno da stalno budemo u stanju unutarnje radosti te naglasio potrebu za aktivnim sudjelovanjem u radu Sathya Sai organizacije. Razgovaralo se o učenjima Bhagavāna, pri čemu su se iznosila osobna iskustva, primjeri i praksa s naglaskom na razvijanje pozitivnog načina razmišljanja. Dvanaest je govornika bilo potaknuto da podijele svoja iskustva s Bhagavānom. Njihovi su govori bili poticajni, ohrabrujući i praktični.

KUVAJT

Medicinski kamp održan je 7. prosinca 2012. godine u Salmiya Model školi u Kuvajtu. Velik je broj doseljenika koji imaju niske prihode u Kuvajtu i koji boluju od raznovrsnih bolesti kao što je visok krvni tlak i dijabetes, ali ne primaju odgovarajuću zdravstvenu zaštitu zbog pomanjkanja svjesnosti,

nedostatka ispravnog vodstva, siromaštva i drugih razloga. Trideset i četiri liječnika, od kojih su neki bili specijalisti na područjima kao što je kardiologija, ENT, urologija i nefrologija, neurologija, dijabetes, oftalmologija, dermatologija, opća medicina i slično kao i 30 bolničara pružili su liječničke usluge za više od 700 doseljenika iz Indije, Pakistana, Bangladeša, Sri Lanke i Egipta. Oko 120 poklonika iz Sai centra u Kuvajtu dobrovoljno je pomagalo tijekom održavanja kampa. Gospodin Satish C. Mehta, ambasador Indije u Kuvajtu i dr. Mohomad Al Mutairi, predsjednik medicinske udruge u Kuvajtu, posjetili su medicinski kamp. Usluge koje su pružene uključivale su pretrage vezane uz povišeni krvni tlak i bolesti očiju, usporedno s provođenjem utvrđivanja razine kolesterola, snimanje ultrazvukom, elektrokardiogrami i slično. Ovo je bio već šesti medicinski kamp koji su zajednički organizirali Sai centar iz Kuvajta (Shanti udruga iz Kuvajta) i Forum indijskih liječnika (Indian Doctors Forum – IDF), Medicinska udruga u Kuvajtu i zaklada za srce, Kuwait Heart Foundation.

OMAN

Posebna skupina djece (Special Children Group – SCG) iz Sai organizacije u Omanu proslavila je Festival sporta i zabave dana 30. studenog 2012. godine u Indijskoj školi u Al Ghubra u Muscatu. Festival je organiziran za djecu koja boluju od autizma kako bi se promicalo strpljenje, snošljivost, odvažnost i odlučnost. Proslavi se odazvalo nekoliko lokalnih dužnosnika iz Omana i oko 125 SCG dobrovoljaca i djece. Nakon prijave i svečanosti otvaranja, SCG dobrovoljci su s ljubavlju otpratili 24 djece u posebne „kuće“ koje su dobile nazive po ljudskim vrijednostima: istina, ispravnost, ljubav i mir. Djeca su bila podijeljena u skupine kako bi mogla sudjelovati u događanjima kao što su igre prodavaonice, trčanje s preponama, trčanje štafete, utrke žabljim skokovima i sve su igre bile prilagođene motoričkim sposobnostima djece, njihovim kognitivnim vještinama i ostalim sposobnostima. Slike, koje je naslikalo jedno posebno dijete, podijeljene su kao izraz ljubavi uvaženim gostima koji su posjetili Festival. Na kraju su djeci podijeljene medalje, dok su roditelji dobili poklon pakete i raznovrsna pomagala za učenje, primjerena djeci s autizmom.

ITALIJA

Regiju Emilija u Italiji pogodio je potres. Između 5. i 7. listopada 2012. godine Sathya Sai organizacija Italije ugostila je 36 osoba s poteškoćama koje su bile pogođene potresom. Susret je održan u „Mother Sai“ kući u Divignanu gdje je više od 20 dobrovoljaca, među kojima je bilo nekoliko Sai mladih, brinulo o potrebama gostiju. Trodnevni praznici organizirani su s namjerom da se okupe zajedno, podijele svoja iskustva, svi oni koji su proživjeli tragediju potresa i

izgubili prijatelja, rođaka ili nekoga koga su voljeli. Organizirano je i nekoliko izleta među kojima je bio i izlet brodom na jezeru Maggiore i posjet zoološkom vrtu. Navečer je izveden mjuzikl koji je bio veseo i zabavan, ispunjen pjesmom i plesom kako bi predstavio „Ljubav u akciji“ u skladu s Bhagavānovim učenjima.

- Sathya Sai međunarodna organizacija

INDIJA

Gujarat: Besplatan masovni obred uvođenja u vedski studij muških pripadnika – *upanayana* poznat i kao obred vezanja svete vezice organizirala je Sathya Sai organizacija iz okruga Ahmedabad 4. svibnja 2013. godine u kojemu je sudjelovalo 14 dječaka, zajedno sa svojim roditeljima i gostima. Svečanost je započela u 9 sati da bi završila u 17 sati. Obrede je izvodilo pet svećenika koji su sustavno vodili kroz cijeli postupak. Tijekom obreda, svaki je dječak dobio tri kompleta odjeće, jedan srebrnjak i raznovrsne druge poklone. Sveukupno je u svečanosti sudjelovalo oko 900 osoba.

Širom Gujarata organizirana su okupljanja kako bi se proslavio Sri Rama Navami, 19. travnja 2013. godine. Poklonici, mladi, polaznici balvikas programa i Sathya Sai škola sudjelovali su u okupljanjima. Na svakom mjestu okupljanja bili su postavljeni plakati koji su prikazivali prizore iz Rāmāyane, velike vođe iz Indije, natpise s Bhagavānovim porukama, kočije s Bhagavānovom fotografijom, Bhagavānovе sandale – *pādukā* i slično. Pjevanje bhajana i pjevanje Veda trajalo je cijelo vrijeme u izvedbi svih sudionika. Širom Gujarata svečanost je započela u 9 sati a završila u podne. Kako bi uveličali proslavu, bili su pozvani uvaženi gosti, lokalni dužnosnici i druge osobe. Odlučeno je da će ova proslava svake godine postati redoviti dio programa Sai organizacije.

Maharashtra: Na svečanosti održanoj 4. svibnja 2013. godine u Shanmukhananda dvorani u Matungi, Mumbai, 194 studentice dobile su novac za školarinu u okviru programa školarina Mother Easwaramma Scholarship. Glavna gošća svečanosti, gospođa Smita Jayakar, vodeća kazališna i filmska umjetnica, predstavila je 13. Easwaramma Memorilal Lecture, predavanje pod nazivom „Recite da za djevojčicu“. Na kraju programa, poznati pjevač gospodin Hariharan otpjevao je nekoliko dirljivih poklonstvenih pjesama.

Rajasthan: Dvodnevna godišnja konferencija na razini države u organizaciji Sri Sathya Sai organizacije Rajasthana održana je 15. i 16. prosinca 2012. godine u Sri Sathya Sai ženskom koledžu u Jaipuru na kojoj se okupilo oko 450 poklonika i dužnosnika iz Rajasthana. U svojem obraćanju dobrodošlice dr. Jaisingh Shaktawat, predsjednik Rajasthana, pozvao je sve sudionike da primjenjuju Bhagavānova učenja u svojem životu. Naglasio je potrebu usvajanja sela u okviru programa uključivanja sela od strane svih Sai samithija, provođenje narayana seve i balvikas programa. Gospodin Nimish Pandya održao je poticajni govor o poruci Bhagavāna čovječanstvu i o Njegovoj misiji.

Gospodin K. Anil Kumar u dva prekrasna govora koje je održao, podijelio je svoja iskustva s Bhagavānom Babom tijekom života kao član Organizacije i kasnije kao prevoditelj Bhagavānovih govora.

PRIČA S POSLJEDNJE STRANICE

Spoznajte svoju pravu prirodu

Mora da ste primijetili kako vam se nikada ne obraćam kao poklonicima – *bhaktulara*, jer kako vi možete biti samo to? Vi ste Bhagavān, vi to postajete samo time što odbacujete neznanje – *avidyā*, koje uzrokuje da zamišljate kako ste vi ograničeni. To je razlog zašto vam se ja obraćam kao utjelovljenjima ljubavi – *premasvarūpalārā*, utjelovljenjima blaženstva – *ānandasvarūpalārā*, utjelovljenjima Božanskog duha- *divyātmasvarūpalārā*. To je vaša prava priroda. No, vama čak nije bilo ni rečeno tko ste vi. Vaša je patnja povezana s ovim nedostatkom što ne poznajete sebe.

- *Baba*