

SANATHANA SARATHI - OŽUJAK 2013. GODINE

BHAGAVĀNOV GOVOR ODRŽAN 29. SRPNJA 1996. GODINE

LJUBAV JE PRAVI OBLIK BOGA

Svjatovni život je prolazan. Isto tako, prolazni su i mladost i bogatstvo. Žena i djeca također nisu trajni. Jedino su istina i ugled vječni.

Sanskrtski stihovi

NIKADA NEMOJTE TRAŽITI POGREŠKE DRUGIH

Ljudski je život prolazan i ne traje dugo kao što se neće dugo održati ni mjehurić na vodi. Mladost i bogatstvo isto tako ne traju vječno i možemo ih usporediti s oblacima koji plove nebom. Čak ni odnosi koje razvijamo tijekom svjetovnog života nisu trajni. Jedino što je trajno i vječno na ovom svijetu to su istina, ispravnost i dobar ugled.

Nitko ne donosi sa sobom nikakvo bogatstvo kada se rodi iz utrobe svoje majke, a isto tako nikakvo bogatstvo neće ponijeti sa sobom kada krene s ovoga svijeta. Čak i milijunaš jede običnu hranu, ne može jesti zlato. Netko može nagomilati bogatstvo i osjećati ponos zbog toga, no sve to nagomilano bogatstvo neće ponijeti sa sobom u trenutku smrti. Ako krenete skrivati svoje bogatstvo ili ga ulažete u banku, a da pri tome ne činite nikakvo djelo milosrđa, tko zna što će se s tim bogatstvom dogoditi kada napustite ovaj svijet?

Teluški stihovi

Vrline su vaš najljepši ures

Od rođenja do smrti čovjek se upušta u razna djelovanja ne bi li, zahvaljujući njima stekao radost, ali na kraju ipak napušta ovaj svijet praznih ruku. Kako u posljednje vrijeme dolazi do porasta zla, nepravde i neprimjerenog ponašanja, svijet se suočava s brojnim nevoljama. Štoviše, svijet se nalazi na rubu katastrofe uzrokovane takvim demonskim sklonostima. Na toj prekretnici samo studenti imaju sposobnosti obnoviti mir i red u svijetu. Jedino su oni u stanju osigurati mir i sigurnost, ne samo u Indiji, već i u cijelom svijetu. Uslijed utjecaja željeznog doba - *kali yuga*, ispravnost – *dharm*a je u Indiji u sve većem opadanju. Ja se nadam da će mladi muškarci i žene donijeti odluku da uklone zle

sile kojima vlada božica Kālī, osnažiti istinu i ispravnost i oživjeti drevne tradicije Bhārate, koja je svojevremeno bila riznica velikog duhovnog bogatstva.

Studenti!

Kada zaostajete u studiju, vaši će roditelji biti tužni. No, majka Indija bit će tisuću puta tužnija ako ne napredujete na putu moralnosti, etike i duhovnosti. To biste uvijek trebali imati na umu. Svi ljudi koji su stariji od vas ili koji su vođe, isto su tako jednom bili studenti kao što ste i vi. Današnji studenti sutra će biti građani, stariji i vođe. Isto tako kao što vi očekujete od vaših starijih i vođa da budu uzori, tako biste se i vi trebali ponašati na uzoran način i spoznati koji su vaši snovi i težnje. Mladi danas oponašaju kulturu koja dolazi iz inozemstva. Kada slušate što govore, promatrate kako se ponašaju i odijevaju, čini vam se kao da se pokušavaju ukrasiti posuđenim nakitom. Kako vam dugo može pružati radost ukrašavanje posuđenim nakitom? Umjesto toga, trebali biste težiti stjecanju dragulja vrlina i biti radosni jer ste se njima ukrasili.

Studenti!

Samo zbog mode vi se ponašate na način koji je iskrivljen. Slijepo slijedite mušice i pomodnosti hirovitog uma. To nije kultura Bhārate. Kako dugo možete slijediti tradiciju i način ponašanja iz drugih zemalja? Nemojte biti ovisni o uvezenoj kulturi. Slijedite svetu kulturu Bhārate jer je to zemlja vrlina i zasluga – *punya bhūmi*, zemlja duhovnosti – *yoga bhūmi* i zemlja ispravnog djelovanja – *karma bhūmi*. Vaša je sreća što su se mnoge plemenite duše i utjelovljenja Boga – *avatāra* rodili u ovoj svetoj zemlji kako bi očuvali i osnažili njezinu prvobitnu i drevnu kulturu. Bhārata je poznata kao zemlja u kojoj su rođeni milosrđe i požrtvovnost. Dobro je poznata po svojim vrlinama ljubavi, suosjećanja i požrtvovnosti. Tolerancija i empatija bili su glavni ciljevi koje su ljudi u Bhārati težili ostvariti. No, kamo su danas iz ove zemlje, Bhārate, nestale sve te plemenite osobine?

Sebičnost uzrokuje sukobe i rasprave

Tijekom 14- godišnjeg progona *Pāndava* u šumu, jednoga je dana *Krišna* posjetio njihovo pustinjačko utočište. Kako nije zatekao preostalu četvoricu braće u njihovom boravištu, upitao je *Dharmaraju*: „Gdje su tvoja braća?“ Srce *Dharmaraje* uvijek je bilo ispunjeno osjećajima ispravnosti. U svakom trenutku i u svim prilikama njegov je um bio usredotočen na Boga. Činjenica je da su svi *Pāndave* bili utjelovljenja mira i ispravnosti. Takvi *Pāndave* plemenitih srca bili su napadani i povređivani od strane *Kaurava* na mnogo načina. Ne obraćajući pozornost na svu zlobu i pokvarenost *Kaurava*, *Pāndave* su i dalje nastavile slijediti put istine i ispravnosti. Odgovarajući na pitanje koje mu je postavio

Krišna, Dharmaraja je odvratio: „*Krišna!* Stotinu moje braće je u Hastinapuru, a ostala četvorica otišla su u šumu kako bi obavila neki posao.“

Pretvarajući se da je iznenađen odgovorom koji mu je dao *Dharmaraja, Krišna* je rekao: „Jesi li ti izgubio razum? Nije li istina da ti imaš samo četvoricu braće? To što mi govoriš da je stotinu tvoje braće u Hastinapuru nema nikakvog smisla.“ Tada mu je *Dharmaraja* rekao: „Nisu li *Kaurave* moja braća? Tako dugo dok među nama postoji jedinstvo, ljubav, tolerancija i empatija, nas 105 smo braća. Svi smo mi kao jedno kada je potrebno suočiti se s vanjskim neprijateljem. No, kada među nama dođe do određenih razlika, nas petoro stojimo za sebe, dok je njih stotinu odvojeno.“

Trebali biste razumjeti unutarnje značenje ove tvrdnje u odnosu na okolnosti koje danas prevladavaju u svijetu. Uslijed izostanka jedinstva i sve više sukoba i podijeljenosti u današnjem svijetu, svaka stranka i zajednica djeluje sama za sebe. Svatko slijedi svoje sebične interese. Kao posljedica toga, unutar svake pojedine stranke dolazi do podjela i mnogih struja, a i unutar zajednice dolazi do mnogih podjela. Pojedinci se razlikuju, ali božansko načelo istinskog Sebstva – *ātman* isto je u svima. Zbog pomanjkanja jedinstva u društvu, ova je *kali yuga* postala doba sukoba – *kālaha yuga*. Svakim danom sve je veći broj sukoba. Među pojedincima nema ni traga empatije ili tolerancije. Vlada mržnja između ljudi, jednog i drugog sela, jednog i drugog okruga, među državama. U takvim okolnostima kako mogu u svijetu vladati mir i sigurnost? Brojne su razlike koje danas prevladavaju čak i u obitelji. Kolika je samo snaga u jedinstvu! No, nažalost, ljudi razaraju jedinstvo. Kao posljedica toga ljudskost je potpuno iščezla iz čovjeka.

Tulsidas je zagovarao načelo jedinstva

Dok je zapisivao *Rāmāyanu*, *Tulsidas* je u potpunosti uronio u promišljanje o *Rāmi* i zapisao je rečenicu: „Sveto ime *Rāme* predstavlja vatru, sunce i mjesec – *hetu krisanu bhanu himakar ko*.“ U stvari, on to nije zapisao. Kada je otvorio oči, otkrio je da su te riječi već bile zapisane. „*Krisanu*“ znači vatra, „*bhanu*“ znači sunce, a „*himakar*“ znači mjesec. Značenje ove tvrdnje je: „O, *Rāma!* Ti si utjelovljenje vatre, sunca i mjeseca.“

Bez sunca, mjeseca i vatre svijet ne može postojati. Bili vi vjernik ili nevjernik, vjernik-nevjernik ili nevjernik-vjernik, redovnik, tražitelj ugode ili isposnik, nitko ne može poreći tu činjenicu. U stvari, vatra, sunce i mjesec izravne su manifestacije božanskosti. Što oni čine? Postoje tri temeljna razloga zbog kojih se čovjek rađa. Jedan je neznanje, drugi je grijeh, a treći je zla sudbina. Vatra znanja potrebna je kako bi raspršila tamu neznanja. I ne samo to, vatra znanja pretvorit će vaše grijehe u pepeo. Sunce razara tamu privida i patnje. Kada sjaji sunce, tada nestaje tama. Mjesec će ublažiti patnju uzrokovanu zlom sudbinom. On će također uništiti vaše grijehe.

Očito je da postoji velika razlika između sunca i mjeseca, ali isto tako među njima postoji i bliska veza. Mjesec ne sjaji svojom vlastitom svjetlošću, on sjaji zahvaljujući svjetlosti sunca. Sunčeva je svjetlost blistava i topla, dok je mjesečeva svjetlost hladna i nije tako blistava. Svjetlost je ista, samo što je s jedne strane topla, dok je na drugoj strani hladna. Naš intelekt simbolizira sunce, dok um simbolizira mjesec. To je razlog zašto *Vede* objavljuju: „Mjesec je rođen iz uma, a sunce je rođeno iz očiju Vrhovnog Bića.“ Um je odraz mjeseca, a isto tako mjesec je odraz uma. Sunce je izvor snage svjetlosti u našim očima i simbolizira snagu našeg intelekta.

Gdje je vatra? Ona je prisutna u našem želucu u vidu probavne vatre – *jathar agni*. Ona je isto tako prisutna i kao vatra zle sudbine – *tāpa agni* i vatra grijeha – *pāpa agni*. Studenti to jako dobro znaju. Oni izgovaraju sveti stih „*Brahmārpanam Brahma Havir*“ prije uzimanja hrane. Većina njih ne zna gdje *Brahma* stoluje. Oni mehanički izgovaraju taj sveti stih jer su navikli da je to uobičajeni način postupanja u hostelu. No, Bog nam daje odgovor iz nutrine: „Ja sam prisutan u svim bićima u obliku probavne vatre. Nije vam potrebno sumnjati i preispitivati gdje Ja točno boravim. Ja sam prisutan u vašem želucu u obliku probavne snage i probavljam hranu koju jedete te vam iz nje dajem potrebne hranjive tvari.“

Postoji još jedan primjer koji će nam objasniti značenje tvrdnje koju je dao *Tulsidas*: „Sveto ime *Rāme* predstavlja vatru, sunce i mjesec – *hetu krisanu bhanu himakar ko*.“ U božanskom imenu *Rāme*, „*Ra*“ znači „*Tat*“, „*Aa*“ predstavlja „*Asi*“, dok „*Ma*“ određuje „*Tvam*“. Kada se „*Tat tvam asi*“ spoje, dobivamo veliku *vedsku* izreku – *mahāvākya* : To si ti – *tat tvam asi*. Ona znači da ste vi i Ja jedno. To je načelo jednote kojemu je *Tulsidas* učio svijet. Mnoge su plemenite duše rođene u ovoj zemlji *Bhārati* kako bi poučavale o tom načelu jednote i usadile božanskost u srce svakog pojedinca. Da biste razumjeli to uzvišeno načelo, trebali biste usaditi nenasilje u svoje srce. Kada razvijete duh nenasilnosti, tada ćete moći promatrati cijeli svijet kao manifestaciju *Rāme*.

Oslobodite se svojih loših osobina i spoznajte načelo istinskog *Sebstva* – *ātman*

Nemojte potratiti svoj život zanemarujući Boga samo zbog trenutačnih zadovoljstava. Koji je razlog da niste u stanju spoznati tu istinu? Svaki je student i svaki čovjek obdaren znanjem. No, oni ne koriste svoju sposobnost razlučivanja da bi svoje znanje primijenili na ispravan način. To je razlog zbog kojega se čovjek danas našao u jadnom stanju. On trati ovaj sveti, dugi i plemeniti život u potrazi za kratkotrajnim zadovoljstvima. *Adi Śankara* je zato upozoravao:

„*Nemojte biti ponosni na svoje bogatstvo, potomstvo i mladost. Plima vremena može ih uništiti u trenutku.*“

Tijelo je podložno stalnim promjenama i život može napustiti tijelo u svakom trenutku. Zašto razvijate vezanosti za takvo tijelo koje je netrajno i tako tratite svoj život. Oslobodite se loših osobina, opakih misli i zlih namjera. Vježbajte nenasilnost – *ahimsā*. Koje je značenje nenasilnosti? Nenasilnost – *ahimsā* znači ne povređivati druge mislima, riječima i djelima. Nikada nemojte dopustiti da se izgubi jedinstvo misli, riječi i djela, čak ni na trenutak. Tak kada ćete paziti na jedinstvo misli, riječi i djela u svemu što činite, u vama će se razvijati božanski osjećaji. Načelo nenasilnosti vrlo je istančano. Većina ljudi ne razumije ispravno značenje nenasilnosti. Čak i uzimanje hrane u mjeri većoj no što je to potrebno predstavlja nasilje. Zašto? Zato što nanosite povredu sebi pretjeranim uzimanjem hrane. Čak i nepotrebno govorenje dovodi do upuštanja u nasilje. Govorite samo onoliko koliko je potrebno. To je nenasilnost – *ahimsā*. Kada na pogrešan način koristite talente kojima vas je obdario Bog, sve vaše bogatstvo, moć i položaj postat će besmisleni. Zato što ste se upleli u mrežu beznačajnih svjetovnih težnji, niste u stanju spoznati bezgranično načelo istinskog Sebstva – *ātman*.

Nitko ne može izbjeći posljedice loših djela

Rāvana nije oskudijevao u bogatstvu. Štoviše, cijela je *Lanka* bila izrađena od zlata. Ništa na svijetu nije mu nedostajalo. Bio je obdaren fizičkom snagom, moći koju pruža bogatstvo i imao je veliku vojsku. Stekao je i veliku moć provođenjem pokore. Usprkos svemu tomu izgubio je sve uslijed svojih putenih sklonosti. *Hanumān* se povezao s demonima da bi ušao u *Rāvanin* dvor i da bi ga poučio lekciju. Kada su ga demoni upitali: „Tko si ti?“, on je odvratio na najponizniji i najuljudniji način: „Ja sam *Rāmin* sluga.“ Prije toga demoni nisu na *Lanki* vidjeli niti jednog majmuna. Sve do tada niti jedan majmun nije stupio na tlo *Lanke*. To je razlog zašto su demoni, potaknuti znatiželjom, počeli izlaziti iz svojih kuća da bi vidjeli *Hanumāna*. *Hanuman* je bio obdaren izuzetnim vrlinama i vrijednostima, no usprkos tomu povezao se s demonima da bi *Rāvani* ukazao na put dobrote. Razmišljao je na sljedeći način: „Meni nije moguće doći na *Rāvanin* dvor sve dok me demoni ne uhvate i ne odvedu k njemu. Kada se s *Rāvanom* suočim licem u lice, imat ću priliku izravno razgovarati s njim i pokazati mu put koji je ispravan.“

Demoni su konopcima vezali *Hanumānu* ruke i noge i odnijeli ga na *Rāvanin* dvor. *Hanumān* je primijetio kako *Rāvana* sjedi na povišenom postolju, dok je on stajao ispred tog postolja. Pomislio je kako to predstavlja uvredu Gospodu *Rāmi* jer je njegov sluga na nižem položaju, dok se njegov protivnik nalazi na povišenom položaju. Zato je pronašao mjesto za sjedenje na položaju koji je bio viši od onoga na kojemu se smjestio *Rāvana* i to tako da je produžio svoj rep i namotao ga. *Rāvana* ga je upitao: „O, majmune! Ti si uništio naš vrt. Zašto si došao ovamo?“ Tada je *Hanumān* rekao *Rāvani*: „Dopustio sam

tvojemu sinu Indrajitu da me uhvati, s određenim razlogom, a taj je razlog to da bih tebe poučio lekciji. O, ti opako stvorenje! Pošto te je zaslijepila pohota, ti si nanio neopisivu patnju *Sīti*, koja je Majka Univerzuma. Ti uništavaš svoj život svojim opakim mislima. Što se dogodilo s tvojom moći koju si stekao pokorom? Od kakve je koristi tvoj život ako ne možeš nadzirati svoj um i osjetila? Kakav bi kralj trebao biti? Onaj koji ne može nadzirati svoja osjetila, ne može se nazivati kraljem. Pravi bi kralj trebao biti uzor i steći dobar ugled. Ti si počinio najveći mogući grijeh.“ Ne mogavši podnijeti uvredu, *Rāvana* se razbjesnio. Zapovjedio je svojim vojnicima da zapale *Hanumānov* rep jer su majmuni privrženi svom repu. Démoni su obično nerazboriti i neuki. Ne mogu predvidjeti posljedice svojih djela. *Hanumān* je rekao *Rāvani*:

*O ti opaki Rāvana! Ja ti želim dati lekciju.
Ova Lanka više ne pripada tebi.
Poslušaj moje riječi s posebnom pažnjom.
Ti si upotrijebio svoju sposobnost razlučivanja i počinio grijeh.
Zato ćeš uskoro umrijeti.
O, ti opaki Rāvana! Ja ti želim dati lekciju...
Sītā je Majka Univerzuma i ona je isto tako i tvoja majka.
Ti si oteo Majku Univerzuma i počinio veliki grijeh.
Gospod Rāma će posjeći sve tvoje glave jednom strelicom.
O, ti opaki Rāvana! Ja ti želim dati lekciju...
Jesi li znao da je to što si učinio grešno djelo od kojega si se mogao
Uzdržati?
Tvoji su vojnici zapalili moj rep s kojim ću ja zapaliti sve palače i zgrade
na Lanki i nakon toga ću se mirno povući.
O, ti opaki Rāvana! Ja ti želim dati lekciju...
Dozvolio sam Indrajitu da me uhvati jer sam želio vidjeti tvoj dvor i tvojih
deset glava.
Zašto ti to moram stalno ponavljati?
Ti si izgubio svoje pravo na život.
O, ti opaki Rāvana! Ja ti želim dati lekciju...*

Teluški stihovi

Nitko ne može izbjeći posljedice svojih djela.

Svatko se mora suočiti s posljedicama svojih djelovanja, bez obzira na to kakve one bile.

Nitko ne zna što ga čeka u budućnosti.

Jedino je sigurno da svatko treba snositi posljedice svojih djelovanja. Čak je i moćni Rāma podnosio bol zbog odvojenosti od svoje družice Sīte i plakao kao i svaki drugi čovjek. Čak su i moćni Pāndave

morali otići u progonstvo i živjeti u šumi.

Teluški stihovi

Dobra će djela uroditi dobrim plodovima, dok će loša djela donijeti loše plodove. Zato biste uvijek trebali provoditi dobra djela. Kakvo je djelo, takve će biti i posljedice; nagon za podrigivanjem ovisit će o hrani koju jedemo; kakvo je brašno, takav će biti i kruh. Neka djelovanja donose trenutčne plodove, dok će nekima trebati nekoliko dana ili nekoliko mjeseci ili čak nekoliko godina ili nekoliko vremenskih razdoblja – *yuga* da bi donijela plodove. Na primjer, kada prst porežete nožem, krv će odmah poteći. U ovom su slučaju djelovanje i njegova posljedica istodobni. Isti je slučaj kada se poskliznete i padnete penjući se uz stubu, istoga ćete trenutka doživjeti lom kosti. Pad i lom događaju se u istom trenutku. Međutim, hrani koju ste pojeli treba barem dva do tri sata kako bi se probavila. U ovom slučaju dolazi do razmaka od dva do tri sata između djelovanja i njegovih plodova. Kada posijete sjemenku u zemlju, ona neće istog trenutka izniknuti u izdanak, trebat će joj dva do tri dana. Nakon toga će mladici trebati nekoliko godina da bi izrasla u stablo i urodila plodovima. Ne možete ubrati plodove odmah nakon što ste posijali sjemenku. Za to će trebati nekoliko godina. Isto tako, svako djelovanje čovjeka donijet će plodove ili za nekoliko trenutaka ili za nekoliko sati ili za nekoliko dana ili za nekoliko godina ili za nekoliko vremenskih razdoblja. No, postoji način da bi se izbjegle posljedice djelovanja. Kada razvijete istinsku ljubav za Boga, tada možete izbjeći svaku vrstu patnje. Kako biste zaslužili Božju ljubav, trebali biste razumjeti da je Bog onaj koji boravi u svim bićima i ponašati se u skladu s tim.

Bog stoluje u svakom srcu

Čovjek bi trebao spoznati istinu da je Bog onaj koji boravi u svakom srcu – *sarva hrdayavāsin*. Postoje razlike u likovima i imenima pojedinaca, ali pet elemenata od kojih su sazdana isti su kod svih. Tu biste istinu čvrsto trebali usaditi u svoje srce. Kako biste spoznali to načelo jednote, trebali biste provoditi ispravno preispitivanje. Nemojte misliti da postoje mnogi bogovi. Isto tako, nemojte tražiti razliku među pojedincima. Svi su jedno, Bog je jedan. „Jedan Bog ima mnoga imena – *ek prabhu ke anek nāman*.“ Isti se Bog manifestira pod različitim imenima i u različitim oblicima. Bog je svjetlost. Da biste doživjeli tu svjetlost, znanje Brahmana – *brahmajñāna* biste trebali provoditi raznovrsnim vježbama. Pogledajte ovu žarulju. Što je potrebno da bi ona zasvijetlila? Trebate ju žicom spojiti na izvor električne struje. No, samo spajanje žicom na izvor električne struje nije dovoljno. Da bi žarulja zasvijetlila, trebate omogućiti struji da proteče žicom. Istina i ljubav prave su božanske moći. *Istina je Bog, ljubav je Bog, živite u ljubavi*. Bog je jedan jedini, „bez drugoga“ – *ekam advitīya*. Kada

električna struja istine poteče žicom ispravnosti i dođe do žarulje koja predstavlja mir, tada ćemo dobiti svjetlost ljubavi (*glasni pljesak*). Jedinstvo istine, ispravnosti i mira dovodi do svjetla ljubavi. Ljubav je pravi oblik Boga. Uobičajene fizičke veze ne mogu se nazvati ljubavlju. Istinska se ljubav izražava od srca srcu.

Utjelovljenja ljubavi!

Bez obzira na to što činili, uvijek biste na umu trebali imati dvije stvari. Bog je istina i smrt je sigurna. Nitko ne može izbjeći smrt. Što je onda to što biste uvijek trebali imati na umu? Nikada ne tražite pogreške u drugima. Odnosite se prema velikim manjkavostima drugih kao da su male, a prema svojim malim nedostacima kao da su veliki. Samo tada nećete počinuti velike pogreške.

Studenti!

U životu biste trebali slijediti plemeniti put. Pokušajte doživjeti božanskost čak i u svakodnevnim stvarima. Dvije su stvari koje biste morali zaboraviti: Prvo - trebali biste zaboraviti povredu koju su vam nanijeli drugi. Ako ju ne zaboravite i uzmete k srcu, razvit ćete osvetu. Drugo - trebali biste zaboraviti dobro koje ste učinili drugima. U protivnom ćete razviti očekivanje zahvalnosti od onih kojima ste pomogli. Tek kada zaboravite te dvije stvari, razvit ćete čistoću kojom ćete moći doživjeti istinsko Sebstvo – *ātman* i zadobiti Božju milost.

Putokazi na duhovnom putu

Vi mislite kako provodite neku veliku duhovnu disciplinu ako provodite meditaciju – *dhyāna*, pokoru – *tapas* i vježbu – *yoga*. Sve su te vježbe povezane samo s tijelom i umom koji nisu trajne prirode. Kako onda mogu posljedice takvih vježbi biti trajne? I one su netrajne. Možete se upitati: „U koju su svrhu onda te duhovne vježbe bile propisane?“ Te su duhovne vježbe poput putokaza na vašem duhovnom putovanju koji vas usmjeravaju na pravi put. Kako napredujete, putem nailazite na putokaze koji vam pokazuju koji je smjer puta što vodi u *Dharmavaram*, kojim smjerom krenuti za *Penukondu*, *Bengaluru* se nalazi u onom smjeru i tako dalje. Slično tomu molitva, meditacija, pokora, vježba i tomu slično samo vam ukazuju na put, ali one nisu odredište. Kada vidite putokaz, nećete sjesti ispod njega, već ćete se uputiti u smjeru u kojemu vas on upućuje. Uz pomoć tih „putokaza“ trebali biste se kretati na putu prema Bogu. Gdje je Bog? Njegove ruke i stopala su posvuda – *sarvatah pānīpāda*. Kamo god pogledali, On je tamo. Kada ustrajete u provođenju tih duhovnih

vježbi, na kraju ćete spoznati tu istinu. Vaša vezanost za tijelo predstavlja veliki teret koji vas ometa u spoznaji te istine. Vezanost za tijelo dovodi i do mnogih drugih vezanosti. Zato biste postupno trebali smanjiti svoju vezanost za tijelo i želje. Takvim je pristupom *Hanumān* postao drag sluga Gospodu *Rāmi*. Na kraju je spoznao da je on jedno s *Rāmom*. Svaka pora njegovog tijela bila je ispunjena *Rāminim* božanskim imenom. Spoznao je da se ne razlikuje od *Rāme* i da se *Rāma* ne razlikuje od njega.

Jednom je prilikom *Rāma* postavio pitanje *Hanumānu*: „Na koji se način ti odnosiš prema meni?” *Hanumān* je odgovorio: 'Svami, ja sam Tvoj sluga na fizičkoj razini, Tvoj odraz na mentalnoj razini, ali na *atmičkoj* razini Ti i ja smo Jedno. Moje tijelo i um su oni koji ometaju spoznaju jednote s Tobom.“ Vi to možete jako dobro razumjeti. Vi gradite zgradu u kojoj će biti spavaća soba, kupaonica, kuhinja, radna soba, blagovaonica i smočnica. Sve te prostorije čine se odvojenima jedna od druge. Zašto? Zato što se među njima nalaze mnogi zidovi. Kada porušite zidove, dobit ćete samo jednu veliku prostoriju. Isto tako, zbog zidova vezanosti za tijelo pronalazite različitosti posvuda naokolo. Kada odbacite vezanost za tijelo, sve postaje jedno.

Ljudsko je tijelo poput utvrde, koja je okružena sa sedam zidova. U njezinom središtu nalazi se vrt. Onaj tko promatra utvrdu izvana, ne zna kako ući u vrt, koji predstavlja načelo ātmana. Jedini način kako doći do vrta je izgovaranjem Božjeg imena – nāmasmarana, jer to uklanja tamu neznanja i ukazuje na pravi put.

Svjetlost istinskog Sebstva – ātman sjaji zahvaljujući stijenju istine i ulju ispravnosti. Kada ta svjetlost izblijedi, vaše bogatstvo, vaši bližnji i sve što posjedujete na svijetu neće vas slijediti.

Svjetovni je život poput stabla, a težnje čovjeka za osjetilnim zadovoljstvima konopci su kojima je čovjek vezan za stablo. Čovjek će biti oslobođen te vezanosti kada razvije osjećaj nevezanosti i započne voditi duhovni život.

Teluški stihovi

Razvijte težnju da volite Boga

Kako vaše želje rastu, tako će opadati vaša sreća. Zato smanjite svoje želje i razvijte ljubav za Boga. Kako će se vaša ljubav za Boga povećavati, tako će rasti i vaša sreća. Kolika je vaša ljubav za Boga, takva će biti i vaša sreća. Isto tako, ako vaša ljubav za Boga počne opadati, vaša će se sreća smanjivati. Istinska sreća ne leži u težnji da se ostvare svjetovne želje. Dat ću vam jedan mali primjer. Možete započeti s provođenjem tih vježbi već večeras ili sutra ujutro. Ako popijete šest šalica čaja i popušite dvadeset cigareta na dan, vaša će sposobnost razumijevanja - *prājñāśakti* početi opadati. Vaša snaga volje ovisi o djelovanju koje provodite. Od sutra pa nadalje popit ćete samo dvije šalice čaja i popušiti samo pet cigareta na dan. Nakon deset dana trebali biste se zadovoljiti

samo s jednom šalicom i jednom cigaretom. Nakon toga u potpunosti prestajete piti čaj i pušiti. I sami ćete primijetiti kako će snaga vašeg intelekta procvasti. Vaša sposobnost pamćenja isto tako će se povećati. Kako rastu vaše želje, tako opada snaga vašeg pamćenja i može doći do toga da izgubite sposobnost koncentracije. Kada smanjite svoje želje, tada će i moć vaše koncentracije porasti. Prihvatite izreku: *'Manje prtljage učinit će putovanje ugodnijim i ljepšim.'* Smanjite prtljagu želja. Tek tada možete ostvariti istinsku sreću. Postoji samo jedna želja koju biste trebali razvijati, a to je želja za Bogom. Jedino ona može vam podariti mir.

Bhagavān je Svoj govor završio bhajanom „*Prema Mudita Manase Kaho*“ ...

- Iz Bhagavānovoga govora održanog u Sai Kulwant dvorani 29. srpnja 1996. godine

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

PLESNA IZVEDBA KUCHIPUDI

Zadivljujući Kuchipudi ples izveo je dobro poznati izvođač Kuchipudi plesova, gospodin Kalaimamani Madhavapeddi Murthy u Sai Kulwant dvorani 25. siječnja 2013. godine. Započevši svoju izvedbu u 17 sati skladbom posvećenom Gospodu Ganeši, svestrani plesač zaokupio je pažnju gotovo sat vremena svojom izvedbom u kojoj su se našle skladbe „Bhaje Viswanatham – Ja štujem Gospoda Šivu“, „Bhaja Govindam – Štovanje Govinde“, Annamacharyjinu skladbu „Brahmamokkate – Bog je jedan“ i poznatu skladbu C. Rajagopalacharija „Kurai Ondrum Illai – Ne žalim za ničim“. U izvedbu je bio uključen i ples gospodina Murthyja na mjedenom pladnju u tradicionalnom Kuchipudi stilu. Skupina studenata sa Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje, koji su okupljeni u Prasanthi plesnu skupinu, također je sudjelovala u programu i njihov je nastup naišao na odobravanje. Program je završio skladbom „Sai Tere Charnon Mein Koti Pranam – Ja nudim stotinu tisuća pozdrava Tvojim lotosnim stopalima, o Sai“ posvećenoj Bhagavānu. Po završetku nastupa plesač je dobio pohvalu. Program je završio izvođenjem aratija u 18.15 sati nakon kratkog programa bhajana.

HODOČAŠĆE POKLONIKA IZ DELHIJA – NCR

U okviru svojega hodočašća u Prasanthi Nilayam, skupina poklonika iz Delhija – NCR (regije glavnog grada) izvela je splet poklonstvenih i rodoljubnih pjesama u Sai Kulwant dvorani 26. siječnja 2013. godine prigodom proslave 84. Dana Republike u Indiji. Program je započeo u 17 sati uvodnim govorom gospodina Jitendra Cheeme, predsjednika Organizacije u okrugu Delhi – NCR, koji je spomenuo aktivnosti nesebičnog služenja, koje se provode u okviru Organizacije u okrugu Delhi – NCR. Nakon njega je gospodin Prasada Rao, tajnik Sri Sathya Sai središnje zaklade, govorio o značenju proslave Dana Republike i objasnio temeljne postavke Republike Indije, a to su demokracija, socijalizam i sekularizam u svjetlu učenja Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe. Započevši svoj program skladbom posvećenom Gospodu Ganeši, pjevači i glazbenici iz okruga Delhi – NCR su, nakon toga, otpjevali poklonstvene i domoljubne pjesme na hindiju, teluškom i bengalskom te uključili i dvije skladbe Rabindranatha Tagorea, prekrasnu Qawali skladbu, bhajan „Hey Giridhara Gopala“ te poznatu pjesmu svih religija „Koi Bole Ram Ram Koi Khudaya“. Po završetku programa pjevači i glazbenici dobili su poklone. Nakon kratkog programa bhajana i podjele prasadama, program je završio izvođenjem aratija u 18.30 sati.

THYAGARAJA ARADHANA U PRASANTHI NILAYAMU

Prigodom obilježavanja štovanja koje se iskazuje Thyagaraji – *ārādhana* u Prasanthi Nilayamu, izvedena su dva programa. Prvi je program, 2. veljače 2013. godine, pripremila Sri Sathya Sai seva organizacija iz države Tamil Nadu kao sastavni dio dvodnevnog hodočašća poklonika iz te države. Program je započeo lijepim recitalom na flauti nakon čega je slijedila molitva upućena Gospodu Ganeši. Predstavljajući pet odabaranih Thyagarajinih skladbi u izvedbi 75 glazbenika i pjevača iz države Tamil Nadu koje je slijedilo, zaokupilo je pažnju okupljenih poklonika tijekom sat vremena i stvorilo ozračje predanosti koje iz je uzdiglo na božansku razinu. U skladu s ustaljenim običajem obilježavanja Thyagaraja *ārādhana*, pet skladbi koje su izvedene bile su: *Jagadanandakaraka*, *Duduku Gala Nanne*, *Saadhinchene*, *Kanakanaruchira*, *Endaro Mahanubhavulu*. Te su skladbe izvrsno izveli poznati pjevači, među kojima su bili i uvaženi pjevači glazbe iz Karnatake, kao što su Trichur Ramachandran, P. S. Narayana Swami, O. S. Thyagarajan, sestre iz Bombaya – C. Sarita i C. Lalitha i Nagaratnammal. Po završetku ove zapažene izvedbe pjevači i glazbenici dobili su poklone. Slijedio je program bhajana i podjela prasadama. Program koji je započeo u 17 sati, završio je izvođenjem aratija u 18.45 sati.

Drugi program u okviru Thyagaraja ārādhana izveli su 7. veljače 2013. godine studenti i učitelji Sathya Sai Mirpuri glazbenog koledža iz Prasanthi Nilayama. Započevši svoju izvedbu u 17 sati izvođenjem skladbe „Jagadanandakaraka“, pjevači i glazbenici svojim su pjevanjem u trajanju od 40 minuta cijeli prostor ispunili poklonstvenim žarom. Bila je to prava svečanost za ljubitelje glazbe iz Karnatake. Slijedio je program bhajana. Program je završio izvođenjem arathija u 18.15 sati.

HODOČAŠĆE POKLONIKA IZ OKRUGA KANCHEEPURAM

Više od 2 000 poklonika iz okruga Kancheepuram u državi Tamil Nadu posebnim je vlakom stiglo na hodočašće u Prasanthi Nilayam. Kao sastavni dio hodočašća, polaznici balvikas programa i Sai mladi iz Kancheepurama izveli su 9. veljače 2013. godine odličan kulturni program u Sai Kulwant dvorani. Prva točka programa bio je splet poklonstvenih pjesama pod nazivom „Nadopasana“. Započevši svoj program molitvom upućenom Gospodu Ganeši, pjevali su poklonstvene pjesme na tamilskom i teluškom, među kojima su se našle „Kannan Vandan Inge Kannan Vandan – Malo dijete Krišna došlo je ovamo“, „Pahi Rama Prabho – Spasi me, o, Gospode Rama“ i dobro poznatu pjesmu na tamilskom „Maruthamalai Mamaniye Murugaiah – Dragulj koji sjaji na vrhu planine Marutha, o, Gospode Muruga“. Slijedio je živopisni ples koji je predstavio Krišnino svladavanje zmije Kaliye. Nakon toga je slijedio još jedan živopisni ples koji je oslikao različite događaje iz života Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe i osvijetlio Njegovu božansku slavu kao zaštitnika i predstavljača Veda. Program je doživio svoj vrhunac kada su se studenti, odjeveni kao Bhagavān, pojavili na pozornici, na opće oduševljenje okupljenih poklonika i nadgledali provođenje vedskog žrtvenog obreda - *yajña* kao što je to Bhagavān običavao činiti, kao Izvor iz kojega su potekle Vede – *vedapuruša* prigodom izvođenja Veda Purusha Saptaha Jnana Yajne. Po završetku ove izuzetne izvedbe svim je izvođačima na poklon podijeljena odjeća. Slijedio je program bhajana i podjela prasadama. Program je završio izvođenjem aratija u 18.20 sati.

PROSLAVA KINESKE NOVE GODINE

Kineska Nova godina proslavljena je u Prasanthi Nilayamu s velikom predanošću i uz veliki zanos. U proslavi je sudjelovalo više od 300 kineskih poklonika pristiglih na proslavu iz Hong Konga, Tajlanda, Indonezije, Singapura i Malezije. Tema ovogodišnje proslave bila je „Poštujmo naše roditelje svakoga dana – Honour our Parents Everyday – HOPE (NADA)“. Proslava se odvijala tijekom dva dana, odnosno 15. i 16. veljače 2013. godine i održavala se u Sai Kulwant dvorani koja je povodom proslave bila ukusno ukrašena.

Program 15. veljače 2013. godine započeo je u 16.30 sati pjevanjem Veda u izvedbi skupine kineskih poklonika iz Malezije. Slijedila je ponuda kineskih

slastica pred posljednjim počivalištem Bhagavāna od strane djece iz Indonezije i Malezije. Slijedilo je pjevanje tibetanskih budističkih mantri u izvedbi poklonika iz Malezije. Nakon toga se ovogodišnji koordinator proslave kineske Nove godine, gospodin Billy Fong, obratio okupljenim poklonicima. Govoreći o temi proslave, gospodin Fong je primijetio da je ljubav djece prema roditeljima temeljna tekovina kineskog društva i predstavlja temelje kineskog nasljeđa. Nakon govora kojega je održao Billy Fong, slijedila je prekrasna izvedba djece iz Malezije, koja su bila odjevena u tradicionalnu odjeću te su nosila bambusove svitke i školske torbe. Vrhunac večernjeg programa bila je poticajna izvedba poklonstvenih pjesama kineskih poklonika. Svoj su program započeli izvođenjem mantre “Om Mani Padme Hum“, nakon čega su pjevači otpjevali melodiozne pjesme na kineskom i engleskom jeziku u slavu Nove godine i oslikali slavu Bhagavāna. Jedna od najljepših točaka programa bila je klasična skladba glazbe iz Karnatake, koju je izuzetno lijepo izveo kineski mladić iz Malezije, gospodin Chiu Sen. Po završetku programa počelo je pjevanje bhajana. Izvođačima programa podijeljeni su pokloni, a okupljenima je podijeljen prasadam. Program je završio izvođenjem aratija u 18.30 sati.

Program drugoga dana započeo je u 17 sati šarolikim proljetnim plesom u izvedbi kineske djece kojim su izrazila dobrodošlicu dolasku Nove godine. Slijedilo je deset svečanih ponuda pred posljednjim počivalištem Bhagavāna poklonika iz Malezije. Te ponude su uključivale cvijeće, voće, mirisne štapiće, ulje, čaj i slično. Nakon toga su poklonici iz Indonezije pjevali tradicionalne budističke mantre i poklonstvene pjesme posvećene Gospodu Buddhi i Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi. Zatim se okupljenima obratilo dvoje govornika. Njih je predstavio dr. V. K. Ravindran, predsjednik Zone 4 Međunarodne Sathya Sai organizacije. Prva je govornica bila gospođa Ong Phaik Suan, predsjednica Sathya Sai Baba centra u Penangu, Malezija, koja je govorila o tomu kako je Bhagavān na tajanstveni način ušao u njezin život i osnažio njezinu vjeru u Njegovu božanskost i blagoslovio ju da postane dijelom Sai organizacije u Maleziji. Sljedeći je govornik bio gospodin Tony Bong iz Malezije, koji je govorio o tomu kako je Bhagavān dokazao svoju sveprisutnost i pružio mu trenutačnu pomoć jednom prilikom kada je osjetio snažnu bol u području prsa. Velika završnica proslave kineske Nove godine bila je živopisna plesna izvedba pod nazivom „Kung Fu Master Dance“ u izvedbi Sai studijske skupine iz škole Nanyang Zhi Hui iz Indonezije. Nakon tih plesova u izvedbi dječaka i djevojčica, kineski poklonici pjevali su melodiozne bhajane među kojima su se našli i tradicionalni bhajani koji se pjevaju u Prasanthiju, izvedeni u njihovoj kineskoj obradi. U međuvremenu su sudionici u programu dobili poklone, a okupljenima je podijeljen prasadam. Proslava kineske Nove godine sretno je privedena kraju izvođenjem aratija u 18.45 sati.

Iz našeg arhiva

OVLAĐAJTE UMOM PROVOĐENJEM INTENZIVNE DUHOVNE VJEŽBE - *SĀDHANĀ*

UČINITE SE DOSTOJNIM BOŽJE MILOSTI

Život je kratak i predstavlja priliku koja brzo prolazi. Svaki njegov trenutak morat ćete iskoristiti na najbolji mogući način, a to znači da otkrijete koja je vaša prava stvarnost, a to će vam podariti najveću radost. Nemojte provoditi vrijeme u preispitivanju onoga što i kako drugi čine. Preispitujte sami sebe.

Kada dođe vrijeme izbora, vi idete od vrata do vrata i padate pred stopala svakoga u nastojanju da pridobijete njihov glas. Umjesto da omalovažavate sebe na takav način, kada padnete pred stopala Boga i postanete dostojni Njegove milosti, ljudi će vas sami od sebe poticati da se prijavite na izbore i glasačke kutije ispunit će glasovima za vas. Za to vam je potrebna vjera, vjera u Boga i Njegovu milost. Danas većina ljudi nema vjere i, što je još gore, ismijavaju one koji imaju vjere, izruguju se onima koji razvijaju i jačaju tu vjeru.

Noć Śivarātri trebalo bi provesti budan

Reći ću vam zašto se ovaj dan smatra svetim. Danas je četrnaesti dan tamne polovice mjeseca kada je mjesec gotovo nevidljiv. Čovjek može vidjeti samo njegov mali dio. Mjesec je božanstvo koje vlada umom, a um je izvor svih želja, misli i osjećaja koji nas vežu. Na taj dan um gotovo nema moći. Ako se ta noć provede u budnom stanju i u prisutnosti Boga, moguće je u potpunosti pokoriti um i čovjek može spoznati svoju slobodu. Tako je svakog mjeseca, četrnaesti dan tamne polovice mjeseca propisan za pojačanu duhovnu vježbu – *sāadhanā* i jednom godišnje, a to je prigodom velike noći Śive – *mahāśivarātri*, pruža se prilika za velika postignuća.

Budnost tijekom te noći moguće je postići uz pomoć duhovne vježbe – *sāadhanā*, pjevanjem *bhajana* ili čitanjem svetih tekstova, ili slušanjem snimki na kojima netko čita te tekstove, a nikako gledanjem filmova ili kockanjem i kartanjem. Zaokupite se gledanjem onoga što je dobro, slušanjem onoga što je dobro, govorenjem onoga što je dobro, mislima koje su dobre, djelima koja su dobra. To je program za ovu noć koju ćete provesti budni. Neka taj program postane sastavnim dijelom vašega života.

Vi ste moji

Ja sam došao kako bi vas doveo do duhovne preobrazbe i neću vas napustiti dok to ne učinim. Čak i ako vi odete prije no što sam to uspio učiniti, nemojte misliti da ste pobjegli od mene, Ja ću i dalje računati na vas. Ja se ne brinem ako me vi napustite, zato jer ne težim za tim da se ovdje oko mene okuplja veliko mnoštvo. Tko vas je sve pozvao ovamo? Nije bila otisnuta ni kratka obavijest, no ipak su ovamo došle na tisuće vas. Vi se vežete za mene. Ja ostajem nevezan. Ja sam vezan jedino za zadatak zbog kojega sam došao. No, jedna je stvar sigurna. Bez obzira na to došli vi ovamo ili ne, svi ste vi moji.

Ova majka Śiva – *śiva mātā*, ova majka Sai – *sai māta* ima za svoju djecu ljubav tisuća majki. To je razlog zašto ja u tolikoj mjeri volim i tetošim – *lāla* i štitim – *pāla*. Kada vas uputim na neko djelovanje, slijedite moje upute i savjet. Imate potpunu slobodu činiti tako, štoviše, ja ću biti jako sretan ako budete tako postupali. Ja ne volim robovsku pokornost. Ako smatrate da će vam biti od pomoći da ostvarite cilj, slijedite taj put, ako ne, pođite negdje drugdje, ali dopustite mi da vam kažem samo jedno: „Bilo kamo pošli, naići ćete na mene. Ja sam posvuda.“

Svaki je čovjek sklon zanemariti svoje nedostatke i tražiti manjkavosti drugih. Temeljni uzrok takve sklonosti je sebičnost i usredotočenost samo na sebe. Sve čovjekove vezanosti temeljene su na ljubavi za sebe. To se isto tako odnosi i na čovjekovu ljubav za Boga. Čovjek se pretvara da voli Boga, no onaj tko istinski voli Boga, zaboravit će na sebe. Voljeti nekoga samo radi sebe predstavlja vezanost – *anurāga*. Voljeti Boga samo zbog Njega istinska je ljubav – *prema*.

Čovjek ne uspijeva prepoznati moć Boga zbog svoje sebičnosti i usredotočenosti na sebe samoga. Samo kada se oslobodi nečistoća koje su se nakupile u njegovom srcu, čovjek će biti u stanju doživjeti tu božanskost.

Izbjegnite razmetanje i uobraženost

Nezahvalnost predstavlja veliki grijeh koji sa sobom donosi puno nevolja. Zaboravljanje onoga što dugujemo drugima za položaj na kojemu se nalazimo i napredak koji smo doživjeli, dovest će do toga da ćemo izgubiti pravo na Božju milost. Takav čovjek kao da je mrtav. Trebali biste biti zahvalni onima koji su vam pomogli da steknete položaj, moć, bogatstvo i ugled.

Utjelovljenja božanske ljubavi!

Potrebno je proučavati svete tekstove, *Upaniśade* i ostale svete knjige. No, to ne bi trebalo činiti kao mehanički obred. Vjerski propovjednici danas uglavnom preporučuju čitanje *Gīte* i drugih duhovnih tekstova kao uobičajenu vježbu. Od kakve je koristi čitanje svetih tekstova ako se ono što je u njima

zapisano ne primjenjuje? Sveta imena raznih božanstava svakodnevno se izgovaraju po ustaljenom običaju bez proučavanja i detaljnog čitanja – *pārāyana*. Ima li od toga kakve koristi? Umjesto da mehanički izgovarate stotinu svetih stihova, bolje je primijeniti jedan stih nakon što smo potpuno razumjeli njegovo značenje. Uzmimo za primjer izraz bitak-svijest-blaženstvo – *sat-cit-ānanda*. *Sat* se odnosi na najviše Sebstvo – *paramātman*. *Cit* se odnosi na pojedinačni duh – *jīvātman*. Kada se *sat* i *cit* ujedine, dolazi do božanskog blaženstva – *ānanda*. Ako *sat* i *cit* stoje odvojeni, kako može biti blaženstva? Postoji samo tuga. Trebali biste težiti sjedinjenju bitka - *sat* i svijesti *cit*. Žarulja će zasvijetliti tek kada se priključi na električnu struju.

Svi su utjelovljenja Božjeg duha. No, zbog njihove uronjenosti u svjetovne želje, oni jedva preživljavaju. Doživite Boga u svemu što činite. U štovanju Boga nemojte praviti razlike između imena i lika. Sva imena – *Rāma*, *Krišna* ili *Govinda* su božanska. Neki fanatici, koji štiju ime *Višnua*, čak neće izgovoriti ili uopće čuti ime *Śiva*. Takav bi pristup trebalo odbaciti. Trebali biste cijeli svemir sagledati kao utjelovljenje Boga.

Noć *Śive* – *śivarātri* svečana je i sveta noć. Tijekom te noći, od 16 aspekata čovjeka, njih 15 se stapa s čovjekovom božanskošću. Ostaje samo jedan aspekt. To je dobro i prikladno vrijeme da se na lak način doživi Boga. Ako se barem tijekom ove jedne noći um i osjetila drže pod nadzorom, doživjet ćete Boga. Ako se tijekom ove svete noći odbace sve loše misli i um se usredotoči na ime Gospoda, doživjet će svjesnost Boga. Taj je postupak opisan kao duhovna budnost – *jagarana*. Sveta budnost za vrijeme noći *Śive* – *śivarātri* ne ostvaruje se kartanjem tijekom cijele noći. To je karikiranje duhovne budnosti. To je vrsta provođenja kakvo se prihvatilo u Željeznom dobu – *kali yuga*. Ako se sva osjetila tijekom dvanaest sati ove noći drže pod nadzorom i ako je um u potpunosti usredotočen na Vrhovnog, to će se smatrati duhovnom budnošću. Ako takvu budnost bude provodio samo jedan između milijuna, to će biti dovoljno. Težite za tim da ostvarite takvu čistu, svetu i božansku budnost tijekom ove noći i doživite božansko blaženstvo.

- Izvadci iz Bhagavānovih govora održanih tijekom proslava Śivarātriya

ISLAM UČI POŠTIVANJU SVIH RELIGIJA

Prof. Akhtarul Wasey

Čast mi je i zadovoljstvo biti ovdje kao hodočasnik i zahvaljujem organizatorima što su me pozvali kako bih govorio o islamu. Korijen riječi „islam“ je *slim*, što znači mir i smirenost. Tako se može reći da islam predstavlja mir. Ja sam musliman i zato je potrebno da priznajem, ispovijedam i vjerujem u to da je Allah samo Jedan i isto tako da vjerujem kako je Muhamed Njegov glasnik. Čim počnete propovijedati, priznavati i objavlјivati da je Allah samo Jedan i da je Muhamed Njegov glasnik, ponovno trebate izjavljivati i objavlјivati da vjerujete u Allaha, u Boga, u Āsvaru, bez obzira na to koje ime želite dati Njemu i Njegovim anđelima, Njegovim knjigama i Njegovim propovjednicima.

Mnoštvo religija bila je Božja volja

U skladu s islamom, nitko ne može biti musliman ako ne vjeruje u sve knjige i sve proroke koje znamo i za koje ne znamo, čija su imena navedena u Kuranu ili nisu navedena. Sām Allah objavio je u Kuranu da je On poslao propovjednike kako bi pokazali smjer svakom narodu, svakoj zajednici i cijelom čovječanstvu. Zato je dužnost, obveza i prisila za svakoga muslimana da poštuje sve religije, sve proroke, sve knjige za koje znamo i za koje ne znamo. Ne možemo ustvrditi da je netko musliman samo zato što vjeruje u Muhameda, a da drugi to nije. Moramo imati vjeru u sve propovjednike i sve svete knjige. To je razlog zašto nas se uči da moramo znati činjenice o jedinstvu svih religija. To je zlatni lanac propovjednika koji započinje od Adama i vodi sve do Muhameda. To je temeljna stvar koju bismo trebali znati. Svaki musliman, koji je predani musliman, koji je pravi musliman, taj će u dobrom duhu i bezuvjetno poštovati sve religije.

Postoji još jedno pitanje na koje nailazimo. Ljudi nas mogu pitati: „Nije li licemjerno da vi kao ljudi govorite da je svaku religiju moguće poštovati?“ Zašto ne? U skladu s mojim uvjerenjem i u skladu s vjerom koju slijedim i provodim, mnoštvo religija ili različitost među religijama u osnovi je nastalo samo zbog plana i želje Boga. Zašto ne bi inače Allah ili Āsvara ili Bog, koji je tako moćan i snažan i može nadzirati i promijeniti naše srce, oblikovao sve nas u jednom te istom vjerskom obliku? Sve što je On poželio, sve što je Božja volja, mi to moramo poštovati. Religija je, u svojoj osnovi, uvjerenje uma u odnosu na određenu tradiciju, a to ovisi o slobodi i savjesti koju imamo. To je naš odabir i to bi trebao biti naš odabir. To ne biste smjeli zaboraviti.

Jihad predstavlja rat protiv loših osobina

Prorok Muhamed u svojoj posljednjoj propovijedi jasno je rekao da su sva ljudska bića, bili muškarci ili žene, u osnovi sinovi Adama i Eve. Adam i Eva su nastali od zemlje. Zato nema onih ljudskih bića koja bi bila nadređena i onih koja bi bila podređena ovisno o tomu je li boja njihove kože bijela ili crna. Je li osoba obdarena vrlinama ili nije ne ovisi o boji njezine kože, jeziku koji govori ili mjestu gdje živi, to ovisi o tomu koliki je kod te osobe strah od Boga.

Jako sam sretan zbog uvodnih riječi koje je izgovorio gospodin Srirangarajan. On je objasnio smisao *jihada*. Značenje *jihada* nije sveti rat. Kada su Britanci došli ovamo, oni su to preveli na taj način. Niti mi nismo u potpunosti mogli razumjeti engleski jezik, niti su oni mogli razumjeti arapski. *Jihad* znači vrhovnu borbu. Najveći *jihad* naziva se *Jihad-e-Akbar*. To nije ništa drugo već rat koji čovjek vodi protiv loših želja i osobina, rat protiv ljutnje, pohlepe, zaslijepljenosti i zavisti. Tu bismo tvrdnju trebali pažljivo razmotriti i razumjeti. Trebali bismo razumjeti da ispravnost – *dharma* ne stvara prepreke, već ih otklanja. Religija bi trebala ujediniti ljude, a ne bi ih smjela dijeliti. Možete i sami provjeriti u Kuranu, u religiji nema onoga što bi bilo obvezno. Možete prihvatiti bilo koji put koji odaberete ili ga odbaciti. Sve ovisi o vašoj savjesti, o vašem vlastitom izboru, o vašoj vlastitoj volji.

U Bhārati sve religije imaju jednaki položaj

Kuran je sveta knjiga koju je napisao sâm Bog, a ne prorok Muhamed. Postoje dvije vrste svetih tekstova u Indiji – tekstovi koji predstavljaju Objavu – *śruti* i tekstovi koje su zapisali sveci – *smṛti* (*smṛti* - sveta indijska predaja koja je nastala kao plod ljudskog rada i koja se prenosila pisanim putem, za razliku od Objave – *śruti* koja se i danas prenosi usmenim putem – napomena prevoditeljice). U skladu s tim i Kuran predstavlja Objavu – *śruti*. Bog je Muhamedu otkrio stihove iz Kurana i preko Muhameda prenio ih je običnom čovjeku. Kaže se da ne bismo smjeli omalovažavati bogove drugih religija jer će oni zauzvat ismijavati naše. To će dovesti do nerazumijevanja i borbi između religija. Slijedite svoj vlastiti put. Tvoja je religija za tebe, a moja je religija za mene. Kao musliman koji je rođen u Indiji nemam nikakve zabrane da vam to kažem. Ja se osjećam počašćen i ponosan što sam rođen u takvoj zemlji koja je zemlja mnogih religija i jezika kojima je svima dan isti položaj. Obilježja vremena iz svih zemalja u određenom je trenutku moguće pronaći u različitim dijelovima Indije. To je blagoslov Svemogućega. Svi bismo radi toga trebali biti sretni.

Sretan sam što se ovaj susret održava na ovom mjestu. Prije trideset godina Baba je održao ovakvu sličnu konferenciju. Vi ponovno priređujete i održavate takvu konferenciju. To zaslužuje krajnje poštovanje. Baba je govorio

o jedinstvu cijelog čovječanstva. Mi možemo propovijedati različite religije i ideologije, ali naš je cilj jedan te isti. Postoje različite rijeke kao što su Ganga, Yamuna, Narmada i Cauvery koje teku ovom zemljom, Bhāratom. Njihovo je odredište isto, neke se ulijevaju u Arapsko more, dok se druge ulijevaju u Bengalski zaljev. No, na kraju sve će se sliti u veliki Indijski ocean. Na sličan je način složena i naša zemlja.

Još jedna primjerena napomena koja je povezana s islamom. I u hinduizmu i u islamu vjeruju u ponovno rođenje nakon smrti (iako je u islamu to u potpunosti drugačiji pristup od pristupa reinkarnacije na koji nailazimo u hinduizmu). U obje religije se navodi kako je čovjek odgovoran za svoja djelovanja i, u skladu s tim, ta će osoba otići u raj ili u pakao. Smisao i suština svega je sljedeća – ako provodimo dobra djela, tada će i ono što iz njih proizlazi biti dobro, a ako činimo ono što je loše, trebamo se suočiti s posljedicama. Umjesto da postanemo dobro ljudsko biće i njegujemo ljudske vrijednosti, mi se uplicemo u suprotnosti i rasprave. Mi možda možemo ili ne možemo biti u stanju činiti loše drugima, ali posve je sigurno da takvim djelovanjem činimo štetu sebi.

Sva bića pripadaju Božjoj obitelji

Postoji još jedna nedoumica. Mogu li hinduisti i muslimani, kršćani i muslimani, židovi i muslimani, budisti i muslimani, parsi i muslimani i ljudi koji pripadaju svim drugim udomaćenim religijama živjeti zajedno? Da, zašto ne bi mogli? Nitko ih u tomu ne može spriječiti. Nitko ne može stvoriti nikakvu prepreku u njihovim odnosima jer smo mi svi Božja stvorenja. Muhamed je rekao: „Vi ste ljudi, u osnovi, sluge Allaha i potomci Adama. Zato morate ostati zajedno.“ A u hinduizmu propisan je način ispravnog djelovanja – dharma: „Cijeli je svijet jedna obitelj – *vāsudhaiva kutumbakam*“ i, u osnovi, predstavlja temeljni propis – *mūla mantra* za opstanak čovječanstva.

Moja povezanost s indijskom kulturom ne može se mjeriti u odnosu na godine jer se radi o drevnoj indijskoj kulturi. Ako je indijska kultura moja, onda je i Rāma moj, a i Krišna je isto tako moj. Kršna je vozač Arjuninih bojnih kola. Rat iz Mahābhārate nije završio na bojnom polju Kurukšetre. Rat iz Mahābhārate odvija se u svakom trenutku našega života. Mi preispitujemo našu nutrinu, misli i osjećaje i postajemo naš vlastiti Arjuna, naš vlastiti Krišna. Onaj tko bude potaknut tim preispitivanjem, postaje uspješan, a onaj tko nije, ostaje neuspješan. Ja razumijem i poštujem vaše osjećaje, ali vi biste isto tako trebali razumjeti i poštovati moje osjećaje.

Značenje i važnost Śive

Kada govorim o kulturi i tradiciji ove zemlje, ja vjerujem da je sve ono što je bilo rečeno namijenjeno svakomu. Prijatelji, želio bih vam reći da do bućkanja oceana nije došlo u jednom trenutku, to je postupak koji se i dalje nastavlja, samo u drugačijem obliku. Bućkanje se događa u svakom trenutku u mojem i vašem životu i u društvu. Demoni – *rākṣāsa* su odnijeli božanski nektar – *amṛta* i čovječanstvu ostaviti otrov koji će ga uništiti. U tom se trenutku pojavljuje Śiva i popije otrov, a kao posljedica toga njegov vrat postaje plav. Koliko je nas koji bi dobrovoljno bili spremni popiti otrov kako bismo spasili čovječanstvo? Mislim da je svakom društvu na svijetu potreban Śiva. To vam govorim zato što bih želio da se to nerazumijevanje pojasni.

Ja sam musliman. Ja vjerujem da je Allah jedan jedini. Ja vjerujem u proroka Muhameda i Kuran. Ja vjerujem u ponovno rađanje nakon smrti. Iako u islamu nije poznat pristup reinkarnacije, ipak svaki musliman mora vjerovati da će nakon smrti doći do uskrsnuća na dan posljednjeg suda. Ne postoji zemlja na svijetu u koju Bog nije poslao svoje glasnike koji bi vodili ljude na njihovom putu kroz život. Meni oni mogu biti poznati, ali i ne moraju, no ipak ja bih trebao uvažavati i poštovati svakoga. Ja ne bih trebao kritizirati, nikada im ne bih smio uskratiti povjerenje. Ako smo u nedoumici, tada ne bismo trebali nastojati doći do nekog zaključka. Rekao sam vam neke stvari koje ste mogli razumjeti, a isto tako i neke stvari koje vam se možda nisu svidjele. Molim vas da mi oprostite. Ali, ono što sam vam rekao bilo je s punom vjerom, ono što sam vam prenio bila je istina. Ako ne bih govorio istinu ovdje, gdje bih ju drugdje mogao iznositi?

(Iz govora profesora Akhtarula Waseya na simpoziju održanom 2. srpnja 2012. godine u Prasanthi Nilayamu na temu „Jedinstvo vjera.“ Profesor Wasey je počasni ravnatelj Zakir Husain instituta za islamske studije, Jamia Millia Islamia u New Delhiju.)

Ne biste trebali biti stalno upleteni u mrežu ovoga svijeta i njegove probleme. Pokušajte pobjeći u čišće ozračje duha uvijek kada možete, imajući pri tomu ime Gospoda na usnama. Od 24 sata koji čine dan, neka 6 sati bude za vaše osobne potrebe, 6 sati posvetite služenju drugima, 6 sati posvetite spavanju i 6 sati za boravak u prisutnosti Gospoda. Tih će vam šest sati podariti snagu i čvrstinu.

- Baba

Sjaj božanske slave

NEOBIČNO PUTOVANJE

Nekoliko dana kasnije sjedili smo na terasi i čekali da budemo pozvani u Babinu sobu za razgovore. Jedna dražesna, ali potištena indijska obitelj bila je odvedena u malu sobicu koja se nalazi u produžetku. Otac je nosio sina kojemu je bilo otprilike devet godina. Dječak je na nogama imao bijele dokoljenice koje nisu u potpunosti prikivale njegove jako izobličene noge. Njegove iskrivljene noge ukazivale su na to da nikada nije trčao niti se igrao kao druga djeca. U srcu sam osjetila tugu. Bila sam zahvalna na troje zdrave djece koje smo ostavili u Kaliforniji na brizi njihovih djeda i bake.

Nakon nekog vremena vrata su se širom otvorila i, čudna li čuda, obitelj je izašla i na licima svih bile su suze radosnice. Mali je dječak hodao na nesigurnim nogama poput tek rođenog laneta, a njegove velike smeđe oči su blistale. Nisam ni pokušavala suzdržati suze.

Baba je izašao i dao neke dodatne upute roditeljima, a nakon toga se okrenuo prema meni i upitao: „Zašto ti plačeš? Nemoj plakati. Ovo je prvi puta da je on prohodao.“ Odvratila sam kroz suze: „Zato i plačem.“ Nakon toga me pogledao pogledom kojega sam dobro upoznala – najnježnijim i najsuosjećajnijim osmijehom koji sam ikada vidjela – i rekao najnježnijim glasom: „Znam, znam.“

Poželjela sam da taj trenutak potraje zauvijek, ali u trenutku On je promijenio svoje raspoloženje i počeo pokazivati veliku brigu za još jedno od svoje djece.

Uskoro je došao red na nas da budemo sami s Babom. Naš prvi osobni razgovor bio je doživljaj koji nas je u potpunosti obuzeo. Bob i ja i Sai Baba stajali smo blizu i Baba je postavljao pitanja. Prvo se obratio meni postavljajući jednostavna pitanja kao: „Koliko djece imate?“ U tom trenutku nisam mogla pronaći riječi. On se nevino nasmiješio i sâm odgovorio na pitanje: „Troje.“ U međuvremenu, ja sam i dalje stajala nijema – nesposobna da izgovorim riječ. Mora da sam izgledala prilično nesuvislo, ali Baba je bio ljubazan jer On razumije sva stanja u kojima se čovjek može naći i njegove slabosti. Tijekom tih nekoliko minuta On je opisao karakter – kako snažne tako i slabe strane – svakog našeg djeteta. Godine koje su slijedile pokazale su da je to što je On rekao bilo sto posto točno.

Njegova se pažnja nakon toga usmjerila na Boba i oni su govorili o stvarima koje se tiču posla i tada je Sai stvorio malo svetog pepela, *vibhutija* i

tim pepelom prekrpio je Bobu područje prsa i srca govoreći: „On je dobar čovjek, dobar čovjek.“ Ovaj jasan znak odobravanja iskazan s ljubavlju uzrokovao je da Bob učini nešto što nikada prije nisam vidjela da čini – zaplakao je i plakao poput bespomoćnog djeteta. Sai Baba je rekao: „Posao koji radiš ne pruža ti zadovoljstvo, ali to će se promijeniti.“ Bob se obradovao Njegovom uvjeravanju.

Svami, kao što On obično naziva sebe, ponovno se okrenuo prema meni i rekao: „Budi strpljiva. Moraš naučiti biti strpljiva.“ Razgovor je završio, a ja još uvijek nisam mogla progovoriti ni riječi, čak ni kada smo odlazili. Trebalo mi je dugo vremena 'da se vratim natrag na zemlju'. To je bilo najneobičnije iskustvo u mojemu životu, ali još uvijek nisam uspjela prepoznati da je Sri Sathya Sai božansko biće. Jedino što sam uspjela spoznati jest to da je On poseban i da je potaknuo više uzore i osjećaje u meni, više od onih koji su mi do tada bili poznati.

Dok smo se vozili zrakoplovom natrag u Sjedinjene Države, počeli smo planirati naše sljedeće putovanje u Indiju. Već smo tada bili privučeni natrag nekom magnetnom silom. Bob, dobro raspoložen, počeo me je zadirkivati u vezi sa Svamijevim primjedbama da sam nestrpljiva. Istog sam trenutka zauzela obrambeni stav, počela sam se ljutiti i očividno sam bila nestrpljiva. Kasnije smo se oboje dobro nasmijali na moj uskogrudan način promatranja stvari i nesposobnost da prihvatim kritiku, iako mi ju je na obziran i nježan način uputio Baba. Obećala sam samoj sebi, tada i tamo, da poradim na svojoj nestrpljivosti.

**- Izvadak iz članka gospođe Barbare Bozzani objavljenog u knjizi
„Transformacija srca“, za koju je građu prikupila i uredila gospođa
Judy Warner**

Chinna Katha

VAŽNO JE DOŽIVLJAVANJE, A NE SAMO SLUŠANJE

Tijekom svojega hodočašća u sveta mjesta, Sri Krishna Chaitanya jednom je stigao u južni dio Indije u kraj u kojemu se nalazi hram Sri Range. U hramu koji se nalazi u tom kraju jedan je učeni čovjek, pandit, svojim učenicima držao predavanje o Bhagavadgīti. Dok je pandit recitirao stihove iz Gīte, učenici su ih ponavljali za njim i slušali s velikom vjerom kada je govorio o onomu što je zabilježeno u stihovima.

Mnogi poklonici koji su tamo stigli, isto su tako slušali objašnjenje učenja iz Gīte koja je davao pandit, držeći pri tom Gītu u ruci. Ponekad su se oni smiješili, ponekad izgledali tužno, a ponekad su bili uronjeni u blaženstvo. Na taj je način bilo moguće vidjeti promjene u njihovim osjećajima, dok su slušali

panditovo predavanje. No, u uglu je sjedila jedna osoba koja je cijelo vrijeme plakala i nije pokazivala nikakvu promjenu u osjećajima. Sri Krishna Chaitanya primijetio je tu osobu, prišao joj u upitao: „Zašto, gospodine? Zašto ližete suze dok drugi ljudi proučavaju Gītu i osjećaju blaženstvo slušajući objašnjenja učenja?“ Osoba mu je odgovorila: „Svami, ja ne znam tko si ti. Ja nisam u stanju izgovarati stihove na sanskrtu. Mislio sam da će biti bolje ako šutim umjesto da ih izgovaram na pogrešan način, ja ih ne čitam. Kako nisam dovoljno dobro obrazovan da bih mogao razumjeti značenje tih stihova, neću ništa postići njihovim čitanjem. Zato sam si predočio prizor iz rata koji se odvijao na Mahabharati tijekom kojega Krišna Arjuni prenosi znanje o Bhagavadgīti i stalno okreće svoju glavu prema natrag kako bi mu objasnio značenje jer Krišna kao vozač sjedi u prednjem dijelu kočije, dok Arjuna sjedi u zadnjem dijelu. Pomislio sam da Gospod Krišna osjeća veliku bol u vratu jer stalno okreće glavu prema natrag i osjetio sam veliku tugu.“ Tada je Sri Krishna Chaitanya primijetio: „Ti si jedini pravi poklonik jer si doživio Krišnino načelo ljubavi i uronio si u njega usredotočivši se na prizor u kojemu Krišna i Arjuna razgovaraju tijekom rata na Mahabharati. Važno je ono što se doživljava, a ne samo čitanje svetih tekstova.“

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

Globalna proslava Bhagavānovog 87. rođendana

INDONEZIJA

Bhagavānov rođendan proslavljen je u mnogim gradovima među kojima su bili Jakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta, Surabaya i Denpasar. Više od 1500 ljudi koristilo je usluge medicinskih kampova, koji su bili organizirani širom zemlje. Sathya Sai dobrovoljci služili su u sirotištima i podijelili hranu i namirnice potrebitima u mnogim selima.

Više od 800 ljudi sudjelovalo je u proslavi Bhagavānovog rođendana koja je održana u Jakarti tijekom koje su Sai mladi, djeca koja polaze balvikas program i studenti, koji polaze Insan Teladan školu i Pondak Sai školu, izveli kulturni program.

Više od 250 poklonika pridružilo se proslavi Bhagavānovog rođendana 23. studenog 2012. godine u Prasanthi Griya Sai centru u Medanu (Sjeverna Sumatra). Proslava je uključivala pjevanje bhajana, predavanja i podjelu prasadama.

U Bandungu (Zapadna Java) 250 poklonika okupilo se na proslavi Bhagavānovog rođendana tijekom koje su pjevani bhajani, koji su bili obogaćeni umjetničkim i kulturnim predstavama.

Sai studijska grupa u Yogyakarti (Središnja Java) proslavila je Bhagavānov rođendan podjelom više od 880 paketa s hranom potrebitima i organizacijom medicinskog kampa tijekom kojega je pregledano oko 800 osoba.

KANADA

17. studenog 2012. godine oko 250 djece, koja su obuhvaćena programom Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti iz Sathya Sai Baba centra u Torontu – York, proslavilo je Svamijev rođendan predstavljanjem kulturnog programa kojega je gledalo oko 1 000 osoba. Program se sastojao od pjevanja Veda, poklonstvenih pjesama i pjesama o ljudskim vrijednostima te predstave na temu jedinstva svih religija pod nazivom „Postoji samo jedna religija, religija ljubavi.“ 23. studenog 2012. godine više od 800 ljudi proslavilo je Bhagavānov rođendan suprabhatamom, nagarsankirtanom i pjevanjem svetih božanskih imena 100.000 puta – *laksharchana*, nakon čega je slijedio poučan govor o Bhagavānovoj poruci i poklonstveno pjevanje.

Dva projekta služenja – „Strop nad željama“ i „Osjetite bol, napunite tanjur“ bili su organizirani u okviru proslave Bhagavānovog rođendana. Poklonici nisu jeli nekoliko obroka i upotrijebili su uštedeno kako bi se nabavila hrana za banku hrane. Poklonici koji su sudjelovali imali su priliku iz prve ruke doživjeti kako izgleda glad. Oko 500 kilograma hrane bilo je prikupljeno tijekom dva tjedna koji su prethodili Bhagavānovom rođendanu. Poklonici su pripremili 87 paketa sa hranom i podijelili ih potrebitima u širem područja grada Toronta.

DANSKA

Sathya Sai centri s područja Kopenhagena proslavili su Bhagavānov rođendan predstavljanjem Bhagavānovog života od rođenja do trenutka kada je objavio da je Avatar, temeljenog na knjizi „Sai Baba: čovjek i čudesnik“, koju je napisao pokojni Howart Murphet. Predstavljanje se sastojalo od pričanja priče koja je bila popraćena prikazivanjem slajdova s fotografijama Bhagavāna, dok su glazbenici svirali na klarinetu, gitari, flauti, panovoj fruli, bubnjevima i harmonici. Proslava je završila pjevanjem bhajana. U Odenseu Bhagavānov je rođendan proslavljen na način da su podijeljena božanska iskustva i prikazan je video o Njegovom životu, nakon čega je slijedila podjela prasadama.

LITVA

Bhagavānov rođendan proslavljen je u nekoliko gradova u Litvi. U Sathya Sai centru u Rigi program se sastojao od pjevanja bhajana i „Obiteljskog kružoka“ u kojemu je svaka osoba podijelila s drugima priču o najvažnijem daru ljubavi koji su ponudili Bhagavānu tijekom prethodnih godina i što će Mu ponuditi tijekom godine koja dolazi.

RUSIJA

23. studenog 2012. godine oko 150 ruskih poklonika iz St. Peterburga proslavilo je Bhagavānov rođendan. Program se sastojao od koncerta nakon kojega je slijedilo pjevanje Veda, pjesme o Bhagavānu i predstavljanja Njegovog rada. Posebnu pjesmu o Bhagavānovom životu, koju su skladali poklonici iz baltičkih zemalja, otpjevali su Sathya Sai mladi, a nakon toga je slijedio program pjevanja bhajana i podjela vibhutija kao prasadama.

23. studenog 2012. godine više od 400 članova Sathya Sai centra u Moskvi proslavilo je Bhagavānov rođendan u lijepo uređenom i ukrašenom prostoru. Program je započeo pjevanjem Omkara, Gayatri mantr, Sai Gayatri, rudri i bhajana posvećenog Ganeši. Slijedilo je obraćanje i dobrodošlica koju je uputila Lyudmila Deputatova, predsjednica Središnje regije za Rusiju. Cijeli niz kulturnih programa predstavili su Sathya Sai poklonici iz Koroleva, Dzerzhinskyja, Moskve i Obninska te djece koja polaze program Sathya Sai obrazovanja iz Moskve. Proslava je završila pjevanjem bhajana i podjelom prasadama.

TAJLAND

3. studenog 2012. godine Sathya Sai poklonici proslavili su Bhagavānov rođendan pjevanjem 87 bhajana u Sai Prasanthi centru u Bangkoku. 23. studenog 2012. godine Sathya Sai poklonici proslavili su Bhagavānov rođendan u Sathya Sai centrima u Rajdamneonu, Sai Prasanthi, Maesai i Chiangmai. Također su provedene raznovrsne aktivnosti služenja kao što su podjela pokrivača, služenje hrane potrebitima i poklonstveni programi.

ITALIJA

Oko 150 Sathya Sai poklonika iz Sathya Sai centara u gradu Torinu proslavilo je Bhagavānov rođendan u zgradi koja pripada gradu. Kao sastavni dio proslave održana je izložba „Aktivnosti Sathya Sai centara“ iz Italije.

BAHREIN

Kako bi proslavila Bhagavānov rođendan, Sathya Sai organizacija iz Bahreina pokrenula je duhovne programe i programe služenja tijekom 87 dana pod temom „Sai koji boravi u nutrini.“ Program je započeo tijekom svečanog dana Onama i pokrio je sve najznačajnije blagdane i proslave koje su prethodile proslavi Bhagavānovog rođendana. Najznačajnije duhovne aktivnosti uključivale su čitanje svete životne priče Shirdi Sai Babe – *Shirdi Sai Sat Charita Parayana*, obred štovanja paduka – *paduka puja*, čitanje svete životne priče Sathya Sai Babe – *Tapovanam parayana*, *laksarchana* i *Sahasranamavali*. Tijekom toga razdoblja održan je velik broj poučnih predavanja, a programi učenja u duhu ljudskih vrijednosti održani su u slavu Sathya Sai avatara, usporedno s radionicama o bhajanima. Na kraju 87-dnevnog programa završna je svečanost održana 23. studenog 2012. godine, kada je više od 300 poklonika proslavilo Bhagavānov rođendan. Program toga dana sastojao se od pjevanja Veda, izgovaranja 108 imena Bhagavāna – *Bhagavān ashtottram* i predavanja temeljenog na Bhagavānovoj rođendanskoj poruci, rezanja kolača, nastupa zbora djece koja polaze program Sathya Sai obrazovanja i bhajana.

SAUDIJSKA ARABIJA

22. studenog 2012. godine više od 200 ljudi pridružilo se proslavi Bhagavānovog rođendana koju je pripremio Riyadh Sathya Sai centar. Večernji je program započeo izvođenjem plesa, nakon čega je slijedila produhovljena izvedba poklonstvenih pjesama i predstava pod nazivom „Atmosfera za Atmosferu“, koja je predstavila društveno ozračje kojem su danas djeca izložena kao što je tehnologija, pritisci vršnjaka i modni trendovi. Navečer, 23. studenog 2012. godine, oko 60 poklonika okupilo se kako bi proslavili Bhagavānov rođendan uz Omkar i pjevanje Ganapati Arharvasirsam, nakon čega je slijedio program bhajana.

ABU DHABI

Skupina SAI (Serve And Inspire – služi i potiči) proslavila je Bhagavānov rođendan tijekom razdoblja od 87 dana pjevanjem Veda, poklonstvenim aktivnostima i aktivnostima služenja. Zimske jakne podijeljene su za 120 radnika u industrijskom području Mussafah, 40 kilometara udaljenom od grada Abu Dhabija. Organizirani su i programi dobrovoljnog davanja krvi. Oko 250 Sathya Sai poklonika proslavilo je Bhagavānov rođendan 23. studenog 2012. godine. Program se sastojao od Omkara, Suprabhatama, pjevanja Veda, pjevanja bhajana i podjele prasadama.

- Sathya Sai međunarodna organizacija

INDIJA

Andhra Pradesh: Obred posvete zemlje – *bhumi puja*, za nastavak projekta opskrbe pitkom vodom u Anantapur pod vodstvom Sri Sathya Sai središnje zaklade, obavio je predstavnik iz Anantapura, gospodin V. Durga Das, 24. siječnja 2013. godine u Kothacheruvu uz pjevanje svetih napjeva. Predviđeni nastavak projekta opskrbe pitkom vodom u Anantapuru osigurat će pitku vodu za dodatnih 250 000 stanovnika širom tri područja i to Puttaparthi, Kothacheruvu i Bukkapatnam u okviru regije. Troškovi nastavka projekta u visini od 800 milijuna rupija osigurat će vodu za 118 naselja, a vodovodna mreža bit će položena u dužini od 411,5 kilometara. Gospodin R. J. Ratnakar, član Zaklade i gospodin Prasada Rao, tajnik Sri Sathya Sai središnje zaklade, zajedno s bivšim L&T potpredsjednikom ECC odjela gospodinom A. Ramakrishna, glavnim inženjerom projekta koji predstavlja Vladu, gospodin Kondal Rao, Puttaparthi MLA, gospodin Palle Raghunatha Reddy bili su uvaženi gosti koji su svojom prisutnošću uveličali svečanost.

Glavni projekt opskrbe pitkom vodom u Anantapur pokrenula je Sri Sathya Sai središnja zaklada još 1995. godine i do sada je obuhvatio 731 selo te je osigurana pitka voda za 1,25 milijuna ljudi. Ovaj predloženi nastavak projekta objavila je Središnja zaklada tijekom proslave 86. rođendana Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe koja je održana u studenom 2011. godine.

Gujarat: Sri Sathya Sai Vidya Vahini radionica održana je u Nevsari, Gujarat 19. i 20. siječnja 2013. godine kako bi se obučili učitelji Sri Sathya Sai Vidya Niketan, Navsari i Sri Sathya Sai škole u Suratu. Predsjednik države Gujarat izrazio je dobrodošlicu Vidya Vahini timu, a gospodin Ashutosh Verma ukratko je upoznao s Vidya Vahini projektom i o tomu kako je Svami želio da se škole i organizacije udruže i promiču ovaj projekt, uglavnom u udaljenim selima. Kasnije su članovi tima obučili učitelje kako bi izradili plan nastavnih jedinica kao i prezentacije. Drugi je dan u cijelosti bio posvećen tehničkom korištenju Vidya Vahini online i objašnjavanju kako pregledati planove nastavnih jedinica, kako vrednovati sadržaj i slično te kako to unijeti u nastavni plan. U radu radionice sudjelovalo je 35 učitelja.

Maharashtra: Festival mladih „Jev-O-Utsav 2013. godine – Putovanje prema učenju u duhu ljudskih vrijednosti i svjesnosti“ održan je u Nandedu, Maharashtra na kojemu je sudjelovalo više od 1 000 studenata s devet koledža u Nandedu. Festival mladih svečano je otvorio gospodin D. P. Sawant, ministar zdravstva i obrazovanja za tehničke struke u državi u prisutnosti velikog broja uvaženih gostiju. Pokrenuto na inicijativu gospođe Snehalatatai Khatgaonkar, natjecanje među koledžima na temu ljudskih vrijednosti i svjesnosti u obliku skečeva i predstava, održano je tijekom dva dana i u njemu je sudjelovalo devet koledža. Odvažnost mladih današnjice da se suoče s društvenim zlom koje prevladava u zajednici, prikazana je s velikim žarom, s namjerom da se promijeni društvo i pretvori u bolje mjesto za življenje.

Proslava blagdana Milad-ul-Nabi, godišnjica rođenja proroka Muhameda obilježena je u Dharmakshetri, Mumbai 27. siječnja 2013. godine. Glavni događaj večeri bila je ponuda Maghrib-ki-Namaaza na livadi prostora Sathyadeep, koji se nalazi pored Bhagavānove rezidencije. Dharmakshetra je odzvanjala zvukovima svetih stihova iz Kurana i svi prisutni uronili su u božansku ljubav. Dr. Hanif Banatwala, koji je izvodio Namaaz, objasnio je kako je pet načela islama koja se odnose na molitvu, hodočašće, post, milosrđe i istinu, predstavljaju i načela svake druge religije – samo ih se naziva drugim imenima.

Dr. Shafi Thanawala, predsjednik Sunnat Jamat i glavni gost proslave izrazio je veliku zahvalnost Sri Sathya Sai seva organizaciji i objasnio svima da slijediti islam predstavlja slijediti put ljubavi i čovječnosti. U svojem poticajnom govoru on je Dharmakshetru nazvao Božjom kućom – kućom koja ne izgleda ni kao džamija, niti kao hram, a usprkos tomu, bila je mjesto gdje se mogao čuti zvuk tišine i osjetiti glas Božji.

Program je završio kratkim predstavljanjem polaznika balvikas programa i pet pripadnika islama te produhovljenom izvedbom pjesama o Allahu i proroku Muhamedu. Svatko je svojem domu otišao samo s jednom mišlju – zaista, postoji samo jedna religija, a to je religija ljubavi.

Priča s posljednje stranice

Govorite ljubazno

Neka vaša ljubav teče prema svima. Vi raspolazete ljubavlju, ali sada se ona širi sebično i nedovoljno. Ako ništa drugo, barem nemojte mrziti druge ljude i govoriti loše o njima ili utvrđivati njihove pogreške. Nemojte se osjećati tužni i povrijeđeni kada su drugi sretni, pokušajte s njima dijeliti njihovu sreću i budite i sami sretni kada su sretni oni oko vas. Vaš bi govor trebao biti nježan i uljudan, nemojte oponašati riku lava ili siktanje zmije. U selu gdje svatko svakoga poznaje i gdje se živi u neposrednoj blizini i međusobno ovisno, ta je vrsta uljudnoga govora, potaknuta ljubavlju, neophodna.

- Baba