

SANATHANA SARATHI – SRPANJ 2013. GODINE

BHAGAVĀNOV GOVOR ODRŽAN 16. KOLOVOZA 1996. GODINE

EGO I VEZANOST VODE U ROPSTVO

Bog je ljubav i ljubav je Bog. S Bogom se možete povezati samo putem ljubavi. Razvijte ljubav i dosegnite vrhovno stanje nedvojnosti.

Teluški stihovi

Oslobođenje neće pasti s neba, niti izroniti iz podzemnog svijeta. Nije ga moguće naći niti na Zemlji. Tek kada iz srca uklonite veo neznanja, možete doseći sveto stanje oslobođenja (mokša). Uklanjanje vezanosti, nestajanje duhovnog neznanja – moha kšaya je oslobođenje (mokša). To je istina koju prenose Vede.

Sanskrtski stihovi

BOŽANSKOST PROŽIMA CIJELI UNIVERZUM

Utjelovljenja ljubavi!

Među svim živim bićima najrjeđe je rođenje u ljudskom obliku. Rođenje čovjeka je najsvetije, najplemenitije i najuzvišenije. Proizlazi iz zasluga za djela koja smo činili tijekom mnogih prošlih života. Ostvaruje se nakon provedene pokore, molitve i drugih duhovnih vježbi.

Rođenje u ljudskom obliku iskoristite na ispravan način

Postigavši dragocjeno rođenje u ljudskom obliku nakon uloženog napornog rada, čovjek danas taj život obezvređuje umjesto da ga iskoristi na ispravan način. U čemu je veličina rođenja u ljudskom obliku? Koji je cilj i zadatak tog rođenja? Zašto ste poprimili oblik ovog ljudskog tijela? To bi svatko trebao razumjeti. U ovom svijetu koji je prostran ptice, životinje, kukci pa čak i mravi i komarci obavljaju svoje dužnosti. Ali čovjek je danas zaboravio svoju dužnost i svoj sveti život u ljudskom obliku ne koristi na primjeren način. Vrijeme brzo leti kao da je nošeno vihorom, a životni vijek koji je dodijeljen čovjeku polako prolazi sa svakim trenutkom kao što se topi kocka leda. Na kraju, čovjek stiže do kraja života prije no što je shvatio koja mu je dužnost i zašto mu je bio podaren život u ljudskom obliku. Od kakve je onda koristi roditi se kao čovjek? Kažete da je rođenje u ljudskom obliku najrjeđe od svih. Zašto je tomu tako? Čovjek ne razumije tu istinu, niti razmišlja o njoj, a isto tako ju ne

koristi kako treba. Rođenje u ljudskom obliku izuzetno je sveto. Takvo sveto rođenje trebalo bi iskoristiti na ispravan način. No, to se ne događa. Čovjek trati svoje vrijeme, energiju pa čak i svoje tijelo. Koji je razlog tomu? Razlog leži u njegovoj pretjeranoj potrazi za fizičkim, prolaznim i nepostojanim zadovoljstvima. On misli da je trka za svjetovnim zadovoljstvima način kako treba živjeti i završiti život. Takvo postupanje sukladno je vanjskoj aktivnosti i svjetovnosti (*pravrtti*). Pravi cilj kojemu bi čovjek trebao težiti je duhovnost (*nivrtti*). U svojoj potrazi za fizičkim, svjetovnim i prolaznim ciljevima čovjek je danas zaboravio istinsko i vječno načelo duhovnosti. Od kakve je onda koristi njegovo cjelokupno obrazovanje?

Od kakve je koristi sve ono što učite ako vam to ne pomaže da promijenite svoju sudbinu? Kada loše misli uđu u vaš um, cjelokupno vaše obrazovanje i inteligencija postaju ništavni i besmisleni.

Teluški stihovi

Što čovjek na kraju postiže, nakon što je stekao sve to svjetovno obrazovanje? Rāvana je ovladao sa 64 područja znanja. Čak je i Hiranyakašipu bio visoko obrazovan. Isto tako i Kamsa je stekao dobro obrazovanje.

Pročistite svoje srce i ispunite ga ljubavlju

Rāvana je provodio veliku pokoru i štovao je Gospoda Šivu. I što je postigao? Sve što je činio bilo je s namjerom ostvarenja svjetovnih ciljeva. Zato, čak i nakon što je ovladao tolikim područjima znanja, provodio toliku pokoru, izvodio brojne duhovne vježbe i izgovarao mnoge svete mantre, njegova demonska obilježja nisu se promijenila. Svjetovne osjećaje možete ukloniti iz svojega uma samo tako da ga ispunite božanskim osjećanjima. Čovjek je danas ispunio svoj um osjećajima koji nisu sveti i svjetovne su prirode. On živi svoj život imajući na umu kratkotrajne ciljeve. Kako onda može postići vječnu i trajnu sreću? Na taj način to neće biti moguće. Trebali biste pročistiti svoje srce i ispuniti ga ljubavlju. Samo kada razvijete ljubav možete steći istinsko znanje. Dužnost je mladih danas da posiju sjemenke ljubavi u srcima čovječanstva koje će izrasti u cvjetove obzirnosti i plodove mira. Studenti bi trebali donijeti odluku da postanu lučonoše mira. Danas postoji velika potreba za mirom u društvu. Međutim, mir i sigurnost nije moguće ostvariti izvana, oni su prisutni u vama. U stvari, sve je u vama. No, vi ste zaboravili tu istinu.

Čovjek je danas zaboravio koja je njegova prava priroda. Polazući svoju vjeru u svjetovna postignuća, on traži mir u vanjskom svijetu. Trebao bi spoznati istinu da božanskost prožima cijeli univerzum. Zaista, sve je to Brahman (*sarvam khalvida brahman*). Nema mjesta na kojemu božanskost nije prisutna. Sve što vidite, čujete i doživite nije ništa drugo već Brahman. Samo Brahman i jedino Brahman jest ono što se vidi očima, čuje ušima, osjeća umom, to osvaja

srce i nadahnjuje ljudskost. Kada čovjek spozna tu istinu, više neće biti mjesta za nevolje i nemir u ovom svijetu. Kamo god danas pogledate jedino što ćete vidjeti su žestoki sukobi i različitosti. Postalo je teško utvrditi tko je čovjek a tko je demon, tko je plemenit a tko je opak, tko je čovjek a tko je životinja. Nakon što se uzdignuo od razine životinje, čovjek bi se trebao uzdignuti na božansku razinu. Umjesto toga, on se kreće u obrnutom smjeru, prema životinjskoj razini. To nije ono što bismo trebali činiti. Čovjek bi se trebao ponašati kao pravo ljudsko biće.

Istina je majka, mudrost je otac, ispravnost je brat, suosjećanje je prijatelj, mir je supruga, snošljivost je sin. Ovih šest vrlina prave su veze čovjeka.

Sanskrtski stihovi

To je razlog zašto Vede upućuju čovjeka da slijedi načelo 'Govori istinu, slijedi ispravnost (*satyam vada dharmam carā*). Ne postoji ništa veće od istine (*satya*). Istina ostaje nepromijenjena u tri vremenska razdoblja – prošlosti, sadašnjosti i budućnosti (*trikālabadhyam satya*). Ona ostaje nepromijenjena u svim vremenima, na svim mjestima i u svim okolnostima. No, na žalost, čovjek je to danas zaboravio.

U današnjem sustavu obrazovanja nedostaje duhovno obrazovanje

Nikakav poseban napor nije potrebno uložiti da bi se dobila vizija božanskosti. Kada otklonite veo ega i vezanosti koji prekriva vašu prirodenu božanskost, spoznat ćete istinu. Čovjek je danas pod utjecajem dva planeta (*graha*) i to vezanosti (*rāga*) i mržnje (*dveṣa*). Kada se oslobodite vezanosti i mržnje, tada ćete spoznati da ste vi sami Brahman. Višnu prožima cijeli univerzum, cijeli univerzum je prožet Bogom (*sarvam viṣnumayam jagat*). Tada ćete vidjeti cijeli svijet kao manifestaciju božanskosti. Trebali biste učiniti svaki napor kako biste barem letimično bacili pogled na božanskost.

Studenti!

Pogrešno je vaše je uvjerenje da je duhovnost nešto teško. U stvari, to je nešto što je stotinu puta lakše od svjetovnog obrazovanja koje stječete. Duhovno obrazovanje puno je jednostavnije od svjetovnog obrazovanja. Vi smatrate da je teško zato što vam nije poznata ta istina. Kada po prvi puta pokušavate naučiti abecedu, ABCD, smatrate da je to tako teško! Kako postupno napredujete u više razrede, spoznajete da je naučiti abecedu, u stvari, bilo jako lako. Danas je sustav obrazovanja u Indiji ograničen samo na svjetovno obrazovanje. U tom sustavu obrazovanja u potpunosti su izostavljene moralne vrijednosti. To je razlog zašto su studenti zaboravili na ljudskost i zanemaruju ispravno postupanje

(*dharma*). Obzirom da ljudi danas pridaju važnost samo svjetovnom obrazovanju, Vede i sveti spisi (*śāstra*) u potpunosti su zanemareni. Studenti smatraju da je stjecanje titule prvostupnika (B.A. – Bachelor of Arts) ili magistra (M.A. – Master of Arts) nešto što je jako važno i ne pridaju važnost duhovnom obrazovanju. Što predstavljaju te titule kao što su magistar (M.A.) ili prvostupnik (B.A.). M.A.+D = Mad (igra riječi u engleskom jeziku gdje se dodavanjem slova 'D' magistar pretvara u luđaka - op. prev.), B.A.+D = Bad (igra riječi u engleskom jeziku gdje se dodavanjem slova 'D' prvostupnik pretvara u onoga koji je loš - op. prev.)). Je li to ono što biste trebali naučiti? U stvari, cjelokupni suvremeni sustav obrazovanja zavodi studente i upućuje ih na pogrešan put. Studenti danas stječu znanje koje će im omogućiti da napune svoje želuce, a ne da bi rascvjetali svoje srce i pročistili svoj um. Um bi trebao postati čist, a božanskost bi trebala procvjetati u srcu. To je pravi cilj obrazovanja. Po završetku obrazovanja i čim dobiju diplomu, studenti odmah žure do Zavoda za zapošljavanje i tamo se prijavljuju. Gube puno vremena odlazeći uvijek iznova u Zavod za zapošljavanje. To nije ono što biste trebali činiti. Nema sumnje, svjetovno obrazovanje je potrebno, ali ono u vama neće razviti dobre odlike. Što je najvažnije što biste trebali razviti? Trebali biste razviti istinu (*satya*), ispravnost (*dharma*), mir (*śantī*), ljubav (*prema*) i nenasilnost (*ahimsā*).

Vaše cjelokupno obrazovanje, visoki položaj, djela milosrđa i služenje od male su vrijednosti bez vrlina istine (satya), ispravnosti (dharma), mira (śantī) i ljubavi (prema) koje predstavljaju stupove palače vječne mudrosti (sanātanadharmā).

Teluški stihovi

Vrijednosti predstavljaju čvrste temelje zgrade života

Kako bi se izgradila kuća, potrebno je postaviti četiri zida. Zgrada ljudskog života izgrađena je na četiri zida istine (*satya*), ispravnosti (*dharma*), mira (*śantī*) i ljubavi (*prema*). Danas su se ta četiri zida urušila i čovjek je izgubio svoje pravo sklonište. Životi izuzetno neprirodno. Možemo li to nazvati ljudskošću? Ako je život važan zar ptice, zvijeri i životinje ne žive? Kakav je njihov bankovni račun? Koju vrstu skloništa oni zidaju za sebe? One žive u sadašnjosti i sretne su. Ne brinu o tomu što će biti sutra. Dok, s druge strane, čovjek stvara petogodišnje i desetogodišnje planove.

Naporno radite i borite se u životu samo da biste napunili želudac. Stječete velika znanja na raznim područjima. Ali, niste u stanju uživati u potpunom blaženstvu. Zato pronađite utočište u Bogu i promišljajte o Njemu. On će vam sigurno pokazati pravi put.

Teluški stihovi

O, čovječe! Provjeri i preispitaj sam za sebe koju si veliku sreću ostvario provodeći cijelo vrijeme od svitanja do sumraka u stjecanju svjetovnog znanja i zarađivanju bogatstva zaboravljajući na Boga.

Teluški stihovi

Što je to što nam je danas potrebno? Prije svega, potrebne su nam moralne, etičke i duhovne vrijednosti. One su poput našega životnoga daha. Moralne, etičke i duhovne vrijednosti danas su pale na najnižu razinu. Nigdje ih ne možemo naći. Ispravnost i pravda su opustošene. Sela su se danas pretvorila u raj za nepravdu, neispravnost i neistinu. Za svaku bolest postoji lijek, ali za bolesti kao što je vezanost (*rāga*) i mržnja (*dveṣa*) nema lijeka. Koji je razlog tomu? Razlog je sebičnost i osobni interes čovjeka.

Studenti!

Nema sumnje da svatko ima određenu razinu sebičnosti. No, trebalo bi ju držati u određenim granicama. Podvrgavate se velikoj patnji koja proizlazi iz neograničenih želja. Što je to što vam donosi sreću? Je li to uživanje u jelu i piću, rađanje djece ili zarađivanje novca? Ne, ne. Ni u čemu od toga nećete pronaći pravu sreću. Sreća koju vam pruža bilo što od toga samo je trenutačna.

Nemojte se ponositi svojim bogatstvom, potomstvom i mladošću, plima vremena može ih uništiti u trenutku.

Sanskrtski stihovi

Svjetovne ugode su prolazne. Vi, kao studenti, to znate. Vi mislite da ćete biti sretni kada steknete određenu titulu kao što su magistar poslovnog upravljanja, magistar tehničkih znanosti i slično. No, jeste li stvarno sretni kada steknete tu titulu? Ne. Vi želite nešto više. Ono što želite sada je dobar posao. Hoćete li i dalje biti sretni nakon što osigurate posao? Bit ćete sretni samo nekoliko mjeseci. Nakon toga ćete početi težiti za napredovanjem. No, hoćete li biti sretni nakon što postignete napredovanje? Ne. Želite se oženiti zato što mislite da ćete biti sretni kada ćete biti oženjeni. No, jeste li sretni nakon što se oženite? Nakon vjenčanja vi želite sina, zatim želite dobiti kćer. Jeste li sretni nakon što su vam se rodili sin i kćer. Ne. U međuvremenu se muž i žena upuštaju u beskrajne svađe. Onda se sjetite Boga. Upućujete mu molitvu: 'O, Bože! Zašto sam upao u stupicu ovih briga? Molim te, spasi me.' A sva ta patnja proizašla je iz vaših neograničenih želja.

U ispunjavanju želja nećete pronaći trajnu sreću. Sreća, koja proizlazi iz ostvarenih želja, prolazna je i privremena, kao i oblaci koji plove nebom. Kada ćete onda doživjeti pravu sreću? Vi niste sretni čak ni u starosti nakon što ste prenijeli sve svoje odgovornosti na djecu. Počinjete brinuti o tomu od čega se možete razboljeti i tko će o vama voditi brigu kada obolite. Kada vam je 90

godina i vezani ste za krevet, čak i tada težite za srećom i ugodom. Kada dođe liječnik, da bi vam dao injekciju, vi ga zamolite: 'Gospodine, molim Vas da mi injekciju date pažljivo da me ne bi boljelo.' Na taj način, od rođenja do smrti, vi težite za srećom. Gdje se nalazi prava sreća?

Prava sreća leži u požrtvornosti

Thyagaraja je rekao: 'O, ume! Reci mi, leži li sreća u bogatstvu ili u tomu da budemo u blizini Boga?' Odbijao je prihvatiti sve bogatstvo i dragocjene poklone koje mu je ponudio kralj. Prava sreća leži jedino u tomu da budemo u blizini Boga. Nema ništa lošeg u stjecanju sreće koja proizlazi iz svjetovnih predmeta, ali to bi trebalo biti u određenim granicama, a ono na što biste stalno trebali biti usredotočeni je duhovnost. Ispunite svoje želje do mjere u kojoj je to potrebno i to je dovoljno. Vi uživete u uzimanju hrane, ali ako se prejedete, vaš će se želudac pobuniti i probava će se poremetiti. Vi udišete zrak, ali ga ne možete zadržati u sebi. Istu količinu zraka koju udahnete morate i izdahnuti. Isto tako, možete zarađivati novac, ali ga trebate koristiti na ispravan način i trošiti ga u svrhe milosrđa te pomagati siromašnima i potrebitima.

Od davnina je kultura Bhārate prenosila ovu veliku lekciju čovječanstvu: 'Besmrtnost se ne stječe djelovanjem, potomstvom ili bogatstvom, ona se stječe jedino požrtvornošću.' Možete izvoditi bilo koju vrstu nesebičnog djelovanja u ime Gospoda (*yajña*) i žrtvene obrede (*yāga*) koliko god želite, možete imati djece koliko želite, možete zaraditi bilo koju količinu bogatstva. No, ništa od toga neće vam podariti besmrtnost. Besmrtnost leži jedino u požrtvornosti. Istinska sreća leži jedino u požrtvornosti. Ne postoji sreća veća od one koja proizlazi iz požrtvornosti.

Čega biste se trebali odreći? Biste li se trebali odreći svoje kuće i vlasništva? Bog od vas ne očekuje da se odreknete tih stvari. Bog od vas želi da se odreknete svojih loših osobina. Što je to što biste trebali ponuditi Bogu? On od vas ne traži da mu ponudite svoje vrline. On od vas traži da mu predate svoje loše osobine zato što ih nitko drugi neće prihvatiti, čak ni vaši vlastiti roditelji.

Studenti!

Možda mislite da je ljubav vaših roditelja ili ljubav vaše žene i djece najveća ljubav, ali to je velika zabluda. Božja ljubav za vas najveća je ljubav. Vaši vas roditelji vole zato jer misle da ćete im pružiti sreću kada odrastete i steknete dobar položaj u životu. U njihovoj ljubavi postoji određena vrsta sebičnosti. Ista istina vrijedi i za ljubav vaše žene i djece. Samo vas Bog voli bez i najmanjeg traga sebičnosti ili osobnog interesa. Vaše biste loše osobine trebali predati Bogu koji je potpuno nesebičan.

Ponudite svoje loše osobine Bogu

Kada sam se malo prije nalazio u sobi za razgovore u društvu našeg prorektora i drugih, govorio sam im o tomu. Pretpostavimo da imate novčanicu od sto rupija koja je cijela tako zgužvana i zaprljana da ju ni prosjak neće prihvatiti. Čak i da ju bacite na gomilu smeća, osoba koja skuplja smeće neće ju dotaknuti. Nitko ju ne želi. No, istu tu novčanicu od sto rupija primit će u banci i dat će vam u zamjenu novu novčanicu od sto rupija. Isto tako, nitko neće prihvatiti vaš okaljani um koji je poput zaprljane i zgužvane novčanice od sto rupija. Neće ga prihvatiti čak ni vaša majka, otac, žena i sin. Zato svoj okaljani um ponudite Bogu koji je kao predsjednik banke. On će vam dati čisti um u zamjenu (*glasni pljesak*). Kada svoje loše osobine ponudite Bogu, one vas više neće opterećivati. Vi ćete biti sretni, a i svijet će isto tako biti sretan. Nemojte u sebi potiskivati svoje loše osobine, a isto tako čl prenositi na druge. Ponudite ih samo Bogu uz osjećaj potpune predanosti.

*O, Gospode! Ti si mi majka i otac,
Ti si mi rođak i prijatelj,
Ti si sve moje znanje i bogatstvo,
Ti si moje sve, o Bože nad bogovima!*

tvameva mātā ca pitā tvameva
tvameva bandhuśca sakhā tvameva
tvameva vidyā dravinam tvameva
tvameva sarvam mama deva deva

Sanskrtski stihovi

Što se podrazumijeva pod time da sve ponudimo Bogu? To ne znači da sjedimo besposleni i da ne radimo ništa. Obavljajte svoj posao, izvršavajte svoju dužnost, ali sve ponudite Bogu uz osjećaj da sve činite kako biste ugodili Bogu (*sarva karma bhagavad prītyarta*). Kada provodite djelovanje bez ikakvih očekivanja za plodovima toga djelovanja i ponudite ih Bogu, Bog će vam dati ono što je dobro za vas. Vi napišete pismo, stavite ga u omotnicu i pošaljete ga. Time završava vaša dužnost. Pismo će stići na svoje odredište bilo da se radi o Americi, Njemačkoj ili Japanu. Jednom, kada ste poslali pismo, ne trebate više brinuti hoće li ono stići na svoje odredište ili neće. Poštanski ured će se pobrinuti da pismo stigne na svoje odredište. Ono će prvo biti otpremljeno u Mumbai, a odatle za New York. Bez obzira na način otpreme pismo će stići na svoje odredište. Na isti biste način trebali izvršavati sve svoje svjetovne dužnosti i ponuditi ih Bogu. Bog je taj koji će odlučiti koju vrstu sreće će vam pružiti. No, na žalost, čovjeku danas nedostaje vjere koja je jako potrebna. Vjera je poput životnog daha za čovjeka. Čovjek bez vjere je kao tijelo bez životnog

daha. Zato bi vjera trebala biti ispunjena ljubavlju. Život bez ljubavi je beskoristan.

Svjetovni odnosi nisu stvarni

Mladi čovjek, u svojem nastojanju da stekne znanje s mnogih duhovnih područja, običavao se svakoga dana izvan sela sretati sa svojim duhovnim učiteljem (*guru*). Jednoga dana učitelj ga je poučio:

*Odnosi kao majka, otac, brat, sestra i prijatelji nisu stvarni.
Kuća i bogatstvo isto su tako iluzorni.
Zato budite na oprezu! Čuvajte se!*

Sanskrtski stihovi

*Rođenje je patnja, starost je patnja, obitelj je patnja
i smrt je velika patnja.
Zato, budite pažljivi! Budite na oprezu!*

Sanskrtski stihovi

Učenik mu je rekao: 'Svami, sva ta učenja mogu biti važna za onoga koji se svega odrekao, poput tebe, ali ne i za nekoga kao što sam ja. Moji me roditelji toliko vole da će nestrpljivo čekati moj povratak i stajati na pragu doma. Moja me žena isto tako toliko voli da ne želi uzimati hranu ako ja nisam s njom. Zato se tvrdnja ' *Odnosi kao majka, otac, brat...* ' ne odnosi na mene'

Guru ga je saslušao i dao mu tabletu govoreći: 'Dragi moj sine! Ja ću dokazati moju tvrdnju dajući ti izravan dokaz. Uzmi ovu tabletu. Kada stigneš kući, stavi ju u usta i popij malo vode. Neko vrijeme će se činiti kao da si mrtav, ali moći ćeš čuti sve što se oko tebe događa. Tako ćeš sâm spoznati istinu.'

Učenik je spremno pristao na ovaj test. Mladi današnjice voljni su provoditi testove i sami se uvjeriti prije no što u nešto povjeruju. Njihova sklonost testiranju je velika! Mladić je stigao kući i učinio onako kako ga je guru uputio. Vidjevši ga kako leži u nesvijesti, svi njegovi bližnji, koji su živjeli s njim u domu, počeli su glasno plakati, smatrajući ga mrtvim. Žena je gorko plakala govoreći: 'Ja sam kćer jedinica mojih roditelja. Sada sam izgubila i muža. Kakva je moja daljnja sudbina?' Čak i kada je plakala za svojim mužem, njezina je jedina briga bila kakva će biti njezina budućnost.

Njihovi su susjedi isto tako došli da bi im izrazili sućut i podijelili s njima bol. Budući da je on bio jako dobar dječak i slijedio je duhovni put, svatko je bio slomljen od bola zbog njegove 'smrti'. Nakon nekog vremena guru se isto tako pojavio u njihovom domu navodeći da se našao u susjedstvu po nekom poslu. Pošto je sve saslušao, guru je rekao: 'Ja ću ga vratiti natrag u život. No, morate učiniti ono što ću vam reći.' Svi koji su se zatekli okupljeni u kući odvratili su guruu: 'Svami! Sigurno ćemo učiniti ono što od nas zatražiš.' Tada je guru rekao:

'Pogledajte! Kako biste ga vratili u život, jedan od vas trebao bi biti spreman umrijeti. Nakon što izgovorim svete riječi mantre, ja ću ga poškopiti vodom iz moje posude za vodu (*kamandalu*) i on će ustati.' Rekavši to, guru je prvo upitao mladićevu majku: 'Majko! Jesi li spremna umrijeti za svojega sina?' Majka je odvratila: 'Svami! Ja imam i drugu djecu o kojoj trebam voditi brigu. Tko će se brinuti o njima kada ja umrem? Što će biti s njima kada mene više ne bude?' Tada je guru postavio isto pitanje mladićevom ocu. On je odvratio: 'Ja imam obvezu uzdržavati cijelu obitelj. Nije li tako? Kako onda mogu umrijeti?' Poslije toga je guru upitao ženu mladoga čovjeka: 'Draga kćeri! Ženi je muž sve. Nije li tako? Mislim da ti ne bi imala ništa protiv toga da umreš za njega.' Žena je rekla: 'Ja sam kćer jedinica mojih roditelja. Oni će biti jako tužni ako ja umrem.'

Nakon toga je njih troje ušlo u kuću da bi smislili plan. Nešto kasnije mladićev otac izišao je i rekao guruu: 'O, štovani guru! Ti si utjelovljenje suosjećanja. Ti nemaš nikakvih obveza. Zato, zašto ne bi ti žrtvovao svoj život za mojega sina? Mi ćemo postaviti mramorni nadgrobni spomenik na tvome posljednjemu počivalištu (*samādhi*) i iskazivat ćemo ti štovanje s velikom predanošću i posvećenošću.'

Kada je guru poprskao vodom njegovo lice, učenik se pridignuo. Guru mu je rekao: 'Vidiš što su tvoji otac, majka i žena rekli. Svi su mi oni rekli da ja žrtvujem svoj život. Barem sada pokušaj razumjeti da je cijeli svijet neistini (*mithyā*). Nitko nije povezan ni s kim ni na koji način.'

Razvijte samopouzdanje

Ljubav koju ljudi izražavaju jedni prema drugima samo je vezanost povezana s tijelom. Sebičnost i osobni interes leže u osnovi te ljubavi. Samo je Bog u potpunosti nesebičan. Nema ništa loše u održavanju veza s drugima, ali volite Boga svim svojim srcem. Sve što činite smatrajte Božjim poslom. Svakomu koga vidite izrazite poštovanje kao utjelovljenju Boga. Kao što je zapisano u Bhagavadgīti, Bog je prisutan u svima: 'Ja sam prisutan kao istinsko Sebstvo (*ātman*) u svim bićima (*mamātma sarva bhūtantarātma*).' Zato nemojte nikoga ismijavati ni mrziti. Ali, istodobno, nemojte polagati previše vjere u druge. Umjesto da svoju vjeru polažete u druge, svoju vjeru polažite u Boga. (*Svami je pokazao svoju maramicu.*) Ova je tkanina istkana od mnogih niti. Budući da je mnoštvo niti međusobno isprepletено, tkanina je postala čvrsta. Ako razdvojite pojedine niti iz tkanine, možete ih raskinuti pomoću prstiju. Zato svu svoju ljubav usredotočite na Boga. Volite sve, služite svima smatrajući svakoga božanskim. Ali, nemojte vjerovati svakomu. Vjerujte samo Bogu.

Ovo je tijelo spremište prljavštine i sklono je bolesti, podložno je promjenama s prolaskom vremena i ne može prijeći ocean vanjskog postojanja (samsāra). Ne predstavlja ništa drugo već strukturu sastavljenu od kostiju. O,

ume! Nemoj podleći prividu da je tijelo trajno. Umjesto toga potraži utočište pred božanskim Lotosnim stopalima.

Teluški stihovi

U sadašnjim prilikama, u današnje vrijeme, u ovom željeznom dobu (*kali yuga*), pretvorite Boga u vaše jedino utočište s punom vjerom. Budući da su ljudi izgubili vjeru u Boga, narod se našao u stanju općeg nemira i zbrke. Razvijte moralne vrijednosti. Slijedite put ispravnosti. Doživite duhovnost. Tada ćete steći i svjetovnu sreću.

Budući da ne postoji duhovno obrazovanje, kako u školi tako i na sveučilištu, studenti su danas krenuli stranputicom. To nije pogreška studenata, pogreška leži u nadležnima za područje obrazovanja koji nisu iskazali nikakvu brigu za duhovnost u školama i na sveučilištu. Kako može zgrada života stajati bez temelja duhovnosti? Samopouzdanje je temelj, zadovoljstvo samim sobom su zidovi, samopožrtvovnost je krov, dok je spoznaja samoga sebe život. Zato razvijte samopouzdanje. To je duhovnost. Čak ni najmanji zadatak ne možete izvršiti bez samopouzdanja. Usredotočite svoje misli na Boga umjesto da tratite svoje vrijeme na nepotrebno govorenje, zaokupljenost lošim mislima i koračanje pogrešnim putem. Promišljanje o Bogu pravo je bogatstvo koje će vam osigurati budućnost. Zaslužite takvo trajno bogatstvo i dobar ugled. Tek će tada vaš život imati smisla. Služite društvu i težite njegovoj dobrobiti. Postanite dragi svima tako što ćete iskorijeniti svoj ego i odbaciti vezanost za tijelo. Zašto vam je dano ovo tijelo? Tijelo vam je dano da biste mogli provoditi ispravno djelovanje. Sačuvajte barem jednu ili dvije dobre pouke koje vam je dao Svami u svojem srcu. Neće biti moguće da zapamtite sve, ali prisjetite se barem jedne ili dvije važne stvari i primijenite ih.

(Bhagavān je završio Svoj govor bhajanom '*Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin...*)

- Iz Bhagavānovoga govora održanog u Sai Kulwant dvorani, Prasanthi Nilayam, 16. kolovoza 1996. godine

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

PROSLAVA BUDDHA PURNIME

Raznovrsni kulturni i glazbeni programi obilježili su proslavu Buddha Purnime u Prasanthi Nilayamu. Program se održavao tijekom dva dana, 25. i 26. svibnja 2013. godine i organizirali su ga poklonici iz prekomorskih zemalja i to iz Malezije, Tajlanda, Indonezije, Singapura, Nepala, Butana, Japana, Tajvana, Sri Lanke i Bruneiza. Oni su stigli da bi sudjelovali u proslavi Buddha Purnime na svetom tlu Prasanthi Nilayama. Tema ovogodišnje proslave Buddha Purnime bila je 'Od uma (uzroka cjelokupne patnje) do konačnog oslobođenja (*nirvāna*) (kraja svih patnji)'. Mjesto održavanja proslave bila je Sai Kulwant dvorana koja je bila prekrasno uređena povodom tog značajnog događaja.

Govori o učenjima Gospoda Buddhē

Program 25. svibnja 2013. godine započeo je pjevanjem Veda u 8.00 sati, nakon čega se dr. V. K. Ravindran, predsjednik Zone 4 Međunarodne Sathya Sai organizacije, obratio okupljenima. U svojem obraćanju uvaženi govornik pozabavio životom i učenjima Buddhē i naglasio značenje proslave Buddha Purnime. Na kraju je predstavio dva govornika koji su nastupili poslije njega. Prvi je govornik bio dr. Art Ong Jumsai iz Tajlanda koji je govorio o univerzalnosti Bhagavānovih učenja i objasnio značenje riječi 'čovjek' (engleski: 'MAN'), tri slova koja određuju privid (*māyā*), istinsko Sebstvo (*ātman*) i konačno oslobođenje (*nirvāna*). Čovjek bi, rekao je, trebao nadvladati privid (*māyā*), doživjeti viziju istinskog Sebstva (*ātman*) i doseći konačno oslobođenje (*nirvāna*). Drugi je govornik bio gospodin Dhammika Kalapuge sa Sri Lanke, koji je objasnio pet uputa koje je dao Gospod Buddha o tomu kako voditi dobar život, što znači obuzdavanje od toga da se nanosi povreda drugima, uzima ono što nam nije dano, zloupotrebe osjetila, izgovaranja laži i uzimanja opojnih droga ili pića. Učeni je govornik ispriopovjedio kako mu je Bhagavān pomogao da slijedi te upute. Po završetku govora slijedio je program bhajana kojega su predvodili pjevači iz prekomorskih zemalja, kako žene tako i muškarci. Nakon bhajana i aratija izvedeno je obredno kupanje (*abhiṣeka*) kipa Gospoda Buddhē, koje su obavili poklonici.

Predstava „Osam dragulja“

Navečer su djeca i mladi iz Tajlanda izveli predstavu pod nazivom „Osam dragulja“, koja je predstavila osmerostruki put kojega je dao Gospod Buddha i kojega je moguće usporediti s osam dragocjenih dragulja koji mogu obogatiti život čovjeka i osloboditi ga od patnje. Predstava je prenijela tu dragocjenu

lekciju kroz životnu priču jednog ambicioznog čovjeka „Preecha“, koji je slijedio put moći, položaja i bogatstva i koji ga je na kraju doveo do doživljaja blizu smrti. Na kraju je spoznao da je nadzor nad osjetilima i strop nad željama jedini način kako bi vodio sretan život. Predstava je završila prekrasnom pjesmom posvećenom Bhagavānu, koju su izvođači zajedno izveli „Pyare Sai Hamare – Naš dragi Gospod Sai“. Nakon predstave slijedio je program bhajana. U međuvremenu su izvođači u predstavi dobili poklone. Program je završio izvođenjem aratija u 18.30 sati, nakon što je svima okupljenima podijeljen prasadam.

Pregršt plesova

Prva točka programa 26. svibnja 2013. godine bila je pregršt plesova, koje su predstavili Sai studenti iz Nepala, koji su oslikali bogato kulturno nasljeđe Nepala. Prikazujući vječnu temu ljubavi i duha sklada i radosti, prvo je bio predstavljen ples Kauda kojega su izveli stanovnici jedne od etničkih zajednica iz brdovitih dijelova Nepala. Drugi ples, kojega su predstavili studenti, bio je ples Šerpa, kojega izvode Šerpe iz sjevernih krajeva Himalaya prigodom svečanosti te drugih važnih proslava i događaja. Nakon toga izvedena je predstava s plesnim točkama „Chandalika“, koja je prenijela poruku o jednakosti i jedinstvu svih ljudi i osnažila učenje Bhagavāna: Postoji samo jedna kasta, kasta čovječanstva. Predstava je prenijela poruku pričom o djevojci Chandalika koja je pripadala nižim slojevima. Ona je ponudila vodu i hranu Bhikshu Anandi i na kraju je postala njegova učenica. Plesovi u izvedbi djece bili su obilježeni gracioznim pokretima nogu i ritmičkim pokretima, koji su zaokupili pažnju svih okupljenih.

Predstava: „Svi su jedno, budi isti kao i svi drugi“

Posljednja točka programa bila je predstava „Svi su jedno, budi isti kao i svi drugi“, koja je predstavila poruku Gospoda Buddhe kako bi čovjek trebao brinuti za sve, vidjeti istu božanskost u svakomu biću. Priča predstave razvijala se kroz život jednoga doktora Jia, koji je usvojio neetičan pristup u svojem liječenju i varao svoje pacijente da bi se obogatio. Narada je došao k njemu s namjerom da ga promijeni, ali liječnik nije obraćao pažnju na njegov savjet. Kada se glasnik Boga smrti, Yame, pojavio pred njim, doktor je došao k pameti i molio se Gospodu Buddhi, koji je spasio njegov život. Humor, koji se provlačio kroz predstavu u vidu smiješne glume doktora Jia, učinio je predstavu još zanimljivijom. Predstava je završila plesom na taktove poznate pjesme „Moula Moula...“. Slijedio je program bhajana koji je završio bhajanom „Love is My Form“, kojega je otpjevao Bhagavān Svojim zlatnim glasom. U međuvremenu su svi izvođači u predstavi dobili poklone. Proslava Buddha Purnime privedena je sretnom završetku u 19 sati izvođenjem aratija, nakon što je svima okupljenima podijeljen prasadam.

LJETNI TEČAJ O INDIJSKOJ KULTURI I DUHOVNOSTI

Sri Sathya Sai institut za više obrazovanje (SSSIHL) organizirao je Ljetni tečaj o indijskoj kulturi i duhovnosti od 8. do 10. lipnja 2013. godine u Prasanthi Nilayamu da bi obilježili početak nove akademske godine. Studenti i predavači iz sva četiri kampusa, koji pripadaju Institutu, kao i Sathya Sai Mirpuri glazbenog koledža, Sri Sathya Sai više srednje škole iz Prasanthi Nilayama (godina XI i godina XII) i Sri Sathya Sai Gurukulam srednje škole na engleskom jeziku iz Rajahmundryja, sudjelovali su na tečaju.

Ljetni tečaj o indijskoj kulturi i duhovnosti inicijativa je koju je pokrenuo Bhagavān Sri Sathya Sai Baba početkom sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća s ciljem da se studenti, koji polaze sveučilište, upoznaju s bogatim kulturnim i duhovnim nasljeđem Bhārate. On usmjerava nove studente prema obrazovnoj filozofiji Bhagavāna Babe i pruža im duboki uvid - iz prve ruke - u to na koji način mogu ostvariti dobrobit polaženjem ove jedinstvene ustanove. To im predstavlja dobru pripremu da na najbolji način iskoriste rijetku priliku koja im je pružena.

U veljači 2011. godine Bhagavān Baba blagoslovio je Ljetni tečaj koji će se održavati za studente koji polaze Institut tijekom prvog tjedna mjeseca lipnja svake godine, na početku svake nove akademske godine.

Format Ljetnog tečaja

Ove je godine tema Ljetnog tečaja bila ovladavanje umom i temeljena je na govorima koje je održao Bhagavān Baba tijekom održavanja Ljetnog tečaja 1990. godine.

Svi skupovi, koji su se održavali prije i poslije podne, odvijali su se u Poornachandra dvorani u Prasanthi Nilayamu, a prethodilo im je uvodno pjevanje Veda u izvedbi studenata koji polaze SSSIHL.

Poslijepodnevni susreti sastojali su se od govora i glazbenih programa u izvedbi studenata pojedinih kampusa, usporedno s pjevanjem Veda i održavanjem bhajana u Sai Kulwant dvorani u Prasanthi Nilayamu. Poslije ručka svaki od kampusa koji pripadaju Institutu održao je posebno okupljanje (*pārāyana*) tijekom kojega su stariji učitelji podijelili sa studentima svoja iskustva s Bhagavānom Sri Sathya Sai Babom te prekrasnom božanskom ljubavlju i blagoslovima koje je On svima podijelio. Slijedi kratki izvještaj o svakom danu održavanja cijelog događaja.

1. dan – subota, 8. lipanj 2013. godine

Tijekom prvoga dana, nakon riječi dobrodošlice koje je uputio dr. Naren Ramji, tajnik Instituta, svoj je uvodni govor održao profesor J. Shashidhara

Prasad, prorektor SSSIHL. On je primijetio kako Ljetni tečaj pruža priliku studentima da se upoznaju s tim jedinstvenim sustavom obrazovanja koji se provodi na Institutu i da se posvete putu vrijednosti i duhovnosti u skladu s učenjima Bhagavāna Babe.

Nakon toga slijedili su govori koje su održali gospodin Sanjay Sahni, ravnatelj kampusa u Brindvanu, SSSIHL i gospođica Lalitha Sarma R., znanstveni istraživač na Odjelu za engleski jezik i književnost. Oni su govorili o lekcijama iz drevnih indijskih svetih rukopisa Rāmāyana i Mahābhārata, dajući naglasak na nasušnu potrebu da svi mi u današnjem društvu trebamo voditi život u skladu s načelima istine (*satya*) i ispravnosti (*dharma*).

Sudionici su mogli pogledati dirljiv video-prikaz Bhagavāna Babe kako daje daršan u kampusu u Brindavanu u davnim danima. Slijedio je jedinstveni interaktivni događaj – *Bhajan Antakshari*. Temeljen na popularnoj igri, klasični je način igranja da, dva ili više timova koji sudjeluju u igri, pjevaju pjesme koje započinju s posljednjim suglasnikom s kojim je završila pjesma koju je otpjevao tim koji je upravo završio pjevanje. Kada tim otpjeva pjesmu na ispravan način – u okviru kratkog vremena koje im je na raspolaganju – on za to dobiva bodove. U ovom su slučaju, naravno, tema bili Sai bhajani. Program je vodio gospodin Amey Deshpande, doktor i znanstveni istraživač u Odjelu za studij poslovnog upravljanja.

Poslijepodne je bilo posvećeno studijskom kružoku. Večernji dio programa održan u Sai Kulwant dvorani sastojao se od glazbenih programa, koje su izveli studenti koji pohađaju kampus u Muddenahalliju i Sathya Sai Mirpuri glazbeni koledž, nakon čega je slijedio program bhajana.

2. dan – nedjelja, 9. lipanj 2013. godine

Prva točka jutarnjeg programa bila je panel rasprava na temu „Idealni Sai studenti i njihova uloga u društvu“ u kojoj su sudjelovala četiri bivša studenta. Uz vodstvo gospođice dr. P. L. Rani, izvanredne profesorice na Odjelu za engleski jezik i književnost, na panel raspravi razgovaralo se o načinima kako primjenjivati učenja Bhagavāna Babe u obrazovanju temeljenom na vrijednostima koje SSSIHL pruža stvarnom svijetu.

Nakon prikaza kratkoga videofilma – *Poruka avatara*, gospodin S. Sai Gridhar, doktor i znanstveni istraživač na Odjelu za kemiju, održao je govor o lekciji iz Bhāgavatama za današnje društvo. Ispričavši životnu priču kralja Parikšita, koji je ostvario oslobođenje u sedam dana stalnim promišljanjem o Bogu, govornik je objasnio kako je to poslužilo kao odličan primjer predanosti Bogu budućim generacijama.

Dr. Shashank Shah, stipendist na specijalizaciji na poslijedoktorskom studiju, Odjel za studij na području poslovnog upravljanja i njegov tim održali su nakon govora kviz kojemu se odazvao velik broj sudionika na temu „Životi svih avatara“ prema pričama Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe.

Poslijepodnevno i večernje okupljanje održano je prema sličnom rasporedu kao i prethodnoga dana. Glazbeni program navečer izvele su studentice koje polaze koledž u Anantapur.

3. dan – ponedjeljak, 10. lipanj 2013. godine

Prvi skup koji je održan ujutro, bila je vježba analize slučaja koju je vodio dr. N. Siva Kumar, izvanredni profesor na Odjelu za trgovinu, uz pomoć skupine stručnjaka koju su činili ravnatelji i upravitelji raznih kampusa. Predstavili su raznovrsne praktične situacije u životu i objasnili na koji način bi čovjek trebao upotrijebiti svoju sposobnost razlučivanja te slijediti put etičnosti u osobnom, profesionalnom i javnom životu čvrsto slijedeći pravila etike i moralnosti. Slijedio je kratki videoprikaz daršana Bhagavāna Babe iz Kodaikanala.

Sljedeća točka na programu bila je globalna prezentacija studenata iz svih kampusa i ustanova. Bilo je to zajedničko učenje ključnih moralnih i životnih lekcija iz Svamijevih govora o kojima se raspravljalo tijekom održanih studijskih kružoka.

Ljetni je tečaj nakon toga priveden kraju oproštajnim i pozdravnim završnim obraćanjem pod vodstvom gospođice profesorice Madhu Kapani, dekanice Fakulteta za ekonomiju i društvene znanosti, SSSIHL, koja je sažela tijekom Ljetnog tečaja i zahvalila svima onima koji su, svojim predanim radom i sudjelovanjem, omogućili da se tečaj pretvori u veliki uspjeh

Nakon aratija i posebno za njih pripremljenog ručka svi su se sudionici vratili u svoje kampuse i ustanove.

IZ NAŠEG ARHIVA

USTOLIČITE BOGA U SVOJEM SRCU

USMJERITE SVOJE MISLI PREMA BOGU

Jezik kozmičkog prazvuka (*pranava*), svetog sloga *om* jedini je način kako možemo razgovarati s istinskim Sebstvom (*ātman*). Odjeven u odjeću našeg tijela koje je sačinjeno od kosti i mesa, a koje u sebi pohranjuje istinsko Sebstvo (*ātman*), koje je čisto i vječno, čovjek zamišlja kako njegova sreća leži u fizičkom okruženju. To je zabluda. Postoje dvije vrste znanja koje čovjek može tražiti u potrazi za srećom. Jedno je svjetovno znanje (*loka jñāna*) koje se povezuje s proučavanjem područja kao što su glazba, umjetnost, botanika, kemija, matematika i tomu slično, kao i sve što je povezano s fizičkim svijetom. Sve to znanje

koristi se samo da bi se pribavila sredstva za život. Povezano je sa stvarima koje su podložne stalnoj promjeni i koje su pokvarljive.

Druga vrsta znanja je vrhovna znanje (*brahmajñāna*). To znanje nam otkriva da je Brahman uzrok postanka, rasta i raspadanja kozmosa. Upanišade, zbornik vedskih tekstova, opisuju to kao ono što se ne smanjuje (*akṣaya*), neuništivog Brahmana. Čovjeku je danas potrebno to vrhovno znanje.

Noć punog mjeseca (*pūrṇima*) predstavlja puninu prosvjetljenja

Čak i kada se Bog pojavi u ljudskom liku, kada se slobodno kreće među ljudima i kada se na razne načine nalazi u blizini ljudi, malo je onih koji su u stanju prepoznati božanstvo u fizičkom obliku. Nije lako prepoznati prirodu Boga. Istinski duhovni učitelj potreban nam je kako bi nam to otkrio. Pravi duhovni učitelj (*guru*) je poput očnog kirurga koji otklanja mrenu koja se navukla preko oka bolesnika i vraća mu njegov vid. Slično tomu, guru bi trebao otkloniti veo neznanja i vezanosti koji zamagljuje vid učenika i vratiti mu njegov prirodan duhovni vid.

Onaj dan kada se um oslobodi tame neznanja i ostvari puninu prosvjetljenja, predstavlja pravu noć punog mjeseca posvećenu guruu (*gurupūrṇimā*). Samim promatranjem punog mjeseca koji se pojavio na nebu i nazivajući to Guru Pūrṇimā predstavlja samo štovanje onoga što je vanjsko, dok u nutrini vlada praznina (*sunna*). Tek kada pročistite svoje srce oslobađajući se neznanja, tuge, brige, pohlepe i zavisti, možete proslavljati Guru Pūrṇimu i spoznati puninu svoje stvarnosti.

Nosite sa sobom božansko iskustvo i povećavajte ga

Svi morate spoznati da povezanost između vas i Mene nije ograničena samo na fizičko tijelo. Ne biste smjeli potratiti svoj život promišljanjem samo o fizičkim odnosima. Tijelo je prolazne prirode. Trebali biste se usredotočiti na postizanje onoga što je trajno i nije podložno ograničenjima vremena i prostora. Ovdje ste sami imali priliku vidjeti i doživjeti Boga. To iskustvo morate ponijeti sa sobom i povećavati ga promišljanjem o njemu u svojoj nutrini.

Dat ću vam jedan primjer. Tisuće vas okupilo se u ovoj Poornachandra dvorani. Ja sam s vama razgovarao. Kako dugo to može trajati? Možda dva ili tri sata. Sutra ćete se vratiti u mjesta iz kojih ste došli. Kada se vratite kući, uspomena na ono što ste ovdje doživjeli, na Svamijev govor koji je održao i koji ste čuli, na prisutnost tisuća poklonika u dvorani Poornachandra, sve to ostat će se urezano u vašem umu i pojaviti će se uvijek kada se sjetite ovoga dana. To će biti vaše doživotno vlasništvo. To je zato što nosite Mene u svojem umu.

U ovoj svetoj prigodi proslave Guru Pūrnime donesite odluku da ćete pročistiti svoj um i postaviti Vrhovnog Gospoda u svojem srce. Ugledajte se na Boga kao svojeg istinskog duhovnog učitelja (*guru*). Tek kada budete postigli takvu čistoću, možete postati utjelovljenja božanskog ātmana. Tada će razlika između Boga i čovjeka nestati. Sve će postati prožeto božanskim. Danas donesite odluku da ćete svoje misli usmjeriti prema Bogu, da ćete težiti tomu da pročistite svoje srce i da ćete nastojati spoznati same sebe.

- Izvadci iz Bhagavānovih govora održanih povodom blagdana Guru Purnime

VJEČNA DUHOVNA I RELIGIJSKA TRADICIJA (SANĀTHANADHARMA) JE UNIVERZALNA

Svami Dayananda Saraswati

Onaj kojega je potrebno otkriti je Bog (īśvara). I zato možemo smatrati pravovaljanim i prihvaćati sve oblike molitve kako što je naš Baba prihvaćao sve oblike štovanja na svim jezicima. Bog nije onaj koji bi bio podložan poteškoćama vezanim uz jezik. On će vas razumjeti bez obzira na to upućujete li mu molitvu na hindiju ili engleskom, na latinskom, urdu ili sanskrtu. Možemo Ga zazivati na bilo kojem jeziku, u bilo kojem obliku, bilo kojom molitvom, pred bilo kakvim oltarom.

Jako sam sretan što sam se našao ovdje, na ovom svetom mjestu odakle je Baba poticao milijune ljudi, ne samo iz ove zemlje, već i iz svih kultura, iz svih zemalja. Baba je uvijek iznosio vedske istine i promicao vječnu duhovnu i religijsku tradiciju (*sanāthanadharmā*). On je bio simbol, manifestacija vedske kulture i mudrosti.

Ljudska je svjesnost prirodna i neposredna

Ono što se naziva hinduizmom u stvarnosti je vječna duhovna i religijska tradicija (*sanāthanadharmā*), koja je iznjedrila velike ljude u svakoj generaciji i postavila velike uzore za cjelokupno čovječanstvo. Ona je to mogla učiniti zahvaljujući svojoj viziji, pogledu na život i stvarnost te način života koji je zagovarao ostvarenje te stvarnosti. Vječnu duhovnu i

religijsku tradiciju (*sanāthanadharmā*) nije utemeljio ni jedan pojedinac. Kada je jednom netko upitao velikog filozofa što je hinduizam, on je odgovorio: „To je pogled na život i način života.“ I to je u potpunosti istinito. To je, u stvari, najviši pogled koji možete imati, jedinstveni pogled. On vas suočava s činjenicom da ste vi potpuni (*pūrna*), da ste cjeloviti. Zamislite samo, ako postoji nešto kao cjelovitost, tada to ne može biti odvojeno od vas. Kada bi to bilo odvojeno od vas, tada ne bi bilo cjelovito. To je tako jednostavno. Čudo je kako to ljudi mogu propustiti! Vi ste cjeloviti. Zato, ako si uskrađujete tu činjenicu, ne znajući za nju, tada ćete se boriti da biste postali cjeloviti jer je vaš zaključak bio u suprotnosti s vašom pravom prirodom.

Kao ljudsko biće vi ste svjesni sebe. Niste samo svjesni sebe kao osobe, već ste isto tako svjesni i svoje prosudbe. Vi možete prosuđivati zato jer ste slobodni, vaša je svjesnost prirodna i neposredna. Zato je prirodno da imate sud o sebi. U toj prosudbi postoji manjkavost i zato ju nije moguće prihvatiti. Prihvaćanje predstavlja kraj svačijeg života, svakog ljudskog bića. Stvar je u prihvaćanju samog sebe. Prihvaćanje sebstva je hinduistički način viđenja, a to je i vedsko viđenje stvarnosti. Sebstvo je u potpunosti prihvatljivo. Prihvaćanje je stopostotno. Bez obzira na tko tko ste, vi ste u potpunosti prihvatljivi. Mrziti samoga sebe, sažaljevati se nad samim sobom, neodobravanje samoga sebe, borba i nastojanje da se dokažemo proizlazi iz nepoznavanja samoga sebe. To je zadržavajuće. Vi ste cjeloviti i vi ponekad doživljavate tu cjelovitost, uvijek kada ste sretni. Cjelovitost je doživljaj. Nitko ne može poreći stvarnost toga da ste sretni, svoju stvarnost koja je cjelovitost. A to je iskustvo koje proživljavamo u svakom trenutku sreće. To može biti u opažanju nekog predmeta kojeg biste željeli imati ili u nečemu što će zaokupiti vašu pozornost.

Trenutci sreće koje proživljavajte otkrivaju vašu cjelovitost

Nikada nećete moći reći da nikada niste doživjeli trenutak sreće. Uvijek ste imali trenutke sreće. U stvari, to je ono što vam omogućuje da idete dalje. Takvih je trenutaka malo i rijetko se javljaju, ali ipak ih ima. Ako ste vi osoba koja je tako zahtjevna i koja mrzi samoga sebe, kako onda možete i na trenutak biti sretni? Kako možete poricati samoga sebe? Kako možete raditi protiv sebe?

Vi razmišljate na način da imate manjkavosti i da ste nepotpuni, ali povremeno ipak doživljavate trenutke sreće. To da ste sretni znači da prihvaćate sebe, da prihvaćate svijet, a da isto tako prihvaćate članove vaše obitelji! Vi ne možete biti sretni, a da se pri tomu žalite. Vi prihvaćate sebe, svoje tijelo, način kako su vam poravnani zubi, boju vaše kože, vašu visinu, vašu težinu, vaše znanje, vaše pamćenje, vaše neznanje, vašu ograničenost – sve. Trebate prihvatiti sve to. Trebate prihvatiti zvijezde,

svoju sreću (*sukha*), svoju nesreću (*shani*), sve njih. Vi uopće niste obzirni u odnosu na svoja ograničenja. Trenutak vaše sreće otkriva istinu, istinu da ste vi cjeloviti.

Vi ste u potrazi za cjelovitošću. Vedsko je viđenje da vam nedostaje cjelovitost. Ako propustite priznati činjenicu o sebi da ste cjeloviti, tada ćete cijeli svoj život provesti u traženju cjelovitosti. Cijeli život vam neće biti dovoljan. Sve dok ju ne otkrijete, nećete biti zadovoljni. Problem ste vi zato što ste svjesni sebe i prosuđujete sebe. Vi ste i rješenje problema zato jer možete otkriti sebe. To je pogled na život. Način života je takav da ćete cijeli svoj život posvetiti otkrivanju te cjelovitosti. Zato, imajte dobro razrađen i isplaniran način života.

Izrazite svoju cjelovitost u svemu što činite

Dvojica prijatelja bili su u šetnji. Jedan od njih je kipar. Kipar se zaustavio na jednom mjestu, promatrao je kamen koji se nalazio sa strane, bez nekog posebnog oblika, običan kamen. On se divi toj kamenoj gromadi, zaustavlja se i ne miče se dalje. Prijatelj ga upita: „Što to gledaš? Što se nalazi u tom kamenu koji leži tu, po strani? Što je to što vidiš?“ Kipar mu odgovara: „Reći ću ti kasnije. Ponesimo taj kamen u moj atelje.“

Ponijeli su kamen, donijeli ga u atelje i prijatelj je otišao. Ponovno su se sreli nakon mjesec ili dva. U istom ateljeu sada se nalazio kip Krišne. Njegov je prijatelj poklonik Krišne (*kršna bhakta*). U ateljeu se nalazi kip Krišne u položaju u kojem je tri puta savinut (*tribhanga*). Prijatelj se divi kipu i ne može s njega skinuti svoj pogled. Kako je prekrasan! Kako izgleda stvaran! Pogledaj samo kako je lijep osmijeh. Prijatelj se ne može prestati diviti. Tada pogleda svojega prijatelja koji stoji u kutu s tankim dljetom i čekićem. Upita ga: „Jesi li ti to napravio?“

„Da, ovo je onaj kamen kojega si mi jednom prije pomogao donijeti. Tada si me pitao što je to što gledam. Ovo je ono što sam gledao. U stvari, ja nisam promatrao kamen, ja sam vidio Krišnu. Vidio sam ovaj kamen kao stvoren za kip Krišne. Ti misliš da sam ja stvorio ovoga Krišnu? Ne. Uopće nisam. Ja sam samo razmotao Krišnu, uklonio sam sve one dijelove kamena koji su prekrivali Krišnu. Ja nisam oblikovao Krišnu. Ja sam samo omogućio da oči svake osobe mogu vidjeti Krišnu, Krišnu kojega sam ja vidio svojim kiparskim okom.“

Vi ste cjeloviti. Vaš bi život trebao biti takav da pomaže cjelovitosti da se izrazi u svakom djelovanju, u svakoj prilici. Trebate tu svoju cjelovitost izvući van. Pokušajte to shvatiti, to je vedski način gledanja. Ponekad se naše slabosti izražavaju bolje od onoga što je veliko u nama. Naše se slabosti izražavaju u laganju, varanju, iskorištavanju nekoga tko se našao u teškim prilikama. Naše se slabosti izražavaju kada djeluje naša nesigurnost. Naša veličina pri tomu leži zakopana u želji za dobrim

društvom (*satsanga*), u želji za dobrim ispitivanjem samoga sebe (*vicāra*), u želji za određenom mjerom svrsishodnosti. Slabost vas može prevladati. Naš bi način života trebao biti takav da nam pomogne kako bismo otkrili sebe. Naše ponašanje nije uvjetovano onim što nam se sviđa, onim što volimo ili ne volimo, već mi sami vršimo odabir i činimo ono što je potrebno učiniti te izbjegavamo sve ono što je potrebno izbjegavati. To nije lako, no ako vodimo takav život, naša će se veličina izraziti kao što se Krišna izrazio u kamenu. Krišna je već bio tamo, u svoj svojoj punini (*purna*).

Vrijednosti su svojstvene svim ljudima

Vama je potreban Rāma, onaj tko slijedi ispravnost (*dharmā*, *dharmavan*). Kaže se: „Rāma je utjelovljenje ispravnosti (*Ramo vigravaham dharmā*).“ Ima li ispravnost dvije ruke i dvije noge? Ima, u Rāmi. A kada postoji ispravnost (*dharmā*), nju slijedi i Krišna. Krišna predstavlja potpuno blaženstvo (*ānanda*). Način na koji bismo trebali živjeti je ispravnost (*dharmā*). Ispravnost je za nas od izuzetne važnosti i to nije nalog koji nam je dao Bog. Pristup kako nam je Bog dao nekakav nalog, uvijek stvara poteškoće. Ispravnost nije nalog koji nam je dao Bog, to je izraz Boga. Vidite li u čemu je razlika – to je izraz Boga. Svaka bi religija to trebala prepoznati. Sama ispravnost (*dharmā*) je Bog. I zbog Boga ne možemo djelovati suprotno od onoga što je ispravno. To bi predstavljalo nedostatak u onomu što je stvoreno.

Ako se nekoj osobi dozvoli prevelika sloboda, a nije mu dan i mehanizam kojim će provoditi nadzor nad sobom, to će predstavljati manjkavost u onomu što je stvoreno. To je kao da nekoj osobi date „Ferrari“ u koji nisu ugrađene kočnice. Ako u „Ferrari“ nisu ugrađene kočnice, to predstavlja opasnost za onoga tko ga vozi, kao i opasnost za sve ostale. Ljudskom je biću dana sloboda, no svaka je životinja unaprijed programirana. Zato će krava jesti samo vegetarijansku hranu, čak i u Americi. Krava koja je otelila malog telića ne treba mu davati upute: „Molim te, budi pažljiv, ti ideš u Ameriku, nemoj uništiti našu kulturu. Mi smo rođeni kao vegetarijanci, već smo generacijama vegetarijanci, još od vremena krave koja ispunjava želje (*kāmadhenu*) do danas mi smo vegetarijanci. Nemoj nam priskrbiti loš glas.“ Krava koja je otelila tog telića ili bilo koja druga krava, ne treba govoriti to ni jednom teliću koje ide u inozemstvo. Telić će i dalje ostati vegetarijanac. Ako mu netko dobaci hamburger, telić će pojesti pecivo, a ostatak će ostaviti ljudima. Svaka životinja tako postupa. No, ljudskom je biću dana sloboda, on ili ona trebaju odabrati i donijeti odluku. Što treba jesti? Kako to treba jesti? Što bi netko trebao jesti? Koliko bi netko trebao jesti? Treba li netko jesti? Mjesto na kojemu se jede isto tako je važno.

Svakom je dana sloboda izbora. Ako je tako, onda je potrebno dati i mehanizam u skladu s kojim ću ja razumjeti da sam odgovoran za ono što činim, a ti si odgovoran za ono što ti činiš. Ono što ti činiš mene neće povrijediti. Ono što ja činim neće povrijediti tebe. To je općeprihvaćeno temeljno stajalište, matrica vrijednosti koja je zajednička cijelom čovječanstvu. To nije moguće razumjeti putem bilo kojeg načina komunikacije. To je nemoguće, ali pristup je univerzalan. Zašto univerzalan? Zato što nam je dan. Meni je dan da ne bih bio povrijeđen. Ja to dobro znam. Krava isto tako zna da neće biti povrijeđena. Ako vas krava povrijedi, ona za to neće biti kriva, čak i ako ju tužite sudu. Međutim, vi ne samo da imate spoznaju da mene ne bi trebalo povrijediti, a da vam to nitko nije rekao već ,zahvaljujući mojem zdravom razumu, ja znam da ni vi ne želite biti povrijeđeni. To nam nitko nije prenio. Nije nam potreban nitko iz povijesti tko bi došao i to nam rekao. Ako sam ja ljudsko biće s glavom na ramenima, ja to znam. Ja ne želim biti povrijeđen, a isto tako ni drugi ne žele biti povrijeđeni. Ja to znam.

To se naziva *sāmanyadharmā*, kodeks ponašanja zajednički svim ljudima u bilo kojoj društvenoj skupini. *Sāmanya* znači univerzalan. To znači da nije namijenjen određenoj skupini ljudi, već je namijenjen svima. Svako ljudsko biće ima to znanje koje mu je dano zdravim razumom. Sposobnosti su nam dane i zdrav razum nam je dan, a isto tako dano nam je i znanje koje proizlazi iz zdravog razuma. Ja ne želim biti povrijeđen, a isto tako ne želim ni da drugi budu povrijeđeni.

Postoji samo jedan Bog

Ispravnost (*dharma*), to je Bhagavān. Želio bih vam reći ovo – to što je ovdje, to je Bhagavān. Mi ne kažemo da je Bhagavān gore ili da je Bhagavān dolje. Sve što je ovdje, to je Bhagavān. Bhagavān ne može imati nikakvu adresu. Kada vas ja upitam: „Gdje je vaš sin?“, vi ćete mi odgovoriti: „On je u Kaliforniji“. „Gdje je vaša kćer?“, „Ona je u Londonu.“ „Gdje je vaš ujak?“ „On je u Teksasu.“ Nitko od njih se ne nalazi ovdje. Gdje je Bog? On je na nebu. Svatko ima svoju adresu, čak i elektroničku adresu. Mi ne pridružujemo Bhagavānu nikakvu adresu. Cijeli je univerzum prožet Bogom, sve je to prožeto Bogom (*īśāvāsyam idam sarvam*). Sve što je ovdje je Bog (*īśvara*). Mi kažemo da postoji samo jedan Bog. Ako postoji samo jedan Bog, svaka je božanska manifestacija Īśvara, Bhagavān. Zato, zbog Boga ja ne mogu činiti nešto što je protivno Bogu. Cilj ne opravdava sredstvo. Za nas sredstvo je Bog, a krajnji cilj će se pobrinuti sâm za sebe. Sredstvo je ono što je važno. Zato je sâm moj način života sredstvo koje će me dovesti do Boga (*Īśvara*). Otkrijte tu puninu (*pūrna*). Jednom kada je ta punina otkrivena, ja mogu reći: „To je cjelovita punina, iznutra i zvana (*antahpūrna bahipūrna*)“.

Ono što je potrebno otkriti, to je Bog (Īśvara). I zato možemo učiniti pravomoćnim sve oblike molitve, kao što je naš Baba učinio pravomoćnim sve oblike molitve i sve oblike štovanja, na svim jezicima. Bog nije netko tko bi bio podložan preprekama stvorenim jezikom. Bez obzira na to upućivali Mu molitve na hindiju ili engleskom ili latinskom ili urdu ili sanskrtu, Bog će razumjeti. Na bilo kojem jeziku, u bilo kojem obliku, putem bilo koje molitve, pred bilo kakvim oltarom, vi Ga možete zazvati. Molitva je molitva, ne možete reći da to nije vrijedno. Mi to možemo reći zahvaljujući viziji, zahvaljujući načinu gledanja i vedskom načinu života.

- Iz govora koji je održao Svami Dayananda Sarasvati na simpoziju održanom 2. srpnja 2012. godine u Prasanthi Nilayamu na temu „Jedinstvo vjera“. Svami Dayananda Sarasvati uvaženi je učitelj Vedante.

Kamo god nemiran i nepostojan um odlutao, treba ga ograničiti i dovesti pod nadzor samo uz pomoć Sebstva. Vrhunsko blaženstvo postiže *yogi* čiji je um potpuno smiren i čije su strasti utišane, koji je oslobođen od grijeha i koji se poistovjetio s Brahmanom.

- Bhagavadgīta: 6.26-27

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

RUSIJA

Održan je regionalni projekt u području Urala u Rusiji, 27. veljače 2013. Godine, u okviru kojega su dobrovoljci iz dva Sathya Sai centra i tri Sathya Sai grupe iz Ekaterinburga, Revde i Pervouralska pomogli štíćenícima u domu za privremeni smještaj u Ekaterinburgu, gdje oni koji su u potrebi mogu pronaći sklonište, hranu i posao u trajanju od mjesec dana. Jedanaest Sathya Sai poklonika, među kojima je bilo i dvoje djece, zabavljali su štíćenike doma i izazvali osmijeh na njihovim licima. Dobrovoljci su isto tako ponudili obroke koji su bili pripremljeni kod kuće i poklone za oko 30 štíćenika doma.

Od 8. do 10. ožujka 2013. godine više od 50 Sathya Sai mladih iz 22 grada i 6 regija u Rusiji te 2 pridružene zemlje – Bjelorusija i Kazahstan – sudjelovalo je u radu 12. konferencije mladih u Ekaterinburgu, Rusija. Žarište, tema i moto konferencije slijedili su božanski poticaj Bhagavāna „Moj život je moja poruka“. Održane su rasprave o cilju, svrsi i ulozi

Sathya Sai organizacije, kvalitetnom vodstvu, nadzoru nad umom i Bhagavānovoj poruci „Voli sve, služi svima“. Nacionalni i regionalni koordinatori mladih predstavili su projekte koji se provode u njihovim područjima djelovanja. Prvi dan Konferencije bio je posvećen razradi teme Konferencije, dok je navečer bio održan živopisni koncert koji se sastojao od tradicionalnih ruskih plesova, baleta, pjesama i ostalih izvedbi koje su predstavili mladi iz različitih regija. Drugi je dan održan okrugli stol u okviru kojega se vodila rasprava o duhovnim ciljevima i praksi, a prije završetka Konferencije pripremljen je sažetak.

NEPAL

Sri Sathya Sai organizacija Nepala održala je Nacionalnu konferenciju mladih od 28. do 29. prosinca 2012. Godine, koja je otvorena povorkom u kojoj je sudjelovalo više od 800 mladih koji su zajednički marširali pjevajući vedske himne i bhajane. Tijekom prijepodnevnog dijela održavanja Konferencije mladi su predstavili videozapis sa Svamijevim govorom, nakon čega je slijedio tekst „Sri Sathya Sai organizacija i mladi“. Sudionici su donijeli odluku da pokrenu program obuke kako bi razvili vještine za obavljanje određenih poslova kod mladih koji za to nemaju mogućnosti. Tijekom večeri održavani su kulturni programi temeljeni na vrijednostima kao što su pjevanje pjesama, glazbeni recitali, plesovi i predstave. Prikazan je i dokumentarni film kojeg su snimili Sathya Sai mladi pod nazivom „Sai mladi Nepala“.

Dr. Narendranath Reddy, predsjednik Prasanthi vijeća u pratnji dr. V. K. Ravindrana, predsjednika Zone 4 i drugih starijih dužnosnika Sathya Sai organizacije, posjetili su Nepal od 12. do 17. ožujka 2013. godine. Dr. Reddy posjetio je mnoge Sathya Sai centre, Sathya Sai škole u Kathmanduu i Pokhari, gradilište novog Instituta za Sri Sathya Sai obrazovanje u Nepal, Sathya Sai projekt opskrbe pitkom vodom, Sathya Sai dom za starije osobe i Sathya Sai Bal ašram. Više od tisuću poklonika - na svakom mjestu održavanja - prisustvovalo je održavanju tri poticajna govora dr. Reddyja u Kathmanduu i Pokhari. On je isto tako dao intervju za novine i televiziju koji su bili dobro prihvaćeni od javnosti. Tijekom svojega posjeta dr. Reddy je otvorio novo izgrađeni Sathya Sai centar i održao poticajni govor dobrovoljcima i dužnosnicima lokalne Sathya Sai organizacije.

Dana 13. ožujka 2013. godine dr. Narendranath Reddy i drugi stariji dužnosnici Sathya Sai organizacije posjetili su dr. Ram B. Yadava, predsjednika Nepala. Dr. Reddy upoznao je predsjednika s aktivnostima služenja koje provodi Sathya Sai međunarodna organizacija, a nakon njega je gospodin Amar Karki kratko govorio o raznovrsnim humanitarnim aktivnostima koje provodi Sathya Sai organizacija Nepala. Predsjednik im

je potvrdio svoju suradnju i potaknuo Sathya Sai organizaciju da osigura dodatne usluge zdravstvene zaštite za ljude u Nepal. Predsjedniku su poklonili komplet od 19 knjiga o Bhagavānu i Njegovoj poruci, koje su prevedene i tiskane na nepalskom jeziku.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Orkan Sandy prouzročio je ogromne štete i opustošio Atlantsku obalu Sjedinjenih Američkih Država u listopadu 2012. godine i pomoć koju pruža Sathya Sai organizacija i dobrovoljci nastavlja se i tijekom 2013. godine. U veljači i ožujku 2013. godine Sathya Sai centri iz New Jersey, New Yorka i drugih okolnih područja koordinirali su svoje napore u pružanju pomoći i usredotočili se na okrug Staten Island u New Yorku i više od 10 gradova na području New Jersey. Ta su područja strateški dobro raspoređena za brzu raspodjelu potrebnih stvari u vidu osiguranja hrane i zimske odjeće za područja koja su bila najviše pogođena.

MEKSIKO

U Meksiku su učitelji utemeljili Akademiju Sathya Sai ljudskih vrijednosti u okviru Sathya Sai instituta za ljudske vrijednosti. U okviru Akademije održavaju se mjesečni ili dvomjesečni susreti tijekom kojih učitelji razmjenjuju iskustva i planiraju obuku za nove učitelje, koji su se uključili u program. Dana 13. travnja 2013. godine 25 učitelja sudjelovalo je u trećem susretu Akademije koji je održan u Monterreyu. Jedna je učiteljica govorila o radio programu tijekom kojega je ona uključila priče o ljudskim vrijednostima iz Sathya Sai priručnika. Dva druga učitelja podijelila su svoja iskustva o njihovim Sathya Sai predavanjima za djecu koja se održavaju svake subote poslije podne u javnoj knjižnici. Institut isto tako svakoga tjedna vodi radio program o ljudskim vrijednostima tijekom kojega mnogi slušatelji zovu da bi dobili dodatne informacije. Pored toga, Institut održava predavanja o ljudskim vrijednostima za mlade u dobnoj skupini od 11 do 17 godina u popravnom domu. Ponašanje dječaka i djevojčica koji prisustvuju tim predavanjima znatno se popravilo i pripremaju se voditi normalan život, nakon što budu pušteni iz popravnog doma.

GANNA

U Ortopedskom centru za obuku (OTC) u Nsawamu, Ghana, Sathya Sai poklonici s ljubavlju su služili bolesnike kojima je potrebna pomoć, nakon što su zbog posljedica nesreće dobili umjetne udove. Neki od bolesnika nemaju ruke ili noge kao posljedica toga što im prije rođenja nije

pružena odgovarajuća zdravstvena zaštita. Usprkos njihovom stanju i ograničenim mogućnostima, bolesnici s radošću prihvaćaju Sathya Sai dobrovoljce kada im dolaze u Centar, bilo kao pojedinci ili u skupinama. Dvadeset i četiri Sathya Sai dobrovoljaca posjetilo je OTC centar 26. prosinca 2012. godine i poslužilo hranu za 50 bolesnika u ozračju radosti i ljubavi. Dobrovoljci i štićenici s radošću su zaplesali u slavu Boga, izražavajući svoju zahvalnost. Neki od štićenika napomenuli su kako su osjetili duhovni uzlet i da su bliže Bogu u društvu Sathya Sai poklonika.

DOMINIKANSKA REPUBLIKA

Nakon razarajućeg potresa u kojemu je na Haitiju u siječnju 2010. godine život izgubilo 250 000 ljudi, mnoga su djeca ostala siročad i lutala su naokolo ulicama, dok su neki od njih prešli granicu sa susjednom državom Dominikanskom Republikom. Kada su stigli u Barahonu u Dominikanskoj Republici, dobili su hranu i smještaj kod stanovnika. Katolička redovnica, sestra Cristina, prihvatila je nekoliko tih siročića, a nekako u isto to vrijeme sestra Cristina bila je upoznata s programom Sathya Sai obrazovanja u duhu ljudskih vrijednosti. Prepoznala je značenje programa i njegovu dobrobit za siročad o kojima se brinula. Tijekom 2012. godine ona se prijavila i pohađala tečaj Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti i stekla diplomu u Ekvadoru. Kada se vratila u Barahonu, radila je sa Sathya Sai organizacijom da bi osnovali Sathya Sai sirotište u Barahoni u studenom 2012. godine u kojemu su siročići dobili dom, hranu i ono što je najvažnije, obrazovanje o ljudskim vrijednostima. Iznajmljene su dvije kuće, jedna za dječake i jedna za djevojčice, koje se nalaze u blizini i tamo su ih Sathya Sai dobrovoljci poučavali u okviru programa o ljudskim vrijednostima. Kod svih osam djevojčica i sedam dječaka zamijećen je dobar napredak.

AMERIČKI DJEVIČANSKI OTOCI

Mahasamadhi dan Bhagavāna obilježen je tijekom vikenda u St. Thomasu na Američkim Djevičanskim otocima na način da su kod kuće pripremljeni obroci i posluženi u skloništu za starije osobe, Yellow Cedar domu za osobe s tjelesnim invaliditetom, Betlehem Home za beskućnike i Nana Baby domu za siročad. Održano je okupljanje u St. Thomasu 24. travnja 2013. godine na kojemu su sudjelovali Sathya Sai poklonici, članovi Living Hope Cathedral i članovi India Association na Djevičanskim otocima. Sathya Sai poklonici su lijepo ukrasili dvoranu ružičastim i plavim bojama Prasanthi Nilayama dok je središnja tema bila „Živite u ljubavi“. Predstava pod nazivom „Ljubav je život, život je ljubav“, koju su odigrala djeca, dirnula je srca svih okupljenih. Dva su se

gosta obratila okupljenima. Jedan je govorio o sikizmu i učenju gurua Granth Sahiba ili Adi Grantha, dok je kršćanski svećenik podijelio poruku „Bog je jedan i Njegova je ljubav bezgranična“. Večernji je program završio stavljanjem naglaska na Bhagavānovu poruku ljubavi i služenja.

- Međunarodna Sathya Sai organizacija

INDIJA

Haryana i Chandigarh: Na natjecanju u recitiranju, koje je održano između škola na razini države u D. C. Model Senior srednjoj školi u Panchkuli 16. svibnja 2013. godine, sudjelovala su 24 učenika iz 8 okruga iz Haryane. Program je organiziran kako bi se kod učenika u školama i studenata na sveučilištima razvila svjesnost o njihovim društvenim odgovornostima, brizi za okoliš i važnost vrijednosti u životu. Natjecateljima je pružena mogućnost odabira da govore na jednu od sljedećih tema: „Važnost discipline“, „Poštenje je najbolji način“, „Sadite drveće, spasite Zemlju“, „Služenje čovjeku je služenje Bogu“, „Ahimsa Paramodharma“. Prva tri mjesta zauzeli su Sanjana Arora, Manav Magal visoka škola, Chandigarh, Sagar Juneja, D. C. Montessori škola, Panchkula, Arjun Goel, Hansraj javna škola, Panchkula. Nagrade i priznanja dodijelio im je predsjednik države.

Kerala: Velik broj aktivnosti služenja i duhovnih aktivnosti organizirano je u svih 14 okruga Kerale prigodom obilježavanja *Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsava*, koje se održalo tijekom travnja 2013. godine. U Thiruvananthapuramu je održana *narayana seva* u širokom opsegu i hrana je poslužena za više od 2 000 osoba. U ostalim je okruzima 24. travnja 2013. godine isto tako organizirana *narayana seva* i poslužena je hrana za gotovo 10 000 osoba. Druge su aktivnosti obuhvaćale medicinske kampove, bhajane, nagar sankirtane, sadhana kampove, javne skupove, Grama sevu i video programe o Bhagavānu. U posebnom programu održanom u okrugu Palakkad 24. travnja 2013. godine održano je masovno vjenčanje u kojemu je sudjelovalo osam parova, a okupilo se oko 2 000 osoba među kojima su bili članovi obitelji i rođaci parova koji su se vjenčali.

Maharashtra i Goa: Aktivnosti služenja Sri Sathya Sai organizacije u državi Maharashtra i Goa bile su usmjerene na stanovnike krajeva, koji su bili pogođeni sušom, pretvorile su se u veliki događaj i u njih se uključio velik broj Sai dobrovoljaca. Od 31. svibnja 2013. godine više od 2 500 stanovnika u 69 sela dobilo je pakete se hranom na kućni prag. Pored toga, osigurana je dodatna hrana za više od 2 000 krava u 30 sela, dok je za 19 sela osigurana svakodnevna opskrba vodom putem spremnika za vodu. Osigurano je i prikupljanje kišnice u 10 sela, kao dugotrajna mjera.

Rajasthan: Sri Sathya Sai organizacija iz Rajasthana organizirala je - od 18. do 19. svibnja 2013. godine u prostorima Sri Sathya Sai Seva Samithi, Ajmer - dvodnevnu motivacijsku radionicu za učitelje balvikasa, studente balvikasa i bivše polaznike balvikasa. U radionicama je sudjelovalo više od 100 delegata iz raznih dijelova Rajasthana. Dr. Kironbala Arora, predavačica na sveučilištu u kampusu u Anantapuru i gospodin K. M. Ganesh, znanstveni istraživač iz kampusa u Prasanthi Nilayamu pri Sri Sathya Sai institutu za više obrazovanje igrali su ulogu pomoćnika i poučili okupljene sudionike o temama kao što su „Praktična duhovnost za mlade“, „Znanost uma“ i slično. Predavanja su bila prožeta praktičnim lekcijama iz svakodnevnog života, koje su dirnule srca okupljenih. Pored radionica sudionici su raspravljali i na panel diskusijama i postavljali pitanja. Radionice su završile 19. svibnja 2013. godine odlukom da će svaki sudionik voditi svoj život u skladu s učenjima Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe.

Uttar Pradesh i Uttarakhand: Sve otkada je prirodna nepogoda pogodila Uttarakhand 17. lipnja 2013. godine, neki dijelovi Sri Sathya Sai seva organizacije pomažu u nastojanjima agencija koje su uključene u pružanje pomoći. Dobrovoljci iz Sai organizacije pružaju svaku vrstu pomoći u podjeli paketa s hranom, vode, lijekova, mobilnih telefona, šatora i slično. Isto tako pomažu u tješnju rođaka hodočasnika i stanovnika pogođenih područja.

Cjelokupni program pomoći Sai organizacije koordinira se preko predsjednika Organizacije iz Uttarakhanda, gospodina Rajiva Chopra (telefon: 9415009854, e-mail: sp.sso.up@gmail.com). Dobrovoljci iz drugih država mogu s njim stupiti u vezu da bi sudjelovali u pomaganju. Imajući na umu opsežnost zadatka, Sai organizacija predlaže usvajanje nekih od pogođenih sela, za holističku rehabilitaciju. Izvršit će se cjelokupno istraživanje odabranih sela i napraviti će se plan rehabilitacije.

Zapadni Bengal: Povodom zlatnog jubileja časopisa *Sanathana Sarathi*, pokretna izložba „Putovanje sa Saijem“, koja oslikava slavu Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe i Njegove posjete raznim mjestima, postavljena je u Kolabari Sai centru, Siliguri, okrug Darjeeling u Zapadnom Bengalu, od 13. do 21. travnja 2013. godine. Izložbu je otvorio gospodin Gopal Lama, iz pomoćnog magistrata okruga u Darjeelingu uz pjevanje vedskih himni, 13. travnja 2013. godine. Cijeli niz poznatih osoba bio je prisutan na otvaranju. Velik broj posjetitelja iz raznih područja, među kojima su bili i iz države Sikkim i iz Nepala, susjedne zemlje, došli su vidjeti izložbu. U knjizi utisaka u koju su se mogli upisati posjetitelji izložbe, gotovo da je svatko hvalio jedinstvenu izložbu i mnogi su se smatrali sretnima što su ju imali priliku vidjeti. Dnevne novine iz Nepala „Himalaya Darpan“ i popularni televizijski kanal Sjevernog Bengala CNN popratili su izložbu.

CHINNA KATHA

ŚIVA I VIŠNU SU JEDNO

Pošto je odlučio postaviti Śivin lingam prije svojega odlaska na Lanku, Rāma je naložio Hanumānu da, u tu svrhu, donese simbol štovanja Śive (*śivalinga*) iz područja Himalaya. Određeni su datum, dan, vrijeme i položaj zvijezda za taj događaj. Kako se datum sve više približavao, a Hanumānov povratak se sve više produžio, Rāma je sâm stvorio lingam i održao svečanost njegovog postavljanja na obali mora. Hanumān je bio tužan zato što nije mogao dati lingam Rāmi u tom posebno svečanom trenutku.

Jednoga dana kada je hodao naokolo, Rāma se spotaknuo na mali kamen. Kada je Lakšmana upitao Rāmu što se dogodilo, on je odvratio: „Nije ništa. Spotaknuo sam se na kamen.“ Kada je to čuo Hanumān, rekao je: „Odmah ću ga maknuti da više ne bi predstavljao smetnju drugima.“ Na to mu je Rāma odvratio: „Hanumāne! Zašto se toliko trudiš oko tog kamena? Pusti ga na miru. Ja ću od sada hodati pažljivije.“ „Ne, ne. Ja ga moram maknuti“, rekao je Hanumān. Zatim je pokušao podignuti kamen svojom lijevom rukom. No, kamen se nije dao pomaknuti. Nakon toga, Hanumān ga je pokušao podignuti desnom rukom. Čak i tada kamen je ostao nepomičan na mjestu na kojemu je i bio. Na kraju je Hanumān upotrijebio svu svoju snagu da bi ga pomaknuo, ali nije mogao. Hanumān je bio iznenađen i upitao je Rāmu: „Dragi Gospode! U čemu je tajna?“ „Nije ništa“, rekao je Rāma i samo je dotaknuo kamen vrhom Svojega nožnog palca. Istog se trenutka kamen odvojio od zemlje za koju je bio prikovan.

Taj je kamen, u stvari, bio *śivalingam* kojega je Hanumān donio s Himalaya. Božanska iskra pojavila se iz lingama i ušla u Rāmu. Nakon toga se božanska svjetlost pojavila iz Rāme i ušla u *lingam*.

Na taj je način Rāma pomogao Hanumānu da spozna kako nema nikakve razlike između Njega i Gospoda Śive.

PRIČA S POSLJEDNJE STRANICE

Podržavajte kulturu Bhārate

Dužnost je studenata, mladića i djevojaka da njeguju drevnu kulturu koju smo primili kao dragocjeno nasljeđe. Vi ste nasljednici te kulture. Morate se uključiti u sva životna područja i ugraditi u njih duhovnost. Mladi ljudi trate svoje živote u besmislenim sukobima. Čovječnost je na niskoj razini. Dmonske su sklonosti ovladale njihovim glavama. Mladi bi ljudi trebali nadvladati te sile i podržavati kulturu i ljudske vrijednosti Bhārate.

- Baba