

SANATHANA SARATHI, STUDENI 2013. GODINE

AVATAR LJUBAVI

Riječ urednika

Bhagavān Sri Sathya Sai Baba jedinstveno je utjelovljenje Boga (avatāra) u povijesti čovječanstva koje je doprlo do milijuna ljudi u svim dijelovima svijeta koji pripadaju svim narodnostima, vjerama, kulturama, rasama i koji govore svim različitim jezicima u svijetu kako bi prenijelo svoju božansku poruku izravno svima njima bez bilo kakvih posrednika kao što su učenici, apostoli ili tumači. Milijuni srca sada vibriraju Njegovom energijom ljubavi i dijele svoju ljubav s drugima. Oni osiguravaju hranu i odjeću potrebitima, utjehu bolesnima i siromašnima, hitaju u pomoć žrtvama prirodnih nepogoda i osiguravaju sve vrste pomoći lokalnoj zajednici u nevolji, na temelju njihovih potreba. Taj sveti zadatak neprekidno provode ti dobrovoljci ljubavi putem mreže Sai organizacija koje je uspostavio Bhagavān u svim dijelovima svijeta. Na taj način ovaj Avatar Ljubavi učinio je da dođe do pomaka u svijesti čovjeka.

On nikada nije smatrao da je religija ili rasna pripadnost ili narodnost prepreka između čovjeka i čovjeka. On je imao ljubav za sve i svima je omogućio doživljaj Njegove božanskosti. Ovo uzvišeno načelo širokogrudnosti i jednakog pristupa prema svima prošlo je Sathya Sai organizaciju koja radi na razvijanju jedinstva cjelokupnog čovječanstva i slijedi Njegovo načelo „Voli sve, služi svima“. To je, po svemu sudeći, najveće nasljeđe koje nam je On ostavio kako bi nam poslužilo kao vodilja u ovom svijetu koji je podijeljen i nalazi se u krhotinama.

Mnogi su poklonici u svim dijelovima svijeta od Njega dobili Njegove znakove ljubavi koje On obično naziva Njegovim „posjetnicama“. Kao što On sâm kaže: „Moja su djela dokazi božanske moći, znakovi i primjeri božanskosti. Ja vam darujem nešto iz ljubavi. Moja ljubav nikada neće oslabiti.“ Ova djela božanske milosti pokazuju Njegovu božansku veličanstvenost. Mi ih ne možemo omalovažiti nazivajući ih pukim čudima. On je pokazao da je Njegova ljubav za cijelu ljudsku rasu, bez ikakvih razlika.

Ovo posebno izdanje časopisa „Sanathana Sarathi“ s najvećom je poniznošću posvećeno ovom Avataru Ljubavi i predstavlja pokušaj kako bi se dao uvid u Njegovu božansku slavu. Ono ima, isto tako, novi dizajn naslovne stranice i kratki osvrt.

- Urednik



PRETVORITE SVOJE SRCE U BOŽJI HRAM

Bhagavānov govor 21. kolovoza 1996. godine

U početku se čini da je bijelih mrava mali broj, no u trenu njihov broj može porasti i oni mogu pojesti cijelo korijenje stabla. Isto tako, bez obzira na to kako velik netko bio, ako zle misli uđu u njegov um, one će u potpunosti uništiti njegov život.

(Teluški stihovi)

*Gdje ima dima, mora biti i vatre.
Ako postoji strojovođa koji će upravljati vlakom
I osoba koja će nadzirati prometne signale,
Ne bi li trebao postojati i Stvoritelj ovoga svijeta?*

(Teluški stihovi)

SVIJET JE ODRAZ VAŠEG UNUTARNJEG BIĆA

Ovaj vidljivi svijet, koji se sastoji od osjetilnih i bezosjetilnih predmeta, sazdan je od pet elemenata. Cijeli je svijet odraz i manifestacija tih pet elemenata. Svi oblici sa svim njihovim raznovrsnim udovima nisu ništa drugo već različiti oblici Boga. To je razlog zašto vedaska himna *Puruša sūkta* objavljuje: „Kozmičko biće ima tisuću glava, očiju i stopala (*sahasraśrīśa puruśa sahasrākśa sahasrapada*). Bog je taj koji prožima cijeli univerzum s Njegovih tisuću glava, ruku, stopala i očiju.

Na sveti način iskoristite pet elemenata

Univerzum je posljedica, a Bog je uzrok. Sve što je stvoreno predstavlja manifestaciju uzroka i posljedice. Uzrok je u mikro obliku, dok je posljedica u makro obliku. I mikrokozmos i makrokozmos, oboje predstavljaju prave oblike Boga.

Brahman je istančaniji od najistančanijeg, prostraniji od najprostranijeg. On je Vječni Svjedok i prožima cijeli univerzum u obliku istinskog Sebstva (ātman). Istinsko Sebstvo (ātman) najviše je Sebstvo (brahman), a brahman je ātman.

(Teluški stihovi)

Bog je najmanji među malenima i najveći među velikima. Malo i veliko jedino se razlikuju po obliku, ali oni su jedno u odnosu na njihovu urođenu beskrajnu snagu. Mikrokozmos i makrokozmos nerazdvojni su i međusobno ovisni. Zato nikada ne biste trebali smatrati da je priroda različita od Boga. Priroda je Bog, a Bog je priroda. Pet elemenata koji su prisutni u prirodi oblici su Boga. To je razlog zašto su naši preci štovali zemlju kao božicu Zemlje (*bhūdevī*), vodu kao božicu svete rijeke (*gangādevī*), zrak kao boga vjetra (*vajudevī*), vatru kao boga vatre (*agnidevī*) i nebo kao zvuk koji utjelovljuje Boga (*śabdabrahma*). Ljudi se danas ne odnose prema tih pet elemenata sa štovanjem i koriste ih na način koji nije svet. Iskazivanje nepoštovanja prema pet elemenata dovodi do toga da se iskazuje nepoštovanje prema Bogu. Zato biste trebali posvetiti svoj život tako da na ispravan način koristite pet elemenata.

Bog je stvoritelj, održavatelj i razaratelj svega onoga što je bilo u prošlosti, onoga što je u sadašnjosti i onoga što će biti u budućnosti. On je gospodar sva tri vremenska razdoblja, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Prema teluškom kalendaru ime prve godine je Prabhava zato što je Bog gospodar (*prabhu*) vremena. Zato biste trebali imati vjeru u gospodara. Tek tada možete doživjeti mir i sreću u ovom svijetu.

Isto istinsko Sebstvo (*ātman*) prisutno je u svemu.

Studenti!

Sada nije prvi puta da vam ovo govorim. To sam vam već isto tako rekao nekoliko puta ranije. U ovom svijetu postoji stalni sukob između dobrog i lošega, ispravnosti i neispravnosti. To je neizbježno. S jedne strane nalaze se braća Kaurave, dok su s druge strane braća Pāndave. Ispravnost (*dharma*) s jedne strane i neispravnost (*adharma*) s druge. Između njih dvije postoji stalni sukob. Pristup i prioriteti koji su bili svojstveni Kauravama bili su suprotni onima koje su usvojili Pāndave. Za Kaurave prioriteti su bili da je na prvo mjesto dolazilo ja (pojedinač) zatim svijet i na kraju Bog. No, Pāndave su na prvo mjesto stavljali Boga, zatim svijet i na kraju pojedinca (ja). Svi oni koji slijede put ispravnosti (*dharma*) uvijek će na prvo mjesto stavljati Boga. I ne samo to: i sve ostale godine koje slijede također su dobile ime po Bogu. Bog je izvan svih mjerila. To je razlog zašto su ga mudraci uzdizali kao neizmjernog (*aprameya*). To znači da ga se ne može obuhvatiti izravnim ili neizravnim bilježenjem ili bilo kojim drugim zaključkom. Nitko ne može opisati Boga kao ovakvog ili onakvog. Nerazuman je onaj koji kaže da je ovo Bog, a ono nije Bog. Koji je razlog tomu? „Ja sam prisutan u svim bićima (*mamātma sarva bhūtatarātma*). Isto istinsko Sebstvo (*ātman*) prožima sve kao što i ista električna energija omogućuje svim žaruljama da svijetle.

*Nakita je mnogo, ali zlato je jedno
Krava je mnogo, ali mlijeko je jedno
Bića je mnogo, ali dah je jedan
Cvijeća je mnogo, ali štovanje je jedno
Ne mogavši razumjeti tu stvarnost zbog svojeg neznanja
Čovjek je postao žrtvom mnogih nevolja
Samo radi svojeg svjetovnog postojanja.
Što je drugo moguće reći
Ovom skupu plemenitih studenata?*

(Teluški stihovi)

Postoji li razlika između štovanja koje se provodi korištenjem različitog cvijeća kao što su jasmin, ruža, neven i drugo? Cvijeća je mnogo, ali štovanje je jedno. Čovjek je stvorio sve te razlike da bi vodio svoj svjetovni život. Primjećivanje razlika obilježje je svjetovnog ponašanja (*pravrtti*). No istinski, vječni i besmrtni cilj života je samo jedan, a to je istinsko Sebstvo (*ātman*). Božanskost je jednako prisutna u svemu. No, ljudi ju doživljavaju na različite načine, ovisno o sposobnosti njihovog intelekta.

Naš je intelekt moguće usporediti sa zrcalom. Držeći malo zrcalo u ruci možete uhvatiti odraz sunca i zvijezda koje su udaljene milijune kilometara. Obujam sunca širi se na stotine i tisuće kilometara. Takvo ogromno sunce odražava se u malom zrcalu. To je razlog zašto se kaže: „Cijeli je svijet kao grad kada se promatra u zrcalu – *viśva drśyamana nagara tulya*“. Zato ovaj univerzum ili svijet nisu vani. Oni su u vama. Oni su odraz vašeg unutarnjeg bića. Ono što je prisutno u vama, vi isto to vidite i vani. U stvari, vani ne postoji ništa drugo što ne bi bilo prisutno u vama. Ovdje, ondje i posvuda, kamo god pogledali, pronaći ćete samo jedno istinsko Sebstvo (*ātman*). Zašto tražite ovdje i ondje kada je načelo istinskog Sebstva (*ātman*) posvuda? U stvari, svih pet elemenata su jedno.

Neki sam vam dan objašnjavao tri načela nedvojnosti – nedvojnost tvari (*pādartha advaita*), nedvojnost djelovanja (*kriyā advaita*) i nedvojnost postojanja (*bhāva advaita*). Možete se pitati ako je pravo značenje nedvojnosti (*advaita*) jednota, kako onda mogu postojati tri pojma koji su s njom povezani? U stvari, vi doživljavate ta tri tipa nedvojnosti u vašem svakodnevnom životu.

Što je nedvojnost tvari (*pādartha advaita*)? Ovo je tkanina. No, to nije tkanina, već su to isprepletene niti, no to čak nisu ni isprepletene niti, već je to pamuk. Zato su pamuk, niti i tkanina jedno te isto. Korištenje njihovih naziva i oblika može ih činiti različitima, ali bez pamuka ne bi bilo niti, a bez niti ne bi bilo tkanine. Pamuk, niti i tkanina razlikuju se samo po nazivu i obliku. No, supstanca koja se nalazi u njihovom temelju je ista. Zato ne možete reći da se oni međusobno razlikuju. To je nedvojnost tvari (*pādartha advaita*).

Što je nedvojnost djelovanja (*kriyā advaita*)? Vi provodite raznovrsne aktivnosti služenja i mnoge vrste djelovanja i, ako ih sve provodite da biste

ugodili Bogu, tada će sva vaša djelovanja postati jedno. „Svako djelovanje provodite da biste ugodili Bogu (*sarvakarma bhagavad prītyartha*).“ Vi Bogu nudite hranu i voće. Prije nego što ih ponudite, to je samo hrana i voće, no nakon što ste ih ponudili, to postaje posvećena hrana (*prasāda*). Vi pripremate slatki puding, rižu s tamarindom, rižu s usirenim mlijekom i različitu drugu hranu. Prije nego što ju ponudite Bogu, možete ju nazivati njihovim imenima. No, nakon što ste ju ponudili Bogu, sve postaje posvećena hrana (*prasāda*). Na taj način sva djelovanja, koja se ponude Bogu, postaju nedvojstvo djelovanja (*kriyā advaita*). Ovdje ne postoje dva entiteta. „Brahman je jedan jedini (*ekameva advitīya brahma*).“ Ne dva, samo jedan.

Treće je nedvojstvo postojanja (*bhāva advaita*). Samo je pet elemenata u ovom tijelu, u onom tijelu i u svim drugim tijelima. Vi možete željeti nešto od drugih kada to već nemate sami. Kada nešto što želite već imate, zašto to onda želite dobiti od drugih? Pet elemenata, koji su prisutni u drugima, isto je tako prisutno i u vama. Slično tomu, istinsko Sebstvo (*ātman*), koje je prisutno u vama, prisutno je u svima. Zato su svi jedno. „Jedan sam, postat ću mnogi (*eko'ham bahuh syām*).“ Isto zlato poprima oblik raznolikog nakita. Slično tomu, pet elemenata koji predstavljaju manifestaciju božanskosti, prisutno je u svemu. U skladu s tim, uopće ne postoje nikakve razlike. To je nedvojstvo postojanja (*bhāva advaita*). Kada u svojem umu održavate osjećaj dvojnosti i pokušavate izraziti nedvojnost prema van, jedino što ćete postići je uznemirenost. Dat ću vam jedan mali primjer.

Razvijte ljubav za Boga

Bio jednom jedan jako bogat čovjek koji nije imao ništa drugo za raditi nego „utrjavati i istrjavati“. Zbog pretjeranog uzimanja hrane i izostanka fizičkog rada patio je od loše probave. Otišao je liječniku specijalistu i zamolio ga za lijek. Liječnik je bio stručnjak za to područje. Rekao mu je: „Nije potrebno potrošiti čak ni jednu paisu da biste izliječili lošu probavu. U stvari, Vi ste sami sebi prouzročili tu nevolju zbog pretjeranog uzimanja hrane. Zna li koliko Vaš želudac može primiti hrane? Zbog Vaše proždrljivosti Vi ga pretovarujete. Iz toga proizlazi loša probava. Vaša sposobnost probavljanja je manja, a količina hrane koju uzimate je veća. To je uzrok Vaše loše probave. Stoga Vam prepisujem jako dobar lijek za to. Pokušajte poslušati. Držite mali grumen soli u ustima i sišite sok iz njega.“

Sol je moguće nabaviti u znatnom obliku ali prije ju je bilo moguće nabaviti samo u kamenom obliku. Bogataš je učinio onako kako mu je bilo rečeno i izliječio je lošu probavu. Došlo je vrijeme njegovog rođendana. Kako je izliječio svoju lošu probavu, želio je podijeliti slatkiše svima i proslaviti. Otišao je u trgovinu i želio je probati slatkiše prije no što ih kupi. Kada je stavio mali komadić slatkiša u usta njegov je okus bio slan. Rekao je vlasniku trgovine slatkišima kako njegovi slatkiši nisu dobri i otišao je u drugu trgovinu. Tamo je

doživio slično iskustvo. Tako je obišao pet trgovina jednu za drugom ali mu se ni u jednoj od njih nije svidio okus slatkiša.

Vlasnik šeste trgovine shvatio je u čemu je problem. Prije nego što je bogataš krenuo okusiti slatkiš, vlasnik trgovine mu je rekao: „Pogledajte, tamo je slavina. Idite tamo i isperite temeljito Vaša usta, a nakon toga se vratite. Tek ćete tada moći okusiti moje slatkiše.“ Bogataš je učinio kako mu je rečeno i isprao svoja usta temeljito nakon što je bacio grumen soli koji mu je bio u ustima. Tada je slatkiš imao slatki okus. „Da, ovaj je slatkiš jako ukusan,“ rekao je. Vlasnik trgovine mu je rekao: „O, nerazumni čovječe. Kako možeš osjetiti slatkoću bilo kojeg slatkiša kada u ustima imaš grumen soli? Svaki će slatkiš imati slani okus.“ Slično tomu, osoba koja boluje od bolesti ateizma i koja u svojem umu ima gorke sastojke kao što su loše misli i loši osjećaji, ne može uživati u slatkoći božjeg imena. Kada mu netko govori o svetosti služenja i drugim sličnim duhovnim vježbama, one mu se čine bezukusnima. Je li nedostatak u Božjem imenu ili duhovnoj vježbi? Ne, ne. To je posljedica njegovog vlastitog bolovanja od ateizma.

Jednom su se neki ljudi uputili da bi prisustvovali vjenčanju. Na vjenčanju je bila poslužena raznovrsna hrana. Kada su posluženi slatkiši kao što su ladu i jilebi, petoro ili šestoro gostiju odbilo je uzeti ih govoreći: „Mi ih ne želimo.“ To nije bilo zbog toga što oni nisu voljeli slatkiše. Oni ih nisu željeli uzeti zato što su dijabetičari. Isto tako na ovom svijetu postoje oni koji vjeruju, ateisti, teistički ateisti i ateistički teisti. Sve su duhovne vježbe slatke onima koji vjeruju, teistima, no onima koji nemaju ljubavi za Boga, iste te duhovne vježbe čine se bezukusnima. Studenti, učitelji i svi ostali ispunjavaju svoja srca svetim osjećajima tako dugo dok su ovdje. Zato im se sve čini slatkim i dobrim. No, jednom kada napuste ovo mjesto i uđu u vanjski svijet, oni postaju žrtvama svjetovnih želja jer su pod utjecajem svjetovnog okruženja. U trenutku kada se bolest svjetovnih želja razvije oni se sve više udaljavaju od duhovnosti. I ne samo to, počinju razvijati sumnju i pogrešno shvaćanje u odnosu na duhovnost. Može postojati lijek za rak, ali ne i za bolest mržnje prema Bogu i duhovnosti. Nedostaje li im obrazovanje? Ne. Nedostaju im sveti osjećaji. Rāvana je ovladao sa 64 područja znanja. Bio je bogat i moćan. Imao je sve na raspolaganju. No, kada je postao robom želje (kāma) i mržnje (krodha), sve njegovo znanje, moć i bogatstvo nisu imali nikakvo značenje.

Bog se utjelovljuje u ljudskom obliku kako bi uzdigao čovjeka

Osoba koja je rob svojih želja postaje robom cijeloga svijeta. No, onaj koji je ovladao svojim željama ovladao je cijelim svijetom. Svijet postaje podložan osobi koja postaje sluga Bogu. Zato nikada nemojte zaboraviti Boga. Postoje tri važne istine kojima nas uči *Vedanta*. One su poput pravih dragulja. Te tri istine su: nemojte vjerovati u svijet, nemojte zaboraviti na Boga i nikada se nemojte bojati smrti zato jer je smrt neizbježna. Te biste istine trebali pozorno

pohraniti u svojemu srcu. Nemojte vjerovati svijetu zato jer je svijet podložan promjeni u svakom trenutku. Nemojte se bojati smrti. Možete li izbjeći smrt tako da se bojite? Ona neće poštediti nikoga. Uvijek bi trebalo imati na umu ove tri istine *Vedante*.

Nerazborito je smjestiti Boga na određeno mjesto i misliti kako je On prisutan samo tamo. Bog je posvuda. Ne postoji mjesto na kojemu On nije prisutan. Ne postoji oblik koji ne bi bio božanski. On je prisutan kako u živim tako i u neživim entitetima. Znanstvenici kažu da je svijet sačinjen od atoma. Ovaj komad drveta i ovaj zvučnik isto su tako napravljeni od atoma. Znanstvenici to nazivaju atom, ali pojam koji koriste duhovni ljudi je energija. Razlika leži samo u nazivu, ali stvar je ista. Isto kao što je atom posvuda, tako i božanskost prožima sve. Svaki atom ima oblik. Ne može biti atom bez oblika. Trebali biste imati čvrstu vjeru da je Bog unutarnji stanovnik vašeg srca. Isto kao što je naše tijelo sastavljeno od različitih udova i organa kao što su ruke, noge, oči, uši, nos, usta i drugi, svi oblici koje nalazimo u ovom svijetu predstavljaju različite udove i organe Boga. Oni su kamenje u planini, drveće u šumi, voda u oceanu, tlo u zemlji i meso u tijelu. Ali, svi su oni sačinjeni od pet elemenata. Tih pet elemenata su sami oblici Boga. Bog nema nikakav poseban oblik. Bog se utjelovljuje da bi pokazao tu istinu onima koji pate od sljepoće neznanja. Bog dolazi samo u ljudskom obliku i ni u jednom drugom. Koji je razlog tomu? Sva živa bića kao što su ptice i životinje slijede svoju ispravnost (*dharma*) i vode prirodan život. Samo je čovjek taj koji zaboravlja svoju ispravnost (*dharma*). Ptice i životinje imaju za sve razlog i vrijeme, ali za čovjeka nema razloga i nema vremena. To je razlog zašto Bog dolazi u ljudskom obliku kako bi preobrazio čovjeka. „Bog je u obliku ljudskog bića (*daiva mānuša rūpinī*).“ Kada bi se Bog pojavio u obliku orla i pokušao ispraviti čovjeka, ljudi bi na njega bacali kamenje. Isto tako, kada bi Bog došao u obliku bivola i pokušao ispraviti čovjeka, on se na to neće obazirati. Umjesto toga će ga istući kolcem govoreći: „Tko si ti da meni govoriš?“ Zato Bog dolazi u ljudskom obliku i kreće se među ljudima da bi ih uzdignuo.

Slijedite laki put predanosti

Ovdje biste trebali razumjeti dva načela: predanost Bogu (*bhakti*) i znanje (*jñāna*). Jednom su dvojica braće, Jnanadeva i Bhaktideva putovala zajedno. Obojica su osjetila žeđ nakon što su neko vrijeme hodali. Bhaktideva je upitao Jnanadevu: „O, brate, ja sam žedan, ali nigdje ne mogu pronaći vodu u blizini.“ Jnanadeva je rekao: „Pogledajmo ima li negdje zdenac.“ Nakon što su hodali neko vrijeme, naišli su na stari zdenac u kojemu je na samom dnu bilo malo vode. Istoga trenutka Jnanadeva je poprimio oblik ptice, ušao je u zdenac, napio se vode i izišao van. Jnanadeva je imao sposobnost poprimiti bilo kakav oblik. „Doživljaj nedvojstva je mudrost (*advaita darśana jñāna*).“ Kako nije uočavao nikakvu razliku između jednog i drugog oblika, on je mogao poprimiti bilo koji

oblik. No, Bhaktideva nije imao moć promijeniti svoj oblik. On nije mogao ući u zdenac da bi se napio vode. Zato je sjeo i počeo promišljati o Bogu, s ljubavlju. Dok je on promišljao o Bogu, voda je počela puniti zdenac. Kada je osjetio da mu je nešto hladno dotaklo stopala, otvorio je oči i vidio da je voda u zdencu narasla da bi on mogao utažiti svoju žeđ. Jnanadeva je morao promijeniti svoj oblik, ali za Bhaktidevu nije bilo potrebe da to učini. Kada je svoju ljubav usmjerio na Boga, sve što je želio počelo je stizati do njega. Ne postoji ništa uzvišenije od predanosti.

Jednom je Bhaktideva poslao pismo Jnanadevi. Što je u njemu pisalo? Ništa. On je složio komad bijeloga papira, stavio ga u omotnicu i poslao ga Jnanadevi. Kada je Jnanadeva otvorio pismo i pogledao, u njemu nije našao ništa napisano. To nije bilo obično pismo koje je moguće pročitati od početka do kraja kao „Dragi brate i tako dalje...Uz pozdrav, tvoj mlađi brat.“ No, u pismu nije pisalo ništa. Kako bi odgovorio na to pismo, Jnanadeva je pisao i pisao. Usprkos tomu što je toliko toga napisao, još je uvijek moglo biti stvari na koje je u pismu trebalo odgovoriti. Zato on još i dan danas piše svoj odgovor. To predstavlja načelo znanja (*jñāna*). Ljudi koji su obdareni znanjem uvijek su zaokupljeni istraživanjem. Oni provode cijeli svoj život samo u istraživanju. Ako nastavite provoditi cijeli svoj život u istraživanju, kada ćete se posvetiti svojoj unutarnjoj stvarnosti? To je sudbina današnjih znanstvenika. Oni su stalno zaokupljeni istraživanjem i eksperimentiranjem. No, nemaju nikakvog iskustva stvarnosti. Što ćete postići pokusima? Ono što se danas čini novim već će sutra postati staro. Taj postupak novog i starog neprestano se nastavlja. To beskrajno eksperimentiranje nema nikakvog smisla. Put predanosti puno je lakši nego put znanja. Put znanja je težak i ne može ga svatko doseći. Čovjek može postići sve predanošću i izgovaranjem Božjeg imena te uz pomoć snage ljubavi.

Bog stoluje u hramu vašega srca

Studenti!

Usredotočite svoju ljubav na put koji je prihvatljiv vašim roditeljima i društvu. Nemojte krenuti pogrešnim putem. Što se tiče stvari vezanih uz božanskost, nemojte se povoditi za mišljenjima drugih. Mīrā je uvijek pjevala u slavu Giridhare Gopale, mladog pastira Kršne. Maharani se to nije svidjelo. Usprkos tomu, Mīrā nikada nije prestala izgovarati Kršnino ime. Ona ga je pjevala u svakom trenutku, na svakom mjestu i u svim okolnostima. Ne mogavši nadzirati svoju ljutnju, Maharani ju je izvukla iz hrama i zatvorila vrata. Mīrā je bila zapanjena: „Jao meni! Hoću li Te napustiti i otići, o Kršna! Kako je to moguće? Ja ne mogu živjeti bez Tebe,“ jadikovala je. Tako je proživjela mnoge patnje. Zatim je spoznala da Bog prožima sve i da nije ograničen samo na hram. Zato je rekla: „O, Kršna! Moje je srce Tvoj hram i to je hram koji si Ti sam izgradio. Hram, koji je izgradila Maharani, prolazne je trajnosti, ali ovaj hram u

mojemu srcu je trajan.“Otpjevala je pjesmu „Chalore Man Ganga Yamuna Teer – O, ume! Otiđi na obale Gange i Yamune“. Nije potrebno rezervirati kartu ili napraviti rezervaciju unaprijed kako bi se otišlo u Prayag, mjesto na kojemu se stječu rijeke Ganga, Yamuna i Sarasvati. Lijevi živčani kanal u kralježnici naziva se *idā*, dok se desni živčani kanal naziva *pingalā*, a živčani kanal u sredini kralježnice *sušumna*. Središnji prostor između obrva je mjesto na kojemu se *idā*, *pingalā* i *sušumna* sastaju. To je pravi Prayag u kojemu stoluje Kršna.

Sa svojom krunom od paunovog perja, žutom haljinom i sjajnim naušnicama, Kršna izgleda blistavo. O, ume! Otiđi na obale Gange i Yamune.

(Mira bhajan)

Ganga predstavlja predanost (*bhakti*), dok Yamuna, i Sarasvati predstavljaju znanje (*jñāna*). Kakve su vode Gange i Yamune? One su čiste i smirene. One pružaju svježinu tijelu. Mira je rekla: O, ume! Idi u Prayag. Nemoj ići nigdje drugdje.“ Gdje je Prayag? On je u vama, ne nalazi se u vanjskom svijetu. Bog boravi u vašemu srcu. Dakle, tek kada vi izrazite svoju urođenu božanskost i doživite ju, ostvarujete blaženstvo. Kada u knjizi čitate imena slatkiša kao što su Mysore Pak, Jilebi, Burfi, možete li uživati u njihovom okusu? Ne. Tek kada ih pojedete, možete doživjeti njihovu slatkoću. Slično tomu, sama činjenica da znate da je Bog u vama neće vam pružiti okus božanskosti. Tek kada spoznate svoje jedinstvo s Bogom, možete doživjeti božanskost. To je razlog zbog kojega se Bog utjelovljuje na Zemlji. On dolazi kako bi nam pružio blaženstvo jedinstva s Bogom. Kada se povežete s Bogom na fizičkoj, mentalnoj i intelektualnoj razini, nema većeg blaženstva. To je vrsta blaženstva za kojim su pastirice (*gopikā*) težile.

*Kada bi ti bio stablo koje raste uvis,
ja bih se mogla oplesti oko tebe kao povijuša.
Kada bi ti bio rascvjetali cvijet,
ja bih letjela oko tebe kao pčela.
Kada bi ti bio planina Meru,
ja bih se slijevala niz tebe kao rijeka.
Kada bi ti bio beskrajno nebo,
ja bih sjala na njemu kao zvijezda.
Kada bi ti bio dubina bez dna,
ja bih se stopila s tobom kao rijeka.*

(Teluški stihovi)

One kažu: „O, Kršna, ne bi smjela postojati nikakva odvojenost među nama. Trebalo bi postojati trajno jedinstvo.“ Takvo nerazdvojno jedinstvo s Bogom pravo je načelo predanosti. Na putu predanosti postoje četiri stadija:

boraviti u istom svijetu s Bogom, uvijek misliti na Boga (*sālokya*), biti u stanju bliskosti s Bogom (*sāmīpya*), biti sličan Bogu (*sārūpya*) i potpuno se stopiti s Bogom (*sāyujya*). Biti u stanju stalnog promišljanja o Bogu je *sālokya*, biti blizu Boga je *sāmīpya*, poistovjećivanje s Bogom je *sārūpya*, dok je sjedinjenje s Bogom *sāyujya*. Postoje četiri cilja života, a to su ispravnost (*dharma*), bogatstvo (*artha*), želja (*kāma*) i oslobođenje (*mokša*). Najveća predanost (*parama bhakti*) peti je cilj života (*pañca puruṣārtha*). Ne postoji ništa veće od toga u ovom svijetu.

Učinite smislenim svoje rođenje u ljudskom liku

Studenti!

Učite dobro, zaposlite se, oženite se i imajte djecu. U tomu nema ništa pogrešno. Ali nikada ne zaboravite Boga. Ako zaboravite Boga, vaš život postaje besmislen. Bez obzira na to kako velik netko bio, čak i premijer i predsjednik ne bi trebao zaboraviti Boga. Junak se pretvara u ništicu ako zaboravi na Boga. Sve je u ovom svijetu podložno promjeni. Bez obzira na to što se zbilo, nikada ne napuštajte Vrhovno biće. Pokušajte se približiti Bogu što je više moguće. To je prava duhovna vježba koju bi čovjek trebao provoditi. Tek će tada njegovo rođenje u ljudskom liku biti smisleno. „Među svim živim bićima rođenje u ljudskom obliku je najrjeđe. “Zašto se takvo rođenje smatra najrjeđim? Je li ljudski život ograničen na uzimanje hrane, pića, lutanje naokolo i spavanje? Nije li to ono što čine ptice? Koja je onda razlika između vas i životinja? Koje je posebno značenje i svetost ljudskog života? Koja je svrha ljudskog života? Je li to uzimanje hrane, uzimanje pića, spavanje i umiranje? Čak i mravi i komarci čine to isto. Ako i vi činite to isto, na koji ste način nadmoćniji od njih? Koja je vrijednost ljudskog života? Nakon što ste se rodili kao čovjek, trebali biste doseći vrhovno stanje blagoslovljenosti. Trebali biste postati primateljem Božje ljubavi i milosti i doživjeti božansko blaženstvo. Ne postoji blaženstvo koje bi bilo veće od toga.

O, Kršna, sviraj svoju dragu flautu i posij sjemenke ljubavi u pustinju srca u kojima nema ljubavi. Neka kiša ljubavi padne na zemlju i neka rijeke ljubavi poteku.

(Teluški stihovi)

Trebali biste zasaditi mladicu ljubavi u svojem srcu, a ne grm mržnje posut trnjem. Što predstavlja flauta? Flauta je šuplja. Učinite i vi svoje tijelo šupljim i čistim te molite Kršnu neka dahom širi svoju božansku glazbu kroz njega. Kada je tijelo ispunjeno željama, kako ga Kršna može ispuniti ugodnom

glazbom? Prvo učinite svoje tijelo šupljim i čistim odbacujući sve želje i privide. Kada vaše tijelo postane takvo, Kršna će vas pozvati da mu priđete bliže i pozdraviti vas. Nakon toga će vas podići, približiti svojim usnama i ispuniti vas božanskom glazbom koja će uroniti vas i sve ostale u božanski zanos.

Možete težiti za tim da postanete jedan od dva predmeta koji su uvijek uz Kršnu. Jedan od njih je par sandala koje nosi, a drugi je njegova flauta. Ako postanete njegove sandale, onda ćete morati podnositi svu bol koju nanose kamenčići, trnje, prašina, škorpioni i zmije na koje ćete nailaziti putem. To je jako teško. Puno je lakše da postanete flauta u njegovim rukama.

Ako stalno držite maramicu, nakon nekog vremena u ruci ćete osjetiti bol. Lakše je odbaciti maramicu nego ju držati. Isto tako, lako je odbaciti želje umjesto da se vežemo uz njih i da zbog toga patimo. To se naziva nevezanost (*vairāgya*). Razvijte taj duh nevezanosti do najveće moguće mjere. Međutim, to nije lako učiniti kada vodite svjetovni život. Vi kažete: „Moj sin, moja kćer, moja kuća.“ Prije svega, trebali biste odbaciti osjećaj za moje i tvoje. *Vedanta* govori o načelu „Ne to, ne to, ne to (*neti, neti, neti*)“. Sve je Bog.

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

- Iz Bhagavānovog govora održanog u Sai Kulwant dvorani 21. kolovoza 1996. godine



Ovo istinsko Sebstvo (ātman) nije moguće doseći ni proučavanjem Veda ni inteligencijom, a niti prevelikim slušanjem. Ono se doseže preko njega i samo on je taj koji odabire. Njemu to istinsko Sebstvo (ātman) otkriva svoju pravu prirodu.

- Kathā upanišad: II – 23

UZVIŠENOST JE OBILJEŽILA PROGRAME PROSLAVE DASARE

Izvješće

Svečanost Dasare i Navaratrija* proslavljene su u Prasanti Nilayamu uz veliki poklonstveni žar. Programi koji su održani ovom prigodom uključivali su štovanje Božanske majke, Veda Puruša Saptāha Jñāna Yajña**, Sri Sathya Sai Grama Sevu 2013. i raznovrsne glazbene, kulturne i poklonstvene programe. Mnogi novi programi kao Hari Kathā i Aštavadhanam dodani su kako bi se obogatila raznovrsnost onoga što je predstavljeno.

* *Dasara* – desetodnevna svečanost pobjede dobra nad zlim. Slave se tri božice – Durga, Lakšmi i Sarasvati. Svakoj se posvećuju tri dana, a deseti je dan blagdan koji se tradicionalno u Indiji slavi kao dan kada je nakon devetodnevnog borbe Rāma pobijedio demona Rāvanu

Navarātri – ime blagdana posvećenog božici Durgi; slavi se tijekom devet dana koji simboliziraju čovjekovu borbu s vlastitim lošim osobinama; deseti dan (*vijayadaśami*) sjećanje je na pobjedu i posvećuje se pročišćenju uma i prosvjetljenju duše; prema indijskom kalendaru ovaj blagdan slavi se početkom mjeseca *aśvina* (kraj rujna)

** *Vedapurušasaptāhajñānayajña* – sedmodnevno prenošenje znanja kao žrtve najvišem duhovnom biću Veda

VEDA PURUŠA SAPTĀHA JÑĀNA YAJŅA

Proslava je započela poklonstvenim pjevanjem i obredom Kalasha Puja u dvorani za pjevanje bhajana, ujutro, 5. listopada 2013. godine. Obred je vodio svećenik iz mandira obilježavajući štovanje Božanske majke. Nakon što je zamolio Bhagavānov blagoslov, sveta je Kalasha prenesena u dvoranu Poornachandra gdje će se održavati *vedapurušasaptāhajñānayajña* u 9 sati, 8. listopada 2013., u velikoj povorci koju su predvodili glazbenici koji su svirali nadasvaram glazbu, a iza njih su slijedili vedski svećenici koji su pjevali Vede i studenti. Izvođenje obreda započelo je uskoro nakon što su vedski svećenici stigli do platforme na kojoj će se izvoditi žrtveni obred (*yajñashala*) i koja je bila lijepo ukrašena. Veliki srebrni stolac postavljen je s desne strane za Bhagavāna, a lijepi portret Bhagavāna ukrašavao je njegovu lijevu stranu. Uz pjevanje Veda u izvedbi vedskih svećenika i studenata na tradicionalan je način potaknuta sveta vatra u 9.30 sati trljanjem jednog komada drveta o drugi. Nakon što je Bhagavān zamoljen za blagoslov, vatra je prenesena na žrtveno ognjište (*yajña kunda*). Nakon uvodnih obreda četiri su svećenika počela prinostiti žrtvene priloge u

žrtvenu vatru, dok je druga skupina od četiri svećenika počela izgovarati svete mantre iz Kršna Yajurvede. Istodobno su i studenti počeli izgovarati vedске mantre, dok je jedan svećenik počeo izvoditi pozdrav suncu (*sūrya namaskāra*). Glavni svećenik i njegova supruga počeli su iskazivanje štovanja svetoj Kalashi, dok je skupina starijih počela proučavanje i pažljivo čitanje (*pārāyana*) svetih tekstova. Neko vrijeme nakon toga započelo je zajedničko pjevanje vedskih mantri u izvedbi svećenika i studenata. Mantrе su odzvanjale cijelom dvoranom i širile božanske vibracije u svim smjerovima. U 10.45 sati izveden je arati koji je ponuđen Bhagavānu, ali obred se nastavio i nakon toga.

Žrtveni obred (*yajña*) nastavljen je u svetom ozračju sve do 13. listopada kada je izvršen prinos i završni prilozі (*pūrnahuti*), što je izvedeno 14. listopada 2013. godine, na dan proslave *vijayadaśami*. Mnoštvo poklonika okupilo se u Poornachandra dvorani kako bi svjedočili završetku obreda. Kako je dvorana bila puna do posljednjeg mjesta, mnogi su poklonici morali stajati ispred vrata da bi imali priliku vidjeti taj veličanstveni prizor. Dvorana je počela odzvanjati Vedama koje su pjevali svećenici i studenti od ranog jutra 14. listopada 2013. godine. Dok su studenti počeli s pjevanjem bhajana u dvorani, svećenici su se uputili u Sai Kulwant dvoranu u povorci i vratili se natrag u Poornachandra dvoranu s dragocjenim materijalom koji će biti dan kao prinos u žrtvenu vatru i velikom srebrnom žlicom (*dharani*) kojom su žrtvene prinose dodali u žrtvenu vatru. Zavaršni su obredi počeli kada su svećenici posjedali oko žrtvene vatre, a srebrni je stolac postavljen u blizinu, za Bhagavāna. Nakon što je od Bhagavāna zamoljen blagoslov, svećenici su u 9.30 sati dali završne prinose u žrtvenu vatru uz svete zvukove vedskih mantri i radosne zvukove nadaswaram glazbe. Po završetku obreda svećenici su u krugu obišli oko žrtvenika sa žrtvenom vatrom i zamolili Bhagavānov blagoslov.

Nakon što je ponuđen arati Kalashi punoj svete vode, skupine studenata i svećenika vodom su poprskali prvo svećenike, a nakon toga i poklonike uzduž i poprijeko cijele dvorane. U međuvremenu je u Poornachandra dvorani nastavljeno pjevanje bhajana koje su vodili studenti, a poklonici su ih pratili u zboru s velikom predanošću. Podijeljen je i prasadam. Ovaj veliki obred sretno je priveden kraju izvođenjem aratija u 10 sati nakon podjele prasadama svim okupljenim poklonicima.

PRASANTHI VIDVĀN MAHĀSABHĀ

Dok se *vedapuruśasptāhajñānayajña* održavala u Poornachandra dvorani ujutro, održavanje Prasanthi *vidvān mahāsabhā* - veliki sastanak učenih ljudi - nastavljao se navečer u Sai Kulwant dvorani koja je prelijepo i ukusno ukrašena povodom tog značajnog događaja. Program Prasanthi *vidvān mahāsabhā* sastojao se od govora studenata i učitelja iz obrazovnih ustanova, govora koje su održali uvaženi gosti i božanskih govora Bhagavāna. Kao i *vedapuruśasptāhajñānayajña* i Prasanthi *vidvān mahāsabhā* se održavala

tijekom sedam dana, od 8. do 14. listopada 2013. godine. Svakoga dana studenti iz različitih obrazovnih ustanova započeli su program *mahāsabhā* pjevanjem svetih Veda.

Govori studenata i članova fakultetskog vijeća

Govori studenata i članova fakultetskog vijeća različitih kampusa koji pripadaju Institutu činili su glavni dio programa u okviru Prasanthi *vidvān mahāsabhā*. Oni su održali informativne i poučne govore o duhovnim temama prvog, drugog, četvrtog i šestog dana održavanja *mahāsabhā* odnosno 8., 9., 11. i 13. listopada 2013. godine. Govornici su iznosili svoja iskustva o Bhagavānovoj božanskoj slavi i objašnjavali Njegova učenja. Studenti i članovi fakultetskog vijeća, koji su govorili prvog dana 8. listopada 2013. godine, bili su: gospodin Mani Krishna Anand, M.B.A. student iz kampusa u Prasanthi Nilayamu, gospođa C. Kritika Laxmi, B. A. studentica iz kampusa u Anantapuru i gospodin Rajeev Rajan, član Fakultetskog vijeća iz kampusa u Brindavanu. Gospodin R. Ganesan, B.B.M. student iz kampusa u Mudenahalliju, gospodin Sai Sathya Narayana, B. Sc. s područja ekonomije, student kampusa u Prasanthi Nilayamu i Kumari Maitali Verma, članica Fakultetskog vijeća kampusa u Anantapuru govorili su drugoga dana održavanja *mahāsabhā*. Na četvrtom skupu Prasanthi *vidvān mahāsabhā*, koji je održan 11. listopada 2013. godine, govore su održali gospodin Subrahmanyam Abhishek, student na Sri Sathya Sai višoj srednjoj školi, gospodin Rohit Kumar Chawla, B. Sc. student iz kampusa u Brindavanu i gospodin B. Chandrasekhar, član Fakultetskog vijeća iz kampusa u Mudenahalliju. Na šestom skupu, koji je održan 13. listopada 2013. godine, prvi je govornik bila gospođa J. Sneha, studentica M. Sc. s područja bioznanosti iz kampusa u Anantapuru, drugi je govornik bio gospodin Bishnu Prasad Joshi, M. Sc. iz područja kemije, student iz kampusa u Prasanthi Nilayamu, dok je treći govornik bio gospodin Sandeep Kumar Patnaik, znanstveni istraživač na doktorskom studiju pri Institutu.

Govori koje su održali uvaženi gosti govornici

Pored studenata i učitelja na obrazovnim ustanovama, tri su uvažena govornika održala poučne i poticajne govore tijekom održavanja Prasanthi *vidvān mahāsabhā*. Prvi je govornik bio profesor A. Anantaraman, koordinator za medije pri Sri Sathya Sai središnjoj zakladi koji je govorio na početku prvog skupa u okviru Prasanthi *vidvān mahāsabhā* održanog 8. listopada 2013. godine. U svojem uvodnom govoru učeni je govornik objašnjavao značenje Navaratri, Sri Sathya Sai Grama seve i Prasanthi *vidvān mahāsabhā* te objasnio društvene, kulturne i obrazovne dimenzije Bhagavānovu božanske misije. Drugi uvaženi govornik bio je dr. D. N. Deekshit, voditelj Odjela za sanskrit na hindu koledžu u Gunturu, država Andhra Pradesh koji je govorio 10. listopada 2013. godine. U

svojem govoru, koji je bio obogaćen teluškim pjesmama, učeni je govornik rekao da je Bhagavān Sri Sathya Sai Baba bio Utjelovljenje Ljubavi (*premāvātara*) koji je pružio ljubav milijunima ljudi iz cijeloga svijeta i poučio čovječanstvo o ljudskim vrijednostima kako bi spasili svoje živote. Treći uvaženi govornik bio je gospodin K. Anil Kumar koji je govorio na završnom skupu Prasanthi *vidvān mahāsabhā* na dan proslave *vijayadaśami*, 14. listopada 2013. godine. Govoreći o tomu da je Bhagavān utjelovljenje svih bogova i božica, učeni je govornik naglasio potrebu da se, za duhovni razvoj pojedinca, razumije unutarnje značenje proslave blagdana kao što su Dasara, Navaratri i Vijaya Dasami. Ispričao je nekoliko anegdota iz života Bhagavāna. Uvaženi je govornik napomenuo da je Bhagavānov život bio pravi Bhāgavatam.

Božanski govori

Više od svega najbogatiju i najpoticajnu dimenziju Prasanthi *vidvān mahāsabhā* predstavljali su božanski govori Bhagavāna čije su video snimke prikazivane na kraju svakog skupa, od 8. do 14. listopada 2013. godine. U Svojim je govorima Bhagavān objasnio istančane istine o duhovnosti i pozvao sve da dosegnu ostvarenje samoga sebe slijedeći put ljubavi, nesebičnog služenja i samopožrtvovanja. Bhagavān je svaki od govora završio bhajanom, a svi okupljeni poklonici u dvorani pridružili su se pjevanju u zboru s velikom predanošću.

Astavadhanam

Posebno obilježje ovogodišnjeg skupa Prasanthi *vidvān mahāsabhā* bilo je prekrasno znanstveno predstavljanje aštavadana koje je održano tijekom petog skupa *mahāsabhā* dana, 13. listopada 2013. godine. U ovoj vježbi osam je učenih osoba postavljalo pitanja dok je glavni govornik, gospodin Rama Chandra Vara Prasada Rao, poznati pjesnik na teluškom i učenjak iz okruga Istočni Godavari u državi Andhra Pradesh, davao odgovore na postavljena pitanja, a isto tako na licu mjesta skladao pjesme predstavljajući svoje velike znanstvene i pjesničke vještine tijekom gotovo sat vremena na opće zadovoljstvo svih okupljenih poklonika. Naglašavajući božansku slavu Bhagavāna, uvaženi je govornik rekao da je na sva pitanja mogao ispravno odgovoriti zahvaljujući milosti Bhagavāna Babe.

GLAZBENI I KULTURNI PROGRAMI

Predstavljanje poklonstvene glazbe

Dva odlična programa poklonstvene glazbe izvedena su 5. listopada 2013. godine kao sastavni dio proslave Dasare u Prasanthi Nilayamu. Prva je izvedba,

pod nazivom „Sai Samarpan – ponuda Saiju“, bila predstavljane studenata iz Sri Vishwa Vidyalaya, Otteri village extension, Chennai. Započevši svoj program melodioznom izvedbom lijepe pjesme „Madhura Madhura Ghanashyama Sundara Sai – dragi i čarobni Sai“, studenti su proželi cijeli prostor poklonstvenim žarom produhovljenim pjevanjem pjesama na opće zadovoljstvo okupljenih. Nakon toga je slijedila zadivljujuća glazbena izvedba „Sai Naad Swarupini – Majka Sai, utjelovljenje melodije“ za koju su bili zaslužni studenti i osoblje Sathya Sai Mirpuri glazbenog koledža. Započevši svoju izvedbu skladbom Adi Sankare posvećenju Božanskoj majci, slijedila je točka koja je bila splet glazbenih tema, da bi završili dvjema skladbama posvećenim Božanskoj majci „Jai Devi Mata Varade – podari nam blagodat, Božanska majko“ i „Devi Jnana Dayini – Božanska majko, ti koja daješ znanje“.

Predstava s plesnim točkama „Bhakta Prahlada“

Studenti iz Sri Sathya Sai Gurukulam, Rajahmundry, prikazali su prekrasnu predstavu s plesnim točkama, 6. listopada 2013. Godine, kao sastavni dio proslave Dasare u Prasanthi Nilayamu. Započevši svoju izvedbu u 17 sati živahnim zajedničkim plesom u šarolikim kostimima, studenti su odigrali različite prizore iz života Prahlāde kako bi naglasili njegovu nepokolebljivu vjeru i duboku predanost Gospodu Narayani i njegovo suočavanje s velikim izazovima koji su doživjeli vrhunac kada mu se pokazao Gospod Nārāyana u obliku Narasimhe – čovjeka lava kako bi pobijedili demonskog kralja Hiranyakašipua koji je bio Prahlādin otac. Istančana tema o predanosti, studenti koji su odlično izveli dijaloge i lijepi stihovi učinili su predstavu dojmljivom.

Predstavljane poklonstvene glazbe u izvedbi studenata Instituta

Kao sastavni dio proslave Navaratri i Dasare, studenti iz kampusa u Mudenahalliju, kampusa u Brindavanu i kampusa u Anantapuru koji pripadaju Institutu zadivili su poklonike u Sai Kulwant dvorani odličnim poklonstvenim programima koje su izveli 8., 9. i 11. listopada 2013. godine. Započevši svoju izvedbu poklonstvenom pjesmom posvećenom Gospodu Ganeši „Gajananam Gajananam“, studenti iz Mudenahallija nastavili su s poklonstvenim pjesmama, kirtanom „Jai Jai Rama Hare“ i lijepim recitalom na flauti na opće oduševljenje poklonika, 8. listopada 2013. godine. Program poklonstvene glazbe koji su 9. listopada 2013. godine izveli studenati iz kampusa u Brindavanu sastojao se od pjesama na teluškom i hindiju uključujući i poznatu Kabirovu pjesmu „Chadariya Jheeni Re“ i klasičnu skladbu „Narayani Namostute – pozdrav Božanskoj majci“. Ukrasivši svoj program poklonstvene glazbe lijepim komentarima, studentice iz kampusa u Anantapuru pjevale su poklonstvene pjesme 11. listopada 2013. godine. Među pjesmama su bile „Pahi Maam Vinayaka – O, Gospode Ganeša, zaštiti me“, „Saranam Sathya Sai Saranam – ja

nalazim utočište u Saiju“, „Durga Bhavani Mā – Majka Durga“. Odlična izvedba pjesama i zadivljujuća glazba učinili su njihovu izvedbu privlačnom.

Recital iz Shehnaija: „Shehnai Ki Goonj, Sai Ke Naam“

Veliku završnicu glazbenih programa u okviru proslave Dasare predstavljao je blistavi recital iz Shehnaija pod nazivom „Shehnai Ki Goonj, Sai Ke Naam – recital iz Shehnaija posvećen Saiju“ koji je izveo dobro poznati umjetnik iz Shehnaija Pandit Satish Prakash Qamar s pratnjom na blagdan proslave Vijaya Dasami, 14. listopada 2013. godine. Započevši s klasičnom skladbom, umjetnik i njegova pratnja uklopili su u recital iz Shehnaija neke dobro poznate poklonstvene pjesme kao što su „Sainath Tere Hazaron Haath – Gospode Sai, Ti imaš tisuću ruku“, „Govinda Bolo Gopala Bolo – pjevajte imena Govinde i Gopale“. Gromoglasni pljesak po završetku programa predstavljao je radostan odgovor poklonika na njihovu zadivljujuću izvedbu. Po završetku programa umjetnici su dobili poklone.

Hari Katha 'Sri Sathya Sai Avatar Vaibhavam'

Jedan od najljepših programa u okviru ovogodišnje proslave Dasare bila je Hari Katha – oblik narodne umjetnosti gdje se pjeva u slavu Boga pod nazivom „Sri Sathya Sai Avatar Vaibhavam – slava Sai avatara“ koju su izveli poznati izvođač Hari Katha gospodin Raghavendra Rao i njegova pratnja u dvorani Poornachandra od 12. do 14. listopada 2013. godine. Ukrasivši svoju priču o Bhagavānovom životu i Njegovim božanskim igrama (līlā) poezijom i glazbom, umjetnik je predstavio božansku slavu Bhagavāna na jako zanimljiv i osebujan način.

SRI SATHYA SAI GRAMA SEVA 2013. GODINE

Jedno od najvažnijih obilježja proslave Dasare i Navaratrija u Prasanthi Nilayamu je služenje koje se pruža za oko 300.000 seljana koje je Bhagavān kao izraz suosjećanja pokrenuo prije više od deset godina. Ove se godine Sri Sathya Sai Grama Seva provodila tijekom svih devet dana Navaratrija, od 6. do 14. listopada 2013. godine. Ujutro 6. listopada 2013. godine osoblje i studenti iz triju kampusa koji pripadaju Sri Sathya Sai institutu za više obrazovanje iz Prasanthi Nilayama, Brindavana i Mudenahallija zajedno sa starijim učenicima iz Sri Sathya Sai više srednje škole u krugu su obišli dvoranu za pjevanje bhajana i pjevali vedske mantre te iskazali poštovanje pred posljednjim počivalištem Bhagavāna nakon čega su se uputili u za taj dan određena sela s 50 vozila u koja su bili utovareni paketi s hranom i odjeća koje će se podijeliti seljanima. On su nastavili s tim zahtjevnim poslom podjele od 6. do 13.

listopada 2013. godine na dobro isplaniran i sustavan način te prenijeli Bhagavānovu ljubav seljanima u vidu posvećene hrane (*prasāda*) s velikom poniznošću i ljubavlju. Zadatak pripreme paketa s hranom koji će se dijeliti tijekom svih dana provođenja Grama seve obavile su studentice iz kampusa u Anantapuru zajedno sa starijim učenicama iz Sri Sathya Sai više srednje škole iz Prasanthi Nilayama. Na sveti dan Vijaya Dasami, 14. listopada 2013. godine, posao podjele Bhagavānove posvećene hrane obavile su u Prasanthi Nilayamu studentice iz kampusa u Anantapuru koji pripada Institutu. Skupina mladih posebno je stigla iz Ujedinjenog Kraljevstva kao i prethodnih godina kako bi se pridružili svetom zadatku služenja seljanima.



BHAGAVĀNOVA PORUKA PREDSTAVLJA KAMEN TEMELJAC SVIH RELIGIJA

S. S. Naganand

Bhagavān Sri Sathya Sai Baba rodio se 1926. godine u malom, udaljenom i teško pristupačnom zaseoku u državi Andhra Pradesh. U svojim ranim godinama bio je kao i svako drugo dijete, ali uskoro je postalo jasno kako On nije baš obično dijete. Izražavao je veliku brigu za sva živa bića koja su Ga okruživala, iskazivao je Svoje intelektualne sposobnosti, ukazivao na cilj Svojega života koji je usmjeren na jedno i, kada je došao u tinejdžerske godine, napustio je Svoju obitelj izjavom da On ne pripada ni jednoj obitelji, već je došao kako bi spasio svijet. Takva je objava, sasvim prirodno, izazvala veliku skepsu kod Njegovih roditelja i rođaka. Neke od objava koje je On dao u to vrijeme izgledale su kao san.

Duboko poznavanje svetih tekstova u ranoj životnoj dobi

Odnos Njegove obitelji i seljana nije promijenio ništa kod mladog Sathye. On je nastavio s provođenjem Svoje misije nakon što je napustio školu prije nego što je položio ispite za višu srednju školu. Osim početnog obrazovanja u osnovnoj školi On nije prošao nikakvo službeno obrazovanje. No, Njegovo duboko poznavanje svetih spisa cijelog svijeta, Veda, upanišada. Rāmāyane, Mahābhārate, Bhagavadgīte, Bhakti Sangīte, klasične glazbe, skladbi Thyagaraje, Purandaradasa, Muthuswami Dikshitaru koje je opsežno predstavljeno u Njegovim radovima Sanathana Sarathi, Vāhinī i govorima

zadiviti će svakoga. Babino uglazbljivanje stihova je izuzetno, kao i Njegov prvi bhajan „Manasa Bhajare Guru Charanam“ koji sažima poruku predanosti (*bhakti*) i štovanja učitelju (*guru*) u jednostavnu i vječnu melodiju.

Babina je misija dobro planirana i dobro strukturirana. Uskoro je On postao redovitim posjetiteljem Bengaluru, Chennaija i drugih gradova na jugu Indije. Čak i tijekom mladosti privlačio je poklonike iz širokih krugova, od liječnika do industrijalaca, od kraljevskih obitelji do političara, od akademika do studenata.

Bhagavān Baba živio je Svoju poruku

Kada se osvrnemo na Babinu poruku, uvidjet ćemo poveznicu s prethodnim avatarima. Poruku koju je Baba promicao je da povede poklonike prema Bogu kroz predanost (*bhakti*). On je to činio pričanjem malih priča, započevši u svojem privlačnom stilu Svoj govor riječima – jedna mala priča (Oka Chinna Katha). Bezbrojne anegdote iz svakodnevnog života odražavale su mnoge vidove predanosti, požrtvovanja, ljubavi, poštovanja starijih i učitelja. Druga zadivljujuća Babina poruka bila je opća ljubav. Baba nije radio nikakve razlike među živim bićima. On se prema svima odnosio na jednak način, izlijevao je Svoju ljubav na svaku osobu koja Mu je došla blizu. On je bio velika snaga koja ujedinjuje. Bilo da se radilo u nastupima u javnosti ili tijekom osobnih razgovora, Baba je uvijek zadržavao isti stav i uvijek je iskazivao Svoju bezuvjetnu ljubav prema svim ljudskim bićima.

U jednom kratkom članku teško je prisjetiti se cijele životne priče Bhagavāna Babe. Ono što se može reći je da su dvije temeljne odlike ljubavi i nesebičnog služenja činile temelj cijelog Njegovog života. On ne samo da je zagovarao te ideale u Njegovih nekoliko tisuća održanih govora koje je održao na teluškom jeziku, koji su nesmetano tekli i bili puni života. On je doslovno provodio u djelo ono o čemu je govorio provođenjem mnogih projekata koji su uglavnom bili namijenjeni siromašnim, potrebitim i bespomoćnim stanovnicima Njegove voljene zemlje, Indije. Ti su projekti dobro poznati kao osiguravanje besplatne zdravstvene zaštite, besplatno obrazovanje, osiguravanje besplatne pitke vode za milijune ljudi neovisno o njihovoj religiji, kasti, boji kože ili porijeklu. Svaki put kada je Baba govorio o potrebi da se čini dobro u društvu, On bi „pokosio“ skeptike koji su Ga okruživali i jasno i glasno izjavio da dobar posao, koji je obavljen nesebično, nikada neće zabraniti nikakva zapreka. Ustanove koje je izgradio Bhagavān jedinstvene su i ne mogu se usporediti ni s jednom u svijetu. Te su ustanove već proslavile svoje srebrne obljetnice i nastaviti će služiti čovječanstvu kao što je odredio Bhagavān Baba.

Bezgranična ljubav i suosjećanje za čovječanstvo

Ono što ja smatram najvećim izrazom božanskosti Bhagavāna Babe je Njegova sposobnost da prigrlji ljude sa svih strana, svih religija i svih zemalja usadujući u njih osjećaj ljubavi koji se stalno širi. Oni među nama koji su imali sreće biti u Njegovoj izravnoj prisutnosti nikada neće zaboraviti da su se u svakoj prilici, kada smo se našli u Babinoj blizini, naša srca ispunila ljubavlju, predanošću i mirom. Ništa se nije nikada ispriječilo između Babe i Njegovih poklonika. Babine nedokučive oči otopile bi srce samim pogledom. Njegov lik koji kao da je plovio tijekom daršana utišao bi svako srce i uzdignuo svako biće do istančanih razina svjesnosti. Njegov bi dodir rasplinuo sve strahove i otklonio sve prepreke na putu duhovnog razvitka. Njegove bi riječi utješile rasplakano srce i pružile mir onima koji su bili potreseni. Njegove ruke, koje su uvijek bile spremne na služenje, otklanjale su glad, žeđ i bolest siromašnih i potrebitih. Sve je to Baba činio tijekom 85 godina. Niti jednom Baba nije ni pomislio na to što će dobiti zauzvrat. Uvijek je naglašavao kao On ne očekuje ništa od Svojih poklonika osim njihove ljubavi i predanosti. Često, kada bi se obraćao studentima, Baba im je običavao reći da je sve što je Baba učinio za njih bila Njegova dužnost i da je to ono što bi svaki roditelj učinio za svoje dijete. Poticao je studente da uvažavaju i poštuju svoje roditelje. Sve što se očekivalo od studenata je da se ponašaju na način koji je primjeren njihovom položaju kao Saijevih studenata. Ima li od toga većeg primjera božanske ljubavi?

U mnogim je prilikama Baba bio jako dirnut kada bi čuo da je netko u nevolji. Njegovo bi se srce smekšalo. On nikada nije čekao, već bi istog trenutka poduzeo korake bilo na način da bi poslao ono što je potrebno žrtvama potresa ili poplava, uspostavljanjem mogućnosti zdravstvenog savjetovanja putem televeza u udaljenim dijelovima Indije gdje je bilo teško osigurati liječničku skrb, podizanjem domova za starije osobe ili sirotišta. Sve je to bilo učinjeno u istom trenutku zahvaljujući Njegovom neizmjernom suosjećanju.

Često su puta Babu pitali zašto On potiče i dozvoljava neispravno ponašanje određenih osoba. Baba je jasno odvratio da je Njegova dužnost da pruži ruku čak i najvećem prijestupniku i pomogne mu da se promijeni i krene na put predanosti i služenja. Zato je Baba uvijek bio milostiv, znajući za propuste svakoga. Baba nikada nije oklijevao pružiti Svoju ruku toj osobi kako bi doživjela uzlet.

Djela božanske milosti

Sveti tekstovi u svakoj religiji opisuju Boga kao utjelovljenje ljubavi i kao riznicu suosjećanja i milosti. Mi smo vidjeli da je Baba u velikoj mjeri iskazivao ta obilježja Boga. Mi, Babini poklonici, vjerujemo kako je On „sišao“ na Zemlju iz Svojega božanskoga boravišta i poprimio ljudski oblik kako bi nam pokazao pravi put i predstavio univerzalno obilježje ljubavi. Raznovrsna djela božanske

milosti, koja je Bhagavān učinio Svojim poklonicima, ne ostavljaju prostor za sumnju da se Bog utjelovio na Zemlji kako bi širio Svoju poruku.

Ne možemo se ne sjetiti Bhagavadgīte, nezaboravnog dijela u kojemu Gospod Kršna objavljuje: „Uvijek kada neispravnost (*adharna*) prevlada u društvu, o Arjuna, ja se rađam kako bih ponovno uspostavio ispravnost (*dharna*).“ Na isti je način Bhagavān Baba naglašavao pet temeljnih načela koja čine kamene temeljce svih religija a to su istina (*satya*), ispravnost (*dharna*), mir (*śantī*), ljubav (*prema*) i nenasilnost (*ahimsa*).

Provodimo učenja Bhagavāna Babe u našem životu kako bismo uživali i doživjeli blaženstvo i ispunjenje u životu zahvaljujući Gospodu što nam je podario život.

- Autor je gospodin S. S. Naganand, član Sri Sathya Sai središnje zaklade



Oni koji žele živjeti u radosti, moraju uvijek činiti dobro.

- Baba

ČVRSTO PRIANJANJE ČOVJEKA UZ ISPRAVNOST (DHARMA) DRAGO JE BOGU

IZ NAŠIH ARHIVA

**TEŽITE ZA TIM DA OSTVARITE DOBROBIT KOJA
PROIZLAZI IZ DOLASKA AVATARA**

Ovo je posebno svečani trenutak u povijesti Indije kada vam se pruža velika prilika da razumijete istine koje su utjelovljene u svetim rukopisima ove zemlje i ideale koji su utemeljeni u načinu života koji je propisan pravilima koja su u njima zapisana. Kako biste mogli postići jedini cilj ljudskoga života, a to je spoznati Boga i postati božanski, onaj koji je Vječan ograničio je sebe i pojavio se u ovom ljudskom obliku. On će ponovno otkriti ideale i iznova ih uspostaviti među svim ljudima. Naravno, onima koji nisu upoznati sa svetim spisima teško je da dokuče tajnu ovog adventa, silaska Boga na Zemlju.

Sve što činite neka bude ponuda Bogu

Možete biti hodočasnik na Božjem putu čak i kada obavljate svoje svakodnevne dužnosti. Jedino što trebate učiniti je razviti osjećaj da je svaki trenutak korak bliže k Njemu. Sve što činite neka bude na način da je posvećeno Njemu, da je usmjereno Njemu, kao čin kojim se Njega obožava ili da se služi Njegovoj djeci. Preispitajte sva svoja djela, riječi, misli sa sljedeće osnove: „Hoće li to Bog odobriti? Hoće li ovo umanjiti Njegovu slavu?“

Nema nikakve svrhe ako samo prihvatite da je Bog sišao, ali ne težite za tim da ostvarite dobrobit Njegovog dolaska. U prethodnim vremenskim razdobljima koja se nazivaju *krta*, *tretā* i *dvāpara* yuga utjelovljenja Gospoda mnogi nisu tako prihvaćali. Čak su se i njihovi roditelji, rođaci i prijatelji ustručavali štovati ih. Svega nekolicina mudraca koji su razvili svoj unutarnji uvid proučavanjem i duhovnom vježbom (*sādhanā*) spoznali su njihovu stvarnost.

No danas, u ovom željeznom dobu (*kaliyuga*), dok struje protuslovlja i prepirki obezvređuju vjeru i obožavanje, sreća koja vas je dovela da se suočite sa Mnom je nešto za što biste trebali zahvaliti zaslugama koje ste stekli tijekom mnogih života. To nije obična sreća. Ovo se utjelovljenje kreće među vama i dijeli vašu radost i tugu kako bi utješilo, ohrabrilo i izliječilo. Taj je odnos nešto jedinstveno i treba ga održavati i ne dozvoliti da se prekine, sve dok se ne ostvari cilj.

Moja čuda ukazuju na Moju veličanstvenost

Nemam želju privući ljude k sebi, a da vas odvojim od štovanja Mojih drugih imena i oblika. Možda ćete izvoditi zaključak iz onoga što vi nazivate Mojim čudima da ih Ja izvodim kako bih vas privukao i vezao uz Mene i samo uz Mene. Ona nisu namijenjena kako bi predstavila ili promicala, ona su samo spontani i popratni dokazi božanske veličanstvenosti. Ja sam vaš i vi ste Moji, uvijek i zauvijek. Ima li onda potrebe za tim da vas privlačim ili ostavljam dojam, za izražavanjem vaše ljubavi ili Mojeg suosjećanja? Ja sam u vama, vi ste u Meni. Nema udaljenosti ili razlike.

Utjelovljenja ljubavi!

Često sam vam govorio da je Moj život Moja poruka. Utjelovljenja Boga (*avatāra*) to objavljuju i iskazuju svoju božanskost na taj način. Oni su djeca među djecom, muškarci među muškarcima, žene među ženama kako bi mogli odgovoriti na njihovu radost i tugu i utješiti ih te uliti povjerenje i odvažnost u njihova srca koja su klonula. Avatari se javljaju među ljudima, dok ptice, zvijeri, drveće i sve tomu slično nije kliznulo u područje neprirodnog i neobičnog.

Jedino je čovjek, koji je u potrazi za ispunjenjem želja svjetovnog života i osjetilnih užitaka, zaboravio cilj zbog kojega je došao na Zemlju. Kako Bog poprima ljudski oblik da bi obnovio ispravnost (*dharmā*) i odveo čovjeka natrag na put vrlina i mudrosti, ništa neće ugoditi Bogu više nego strogo prianjanje uz ispravnost (*dharmā*). Uz put ispravnosti može se prionuti samo kada ste svjesni božanskosti u svemu što vidite i čujete, dotaknete ili okusite. To će ispuniti svaki trenutak vašega života uzbuđenjem koje proizlazi iz ostvarenja samoga sebe.

- Iz Bhagavānovih rodendanskih govora



VJEČNI UPRAVLJAČ - SANĀTANASĀRATHI

R. J. Rathnakar

Trebamo uzeti u obzir neke okolnosti kada se suočavamo s usponima i padovima u životu. Ali, nikakav bol ili poteškoća ne može djelovati na nas ako postavimo Bhagavāna u bojna kola našega života, bez obzira na to kakvo nas doba oluja i previranja, iskušenja i nevolja snašlo u životu. Kada učinimo tako, negativne sile gube svoju moć kojom bi djelovale na nas.

Vaše je pravo samo na djelovanje, a ne i na njegove plodove. Nikada se nemojte smatrati uzrokom plodova vašega djelovanja i nemojte dopustiti da vaša vezanost ima u tomu udjela.

- Bhagavadgīta 2.47

Gospod Kršna prenio je poruku da bi ljudi trebali provoditi djelovanje ne težeći za njegovim plodovima. No, javlja se pitanje kako daleko je moguće provoditi djelovanje bez želje za plodovima? Kada se osvrnemo na postojeće uvjete, okolnosti i prilike u ovom željeznom dobu (*kali*), potpuno je jasno da nitko ne može provoditi djelovanje bez želje za ishodima tih djelovanja. Možda su, upravo zbog tog razloga, djelovanja podijeljena u dobra i nesebična djelovanja (*satkarman*) i loša djelovanja (*duškarma*) i zabranjena djelovanja (*nišiddhakarma*). Od tri gore spomenute vrste djelovanja mi odabiremo provoditi dobra djelovanja jer ona dovode do dobrih rezultata.

Dobra su djelovanja ona koja ne samo da donose dobrobit nama, već isto tako ne uzrokuju brigu i nevolju drugima. U ovom željeznom dobu možda nećemo biti u stanju odreći se plodova djelovanja. Više je nego dovoljno ako provodimo plemenita djelovanja, ne opterećujući druge, iako možda nećemo biti u stanju odreći se njihovih plodova.

Tijelo je hram u kojemu boravi Bog – objavljuje Rg veda. To znači da je Bog vječni stanovnik u ovom tijelu koje je u stvari Božji hram. Jednom kada smo se rodili na Zemlji, nemoguće je, čak i na trenutak, da se ustežemo od provođenja djelovanja do trenutka smrti. Gospod Kršna objavio je u Bhagavadgīti da, kada se Bog spusti na Zemlju, On isto tamo mora provoditi djelovanje. Još je tomu dodao da avatari provode djelovanja samo kako bi čovječanstvu pokazali uzorne ideale.

Suština poruke Veda i upanišada prenosi istinu da Bog stvarno boravi u bojnoj kočiji tijela u obliku istinskog Sebstva (*ātman*) kao Vječni Upravljač. Ova istančana svečanost kočija koja se održava od trenutka rođenja do trenutka smrti nastavlja se odvijati s krajnjom uzburkanošću osjećaja, radošću, veselim klicanjem i razigranošću. Obično, uvijek u vrijeme i na mjestu kada se ta svečanost održava, naša je cjelokupna pažnja usredotočena na zabavu i igru, pjesmu i ples, ali ne i na kip Boga koji se nalazi na kočiji. Cijela svečanost završava u trenutku kada usmjerimo svoj um prema Božjem kipu. Upravo je to bio razlog zašto je Bhagavān naglasio da bismo u životu trebali usredotočiti našu pažnju na Jednog Vrhovnog i provoditi dobra djela od samog početka ove duge svečanosti kočija. Bhagavān je objavio:

Probudi se, pojedinačna dušo (jīva), probudi se!
Zašto ne spoznaješ Vrhovnu Istinu,
Prije smrti koja poput tigra spremno vreba iz grmlja,
Vreba na vas čak i prije no što vas starost i bolest prevladaju.
Probudi se, pojedinačna dušo, probudi se!

(Teluški stihovi)

Mi, Bhagavānovi poklonici, sigurno znamo da je svaka riječ koju je izrekao Bhagavān, svako djelo koje je On izveo, svaka aktivnost u koju se On upustio, bila potaknuta samo Njegovom brigom za dobrobit poklonika. Jako ćemo rijetko u povijesti naići na takve osobe kao što je Bhagavān koji je prosuo takvu svetu, nesebičnu i istančanu ljubav na cijelo čovječanstvo. Ovdje bih želio podijeliti s vama iskustvo koje sam imao, a vezano je uz to Vrhovno Utjelovljenje Božanske Ljubavi, za vaše dobro.

Bilo je to 2005. godine u mjesecu studenom. Svečana prigoda proslave 80. rođendana. Sri Sathya Sai Hill View stadion se pripremao kako bi ljepotom i sjajem dolikovao svečanosti.

Hill View stadion bilo je mjesto odabrano kako bi se dopustilo izražavanje izuzetne ljubavi i predanosti poklonika koji su se okupili u milijunima kako bi proslavili rođendan njihovog najvoljenijeg Gospoda, veličanstveno i blistavo.

Jednog poslijepodneva, zajedno s nekoliko drugih suradnika nadgledao sam pripreme za proslavu rođendana. Dužnosnici iz odjela policije bili su prisutni kako bi nadgledali pripreme sigurnosnih mjera. Razgovarali smo s njima o sigurnosnim mjerama do 5 sati poslije podne. Nekolicina nas ostala je tamo kako bi raspravila o ostalim pripremama.

U tom je trenutku jedna zamisao zabljesnula u mojem umu. Jednom, kada sam bio u društvu s Bhagavānom kao student, dok nam se obraćao, On je rekao: „Kada se spremam putovati automobilom, poklonici me mole: 'Svami, molimo Te, povezi i nas sa sobom u svojem automobilu i blagoslovi nas velikom srećom da možemo putovati s Tobom.' Na to je On odgovorio sa osmijehom: „Za Mene bi bilo prikladno da putujem u automobilu sa dva sjedala kako bih se oslobodio ovih navaljivanja.“

Spomenuo sam taj razgovor s Bhagavānom mojim suradnicima na pripremama i iznio im prijedlog da dovedu Bhagavāna u povorci do pozornice u dvosjedu za Njegov rođendan. Oni su s radošću prihvatili moj prijedlog i odmah su se bacili na posao kako bi izvršili potrebne pripreme.

Bilo je 17.30 sati. Mogli smo čuti zvono koje zvuči tijekom izvođenja aratija u mandiru. Bilo je vrijeme da se Bhagavān uputi u svoju rezidenciju i dvorani Poornachandra. U žurbi sam se uputio do mandira prije no što Bhagavān ode u rezidenciju. No, Bhagavān je već došao do rezidencije i sjedio je tamo na sofī. Vidjevši me, upitao je: „**Kada stiže taj novi automobil?**“ Nisam se mogao suzdržati i potekle su mi suze blaženstva kada sam čuo te riječi. Pripreme su izvršene u kratkom roku. Poslije podne, 21. Studenog, automobil dvosjed stigao je u Prasanthi Nilayam.

Lijepe uspomene na trenutke kada je Bhagavān došao do pozornice Santhi Vedika toga dana, u automobilu, blagoslivljajući svoje poklonike, sigurno su ostale urezane u srcima poklonika. Toga sam dana imao jedinstvenu dobru sreću pratiti Bhagavāna do pozornice na Hill View stadionu i potpuno sam zaboravio na sebe izgubljen u vrhovnom blaženstvu.

U međuvremenu su neki poklonici požurili prema naprijed u želji da vide Bhagavāna iz veće blizine. U tom trenutku kotači Svamijevog automobila prešli su preko mojega stopala jer sam stajao jako blizu automobila. Pogledao sam stopalo. Bilo je jako crveno. No, nisam osjećao nikakav bol u stopalu. Protresao sam nogu kako bih vidio u kakvom je stanju. Napravio sam nekoliko koraka. Osjećao sam da je sve u redu. Zaboravio sam na taj događaj tog istog trenutka i potpuno se izgubio u zanosu proslave rođendana.

Svami se vratio u svoju rezidenciju po završetku programa i ja sam Ga isto tako pratio. Bhagavān je primijetio moje crveno stopalo dok je razgovarao s nama.

Upitao me je: „Što se dogodilo?“

Odvratio sam: „Ništa, Svami, ništa se nije dogodilo.“

No, Svami nije odustajao.

Nastavljao je postavljati pitanje: „Reci mi, što se dogodilo?“

Moje mi srce nije dozvoljavalo da kažem što se dogodilo. No, Svami nije bio raspoložen odustati sve dok Mu nisam ispričao.

Na kraju sam morao reći kako je kotač automobila prešao preko mojega stopala.

Svami je ponovno upitao: „Čiji je to automobil bio?“

Dobro možete zamisliti neugodan položaj u kojem sam se našao. Kako Mu mogu reći istinu? Ali, nisam imao izbora.

Blagim glasom objasnio sam Mu što se dogodilo i obazrivo dodao: „Ništa se nije dogodilo, Svami.“

Riječi koje je Svami tada izgovorio neće biti moguće zaboraviti niti tijekom mnogih života.

On je rekao: „Kada ja sjedim u automobilu, kako se može dogoditi da ti budeš povrijeđen?“

Koja slatkoća! Kako lijepe riječi! Kakva nježna ljubav! Kakva vrhovna istina! Kakvo otkriće!

Moje je stopalo pocrvenilo, ali nije bilo bolova! Nisam uopće osjećao nikakve poteškoće! Slično bismo trebali uzeti u obzir neke okolnosti kada se suočavamo s usponima i padovima u životu. Ali, nikakav bol ili poteškoća ne može djelovati na nas ako postavimo Bhagavāna u bojna kola našega života, bez obzira na to kakvo nas doba oluja i previranja, iskušenja i nevolja snašlo u životu. Kada učinimo tako, negativne sile gube svoju moć kojom bi djelovale na nas.

Upućujući molitve Bhagavānu da nam podari blagoslov smještanja Njegove božanske osobnosti u kočiju našega srca i na taj način omogući da naše životno putovanje bude radosno i lako, kako bismo s ljubavlju i svjetlošću stigli na božansko odredište... Neka sva bića svih svjetova budu sretna – *samastāh lokāh sukhino bhavantu!*

- Autor, gospodin R. J. Rathnakar, član je Sri Sathya Sai središnje zaklade



STALNA INTEGRIRANA SVJESNOST

Dr. Narendranath Reddy

Jednom mi je Svami rekao da je život san. Kada smo budni, onda je to dnevni san, a kada spavamo onda je to noćni san. Tada sam Ga upitao: „Svami, jesi li i Ti san?“ Istog me je trenutka Gospod istine ispravio: 'Ja sam u sva četiri stanja.' Na taj je način u cijelosti otkrio da je On Vrhovni Brahman bez obilježja i bez oblika, koji postoji u sva četiri stanja – budnosti, sanjanja, dubokog sna i transcendentnosti.

Kathāupanišad objavljuje: „Duhovni je put težak i nalikuje hodanju po oštrici britve. Uvijek bismo trebali biti na oprezu sve dok ne stignemo na cilj (kṣurasya dhārā niśītā duratyayā; durgam pathas tat kavayo vadanti).“ To je razlog zašto Svami kaže da je jedno od ABC u životu Always Be Careful – uvijek budi na oprezu. Duhovni je put univerzalan i vječan. Mnogi se ljudi boje uputiti duhovnim putem, a od onih koji se upute na to duhovno putovanje samo će neki i stići do cilja.

Slijedite božanske zapovijedi

Kao poklonici Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe mi smo blagoslovljeni i sretni što imamo božansko vodstvo kako bismo se kretali duhovnim putem lako i sigurno slijedeći Njegove božanske upute koje nam je dao u Svojemu govoru kojega je održao 17. svibnja 1968. godine:

„Slijedenje Mojih uputa je dovoljno. To će vam donijeti više dobrobiti od najstrožih ustezanja. Primjenjujte istinu (*satya*), ispravnost (*dharmā*), mir (*śantī*) i ljubav (*prema*) koji su Mi dragi. Donesite odluku da će ti uzori uvijek biti pred vama, u svim vašim mislima, riječima i djelima. To će vam podariti najveći dar stapanja s Vrhovnom suštinom božanskosti.“

Ponekad nas Bhagavān provjerava kako bi se uvjerio slijedimo li bezuvjetno Njegove upute koristeći naše srce umjesto naše glave. Želio bih podijeliti s vama jednu anegdotu o tomu kako sam ja uz Njegova lotosna stopala naučio božansku lekciju na težak način. Kada sam bio sa Svamijem u Kodaikanalu u Indiji u travnju 1994. godine, Bhagavān me je zamolio da dovezem Njegov automobil kako bismo se odvezli u posjet. Okolišao sam i rekao Svamiju da nemam međunarodnu vozačku dozvolu. Svami se nasmiješio i otišao je u posjet sa svojim vozačem. S vremenom sam spoznao kako sam propustio prekrasnu priliku za služenje jer, ako je Bhagavān u automobilu, ništa ne može poći po zlu. Naučio sam lekciju da je slijedenje božanskih uputa bez pogovora, istog trenutka i u potpunosti važna duhovna vježba.

Kao što piše u Bibliji: „Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze.“⁽¹⁾

Duhovna vježba (sādhana) – unutarnji put

Mi imamo Bhagavāna Babu, duhovnog učitelja (*guru*) svih gurua, vrhovnog Gospoda kao našeg gurua i vodiča. U svojoj beskrajnom milosti i suosjećanju Bhagavān je rekao: „Ja sam s vama, iznad vas, ispod vas, iza vas, ispred vas, u vama i izvan vas.“ Mnogi do nas doživjeli su Njegovo sveznanje i sveprisutnost.

Jednako je tako važno slušati i slijediti glas Saija koji je u nutrini, unutarnjeg upravljača (*antaryāmin*). Svami uvijek kaže: „See Always Inside – SAI – uvijek pogledajte u nutrinu.“ Moramo utišati ego kako bismo čuli unutarnji glas Boga. Godine 1996., na dan proslave Sri Krishna Janmashthami, Svami me je zamolio da govorim u Sai Kulwant dvorani. Svaka prilika da se govori u Svamijevoj fizičkoj prisutnosti predstavlja jedinstveno iskustvo i božanski dar. Samo zahvaljujući Njegovoj milosti i blagoslovu može netko govoriti o Bhagavānu zato što su Njegova slava, Njegova misija i Njegova ljubav nepojmljivi i beskrajni, dok su govor i um ograničeni. Sveti spisi objavljuju: „Bog je izvan dosega uma i izražavanja putem govora.“⁽²⁾

Prihvatio sam dozvolu da dotaknem Njegova stopala s poštovanjem (*pādanamaskāra*) prije nego što sam počeo govor i zamolio Svamija da govori kroz mene. U prethodnim slučajevima, On bi me uvijek blagoslovio prije nego što bih održao govor i uvijek mi je dao poticaj i snagu da govorim pred Njim. No, ovaj put ja sam bio potpuno zbunjen kada mi je Svami rekao da se neće uplitati u Svamija koji je u mom srcu. To mi je bio podsjetnik da je Svami izvan područja fizičkog lika i da je On prisutan u nama kao stanovnik srca (*hrdayavāsin*). Čim postanemo svjesni Njegove prisutnosti u nama, Svami nas uvjerava da će božansko vodstvo doći iz nutrine. To posebno vrijedi danas i mi to možemo doživjeti kada molimo iskrena srca ispunjenog težnjom. Moja vlastita osobna iskustva i iskustva koja sam podijelio s poklonicima širom svijeta potvrđuju činjenicu da je Svami uvijek s nama.

Mi smo uvijek u zabludi i ograničavamo Ga na fizički lik i događaje koji se zbivaju u Njegovoj blizini. Gospod Kršna kaže: „Budale se ne obaziru na mene jer smatraju da sam netko tko je odjeven u ljudski lik, ne znajući moju višu prirodu kao veliki Gospod svih bića.“

Mi svi težimo za tim da dotaknemo Svamijeva stopala što predstavlja dragocjen poklon koji nam On daje. 'Dodirivanje Boga oslobađa nas od djelovanja zakona uzroka i posljedica (*sparśana karman vimocana*).“ Jednom sam upitao Svamija: „Postoji li razlika između poklonika koji su imali priliku fizički dotaknuti stopala (*padānamaskāra*) i poklonika koji mentalno obavljaju dodir stopala meditirajući o Tvojim božanskim lotosnim stopalima?“ Svami je odmah odgovorio da ne postoji razlika. Dodirivanje stopala mentalno ima iste

dobrobiti kao dodirivanje stopala fizički. Da, Svami nas je uvjerio u to isto kada je otpjevao svoj prvi bhajan „*Manasa Bhajare Guru Charanam Dustara Bhava Sagara Taranam*“ ... Štujte stopala gurua u svojem umu i On će vas prevesti preko oceana vanjskog postojanja (*samsāra*).

SAI BABA – See Always Inside Being Awareness Bliss Atma – Uvijek gledajte unutarne biće, svjesnost, blaženstvo, istinsko Sebstvo (*ātman*)

Kako bismo imali stalnu integriranu svjesnost trebali bismo nadići ime i oblik koji su prolazni i doživjeti vječni bitak-svijest-blaženstvo (*sat cit ānanda*). Trebali bismo doživjeti božanskost u svemu, posvuda i u svakom trenutku. Stalna integrirana svjesnost je ne-dvojna, nepromjenjiva i vječna stvarnost u nama. Svami kaže: „Uvijek, u svakom trenutku i na svakom mjestu prisjećajte se Gospoda Harija (*sarvada sarva kaleśu sarvatra hari cintanam*).“

Svaki dan svatko prolazi kroz tri stanja budnosti (*jāgrat*), snivanja (*svapna*) i dubokog sna (*suśupti*). No, četvrto transcendentno stanje duha, stanje čiste svijesti (*turīya*) izvan je područja ta tri stanja i ostaje neometano i neovisno kao svjedok. Svami isto tako govori o ta četiri stanja kao svjesno (budno) stanje, podsvjesno (sanjanje) stanje, nesvjesno (duboki san) stanje i supersvjesno (transcedentno) stanje.

Jednom mi je Svami rekao da je život san; u stanju budnosti to je san na javi, dnevni san dok je tijekom noći to noćni san. Tada sam upitao: „Svami, jesi li i Ti isto san?“ Istog me je trenutka Gospod Istine ispravio: „Ja sam u sva četiri stanja.“ Na taj nam je način on otkrio duboku istinu da je On Vrhovni Brahman bez obilježja i oblika koji postoji u sva četiri stanja – budnosti, sanjanja, dubokog sna i transcendentnosti. Mi smo stvarno blagoslovljeni i sretni da imamo Vrhovnog Parabrahmana, najuzvišenijeg brahmana, koji se utjelovio među nama kako bi nas spasio, koji ima prekrasan božanski lik i lijepo ime, Bhagavān Sri Sathya Sai Baba. Mi smo doživjeli Njegovu prvobitnu i bezuvjetnu božansku ljubav. On nam je pokazao da je ljubav kraljevski put kako bismo ostvariti stalnu integriranu svjesnost.

Nedavno sam putovao na skupove Sathya Sai međunarodne organizacije u nekoliko zemalja širom svijeta. Tijekom tih posjeta imao sam sreću susresti nekoliko uzornih poklonika čiji su životi bili promijenjeni snagom Njegove ljubavi i milosti. Mnogi od tih poklonika nisu niti vidjeli Svamija fizički niti su posjetili Prasanthi Nilayam, ali oni imaju nepokolebljivu vjeru u Svamija, ljubav za Svamija i predanost Svamiju. Bhagavān nije fizički posjetio te zemlje, ali ipak se Njegova ljubav može osjetiti u svim dijelovima svijeta. Isus je rekao: „Jer me vidiš vjeruješ. Blago onima koji će vjerovati, a da nisu vidjeli.“⁽³⁾

Kada sam bio u Hrvatskoj u rujnu 2013. godine, jedna 28-godišnja Sai djevojka ispričala je kako je bila privučena Svamiju. Ona potječe iz obitelji katoličkih vjernika i, nakon što je čula za Svamija, razvila je snažnu želju da ode u Prasanthi Nilayam. Bila je zabrinuta kako će na to reagirati njezina

tradicionalno katolička obitelj i kako će njezino putovanje utjecati na njezin posao, zato jer je radila u katoličkoj školi. Povjerila se samo svojem djedu, s kojim je bila jako bliska, da ide u Indiju, ali nije spomenula da će ići vidjeti Svamija. Bila je ugodno iznenađena i oduševljena kada ju je njezin djed blagoslovio i rekao joj: „Kada ideš u Indiju trebala bi otići vidjeti Sathya Sai Babu. On je Krist današnjice.“ Bila je zapanjena zato jer on nikada nije vidio Svamija.

Kada je stigla u Prasanthi Nilayam, njezini su osjećaji bili pomiješani zbog njezinog strogog katoličkog odgoja i prvih nekoliko dana nije išla na daršan. Konačno, na svoj rođendan, odlučila je da ode po prvi puta na daršan. Sjedila je u desetom redu i iz te daljine vidjela je božanska lotosna stopala Svamija. Suze blaženstva potekle su iz njezinih očiju i nastavile teći dva sata! Rekla mi je da bi bila spremna učiniti sve i žrtvovati sve kako bi ponovno doživjela to iskustvo. Bio sam jako zadivljen čuvši o tolikoj snazi daršana.

Tijekom istog tog posjeta Europi majka jednog mladog poklonika iz Grčke ispričala mi je kako je njezin 22 godišnji bio preplavljen blaženstvom i izgubio svijest o tijelu na tri dana kada ga je Baba pogledao izravno u oči kada su bili u ašramu u Brindavanu u Whitefieldu.

Uronimo u ocean božanske ljubavi Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe koja je poput nektara i podijelimo tu ljubav sa svima. Uz bezgraničnu milost i božanske blagoslove Bhagavāna donesimo odluku da spoznamo cilj života – stalnu integriranu svjesnost, najviše božansko stanje (*prajñāna brahma*) još u ovom životu.

1) Mudre izreke - Proslov 3:5-6 (Biblija, Stvarnost, Zagreb, 1969. str. 612)

2) Taittiriya upanišad (Brahmananda valli, stih 4)

3) Evanđelje po Ivanu 20:29 (Biblija, Stvarnost, Zagreb, 1969. str. 1033)

- Autor, dr. Narendranath Reddy, predsjednik je Prasanthi Vijeća Sathya Sai međunarodne organizacije



PUTOVANJE DO VLASTITOG MIRA

Dr. Abdeffattah M. Badavi

Poslije mojega posjeta Puttaparthiju i nakon što sam susreo Sai Babu, vjerovao sam da je On veliki duhovni učitelj koji ima velike duhovne sposobnosti i poznaje duhovne zakone koji su Mu pomogli da proširi Njegovu humanitarnu misiju koja je zahtijevala božansku ljubav, mir, dobro ponašanje, istinu i nenasilnost. Dakle...je li bilo moguće zanjekati postojanje Allaha? Biti s Njim predstavljalo je ljubav i mir.

Pozvao sam dr. Sayed Nasara, poznatog kirurga, da putuje sa mnom u Indiju i posjeti Sai Babu. Ja sam ga posjetio već četiri puta prije toga i to je bio moj peti posjet. Kćerka dr. Nasara, Nefertiti i njezin sin Ani koji je inženjer, pridružili su nam se na putovanju jer su se oboje zanimali za duhovnost i njezinu primjenu. Kasnije su nam se pridružile još neke osobe i sveukupno nas je bilo devetoro, pet žena i četiri muškarca. Prije sam već napisao knjigu na arapskom o Sai Babi pod nazivom „Božanska ljubav“, a sada sam dovršio pisanje knjige na engleskom o Njemu „Putovanje do vlastitog mir“. Svrha mojega posjeta ovaj put bila je da zamolim Sai Babu da blagoslovi ovu knjigu prije nego što bude tiskana. Stigavši u Bombay (sada Mumbai) poslije podne 10. ožujka 2001. godine iz Kaira, odsjeli smo u hotelu. Sljedećeg jutra zrakoplovom smo se uputili u Bangalore (sada Bengaluru), a let je trajao otprilike sat i četvrt. U zračnoj luci u Bengaluru raspitali smo se gdje se sada nalazi Sai Baba zato što se kretao između tri mjesta na kojima je boravio. U to je vrijeme bio u selu Puttaparthi u kojemu je On rođen i gdje ima dom. Prije je to bilo malo seoce u jako nerazvijenom području države Andhra Pradesh. Sada se ono razvilo u duhovno središte za obrazovanje i zdravlje i naziva se „Prasanthi Nilayam“ što znači „Boravište Mira“. Preraslo je u grad.

Unajmili smo automobil s klimatizacijom i uputili se u Puttaparthi i, nakon što smo se oko tri sata vozili ruralnim područjem Indije, stigli smo na mjesto gdje boravi Sai Baba. Na ulasku u grad naišli smo na veliki isklesani slavluk obojen lijepim svijetlim bojama na kojem je pisalo na engleskom: „Duty is God, Work is Worship – dužnost je Bog, rad je štovanje.“

Svečanost daršana

Prisustvovali smo daršanu 12., 13. i 14. ožujka 2001. godine i imali smo priliku predati naša pisma Sai Babi.

Ponovno smo bili na daršanu 15. ožujka 2001. godine, u četvrtak. Otprilike petnaest minuta do šest Sai Baba se pojavio dok je svirala lijepa glazba

i On je počeo uzimati pisma. On je primijetio moju knjigu u mojemu krilu i Njegovu sliku na naslovnoj stranici. Dotaknuo je moju glavu Svojom blagoslovljenom rukom. Nakon toga je došao blizu dr. Wadie, člana grupe koja je stigla iz Egipta, koji mu je rekao: „Intervju, Sai Baba.“ Sai Baba se nasmiješio i upitao: „Koliko vas je?“ Ani i ja odgovorili smo Mu istodobno govoreći devet. On je rekao: „Idite.“ Dobrovoljci iz Seva Dala pokazali su nam put do mjesta ispred Sai Babine privatne sobe. Žene iz Egipta pridružile su nam se jer im je jedna indijska dobrovoljka pokazala put, tako da smo sjeli ispred sobe i čekali Sai Babu. Nakon što je prošao pored velikog broja ljudi, Sai Baba je došao do nas. On je pogledao prema Aniju i upitao ga: „Kada ćeš putovati?“ Ani je odgovorio sljedeći dan (nitko nije spominjao datum odlaska, ali On je znao da ćemo otputovati sljedećeg dana, tako da nam je On dozvolio da se sretnemo s Njim jer smo se spremali otići).

Intervju sa Sai Babom

Sai Baba nas je uveo u Njegovu privatnu sobu. To je bila malena soba, ne veća od 3 x 3 metra. Tamo se u jednom kutu nalazio stolac koji se mogao okretati i koji je bio prekriven crvenim baršunom. U sobi smo zatekli ženu iz Belgije i njezinog supruga te jednog mladića iz Argentine kojemu je bilo otprilike dvadeset godina. Svi smo posjedali na pod u krugu. Muškarci su sjedili Njemu s desne strane, dok su žene sjedile Njemu s lijeve strane. On se uputio uključiti ventilator zato što je temperatura bila visoka, a u prostoriji nije bilo klima uređaja. Tada je sjeo u poželio nam dobrodošlicu. Upitao je dr. Magdu o polumjesecu i zvijezdi koji su bili nacrtani na šalu. Ona mu je odgovorila da je to prije bila zastava Egipta. Tada se On nasmijao i rekao: „Muhamed.“

Sai Baba je ustao i počeo činiti kružne pokrete desnom rukom da bi materijalizirao sveti pepeo koji se zove vibhuti. On je stavio malo vibhutija u ruku svake od žena. Sve su ga žene progutale. Zatim se vratio do Svojega stolca. Gledajući u smjeru žene iz Belgije, napravio je kružni pokret desnom rukom i zlatna ogrlica ukrašena dragim kamenjem ispala je iz Njegove ruke. Zamolio ju je da sagne glavu kako bi joj On mogao staviti ogrlicu oko vrata. Ona se poklonila i prihvatila poklon. Tada joj je On rekao kako će njezin suprug biti ljubomoran na nju. Nakon toga, pogledao je njezinog supruga, koji je sjedio pored Njega i utvrdio da on nosi prsten napravljen od zlata i dragog kamenja na prstu lijeve ruke. On je nježno dodirnuo njegovu ruku i pokrenuo svoju desnu ruku u krugu nakon čega je veliki sat, napravljen od zlata, nastao iz Njegove ruke. Zatim je pogledao prema ženi i rekao da će sada ona biti ljubomorna na njega. Svi smo se nasmijali. Suprug je pružio svoju ruku prema Sai Babi nakon što je s nje skinuo svoj ručni sat kako bi omogućio da Sai Baba stavi novi sat na njegovu ruku. Tada je upitao ženu kako se zove njezin suprug. Ona je odgovorila da je njegovo ime Gaupard Pierre i utvrdili smo da su inicijali njegovog imena bili upisani na satu.

Nakon toga je Sai Baba ustao i zamolio nas (skupinu iz Egipta) da se uputimo s Njim u drugu prostoriju. Otišli smo u drugu prostoriju i sjeli na pod u krug, dok je Sai Baba sjedio na stolcu koji se mogao okretati. Zamolio je Anija da uključi ventilator. Ani se ustao i uključio ga. Sai Baba mi je postavio čudno pitanje: „Koliko imaš godina?“ Rekao sam da imam šezdeset i pet godina, a onda me je On upitao koliko On ima godina. Rekao sam sedamdeset i pet. U tom trenutku prisjetio sam se da, kada sam bio u Egiptu, upitao sam Sai Babu kada ću umrijeti. Je li sedamdeset i pet odgovor na moje pitanje? Ta se misao pojavila u mojem umu. Tada me je Sai Baba pogledao, uzeo je knjigu i stavio na Svoja koljena. Dok je promatrao naslovnu stranicu, ja sam Mu objasnio koje je značenje naslovnice. Bio je to portret Sai Babe odjevenog u bijelu haljinu, a iza Njega nalazila se džamija i bijeli golub. Sai Baba je postavio pitanje vezano uz bijeloga goluba. Rekao sam mu da je moj pokojni otac nacrtao toga goluba i da on predstavlja mir. Moja je knjiga bila napisana na engleskom jeziku. Sai Baba je počeo pregledavati knjigu. Tada me je zamolio da Mu dam olovku. On je napisao na prvoj stranici: „Uz blagoslov i s ljubavlju, Sri Sathya Sai.“ Rekao sam Mu da je moja prva knjiga o Sai Babi bila napisana na arapskom jeziku pod nazivom „Sai Baba i čuda božanske ljubavi“ te da je doživjela ozbiljne kritike u egipatskim novinama. Sai Baba je rekao da Mu je to poznato, ali da je to bila neugodnost, a ne pritisak. Rekao sam Sai Babi da ću svoju knjigu tiskati u Sjedinjenim Američkim Državama i da će moja sljedeća knjiga imati naslov „Sai Baba i mir.“ Sai Baba je rekao: „Ti pišeš o značenju i nema potrebe spominjati imena.“

Zatim je Sai Baba razgovarao sa dr. Nassarom. Nefertiti je razgovarala s Njim, zamolila Ga da blagoslovi njezinu djecu, dok je Ani zamolio Sai Babu neka mu dā nešto za uspomenu. Svami se nasmiješio i ustao nakon što je završio s razgovorom, s namjerom da iziđe. Sai Baba je položio svoju desnu ruku na Anijevu glavu, a zatim nas je, držeći ga za ruku, odveo u vanjsku sobu. Zatim je zamolio ženu iz Belgije i njezinog supruga da uđu u unutarnju sobu i zadržao se s njima otprilike desetak minuta. Kada su oni izašli, pozvali su mladića koji je došao iz Venezuele da uđe i On je proveo s njim nekoliko minuta. Zatim se s nama vratio u prvu sobu. On je sjeo na stolac dok smo mi svi sjedili na podu, a On nam se počeo obraćati govoreći:

„Što je religija?“

„Religija je spoznaja.“

„Što je briga?“

„Briga je mentalna neodlučnost između dobra i zla.“

Rekao je da je tako puno posvećen obrazovanju, zdravlju i vodi. Voda je jako važna zato što nema života bez vode, rekao je On. „Pogledajte,“ pokazao je na veliku ploču na prvom katu pored zida na kojoj je bila naslikana bolnica. „Dao sam izgraditi novu bolnicu u Bengaluru za usko specijalizirane medicinske potrebe kao što je neurokirurgija,“ rekao je. Dr. Nassar je kazao kako je posjetio

bolnicu koja se specijalizirala za operacije na otvorenom srcu, urološke probleme i oftalmologiju. Bolnica je bila smještena u Puttaparthiju i bila je to jako velika bolnica. Sai Baba je upitao: „Kamo bi mogao otići siromašni bolesnik kada mu je potrebno liječenje? Siromašni ljudi trebali bi imati pravo na besplatno obrazovanje i zdravstvenu zaštitu o i to je ono što On čini,“ nastavio je govoriti Svami.

Zatim je rekao: „Kako biste bili blizu Bogu trebala bi vas obilježavati čistoća, strpljivost i snošljivost i trebali biste težiti sjedinjenju s Bogom.“ Zatim je pogledao prema gospođi Randa i upitao ju sviđa li joj se ovakva haljina, misleći na narančastu haljinu kakvu je On nosio. Ona je bila zatečena i nije Mu odgovorila. No, gospođa Laila je brzo odgovorila: „Da, meni se sviđa haljina.“ On se nasmiješio, uputio se u drugu pokrajnju sobu i vratio se sa dvije haljine, jedna za gospođu Randa, a druga za gospođu Laila.

Upitao ih je jesu li sada sretni. One su odgovorile pozitivno. Obje su uzele haljine u ruke. Zamolio ih je da stave haljine ispod glave dok spavaju kako bi sanjale Sai Babu.

Zatim je upitao gospođu Randa: „Gdje je tvoj sat?“ Ona nije nosila sat na lijevoj ruci. Odgovorila je: „Zaboravila sam ga u Egiptu.“ U tom trenutku primijetili smo sat u njezinoj desnoj ruci. On joj je rekao da dođe do Njega kako bi joj stavio sat na lijevu ruku, a mi smo bili jako zadivljeni a istovremeno i tako sretni. On je kazao rekao je to novi model i da će joj bolje pristajati. Gospođa Randa se poklonila pred Njim i poljubila Njegovu ruku. Tada je Sai Baba upitao: „Tko će putovati sutra?“ Dr. Nassar mu je odgovorio da će on i njegova obitelj, Nefertiti i Ani putovati sljedećeg dana. Zatim je On pogledao ostatak grupe i upitao isto pitanje. Svi su odgovorili: „Za tjedan dana.“ Sai Baba se nasmijao i rekao: „Dobro.“ Izišli smo nakon što smo zahvalili Sai Babi, osjećajući se tako sretno i ugodno zbog onoga što smo od Njega čuli.

Duhovni učitelj s humanitarnom misijom

Poslije mojega posjeta Puttaparthiju i nakon što sam susreo Sai Babu, vjerovao sam da je On veliki duhovni učitelj koji ima velike duhovne sposobnosti i poznaje duhovne zakone koji su Mu pomogli da proširi Njegovu humanitarnu misiju koja je zahtijevala božansku ljubav, mir, dobro ponašanje, istinu i nenasilnost. Dakle...je li bilo moguće zaniijekati postojanje Allaha? Biti s Njim predstavljalo je ljubav i mir.

Vidio sam duhovnog učitelja koji je pozvao na božansku ljubav i dobrotu bez ikakvih razlika vezanih uz religiju, spol ili boju kože. On je bio onaj koji je izvodio čuda, ne u potrazi za moći, već da uvjeri ljude da su to Njegove posjetnice. Vidio sam osobu koja je štitila i brinula za siromašne, osobu koja je vjerovala da bi svatko trebao imati pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i pitku vodu besplatno, bilo u Indiji ili izvan nje. Sva ljudska bića za Njega su jednaka.

To bi bilo sve o Sai Babi, velikom duhovnom učitelju. Naše putovanje stvarno je bilo „Putovanje do vlastitog mira.“

- Autor, dr. Abdelfattah M. Badawi, profesor je primijenjene kemije na Egipatskom istraživačkom institutu za naftu (Egipat) i predstavnik u Kemijskom razoružanju u Helsinkiju (Finska); bio je jedan od kandidata koji su ove godine bili nominirani za Nobelovu nagradu



SVAMI DODAJE NOVU DIMENZIJU PSIHIJATRIJSKOJ ZNANOSTI

Dr. Samuel H. Sandweiss

Smatram da mi, Sai znanstvenici, imamo ulogu u predstavljanju dokaza o Svamijevoj beskrajnoj svjesnosti ispunjenoj ljubavlju na jedinstveniji i ozbiljniji način u našim znanstvenim zajednicama i trebamo učiniti usredotočeni napor da se zabilježi u znanstvenoj literaturi da se ograničena ljudska svjesnost može proširiti u područje kozmičke božanske svjesnosti i da je uistinu točna Svamijeva objava puna ljubavi da smo mi božanski, da smo mi ljubav.

Kako smo sretni mi koji smo proveli neko vrijeme u prisutnosti našeg voljenog Svamija! Njegova božanska ljubav daje snagu i povjerenje u pobjedu nad prolaznošću, rođenjem i smrti – i prepoznavanje da je On onaj koji čini. Ja sam oduševljen što nam je Svami pružio priliku da Mu se približimo prenoseći Njegovu ljubav u našim zajednicama punim nevolja kroz razne projekte služenja. Stalna bliskost sa Svamijem održava se kroz služenje koje je ponuđeno Njemu.

Od mojeg prvog susreta sa Svamijem 1972. godine želio sam podijeliti sjajne vijesti o Njegovoj prisutnosti s braćom i sestrama širom svijeta. Počeo sam pisati o Svamiju 1972. godine. Nakon toga sam radio na nizozemskom dokumentarnom filmu o Njemu 1991. godine. Poslije toga sam počeo snimati video u kojemu sam vodio razgovore za lokalnu televiziju o Svamiju 2007. godine da bih kasnije počeo pomagati u izradi internetske platforme putem koje bi se razmjenjivale Sai informacije, 2008. godine.

Svamijeva poruka na sanskrtu upućena gospođi sa Zapada

Ima jedan poseban slučaj koji sam želio detaljno opisati, a dogodio se u mojoj psihijatrijskoj praksi 1983. godine, tijekom liječenja jedne mlade žene sa Zapada koja je patila od bolova. Jednoga mi je dana ispričala da ju posjećuje netko na unutarnjoj dimenziji i da joj se obraća na nepoznatom jeziku. Ona je bila u stanju fonetski zapisati ono što joj je bilo rečeno (za što se ispostavilo da je uglavnom sanskrt) i prevesti to. Ona mi je rekla da ju posjećuje Svami i da se On predstavio kao Parabrahman. On se isto tako predstavio kao onaj koji ima tri lika (*trimūrti*), neprolazan i vječan (*akṣara*), sveti zvuk (*anāhata śabda*), božica priroda (*devi prakṛti*) i kao Sai Baba. U razdoblju od oko mjesec i pol ona je zapisala oko 30 poruka na sanskrtu koje su ispričale zanimljivu priču. Snimio sam 12 i pol sati video materijala i ostavio ga po strani sve do mojeg umirovljenja 2006. godine kada sam imao vremena proučiti ga uz pomoć dva stručnjaka za sanskrt.

Novo saznanje za znanstvenike

Dobar video urednik pomogao mi je da od materijala izradim video prezentaciju i tijekom stvaranja priče predložio sam da prikazem video na prestižnom godišnjem susretu Američke udruge psihijatara koja se trebala održati u svibnju 2013. godine u San Franciscu, Kalifornija, Sjedinjene Američke Države. Oko 14 000 psihijatara i osoblja koji rade na području mentalnog zdravlja sudjelovalo je u radu ove Konvencije i bilo je nekoliko stotina prezentacija tijekom četiri dana održavanja. Upućeni prijatelji rekli su mi da video neće biti prihvaćen zato što Američka udruga psihijatara želi samo izuzetno znanstvene prezentacije koje uključuju grafičke prikaze, proučavanje i statističke podatke i po mogućnosti da budu o lijekovima.

Pored toga što sam osjećao blisku povezanost sa Svamijevom ljubavlju dok sam radio na tom videu, snažno sam osjećao kako On radi na njemu, a posebno sam bio iznenađen kada sam primio pismo u kojemu se prezentacija prihvaća. I ne samo to, osobe zadužene za promidžbu konferencije zamolile su me ako bismo mogli predstaviti našu medijsku radionicu psihijatrima i osoblju s područja mentalnog zdravlja koji sudjeluju u radu konvencije.

U odlomku „dnevnog biltena“ promotivnog letka koji je bio poslan psihijatrima koji će sudjelovati u radu konvencije pisalo je:

Xenoglosija se definira kako stanje osoba koja spontano iskazuje sposobnost da govori, piše, i/ili razumije jezik koji joj je potpuno nepoznat. Prije trideset godina Samuel Sandweiss, liječnik, čak nije niti čuo za tu riječ, a da ne govorimo o tomu da se nije ni susreo sa slučajem xenoglosije. To se promijenilo u ljeto 1983. godine kada je promatrao i napravio video zapis „neobičnog fenomena“ tijekom liječenja 32-godišnje pacijentice koja je patila od teških glavobolja.

„U videu prikazujem moju pacijenticu koja je napustila srednju školu i nije imala nikakvog prethodnog znanja o sanskrtu, o govorenju, pisanju i razumijevanju sanskrta,“ rekao je dr. Sandweiss. „U videu je moguće vidjeti i poznavatelje sanskrta koji potvrđuju vjerodostojnost događaja i objašnjavaju zašto je nemoguće da mlada žena sa Zapada bez poznavanja sanskrta ili istočnih tradicija, ne samo da govori na sanskrtu, već prenosi duboke filozofske zamisli koje ona na ni jedan način nije mogla znati.“

Dr. Sandweiss će voditi radionicu za medije u ponedjeljak ... „Naše je sadašnje znanstveno uvjerenje da svjesnost izvire samo iz mozga, ja vjerujem, doživjelo izazov slučajem svjesnosti znanja moje pacijentice koje nije mogla steći iz svojeg životnog iskustva, isto kao i nalazima na području kvantne mehanike,“ rekao je dr. Sandweiss.

Svaki je predstavljatelj dobro obavio svoj posao i ja sam bio sretan što mi je Svami dopustio da predstavim ovo „čudo“ na tako prestižnom znanstvenom skupu. Želio bih napomenuti da su dvojica suradnika na predstavljanju u ovom programu bili dr. Narendranath Reddy i profesor G. Venkataraman. Ja i dalje nastavljam rad na ovom videu za potrebe predstavljanja u drugim znanstvenim krugovima.

Čvrsto vjerujem da mi, Sai znanstvenici imamo ulogu u predstavljanju dokaza o Svamijevoj beskrajnoj svjesnosti ispunjenoj ljubavlju na jedinstveniji i ozbiljniji način našim znanstvenim zajednicama i da učinimo zajednički napor da se zabilježi u znanstvenoj literaturi da se ljudska ograničena svjesnost može proširiti u područje kozmičke božanske svjesnosti i da Svamijeva objava upućena s ljubavlju – da smo mi božanski – da smo mi ljubav – stvarno stoji. Dok mi izvršavamo ovaj zadatak, moje je duboko iskustvo da kroz ponudu svega Njemu mi sve dublje doživljavamo Njegovu sveprisutnu ljubav i zadivljujuće činjenje.

Neka sva bića svih svjetova budu sretna!

- Dr. Samuel Sandweiss po profesiji je psihijatar. Napisao je tri knjige o Bhagavānu Babi, među kojima je i njegova knjiga koja predstavlja početak novog razdoblja: „Sai Baba – svetac i psihijatar.“



VELIKI KIP HANUMĀNA KAO UZORNOG POKLONIKA

Priča s naslovnice

Bhagavān smatra Hanumāna vrhunskim primjerom predanosti Gospodu. To je razlog zašto je On postavio golem kip Hanumāna na brdu koje se uzdiže iznad Sri Sathya Sai Hill View stadiona u Puttaparthiju. Ovaj ogroman kip ne samo da predstavlja umjetničko i inženjersko čudo, već je isto tako i izvor poticaja za poklonike da nesebično i predano služenje čini nekoga dragim Bogu.

U siječnju 1990. godine Bhagavān je izrazio Svoju odluku da postavi kip Hanumāna visok 25 metara koji će biti svečano otkriven na Njegov 65. Rođendan, u studenom 1990. godine. On je sām obišao brdo i odabrao mjesto na kojemu će kip biti postavljen i blagoslovio je tim dvojice inženjera, gospodina Jayakumara i gospodina Thillainayagama kao i kipara gospodina Subrahmanyama koji će raditi na projektu pod vodstvom pukovnika Joga Raoa. Bhagavān je posjetio radilište velik broj puta od samog početka radova i dao mnoge značajne napomene vezane uz oblikovanje. On je Svojom božanskom prisutnošću blagoslovio svečanost posvećenja zemlje (*bhūmi pūjā*) koja je bila izvedena 19. veljače 1990. godine. Tom je prilikom On materijalizirao zlatni kip Hanumāna visok 9 centimetara i dao ga je kiparu gospodinu Subrahmanyamu kao model te mu dao upute da napravi kip koji će biti isto takav. Iako se to malo razlikovalo od onoga što je prethodno bilo odobreno, riješilo je neke zakučaste poteškoće u oblikovanju kipa. On je blagoslovio nekoliko kamena i cigli dodirnuvši ih i položivši ih na cementnu podlogu obilježavajući na taj način početak radova na izgradnji. On je posvetio cijelo područje krećući se naokolo, razbio je nekoliko plodova kokosa i poprskao vodu od kokosa po cijelom prostoru.

Tijekom jednog od sljedećih posjeta gradilištu Bhagavān je napravio znatnu izmjenju u izgradnji kipa. Prije je bila napravljena kamena zaravan nakon što je uklonjena raspadnuta stijena kako bi se na njemu postavio kip. Bhagavān je sada predložio da se kip postavi ne na kamenoj zaravni, već na betonskom postolju kako bi poklonici mogli vidjeti kip iz podnožja brda. Kada je jedan od inženjera, gospodin Thillainayagam zamolio Bhagavāna da odredi visinu postolja, Bhagavān je rekao: „Može biti moje visine.“ Ta nova pomoć koju je pružio Bhagavān razriješila je mnoge poteškoće. Izgradnja postolja za kip pomoći će u uravnoteženju utjecaja povratnog vjetra na kip jer težina kipa nije bila dovoljna da to učini. Nakon pažljivog proračuna inženjeri su došli do zaključka da bi veličina postolja trebala biti 15 x 8 metara. Minimalna visina postolja ovisila je o težini koja je bila potrebna da podnese nalet vjetra. Kada je proračun bio završen, utvrđeno je da je bi potrebna visina postolja trebala biti ista onakva kao što je to spomenuo Bhagavān, odnosno 170 centimetara.

Izgradnja velikog postolja, koje je težilo 375 tona, isto je tako riješila problem postavljanja kipa. Veliki nosači, koji su predstavljali osnovicu nogu, mogli su se lako ukotviti u postolje jer bi u protivnom bilo potrebno izbušiti široke i duboke rupe u kamenu kako bi se u njima mogle ukotviti noge kipa. U početku je Bhagavān predložio da kip bude šupalj jer se smatralo da bi težina kipa koji je pun bila velika. Bhagavān je otklonio taj prijedlog riječima: „Ovaj će kip stajati ovdje stotine godina. Zato on ne bi trebao biti šupalj, učinite ga čvrstim i snažnim.“ Ukupna težina punog kipa zajedno s postoljem bila je oko 900 tona. Žezlo u desnoj ruci Hanumāna sāmo je težilo 20 tona.

Cijeli posao izrade metalne konstrukcije i podizanja kipa obavili su vješti inženjeri i tehničari iz Engineering Construction Company, koja predstavlja odjel Larsen and Toubro Limited pod vodstvom njihovog generalnog direktora, gospodina A. Ramakrishna, gorljivog Bhagavānovog poklonika. Tijekom postavljanja kipa Bhagavān je često posjećivao gradilište, donosio mnoštvo slatkiša, grickalica i voća i osobno to podijelio inženjerima i radnicima. Sasvim prirodno, to je pružilo veliki poticaj svima njima da rade brzo i savršeno. Uz Bhagavānove blagoslove 25 metara visok kip Hanumāna bio je spreman za posvećenje nekoliko dana prije Bhagavānovog 65. rođendana. Bhagavān ga je svečano otkrio 22. studenoga 1990. godine.

- Izvor: Istina ljepota dobrota

6

ISPRAVAN PRORAČUN

Chinna Katha

Jednom je dječak upitao svojega djeda: „Djede, koliko ti je godina?“ Djed je odgovorio dječaku: „Dragi moj, meni su dvije godine.“ Dječak je počeo ispitivati svojega djeda: „Kako to, djede? Zašto to govoriš?“ „Ja to kažem zato što su to moje stvarne godine,“ odgovorio je djed.

Nakon toga je dječak rekao djedu: „Ti si starac. Nije li tako? Ali ti misliš da si dijete od dvije godine. Je li te napustila pamet, djede?“ Djed je odvratio svojem unuku: „Ne, dragi moj! Ja to kažem zato što sam došao k pameti. Iako je moje tijelo staro 70 godina, počeo sam promišljati o Bogu posljednje dvije godine. Vrijeme života provedeno u promišljanju o Bogu jedino je razdoblje koje je bilo vrijedno. Živjeti stotinu godina bez prisjećanja na Boga potraćen je život. Zato su dvije godine koje sam proveo u promišljanju o Bogu moja prava životna dob. To je razlog zašto sam ti tako odgovorio.“

Vrijeme provedeno u promišljanju o Bogu jedino je blagoslovljeno razdoblje ljudskog života. Sve ostalo je traćenje vremena.

Ja sam utjelovljenje ljubavi, ljubav je moj instrument. Oni koji su prepoznali moju ljubav i doživjeli tu ljubav, mogu izjaviti da su opazili bljesak moje stvarnosti, zato što je put ljubavi kraljevski put koji vodi čovječanstvo do mene.

- Baba



UČINIMO NAŠ ŽIVOT SVAMIJEVOM PORUKOM

Fize Mohammed

Kada mi je prvi puta bilo rečeno u mladoj dobi od sedamnaest godina da je Bog poprimio oblik i da je na Zemlji, moj je odgovor bio ludost! Sada, u zreloj dobi od pedeset i tri godine, nakon što sam doživljavao tu Božansku ludost duže od trideset i šest godina, ja mogu istinski potvrditi da je sve moguće.

Riznica dubokih istina

Nedostaje li mi što ne mogu vidjeti, čuti i dotaknuti veličanstvenog Gospoda iz Parthija? Iskreno govoreći, bilo je to jako teško putovanje otkako se naš voljeni Gospod vratio u svoje stanje bez lika. Ali, sada ja više ne moram zamišljati kako Gospod izgleda ili se pitati o svim „ako i zašto“ u životu. Celuloidna vrpca zamijenila je glinu, a tehnologija je zamijenila zamišljanje. Riznica dubokih istina, koja će dovesti do jednote, dar je našeg voljenog Svamija kojega je On ostavio čovječanstvu.

Voli sve, služi svima. Ruke koje pomažu, svetije su od usana koje mole. Ovaj Sai priručnik, kako ga ja volim nazvati, pruža vodstvo u svakom vidu vođenja života punog smisla, neovisno o religijskim uvjerenjima. Ocean je jedan, a rijeka je mnogo. Jesmo li mi na ovoj Zemlji, nakon što smo bili blagoslovljeni da budemo osamdeset i pet godina u prisutnosti Boga, imalo bliže razumijevanju te istine?

Svatko ima jedinstvenu ulogu koju treba odigrati u Svamijevoj božanskoj misiji. Svami je osvijetlio naš put. Zato mi svi moramo primiti jedni druge za ruku i koračati prema tom božanskom svjetlu. U prošlosti ja sam se ponekad pitao je li to lakše reći nego učiniti, Gospode? Za mene osobno ovaj put nije bio

nimalo lak. No, kada se osvrnem na bezuvjetnu ljubav koju je prekrasan lik visok metar i pol prosipao po poklonicima dajući daršan dva puta dnevno, ili kada Ga se sjetim kako je satima sjedio u mandiru nakon što je bio podvrgnut operaciji kuka, šireći miris Svojega osmijeha koji je uvijek bio ispunjen ljubavlju, znam da nema veće žrtve kojom bih mogao iskazati svoju veliku zahvalnost našem voljenom Gospodu.

Preobrazba kroz ljubav

Moja je odluka da nikada ne siđem sa Sai expressa, bez obzira kako primamljiv bio krajobraz. Svakoga dana upućujem molitve Njemu da osnaži tu odluku i da nikada ne dozvoli da moja vjera oslabi. Proveo sam veći dio mogega odraslog života sa Saijem, upijajući nektar Njegove božanskosti. Više ne preispitujem događaje iz mojih dana prije Saija, događaja koji su donijeli tugu i bol onima koje volim. Sai je istinski unio razumijevanje i ljubav u sve odnose u momemu životu. Ja sada u potpunosti razumijem kada je On rekao da On ima ljubav tisuću majki i da nas nikada neće zaboraviti.

Svami mi je dopustio da doživim vrhunac sreće, ali isto tako i dubinu očaja. No, sada ja spoznajem da On ni u jednom trenutku nije ispuštao moju ruku. Njegova milost i nadalje prati mene i moju obitelj. Ponekad budem zatečen i upitam se, zašto ja, Gospode? Što sam ja učinio da bih zaslužio takvu milost? Kako onda mogu zanemariti Njegov poziv da budem dio Njegove misije?

Naša preobrazba i dalje ostaje Svamijev prioritet. Njegova je jedina vrhunska želja da naš učini da budemo bez želja. Njegovo je oružje ljubav. Zaboravite svijet, kaže On i usredotočite se na sebe. Trebali bismo postati Njegovi dostojni instrumenti, instrumenti koji će pomoći stvoriti bolje društvo kako bi cjelokupno čovječanstvo moglo živjeti u skladu. Jesmo li spremni prihvatiti taj izazov?

Kako ćemo nabaviti kartu sa Sai Express? To je jednostavno, volite sebe...odnosite se prema svojem tijelu kao da je Božji hram. Upijajte sve ono što je pozitivno i s vremenom to će promijeniti ono što je u nama negativno. Koji je rezultat? Naš će život postati Njegova poruka. Svami nam je ostavio mnoštvo literature, naš vlastiti Sai priručnik, sa smjernicama koje će nam pomoći da dostignemo to stanje. Nemojmo dopustiti toj prilici da nam izmakne. Posegnite i uhvatite, ruke će biti tamo da vas vode. Svrha Sai organizacije je da nas pomogne da spoznamo da smo mi božanski.

Idealan uzor

Od travnja 2011. godine bio sam pozvan da podijelim Saijevu ljubav u mnogim dijelovima svijeta održavanjem govora. Vidio sam ljubav na djelu. Uočava se povećana težnja među poklonicima da ugone Svamiju. Takva me

ljubav nastavlja poticati. Neka Svamijeva božanska ljubav djeluje kako katalizator kako bismo prihvatili razlike i nadvladali predrasude.

Svami je došao kako bi nam bio idealan uzor. Svako Njegovo djelo bilo je lekcija za život. Sve što smo mi trebali učiniti je da primijetimo i razumijemo Njegove tihe poruke. Kada se osvrnem, mislio sam da iskustva koja sam imao u Njegovoj prisutnosti tijekom mojih putovanja u Prasanthi Nilayam, nikada neće završiti. Mislio sam da će me Saijeva prisutnost uvijek dočekati, kada god odlučim doću u Prasanthi. Bio sam poput razmaženog djeteta čija se majka trebala pobrinuti za svaki njegov hir. Mislio sam da je to isto slučaj i sa Saijem tijekom većine mojih prvih dolazaka. I On me je stvarno tetošio, na više načina nego što mogu opisati. Taj odnos koji se razvio tijekom godina s mojim Gospodom, ja smatram istinski jedinstvenim. On je uzeo grudu neobrađene gline, mijesio ju i valjao kako bi od mene učinio ono što sam danas. I, mogu reći, bez imalo ega, da znam da je moj Gospod ponosan na mene. Ja se još uvijek ponekad „popiknem“ i poskliznem, ali On nikada ne dozvoli da padnem jer uvijek uspijevam vidjeti Njegovu pruženu ruku koja čeka da me pridrži. Svaki puta kada ja posegnem za njom kažem, hvala ti Gospode, molim Te upotrijebi me na način koji želiš.

Uživanje u božanskom nektaru Njegove fizičke prisutnosti tijekom osamdeset i pet godina predstavlja ogromni duhovni doseg za svakoga. Postanimo ta šuplja flauta kroz koju On može puhnuti Svoj božanski dah u nas. To bi trebao biti naš prioritet. Slijedimo smjernice koje su navedene u opsežnoj knjižnici djela koja nam je On ostavio. Trebali bismo dijeliti misli, ideje i mišljenja tijekom studijskih kružoka i satsanga u okviru obitelji. Poštujte različita mišljenja jer je svatko od nas drugačiji miljokaz na istom putovanju. Prihvatite različitosti i nemojte osjećati da ste njima ugroženi. Čvrsto se držite vrijednosti. Izrazite ih u božanskoj ljubavi koju Svami izražava. Neka naš život bude Njegova poruka.

Sve do dobi od sedamnaest godina ja sam bio izolator. Fizički svijet imao je mnogo stvari kojima je privlačio. Određeni je pritisak postojao onda kao što postoji i danas. Smatrao sam se, zahvaljujući Saijevoj milosti, oslobođenim iz tog stanja zatvorenosti u kapsuli. Kako su sretni odrasli današnjice! Dok su mnogi od nas trebali doživjeti preobrazbu, mladi odrasli puni razumijevanja govore danas da su, ili rođeni u Sai obitelji, ili da su došli u Njegovo okrilje u ranoj životnoj dobi. Saijev balvikas program, program učenja u duhu ljudskih vrijednosti i educare programi i dalje nastavljaju pozitivno utjecati na našu djecu i mlade odrasle. On i razumiju i slijede Saijev put. On je njihov idealan uzor. Predanost koju izražavaju Sai mladi odrasli širom svijeta je zadivljujuća. Oni nastavljaju postizati odlične rezultate na svakom području, osobnom i profesionalnom.

Nedavno, u rujnu 2013. godine u Trinidadu i Tobagu, dvoje Sai mladih odraslih, Shivana Mohemmed i Karishma Harrilal-Maharaj dobili su stipendiju National Open Scholarship od Vlade Trinidada i Tobaga za odlične uspjehe u

obrazovanju. Velik je broj sličnih primatelja nagrada koji nastavljaju neumorno obavljati poslove u okviru Sai misije. Oni nastavljaju činiti svoje roditelje i starije ponosnima. To je Svami mislio kada je rekao: „Glava u šumi, ruke u društvu.“ Kako sam radio s djecom i mladim odraslima duže od trideset i pet godina, mogu potvrditi pozitivan utjecaj Saijevog obrazovnog programa na mlade umove. Strategija uvođenja ovog programa u tradicionalno obrazovno okruženje koje nije Saijevsko u Trinidadu i Tobagu do sada je dovelo do nepredviđenog razvoja u načinu mišljenja, što je dovelo do pozitivnih djelovanja među tom djecom.

Na osobnoj razini, obje moje kćeri prošle su Sai balvikas program i učenje u duhu ljudskih vrijednosti i sada su na sveučilištu. Zahvaljujući pozitivnom utjecaju tih programa moje su kćeri mogle na značajan način doprinijeti životu škole kroz vodstvo i druge aktivnosti. Zato učinite da balvikas program bude zabavan za djecu i neka bude obiteljski događaj koji će se odvijati svaki tjedan, a nagrada će biti nezamisliva. Moja supruga i ja smo jako ponosni na naše kćeri, Amrita-Vani Khadiju i Shivana Ameenu. Svami nam je rekao na razgovoru, povodom našega vjenčanja u prosincu 1991. Godine, da će nam On dati dobru djecu. Hvala ti, Svami, na Tvojim milosti koja i dalje traje.

Ukrcajte se na Sai Express

Svami nam je obećao da će paziti na nas ako budemo obavljali Njegov posao. To je razlog zašto je od velike i primarne važnosti da mi živimo naš život u skladu sa Svamijevim učenjima kako bismo se rascvjetali u ljudskoj izvrsnosti. Takva će nam izvrsnost omogućiti da nastavljamo obavljati Njegovu misiju kao što bi On to od nas i očekivao. Zato bismo trebali usmjeriti našu unutrašnju svjetlost na način da kada se ona odražava svijet može vidjeti njezino blistavilo. Neka naše misli budu tako čiste da kada ih izrazimo one samo dobivaju više na vrijednosti. Kada bi svi nastavili činiti napor u tom smjeru možete samo zamisliti kakav će to utjecaj imati na stvaranje promjene u svijetu? Svijet će stvarno postati boljim mjestom za življenje. Svamijeva misija neće doživjeti neuspjeh jer nas je On uvijek iznova podsjećao da je on Sathya – istina. Zato, ukrcajte se na Sai Express. Ovo putovanje obećava nezamislivo blaženstvo. Dođite, uživajte u Saijevoj ljubavi gdje svi univerzumi postaju jedno.

Koji dar možemo dati Svamiju kada proslavljamo Njegov rođendan? Ponovno potvrdimo da ćemo nastaviti našu duhovnu potragu dok pokušavamo spoznati tko mi u stvari jesmo. Ostavimo želju za plodovima naših djelovanja dok nastavljamo služiti onome što je On stvorio. Uхватimo suštinu Njegovog sveprožimajućeg duha dok jedemo, dišemo i živimo Saija.

- Autor, gospodin Frize Mohammed, po profesiji je financijski savjetnik, a radio je s djecom koja polaze balvikas program i s mladim odraslima na Trinidadu i Tobagu tijekom posljednjih 35 godina

Za propuste i grijehе počinjene u neznanju iskreno se pokajte. Nastojite ne ponoviti te propuste i grijehove. Molite Boga da vas blagoslovi snagom i odvažnošću potrebnima da ostanete na pravom putu.

- Baba



PUTOVANJA SAIJU - PUTOVANJA LJUBAVI

Kirsten Pruzan

Bile su mi 23 godine kada sam imala svoj prvi daršan Sathya Sai Babe. Ja dolazim iz Danske, male zemlje na sjeveru Europe i nikad prije toga nisam čula za avatara. Bila sam zadržljena. Sljedećih 13 godina, zajedno s mojim suprugom, profesorom emeritusom Peterom Pruzanom dolazila sam u Indiju vidjeti Sai avatara jednom ili dva puta godišnje. Poriv nije bilo moguće oduprijeti se. Od 2003. godine Peter i ja proveli bismo zimu u Prasanthi Nilayamu svake godine. Posljednjih deset godina on bi poučavao Metodologiju istraživanja studentima poslijediplomskog i doktorskog studija na Sri Sathya Sai institutu za više znanosti. On to voli. Dok je on zaposlen svojim sveučilištem i svojim istraživanjem, ja pišem članke i knjige. Ja to volim. Kao bivša novinarka i urednica novina u Kopenhagenu, letjela sam na krilima Garude, osjećajući da je vjetar u mojim krilima Saijev dah.

Ljubav je božanska energija

Od 1990. godine Peter i ja putovali smo u Indiju gotovo 40 puta i proveli sveukupno otprilike šest godina u toj zadržljivoj, prekrasnoj, zbunjujućoj i oduševjavajućoj svetoj zemlji. Tropska Indija potpuna je suprotnost hladnoj Danskoj gdje živimo. Godine 1990. podijelila sam svoj prvi (slučajni?) susret sa Sathya Sai Babom sa čitateljima Berlinske Tidende, glavnim nacionalnim novinama za koje sam radila. Naslov članka bio je: „On ima čuda u Svojim rukama. Posjet indijskom guruu Sai Babi za kojega se kaže da može činiti čuda kao Isus.“ Moj suprug i ja zanimali smo se da se upoznamo s učenjima Sai Babe. Zajedno s nekolicinom drugih tražitelja sudjelovali smo u obveznom uvodnom tečaju u Danskoj, koji više ne postoji. To se dogodilo tijekom prvih godina od 1990-tih pod strogim vodstvom pokojnog dr. Thorbjörna Meyera i njegove supruge Marianne, koja je sada član Prasanthi vijeća. Mnoge večeri i

vikende proučavali smo Saijeve govore i knjige. Prije nego što smo mogli biti prihvaćeni kao članovi Sai organizacije u Danskoj, svaki je polaznik trebao napisati jedan esej o jednoj od pet Svamijevih ljudskih vrijednosti. Ja sam odabrala pisati i ljubavi. Još se uvijek jasno sjećam kako sam bila iznenađena kada sam naučila, a kasnije i sama otkrila, da ljubav nije samo osjećaj već i božanska energija – naša sama suština. To se dogodilo prije više od 20 godina. Od tada, Svami i Njegova prekrasna učenja i neopisiva ljubav proželi su moje srce i iz dubine promijenili smjer mogega života.

1990-te godine moj suprug i ja otkrili smo da uživamo u prevođenju knjige Samuela Sandweissa, koja je predstavljala početak novog razdoblja „Svetac i psihijatar“, na danski. To nam je omogućilo da duboko uronimo u naša vlastita iskustva sa Sai avатарom. Nakon toga slijedio je velik broj poticajnih sati tijekom razdoblja od pet godina kada smo Peter i ja raspravljali i prevodili posebnu verziju Bhagavadgite na danski. Ta je verzija uključivala Sai Babine komentare na svaki stih iz Gite. Nju je preveo na engleski poznavatelj sanskerta Camille Svensson, kojemu je upute davao Sai Baba da sastavi knjigu na taj način. Kada je 2003. godine Peter predstavio naš prijevod Svamiju, On je učinio nešto jako iznenađujuće. Pokazao je na danski podnaslov i rekao: „Napraviti ispravku!“ Mi smo raspravljali o dvije mogućnosti i odabrali jednu. Sai Baba je više volio drugu i na taj način jasno nam je pokazao da je on Univerzalni Učitelj i da zna danski!

Sai u Danskoj - i u Africi

1995. godine podijelila sam s čitateljima mojih novina priču o bolnici koja nema premca u svijetu. Članak je bio objavljen na dvije stranice i imao je velik broj fotografija. Njegov naslov, preveden na engleski bio je „Super bolnica za siromašne.“ U nastavku je pisalo: na jugu Indije nalazi se bolnica opremljena visokom tehnologijom koja je planirana, projektirana, izgrađena i opremljena u 12 mjeseci.

Nekoliko godina kasnije na Islandu vodila sam razgovor s profesorom psihologije Erlendurom Haraldssonom. Tijekom mnogih posjeta Puttaparthiju on je provodio istraživanje fenomena Sai Babe. Članak koji je napisao imao je naslov „Znanost između neba i zemlje. On nadilazi zakone prirode.“ Rano u proljeće ove godine, 2013., ponovno sam susrela profesora Haraldssona, ovaj put u Puttaparthiju. Ovdje je on završio svoje istraživanje nakon što je Sai Baba napustio svoje smrtno tijelo. U novoj knjizi on zaključuje: „Sai Baba je stavio svoj štambilj na živote milijuna ljudi i dao im nove ideale. I ostavio je za sobom, posebno u Indiji, veliko nasljeđe i velike ustanove koje mogu služiti Njegovim ljudima za mnoge buduće generacije.“

Jednom sam napisala nekoliko novinskih članaka temeljenih na mojim iskustvima o tomu kako su Svamijeva učenja bila pretočena u ljubav na djelu u Africi. Peter i ja započeli smo naš posjet Africi u siromašnom predgrađu

rudarskog grada Ndola u Zambiji. Genovena i sada već pokojni Victor Kanu bili su živi primjeri Svamijeve izreke: „Ruke koje pomažu svetije su od usana koje mole.“ U članku „Škola čuda“ napisala sam: „*Mladi koji su bili predodređeni da postaju socijalni gubitnici postali su pobjednici u Sri Sathya Sai školi u Ndoli u Zambiji, školi koja je predstavljala model za cijelu Afriku. Lokalni siromašni stanovnici sirotinjskih četvrti, koji su napustili školu ili su bili izbačeni iz drugih škola i druga djeca koja nisu imala mogućnosti, sada završavaju školovanje s najvišim ocjenama u zemlji...*“

Tijekom tog istog posjeta Africi moj suprug i ja posjetili smo jedan danski bračni par koji je vodio jedinstveni dom za djecu koji su stvorili u Zimbabveu. U članku pod nazivom „Danski dom za djecu u bušu“ napisala sam: „*Prije šest godina Birthe i Bent Kristensen odjednom su se našli odgovorni za troje male afričke djece na području Zimbabvea koji je jako pogodilo širenje AIDS-a. To je promijenilo njihov život. Bez ikakvih sigurnosnih mreža, ali uz gospodarsku pomoć lokalne Sathya Sai organizacije, Nacionalne danske organizacije za pomoć, Crvenog križa i privatnih donatora oni su stvorili dječji vrtić za 108 lokalne djece i sirotište za 22 siročadi. Moto Ethandweni White Water Sai doma za djecu je 'Voli sve, služi svima'...*“

Nekoliko godina kasnije razgovarala sam s Birthe Kristensen o dječjem domu koji, zahvaljujući Svamijevoj milosti, ima 36 siročadi. Razgovor je objavljen u knjizi „Mudrost Sai žene“ u kojoj 18 Sai Babinih poklonica priča svoju životnu priču. Razgovore su vodile dr. Sue Ewans, Amerikanka, umjetnica Lynn Kriegler s Novog Zelanda i ja. Knjiga se može nabaviti putem Odjela za izdavaštvo pri Sri Sathya Sai sadhana zakladi. Isti je slučaj i s mojom prvom knjigom o Sai Babi „Putovanja do ljubavi. Dvadeset i jedan Danac dijeli svoja iskustva o preobrazbi nakon susreta sa Sathya Sai Babom“. U razgovoru me je Svami s ljubavlju vodio u pisanju te knjige na danskom i u prevođenju na engleski.

Prasanthi Nilayam ili dom u Indiji

Nikada prije nisam doživjela toliko duhovnog poticaja i intelektualne pobude kombinirane s neobičnim duhom služenja kao u Prasanthi Nilayamu. Ašram je postao naš drugi dom. Ovdje se susrećemo s raznim vrstama ljudi iz cijelog svijeta čije je vjersko i kulturno nasljeđe različito. Kao i mi i oni cvjetaju u posebnom Sai ozračju na koje se ovdje nailazi. Sada mi razumijemo što je Svami mislio kada nam je u velikom broju prilika rekao: „Ovo je vaš dom!“

Tijekom posljednjih 15 godina Peter i ja bili smo pozivani da održimo govore o Sai Babe u mnogim zemljama. Svaki puta mi nailazimo na istinski duh Saija u umovima i srcima Njegovih prekrasnih poklonika, bez obzira na to gdje oni živjeli. Prije nekoliko mjeseci, u lipnju, mi smo govorili Sai poklonicima, a Peter je isto tako održao predavanje poslovnim rukovoditeljima u Kijevu u

Ukrajini te u Moskvi i Sankt Peterburgu u Rusiji. Svugdje smo bili podsjećani na Sai Babinu božanskost i sveobuhvatnu univerzalnu ljubav.

Kada me prijatelji u Danskoj pitaju što za mene u životu znači poznavanje Sai Babe, ja nemam nikakvih sumnji: moji su ideali viši od onih koje sam imala prije nego što sam susrela Sai avatara. Ja sam naučila o jednosti svih i o univerzalnoj ljubavi. Ja sam isto tako naučila da u rascjepkanom svijetu koji smo stvorili mi kao ljudska bića, postoje mnogi putovi i da oni svi vode do sveprisutnog Boga. Ja sam doživjela da materijalni svijet gubi svoju čaroliju kada ga zamijenite višim ciljevima. Ja sam doživjela da je temelj dobroga života da stalno održavamo sklad misli, riječi i djela. Ja sam isto tako naučila kako nije moguće znati unaprijed hoće li sve ono što se dogodi u vašemu životu biti dobro ili loše. Zato nastojim ne brinuti i slijediti svoje unutarnje vodstvo.

Svami mi je pokazao da je život čarobna i zadivljujuća igra, kozmička predstava u kojoj svatko od nas ima ulogu koju treba odigrati. I čemu me je to naučilo? Da nam se sve ono što mi pošaljemo van vraća natrag. Svami me je naučio da, što sam više sposobna nadzirati svoj ego, to ću više otkrivati da je moguće živjeti u miru i skladu i voljeti sebe i druge, čak iako se čini da je svijet u kojemu živimo ispunjen bolom i sukobom. Svami me je naučio da živim kao „ljudsko biće“, a ne samo kao „ljudski činitelj“. On je bio gospodar preobrazbe mogega srca. Njegov pogled mogao vas je ispuniti ljubavlju i, na dramatičan način, On je mogao promijeniti život.

Tijekom godina Svami nam je omogućio razgovore pune blaženstva, čak i moćne uvide, ali ja se nisam nikada osjećala tako blizu Njemu kao 2010. godine kada sam bila zamoljena da održim govor pred Njim na Božić. Sai Kulwant dvorana bila je prekrasno ukrašena i ispunjena do posljednjeg mjesta. Naš je voljeni Svami, u svojoj žutoj haljini, sjedio na bijelom stolcu, izgledao je slab, ali bio je okružen aurom ljepote i ljubavi. Osjećala sam se jako ponizna. Bilo je izuzetno osjetiti kako ljubav nije samo osjećaj već energija, Svamijeva božanska energija.

Četiri mjeseca kasnije naš je Sai napustio fizičko tijelo. On je odabrao napustiti nas na uskršnje jutro što je jako znakovito za nekoga poput mene tko je odrastao u kršćanskoj kulturi. Ja sam zauvijek zahvalna što sam imala priliku pogledati našeg Božanskog Učitelja duboko u oči i reći: „Hvala Ti, Svami!“ Znajući da si Ti promijenio moj život zauvijek.

- Autorica je po profesiji novinarka, prevela je i napisala mnoge knjige o Bhagavānu Babi, uključujući „Putovanja do ljubavi“



PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

Izvješće

HODOČAŠĆE POKLONIKA IZ UTTAR PRADESHA I UTTARAKHANDA

Više od 500 poklonika iz država Uttar Pradesh i Uttarakhand došlo je na hodočašće u Prasanthi Nilayam od 24. do 27. rujna 2013. godine. Kao sastavni dio hodočašća, Sri Sathya Sai organizacije tih država priredile su program koji je uključivao recital na flauti u Sai Kulwant dvorani, 25. rujna 2013. godine. Svirač flaute koji je izveo ovaj lijepi koncert bio je gospodin Rajendra Kumar Kasandhar, član Fakultetskog vijeća na odjelu za flautu, Banaras Hindu University. Započevši svoj koncert u 17 sati, svirač flaute držao je u stanju zanosa okupljene poklonike gotovo 40 minuta mirnim, ozbiljnim i stručnim recitalom. Svirač flaute i umjetnici koji su mu pružili glazbenu potporu na tabli, dobili su poklone po završetku lijepog koncerta. Prije koncerta se predsjednik Organizacije država Uttar Pradesh i Uttarakhand obratio okupljenima i opisao kako je Sai organizacija tih zemalja pružila pravovremenu pomoć žrtvama poplave u državi Uttarakhand.

SVEINDIJSKA KONFERENCIJA PREDSEDNIKA OKRUGA I DRŽAVNIH KOORDINATORA

Više od 500 delegata iz cijele Indije, od Kašmira do Kanyakumarija i od Kutchu do Itanagara, okupilo se u Poornachandra dvorani kako bi sudjelovali na sveindijskoj konferenciji predsjednika okruga i državnih koordinatora koju je Sri Sathya Sai organizacija organizirala u Prasanthi Nilayamu od 28. do 29. rujna 2013. godine. Konferencija je svečano otvorena paljenjem svjetiljke uz pjevanje vedskih himni ujutro 28. rujna 2013. godine. Na početku je gospodin V. Srinivasan, predsjednik Sri Sathya Sai seva organizacije za cijelu Indiju predstavio temu i koncept konferencije te predstavio govornike.

Obraćajući se tom prigodom, gospodin K. Chakravarthi, član Sri Sathya Sai središnje zaklade, predložio je predsjednicima okruga i drugim dužnosnicima da igraju dinamičniju ulogu u donošenju ciljeva Saijeve misije s usklađenom kombinacijom mudrih i mladih. Naglasio je potrebu za većim brojem ovakvih susreta na regionalnoj razini kako bi se osiguralo da Središnja zaklada ima bližu suradnju sa Sri Sathya Sai seva organizacijom. Obraćajući se delegatima, dr. G. Venkataraman, bivši prorektor Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje sjetno se prisjetio značenja Poornachandra dvorane i njezine

svetosti jer je ona bila mjesto na kojemu su se održavali brojni božanski programi. Govorio je o ulozi Radio Saija u širenju Saijeve poruke na nekoliko jezika i koja stiže do milijuna ljudi. Gospodin R. J. Rathnakar, član Sri Sathya Sai središnje zaklade, govorio je o značenju okruga kao temelja Sai organizacije i predložio da svaki član Sai organizacije provodi u djelo odlike kao što su poniznost, jednostavnost, plemenitost u mislima, riječima i djelima. Isto je tako odao priznanje ulozi Sri Sathya Sai Seva Dala (dobrovoljaca) u neometanom odvijanju svake aktivnosti u Prasanthi Nilayamu.

U svojoj Powerpoint prezentaciji gospodin V. Srinivasan je dao sveobuhvatne informacije o Sai organizaciji, njezinoj strukturi, ljudstvu i njezinim raznovrsnim projektima i funkcijama. Dotaknuo je i ulogu različitih krila u okviru Sai organizacije kao što su balvikas, edukacijsko krilo, krilo služenja, duhovno krilo, ali isto tako i raznovrsnih projekata kao što su Sri Sathya Sai program uključivanja sela. Ukratko je spomenuo i Bhagavānove inicijative na području zdravstva, obrazovanja i služenja u zajednici kao što su Sri Sathya Sai sveučilište, Sri Sathya Sai škole, superspecijalističke bolnice, projekt opskrbe pitkom vodom i druge. Govoreći o budućim projektima koji su zamišljeni da se provedu tijekom sljedećih godina u okviru obilježavanja proslave 90. Rođendana, a isto tako i zlatnog jubileja Sri Sathya Sai seva organizacije, predsjednik Organizacije za područje cijele Indije predočio je tri nacionalna projekta Organizacije:

- Nacionalni program prehrane kako bi se otklonio problem pothranjenosti
- Nacionalni program obuke za zanimanja za mlade ruralnih područja
- Nacionalni program obuke djelovanja u slučaju nepogoda za mlade, posebno one iz sela

Gospodin Nagarajan Ramani, potpredsjednik Sri Sathya Sai seva organizacije za područje cijele Indije u svojem govoru „Osposobljavanje i pripremanje za preuzimanje odgovornosti“ dao je jako stručne prijedloge o mudrosti kombiniranom sa stručnošću i iskustvu dužnosnika Sai organizacije.

Poslije ručka delegati su posjetili Sri Sathya Sai institut za više medicinske znanosti u Prasanthigramu gdje su svi dobili informacije o načinu rada bolnice.

Na prvom sastanku 29. rujna 2013. godine gospodin Nimish Pandya, potpredsjednik Sri Sathya Sai seva organizacije za područje cijele Indije, vodio je dužnosnike u smjeru na koji se način odnositi prema „putu naprijed“. Predložio im je da uspostave sklad na razini centara poticanjem poklonika i poboljšanjem bhajana. Podsjetio je delegate o Bhagavānovom rješenju za bilo koju vrstu problema, a to je čista ljubav. Gospodin Satyajit je kasnije upoznao sudionike o projektu Vidya Vahini koji je blagoslovio Bhagavān. Objasnio je krilaticu Vidya Vahini koja glasi: „Obrazovanje za sve od svih“ i cilj projekta koji je uvođenje vrijednosti u današnje obrazovanje.

Poslije podne su sudionici posjetili Sri Sathya Sai institut za više obrazovanje gdje su se mogli uvjeriti u povijesni razvoj i napredak SSSIHL i istraživanje koje se provodi na Sveučilištu na različitim odjelima.

Tijekom poslijepodnevnog skupa svi su se sudionici pridružili pjevanju bhajana u Sai Kulwant dvorani te iskazali poštovanje pred posljednjim počivalištem Bhagavāna. Uspomena na Bhagavānovu ljubav podijeljena je svakom sudioniku.

58. OBLJETNICA SRI SATHYA SAI OPĆE BOLNICE

Na 58. obljetnicu Sri Sathya Sai opće bolnice u Prasanthi Nilayamu, njezino je osoblje priredilo lijep glazbeni program Bhagavānu „Sai Dhanvantareem Pranamamyaham – pozdravi Saiju, najvećem liječniku Dhanvantari“ dana 3. listopada 2013. godine. Isprepleten pričanjem priča o Bhagavānovoj milosti ispunjenoj ljubavlju i popraćen video snimkama Bhagavānovog daršana i posjeta bolnici, program poklonstvenih pjesama koje je izvelo osoblje, bio je izraz njihove ljubavi i zahvalnosti Bhagavānu Babi koji ih je naučio istančanosti načela služenja s ljubavlju i predanošću. Započevši sa skladbom posvećenom božici Durgi „Sri Jagadeeshwari Durga“, prikladno su i završili dobro poznatom pjesmom „Tu Pyar Ka Sagar Hai – Ti si Ocean Ljubavi“. Nakon toga slijedio je kratki program bhajana tijekom kojega su izvođači dobili poklone, a svima okupljenima dijeljen je prasadam.

DAN OBJAVE AVATARSTVA

Studenti i osoblje Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje pripremili su odličan program u Sai Kulwant dvorani 20. listopada 2013. godine kako bi podsjetili na povijesni događaj 20. listopada 1940. godine kada je mladi Sathya u dobi od 14 godina napustio školu, odrekao se Svoje obitelji i objavio da je On Sathya Sai Baba, reinkarnacija Shirdi Sai Babe koji je došao upaliti svjetiljku ljubavi u srcima ljudi i ponovno izgraditi drevni put istine i ispravnosti za spas čovječanstva. Kroz snažne dijaloge podržane audio i video isječcima iz Bhagavānovih govora i pjesmama, studenti su oslikali život, učenja i božansku veličanstvenost Bhagavāna na radost okupljenih poklonika u Sai Kulwant dvorani. Nakon toga slijedili su bhajani koji su završili bhajanom „Manasa Bhajare Guru Charanam“, prvim bhajanom kojega je otpjevao Bhagavān nakon što je objavio svoje avatarstvo.



NOVOSTI IZ SAI CENTARA

POLJSKA

Godišnji kamp Sai služenja bez granica pokrenut je 2004. godine sa 30 Sai dobrovoljaca i dalje nastavlja pružati liječničke, obrazovne i usluge u zajednici najsiromašnijim među siromašnima u Poljskoj. Usluge koje se pružaju pažljivo su odabrane u skladu s potrebama lokalne zajednice. U srpnju 2013. godine oko 60 Sathya Sai dobrovoljaca iz Nizozemske, Njemačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Litve ponudilo je svoje usluge u okviru ovoga projekta. Skupina liječnika i terapeuta pregledala je više od 450 bolesnika tijekom tjedan dana dok su neki stariji, teško pokretni bolesnici bili pregledani kod kuće.

SJEDINJENE AMERICKE DRŽAVE

20. svibnja 2013. godine razorni tornado najveće snage pogodio je grad Moore u Oklahomi pri čemu je poginulo 24 ljudi (uključujući sedmero djece), uništio gotovo 13 000 domova i znatno pogodio više od 33 000 ljudi. Ubrzo nakon toga, u petak 31. Svibnja, nekoliko drugih tornada pogodilo je Oklahoma City, poginulo je devet ljudi, bilo je nekoliko stotina povrijeđenih te je nastala znatna šteta i velika poplava u području. Sjedinjene Američke Države pogodi godišnje više od 1 200 tornada, ali samo je 60 njih razornih, najveće snage, obilježene klasom EF-5 tornada bilo zabilježeno u SAD od 1950. godine. Druga je oluja prevrtala automobile, uništavala domove i donijela snažnu kišu i tuču, a razina vode u Oklahoma Cityju bila je viša od metra.

Svi Sathya Sai centri u Južnoj-središnjoj regiji SAD odmah su krenuli u akciju te osigurali hranu i osnovne potrepštine za potrebite i otputovali u ugrožena područja kako bi pružili pomoć i utjehu žrtvama tornada. Skupine Sathya Sai dobrovoljaca sudjelovale su u pomoći u Oklahoma Cityju pomažući u prihvaćanju, organizaciji i podjeli materijala namijenjenih pomoći, pomagali su u poslovima raščišćavanja te su žrtvama nepogode pomagali i na druge načine. Sathya Sai međunarodna organizacija SAD-a koordinirala je pomoć koja je stizala iz drugih dijelova zemlje, a Sathya Sai poklonici su nastavljali obavljati poslove na raščišćavanju i obnovi. Trenutačno Sathya Sai međunarodna organizacija surađuje sa zajednicom od oko 80 domova i 320 ljudi kojima su potrebna sredstva za obnovu njihovih domova. Sathya Sai međunarodna organizacija pomaže u obnovi domova, stvara sustav trajnog pročišćavanja vode i osigurava bolji sustav opskrbe električnom energijom u toj zajednici.

KENIJA

Sathya Sai škola u Kisaju, okrug Kajiado, Nairobi otvorena je 2001. godine uz Svamijeve blagoslove. Ona pruža besplatno obrazovanje za siromašnu i napuštenu djecu. Trenutačno 125 dječaka boravi u tom internatu koji je nedavno dovršio obnovu velikog, ultra modernog auditorija namijenjenih različitim svrhama. Pored toga, škola je izgradila sedam betonskih spremnika za prikupljanje kišnice, svaki je kapaciteta 10 000 litara.

KANADA

Prvu akciju Hodanjem do vrijednosti pokrenula je Sathya Sai škola u Kanadi 2003. godine kako bi potakla sudionike da odluče primjenjivati ljudske vrijednosti tijekom sljedeće godine te da javnosti prošire svjesnost o ljudskim vrijednostima javnosti. Akcija se do sada proširila na 10 gradova širom Kanade i na četiri kontinenta širom svijeta te uključuje gotovo 40 gradova. Prekrasno predstavljanje jedinstva prikazano je na 11. godišnjem projektu Hodanjem do vrijednosti koji se održao tijekom svibnja i lipnja 2013. godine u Kanadskim gradovima Cornwall, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Saskatoon, Edmonton, Yellowknife i Vancouver. Na mjestima održavanja akcije bili su vidljivo istaknuti natpisi i znakovi ljudskih vrijednosti. U Torontu je pozornica, ukrašena šarenim zastavicama zemalja širom svijeta, predstavljala jedinstvo različitih kultura, vjera i ideologija. Nekoliko tisuća ljudi sudjelovalo je u događanju koje se održavalo ispred gradske vijećnice. Članovi različitih vjerskih skupina sudjelovali su u događanju. Katolički je svećenik iskazao poštovanje Sathya Sai Babi, Isusu, Buddhi, Muhamedu i drugim prorocima i zahvalio svima što su donijeli radost i sreću u grad Toronto. Gospodin Jim Karygiannis, član Parlamenta, predao je Certifikat koji je izdala Vlada Kanade kojim se pohvaljuje Vijeće roditelja Sathya Sai škole što je bilo pokrovitelj akcije Hodanjem do vrijednosti u Torontu.

Povorke u Edmontonu, Vancouveru i Torontu obilježili su pokretni leteći natpisi koji su bili lijepo ukrašeni nazivima pet ljudskih vrijednosti (istina, ispravnost, ljubav, mir i nenasilnost) koji su bili vidljivo istaknuti. Hodanje u Edmontonu organizirano je u McIntire parku koji predstavlja lokalno središte događanja u gradu. U Winnipegu su sudionici hodali ispred Manitoba Legislative Building i uzduž prekrasne rijeke Assiniboine. U Yellowknifeu su se Sathya Sai poklonici pridružili paradi povodom Dana Kanade, noseći natpise s ljudskim vrijednostima i Bhagavānovim izrekama. Akciju Hodanjem do vrijednosti u Saskatoonu svečano je otvorio gradski vijećnik gospodin Randy Donaur koji je govorio o važnosti primjene ljudskih vrijednosti u svakodnevnom životu.

ŠVEDSKA

Oko 45 Sathya Sai poklonika iz Švedske, Norveške, Danske, Nizozemske i Njemačke sudjelovalo je u Satsangu sjeverne Europe u Ödeshögu u Švedskoj u proljeće 2013. godine kako bi raspravljali o ljubavi i vodstvu. Gospođa Petra von Kalinowski, predsjednica Zone 7 Sathya Sai međunarodne organizacije govorila je o Svamijevoj poruci o duhovnoj preobrazbi kroz služenje, dajući naglasak na važnost razvoja karaktera i tmskog duha. Gospođa Marianne Meyer, članica Prasanthi vijeća, govorila je o putu do duhovne izvrsnosti uz uzbudljive priče koje su približile ono o čemu je govorila. Gospodin Jan Floris iz Nizozemske govorio je o ljubavi i vodstvu te je dao primjere i iskustva iz vlastitog rada. U subotu navečer održan je program „Služenje kao zahvalnost Bogu, majci zemlji i pet elemenata“ na pozornici koja se nalazi na otvorenom. Pjevane su poklonstvene pjesme na različitim europskim jezicima kako bi se izrazila zahvalnost, a kasnije su se poklonici okupili unutra kako bi podijelili svoja osobna iskustva i uzajamno djelovanje sa Svamijem.

NJEMAČKA

Oko 60 Sathya Sai poklonika iz Njemačke sudjelovalo je na Sathya Sai kulturnom ljetnom festivalu u srpnju 2013. godine, petodnevnom događanju koje je održano u gradu Bad Neuenahr, u blizini nekadašnjeg glavnoga grada Bonna. Slijedeći tradiciju koja je pokrenuta prethodnih godina kako bi se povezala duhovnost s kulturom, događanje se usredotočilo na „Svakodnevnu kulturu i njezine duhovne aspekte.“ Festival je započeo 22. srpnja 2013. godine kada se obilježavao blagdan Guru Purnime. Program je preispitao povezanost čovjeka s prirodom, životinjama, drugim ljudima i Bogom kroz cijeli niz predavanja, radionica, izleta i kulturnih programa koji su se održavali navečer. Nekoliko predavanja bilo je posvećeno „Umjetnosti komunikacije“ i kako se ona promijenila tijekom desetljeća, primjeni Svamijevih učenja i posljedicama korištenja mobilnih telefona u današnje vrijeme.

- Sathya Sai međunarodna organizacija

INDIJA

Gujarat: Sri Sathya Sai seva organizacija iz Gujarata organizirala je Bheema Ratha Santhi program u klimatiziranoj dvorani u Ahmedabadu od 31. kolovoza do 1. rujna 2013. godine. Program je bio namijenjen bračnim parovima koji su bili stari 75 godina i više. Sveukupno su u programu sudjelovala 32 bračna para iz cijelog Gujarata. Sve što je bilo potrebno za obred, odjeća, Mangala sutre i slično poklonila je Sai organizacija iz Ahmedabada. Obred je započeo nakon

povorke u kojoj su sudjelovali bračni parovi i članovi njihovih obitelji te članovi Sai centra zajedno s orkestrom. Povorka je uz pjevanje bhajana stigla u dvoranu 1. rujna 2013. godine. Svim su parovima i tijekom izvođenja obreda pomagali mladi dobrovoljci. Parovi su sjedili na stolicama koji su im kasnije bili poklonjeni tako da su ih mogli ponijeti kući. Obred je vodilo pet svećenika.

Članovi obitelji parova bili su pozvani da prisustvuju obredu. Okupilo se oko 600 ljudi. Obred je završio izvođenjem aratija svih parova nakon čega je slijedio ukusan ručak.

Maharashtra i Goa: Članovi Mulund Vikhroli samithi Sri Sathya Sai seva organizacije iz Mumbaija obavili su popravke na svim mrežama i krevetima u Sarvodya Dharmashali u Ghatkoparu. Ljudi koji boluju od raka i koji dolaze izvana kako bi prošli liječenje u Mumbaiju, odsjedaju u Dharmashali gdje iznajmljuju smještaj. Članovi Sai centra ovdje redovito provode narayana sevu i uvjerali su se u loše stanje kreveta koje su napale uši. Kada je namjera da se obnove kreveti bila objelodanjena u centru, mnogi su ljudi priskočili u pomoć. Osigurali su oko 50 novih mreža i kreveta za one koji borave u Dharmashali.

Punjab: Sri Sathya Sai balvikasi iz Batale predstavili su program „Postoji Bog – moj voljeni Bog – moji roditelji“, u nedjelju 12. svibnja 2013. godine. Započevši svoj program pjevanjem Veda, polaznici balvikas programa izveli su žrtveni obred za svoje roditelje, oživljavajući bogatu tradiciju indijske kulture koju je Bhagavān promicao u Svojim učenjima. U ovom željeznom dobu (kali yuga) postalo je još važnije da sva djeca poštuju i vole svoje roditelje i žive s njima u miru i skladu.



Dolazak Sai avatara

Sai je došao kako bi ostvario vrhunski zadatak ujedinjenja cjelokupnog čovječanstva u jednu obitelj vežući ih bratstvom, potvrdio i osvjetlio atmičku stvarnost svakog bića kako bi otkrilo Boga, koji je temelj na kojemu leži cijeli kozmos i upućivanju svih da prepoznaju zajedničko božansko nasljeđe koje veže čovjeka uz čovjeka, kako bi se čovjek oslobodio životinjskih osobina i uzdigao do božanskosti koja je njegov cilj.

- *Baba*



