

SANATHANA SARATHI - TRAVANJ 2013. GODINE

BHAGAVĀNOV GOVOR ODRŽAN 30. SRPNJA 1996. GODINE

SVI SU UTJELOVLJENJA NAJVIŠEG SEBSTVA – BRAHMAN

*Zvijezde su Brahman, sunce je Brahman,
Mjesec je Brahman, voda je Brahman,
Nebo je Brahman, raj – Vaikuntha je Brahman,
Majka je Brahman, otac je Brahman,
Sve bogatstvo je Brahman, ljubav je Brahman,
Živa bića su Brahman, duša pojedinca je Brahman,
Stvoritelj je Brahman, zaštitnik je Brahman,
Razaratelj je Brahman, kućanica je Brahman,
Djelovanje – karma je Brahman, fizičko tijelo – kāya je Brahman,
Priroda – prakrti je Brahman, životni dah – prāna je Brahman,
Sve je Brahman, ovaj skup ljudi je Brahman,
Sai , koji objavljuje tu istinu, isto tako je Brahman.*

1

Teluški stihovi

*Stablo, koje je izraslo iz zemlje, po svojoj je prirodi istovjetno toj zemlji.
Isto tako, stvorenje rođeno od Brahmana, ne može se razlikovati od Brahmana.
No, golom oku ono se čini različitim.
To je tajna ovoga svijeta.*

Teluški stihovi

UVIJEK NJEGUJTE BOŽANSKE OSJEĆAJE

Utjelovljenja Brahmana!

Kada se sjemenka posije u zemlju, ona će izniknuti u mladicu i s vremenom će izrasti u veliko stablo. Na tom će nam stablu grane, grančice, cvjetovi, listovi i plodovi izgledati kao da se međusobno razlikuju. Štoviše, svako od njih ima posebnu svrhu. No, sve su to različiti oblici zemlje iz koje su potekli. Grane, grančice, listovi, cvjetovi i plodovi u svojoj su osnovi različiti oblici jedne te iste zemlje.

Sve predstavlja manifestaciju najvišeg Sebstva – *Brahman*

Kada u sumrak iz daljine ugleda konopac, čovjeku se učini da je zmija i od straha počne vikati. Uskoro stiže druga osoba i uvjerava ga da se ne radi o zmiji već o konopcu. U trenutku kada sazna istinu da se radi o konopcu, a ne o zmiji, njegov strah nestaje. Konopac je bio prije no što ga je ugledao, konopac je bio kada ga je pogreškom smatrao zmijom i ostao je samo konopac kada je, na kraju, saznao istinu. Konopac simbolizira najviše Sebstvo – *Brahman* kojega, u svojoj zabludi, čovjek pogreškom poistovjećuje s prirodom. On spoznaje istinu kada osoba koja vlada istinskim znanjem – *jñānin* dolazi i govori mu da to nije priroda već manifestacija samoga *Brahmana*. Sve što opažamo u vidljivom svijetu nije ništa drugo već *Brahman*. Ljudi u svojem neznanju misle: „Gdje je *Brahman*, a gdje smo mi? Mi smo obični smrtnici, dok je *Brahman* svemoguć, sveprisutan i sveznajuć.“ Pogrešno je tako govoriti. I vi ste uistinu sveprisutni, svemoguć i sveznajuć *Brahman*. No, uslijed svjetovnog izgleda koji je stvorio privid, vi mislite da ste obični smrtnici. Vi težite tomu da vidite Boga misleći da se On od vas razlikuje. Sve što vidite oko sebe, sve što doživljavate je *Brahman*. No, ipak, vi još uvijek želite vidjeti *Brahmana*. Nerazuman je onaj tko vidi, a ipak ne prepoznaje stvarnost. Kako je to veliki privid! No, nitko ne vjeruje lako u tu istinu.

Na oceanu se stvaraju beskrajni valovi. Kretanjem valova stvara se morska pjena. Kada vi to promatrate, čini vam se da se ocean, valovi i morska pjena međusobno razlikuju. U stvarnosti je to troje jedno te isto. I ocean, kao i valovi, ima ista obilježja hladnoće i vlažnosti. Kao što postoji bliska i nerazdvojna veza između oceana i valova, ista vrsta povezanosti postoji između pojedinačnih duša – *jīvas* i *Brahmana*. Iz beskrajnog i neizmjernog oceana bitka – svijesti – blaženstva – *sat-cit-ānanda* izranjaju bezbrojna živa bića poput valova. Dok je *Brahman* utjelovljenje istine, mudrosti i vječnosti – *satyam jñānam anantam*, čovjek je utjelovljenje bitka – svijesti – blaženstva – *sat-cit-ānanda*.

Onaj tko poznaje *Brahmana* postaje *Brahman*

Utjelovljenja božanskog ātmana!

Boja stakala na naočalima koje nosite određuje boju u kojoj ćete vidjeti sve naokolo. Isto tako, kada svoj pogled ispunite ljubavlju, sve što je stvoreno izgledat će vam božansko. Kakvi su osjećaji, takvi će biti i ishodi, postajete ono što mislite – *yad bhāvati tad bhavati*. U svijetu koji vidite pronalazite različitosti, no u stvarnosti razlike ne postoje. Zato biste trebali učiniti napor i spoznati to božansko načelo jedinstva. I *Brahman* i privid – *māyā* svojstveni su svakom pojedincu. *Pārvatī* i *Parameśvara* ne razlikuju se jedno od drugoga. *Pārvatī* simbolizira povjerenje – *śraddhā*, a *Īśvara* vjeru, sve postojeće – *viśva*.

Svaki je čovjek obdaren povjerenjem i vjerom. Isto su tako privid – *māyā* i *Brahman* prisutni u svakom pojedincu. Na taj je način svaki čovjek utjelovljenje božanskog para u jednom tijelu – *ardhanariśvara*, sastavljen od dijelova Božanske energije – *śakti* i Dobrote – *śiva*. Trebali biste preispitati što je *Brahman*, a što je privid – *māyā*. Čovjek je kombinacija bitka – svijesti – blaženstva – *sat-cit-ānanda*, imena i oblika. Bitak – svijest – blaženstvo – *sat-cit-ānanda* određuju *Brahmana*, dok ime i oblik određuju privid – *māyā*. To ime i oblik vidljivi su golim okom, što predstavlja uzrok prividu.

Voda oceana stvara valove zbog djelovanja vjetra. Bez pomoći vjetra ne bi bilo valova. Isto kao što se na oceanu stvaraju valovi zbog djelovanja vjetra, valovi pojedinca nastaju u oceanu bitka – svijesti – blaženstva – *sat-cit-ānanda* pod utjecajem djelovanja privida – *māyā*. Vjetar je privid, pojedinci su valovi, a ocean je bitak – svijest – blaženstvo – *sat-cit-ānanda*. Stoga, čovjek koji je potekao iz bitka – svijesti – blaženstva – *sat-cit-ānanda*, isto je tako i utjelovljenje bitka – svijesti – blaženstva. Kada prepoznate tu istinu, vi postajete božanski, kao što je navedeno u vedskoj objavi: „Onaj tko poznaje *Brahmana* i sâm postaje *Brahman* – *brahmavid brahmaiva bhāvati*. Danas, vi ste poneseni različitostima imena i oblika. Razmišljate o različitosti i doživljavate različitost. Načelo bitka – svijesti – blaženstva povezano je s prividom. Međutim, taj privid postupno nestaje. Ista snaga koja razdvaja valove od oceana, ponovno će ih sjediniti u ocean. Sve što nastaje iz oceana s oceanom će se i sjediniti. Samo ime i oblik imaju rođenje i smrt, no *Brahman* ne poznaje ni rođenje niti smrt. To je razlog zbog kojega *Brahman* predstavlja beskrajnost. On nema kraja. U svemu što vidite prisutan je *Brahman*. Ne postoji ništa u ovom svijetu što ne bi bilo *Brahman*. Cijeli svemir je *Brahman*. Zbog ograničenja vašeg intelekta i razumijevanja vi niste u stanju razumjeti ovo vječno i beskrajno načelo. Isto tako kao što od konopca stvarate zmiju, na isti način stvarate različitost među bićima u jedinstvu *Brahmana* i na taj se način podvrgavate patnji.

Svi ste vi utjelovljenja *Brahmana*. Ne biste se trebali omalovažavati govoreći da ste samo ljudsko biće temeljeno na razlikama koje čine ime i oblik. Vidjeti različitost u jedinstvu znak je neznanja. Ne biti u stanju razumjeti istinu također je neznanje. Znanje leži u spoznaji istine. Znanje i neznanje nisu istodobno prisutni u knjigama. Sve je u ovom svijetu prožeto znanjem – *sarvam jñānamāyām*. Svaki pojedinac, svako društvo obdareno je znanjem. To znanje predstavlja sâm oblik Boga. To je istina. To je razlog zašto se kaže: „*Brahman* je utjelovljenje istine, mudrosti i vječnosti – *satyam jñānam anantam brahman*.“

Privid - *māyā* ne lovi vas, vi lovite privid

Zrak se nalazi svuda, no vi ga ne možete vidjeti svojim očima ili uhvatiti svojom rukom. Međutim, ne možete poreći njegovo postojanje samo zato što ga ne možete vidjeti ili držati. Bez zraka ne bismo mogli preživjeti. Taj se zrak

može usporediti s prividom – *māyā*. Vi mislite da je privid štetan za vas, no u stvarnosti privid nikoga ne povređuje. Ljudi upućuju kritike prividu govoreći da ih drži čvrsto u svojim šapama i muči ih. No, kako može privid uhvatiti bilo koga? On nema ni ruke ni noge. Vi imate ruke i noge. Zato ste vi ti koji ste uhvatili privid, a nije privid uhvatio vas. Umjesto da lovite privid, trebali biste loviti *Brahmana*. Vjetar privida je taj koji stvara valove različitih bića u oceanu *Brahmana*. U stvari, privid – *māyā* odgovoran je za sve što je stvoreno.

Čovjek je rođen i odrastao u prividu, ali toliko je nerazuman da ne razumije što je to privid. Život je privid, svjetovne vezanosti su privid, obitelj je privid pa čak i smrt predstavlja privid. Znajući u potpunosti da je život ispunjen prividom, čovjek ipak biva uhvaćen u privid. Kako je to neobično!

Teluški stihovi

Čovjekovo neznanje temeljni je razlog što biva uhvaćen u privid. Koji je temeljni uzrok toga neznanja? Temeljni uzrok neznanja su djelovanja provedena s vezanošću. Iz toga djelovanja – *karma* čovjek ostvaruje rođenje – *janma*, a rođenje pobuđuje stvaranje zablude – *bhrama*, koje će postupno dovesti do neznanja. Djelovanje – *karma* predstavlja temelj svega. Kakvo je vaše djelovanje, takve će biti i njegove posljedice.

*O, čovječe, je li moguće pobjeći
posljedicama djelovanja?
Možete proučavati svete spise i štovati obiteljska božanstva,
možete otići u šumu i provoditi strogu pokoru,
ali nije moguće pobjeći od posljedica vaših djela.
Dobit ćete samo onoliko koliko vaš čamac može ponijeti,
bez obzira na to uronili ga u malo jezero ili u duboki ocean.*

Teluški stihovi

Dobro ili zlo ovisi o načinu vašega mišljenja. Vi ste uvijek ispunjeni vanjskim i svjetovnim mislima i osjećajima. Od trenutka kada ujutro ustanete iz kreveta, vi sve svoje vrijeme provodite u svjetovnim aktivnostima. Pogrešno je misliti da je za ljudsko biće prirodno da vodi takav život. Trebali biste odbaciti svjetovnost – *pravrtti* i krenuti na put duhovnosti – *nivrtti*. Vi provodite različite vrste duhovnih vježbi da biste dosegli *Brahmana*. U stvari, *Brahmana* nije moguće doseći takvim vježbama. Samo kroz preispitivanje možete razumjeti načelo *Brahmana*. Upotrijebite svoj osjećaj za razlučivanje i preispitajte. Čak i preispitivanje nije prikladan izraz u ovom smislu. Vi se možete raspitivati o nečemu što se ne nalazi pored vas. Zašto biste se trebali raspitivati o nečemu što je posvuda? *Brahman* je prisutan u vama, s vama i oko vas. Zašto biste se o

tomu trebali preispitivat? To je znak neznanja. Sve duhovne vježbe provode se samo za mentalno zadovoljstvo.

Um je poput cvijeta lotosa. Velika tamna buba *madhukara* slijeće na cvijet lotosa, ulazi u njega i pije nektar. Kako se održava cvijet lotosa? Održava se samo uz pomoć *madhukare*. Kako ćete to razumjeti? Razdvojite riječ „*madhukara*“ na dva dijela, na „*madhu*“ i „*kara*“. „*Madhu*“ znači voda, a „*kara*“ zrake sunca. Sunčeve zrake odozgo, a voda odozdo osiguravaju ono što je potrebno za život cvijeta lotosa. Isto kao što pčela - *bhramara* (*madhukara*) ulazi u cvijet lotosa, tako i zabluda – *bhrama* ulazi u lotos uma. Ova zabluda potiče želju. Želja je uzrok vaše radosti i tuge. Nemojte poticati težnje vašeg uma. Kada slijedite hirovitosti svojeg uma, bit ćete žrtva privida – *māyā*.

*Onaj tko slijedi hirovitosti uma, postat će gori od životinje i uništiti sebe.
Kada slijedite ono što vam govori intelekt, postajete Bog na Zemlji.*

Teluški stihovi

Zato, nemojte slijediti um, slijedite intelekt. Um predstavlja splet pozitivnih i negativnih misli. On nema nikakvog oblika. (Bhagavān je pokazao svoj rupčić.) Što je ovo? To je komad tkanine. To nije komad tkanine već niz niti isprepletenih međusobno. To isto tako nije niz niti već pamuk. Kada to preispitujete primjenjujući postupak negacije, spoznat ćete da želje nisu ništa drugo nego privid.

Trebali biste razumjeti ovo suptilno načelo. Vi govorite: „Moje tijelo, moj um – *na deha na manas*.“ Što to znači? Ovdje „*na*“ znači ne. Iz toga proizlazi da *na deha na manas* znači ja nisam tijelo. Ja nisam um. Isto tako, ako duboko uronite u preispitivanje, spoznat ćete da ja nisam intelekt – *buddhi*, ja nisam osjetila – *indrya*, ja nisam ništa od toga. Tko sam onda ja? Ja sam ja.

Postoje četiri velike vedske izreke – *mahāvākya* u četiri Vede: „Brahman je najuzvišenija mudrost – *prajñānam brahmā*“, „Ja sam Brahman – *aham brahmāsmi*“, „To si ti – *tat tvam asi*“ i „Ovo istinsko Sebstvo - *ātman* je Brahman - *ayam ātma brahmā*“. Iako ove vedske izreke prenose najveću istinu, one govore o dvojnosti. U stvari, cjelokupne Vede izražavaju samo dvojnost. Gdje je onda moguće pronaći nedvojnost – *advaita*? Svrha je Veda da pouče čovjeka što bi trebao doseći u ovom svijetu, kako može ostvariti sreću, koji je put koji bi trebao slijediti, kako bi se trebao ponašati kada kao mladi čovjek živi u celibatu i posvećuje se proučavanju svetih tekstova – *brahmacarya*, obiteljski čovjek – *grhastha*, pustinjač u šumskoj osami – *vānaprastha* i čovjek koji se odrekao svjetovnoga života – *sannyāsin*. To je sve čemu Vede uče. Stoga, Vede govore samo o dvojnosti. No, Vedanta, bît Veda sadržan u Upanišadama, uči o nedvojnosti. Upanišade čine Vedantu. Upanišade ne podupiru tvrdnju „Ja sam Brahman – *aham brahmāsmi*“ kao krajnju istinu zato što ona govori o dva entiteta, odnosno: ja i Brahman. Kada postoje dva entiteta, to postaje dvojnost, a

ne nedvojnost. Bog je sveprožimajuć, ali čovjek, uslijed svojega neznanja, nije u stanju spoznati tu istinu i postaje žrtvom mnogih vrsta patnje.

Samo je Bog istinski učitelj – guru

Kažete da je danas *gurupūrnimā*. No, u stvarnosti, to nije ispravan naziv ove svete proslave. Neki lažni učitelji – *guru*, da bi dobili neko priznanje od svojih učenika, vjerojatno su ovoj svečanosti dali naziv *Guru Pūrnimā*. Pravi naziv ove svečanosti je *Vyāsa Pūrnimā* zato jer je to rođendan mudraca Vyāse. Na ovaj je dan on složio Vede u četiri dijela i dao im nazive: Rg Veda, Sāma Veda, Yajur Veda i Atharva Veda. On je isto tako i autor osamnaest svetih hinduističkih tekstova u stihovima, koji sadrže legende o bogovima i junacima – *purāna*. Međutim, tijekom vremena, naziv *Vyāsa Pūrnimā* promijenjen je u *Guru Pūrnimā*. Mudrac Vyāsa vladao je velikim znanjem. Obično ljudsko biće ne može, u okviru svojega života, proučiti beskrajne Vede. Zato je on odvojio stihove – *rg* od Veda i nazvao ih *Rg Veda*. Stihovi – *rg* svete su formule – *mantra*, koje štite čovjeka kada ih izgovara uporno i s predanošću. To znači promišljanje o onomu što se čuje i provođenje toga u djelo. On je odvojio sve obredne prozne izreke – *yajus* koje su korisne za izvođenje vedskih žrtvenih obreda – *yajña* i prinošenja žrtve – *yāga* i nazvao ih *Yajur Veda*. On je objedinio sve što je slično – *sama* iz Veda i nazvao to *Sama Veda* jer je to ono što se odnosi na glazbu i literaturu. Na kraju, objedinio je sve svete formule – *mantra* koje se odnose na zaštitu i zdravlje i nazvao to *Atharva Veda*. Budući da je učinio veliku dobrobit za čovječanstvo rasporedivši Vede na takav način, on se smatra duhovnim učiteljem – *guru*. Na koledžima ćete naići na velik broj učitelja od kojih svaki predaje određeni predmet kao što su kemija, matematika, biologija i slično. Isto tako, na području duhovnosti, onaj tko prenosi duhovna učenja, smatra se duhovnim učiteljem – *guru*. Koje je unutarne značenje pojma „guru“? Onaj tko raspršuje tamu neznanja je *guru*. Ne samo to, pojam „guru“ ima još jedno značenje. Onaj koji je bez obilježja i bez lika, istinski je guru. Samo je Brahman taj koji je izvan područja obilježja i lika. Zato je on jedini istinski *guru*. Avatari nikomu ne daju duhovnu pouku – *mantropadeśa* i nikoga ne iniciraju u mantru. Gdje je potreba za poučavanjem – *upadeśa* mantri ako ste utemeljeni u Sebstvu – *svadeśa*? Vi sami ste Brahman. Gdje je potreba da vi imate posebnu duhovnu pouku – *mantropadeśa*? Samo oni koji ne spoznaju tu istinu, daju duhovnu pouku – *mantropadeśa*. Takvi gurui u zamjenu dobivaju duhovnu pouku od svojih vlastitih učitelja. U stvari, istinski *guru* je onaj koji nema nikakvog drugog gurua. Samo je Bog istinski *guru*.

Gurur Brahmā Gurur Viśnur
Gurur Devo Maheśvarah
Gurur Sākṣāt Param Brahma
Tasmai Śri Gurave Namah

Guru je Brahmā, guru je Višnu, guru je Gospod Šiva. Guru je uistinu najuzvišeniji brahman - *parabrahman*. Klanjam se tom presvetom guruu.

U današnje vrijeme ljude se uči da je guru Brahma, da je guru Višnu, da je guru Šiva. Ne, ne. Ti današnji gurui nisu Brahma, Višnu i Mahešvara. Tko je onda guru? Sâṁ Brahma je guru, sâṁ Višnu je guru i sâṁ Šiva je guru. Brahma, Višnu i Mahešvara predstavljaju tri obilježja, odnosno obilježje strasti – *rajas*, obilježje smirenosti – *sattva* i obilježje lijenosti – *tamas*. U stvari, cijeli je svijet sastavljen od triju promjenjivih svojstava prirode – *guna*. Svako ljudsko biće obdareno je s ta tri obilježja. Brahma, Višnu i Mahešvara prisutni su u svačijem srcu u obliku ta tri promjenjiva svojstva prirode. Do sada Brahmū, Višnua i Mahešvaru nitko nije uspio vidjeti svojim fizičkim očima. Tko je vaš guru? Vi ste sami vaš guru. Vaš je um vaš guru. U trenutku kada spoznate tu istinu, neće biti potrebe da imate bilo kojega drugoga guruu. Odbacujući tako lagani put, ljudi trate svoj život slijedeći krive putove uslijed svojega nerazumijevanja i sumnji. Takozvani gurui današnjice daju mantru svojim učenicima i traže od njih da štuju guruu. Ne bih želio nikoga kritizirati, ali istina vam treba biti razotkrivena. Oni šapnu mantru u uho učenika, a nakon toga ispruže ruku da bi dobili novac kao ponudu guruu – *guru dakṣinā*. To nije ponašanje prikladno za guruu.

Što je ponuda guruu – *guru dakṣinā*? Istinska ponuda guruu je znati da ste vi sami guru. Vi ste guru, vi ste Brahma, vi ste božanska moć, sve je u vama. To je razlog zašto vam s vremena na vrijeme govorim o značenju svete vedske molitve kojom se traži samoprosvjetljenje - *gāyatrī mantr*e. *Om, Bhūr Bhuvah Suvah*...Ljudi misle da to troje određuje tri različita svijeta, odnosno zemaljski, materijalni svijet – *bhūrloka*, svemir (*antarikṣa*) - *bhūvarloka* i nebeski (*svarga*) svijet – *suvarloka*. Razlog za takvo pogrešno mišljenje danas je u tomu što ne postoje veliki znalci koji bi bili u stanju raspršiti sumnje ljudi dajući im pravo značenje. *Bhu* se odnosi na *bhūrloka*, materijalni svijet. To predstavlja materijalizaciju. *Bhuvah* je životna snaga koja čini da materijalni svijet vibrira. Zato ona predstavlja vibraciju. *Suvah* predstavlja znanje koje je navedeno u vedskoj objavi „Najuzvišenija mudrost je Bog – *prajñānam brahmā*“. To se naziva radijacija. Materijalizacija, vibracija i radijacija, sve je to troje u nama. To nije prisutno negdje drugdje, u nekom drugom svijetu.

Slijedite me

Nije potrebno činiti ništa drugo ako provodite dobra djela i činite dobro drugima. Kakav bi trebao biti vaš pristup kada pomažete drugima? Trebali biste imati osjećaj da je onaj tko pomaže Brahman, a onaj kojemu se pomaže isto tako je Brahman. To je razlog zašto u Indiji – *bhārata* ljudi koriste izraz *daridra nārāyana sevā* dok hrane siromašne ljude. Gospod Nārāyana ima dva oblika,

jedan je Daridra Nārāyana – siromašan, a drugi je Lakṣmī Nārāyana – bogat. Lakṣmī Nārāyana ne oskudijeva u bogatstvu. Ima puno ljudi koji mu služe. No, Daridra Nārāyana nema ni bogatstvo, niti ljude koji bi mu pomagali. Vi biste trebali pomagati tim ljudima i dopustiti im da i oni postanu Lakṣmī Nārāyana. To je razlog zašto uvijek ponavljam „Pomogni uvijek, ne povrijedi nikada“, što predstavlja suštinu osamnaest purāna. Pomažite svakomu. Pomaganje drugima dovodi do toga da pomažete sebi. Sve što činite drugima, vratit će se vama, mnogostruko. To je razlog zašto Vede objavljuju: „Koga god pozdravili, pozdrav stiže do Boga – *sarva jīva namaskāra keśava prātigachchati*“. Koje je unutarne značenje ove objave? Unutarne značenje je da su svi Brahman. Onaj tko šalje pozdrave je Brahman i onaj tko ih prima isto je tako Brahman.

Utjelovljenja ljubavi!

Nakon što ste dugo vremena išli krivim putem, vaš se život pretvorio u košmar zbog mnogih sumnji i nevjerica. Vi niste u stanju prosuditi što je ispravno, a što je pogrešno. Razlog je taj što vi mislite da ste odvojeni pojedinac – *vyaṣṭi*. No, u stvarnosti, vi niste pojedinac – *vyaṣṭi*, već ste dio društva – *samaṣṭi*. Međutim, društvo – *samaṣṭi* je dio svega stvorenoga – *srṣṭi*, što nije ništa drugo već manifestacija Stvoritelja – *parameṣṭi*. Na taj ste način vi sami Stvoritelj. Zato su svi utjelovljenja Boga. Nitko nije ni veći niti manji od drugoga. Možete pomisliti kako ćete steći moći kojima raspolaže Svami. Slijedite me. Sigurno ćete biti obdareni takvim božanskim moćima. U stvari, sve su te moći već prisutne u vama. Ali vi toga niste svjesni. Svi vi želite blaženstvo. Ako slijedite mene, uvijek ćete biti u stanju blaženstva. U stvari, blaženstvo je u vama, s vama, oko vas, iznad vas i ispod vas. Vi ste utjelovljenja blaženstva. Zašto biste tražili blaženstvo negdje vani kada je ono već prisutno u vama? Vi živite u zabludi misleći da vam sreću mogu donijeti svjetovne stvari. U ovom svijetu nema sreće. Sve je u vama. Sve je odraz vašeg unutarnjeg bića. Vi ste utjelovljenje Brahmana. Smatrajte sebe Brahmanom. Uvijek živite tako da ste stalno svjesni: „Ja sam Brahman, ja sam Brahman.“ Kada razvijete tu svijest, vi ćete postati Brahman.

Kada usmjerite fotoaparat prema meni i pritisnete okidač, na filmu u fotoaparatu dobit ćete moju fotografiju. Vaše je tijelo fotoaparat, vaš um je objektiv s lećom, vaši osjećaji su film, a vaš intelekt – *buddhi* je okidač. Kada usmjerite objektiv svojega uma prema Bogu uz potpuno usredotočenje i pritisnete okidač intelekta – *buddhi*, Bog će se manifestirati u vama. Tada će vaš uvid postati božanski uvid i vi ćete postati božansko biće. Svami vam uvijek savjetuje: „Dragi moji, učinite ovo, nemojte činiti ono“. Zašto? To nije zbog mene, to je samo zato da bih vas učinio božanskim. To je samo zato da bih vas poučio putu Brahmana i da bih vaš život učinio uzornim i božanskim. Svatko bi trebao postati uzorna osoba. Isto tako kao što je Bog vječni svjedok, vi biste trebali postati to isto. Nikomu nije moguće razumjeti božansku tajnu koja je

sakrivena iza vela privida – *māyā*. Vi vidite samo posljedicu, ali uzrok je sakriven vašem pogledu. Da biste razumjeli povezanost između uzroka i posljedice, trebali biste slijediti put predanosti. Posvetite svoj život razvijajući predanost.

Utjelovljenja ljubavi!

Kako će sretan biti čovjek ako je svijet čist, svet i ispunjen božanskim osjećajima? Prema nikomu nećete izražavati mržnju. Spoznat ćete da kritiziranje drugih dovodi do kritiziranja Boga. Koga god kritizirali, kritika stiže do Boga. Smatrajte Boga svojim jedinim guruom. Ustvari, On je guru svih gurua – *gurur guruh*. Zašto biste brinuli o bilo čemu kada imate tako dobrog gurua?

Kada se drvo koje ispunjava želje – kalpavrkša nalazi pred vama, zašto težite za beznačajnim stvarima?

Kada je krava koja ispunjava želje – kāmadhenu uz vas, čemu potreba da se kupi krava?

Teluški stihovi

Kada su drvo želja i krava koja ispunjava želje pored vas, zašto biste trebali pružati ruke pred drugima i tražiti njihovu pomoć? Svi su djeca Božja. Svi su vidovi Boga. Svi su utjelovljenja Boga. Gospod Krišna objavio je istu istinu u Gīti: „Svako biće je dio mojega vječnoga Sebstva – *mamaivamšo jīvaloke jīva bhūtah*.“

Ne postoji ništa u ovom svijetu što nije Brahman. To je razlog zbog kojega Bhagavadgītā objavljuje: „Njegove ruke i stopala su posvuda – *sarvatah panipadam*.“ Znanstvenici govore kako je sve sačinjeno od atoma, nema nijednoga mjesta gdje ne bi bilo atoma. Vedanta objavljuje istu istinu kada kaže: „Brahman je suptilniji od najsuptilnijega, veći od najvećega – *anor anīyan, mahato mahīyān*.“ Kao što su atomi posvuda, isto tako je i Brahman sveprožimajući.

Utjelovljenja ljubavi!

Nema potrebe misliti ni o čemu drugomu. Uvijek imajte božanske osjećaje. Nema ničega većeg od toga. Imat ćete sve kada imate božanske osjećaje i na kraju ćete steći božanskost. Sva imena i svi likovi pripadaju istom Bogu. Jedan Bog ima mnoga imena. Postoje mnogi slatkiši kao što su Mysore Pak, Gulab Jamun, Burfi i drugi, no isti je šećer prisutan u svima njima i osigurava im slatkoću. Ljudi mogu osjetiti različite okuse, a slatkiši mogu imati različite nazive, no ne postoji razlika u slatkoći šećera. Samo zabluda uma stvara razlike, no, u božanskosti nema razlike. Čovjek je utjelovljenje Boga. Riječ „sve“ – *viśva* ima važno značenje koje je s tim povezano. *Viśva*, u stvari, znači

onaj tko ima nebrojeno mnogo nogu i nebrojeno mnogo ruku. To je razlog zašto se kaže: „Cijeli je univerzum utjelovljenje Gospoda Višna – *viśva viśnu svarūpa*.“ Nikada ne biste smjeli stvoriti prostor za nastajanje razlika.

Isti se Gospod štuje pod različitim imenima i likovima

U ovoj prigodi obilježavanja Guru Pūrname želio bih vam reći nešto jako važno. Zbog razlika vi sebe dovodite u zabludu i postajete žrtvom neznanja. Dat ću vam jedan mali primjer. Vi smatrate Višna kao onoga koji vitla školjkom – *śankha*, diskom – *cakra*, žezlom – *gadā* i lotosom – *padma*. Koje je unutarnje značenje toga? Postoji osam obilježja božanskosti: utjelovljenje zvuka – *śabda brahmamayi*, pokretnost i nepokretnost – *carācaramayi*, svjetlost – *jyotirmayi*, govor – *vangmayi*, vječno blaženstvo – *nityānandamayi*, savršenstvo – *paratparamayi*, privid – *māyāmayi* i bogatstvo – *śrīmayi*. U ovom slučaju, školjka Višna simbolizira utjelovljenje zvuka – *śabda brahmamayi*, disk određuje vrijeme, žezlo predstavlja moć i lotos predstavlja srce. Zato je Gospod vladar vremena, zvuka, svih moći i srca svih bića. To je unutarnje značenje opisivanja Gospoda Višna kao onoga koji nosi školjku, disk, žezlo i lotos. Poklonici u svojoj nevinosti prihvaćaju doslovno značenje tih obilježja bez razumijevanja njihovog unutarnjeg značenja.

Dat ću vam jedan primjer. Vaišnaviti štuju Gospoda Nārāyanu, dok Šaiviti štuju Gospoda Śivu i izgovaraju *Śiva pañcākṣarī* mantru, koja se sastoji od pet slogova. I jedni i drugi odlaze u Tirupati da bi dobili daršan Gospoda od sedam brežuljaka. Vaišnaviti ga štuju kao Venkataramana (Venkata je sveto brdo u južnoj Indiji ponad grada Tirupatija, 80 kilometara od Madrasa, na čijemu se vrhu nalazi hram posvećen Višnuu (Krišni)), dok ga Šaiviti štuju kao Venkateśvaru (Gospoda iz Venkate - jedno od Višnuovih imena, božanstvo koje se štuje u svetištu Tirumala – sveto brdo iznad grada Tirupatija i veliko svetište Višna). Razlikuju se samo imena, no, Gospod kojega oni obožavaju, jedan je te isti. *Ramana* znači onaj koji razveseljava. To je ime koje koriste Vaišnaviti. Ime koje koriste Šaiviti, *Īśvara* znači onaj koji vlada svim vrstama bogatstva. Kao plod svoje mašte poklonici dodjeljuju imena kao što su Venkataramana ili Venkateśvara radi osobnoga zadovoljstva. Gospod *Īśvara* se opisuje kao *paśupati*, što znači gospodar životinja i bića. Prema vaišnavizmu pojam *paśupati* istovjetan je pojmu *gopāla*, što znači zaštitnik i čuvar krava. I *gopāla* i *paśupati* su jedno te isto. Budući da Gospod Krišna voli krave, On se opisuje kao zaštitnik i čuvar krava – *gopāla*. U ovom slučaju i krave i životinje – *paśu* predstavljaju sva živa bića. Śiva se smatra onim koji vitla malim bubnjem – *damaru* i kopljem s tri zupca – *triśūla* koji simboliziraju zvuk i vrijeme. Isto tako, kao što školjka kod Višna, tako i bubanj kod Śive predstavlja zvuk. Isto tako, koplje s tri zuba kod Śive i disk kod Višna simboliziraju da su oni gospodari vremena. Jedinstvo triju vremenskih razdoblja, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti simbolizira koplje s tri zuba kod Śive. Na taj način istoga Gospoda

štuju različiti ljudi pod različitim imenima. U vezi s tim ne biste kod nikoga trebali pronalaziti nikakvu pogrešku.

Nikada ne tražite razlike među religijama

Poštujte sve religije. Dat ću vam jedan mali primjer. Studenti to mogu dobro razumjeti. Glazbeni instrument, koji se zove *vīnā*, ima velik broj žica. Svaka od tih žica stvara određeni zvuk. Kada samo jedna od žica nije ugođena, glazba neće biti po volji slušatelja. Žica je mnogo, ali *vīnā* je jedna. Glazba će biti ugodna uhu samo onda kada se sve žice skladno ugone u zajedništvu. Narod je poput instrumenta *vīnā*, dok su različite religije poput njezinih žica. Tek kada postoji jedinstvo i sklad među različitim religijama, može postojati mir i sklad u zemlji. Trebali biste razviti vjeru u načelo jedinstva.

Shirdi Sai Baba običavao je tražiti prilog – *dakṣinā* u iznosu od dvije rupije od poklonika koji bi k njemu dolazili na daršan. U ovom slučaju dvije rupije simboliziraju vjeru i predanost. One su kao dva korijena koji su iznikli iz iste sjemenke. Tek kada se ta dva korijena udruže, iz sjemenke može izniknuti mladica. Kada su korjenčići odvojeni, mladica ne može rasti. Isto tako, nepokolebljiva vjera – *śraddhā* i predanost – *bhakti* trebali bi se udružiti u zajedništvu kao dva korijena sjemenke. Samo tada možete dobiti mladicu sreće. Nikada nemojte tražiti razlike među religijama.

*Religije su mnoge, ali cilj je jedan.
Odjeće je mnogo, ali pređa je jedna.
Nakita je mnogo, ali zlato je jedno.
Krava je mnogo, ali mlijeko je jedno.
Bića je mnogo, ali dah je jedan.
Kasta je mnogo, ali čovječanstvo je jedno.
Bića je mnogo, ali istinsko Sebstvo –ātman je jedno.
Cvijeća je mnogo, ali štovanje je jedno.*

Teluški stihovi

Vi iskazujete štovanje kipovima prinošenjem različitih vrsta cvijeća kao što su jasmin, ruža i neven. Ima li ikakve razlike u štovanju? Štovanje je isto. Sve su razlike stvorene iz zablude – *bhrānti*, koja proizlazi iz uma. Zato odbacite privid – *bhrānti* i razvijte načelo Brahmana – *brahmatattva*. Svi su utjelovljenja Brahmana, svi su utjelovljenja Boga. Svatko će se, na kraju, sjediniti s Bogom. Razvijte takav širokogrudni i otvoreni pristup. Nemojte naglašavati razlike kao što su „Ja sam različit, ti si različit i svi ostali su različiti“. Ljudi govore o bratstvu svih ljudi i očinstvu Boga. Što znači to bratstvo svih ljudi kada se jedan brat bori protiv drugoga i odlazi na Vrhovni sud da bi razriješio spor vezan uz vlasništvo? Danas ne nailazite na jedinstvo čak ni među rođenom braćom. Zato biste se trebali izdići iznad toga načela bratstva

svih ljudi i razviti osjećaj jednote – *ekātmabhāva*. Isto istinsko Sebstvo – ātman prisutno je u vama, meni i svakomu drugomu. Jednom, kada to spoznate, više nećete zamjećivati nikakve razlike. Međutim, to nije ni lako niti jednostavno. No, stalno i ustrajno vježbanje pomoći će vam da spoznate tu jednotu. Hodanje, govorenje, čitanje, pisanje i jedenje - sve to usvajamo vježbanjem. Isto tako, svoje istinsko Sebstvo možete spoznati samo ustrajnim vježbanjem. Kada slijedite Božje zapovijedi, sasvim ćete sigurno ostvariti božanskost. Prihvatite i primjenjujte ono što sveti tekstovi propisuju kao božanske zapovijedi. Ostvarite Božju ljubav. Tada ćete moći ostvariti sve.

(Bhagavān je završio svoj govor bhajanom „*Prema Mudita Manase Kaho...*“)

- Iz Bhagavānovoga govora održanog u Sai Kulwant dvorani 30. srpnja 1996. godine

Iz našeg arhiva

U SVAKOM SE TRENUTKU PRISJEĆAJTE BOŽJEG IMENA

*Ljubav sjaji blistavo cijelim svemirom,
Svemir je prožet Gospodom,
Gospod i svemir neraskidivo su povezani.
To je istina koju je objavio Sai.
Istinsko Sebstvo – ātman nije vidljivo u pojavnom svijetu
Ali je prisutno u kozmičkoj svjesnosti
Koja održava svemir poput niske
Koja je provedena kroz ogrlicu dragulja.*

Teluški stihovi

BOG BORAVI U NAŠIM SRCIMA

Utjelovljenja božanske ljubavi!

Obični ljudi promatraju vidljivi univerzum na način kako im se prikazuje u fizičkom smislu. To je uobičajeni način doživljavanja. Da bismo univerzum promatrali kao božanski, potrebno je provoditi vrhunsku vježbu u duhovnosti. „Zaista, sve je Brahman – *sarva kalvida brahman*“, „Cijeli je univerzum utjelovljenje Gospoda Višna – *viśva viśnu svarūpa*“, „Gospod je sve – *īśvara*

sarva“. Na temelju ovih vedskih objava cijeli bi univerzum trebalo smatrati kao manifestaciju vrhovnoga Gospoda.

Svrha života je spoznaja istinskog Sebstva – *ātman*

U čovjeku postoje tri razine mogućnosti: životinjska, ljudska i božanska. Na najnižoj razini nalazi se životinjska priroda. Životinja uvijek gleda u smjeru prema dolje, prema zemlji. To znači da je u prirodi životinje da je uvijek sklona težiti za onim što je nisko i beznačajno. Ljudska razina predstavlja središnji stadij. S te razine čovjek bi trebao težiti da razvije pogled prema gore. Tek će tada biti u stanju razumjeti svoju božanskost. Nažalost, čovjek je danas sklon razvijati životinjski način gledanja usmjeren prema dolje, više nego pogled koji je usmjeren prema gore.

Ne uspijevajući vidjeti stvarnost koja leži u pozadini promjenjivoga, vidljivoga svijeta i pogreškom smatrajući ono što je nestvarno za stvarno, čovjek trati svoj život. Rođenje u ljudskom liku i tijelo podareni su čovjeku da bi mu omogućili spoznati istinsko Sebstvo – *ātman*. No, ono što je bilo pruženo za spoznaju istinskog Sebstva – *ātman*, koristi se u svrhu potrage za hranom – *anna*, pri čemu se zaboravlja na Boga. Kao posljedica toga čovjek, umjesto da napreduje prema svojem cilju, sve se više od njega udaljava.

Sveti su spisi ukazali na put koji bi trebalo štovati i slijediti. Sveti spisi – *śāstra* propisuju da je potrebno štovati one koji su dostojni te časti pa čak i one koji nisu. Obilježje koje određuje željezno doba – *kali yuga* jest da se iskazuje poštovanje onima koji to ne zaslužuju, a onima koji su dostojni časti, iskazuje se nepoštovanje. Nema veličine u tomu da činite dobro onima koji vama čine dobro. Nadmoćno biće je ono koje dobrim uzvraća na zlo. Možete se pitati: „Hoće li, ako činite dobro onomu tko vama čini zlo, to značiti da ga potičete da čini još veće zlo?“ Neće biti tako. Kada biste na zlo uzvratili zlom, kako biste se onda mogli nazvati dobrim čovjekom? Postajete isti kao i onaj tko čini zlo. Samo uzvraćanjem dobrim za zlo možete se uzdići na višu razinu.

Ispunite svoj um Božjim imenom

Kako biste dosegli Gospoda u najkraće mogućem vremenu, potrebno je da svoj zahtjev pošaljete na pravu adresu. Jednom je prilikom Nārada upitao Gospoda Višnua da mu kaže ime ili adresu mjesta na koje bi trebao uputiti svoj zahtjev da bi Ga pronašao. Gospod je odvratio: „Tamo gdje poklonici pjevaju u moju slavu, Ja se nalazim.“ Gospod boravi u našim srcima. Srce je potrebno održavati čistim i svetim. Tada će sâmo srce postati raj ispunjen radošću. Raj i pakao ne nalaze se negdje drugdje. Kada ste sretni, to je raj. Kada ste tužni, tada je to pakao.

Ako želite doživjeti blaženstvo, ispunite svoj um mislima o Bogu. Tamo gdje je Bog, tamo je blaženstvo. To božansko blaženstvo opisano je na mnoge

načine, ali radi se o jednom te istom. Isto tako, Boga se naziva različitim imenima, ovisno o prilikama i ulozi koju igra. No, radi se o jednom te istom vrhovnom Gospodu, kojega se štuje pod različitim imenima. Danas, kada proslavljate dolazak Nove godine, trebali biste svoje umove ispuniti imenom Gospoda. Ne postoji veća radost na Zemlji nego ponašanje u skladu s Božjim uputama. Sve nevolje nastaju kada se ponašate suprotno zapovijedima Gospoda.

Posvetite svoje cjelokupno djelovanje duhovnim ciljevima

Utjelovljenja ljubavi!

Čovjek danas zlorabi sve svoje znanje, bogatstvo, energiju i nadarenosti samo za postizanje materijalnih ciljeva i tako trati svoj život. Neizbježno je voditi svjetovni život. No, kada to činimo, na umu bismo trebali imati duhovne ciljeve. Cilj je duhovni; djelovanje je svjetovno. Tek kada se djelovanje posveti duhovnim ciljevima, ono postaje posvećeno. Nažalost, danas su čak i duhovne vježbe potaknute svjetovnim porivima.

U svakom se trenutku prisjećajte Božjeg imena. U željeznom dobu – *kali yuga*, Božje je ime jedino utočište. Bez čvrste vjere u ime Gospoda sva ostala proučavanja i štovanja nemaju nikakve koristi. Težite za Božjom ljubavlju.

- Izvadci iz Bhagavānovih govora održanih prigodom proslave Ugadija

14

Sjaj božanske slave

SAB KO BACHA DIYA

U prosincu 1990. godine sudbina me odvela u Ryad u Saudijskoj Arabiji. Dobila sam Babinu dozvolu da posjetim mojega sina i njegovu obitelj, a posebno kako bih vidjela novorođenu bebu. Mirni posjet pretvorio se u neurotičan rat koji je u svijetu poznat kao Zaljevski rat. Jedva da sam bila tjedan dana u posjetu kada je objavljen rat. U nekoliko sati lijepi je grad pretvoren u ratno područje u kojemu se strah od smrti prikrađao ulicama kada su se proširile glasine o napadu projektilima. Bilo je potrebno provesti predradnje kako bi se umanjilo njihovo djelovanje, a obavijesti o tomu davane su putem TV-a svaki sat. Prvi dan rata bio je nepodnošljiv. Najava zračnog napada, prvo za područje Ryada, nagnala nas je u zaštićenu prostoriju u našoj kući. Sirene su zavijale iznad naših glava, a buka nadolazećih zrakoplova ispunila je zrak zvukom kojega su stvarali milijuni ptica koje su bjesomučno mahale krilima i kriježtale dok su prelijetale.

U mračnoj prostoriji ja sam zagrlila mojeg petogodišnjeg unuka, Sai Ahmeda. Svjetla su se ugasila. U prostoru kojega je ispunila teška i topla tama, mogla sam osjetiti nervozno disanje djeteta na mojim grudima. Čuo se još jedan zvuk. Netko je jecao. Potrajalo je neko vrijeme dok nisam shvatila da dijete nema gas-masku. Moja je snaha držala malu bebu i plakala, ustrajno upućujući molitve Babi. U zraku se čulo brujanje zrakoplova. Čekali smo, znajući da će uskoro tomu biti kraj. Buka je postajala sve glasnija, dok nije postala zaglušna. Činilo se kao da od buke odjekuju i zidovi kuće. U blizini se čuo prasak. Kuća se potresla.

„Baba, uzmi naše duše k sebi,“ bila je moja posljednja misao. Ali, mi nismo poginuli.

Postupno su grmljavina i buka utišali. Sai Ahmed je sada počeo glasno jecati. Moj je sin pronašao svijeću i, nakon što ju je zapalio, pojavilo se svjetlo. Trebalo nam je neko vrijeme da shvatimo kako nismo ozlijeđeni i da smo živi.

Nekoliko sati kasnije, ujutro, saznali smo da je proturaketni sustav 'Patriot' presreo i uništio raketu. Ostaci su pali na zgradu osiguravajućeg društva koja se nalazi pored naše kuće i uništili njezinu unutrašnjost stvorivši od nje krater. „Je li trebala pasti na našu kuću?“ pomislila sam. Sreća? Ili milost? Naši su životi bili spašeni. U tišini sam zahvalila Babi. Bezobzirni umovi medija bili su zaposleni davanjem pojedinosti o događaju i govorili su o novom razdoblju u vođenju rata, strategijama, uzbuđenjima i traumama koja je nastala. Samo je nekoliko glava bilo pognuto u iskazivanju zahvalnosti.

Kada je rat završio, vratila sam se u Prasanthi Nilayam. U redovima za daršan pogled na poznate prizore i lica ispunio me je osjećajem zahvalnosti i osjećala sam se dobro. U središtu tog mira vijorila je narančasta haljina. Morala sam se boriti sa suzama, dok sam u tišini zahvaljivala Babi što je spasio naše živote. „Ti si živ,“ nasmiješio mi se čitajući moje misli.

„Hvala ti Baba što si nas spasio,“ uspjela sam prozboriti. „Sab Ko Bacha Diya - svi su bili spašeni,“ rekao je Baba.

Njegove su riječi bile zagonetne. No, kada sam o njima promišljala puno kasnije, mogla samo shvatiti nešto malo o božanskoj brizi za život općenito. Shvatila sam da je tijekom te noći ispunjene događanjima, u Ryadu na tisuće njih molilo za sigurnost i njihove su molitve bile uslišane.

'Ja sam stvarno blizu: ja slušam
molitve svakog molitelja
kada ih uputi meni.' (II: 186)

Takva je mudrost bezgranične ljubavi. Zar se ne vjeruje da sve molitve stižu Njemu kako bi donio odluku?

Taj me je događaj isto tako poučio da dobre misli pomažu da se prevlada bilo koja situacija. Kako je besmisleno misliti da okolnosti od nas prave žrtve. Što su okolnosti nego mjerilo u našem umu? Pozitivni um pliva kroz njih kao da

prelazi preko uznemirenih voda, smatra ih ispitima za duh. Kuran to opisuje drugim riječima:

„Ako netko svoju vjeru polaže u Allaha – Allah je za njega dovoljan.“
(LXV: 3)

- Izvadak iz 'Sai Baba i muslimanski um', profesorice Zebe Bashiruddina

ŠEST DESETLJEĆA BEZBROJNIH BLAGOSLOVA

Yadalam N. Gangadhara Setty

Dolazak Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe u naš život može se nazvati ili božanskim planom ili nagradom za plemeniti život i dobra djela – *satkarman* mojih predaka – mojega djeda, Yadalam Subbaiah Settyja i mojeg uvaženog oca, Yadalam S. Nanjaiah Settyja, koji su uvijek vodili besprijekoran, nesebičan i uzoran život. Bhagavānova ljubav, milost i blagoslov, koje su tijekom posljednjih šest desetljeća primili članovi obitelji na nebrojeno velik broj načina, učinilo nas je onima što smo danas.

Prvi pljusak milosti - 1944. godine

Bila je 1906. godina kada je moj djed, iz zdravstvenih razloga, došao u Bengaluru iz mjesta zvanog Kandukuru u državi Andhra Pradesh i odlučio se nastaniti ovdje, nakon što se uvjerio da je podneblje pogodno i da postoje obećavajuće mogućnosti za posao. On je bio vrlo svet i religiozan čovjek koji je vjerovao u tradiciju i drevnu kulturu. Moj otac, koji je u to doba polazio drugi stupanj obrazovanja (danas bi to odgovaralo 7. standardnoj godini obrazovanja) u Vayalpadu, okrug Chittoor, bio je pozvan da se pridruži obitelji koja se bavila trgovinom tekstilom, iako je imao tek 14 godina. On je uskoro pokazao svoju sposobnost u vođenju poslova i zadobio povjerenje poslovne zajednice. On nije bio sretan i zadovoljan samo kupovanjem i prodavanjem tekstilne robe – imao je veliku želju i ambiciju da se posveti proizvodnji. Mali pogon za tkanje tekstila pokrenut je u Subramanyapuru 1932. godine.

1944. godine i ja sam se pridružio obiteljskom poslu, uskoro nakon što sam se oženio, u dobi od 22 godine. Jednoga dana tijekom te godine, gospodin Shyamanna koji je bio jedan od naših inženjera za područje električne energije i živio u dijelu zgrade namijenjenom za stanovanje osoblja, došao je i spomenuo mi kako je Sai Baba iz Puttaparthija došao u njegov dom. Kasnije sam saznao da je Bhagavānov posjet u Subramanyapuru bio odgovor na usrdne molitve Shyamannine supruge, koja je bila rođakinja sestre Karanama Subbamme, velikog Svamijevog poklonika. Kada sam prišao Svamiju, koji je tada imao samo 18 godina, odmah sam bio zaokupljen Njegovom istančanom svetom

prisutnošću i duhovnom aurom. Spontano sam zamolio Svamija da posjeti i blagoslovi našu tvornicu. Bhagavān je milostivo prihvatio molbu i prošao po cijeloj tvornici u Svojim drvenim sandalama, koje su sveti ljudi u to doba nosili. Na moj zahtjev, Bhagavān je posjetio našu obiteljsku kuću u Basavanagudiju, gdje je bio moj djed koji je patio od bolova uzrokovanih išijasom. Bhagavān je blagoslovio sve članove naše velike obitelji i rođake, uključujući i mojega oca i dva ujaka. Tako je Njegov pljusak milosti i blagoslova na našu obitelj započeo i nastavio se bez kraja. Tijekom posjeta našoj kući, Svami je razgovarao s nekim ljudima i rekao mojoj supruzi, Ramaratni, koja je bila trudna, da će roditi sina, govoreći: „Ti ćeš biti blagoslovljena plemenitim sinom – *suputrudu janminchuthadu*,“ tako da je rođen moj najstariji sin, Ramkumar, koji danas ima 67 godina.

Životni zaokret

Kako su prolazile godine, jednom prilikom, kada sam se s mojim ocem iz tvornice vraćao kući na ručak, dok smo se vozili duž Vani Vilas Road-a, netko me je zaustavio pored Vasavi Dharamsala, pored klinike dr. R. S. Padmanabhana. Ta je osoba spomenula da Bhagavān drži govor u dvorani. Kako sam bio na putu kući, nastavio sam voziti dalje ne zaustavljajući se na tom mjestu. Začudo, već te iste noći Bhagavān se pojavio u mojem snu s likom u auri koja je izgledala poput sunca i rekao mi da ću doći k Njemu nakon 25 godina.

Nakon toga sam se u potpunosti posvetio poslu i radu u mnogim drugim organizacijama što je moj život učinilo užurbanim i napetim. Tijekom toga vremena povezao sam se i družio s nekim svetim ljudima i uvijek sam se zanimao za religijske i duhovne teme. Bio sam aktivan u Chinmaya misiji Svamija Chinmayanande, Annand Murthyja iz Anand Marga i Mahesh Yogija iz transcendentalne meditacije. Nisam se pridružio ni jednomu od njih, već sam samo uživao u društvu svetih ljudi.

Običavao sam posjećivati govore koje je održavao Svami u različitim centrima i posjećivao Brindavan kako bih prisustvovao daršanu. Ono što je na mene učinilo veliki utjecaj bila je Svamijeva poruka o individualnoj preobrazbi „Voli sve, služi svima.“ Svami je uvijek iznova ponavljao kako naša ljubav ne bi trebala biti ograničena samo na naše bližnje i rođake. Ona bi se trebala širiti na svakoga s kim dođemo u doticaj.

Kada ih počnete voljeti, nastojite dijeliti tu ljubav, tako da se aktivno počinjete zanimati za služenje potrebitima.

Svami je nekoliko puta spomenuo - tijekom svojih govora - da se možemo moliti i štovati bilo kojoj svetoj osobi, ali imati na umu da postoji mjesto samo za jednoga u srcu. Zato bismo to trebali imati na umu kada napredujemo na duhovnom putu. To me je toliko snažno pogodilo da se više nikada nisam pokolebao.

1971. godine, tijekom proslave Ugadija, otišao sam u Brindavan na daršan s dr. Padmanabhanom, Bhagavānovim gorljivim poklonikom. Neočekivano, božanski plan Gospoda počeo se odvijati tijekom nekoliko sljedećih trenutaka dok sam čekao za daršan u blizini vrata mandira. Svami je izišao i odmah me je prepoznao i čak se prisjetio posjeta u tvornici u Subramanyapuru i posjeta kući naše obitelji, što se sve dogodilo prije 25 godina. Bio sam previše zbunjen da bih bilo što rekao. Bili smo pozvani na razgovor – moja supruga Ramaratna, najmlađi sin Subbaiah (koji je tada imao 10 godina) i ja. Razgovarao je s nama i upozorio me na predstojeće izazove koji će se javiti u obavljanju našega posla. Ovaj je dan, u stvari, bio pravi početak našega putovanja sa Saijem.

U blizini božanskosti

Nakon toga, naš se život promijenio. Dr. Padmanabhan i dr. M. B. Sunder Rau, predsjednik Sri Sathya Sai organizacije u državi, koje sam dobro poznao kao članove Rotary kluba, bili su veliki Bhagavānovi poklonici. Uskoro sam dobio priliku da se nađem u velikoj blizini Bhagavāna na mnoge načine. Primio sam poziv od dr. Bhagavantama kojim me upoznaje da sam imenovan za člana Sri Sathya Sai zaklade u državi Karnataka koja je netom utemeljena. Ubrzo nakon toga, uz Svamijev blagoslov, dr. Rau me je imenovao za predsjednika okruga Bengaluru. Kako sam obavljao tu dužnost, imao sam brojne prilike da me Bhagavān pozove kako bi mi dao savjete i upute.

1978. godine bio sam u skupini koja je pratila Bhagavāna tijekom Njegovog posjeta Mangalureu, Chikkodiju, Alikeu (rodnom mjestu Sri Narayan Bhata) i Manipalu. Kada je Bhagavān posjetio Dharmakshetru u Mumbaiju 1978. godine, ja sam isto tako bio u skupini koja je činila pratnju. Jedne sam večeri dobio poziv od pukovnika Jorga Raoa da bih se trebao pridružiti Bhagavānovom posjetu u Nagarhole. Brigadni general Mehta i pukovnik Rao bili su isto tako članovi pratnje. To je bilo moje prvo i najbliže putovanje s Bhagavānom. Bio je to nezaboravan doživljaj. Sve što je bilo zanimljivo dogodilo se dok smo bili u kući za goste u Nagarholeu. Bhagavān je zatražio da Mu dam moj zlatni prsten koji je On materijalizirao i dao mi ga je ranije. Držeći ga u svojoj ruci, Bhagavān je puno puta promijenio oblik prstena s dijamantima, a ja sam se stalno pitao hoće li mi vratiti natrag isti dijamantni prsten ili ne. Cijelo se vrijeme Bhagavān smiješio promatrajući moje lice koje je odražavalo zbunjenost i očekivanje. Suosjećajan, kakav već je, Bhagavān mi je vratio isti dijamantni prsten i rekao u šali kako sam se pitao hoću li dobiti prsten natrag ili će nestati. Tijekom toga posjeta snimio sam fotografiju, koju sam uramio i držao u svojoj sobi kao svetu uspomenu na nezaboravan posjet.

Tijekom jednog od mojih prethodnih posjeta Prasanthi Nilayamu s mojim ocem, dok smo šetali ašramom, moj je otac rekao, dok je promatrao zgrade kao što je Poornachandra dvorana, kako obično ljudsko biće ne bi moglo napraviti nešto takvo, već da bi to jedino moglo biti djelo božanske osobe. Njegova je

vjera u Svamija bila primjerna i sudjelovao je u svim događanjima u Prasanthi Nilayamu, sve do svoje smrti 1982. godine. Prije nego što je umro, savjetovao je sve članove naše obitelji da nikada ne napuste Lotosna stopala Bhagavāna.

Uz Svamjevu milost, bio sam blagoslovljen sa šest sinova i tri kćeri, unucima i praunucima. Smatram svojom velikom srećom to što svi oni imaju vjeru u Svamija i što su Mu također zahvalni na svemu što je donio u njihove živote. Gospod Sathya Sai – božanski zaštitnik, blagoslovio nas je i spasio nebrojeno puta. Uz molitvu zahvalnosti želio bih navesti neke od slučajeva.

Manifestacija božanskosti

Svamijeva zaštitnička milost očitovala se jednom prilikom kada sam se vozio pored Mayo Hall-a s ujakom i ujnom u automobilu, na povratku iz Brindavana poslije daršana. Pokušavao sam prestići automobil u traci u kojoj sam vozio, ali nisam primijetio automobil koji je dolazio iz suprotnog pravca i približavao nam se. U paničnom stanju naprosto sam zatvorio oči i, kada sam ih otvorio, primijetio sam da sam već izvršio pretjecanje, a da me automobil iz suprotnog smjera nije udario.

U samom početku Svami je običavao davati daršan u 9 sati. Jednom sam prilikom požurio u Brindavan od kuće jer sam već kasnio. Kada sam ušao kroz vrata mandira, primijetio sam da Svami daje daršan skupini poklonika iz države Andhra Pradesh, neposredno pored mandira. Primijetivši me, Svami je izrazio malu ljutnju jer sam kasnio. Morao sam objasniti kako sam se zadržao jer sam krenuo tek nakon što sam obavio molitvu kod kuće, na što je Svami primijetio: 'Nije li Bog ovdje – devudu ikkada leda?', otkrivajući na taj način svoju božanskost.

Svami je jednom prilikom došao u Malleshwaram da bi dao daršan. Za taj su susret izvršene odgovarajuće pripreme. Kada se približilo vrijeme Svamijevog dolaska, mračni su se oblaci pojavili na nebu, nagovještavajući da će uskoro početi padati kiša. Neki od organizatora obavijestili su Svamija da će susret biti potrebno odložiti. Svami je samo pogledao u nebo i napravio neke pokrete. Kao čudom, oblaci su se razišli i pokazali da Svami ima nadzor i nad elementima prirode.

Meni je sada 90 godina i povremeno osjećam bolove u donjem dijelu leđa. U kolovozu 2009. godine, ono što je započelo kao blaga bol uskoro se pretvorilo u snažne bolove i ubrzo je uzrokovalo potpunu nepokretljivost. U početku smo se savjetovali s velikim brojem ortopeda i kirurga, ali ništa od toga nije donijelo olakšanje. Na sreću, u najkritičnijem trenutku postavljena je ispravna dijagnoza koja je ukazala da je potrebno izvršiti hitnu neurokiruršku operaciju. Nemam riječi kako bih opisao izuzetnu milost i blagoslove Bhagavāna u tom kritičnom trenutku. Bio sam primljen u Apollo bolnicu u Bengaluru i podvrgnut operaciji kralježnice, koja je trajala šest sati i izveo ju je tim specijalista. Liječnici su bili potpuno iznenađeni i jasno su to pripisali čudu i blagoslovu Svamija. Posebno

ako se promatra s gledišta moje životne dobi, nema sumnje da me je Bhagavān blagoslovio s novim dijelom života. Riječi ne mogu u potpunosti prenijeti zahvalnost za ljubav i brigu kojom me je Bhagavān blagoslovio tijekom cijelog tog kriznog razdoblja, od trenutka operacije pa tijekom dugotrajnog oporavka na toliko mnogo načina i od strane tolikih ljudi.

Nikada ne bismo u potpunosti mogli nabrojiti blagoslove koji je svaki od članova naše obitelji primio u trenucima kada je to bilo potrebno. Naša je stalna molitva da iskreno i predano pokušavamo slijediti put koji nam je odredio naš voljeni Bhagavān.

(Autor je upravitelj Sri Sathya Sai zaklade u državi Karnataka)

Jedinstvo vjera kroz jedinstvo srca

otac Dominic Emmanuel

Želio bih započeti svoje izlaganje predstavljanjem knjige dr. Amartya Sena „The Argumentative Indian“ koju sam pročitao barem dva puta. Temeljna točka te knjige govori o tomu da je indijska kultura uvijek poticala različite točke gledišta, predstavljala je plodno tlo za nastanak nekih od najvećih religija u svijetu i ne samo da je iskazala dobrodošlicu nekim od velikih religija na svoje područje kao što su judaizam, kršćanstvo, islam, zoroastrizam i drugi, već im je isto tako omogućila da ovdje i opstanu.

20

Indija je svijetli primjer jedinstva u različitosti

Nakon toga govori o tomu kako je ministar vanjskih poslova Velike Britanije, Winston Churchill, predvidio kako neovisna Indija neće moći opstati kao jedan narod zato što u toj zemlji postoji nekoliko naroda koje dijeli različiti jezik, kultura, religija i slično. Ne samo da Amartya Sen dokazuje kako je Churchill bio u krivu, već i to da su mnogi stranci zadivljeni različitošću, suživotu različitih vjera – a upravo bi tom riječi Amartya Sen želio izraziti taj pojam, koju ova zemlja predočava svim posjetiteljima. To je čudesnost Indije i ako bilo tko, bilo izvana ili iz same zemlje, želi slomiti to jedinstvo Indije nikada neće u tomu uspjeti, ni sada kao niti u budućnosti. Indija i Indijci rođeni su u jedinstvu Indije i, uzimajući u obzir sve njezine nedostatke i poteškoće kao što su siromaštvo, zaostalost i nepismenost, ona će uvijek predstavljati svijetli primjer jedinstva u različitosti za ostali dio svijeta.

Svi su djeca jednoga Boga

Rekli su mi kako se ovdje proslavljaju blagdani svih religija i to je jasno vidljivo posvuda naokolo, počevši od Chaitanya Jyoti muzeja kojega sam jutros

posjetio. Stolac, koji je postavljen ovdje, mogu vidjeti sa strane dok tu sjedim. Na strani stolca nalazi se srebrna traka na kojoj su simboli svih glavnih religija. Nije moguće da prođe nezapaženo - kod bilo koje širokogrudne osobe otvorena srca - da je Svami govorio o jedinstvu u različitosti i da je govorio kako je potrebno poštovati svaku religiju. Navest ću riječi Sri Sathya Sai Babe. On kaže: „Neka postoje različite religije, neka cvjetaju, neka se pjeva u slavu Boga na svim jezicima i u raznim ritmovima. To bi trebao biti uzor. Poštujte različitosti između vjera i priznajte ih kao vjerodostojne tako dugo dok ne gase plamen jedinstva.“ Ovdje je jedinstvo ključna riječ. On nadalje kaže: „Religija je od izuzetne pomoći u poticanju/njegovanju cjelovitog razvoja ljudske osobnosti.“

To naglašava jedinstvo u različitosti. Ovo su Njegove riječi: „Istinska religija ostvaruje se čistim umom i srcem. Svaka religija ima svoje propise i načela. Utjelovljenja božanskoga, nakon što ste došli ovamo, postoji samo jedna stvar koja je ključna kako biste ju prepoznali i razumjeli. Zaboravljajući sve razlike na temelju rase, religije, kaste, porijekla, zanemarujući postojanje klasa i zajednice, trebali biste osjećati da ste vi svi djeca jednoga Boga.“ To su Svamijeve riječi. A kako je Njegovo ime Sathya, Njegovo je prvo načelo, između pet načela koja je promicao - istina - *satya*; ispravnost - *dharmā*, mir - *śānti*, ljubav – *prema* i nenasilnost - *ahimsā* govore da je stavljao naglasak na istinu. Zanimljivo je da sam i u Bibliji pronašao kako Isus govori o tome da je on istina. I u Evanđelju po Ivanu u 8. poglavlju Isus govori svojim učenicima: „Vi ćete spoznati istinu i istina će vas osloboditi.“ Prekrasne riječi: 'Istina će vas osloboditi.' Ja sam zadivljen time jer, Sathya Sai Baba je nosio to ime, a Isus je na određeni način personificirao istinu. Vama je jako dobro poznato kako je Mahatma Gandhi eksperimentirao s istinom i na kraju je napisao knjigu „Moji eksperimenti s istinom.“ U njoj je rekao: 'Bog je istina i istina je Bog.' Time nam se na lijep način predočava kako se naglasak na istini odražava od kršćanstva do Sathya Sai Babe, ili od kršćanstva do Mahatme Gandhija ili, siguran sam, do mnogih drugih religija.

Božja je ljubav bezgranična

Nakon istine, dolazimo do onoga što je Svami najviše naglašavao: „Voli sve, služi svima.“ Ako samo prošetate ovim kampusom, posvuda ćete pročitati „Voli sve, služi svima.“ Tako jednostavno, tako prekrasno, a ipak tako istančano! Volite sve. A to, u biti, obuhvaća i sve ostalo. Postoji jedno lijepo poglavlje koje ću vam na brzinu pročitati iz Poslanice svetog Pavla Korinćanima, 13. poglavlje. On govori *Hvalospjev ljubavi*: „*Kad bih ljudske i anđeoske jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi, ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar proricanja i znao sve tajne i sve znanje; kad bih imao puninu vjere, tako da bih brda premještao, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa. Kad bih na hranu siromasima razdao sve svoje imanje, kad bih tijelo svoje predao da se sažee, a ljubavi ne bih imao, ništa mi koristilo ne bi. Ljubav je*

strpljiva, ljubav je dobrostiva, ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se. Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo, ne raduje se nepravdi a radije se istini. Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nigdje ne prestaje. Proroštva? Ona će iščeznuti! Znanje? Ono će nestati. Jer, nesavršeno je naše znanje, i nesavršeno naše proricanje. Kada dođe što je savršeno, iščeznut će što je nesavršeno. Kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, sudio kao dijete. Kad sam postao zreo čovjek, odbacio sam što je djetinje. Sad vidimo u ogledaju nejasno, a onda ćemo licem u lice. Sad nesavršeno poznajem, a onda ću savršeno spoznati kao što sam spoznat. Sada ostaje vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća među njima je ljubav.“ (Biblija, Stvarnost, Zagreb 1969. str. 1083). Koja su obilježja ljubavi? Ljubav je strpljiva, ljubav je nježna. Ona ne zavidi, ona se ne hvali, ona nije ponosna, ona ne ponižava druge, kao što Svami kaže: „Pomogni uvijek, ne povrijedi nikada.“ Ona ne traži, ona se ne naljuti lako, ona ne bilježi ono što je krivo. Ljubav se ne oduševljava zlom, već uživa u istini. Ona uvijek štiti, uvijek vjeruje, uvijek pomaže, uvijek brani. Ljubav nikada neće iznevjeriti. Mislim da ćete pronaći odgovor na to u riječima koje je Svami uvijek govorio. U kršćanstvu mi vjerujemo da je izvor cjelokupne ljubavi Bog. A ako ne poznajemo Božju ljubav i velikodušnost - prvo u našem životu - nećemo biti u stanju voljeti i služiti druge. Božja se ljubav manifestira u Isusu Kristu, koji je u žrtvi koju je podnio na križu pokazao najveći oblik predaje samoga sebe, žrtvovanja samoga sebe u ljubavi. Sveti Pavao kaže da je lako umrijeti za prijatelja ili za nekoga tko vam je blizak, ali umrijeti za nas dok smo još uvijek grešnici, to je najveći izraz ljubavi. Vidio sam jedan podnaslov u Bibliji: „Najveća ljubavna priča ikada ispričana.“ Biblija priča priču o Božjoj ljubavi od trenutka stvaranja do smrti. To je ljubav.

Ljubav je temeljna vrijednost

Ne znam koliko vremena imam na raspolaganju, ali na brzinu bih vam želio reći što Isus govori o Božjoj ljubavi za nas. On nam daje prekrasan primjer razmetnog sina. Mnogima od nas poznata je priča o razmetnom sinu. Jedan je čovjek imao dva sina. Mlađi je sin došao ocu i rekao: „Daj mi dio mojega nasljedstva.“ Otac je bio velikodušan i dao mu je njegov dio nasljedstva. Taj se mladi sin upustio u razne vrste nevolja, kockao je i potrošio sav novac na pogrešne stvari. Kada je potrošio sav novac, nije više imao kamo te je počeo raditi kao sluga na farmi. Tada je spoznao: „Ne, ne, moj otac kod kuće može mi dati puno više od ovoga što imam ovdje.“ I vrati se kući svojem ocu.

Priča iz Evanđelja koju nam je ispričao Isus govori da otac, čije je vlasništvo sin uzeo i otišao s njim, čeka na njegov povratak svakoga dana. Svake večeri on gleda u prazno očekujući da će mu se sin vratiti. Tada se i sin vraća, nakon mnogih, mnogih godina, neprepoznatljiv zato što je potrošio i 'rastepao' novac na stvari koje su bile loše. I, što otac čini? Sin se vraća i moli oprostjenje

od oca: „Oče, oprosti mi na svemu lošem što sam učinio.“ Otac čak ni ne sluša njegove molitve, uopće se na njih ni ne obazire. Otac je sretan što se njegov sin vratio. Priprema veliku proslavu povodom povratka sina i kaže: „Slavimo. Moj izgubljeni sin se vratio." To je duga priča, ali ja ću ju skratiti i reći, Isus kaže: 'To je način kako nas naš Otac voli bezuvjetno.' Bog nas voli bezuvjetno: ma gdje bili i ma što bili, mi smo prihvatljivi Bogu.

Dopustite mi jednu malu digresiju. Jutros, dok smo bili u posjetu Chaitanya Jyoti muzeju, direktor muzeja nam je rekao: „Svami je bio kao Isus Krist. Nikada nije sumnjao u nikoga. Ako bi neki grješnik došao odnekud, On nikada nije nikoga prekoravao. Svatko je bio prihvaćen u Njegovo naručje.“ Kako prekrasno! Jutros sam to čuo ovdje. I to je isto kao i kod Isusa Krista, kakav kompliment! Kako je prekrasno postati velika duša kakva je On bio! A Isus nam je rekao, ako želite da se ljudi promijene, zaboravite njihovu prošlost, zaboravite njihove grijehove, prihvatite ih onakvima kakvi jesu. U Novom zavjetu postoje mnoge priče koje govore o praštanju. Kada su ljudi upitali Isusa: „Koliko puta trebam oprostiti? Sedam puta?“ Isus im je odgovorio: 'Ne, ne sedam puta, već sedamdeset puta sedam.'

I, navest ću ono što je Svami rekao: „Ljubav živi od davanja i praštanja, sebičnost živi od uzimanja i zaboravljanja. Ljubav nikada neće usvojiti zamisao o osveti jer vidi druge kao sebe. Kada zubi povrijede jezik, hoćete li tražiti kaznu za krivca? Ne. Zato jer i zubi i jezik pripadaju vama i sastavni su dio vašega tijela. Isto tako, kada vas netko uvrijedi ili vam nanese bol, dopustite da vas vodi vaša mudrost. Nesebična ljubav je izvor sreće, mira, žrtve, strpljivosti i svih viših vrijednosti u životu. Ne postoji sigurnost i zaštićenost bez ljubavi – *prema*, apsolutnog i neumanjenog oblika ljubavi. Ljubav je temeljna moralna vrijednost.“ Još jedan navod Svamijevih riječi: „Nikada ne odbacujte ljubav. Ljubav ne bi trebalo ograničeno bazirati na kasti, porijeklu, gospodarskom položaju ili intelektualnim sposobnostima primatelja. Ona bi trebala teći u potpunosti i slobodno neovisno o posljedicama, jer je u našoj prirodi da volimo, da potražimo isušene i napuštene pustopoljine koje je potrebno natopiti ljubavlju i učiniti ih plodnima. Ljubav ispunjava sve aktivnosti radošću i mirom. Ljubav daje priliku najnižima i posljednjima. Volite Sebstvo zbog Boga koje ono utjelovljuje. Volite druge zbog Boga koji stoluje u njima i koji govori i djeluje kroz njih. Ljubav je Bog. Bog je ljubav. Tamo gdje postoji ljubav sigurno će se pokazati i Bog.“ To je tako prelijepo da, kada čitam riječi Sri Sathya Sai Babe, ponekad stvarno osjećam kao da čitam komentare o Bibliji.

Služenje čovjeku je služenje Bogu

Spomenuo sam da ću govoriti o tri od pet načela Sri Sathya Sai Babe: istina, ispravnost, mir, ljubav i nenasilnost. Odabrao sam istinu, ljubav i služenje. Služenje – *sevā* je nešto što bi trebalo provoditi s ljubavlju – *prema*. Ovdje nam stotine dobrovoljaca pružaju služenje a stigli su ovamo iz svih

dijelova zemlje. Riječi koje oni izgovaraju su: 'Ja sam se posvetio služenju.' Služenju Svamiju, ali kakvom služenju? Služenje Svamiju ne znači okriti Svamijev mauzolej. Služenje se odražava u onoj bolnici koju smo danas posjetili, super-specijalističkoj bolnici i svim ostalim projektima služenja koje provodi Sathya Sai organizacija širom Indije i u svijetu.

Ono što je opće usvojeno kod kršćana je da će nas suditi po tome kako smo služili gladne, siromašne, neodjevene, bolesne, zatvorenike, strance. Mogu jasno vidjeti kako se to odražava ovdje posvuda naokolo dok prolazim i promatram svojim očima. To je jedinstvo srca. To je jedinstvo vjera.

Jedinstvo srca kroz načelo ljubavi

Vratit ću se ponovno na početak. Neću raspravljati o jedinstvu vjera jer je Baba sam rekao kako bismo trebali poštovati sve različitosti. Svaka religija ima svoje pristupe. Zato ne želimo govoriti o ujednačenosti svih vjera. Baba to ne želi. Mislim da to nitko ne želi. Svi ljudi koji pripadaju različitim vjerama dolaze s jedinstvom srca kroz jedno temeljno načelo ljubavi. Ljubav je ta koja nas ujedinjuje. Služenje je to koje nam pomaže da izrazimo svoju ljubav prema našoj braći i sestrama jer bi u protivnom ljubav ostala samo jedna apstraktna riječ, apstraktni pojam. Ne želimo ju smjestiti u knjigu koja će biti optočena zlatom i srebrom. Želimo da se ljubav izrazi našom vlastitom moći, našom vlastitom snagom, našim vlastitim mišićima i svime ostalim čime raspolažemo.

Svami želi da volimo i da postanemo jedno u srcu, umu i duši. Neka božanski duh koji boravi u svima nama siđe na nas i potakne nas ne samo da slušamo lijepe riječi koje nam govore veliki ljudi u velikim duhovnim tekstovima ili koje su velike žene izgovorile i napisale, već dopustimo da te riječi budu usađene u našim srcima, u našim umovima, u našim dušama kako bismo mogli prevesti tu ljubav u djelovanje kroz služenje.

(Iz govora oca Dominica Emmanuela na simpoziju održanom 2. srpnja 2012. godine u Prasanthi Nilayamu na temu 'Jedinstvo religija'. Otac Emmanuel je direktor katoličke nadbiskupije u Delhiju)

Studenti bi trebali težiti probuditi u ljudima prepoznavanje njima svojstvene božanskosti, gubitak koje dovodi do degradacije čovječanstva u današnje vrijeme. Studenti bi trebali razviti društvenu svjesnost. Nije dovoljno steći akademsko znanje i tehničke vještine, a to je jedino čime se današnje obrazovanje bavi. Kada nema ljubavi za Boga, straha od grijeha i primjene društvene etike, kako onda može biti mira u svijetu?

- Baba

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

HODOČAŠĆE POKLONIKA IZ OKRUGA ADILABAD

Kako bi iskazali svoje poštovanje Bhagavānu, poklonici iz okruga Adilabad u državi Andhra Pradesh došli su u Prasanthi Nilayam na svoje 7. hodočašće i, 23. i 24. veljače 2013. godine, izveli kulturni program i program poklonstvene glazbe. Prekrasna predstava „Bhakti Pravaham – Bujica predanosti“, izvedena 23. veljače 2013. godine, prikazala je značenje predanosti za razvoj čovjeka. Drugi program, koji se sastojao od koncerta poklonstvene glazbe pod nazivom „Sri Sai Gana Sudha – Nektar pjesama posvećenih Saiju“ izveden je 24. veljače 2013. godine. Program su izvela dvojica pjevača oštećena vida, gospodin Roshan Rajan i gospodin Ritvik Rajan. Započevši svoju izvedbu molitvom u obliku pjesme upućene Gospodu Ganeši, nadareni su pjevači održali slušatelje u stanju zanosa duže od sat vremena izvedbom produhovljenih pjesama i završili su svoj koncert dobro poznatom Qawali pjesmom „Sai Bina Raha Na Jaye – Mi ne možemo živjeti bez Saija.“ Po završetku tih programa izvođači su dobili poklone.

PLESNA IZVEDBA „SRI RUDRA VIJAYAM“

U predvečerje proslave Śivarātrija, 9. ožujka 2013. godine, plesna skupina studenata iz Prasanthija izvela je izuzetan plesni program „Sri Rudra Vijayam – Pobjeda Rudre“. Ples je predstavio vjenčanje Sati sa Śivom, prizor kada Sati okonča svoj život nakon što njezin otac Dakša Prajapati uvrijedi Śivu te ples Śive i Rudre nakon Satine smrti. Odlična izvedba hvalospjeva – *stotra* o Śivi, dobri komentari, dojmljiva plesna izvedba i prikladni kostimi te maska oživjeli su drevnu priču. Program, koji je započeo u 17 sati, završio je u 18 sati kratkim programom bhajana i izvođenjem aratija.

PROSLAVA ŚIVARĀTRIJA

Duboki poklonstveni žar obilježio je proslavu Śivarātrija u Prasanthi Nilayamu 10. ožujka 2013. godine. Prostor na kojemu se održavala proslava, bila je Sai Kulwant dvorana koja je za tu svetu prigodu bila ukusno ukrašena.

Program je započeo na Śivarātri, ujutro, u 8 sati, pjevanjem rudri, nakon čega je slijedila *nadaswaram* i *panchavadyam* glazba u izvedbi studenata koji polaze Institut. Nakon toga, studenti su izvodili hvalospjeve – *stotra* i poklonstvene pjesme u slavu Boga Śive. Sveto pjevanje, koje je započelo izvedbom „*Balvashtakam*“ *stotre*, završilo je zadivljujućim instrumentalnim glazbenim brojem. Jutarnji je program završio izvođenjem aratija u 9.45 sati, nakon programa bhajana i podjele prasadama.

Poslijepodnevni program započeo je obrednim kupanjem – *abhiṣeka* Saīśvara lingama koji je bio podignut na postolje ispred Bhagavānovog posljednjeg počivališta kako bi se omogućilo poklonicima u Sai Kulwant dvorani da neometano svjedoče svetom obredu – *pūjā* i obrednom kupanju lingama. Obredno kupanje započeo je glavni svećenik u 16.15 sati, izvođenjem štovanja Gospodu Ganeši – *mahā ganapari pūjā*. Nakon toga, izvedeno je obredno kupanje lingama vodom iz svetih rijeka, mlijekom, skutom, ghijem, medom, šećerom i drugim, uz pjevanje vedskih mantri u izvedbi svećenika. Nakon obrednog kupanja slijedilo je izgovaranje 1008 imena Saija – Sri Sathya Sai *sahasrānāma* uz ponudu cvijeća lingamu. Lingam je ukrašen cvijećem i raznovrsnim ponudama koje su posebno izrađene za ovo ukrašavanje. Obred je završio izvođenjem aratija lingamu uz pjevanje Veda i svetih glazbenih tekstova. Cijeli se obred isto tako prikazivao na velikim ekranima u dvorani kako bi ga poklonici mogli lakše pratiti. Obredno kupanje lingama obavljeno je za opći mir i globalni sklad.

Slijedilo je prikazivanje video snimke Bhagavānovoga govora. U svojem je govoru Bhagavān naglasio kako bi čovjek trebao ispraviti svoje vlastite pogreške i zanemarivati pogreške drugih zato što je traženje pogrešaka u drugima najveći grijeh. Bhagavān je rekao da bi čovjek trebao pjevati u slavu Boga i posvetiti svoje vrijeme. Bhagavān je svoj govor završio bhajanom „Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin“, što je obilježilo početak neprekidnog pjevanja bhajana u trajanju od 12 sati povodom proslave Śivarātrija. Bdijenje tijekom cijele noći i pjevanje bhajana, koje je započelo ovim bhajanom što ga je otpjevao Bhagavān u 18 sati, nastavilo se do 6 sati ujutro, 11. ožujka 2013. godine ispunivši cijeli prostor svetim vibracijama. Velik broj poklonika sudjelovao je u pjevanju bhajana koje su vodile različite skupine studenata i poklonika tijekom cijele noći Śivarātrija. Svečano pjevanje bhajana sretno je završilo video snimkom dva bhajana koje je otpjevao Bhagavān „Prema Mudita Manase Kaho“ i „Subrahmanyam Subrahmanyam“. Proslava Śivarātrija završila je izvođenjem aratija i podjelom prasadama.

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

AUSTRALIJA

Bhagavānov 87. rođendan (23. studeni 2012. godine) proslavili su Sathya Sai poklonici širom zemlje. Više od 2300 poklonika uključilo se, od 23. listopada do 9. prosinca 2012. godine, u velik broj poklonstvenih programa i aktivnosti služenja uključujući i nacionalni projekt darivanja krvi pod nazivom „Tekuća ljubav 2012“. godine. Više od 500 poklonika sudjelovalo je u programu „Tekuća ljubav“ te je darovano 300 doza krvi i velik broj doza plazme. Podjela trajne hrane potrebitima i beskućnicima te održavanje različitih poklonstvenih i

kulturnih programa obilježilo je proslavu Bhagavānovog rođendana u Melbourneu, Brisbaneu, Sidneyu i Camberri.

NOVI ZELAND

Poklonici iz mnogih dijelova zemlje, uključujući Sai organizaciju u sjevernim i središnjim regijama i Sathya Sai centar u gradu Hamiltonu, proslavili su Bhagavānov 87. rođendan izvedbom raznovrsnih kulturnih programa, izložbom na temu Educare-a, govorima o Bhagavānovoj ljubavi i Njegovom radu, melodioznim poklonstvenim pjesmama i aktivnostima služenja. U Sjevernoj regiji je oko 900 ljudi sudjelovalo u programu nazvanom „AROHA – ŽIVITE U LJUBAVI“, a Sai poklonici darovali su više od 100 doza krvi. Na proslavi koja je održana u Središnjoj regiji, svećenik Anglikanske crkve podijelio je svoje osobno iskustvo o Bhagavānu Babi. Ponuđena je hrana budističkim redovnicima u samostanu te starijima i beskućnicima u okviru programa „Obroci na kotačima“.

JAPAN

U okviru proslave Bhagavānovog 87. rođendana oko 150 Sathya Sai poklonika iz Osake, Kyota, Koba i Nare zajednički su organizirali programe služenja i poklonstva tijekom nekoliko dana. Dana 18. studenog 2012. godine poslužena je hrana za oko 200 beskućnika u Kobeu. Ujutro, 23. studenog, program se sastojao od molitve, Omkara, suprabhatama, Sathya Sai ashtottaram i bhajana, nakon čega su poklonici Bhagavānu uputili svoje molitve iz dubine srca, za Njegove blagoslove za mir u svijetu. Večernji kulturni program pod nazivom „Izvor sreće“ sastojao se od dvije predstave na temu postizanja sreće u životu i završio čitanjem poruke koju je skupina japanskih poklonika dobila od Bhagavāna tijekom razgovora.

27

URUGVAJ

Dana 23. studenog 2012. godine oko 70 poklonika iz Sathya Sai centra u Montevideu proslavilo je Bhagavānov rođendan. Program se sastojao od izgovaranja Sai Gāyatrī mantre i vođene meditacije na svjetlost za mir u svijetu. Proslava je završila prikazivanjem dva video filma o Bhagavānu, nakon čega je slijedilo poklonstveno pjevanje. Kao sastavni dio proslave podijeljena je hrana za oko 40 beskućnika.

NEPAL

Poklonici iz Nepala proslavili su Bhagavānov rođendan tijekom pet dana u svih 195 Sathya Sai centara u zemlji, iskazujući svoju ljubav i zahvalnost

Bhagavānu provođenjem poklonstvenih aktivnosti i aktivnosti služenja. Dana 19. Studenog, kada se obilježavao Dan žena, Sathya Sai poklonici posjetili su starije osobe u njihovim domovima i isto tako očistili nekoliko hramova u zajednici. Sathya Sai mladi proveli su program služenja koji se sastojao od darivanja krvi, sadnje drveća te metenja i čišćenja ulica i javnih prostora. Na Dan obrazovanja, Sathya Sai poklonici ponudili su školarine, podijelili odjeću i školski pribor potrebitoj djeci u školi te proveli aktivnosti služenja u lokalnim školama. Na Dan služenja poklonici su posjetili sirotište, poslužili hranu potrebitima i podijelili odjeću, košare s hranom i pokrivače. Dana 23. studenog 150 Sathya Sai mladih iz svih dijelova zemlje podijelilo je 300 pokrivača beskućnicima. Posljednjeg dana proslave Sathya Sai poklonici iz svih centara širom zemlje uputili su se u povorci ulicama i pjevali Vede, a slijedila ih je skupina pjevača bhajana s lijepo ukrašenim baldahinom pod kojim je bila velika Bhagavānova slika.

FILIPINI

Sathya Sai poklonici s ljubavlju su proslavili Bhagavānov rođendan u razdoblju od tri tjedna, uz poklonstvene programe i programe služenja. Dana 4. studenog 2012. godine pokrenut je nacionalni projekt pod nazivom „Sai inicijativa - pomoći samomu sebi“ Projekt je uključivao program osiguravanja stvari potrebnih za život, tako da je podijeljeno 720 kilograma ostataka tekstila za 36 pojedinaca koji žive u predgrađima Manile kako bi od njih izradili proizvode kao što su otirači, podlošci i ostale korisne stvari u domaćinstvu, proizvode od kojih će moći ostvariti prihod. Dana 11. studenog dobrovoljci su podijelili veliku količinu mliječnih proizvoda, dostatnih za mjesec dana i ponudili svježe pripremljeni ručak za 45 napuštene i pothranjene djece kod Misionara milosrđa nedaleko Manile. Dana 18. studenog topli obroci posluženi su za 108 starijih osoba i 45 djece, dok je starijima podijeljeno 108 ručnika. Na Bhagavānov rođendan, torbe s namirnicama u kojima su se nalazili riža, grah, šećer, rezanci, mlijeko u prahu i sapun za pranje odjeće, podijeljeni su u 108 potrebitih obitelji u predgrađima Manile. Dana 24. studenog poklonici su podijelili 108 vreća s mješovitom robom i ručnika potrebitim obiteljima u Sathya Sai školi u Pililli. Trotjedna proslava završila je održavanjem medicinskog i stomatološkog kampa u kampusu Instituta za Sathya Sai obrazovanje (ISSE) u San Pedro Laguni pored Manile. Pedijatrijske i stomatološke usluge, zajedno s besplatnim lijekovima, osigurane su za više od 300 odraslih i djece.

- Sathya Sai međunarodna organizacija

INDIJA (BHARAT)

Bihar i Jharkhand: Izložba povodom zlatnog jubileja časopisa Sanathana Sarathi „Putovanje sa Saijem“ održana je u Jamshedpuru od 26. do 28. veljače 2013. godine. Predani dobrovoljci, članovi Sai organizacije iz Bihara i Jharkhanda dopremili su ju iz Allabada gdje je bila postavljena tijekom proslave Maha Kumbha. Izložba je bila postavljena u Tulsi Bhawan dvorani koja je smještena u središtu grada Jamshedpura i otvorio ju je, 26. veljače 2013. godine u 18 sati, gospodin Sudhir Mahato, bivši zamjenik glavnog ministra Jharkhanda, uz pjevanje vedskih mantri i puhanje u školjke u izvedbi djece koja polaze balvikas program u okviru Jamshedpur centra.

Izložba je naišla na nevjerojatan odaziv stanovnika Jamshedpura, koji su dolazili u velikom broju tijekom svih dana održavanja izložbe, sve do njezinog zatvaranja u 21 sat, dana 28. veljače 2013. godine. Posjetitelji izložbe bili su pripadnici svih slojeva društva i sljedbenici različitih religija.

Karnataka: Mjesečni program Sai organizacije u Karnataki pod nazivom „Jedno sa Saijem“ održan je u Sai Ramesh Krishnan dvorani u Brindavanu, Bengaluru, u kojemu je sudjelovalo više od 5 000 ljudi. Uvaženi pjevač bhajana, gospodin Anup Jalota, izveo je poklonstvene pjesme na sebi jedinstven način i zaokupio pažnju slušatelja tijekom gotovo tri sata. Umjetnik je isto tako govorio o svojim dirljivim iskustvima s Bhagavānom.

Maharashtra: Projekt „Pokretni medicare“ u državi Maharashtra i Goa u okviru kojega 36 ambulantičnih jedinica služi desetke tisuća ljudi, nedavno je pokrenuo novu inicijativu kako bi nabavili nekoliko potrebnih lijekova, koji se proizvode pod okriljem Sri Sathya Sai medicare. Proizvodi će biti obilježeni logom Sarva dharma Sai organizacije i svaki će naziv imati prefiks SAI. Svaki će lijek biti proizveden samo po narudžbi, ekskluzivno iz Sri Sathya Sai medicare centra i za svaki će se proizvod provoditi stroga kontrola.

Odisha: 37. konferencija na razini države Sri Sathya Sai seva organizacije iz Odishe održana je od 18. do 20. siječnja 2013. godine u Bhubaneswaru na kojoj se okupilo više od 2 500 delegata iz svih dijelova zemlje kako bi sudjelovalo u radu. Obrćajući se delegatima, gospodin V. Srinivasan, predsjednik Organizacije za područje cijele Indije, govorio je o budućim perspektivama Organizacije i programima uključujući i proslavu 90. rođendana Bhagavāna koja se poklapa s proslavom zlatnog jubileja Sri Sathya Sai seva organizacije 2015. godine. Nakon njega, gospodin Nimish Pandya, potpredsjednik Organizacije za područje cijele Indije, govorio je delegatima i pohvalio Organizaciju države što je pripremila tako lijepi program, osiguravajući platformu svim članovima organizacije da zajednički sudjeluju i odrede buduću djelo vanja. Predsjednik Sai organizacije u Odishi se nakon toga obratio okupljenima i odredio godinu 2013. kao Godinu ispravnog postupanja, kao nastavak Godine sklada, koja je obilježena prošle godine. Radni dio konferencije odvijao se na različitim mjestima, s različitim temama koje su bile pažljivo odabrane i

pripremljene, a pokrivala su cijelu lepezu aktivnosti. Tijekom održavanja konferencije organizirani su i mnogi kulturni i glazbeni programi.

Uttar Pradesh i Uttarakhand: Izložbu povodom zlatnog jubileja časopisa Sanathana Sarathi „Putovanje sa Saijem“ postavile su Sri Sathya Sai seva organizacije država Uttar Pradesh i Uttarakhand tijekom proslave Maha Kumbh, koja je održana u gradu Allahabadu u državi Uttar Pradesh od 25. siječnja do 17. veljače 2013. godine. Izložbu je 25. siječnja 2013. godine otvorio gospodin Ashok Singhal iz Vishwa Hindu Parishada, koji je Svamijev gorljivi poklonik.

Izložba koja predstavlja život i učenje Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe, Njegove posjete različitim mjestima u zemlji i Njegovim projektima na polju obrazovanja, zdravstvene zaštite, opskrbe pitkom vodom i slično, jako je impresionirala tisuće ljudi koji su došli iz svih dijelova svijeta u svetoj prigodi proslave Maha Kumbha. Poruke Bhagavāna Babe „Voli sve, služi svima“ i „Pomogni uvijek, ne povrijedi nikada“ bile su vidljivo postavljene na izložbi s ciljem širenja poruke Bhagavāna Babe velikom broju ljudi u svetoj prigodi Maha Kumbha. Pored izložbe, postavljen je i oltar sa Svamijevom slikom gdje su poklonici iz svih dijelova zemlje, koji su posjećivali izložbu, izvodili suprabhatam, laksharchanu, pjevali bhajane i Vede.

PRIČA S POSLJEDNJE STRANICE

Religija čovjeka povezuje s Bogom

30

Religija razvija ljudskost u čovjeku i omogućuje mu da živi u skladnosti s bližnjima. Ona osigurava povezanost između pojedinca i Boga. Ona predstavlja jedinstvo koje leži u osnovi različitosti u svijetu. Ljubav, požrtvornost, služenje i ispravnost četiri su uda religije. Religija razvija božanske i istančane osjećaje u čovjeku i potiče ga da služi društvu. Ona potiče sve što je veliko, blaženo i dobro u čovjeku te predstavlja jedinstvo čovječanstva.

- Baba