

SANATHANA SARATHI TRAVANJ 2014. GODINE

BOŽANSKOST SVEMU DAJE VRIJEDNOST

Bhagavānov govor održan 27. kolovoza 1996. godine

Istina je majka, mudrost je otac, ispravnost je brat, suosjećanje je prijatelj, mir je supruga, a snošljivost je sin.

Ovih šest obilježja predstavljaju istinske odnose čovjeka.

(sanskrtski stihovi)

SVU SVOJU LJUBAV USREDOTOČITE NA BOGA

Utjelovljenja ljubavi!

Prirodno je da, u ovome svijetu, čovjek ima roditelje, braću i sestre, suprugu i djecu. No, ono što je za njega važno jest to da ima i odnose koji su duhovni, sveti, istinski i trajni. Tko je vaša prava majka? Je li to majka koja vas je rodila i odgojila? Ta vas majka može u svakom trenutku napustiti. Vaša prava majka je istina. Istina ostaje nepromijenjena u sva tri vremenska razdoblja – prošlosti, sadašnjosti i budućnosti (*trikālabadya satya*). Mudrost je vaš pravi otac (*pitā jñāna*). Što se podrazumijeva pod mudrošću? Mudrost je doživljaj nedvojtva (*advaita darśana jñāna*). Ono što je jedno jedino, bez drugoga, to je istinska mudrost. To je tvoj otac. Ispravnost (*dharma*) je tvoj brat (*dharma bharata*), suosjećanje je tvoj prijatelj (*dayā sakhā*), mir je tvoja supruga (*santa patni*), trpeljivost je tvoj sin (*kṣamā putra*). To su istinski odnosi čovjeka.

Omogućiti božanskoj ljubavi da teče prema našim bližnjima i ljudskim bićima predstavlja obilježje vrhovne predanosti. Čovjekov će život biti posvećen kada se ponaša u skladu sa svjesnošću kako se rodio da bi služio društvu, a ne da bi vodio život ispunjen sebičnošću. On će ostvariti ispunjenje kada svoj život posveti služenju ljudima i zaboravi na sebe. Od kakve je koristi roditi se kao čovjek ako se srce ne ispuni čistom ljubavlju i ne služi bližnjima? Što bi se drugo moglo prenijeti ovom skupu plemenitih duša!

(teluški stihovi)

Oslobodite se onoga što ne pripada Sebstvu

Utjelovljenja ljubavi!

Čovjek provodi razne vrste duhovnih vježbi da bi ostvario viđenje istinskog Sebstva (*ātman*), da bi bio u zajedništvu s *ātmanom* i da bi doživio blaženstvo *ātmana*. On slijedi devet putova predanosti, a to su slušanje (*śravaṇa*), pjevanje (*kīrtana*), promišljanje o Višnuu (*viśnusmarana*), služenje Gospodovim Lotosnim stopalima (*pādasevana*), obožavanje (*vandana*), obredno bogoštovlje (*arcana*), njegovanje odnosa gospodar - sluga (*dāśya*), prijateljstvo (*sneha*) i posvećivanje sebe Bogu (*ātmanivedana*) i misli kako može imati viđenje istinskog Sebstva slijedeći tih devet putova. No, to je velika pogreška. Ne možete doseći božanskost samim provođenjem duhovnih vježbi. One su namijenjene kako bi vam pomogle da se oslobodite svega onoga što nije Sebstvo. Jednom, kada se oslobodite onoga što nije Sebstvo, tada će ono postati izraženo posvuda. Vatra postaje vidljivom kada otpuhnete pepeo koji ju pokriva. Nije potrebno učiniti nikakav poseban napor da biste vidjeli Sunce, možete ga vidjeti kada otplove oblaci koji ga prekrivaju. Vi živite u zabludi kada mislite kako provodite duhovne vježbe da biste postigli viđenje *ātmana*. Međutim, duhovne vježbe nisu namijenjene postizanju viđenja *ātmana*. Vi provodite te vježbe da biste se oslobodili svega onoga što nije Sebstvo i ujedinili se sa Sebstvom. Upućujete molitvu Bogu i izgovarate riječi:

O, Gospode! Samo si Ti moj otac i majka,
Ti si mi rođak i prijatelj,
Ti si sve moje znanje i bogatstvo,
Ti si moje sve.

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

(sanskrtski stihovi)

Što ta molitva znači? Koju vrstu rezultata postizete uz pomoć nje? Ova molitva otkriva da ste vi različiti od Boga i da imate svjetovni odnos s Njim. Takav svjetovni odnos uzrok je vezanosti. Otac ne može postati sinom, a sin ne može postati ocem. Otac je otac, a sin je sin. Njih dvojica ne mogu postati jedno. Zato, obraćati se Bogu kao vašem ocu i majci znak, je neznanja. „Vi ste ja, a ja sam vi.“ To je najbolja molitva. To si ti (*tat tvam asi*). To je najbolja molitva. To je jedna od važnih objava Veda koja određuje vašu jednotu s Bogom. Kada to spoznate, bit ćete oslobođeni svih odnosa koji vas vežu. Iz dana u dan vi

proživljavate svjetovne odnose koji vas vežu. Zašto biste onda uspostavljali takve odnose čak i s Bogom?

Samo je Bog prisutan u svemu. Rukama i stopalima, očima, glavom, ustima i ušima koji ispunjavaju sve, On prožima cijeli univerzum. Kada je Bog prisutan u svemu, kako onda možete reći da je On vaš otac i majka? Trebali biste razviti duh jednote (*ekātmabhāva*), stanje u kome se doživljava Sebstvo kao zbilja jednosti. Ja sam kao ātman prisutan u svim bićima (*mahātma sarva bhūtantarātma*), kaže Gospod. Isto istinsko Sebstvo (*ātman*) prisutno je u vama, Meni i svakomu. Ātman ne poznaje razlike u odnosu na kastu i religiju. Nije vezan vremenom, prostorom i okolnostima.

Sva imena i oblici pripadaju Bogu

Bog je jedan i isti za sve narode, za sve ljude, za sve religije, za sve zajednice i u svim vremenima. U vezi s tim Vede objavljuju: Istina je jedna, ali mudraci su je opisivali kao da ih je mnogo (*ekam sat viprāh bahudhā vadanti*). Iz čega su proizašle te razlike? Vi razvijate te razlike i imate privid da vidite razlike u obliku. Iz dana u dan vaša zabluda postaje sve veća. Tako dugo dok ste u zabludi (*bhrama*), ne možete dosegnuti Boga (*Brahmā*). Kada se oslobodite zablude, tada i sami postajete Brahmā. „Ja sam Jedan, postat ću mnogi (*eko'ham bahuh syām*)“. Bog je Jedan i svi su Jedno. Svi su prisutni u Bogu i Bog je prisutan u svima. Sva su imena i oblici Njegovi. Vi iskazujete štovanje Bogu izgovarajući mantre: klanjam se Krišni (*keśava namah*), klanjam se Nārāyani (*nārāyana namah*), klanjam se Mādhavi (*mādhava namah*), klanjam se Govindi (*govinda namah*), klanjam se Madhusūdani (*madhusūdana namah*). Izgovarate ta različita imena Boga, ali iskazujete štovanje jednom te istom liku. Ja sam Bog (*aham brahmāsmi*). Poklonici bi trebali razviti takvu postojanu vjeru. Danas postoje brojne razlike između ljudi. Postoje velike razlike između načina mišljenja jednog i drugog čovjeka. Kako onda možete doživjeti jednotu? Mogu postojati razlike u obliku između jednog i drugog čovjeka, ali trebalo bi postojati jedinstvo u načinu na koji oni razmišljaju. Brahmā prožima cijeli svijet. Znanstvenici kažu da je cijeli svemir sazdan od atoma. Mnogi od njih govore da je nerazborito pripisivati Bogu oblik i štovati Ga. Trebali biste preispitati što je to stvarnost. Cijeli svijet ima oblik i svaki atom od kojega je sačinjen, isto tako ima oblik. Brahmā je suptilniji od najsuptilnijeg i veći od najvećeg (*anor anīyān mahato mahīyān*). I sâm atom nije bez oblika. Zato ne postoji ništa na ovome svijetu što ne bi imalo oblik.

Sva imena i oblici predstavljaju manifestaciju Vrhovnog bića koje je utjelovljenje mira i svetosti. Ono je postojanje, znanje, blaženstvo Apsoluta i nedvojstvo. Ono je istina, dobrotu, ljepota (satyam śivam sundaram).

(sanskrtski stihovi)

Bog je taj koji je poprimio sve oblike. Ista ta istina objavljena je u vedskoj himni Puruša sūkta: Kozmičko Biće ima tisuću glava, tisuću očiju i tisuću stopala (*sahasraśirśa puruśa sahasrākśa sahasrapada*). Svi oblici pripadaju Njemu. Čovjek se spušta na razinu životinje ako ne spozna tu istinu. Nema sklada između njegovih misli, riječi i djela. To nije ljudskost. *Pravi predmet proučavanja čovječanstva predstavlja proučavanje čovjeka*. Trebalo bi postojati potpuno jedinstvo u vašim mislima, riječima i djelima. U tome leži pravo značenje čovječnosti.

Bog je prisutan u svemu

Mi kažemo da svi oblici pripadaju Bogu, ali isto tako kažemo da Bog nema oblika. On je bez svojstava (*nirguna*), oslobođen svih pogrešaka (*nirañjana*), vječno boravište (*sanātana nīketana*), neprolazan (*nitya*), neokaljan (*suddha*), prosvijetljen (*buddha*), oslobođen (*mukta*) i utjelovljenje svetosti (*nirmala svarūpa*). Koje je unutarne značenje toga? Različitost ima vrijednost samo kada se poveže s jedinstvom. Kada poslije brojke 1 dodate ničticu, onda to postaje broj 10. Ako nastavite dodavati sve veći broj ničtica, vrijednost se povećava na 100, 1000, 10 000, 100 000 i tako dalje. Kako ničtica poprima vrijednost? Ona poprima vrijednost kada je povezana s brojkom 1. To je razlog zbog kojega je jedinica junak, dok svijet predstavlja ničticu. Svijet ima vrijednost samo zato što postoji Bog koji je junak. Jedino je božanskost tâ koja daje vrijednost svemu. Bez Boga ne može biti svijeta. Bog je uzrok, a svijet je posljedica. Sve ovo što je stvoreno nije ništa drugo već manifestacija uzroka i posljedice. Kako je onda moguće da čovjek nije u stanju spoznati to božansko načelo nakon što se rodio kao čovjek? U svakom atomu u univerzumu postoji božanskost. To je istina koju biste trebali spoznati. Ako se uvijek poistovjećujete sa svojim tijelom, umom i sveukupnom strukturom uma (*citta*), kako onda možete razumjeti istinu da ste vi Bog? Tijelo, um, sveukupna struktura uma, intelekt i tome slično samo su instrumenti. Vi ste gospodar. To je istinsko Sebstvo (*ātman*). Ātman prožima sve. Brahman i ātman su jedno te isto. Brahman predstavlja sveprožimajuće božansko načelo koje se stalno širi. Ovu istinu objavilo je dijete Prahlāda još davno. Prahlāda je bio sin Hiranyakaśipua, a Virochana je bio sin Prahlāde, a kralj Bali, u čije ime mi danas proslavljamo blagdan Onam, bio je sin Virochane. Kralj Bali bio je utjelovljenje ispravnosti i požrtvornosti. On je smatrao dobrobit svojih podanika kao svoju osobnu dobrobit. Ministar, koji vam se obratio ranije, u svome je govoru spomenuo kako je služenje čovjeku služenje Bogu. Kralj Bali slijedio je to plemenito načelo.

Jednom su neki ljudi otišli Buddhi i upitali ga: „Ti već dugo vremena provodiš duhovnu disciplinu. Možeš li nam kazati nešto o Bogu?“ Buddha je ostao u tišini. To znači da nema prostora za tvrdnje i protutvrdnje u stvarima koje su povezane s Bogom. U stvari, što je to što vi znate o Bogu da biste se

mogli upustiti u raspravljanje? Bog je prisutan u „da“, a isto tako i u „ne“. On je prisutan u istini i ispravnosti, ali isto tako i u neistini i neispravnosti. Kako možete raspravljati o Bogu koji je prisutan u svemu? Zato se nemojte upuštati ni u kakvu raspravu koja se odnosi na Boga. To bi naprosto bilo gubljenje vremena i krajnja besmislica.

Bog je utjelovljenje istine, ispravnosti i nenasilnosti. To je razlog zbog čega sveti spisi poučavaju – govori istinu, slijedi ispravnost (*satyam vada dharmam carā*). Istina, ispravnost i nenasilnost predstavljaju prave oblike Boga. Neki su ljudi otišli Ramakrishni Paramahamsi i upitali: „O, učitelju, ti si stalno u zajedništvu s Bogom. Jesi li vidio Boga?“ Nasmijavši se od sveg srca, on im je odvratio: „Da, ja sam vidio Boga. U stvari, ja vidim vas kao oblike Boga. Bog je upravo prisutan ispred mojih očiju u obliku vas. Svi su utjelovljenja Boga. Međutim, vaš vanjski izgled je drugačiji. Vi sebe smatrate ljudskim bićem. Vi ono što vidite oko sebe smatrate svijetom. Budala je onaj koji vidi, a ipak ne prepoznaje stvarnost. Ono što vidite oko sebe je samo Bog. Kako možete poricati Boga kada Ga vidite posvuda i u svakom trenutku. Zašto ljudi danas nisu u stanju vidjeti Boga? Ljudi plaču za svojom suprugom, mužem, moći, položajem i slavom. No, plaču li stvarno za Bogom? Ne. Kada biste plakali za Bogom isto kao što plačete za materijalnim stvarima, On bi se odmah ukazao pred vama.“

Vi imate polovičnu predanost Bogu, dok je vaša predanost svijetu potpuna. Spremni ste žrtvovati bilo što za svjetovne stvari. Vede objavljuju: Besmrtnost se ne postiže djelovanjem, potomstvom ili bogatstvom, ona se ostvaruje jedino požrtvovnošću. Čega se trebate odreći? Nema potrebe da se odričete svoga doma ili srca. Ono što se od vas traži jest to da se odreknete vaše zablude.

Odricanje se ne sastoji samo u odbacivanju našega bogatstva i obitelji te odlaska u šumu. Istinsko odricanje sastoji se u odbacivanju loših osobina. To je pravo odricanje (tyāga) i duhovna praksa (yoga).

(teluški stihovi)

Izbacite sve loše misli iz vašeg uma. To je istinsko odricanje. No, koliko ljudi to primjenjuje? Možete doživjeti stvarnost samo kada provodite to načelo. Ako se netko nađe na putu vašoj požrtvovnosti, bez obzira na to tko je on, trebali biste ga se odreći.

Kralj Bali vidio je Vāmanu kako dolazi na mjesto gdje se izvodi žrtveni obred (*yajñashala*). Izrazio mu je dobrodošlicu, s poštovanjem mu ponudio neka sjedne i rekao: „Svami, koja je tvoja želja koju ja mogu ispuniti?“ Vāmana je odvratio: „Ja ne želim ništa drugo osim tri stope zemlje.“ Kralj Bali je odgovorio: „O čemu se radi? Jesi li trebao prijeći sav taj put samo radi tri stope zemlje koju ti je bilo tko drugi mogao dati?“ Vāmana je rekao: „Ja želim tri stope zemlje samo od tebe.“ Balijev učitelj Sukracharya, koji je stajao iza njega,

upozorio ga je: „O, kralju! On nije običan čovjek. Nemoj učiniti pogrešku udovoljavajući njegovoj želji.“ Kralj Bali je na to rekao: „Ima li veće pogreške od toga da se ne održi obećanje koje je nekomu dano? Ja sam mu već dao svoju riječ. Mogu ne poslušati čak i svog duhovnog učitelja, ali ne mogu povući obećanje.“ U skladu s tim kralj Bali je ispunio svoje obećanje koje je dao Vāmani. On je bio utjelovljenje istine. Bio je jedan od onih koji nikada ne bi pogazili svoju riječ. To je razlog zašto ljudi u Kerali čuvaju u svojim srcima uspomenu na njega i svake godine svečano proslavljaju blagdan Onam. Što je to što biste trebali štovati? Trebali biste štovati istinu. Ništa drugo osim istine nema nikakvu vrijednost.

*Lišena istine, ispravnosti, mira i ljubavi
Vrijednost sveg tvojeg obrazovanja je nula
Lišena istine, ispravnosti, mira i ljubavi
Dobrobit koja proizlazi iz svih tvojih djela milosrđa i ljubaznosti je nula
Lišena istine, ispravnosti, mira i ljubavi
Korist od svih tvojih položaja i moći je nula,
Lišena istine, ispravnosti, mira i ljubavi
Korist od svih tvojih dobrih djela je nula
Istina, ispravnost, mir i ljubav predstavljaju sâm temelj ljudskog života.
Što bi drugo trebalo prenijeti ovom skupu plemenitih duša?*

(teluški stihovi)

Trebali biste prepoznati značenje istine (*satya*), ispravnosti (*dharma*), mira (*śānti*) i ljubavi (*prema*). To su istinske ljudske vrijednosti. Istina je Bog. Ispravnost je Bog. Kaže se – Rāma je utjelovljenje ispravnosti. Ispravnost (*dharma*) poprimila je oblik Rāme. Gdje je onda mir? On nije negdje vani. Vani, u svijetu, postoje samo krhotine, a ne mir (igra riječi u engleskom jeziku – „pieces“ i „peace“). Mir je dragocjeni dragulj i ukras čovjeka. Vi ste utjelovljenje mira.

Samo je Bog vaš istinski prijatelj

Ljubav je Bog. Živite u ljubavi. Bez ljubavi nema života. Ljubav je najvažnija životna snaga u čovjeku. Ali, nažalost, ljudi ne koriste ljubav na ispravan način. Postoji ljubav između muža i žene, između majke i djece, prijatelja i rođaka. Na taj način ljudi cjepkaju ljubav. Spojite sve te komadiće zajedno i usmjerite svu svoju ljubav prema Bogu. (Svami pokazuje Svoju maramicu.) Možete vidjeti kako je jaka ova tkanina zato što su niti isprepletene zajedno. Kada bi se niti rasplele, lako biste ih mogli prekinuti pomoću prstiju. Zato usredotočite svu svoju ljubav na Boga. Poštujte majku, oca, učitelja i gosta kao Boga. Čak je i prijatelj Bog. U stvari i Bog sâm vaš je istinski prijatelj.

Među devet puteva predanosti prijateljstvo dolazi prije posvećivanja sebe Bogu. Jednom, kada razvijete prijateljstvo s Bogom, imat ćete sve. Ako se želite u potpunosti predati Bogu, tada biste prvo trebali razviti prijateljstvo s Bogom. Razvijanje prijateljstva s Bogom predstavlja predavanje triju svojstava prirode (*triguna*), svojstva uravnoteženosti (*sattva*), aktivnosti (*rajas*) i tromosti (*tamas*) Njemu. To je prijateljstvo (*maitri*).

Svjetovna prijateljstva gledaju u vaš džep i promatraju kakav je položaj vašeg oca. Kada u vašem džepu ima novca i dok je vaš otac na visokom položaju, stotine prijatelja dolazit će k vama da bi vas pozdravili. Ako se vaš džep isprazni, a vaš otac ode u mirovinu, oni će vas napustiti i otići bez pozdrava. Možete li njih nazvati vašim pravim prijateljima? Ne, ne. Bog je vaš pravi prijatelj. On je uvijek s vama, u vama, oko vas, ispod vas. On vas nikada neće napustiti. Svi vaši prijatelji i rođaci pratit će vas samo do groba. Jedino vas božansko ime neće nikada napustiti. Bog je vaš jedini spasitelj u trenucima nevolje. On će vas slijediti kamo god pošli. Zato razvijajte prijateljstvo samo s Bogom. Kralj Bali smatrao je Boga svojim prijateljem i predao mu se. Mnogi ljudi na ovom svijetu odriču se u - ime milosrđa - zemlje, zlata, hrane, odjeće, novca i drugih svjetovnih stvari koje posjeduju. No, kralj Bali bio je predstavnik vrhunske požrtvovnosti. On je Bogu ponudio sebe. To je najviši oblik predanosti. On se nije odrekao samo tri stope zemlje, on se odrekao sebe samoga.

Ja Tebi predajem svoju obitelj, bogatstvo i sve. Ja se predajem Tebi i nudim sebe. Zaštiti me.

(sanskrtski stihovi)

Ja se predajem Tebi. Učini sve što želiš učiniti.

O, Gospode! Ja predajem moje srce Tebi, Tebi koji si mi ga dao. Ima li još nečega čime bih mogao štovati Tvoja stopala? Molim Te, prihvati to uz moje ponizne pozdrave.

(teluški stihovi)

Bali je rekao: „Što ti još mogu ponuditi? Ako ti želim ponuditi vodu iz rijeke Gange, spoznajem da je Ganga sâm Tvoj lik. Ako Te želim štovati cvijećem, spoznajem da si Ti jedno s onim što si stvorio. Ako želim kupiti voće na tržnici i ponuditi ga Tebi, nije li ono predmet Tvoga stvaranja?' Vedanta nas uči unutarnjem značenju ponude cvijeća i voća Bogu. Jednom je Rukminī molila na sljedeći način:

*Netko Ti može ponuditi list ili cvijet ili voće ili čak i vodu,
Ali, ako je istina da Ti nudiš Sebe onomu tko je predan,
O, Krišna! Neka Te važu uz pomoć ovog lista bosiljka (tulsi)!
(teluška pjesma)*

Što predstavlja list? Predstavlja li on list smokve ili list bosiljka? Ne, tvoje tijelo je list. Koji je cvijet kojega biste trebali ponuditi Bogu? Je li to cvijet jasmína ili cvijet nevena? Ne, ne. Trebali biste ponuditi cvijet svoga srca. Koje je voće koje voli Bog? Je li to banana, guava ili naranča? Ne. To nije voće koje biste trebali ponuditi. Trebali biste ponuditi voćni plod vašeg uma. Isto tako, Bog od vas ne očekuje da Mu ponudite vodu iz rijeke Gange ili neke druge rijeke ili bunara. Vi biste mu trebali ponuditi suze radosnice. Ti cvjetovi i voćni plodovi ne rastu na drvetu, oni rastu na stablu vašega života. Vaše tijelo je list, srce je cvijet, um je voćni plod, a suze radosnice su voda. To je razlog zbog čega je kralj Bali ponudio sebe Gospodu. Ni jedna druga žrtvena ponuda ne može se usporediti s ponudom koju je učinio Bali. Ako ponudite predmete svjetovne prirode, to je prolazno. Ali, ono što je Bali ponudio Gospodu, bilo je nešto što neće izbljediti prolaskom vremena. To je razlog zašto je on stekao veliko ime i ugled. On je vukao porijeklo od Jaye i Vijaye koji su bili stražari na vratima Gospoda Višnua. Jaya i Vijaya rodili su se kao Hiranyakša i Hiranyakašipu. Prahlāda je bio sin Hiranyakašipua.

Karakter je vaše najveće bogatstvo

Studenti bi se trebali upoznati s veličinom i plemenitošću Prahlāde. On je bio oličenje najvišeg karaktera. Jednom je Prahlāda ostvario pobjedu nad Indrom i počeo je vladati njegovim kraljevstvom. Nakon što je izgubio svoje kraljevstvo, Indra je bio jako potresen. Otišao je svojem učitelju i upitao ga: „Svami, kako mogu ponovno osvojiti svoje kraljevstvo? Lijepo te molim, pokaži mi način.“ Učitelj mu je odvratio: „Sada Prahlāda izvodi žrtveni obred (*yajña*) koji se naziva *viśvajit*. Tijekom tog obreda on će se, u ime milosrđa, odreći svega što netko od njega zatraži. Zato otiđi k njemu i u odgovarajućem trenutku zatraži od njega njegov karakter kao milosrđe.“ U skladu s tim Indra je poprimio oblik brāhmana i otišao je Prahlādi. Prahlāda mu je izrazio dobrodošlicu i upitao ga je što želi. Kao što mu je prethodno savjetovao njegov učitelj, Indra je zatražio od Prahlāde njegov karakter. Prahlāda je pitao brāhmana što će mu njegov karakter. Brāhman mu je odgovorio da nema potrebe da se upuštaju u raspravu o tome. On je kazao što želi, kao odgovor na Prahlādinu ponudu da će dati sve što se od njega traži tijekom izvođenja žrtvenog obreda *viśvajit*. „Jesi li spreman dati mi ga ili ne?“, upitao je. Prahlāda je odmah predao ono što je brāhman od njega tražio, uz potreban obred.

Nakon nekoliko trenutaka blistavi se oblik pojavio iz Prahlāde. Vidjevši blistavi oblik, Prahlāda je upitao: „Tko si ti?“ Blistavi lik se poklonio pred

Prahlādom i rekao: „Ja sam tvoj karakter. Zato sam bio u tebi. Čuvao sam tvoje ime i ugled. Sada si me poklonio, dao kao dar. Zato te napuštam.“

Nakon što je karakter napustio Prahlādu, ubrzo nakon toga još se jedan prekrasan blistavi oblik pojavio pred njim. Prahlāda ga je upitao: „Tko si ti, o kralju?“ Blistavi je lik odvratio: „Prahlādo! Ja sam tvoj ugled (*kīrti*). Kada te je karakter napustio, za mene nema mjesta u tebi. Ja sam sluga karaktera. Kada te je karakter ostavio, ja ga trebam slijediti.“

Prahlāda je bio zbunjen. Zatim se iz Prahlāde pojavio još jedan blistavi, ženski lik. Prahlāda ju je s poštovanjem upitao: „Majko! Tko si ti?“ Ona je odvrátila: „Prahlādo! Nakon odlaska karaktera i ugleda, ja, koja se zovem Rājya Lakṣmī, božica kraljevskog bogatstva i napretka, nemam mjesta u tebi.“ Nakon toga je još jedan blistavi lik izronio iz Prahlāde i zatražio njegovu dozvolu da ga napusti. Kada je Prahlāda upitao tko je on, blistavi lik mu je odgovorio da je on ispravnost (*dharma*). Prahlāda je na to odgovorio „ne“ jer, ako ga ispravnost napusti, tada više ništa neće ostati u njemu. Da bi zadržao ispravnost, on ju je molio neka ga ne napusti. Ispravnost (*dharma*) je uslišala Prahlādinu molitvu i ostala s njim. Kada je ispravnost odlučila ostati s Prahlādom, božica kraljevskog bogatstva i napretka, njegov ugled i njegov karakter isto su mu se tako vratili, govoreći da će ostati tamo gdje je ispravnost. Na taj je način Prahlāda dokazao da je ispravnost (*dharma*) za čovjeka najvažnija.

Iz priče možete vidjeti da, tamo gdje postoji ispravnost (*dharma*), tamo leži i sve bogatstvo, ime i slava. Prahlāda je bio obdaren sa šest vrsta bogatstava: ispravnost (*dharma*), uzvišeno bogatstvo (*aiśvarya*), slava (*yaśas*), snaga (*śakti*), mudrost (*jñāna*) i nevezanost (*vairāgya*). No, kada je izgubio karakter, izgubio je i svih šest vrsta bogatstava. Koje je vaše pravo bogatstvo? To je bogatstvo mudrosti, ljubavi i pravednosti. Prahlāda je bio onaj kojega je obilježavao velik karakter i pravednost. Trebali biste razumjeti važnost karaktera i s duhovne točke gledišta. Možete se odreći bilo koje odlike, ali ne i karaktera. Trebali biste sebe ponuditi samo Bogu i nikomu drugomu, zato što je Bog utjelovljenje nesebičnosti.

Nikada nemojte zaboraviti Boga

Bog nikada od nikoga ništa ne očekuje. Svatko vas na ovom svijetu voli zbog nekog svog osobnog interesa, no jedino je Božja ljubav potpuno oslobođena sebičnosti i osobnih interesa. Čak vas i vaši roditelji vole zbog vašeg fizičkog odnosa i povezanosti s njima. No, Bog nema takvog odnosa. Njegov je odnos od srca srcu i ljubavi prema ljubavi. On u Svojoj ljubavi nema nikakvih sebičnih motiva. Zato biste svoj život trebali ponuditi samo Bogu. To je na najbolji način pokazao vladar Bali. Poštujte svoju majku, oca, učitelja i gosta kao Boga tako dugo dok se ne nađu na putu vaše povezanosti s Bogom. Kaikeyi je obavila sve što je bilo potrebno da bi spriječila krunidbu Rāme i poslala ga u šumu. Zbog takvog Kaikeyinog lošeg postupanja, Bhārata je odbio poslušati ju.

Kako možete štovati svoju majku kao Boga kada vas ona udaljava od Boga? Bhārata je pokazao da, ako se vaša majka nađe na putu vaše povezanosti s Bogom, trebali biste na nju zaboraviti. Hiraniyakašipu je na razne načine pokušao zaustaviti svoga sina Prahlādu u izgovaranju Božjeg imena „Om Namo Narayana“. Prahlāda je bio spreman odreći se čak i svoga oca, ali nije prestao izgovarati ime Gospoda. Slično tomu, vladar Bali nije poslušao svoga učitelja i ponudio je sebe Bogu. Za Boga bismo trebali učiniti svaku potrebnu žrtvu.

Kada je Maharani zapovjedila Miri neka napusti Krišnin hram i ode, bila je u nedoumici kakvo bi trebalo biti njezino ispravno postupanje (*dharma*), treba li ostati sa svojim suprugom ili otići i predati se Bogu. Izražavajući svoju nedoumicu, ona je putem glasnika poslala pismo Tulsidasu koji je bio njezin suvremenik. U to je vrijeme Tulsidas živio na planini Chitrakuta. Upitala je: „Svami, što bih ja sada trebala učiniti? Trebam li napustiti svoga supruga ili se odreći Boga?“ Tulsidas joj je poslao odgovor riječima: „Supruge i supruzi se mijenjaju od života do života. Samo je Bog taj koji je s vama u svim vašim životima. Zato se možeš odreći supruga, ali se ne možeš odreći Boga.“ Tada je ona odlučila napustiti svoj dom i pjevala: „*O, ume! Idi na obale Gange i Yamune.*“ Prayah je mjesto na kome se nalazi stjecište Gange i Yamune. Nije potrebno rezervirati kartu da bi se otputovalo u Prayag. Ganga i Yamuna predstavljaju živčane kanale *idu* i *pingalu*. Središte između obrva (*bhrumadhya*) pravi je Prayag gdje se tri živčana kanala, *idā*, *pingala* i *sušumna*, sastaju. Vode Gange i Yamune jako su hladne i čiste, a to će vas učiniti spokojnima i mirnima. Zato, o ume, idi na obale Gange i Yamune. Tamo ćeš pronaći Gospoda Krišnu odjevenog u žutu svilenu haljinu (*pitāmbara*), s krunom od paunovog perja i blistavim naušnicama.“ Tako je Mira napustila svoj dom, obitelj i supruga radi Boga. Nikada nemojte pridavati važnost riječima onoga tko vas savjetuje da se udaljite od Boga. Čak i ako vam se sprema strašna nevolja, nikada nemojte napustiti Boga. Čak i ako biste trebali nositi plamenu kuglu u vašim rukama, nemojte napustiti Boga. Čak i kada bi zemlja postala nebo, a nebo postalo zemlja, nemojte napustiti Boga. Vaša vjera u Boga trebala bi u svim prilikama ostati čvrsta. Takva nepokolebljiva vjera je vaša prava zaštita.

Prije nego što se uputio na bojno polje, Abhimanyu je iskazao svoje poštovanje majci Subhadri i zamolio ju za blagoslov. No, ona ga je pokušala odgovoriti od odlaska na bojno polje riječima:

„Dronacharya je vojsku Kaurava postrojio u obliku Padmavyuha koji ima moć da potisne ponos najmoćnijih neprijatelja po svojoj volji. Nije lako oduprijeti se bijesnom jurišu Bhišme. Osim toga, tvoja je supruga trudna. Mi ne znamo je li ovo vrijeme za nas povoljno ili nije. Tvoj otac, kao i stric Krišna, nisu ovdje da bi ti pomogli. Zato odbaci svoju odluku da se uputiš na bojno polje.“

(teluški stihovi)

Kada ga je njegova majka pokušala zaustaviti na taj način, Abhimanyu se razbjescio i rekao:

„U trenutku kada sam spreman neustrašivo, poput lava, suočiti se s vojskom Kaurava i poraziti ih kišom moćnih strelica, je li primjereno s tvoje strane da me odgovaraš od odlaska na bojno polje, umjesto da mi daš svoj blagoslov i uputiš mi nekoliko riječi ohrabrenja?“

(teluški stihovi)

Na takav su način mladi u to vrijeme očuvali čast svojih obitelji, odvažno i hrabro. Bili su spremni podnijeti bilo koju žrtvu da bi zaštitili čast obitelji. Abhimanyu se poklonio pred svojom majkom tražeći njezin blagoslov i moleći je neka mu dopusti da ode na bojno polje. Subhadra nije imala izbora, već je položila svoju ruku na njegovu glavu i blagoslovila ga na sljedeći način:

„Neka blagoslov koji primiš bude isti kao što je bio blagoslov koji je majka Gauri podarila svomu sinu Kumari kada se on uputio u bitku protiv Tarakasura, kao blagoslov koji je Bhargavi podarila svomu sinu u vrijeme kada je porazio Shambarasuru, kao blagoslov koji je Vinata podarila svomu sinu kada se uputio u svetu misiju da bi svoju majku oslobodio iz sužanjstva, kao blagoslov koji je majka Kausalya podarila svomu sinu Rāmi kada se uputio u šumu da bi zaštitio yajnu Višvamitre, a iznad svega, najmoćniji i božanski blagoslov Rāme neka bude s tobom i zaštititi te na bojnom polju.“

(teluški stihovi)

Podarivši svoj blagoslov sinu da bi ga zaštitila. Subhadra mu je dopustila da ode na bojno polje. Možete dobiti sve vrste blagoslova i zaštite, ali ako vam nedostaje Božja zaštita, sve ostale vrste zaštite neće biti ni od kakve koristi. Možete imati sve vrste moći, ali bez Božje moći one neće biti od koristi. Kao što je to opisano u Rāmayani, nije bilo nikoga tko bi bio moćniji od Hanumāna. Isto tako, u Mahābhārati, Bhīma se smatrao najmoćnijim. Ako su oni bili tako moćni, možete samo zamisliti kakva je i kolika je moć Boga. Moć Boga je ta koja u trenu može zatresti cijelu zemlju ili prouzročiti veliku poplavu. To je ista ona moć koja, putem Sunca, daje svjetlost cijelom svijetu. Ne može postojati moć koja bi bila veća od moći Boga.

*Možete biti obdareni fizičkim junaštvom i snagom inteligencije,
Ali doživjet ćete tugu ako nemate Božju milost,
Karna je bio veliki ratnik, no kakva je bila njegova sudbina?
Nikada nemojte zaboraviti tu istinu.*

(teluški stihovi)

Fizička snaga, ljudska snaga i snaga intelekta, bogatstvo i položaj nisu toliko važni. Ono što je najvažnije jest snaga pravičnosti i snaga Boga. Bez obzira na to provodite li neku duhovnu vježbu ili ne, promišljajte o vedskoj izreci: „Ja sam Brahman“. Tada ćete i postati Brahman. Onaj koji je poznavalac Brahmana i sâm postaje Brahman (*brahmavid brahmaiva bhāvati*).“ Nemojte razvijati beznačajne odnose s Bogom. Ja i vi smo jedno. Trebali biste težiti za tim da doživite tu jednotu. Možete provoditi meditaciju (*dhyāna*), molitvu (*japa*), pjevati bogoštovne pjesme (*bhajana*) i provoditi žrtvene obrede (*yajña*), no sve je to namijenjeno samo za vaše mentalno zadovoljstvo. Um je hirovite prirode. Zato nemojte pokušavati zadovoljiti vaš um, zadovoljite svoju savjest. Tek tada možete doživjeti bitak, svijest i blaženstvo (*saccidānanda*), gdje je *sat* bitak, a *cit* svijest. Jedinstvo bitka i svijesti predstavlja blaženstvo (*ānanda*). Trebali biste se uvijek prisjećati ovoga božanskog načela i promišljati o njemu.

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

**- Iz Bhagavānovoga govora održanog u Sai Kulwant dvorani,
Prasanthi Nilayam, 27. kolovoza 1996. godine**

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

Izvešće

SVEČANOST HOLY SIVARATHRI

Lijepo ukrašena Sai Kulwant dvorana odzvanjala je od bhajana koji su dopirali do dubine duše kada se okupio velik broj poklonika u dvorani da bi pjevali u slavu Gospoda Šive tijekom noći 28. veljače 2014. godine da bi proslavili sveti blagdan Śivarātri – noć Šive u Prasanthi Nilayamu. Pored studenata koji polaze Sri Sathya Sai obrazovne ustanove, mnoge skupine osoblja iz ašrama i poklonika vodile su bhajane tijekom cijele noći Śivarātrija, od 18 sati 28. veljače do 6 sati 1. ožujka 2014. godine i na taj su način ispunili cijeli prostor duhovnim vibracijama.

U predvečerje Śivarātrija, 27. veljače 2014. godine, plesna skupina iz Prasanthija izvela je plesni program pod nazivom „Abhinayanjali – Plesna ponuda“, posvećen Gospodu Šivi. Lijepa glazba, vješti pokreti nogu plesača i vidljiv izraz plemenitih osjećaja pretvorili su ples u lijepu izvedbu. Slijedio je program bhajana. U ovoj svečanoj prigodi 300 korisnika dobilo je nove domove koje je sagradila Sri Sathya Sai središnja zaklada za žrtve poplave u Odishi, a na

poklon su dobili i odjeću te predmete za uspomenu. Uključujući i ove domove, ukupan broj domova koje je podijelila Sri Sathya Sai središnja zaklada žrtvama poplave u Odishi povećao se na 999 zato što je 699 kuća već prije bilo podijeljeno isto tolikom broju obitelji.

Program povodom Śivarātrija 28. veljače 2014. godine započeo je izvedbom poklonstvene glazbe koja se sastojala od pjesama zahvalnica Svevišnjemu (*stotra*) i poklonstvenih pjesama u izvedbi studenata Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje; među izvedenima su bile stotre „Viswanathashatakam“, „Lingashatakam“ i poklonstvene pjesme „Shambo Mahadeva“, „Sankar Siva Meri Laaj Rakho – O, Gospode, spasi me“ i druge. Ova izvedba, koja je dopirala do dubine duše i koja je započela u 8.30 sati, završila je izvođenjem aratija u 10 sati.

Večernji program započeo je obrednim kupanjem Śivinog lingama (*linga abhiṣeka*). Saīśvara lingam donesen je u 16 sati u velikoj povorci s baldahinom i uz pjevanje vedskih mantri u izvedbi svećenika i uz svečane tonove nadaswaram glazbe u izvedbi skupine studenata te položen na lijepo ukrašeno postolje ispred Bhagavānovoga posljednjeg počivališta. Glavni je svećenik, uz pomoć drugih svećenika, izveo obredno kupanje (*abhiṣeka*) Saīśvara lingama mlijekom, usirenim mlijekom, pročišćenim maslacem (*ghi*), medom, šećerom, listovima bilve, posvećenom rižom (*akṣata*), vibhutijem, cvjetnim prahom kumkum i drugim prinosima uz pjevanje Sri rudri i drugih vedskih mantri. Lingam je nakon toga bio okićen i iskazano mu je obredno štovanje uz izgovaranje Sri Sathya Sai Ashtottara Sahasra Namavali, a ponuđen je i ārati.

Po završetku svečanoga obrednog kupanja lingama, slijedila je snimka Bhagavānovoga govora u kojem je Bhagavān kazao da je istina nepromjenjiva u sva tri vremenska razdoblja. Pozvao je sve da dožive jednotu istinskog Sebstva (*ātman*) i spoznaju tu transcendentnu istinu kako bi postigli blaženstvo ātmana. Bhagavān je Svoj govor završio bhajanom „Sathyam Jnanam Anantham Brahma“ u 18 sati, čime je obilježen početak Śivarātri akhanda bhajana u trajanju od 12 sati. Ubrzo nakon početka pjevanja bhajana, povodom Śivarātrija, sveta voda (*tīrtha*) s obrednog kupanja lingama, bila je poštropljena po poklonicima cijelom dužinom i širinom Sai Kulwant dvorane. Pjevanje bhajana, koje je trajalo cijelu noć, vodile su skupine studenata, poklonika i osoblja iz ašrama. Video snimka Bhagavānovog stvaranja lingama (*lingodbhava*) tijekom pjevanja bhajana povodom Śivarātrija prethodnih godina, pridonijelo je svetom ozračju prigode. Velik broj poklonika ostao je budan tijekom cijele noći i s velikom je predanošću sudjelovao je u pjevanju bhajana. Ovaj program bhajana povodom Śivarātrija završio je u 6 sati ujutro, 1. ožujka 2014. godine snimkom bhajana „Om Sivaya Om Sivaya“ i „Subrahmanyam Subrahmanyam“ koje je otpjevao Bhagavān, nakon čega je slijedio ārati. Po završetku pjevanja bhajana prasadam, koji se sastojao od riže s tamarindom i slatke riže, ponuđen je svim okupljenim poklonicima i studentima u dvorani.

OTVARENJE NOVOGA KRILA ZGRADE

Skromna svečanost održana je ujutro 12. ožujka 2014. godine kada je, uz pjevanje vedskih mantri, otvoreno novo krilo zgrade u kampusu u Prasanthi Nilayamu koje pripada Sri Sathya Sai institutu za više obrazovanje. Pored studenata i osoblja Instituta, članova Sri Sathya Sai središnje zaklade i mnoge druge uvažene osobe pridružile su se svečanosti. Svečanost je započela pjevanjem bhajana u 8.45 sati, a završila je izvođenjem aratija u 9.30 sati, nakon Pūrnahutija.

HODOČAŠĆE POKLONIKA IZ BIHARA I JHARKHANDA

Oko 700 poklonika, među kojima su bila djeca koja polaze balvikas program, iz Bihara i Jharkhanda stiglo je na dvodnevno hodočašće u Prasanthi Nilayam i izvelo glazbene i kulturne programe 15. i 16. ožujka 2014. godine da bi proslavili svečani blagdan Holi.

Dana 15. ožujka 2014. godine lijepi program plesova u izvedbi djece koja polaze balvikas program i poklonstvene pjesme u izvedbi mladih iz Bihara i Jharkhanda, predstavljen je u Sai Kulwant dvorani čime je oslikano bogato kulturno nasljeđe tih država, oživljavajući živahni duh Holija i predstavljajući božansku slavu Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe. Bhajane, koji su slijedili po završetku ove zadivljujuće izvedbe, također su vodili poklonici iz te dvije države. U međuvremenu su izvođači programa dobili poklone. Program, koji je započeo u 17 sati, završio je izvođenjem aratija u 18 sati.

Program, koji je održan 16. ožujka 2014. godine sastojao se od predstave „Kya Aapne Bhagavān Ko Dekha Hai? – Jeste li vidjeli Boga?“. Prikazujući kako je jedan običan, mladi čovjek imenom Naren doživio preobrazbu u velikog duhovnog učitelja putem dodira Svamija Ramakrishne Paramahamse, predstava je slikovito prikazala glavne događaje iz života Svamija Vivekanande. Završna pjesma „Manav Seva Madhav Seva, Yahi Sandesh Hamara – Služenje čovjeku je služenje Bogu naša je poruka“, sažela je glavni ideal i filozofiju Svamija Ramakrishne Paramahamse što ga je Svami Vivekananda usvojio u svojem veličanstvenom životu. Po završetku izvedbe sudionici su dobili poklone. Slijedio je program bhajana koji su vodili poklonici iz Bihara i Jharkhanda. Program je završio izvođenjem aratija u 18.15 sati, nakon snimke bhajana „Chitta Chora Yashoda Ke Bal – Sin Yaśode je kradljivac srca“ koji je otpjevao Bhagavān.

Iz naših arhiva

RAZVIJTE VJERU U RĀMINE IDEALE

Slade od šećera, ukusnije od ukiseljenog mlijeka, slade čak i od meda ime je Rāmino. Stalno ponavljanje ovoga slatkog imena pruža nam okus samoga božanskog nektara. Zato biste trebali neprestano promišljati o Rāminu imenu.
(teluški stihovi)

Utjelovljenja božanske ljubavi!

Sve su stvari na svijetu podložne promjeni. Sva živa bića moraju jednoga dana otići, prije ili kasnije. No, ideali i sveti ciljevi koji su postavljeni u ljudskom srcu, svijetlit će zauvijek. Ako netko mora živjeti u skladu s nekim idealom, treba biti spreman suočiti se s brojnim kušnjama, poteškoćama, ogovaranjima, izazovima i nevoljama. Ti su ideali nastavili blistati u srcima ljudi sve do današnjih dana zato što su se održali usprkos promjenjivosti i kušnjama. Stoljeća mogu doći i proći, kontinenti se mogu pojavljivati i nestajati, ljudi mogu umirati, ali ideali i vrijednosti ostaju kao trajni izvor poticaja svijetu.

Intelekt (*buddhi*) osvjetljuje istinsko Sebstvo (*ātman*)

Ono što nije moguće ostvariti fizičkom snagom, snagom mnoštva ili snagom bogatstva, moguće je ostvariti snagom intelekta (*buddhi*). Sposobnost razlučivanja (*viveka*) predstavlja obilježje intelekta. Čovjek razvija sposobnost razlučivanja samo prianjanjem uz istinu (*satya*) i ispravnost (*dharmā*). Mudrost nije moguće odnjegovati, a da se ne slijedi istina.

Svjetlost mudrosti proizlazi iz intelekta (*buddhi*), a do prosvjetljenja intelekta dolazi zahvaljujući unutaranjem duhu (*ātman*). Ljudska bića u svome neznanju uzimaju u obzir samo prosvjetljenje koje proizlazi iz intelekta zaboravljajući temeljni izvor njegovog sjaja, ātman. Ātman predstavlja temelj. To je Brahman. To je vrhovno kozmičko načelo (*paratattva*). To je najviše Sebstvo (*paramātman*). To je načelo avatāra.

Božansko u ljudskom liku

Obični ljudi ne mogu izvući dobrobiti ako Bezoblični Apsolut ostane na Kailāsi ili mjestu savršenog mira (*vaikuntha*). Nije moguće štovati Bezličnog Apsoluta. Zato se Bog utjelovio u ljudskom liku kao Rāma kako bi omogućio čovječanstvu da doživi Bezobličnog Apsoluta u obliku koji je ljudima prihvatljiv i od pomoći. Čovjek ne može spoznati Bezobličnog Apsoluta koji je bez obilježja. Nažalost, čak i kada Bezoblični Apsolut poprimi oblik, postoje osobe

koje, pod utjecajem svojih vlastitih pristupa, avatāru dodjeljuju svoja vlastita, ljudska obilježja. „Kada On ima isti oblik kao što ga imamo i mi, ista fizička obilježja, kada jede, govori i kreće se kao bilo tko od nas, koja je onda razlika između avatāra i nas?“, pitaju oni. Zbog ovakvog uskogrudnog pristupa te osobe se još više udaljavaju od Boga.

Avatāri dolaze kako bi poučili načelu jednote

Sušтина religije Indijaca objavljena je u Vedama, a to je postizanje jedinstva između pojedinca i Boga prepoznavanjem pojedinčeve urođene božanskosti. Avatari dolaze da bi poučili čovječanstvo ovom načelu jednote kako bi se ljudi mogli osloboditi zamisli o različitosti i izraziti svoju urođenu božanskost, spoznajući svoju temeljnu, duhovnu prirodu. Silazak avatāra znači dolazak Boga dolje, na razinu čovjeka.

Razvijte vjeru u ideale Rāme. Svatko mora težiti tomu da postane idealna osoba. Ideali a ne razmetanje, to bi trebala biti krilatica. Doba Rāme će nastati u trenutku kada odbacimo razmetanje, razvijemo vjeru u Sebstvo i vodimo božanski život. Tada će svatko biti zaljubljen u Rāmu. Rāma ne znači sin Daśarathe. Ātman je Rāma i zato se Rāmu naziva i Ātma Rāma.

- Izvadci iz Bhagavānovih govora povodom blagdana Sri Rāma Navami

NEZABORAVNE USPOMENE NA BHAGAVĀNOVU LJUBAV

Kamala Padmanabhan

Ljudi širom svijeta doživjeli su, uživali i pili nektar ljubavi u bliskoj prisutnosti našega dragoga Gospoda Saija. Oni su doživjeli i prihvatili sveprisutnost, sveznanje i svemoć Sathya Sai Babe. Moj suprug, dr. R. S. Padmanabhan i naša obitelj doživjeli su sretan Svamijev blagoslov kako bi bili s Njim i u Njegovoj službi. Željela bih podijeliti neka od mojih iskustava sa Svamijem koja oslikavaju Njegovu bezgraničnu ljubav i božansku poruku.

Moje putovanje sa Samijem, od mojih najmladih godina

Godine 1944. posjetila sam dom moje tetke u Chamrajpetu, Bengaluru, da bih joj pomogla jer se razboljela. Bila sam sretna jer mi se pružila prilika posjetiti grad i doživjeti gradski život. Tada nisam znala da će taj izlet biti početak moga putovanja sa Svamijem. U domu moje tetke čula sam za Svamija i

čudesnim načinima na koje je On liječio ljude. To je bio razlog zbog čega su naši rođaci ustrajali na tome da moju tetku sljedećeg dana odvedemo na Svamijev daršan. Ja sam pratila moju tetku, zajedno s ostalim rođacima, na Svamijev daršan i stajala sam u kutu male sobice. Tada mi je bilo 14 godina. Daršan se održavao u domu jednog poklonika. Nakon nekog vremena postala sam nemirna jer me počela mučiti glad. U međuvremenu su ostale gospođe zauzele svoja mjesta blizu Svamija. Ja sam stajala nezainteresirana, daleko od Svamija, ali bila sam iznenađena budući da je Svami stalno, s puno ljubavi, pogledavao prema meni i pozvao me da Mu pridem bliže. Bila sam iznenađena i odbila sam prići bliže Svamiju jer sam razmišljala kako je moja tetka tâ koja je bolesna i pati te kako je njoj potrebno izlječenje. No, kada je Svami ustrajao, morala sam Mu prići bliže. Svami mi je s puno ljubavi kazao da ću se udati i da je On već odabrao mladića za mene te da je taj mladić po zanimanju stomatolog. Bila sam zatečena i odbila sam prihvatiti Svamijeve riječi.

S druge strane, Svami se susreo s dr. Padmanabhanom i kazao mu kako je već vidio djevojku za njega i da će se oženiti 14. veljače. On je pokušao uvjeriti Svamija kako nema posao, no Svami mu je jasno kazao kako će se vjenčati toga dana. Vjenčanje je održano 14. veljače kao što je to Svami isplanirao. To je za mene bilo nezaboravno iskustvo. Bila je to jedna lekcija o Svamijevom sveznanju jer, samo je On bio taj koji je mogao znati sve o odabranom bračnom paru koji će biti Njegov instrument u božanskoj predstavi avatarstva.

Sve je u Njegovim rukama

U to je vrijeme Puttaparthi bio tek maleni zaselak i posjetiti Parthi značilo je, doslovno, da je bilo potrebno ponijeti sve namirnice koje su bile potrebne da bismo tamo boravili. Jedne nam je večeri Bhagavān dao daršan na obalama rijeke Chitravathi. Kako je daršan trajao prilično dugo vremena, moji rođaci i ja postali smo nemirni jer smo ogladnjeli. Moja tetka nije bila jako sretna zbog našeg ponašanja. Ali, Svami je primijetio da smo mi uznemireni i nasmiješio se. Kasnije je tetku upitao što nas je to mučilo. Ona je odgovorila da smo mi osjećali glad i molili Ga da nam dade nešto za jesti.

Svami je sa smiješkom uronio Svoju ruku u pijesak i, gle čuda! On je izvukao vrući *rava laddu* s okusom šafrana, suho voće i umak s ghijem. Sve je to imalo božanski okus. Podijelio je slatkiše svima nama i kazao nam da ih pojedemo. Bili smo razočarani zato što je *laddu* bio tako ukusan da se to nije moglo opisati, a svatko je dobio samo malo. Sjećam se kako se moja tetka potužila Svamiju: „Hrana koju ja skuham ostaje svaki dan nepojedena. Svami, ove djevojke nisu ništa pojele zadnjih tjedan dana.“ Mi više nismo osjećale glad i to duže od tjedan dana nakon što smo okusile *rava laddu* koji je bio božanskog okusa. Kada sâma majka Anapūrnā taži našu glad i dijeli Svoju milost, kako je moguće osjećati glad?

Početak balvikas pokreta

Jedne nedjelje ujutro, 1969. godine, Svami se poslije daršana povukao u Svoje unutarnje prostorije, a moj suprug i drugi muškarci bili su u njihovom uredu kako bi dovršili posao za taj dan. Naša skupina od osam žena čekala je da muškarci završe svoj posao. Sjedile smo ispred Krišninog kipa u Brindavanu i bile zaokupljene ispraznim ogovaranjem. Nijedna od nas nije primijetila Svamija kako nam se približava jer smo se bavile razgovorom.

Nakon nekog vremena začule smo Svamijev slatki glas: „Umjesto da tratite svoje vrijeme, ne biste li mogle učiniti nešto korisno?“ Okrenule smo se i spazile Svamija kako stoji iza nas. Poklonile smo se s poštovanjem i kazale Svamiju: „Mi smo spremne učiniti bilo što, Svami.“ Preuzela sam vodeću ulogu i razgovarala sa Svamijem jer sam bila jedina koja je znala teluški. Svami je upitao: „Znate li pričati priče? Sjećate li se priča koje su vam pričali vaši djedovi i vaše bake?“ Odgovorila sam: „Da, Svami.“

Tada se Svami obratio svim ženama: „Idite u svoje susjedstvo i uvjerite roditelje da šalju svoju djecu k vama. Pričajte im priče o vrijednostima, pokušajte usaditi te vrijednosti u njihove umove. U početku neka to traje samo 10 minuta, a kasnije, kada vidite kakav će biti odaziv, produžite trajanje.“ Sve su žene odvratile: „Da, Svami.“ Svami je poslao poruku dr.V. K. Gokaku neka izvrši potrebne pripreme za nastavu u kojoj će se učiti o vrijednostima, a isto tako mu je kazao da će On sâm voditi nastavu da bi poučio žene. Sjećam se kako nas je Svami poučavao svakoj i najmanjoj pojedinosti vezanoj uz održavanje nastave; od odabira mjesta, preko uvjeravanja roditelja da šalju svoju djecu, poučavanja vrijednosti kroz priče, uvođenja bhajana, pjesama i, na kraju, do poučavanja djece o vrijednosti vremena.

Na taj je način došlo do rođenja balvikas pokreta i ja sam sretna što je Gospod odabrao mene u Svojoj velikoj misiji. Kada je to volja Gospoda, sve je moguće.

Svamijeva ljubav i briga za Njegove poklonike

Bio je to blagoslovljen trenutak za našu obitelj kada je Svami iskazao Svoju milost i posjetio naš dom na dan kada su se održavali globalni akhanda bhajani. Moj je suprug bio jako zaposlen, zajedno s ostalim starijim dužnosnicima u Organizaciji i stalno su odlazili u Brindavan i vraćali se da bi pozvali Svamija na globalne akhanda bhajane. Zato je odgovornost za pripremu mnogih stvari pala na mene. Trebala sam ishoditi dozvolu od viših nadležnih organa u Lalbaghu da se otvore vrata Lalbagha i dobiti dozvolu od zapovjednika policije da se preusmjeri promet kako bi se olakšao Svamijev pristup našem domu. Zahvaljujem suprugu koji me je dobro obučio unaprijed da bih sama mogla obaviti sve te popratne poslove. Da bi prosuo Svoju ljubav i milost na

poniznu poklonicu kao što sam ja, Svami je kazao mojemu suprugu: „Ja šaljem automobil i vozača. Kamalamma ga može koristiti uvijek kada joj bude potrebno.“

Kada su sve pripreme bile dovršene, mi smo s nestrpljenjem očekivali Gospodov dolazak. Nakon što je prisustvovao početku pjevanja bhajana u Adarsh Mahila Samaju u 18 sati, Svami je veličanstveno posjetio naš dom. Svami se povukao u Svoju sobu kasno navečer. Bila sam potpuno iscrpljena nakon cjelodnevnog posla, ali osjetila sam potrebu da prisustvujem akhanda bhajanima, barem neko vrijeme. Moj suprug je spavao ispred Svamijeve sobe, a ja sam bila u hodniku i osjećala sam nemir jer nisam mogla zaspati. Zato sam probudila supruga oko ponoći i zamolila ga da me odveze na mjesto gdje su se održavali bhajani. Čuvši naše glasove, Svami je izišao iz Svoje sobe i pitao moga supruga što ja tražim od njega. Moj je suprug odgovorio Svamiju da ja želim sudjelovati u pjevanju bhajana. Svami me pogledao i zamolio da se vratim natrag u krevet jer sam bila jako umorna i vratio se u Svoju sobu. Nakon nekog vremena ja sam ponovno molila supruga da me odvede u centar gdje su se pjevali bhajani. Kada sam došla po treći puta i ponovila svoj zahtjev, Svami je izišao iz sobe i rekao: „Pogledaj samo kako su ti crvene oči! Ti si umorna. Idi spavati.“ Ne rekavši više ništa otišla sam spavati i probudila se ujutro potpuno osvježena. Svami mi je sljedećeg jutra s ljubavlju rekao: „Jučer si bila jako umorna. Zato sam te zamolio da odeš spavati kako bi danas mogla raditi.“ Tko bi drugi mogao tako suosjećajno brinuti za nas osim samoga Gospoda!

Personificirano vrijeme

Bio je to jedan od onih nezaboravnih dana kada je Svami bio s nama. Znala sam da Svami pije kavu svaki dan u 5.30 ujutro. Običavala sam ustati u 4 sata ujutro, okupati se, pripremiti kavu i čekati da Gospod otvori vrata Svoje sobe. Čekala bih da Svami dođe i sjedne na Svoj stolac, spremna da Mu ponudim kavu. Jednoga dana, kao i obično, čekala sam ne bih li čula zvuk otvaranja vratiju. U međuvremenu, moja je sluškinja ustrajala na tome da mlijeko bude spremno, a ja sam se pitala kako to da Svami nije ustao u uobičajeno vrijeme. S tim sam se mislima okrenula i vidjela Svamija kako stoji iza mene. Pun ljubavi pitao me je: „Kamalamma, zar nisi čula zvuk otvaranja vratiju?“ Ostala sam bez riječi. On je znao moje misli. To je bila velika potvrda da je On uvijek s nama, u svakom trenutku i na svim mjestima. Mi možemo zaboraviti na vrijeme, ali Gospod to nikada neće učiniti, je je On sâm vrijeme. Čak i kroz taj mali slučaj Svami me je poučio o važnosti vremena.

Bog odgovara na predane osjećaje naših molitvi

Ksheerabdi Dwadasi ili Tulasi puja proslavlja se u mjesecu Kartika hinduskog kalendara. Kako sam gorljivi poklonik Gospoda Krišne, uvijek sam

izvodila taj žrtveni obred (*pūjā*) s velikim štovanjem. Dok sam se pripremala i provodila sve potrebne predradnje, kao što je pripremanje i postavljanje svjetiljki, ukrašavanje biljke tulsi, izrada oblika i uzoraka uz pomoć različitih boja (*rangoli*) i slično, osjetila sam snažnu želju da uputim svoje molitve Svamiju u Njegovom fizičkom obliku. Tako da sam molila Svamija jer, moje molitve bit će uslišane samo kada ću moći izraziti štovanje Njegovim Lotosnim stopalima. Imali smo ljuljačku za Svamija pored stabla tulsi. Očistila sam ju i stavila novi pokrivač i jastučice za Njega. Bila sam toliko zaokupljena svojim mislima da sam potpuno izgubila osjećaj za vrijeme. Poslije svih tih priprema bila sam spremna za izvođenje obreda (*pūjā*) u 18 sati. Okrenula sam se i nisam mogla vjerovati svojim očima kada sam vidjela Svamija kako ulazi u kuću. Suza radosnice ispunile su mi oči i potekle niz obraze. Bila sam zanesena i bez riječi.

Svami se uputio ravno do ljuljačke i sjeo na nju. Pokušala sam kazati Svamiju kako ona nije prikladna da bi Gospod na njoj sjedio. On me je prekorio i rekao: „Ti sve radiš tako temeljito, završi svoj obred.“ U skladu s Njegovom zapovjedi ja sam dovršila obred s velikom predanošću i ljubavlju za Njegovu milost. Kasnije sam isto tako izrazila želju da izvedem obred Pada *pūjā* Njegovim Lotosnim stopalima. Svami je dopustio i ja sam mogla uputiti svoje molitve Njegovim Lotosnim stopalima. Nakon što sam završila s izvođenjem obreda, Svami me je upitao za prasadam. Dok je Svami uzimao prasadam, ja sam Ga upitala: „Kako si došao ovamo, Svami? Nisam bila upoznata s time kakav je Tvoj program.“ Na to je Svami s osmijehom odgovorio: „Imao sam ovdje usput nekakvog posla, a ti si isto tako molila da želiš izvesti obred za Moj fizički oblik i tako sam došao.“ Kada sam ispričala suprugu o Svamijevom iznenadnom posjetu, on se tomu isto tako jako obradovao.

Taj događaj poučan je za sve nas jer ukazuje na to kako Bog promatra samo osjećaje u našoj molitvi i može se pojaviti bilo gdje. Mjesto i vrijeme za Njega nisu važni.

- Autorica, gospođa Kamala Padmanabhan, državna je koordinatorica za područje odgoja i obrazovanja pri Sri Sathya Sai seva organizaciji u državi Karnataka.

PRIANJANJE UZ ISPRAVNOST

Chinna Katha

Vojne postrojbe Kaurava i Pāndava poredale su se na bojnom polju Kurukšetri. Na obje se strane puhalo u školjke kao znak za početak bitke. Upravo u tom trenutku, Dharmaraja je odjednom izuo svoje cipele, skinuo svoju krunu, položio svoje oružje i počeo hodati prema vojsci Kaurava. Vidjevši to,

Gospod Krišna dao je znak Svojoj mlađoj braći neka slijede primjer svoga starijeg brata. U skladu s tim, mlađa su braća slijedila Yudhištiru. Kada je Duryodhana vidio takvo čudno ponašanje Pāndava, pomislio je: „O! Što se to događa? Dolaze li Pāndave da nam se predaju?“

Yudhištira je prišao Bhišmacharyji i, kao izraz poniznosti, dotaknuo njegovu stopala: „O, djede! Samo si ti taj koji nas je podigao nakon smrti našeg oca. Kao što je odredila sudbina, mi se trebamo boriti protiv tebe. Iako nam je jako žao što to moramo učiniti, mi ne možemo izbjeći ovaj rat. Molim te da nas blagosloviš.“ Očiju punih suza radosnica, Bhišma ih je privukao bliže sebi i podario im svoj blagoslov riječima: „O, utjelovljenja ispravnosti! Vaša će vas ispravnost zaštititi. Ako vi štitite ispravnost (*dharmā*), ona će i vas zaštititi, *dharmā* štiti svoga zaštitnika (*dharmo rakṣati rākṣitāram*). Ništa više ne mogu reći.“

Nakon toga, sva su petorica braće Pāndava otišli svomu učitelju Dronacharyji, iskazali mu svoje pozdrave i kazali: „Štovani učitelju! Žao nam je što se moramo boriti protiv tebe koji si nas naučio raznim vrstama znanja. Molimo te, blagoslovi nas.“ Dirnut njihovom predanošću, Dronacharya ih je blagoslovio riječima: „Vaša će vas ispravnost zaštititi.“

Petorica Pāndava iskazala su svoje prijanje uz ispravnost (*dharmā*) izražavajući svoju predanost i povjerenje u svoga djeda Bhišmu i učitelja Dronacharyju koji su se na bojnopolju borili na strani njihovih neprijatelja.

Sjaj božanske slave

SVAMI JE UVIJEK PRISUTAN

Kao i svi ostali poklonici i ja sam se osjećala izgubljenom i potištenom nakon što je Svami napustio Svoje fizičko tijelo, iako mi svi jako dobro znamo da je On s nama u svakom našem dahu. Poznajući moje srce kao što bi bilo koji drugi otac poznavao srce svoje kćeri, Svami mi je pružio osjećaj da je On uvijek prisutan sa mnom! Koje li potvrde! Evo što se dogodilo.

Svami je napustio Svoje tijelo 24. travnja 2011. godine, na uskršnu nedjelju. Cijeli je svijet bio u šoku, uključujući i mene! Našem Sai centru su kazali da održi bhajane u ponedjeljak, 25. travnja. Pomislila sam kako bih mogla izraditi cvjetni vijenac za Svamija. Odrezala sam nekoliko ruža koje sam imala u svome vrtu, uključujući i pupoljke da bih imala dovoljno cvjetova za izradu cvjetnih vijenaca i za sliku Shirdi Saija i Sathya Saija koje se nalaze na oltaru u našem centru. Iako sam bila sretna što je cvjetni vijenac bio dovoljan za obje slike, bila sam tužna jer nije bio dovoljno dugačak.

Po završetku pjevanja bhajana predsjednik centra objavio je kako je dobio obavijest da bismo trebali održati bhajane i u utorak, 26. travnja navečer jer će završni obredi biti izvedeni u to vrijeme u Indiji (srijeda ujutro).

Sljedećeg dana otišla sam na posao, no jedina briga koja me je mučila bila je to da u vrtu više nemam cvijeća. Moje mi je srce govorilo da bih trebala ponuditi cvjetni vijenac Svamiju te večeri jer je to vrijeme kada se izvode završni obredi. Što ću učiniti? Potrebno mi je puno cvjetova da bih mogla izraditi cvjetni vijenac, ali u mojem vrtu nije bilo ni jednog cvijeta jer sam ih ja osobno porezala jučer, uključujući i pupoljke. Bila sam nemirna i stalno sam razgovarala sa Svamijem (u sebi). Mislila sam da ću Ga razočarati kao kćer jer Ga ne mogu ni okтити cvjetnim vijencem da bih Mu iskazala svoju ljubav i poštovanje. Osjećala sam se tužnom i kući sam se vratila u 16 sati. Pjevanje bhajana trebalo je početi u 19 sati.

Kada sam parkirala svoj automobil na prilazu, prvo što sam vidjela bio je cvjetni vrt i mogla sam vidjeti nekoliko cvjetova. Bila sam začuđena što sam ih vidjela čak i nekoliko, osjećala sam sreću i utrčala u kuću te uzela malu zdjelicu i škare da bih odrezala cvjetove. Za nekoliko trenutaka zdjelica je bila puna tako da sam ponovno otrčala u kuću i uzela veću posudu. Uskoro je i ta bila ispunjena cvjetovima! Zato sam ponovno otrčala u kuću i uzela veliku tacnu od aluminijske folije i počela rezati ruže te je i ona uskoro isto tako bila puna. Uzela sam još jednu aluminijsku tacnu i rezala ruže. Na moje opće čuđenje i tâ tacna je isto tako bila puna cvjetova. Radost u mojem srcu nije imala granica nakon što sam spoznala što je Svami učinio kako bi me obradovao pružajući mi priliku da Mu iskažem svoju ljubav! Potrčala sam u kuću i počela izrađivati cvjetni vijenac. Bio je to debeli cvjetni vijenac, dovoljno dugačak za obje slike i, vidi čuda, ostalo mi je još puno cvjetova pa sam mogla izraditi još jedan cvjetni vijenac za sliku Svamijevoг lica koja je na polici iznad kamina!

Nisam mogla nadzirati svoju radost zbog Svamijeve ljubavi koju je prosuo po meni u obliku cvjetova ruže! Ovo iskustvo dalo mi je snagu da je Svami sa mnom i sa svima te sa svakim od nas tko je svoje srce otvorio Bogu! Nismo li svi mi blagoslovljeni što imamo takvog sveznajućeg, svemogućeg i sveprisutnog Svamija među nama! On mi je pružio još puno takvih iskustava koja razgaljuju srce da bi pokazao svoju ljubav prema svojem izgubljenom djetetu!

- Yasoda Mukkamala, Sjedinjene Američke Države

BOŽANSKI LIJEČNIK I SPASITELJ

Umirovljeni podmaršal zrakoplovnih snaga dr. Vinod Kumar Varma

Bhagavānova bezuvjetna ljubav i suosjećanje za Njegove poklonike neopisiva je. On nam uvijek daje ono što mi zaslužujemo, u pravome trenutku i na pravome mjestu.

Bhagavān Sri Sathya Sai Baba proboravio je 85 godina u Svojem fizičkom obliku na Zemlji i tijekom toga vremena, Svojom je božanskom ljubavlju preobrazio je milijune ljudi širom zemaljske kugle. Ali još uvijek, u Svojem bezobličnom stanju, On preobražava čovječanstvo i uspostavlja vječni, neprolazni zakon (*sanātanadharmā*) i Svojim apsolutnim, božanskim, vječnim duhom prožima svaki i najmanji atom u mikro i makro obliku. Njegova slava i božanske igre (*līlā*) ne mogu se opisati riječima. Ja sam se doselio u Puttaparti sa svojom suprugom Ramom i ovdje smo proveli posljednjih devet godina. Bhagavān mi je pružio zlatnu priliku da služim u Njegovoj misiji za što sam Mu izuzetno zahvalan. Sada ću vam ispričati dvije božanske igre Gospoda koji je najsuosjećajni i najmilostiviji, božanske igre koje smo mi doživjeli.

Bhagavānov dodir koji liječi

Dana 30. rujna 2001. godine izgubili smo našeg jedinog sina, Rohita, u dobi od 28 godina koji je obolio od akutne leukemije, raka krvi i otišao je nakon dva mjeseca. Kako je naša vjera u Bhagavāna bila jako snažna, predali smo Rohitovo fizičko tijelo pred Babina lotosna stopala. Kako je taj iznenadni i neugodan gubitak uzrokovan smrću bio nepodnošljiv, mi smo oboje došli u Puttaparhi na Babin daršan u listopadu 2001. godine da bismo pronašli utjehu i mir uma u Svamijevim blagoslovima. Sveznajući je Gospod znao sve, došao je blizu mene, materijalizirao vibhuti za mene i rekao: „Zadovoljan (*santoša*)“, pokazujući podignutu ruku s dlanom okrenutim prema vani na blagoslov (*abhayahasta*). Ova jedna riječ koju je izgovorio Gospod izvukla me je iz krajnje boli i šoka. Na sličan je način i Rama, koja je sjedila u prvom redu, bila obdarena blagoslovima Bhagavāna Babe kada je uzeo njezino pismo. Nakon što smo se iz Parthija vratili natrag kući, ja sam bio prilično utješen, ali Rama je, kao majka, bila uvijek potištena, tužna i izgubljena u uspomenama na svoga jedinog sina. Upućivala je molitve Svamiju da joj podari snagu kako bi nadvladala taj nenadoknativ gubitak.

Božanski glasnik

Šest mjeseci nakon što nas je napustio naš sin Rohit, jedan student, odjeven u bijele hlače i košulju i u bijelim cipelama, noseći paketić vibhutija kao prasadam, došao je u dom moga prijatelja, 21.ožujka 2002. godine u 9.30 sati i

rekao: „Moje je ime Shivam Subramanyam. Svami me je poslao iz Puttaparthija da prenesem Njegovu poruku kako je tetka Varma jako tužna zbog njezinog sina, Rohita. Recite joj da je njezin sin, Rohit, s Babom.“ Nakon što je primila tu božansku poruku, supruga moga prijatelja ponudila je Shivamu, s ljubavlju i poštovanjem, neka sjedne u naslonjač. Nekoliko trenutaka kasnije Shivam je ustao i ušao u njihovu sobu za molitvu (*pujā*) i sjeo u meditaciju. U istom tom trenutku moj me je prijatelj nazvao telefonom rekavši da odmah dođem k njima. Čim sam stigao u njihovu kuću koja je samo stotinu metara udaljena od kuće u kojoj mi živimo, svi smo ušli u sobu za molitvu i bili smo prilično iznenađeni kada smo primijetili da je Shivam nestao. Bhagavānova bezuvjetna ljubav i suosjećanje za Njegove poklonike neopisiva je. On nam uvijek daje ono što mi zaslužujemo, u pravom trenutku i na pravom mjestu.

- Autor je umirovljeni podmaršal zrakoplovnih snaga, dr. Vinod Kumar Varma, medicinski upravitelj Sri Sathya Sai General Hospital u Prasanthi Nilayamu.

Prvo bismo se trebali odrediti prema onome što je ispravno, a tek bismo tada trebali učiti druge. Čovjek koji je mudar ne bi se trebao izložiti predbacivanju.

Pojedinac bi se trebao ponašati kao onaj koji poučava druge; tek kada je potpuno obuzdao sebe, trebao bi obuzdavati druge. Obuzdati sebe je, zaista, jako teško.

- Dhammapada, stihovi 158 – 159

Studentski kutak

EDUCARE PREDSTAVLJA SUŠTINU CJELOKUPNOGA DUHOVNOG ZNANJA

U današnjem društvu studenti smatraju kako je cilj obrazovanja da dobro studiraju, osiguraju dobar posao i steknu financijsku stabilnost. I ja sam isto tako bio pod utjecajem tog trenda koji prevladava. No, na sreću, moji su mi roditelji pružili priliku da se pridružim balvikas projektu koji je pokrenuo Avatār kali yuge, sâm Bhagavān Sri Sathya Sai Baba. Temeljno učenje, koje je utjecalo na mene u balvikas razredu, bilo je to da bismo trebali postati poput svjetiljke koja je smještena na kućnom pragu koja širi svjetlost i unutar kuće i izvan nje. I ne samo to, trebali bismo postati poput ulične svjetiljke na stupu, poput svjetionika ili čak i poput zvijezde Sjevernjače da bismo posvuda širili svjetlost. To je poruka Bhagavāna Babe. Ponekad se u našem umu mogu javiti sumnje na koji

način doseći visine kao što je zvijezda Sjevernjača. Takve sumnje postupno bivaju raspršene kada slušamo učenja naših učitelja (*guru*) u balvikas razredima. Bhagavān je rekao:

„Studenti bi trebali težiti za takvim obrazovanjem koje će u njih usaditi svete odlike kao što su dobar karakter, prianjanje uz istinu, predanost, disciplina i dužnost.“

(teluški stihovi)

Izreke poput ove koju nam je dao Bhagavān uče nas da bismo znali što je istinsko obrazovanje, što je svjetovno obrazovanje, a što je educare. Razumijevanjem unutarnjeg značenja educare-a, koje je poput pete Vede, čovjek može ostvariti pobjedu nad cijelim svijetom i dosegnuti najviše stanje duhovnosti. To je velika istina koju bismo trebali znati. Educare je ta svjetlost koja osvjetljava naš um, u nas usađuje ljudske vrijednosti, podiže naš duh i omogućuje nam da upoznamo naše Sebstvo. Pogledajmo kako ta istina dovodi do dobrobiti svijeta (*loka vikāsa*). To je moguće ostvariti slijeđenjem ideala najviših standarda etike, moralnosti i duhovnosti za što su nam uzor velike i plemenite osobe iz Indije i njihov život. Među njima su: vladar Sibi koji je sokolu dao meso od svoga vlastitog tijela da bi spasio život te ptice, kralj Hariścandra koji je dao svoje kraljevstvo da bi ustrajao u istini i Gospod Rāma koji je otišao u šumu na 14 godina da bi održao obećanje koje je dao svojem ocu. To su blistavi ideali koje smo naslijedili iz naše velike, indijske kulture.

Poučavanje balvikas učitelja, čitanje priča, provođenje meditacije, pjevanje skupnih pjesama, provođenje aktivnosti nesebičnog služenja (*sevā*) i kulturni programi pomažu nam da izrazimo naša urođena, dobra obilježja koja se rascvjetavaju poput lotosa s tisuću latica. To je istinski educare. Bhagavān Baba puno je puta rekao da je educare suština ljudskosti i cjelokupnoga duhovnog znanja. Priče koje je ispričao Bhagavān nisu samo priče, one su pronađeno zakopano blago ljubavi i mudrosti. Kao što Bhagavān kaže, ne postoji vrijednost koja bi bila veća od ljubavi. Kada mi razvijemo ljubav, sve će se ostale odlike same po sebi razviti u nama. Taj postupak, tijekom kojeg mi postajemo utjelovljenja ljubavi, na taj način započinje u balvikas razredu. Svami je rekao:

*„U ovome svijetu novac dolazi i odlazi,
Samo moralnost i etika ostaju s vama zauvijek,
Rođenje u ljudskom liku posvećuje se kada se srce
Ispuni moralnošću i etikom.“*

(teluški stihovi)

Bez obzira na to koju će profesiju balvikas polaznik odabarati, on je svjestan toga da prioritet treba dati pravilima i odredbama. Samo je balvikas

program taj koji u srca studenata usađuje osjećaj predanosti majci i domovini, u njima razvija duh nesebičnog služenja, dovodi do njihove preobrazbe tako da im omogućuje da spoznaju kako je dobrobit društva važnija od dobrobiti pojedinca. To je najviša istina koju sam naučio u balvikas razredu. Sri Sathya Sai balvikas je božanski kišobran, zaštitno oružje koje, ne samo da štiti studente, već isto tako i cijele njihove obitelji. Mi sada možemo vidjeti samo ograničeni vid toga kako preobrazba pojedinca, do koje je došlo zahvaljujući balvikas programu, pomaže u razvijanju dobrobiti svijeta (*loka vikāsa*). U budućnosti, moći ćemo vidjeti kako se to događa u cijelom svijetu.

- Iz govora Pranay Vidyuta, bivšeg polaznika balvikas programa, iz države Andhra Pradesh koji je govorio 4. siječnja 2014. godine u Prasanthi Nilayamu na Nacionalnoj konvenciji bivših polaznika balvikas programa i studenata Skupine 3.

O	B	C	F	D	P	U	N	P	O	W	X	N
U	G	E	E	B	R	N	G	O	D	K	H	S
T	R	H	A	P	P	I	N	E	S	S	I	F
R	O	O	R	K	M	O	R	A	L	I	T	Y
L	W	L	P	H	A	N	D	S	J	O	P	N
M	S	I	C	H	A	R	A	C	T	E	R	S
Q	X	E	D	U	C	A	T	I	O	N	C	A
Z	P	R	A	Y	N	D	F	G	E	L	N	O

Niže su navedene neke od važnih Svamjevih izreka. Upamtite te izreke i pronađite sljedeće riječi koje se nalaze u križaljci:

Happiness, morality, union, God, grows, education, character, holier, hands, pray, fear.

- (i) Happiness is union with God. (Sreća je jedinstvo s Bogom.)
- (ii) Money comes and goes, morality comes and grows. (Novac dolazi i odlazi, moralnost dolazi i raste.)
- (iii) The end of knowledge is love, the end of education is character. (Kraj znanja je ljubav, kraj obrazovanja je karakter.)
- (iv) Hands that help are holier than lips that pray. (Ruke koje pomažu svetije su od usana koje mole.)
- (v) Why fear when I am here. (Čemu strah kada sam Ja ovdje.)

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

HRVATSKA

Oko 100 000 ljudi posjetilo je 36. međunarodnu izložbu knjiga Interliber, koja se održavala u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, od 12. do 17. studenog 2013. godine. Knjige o životu i radu Bhagavāna bile su predstavljene na toj izložbi koja je izazvala poprilično zanimanje za Svamijeva učenja i aktivnosti Sathya Sai međunarodne organizacije. Izložbu su posjetili predsjednik Hrvatske, gradonačelnik Zagreba i nekoliko ministara, a popratile su ju i novine i nacionalna televizijska postaja HRT. Poseban program, temeljen na ljudskim vrijednostima koji je razgalio srca slušatelja, na toj su izložbi izveli Sathya Sai poklonici.

NEPAL

Bhagavānov 88. rođendan bio je sa zanosom proslavljen u Nepal, širom zemlje. Tisuće Sathya Sai poklonika sudjelovalo je u poklonstvenim i aktivnostima služenja na više od 90 lokacija između 19. i 23. studenog 2013. godine, uključujući i posjete domovima za starije osobe i bolnicama, čišćenje ulica i hramova te sadnju drveća. Organizirane su akcije darivanja krvi, prikupljene su 794 doze „tekuće ljubavi“ u 23 kampa. Dodijeljene su školarine i podijeljena je odjeća i ostale potrepštine stotinama potrebitih studenata. Hrana je s ljubavlju poslužena za više od 11 000 ljudi na 90 lokacija, a pokrivači su podijeljeni za oko 300 beskućnika koji žive na ulici. Cvjetni lonci s mladicama biljaka podijeljeni su djeci da bi ih se naučilo kako se brinuti za biljke, kao izraz ljubavi prema Majci Zemlji.

KENIJA

Mahali Pa Usalama u Tudoru u okrugu Mombasa predstavlja centar za sklonište i oporavak kojeg vodi Katolička nadbiskupija Mombase za siromašnu djecu. Od 2008. godine centar je pomogao više od 1 000 djece da se vrate su svoje obitelji ili da se uključe u škole. Centar ovisi o vodi koja se crpi iz bušotine u zemlji, za svakodnevne potrebe i ne postoji nikakav drugi pouzdani izvor svježe vode. Bušotina, koja se prije koristila, presušila je, što je izazvalo poteškoće za 30 djece i ostalih štíćenika. U siječnju 2014. godine Sathya Sai centar u Mombasi izgradio je novu bušotinu za opskrbu vodom Centra i okolnih zajednica. Katolička nadbiskupija Mombase izrazila je svoju zahvalnost u pismu upućenom Sri Sathya Sai međunarodnoj organizaciji Kenije za osiguravanje svježe vode na održivoj osnovi. Veliko, svečano otvaranje novog izvora vode održano je 19. siječnja 2014. godine o čemu su izvijestile novine.

INDONEZIJA

Snažne kiše popraćene slabim odljevom vode i puštanje vode iz spremnika pored Jakarte uzrokovalo je poplavu u Kamung Polu i ostalim područjima oko Jakarte u siječnju 2014. godine. Smrtno su stradale 23 osobe, a na tisuće ljudi ostalo je bez domova. Sathya Sai poklonici odmah su krenuli u pružanje humanitarnih usluga pomoći. Dana 25. siječnja 2014. godine više od 90 dobrovoljaca iz Sri Sathya Sai međunarodne organizacije Indonezije, među kojima je bilo 11 liječnika, 4 bolničarke i 12 farmaceuta, organiziralo je medicinski kamp u predgrađu Jakarte. Pružena je zdravstvena zaštita i podijeljeni su lijekovi za 433 potrebite osobe koje su bile pogođene poplavom.

GRČKA

Dana 7. prosinca 2013. godine 12 Sathya Sai dobrovoljaca podijelilo je 35 paketa s hranom, odjećom i lijekovima za 30 potrebitih obitelji u Perami, Pirej, pored Atene. Liječničke usluge i cijepljenje osigurano je za oko 20 djece.

Dana 29. prosinca 2013. godine Sathya Sai dobrovoljci obnovili su uništeni krov i popravili kuhinju u kući gdje samohrana majka živi sa sinom.

MEKSIKO

Peti tečaj za stjecanje diplome SSEHV u Latinskoj Americi održan je od 4. do 31. siječnja 2014. godine u Cuernavaci u državi Morelos u Meksiku. Dvadeset i dvoje studenata iz Meksika, Venezuele, Kolumbije, Bolivije, Brazila, Čilea i Argentine polazilo je tečaj koji je vodilo 17 predavača iz pet zemalja. Dana 19. siječnja skupina je posjetila piramide u Xochicalcou i grad Taxco, gdje je održana rasprava o duhovnoj tradiciji: predšpanjolskoj i današnjoj meksičkoj kulturi. Na završnoj svečanosti djeca iz Sathya Sai škole iz Cuernavace otpjevala su duhovne pjesme i ode o svjetlosti.

PERU

Dva medicinska kampa organizirana su u predgrađu Lime: 10. listopada i 15. prosinca 2013. godine. Tijekom kampa koji je organiziran u listopadu, pojedinci su dobili pomoć iz područja opće medicine, stomatologije, porodiljstva i psihologije i propisani su im lijekovi. U kampu koji je organiziran u prosincu, 63 bolesnika obavilo je preglede na istim, već navednim specijalističkim područjima i propisani su im lijekovi. Šest do deset medicinskih profesionalaca sudjelovalo je u svakom kampu, zajedno s oko šest dobrovoljaca. Sathya Sai dobrovoljci u Peruu svaki su mjesec nastavili donositi propisane

lijekove u Trujillo Teaching Hospital. Tijekom Božića 2013. godine poklonjeni su lijekovi medicinskom centru u planinskom području Huacaybamba Province koje se nalazi na nadmorskoj visini višoj od 3 000 metara.

JAPAN

Svamijev 88. rođendan ima veliko značenje za poklonike iz Japana zato što se „88“ na japanskom izgovara kao „Baba“ ili „Haha“, što na japanskom znači „majka“. Oko 170 ljudi pridružilo se proslavi Bhagavānovog rođendana u Tokyo Sathya Sai centru. Oltar je bio ukrašen u zlatnoj, srebrnoj i crvenoj boji, a ljuljačka je bila ukrašena šarenim, svježim cvijećem koje je bilo ponuđeno Bhagavānu. Predstavu pod nazivom „Loving God – Voljeti Boga“ izveli su SSE studenti, a završila je poklonstvenom pjesmom koju su otpjevala djeca. Bio je prikazan dokumentarni film o Svamiju pod nazivom „Message of the Lord – Poruka Gospoda“ koji je bio sinkroniziran na japanski jezik. Program je završio novonapisanom japanskom poklonstvenom pjesmom i prikazivanjem video snimke proslave Svamijevog rođendana iz 1988. godine.

-Sathya Sai međunarodna organizacija

INDIJA

Haryana i Chandigarh: Na velikoj svečanosti koja je održana 23. veljače 2014. godine, položen je kamen temeljac za Sri Sathya Sai seva Kendra, Kurukshetra, a položio ga je glavni gost Justice Rajiv Bhala, sudac Visokog suda za Punjab i Haryanu. Svečanost je predvodio Justice Nawab Singh, predsjednik Haryana Consumer Dispute Redressal Commission.

Nakon što je predsjednik okruga, gospodin P. S. Tanwar izrazio dobrodošlicu, gospodin Subhash C. Dheer, predsjednik organizacije u državi održao je glavni govor u kojem je naglasio značenje božanske poruke „Voli sve, služi svima“.

Obraćajući se okupljenim poklonicima, glavni gost, Justice Rajiv Bhalla, izrazio je svoju zabrinutost zbog prevladavanja ljutnje posvuda u društvu što se u današnje vrijeme može primijetiti praćenjem televizije i novina te naglasio značenje Bhagavānovih učenja za današnje društvo. U svojem predsjedničkom obraćanju Justice Nawab Singh ispričao je svoje osobno iskustvo s Bhagavānom Babom. Govoreći ovom prigodom, gospodin Ashok Yadav, Managing Director, HAFED, objasnio je posvećenost svetog područja Kurukšetre. Više od 3 000 poklonika iz cijelog područja zemalja Haryana i Chandigarh, uključujući i uvažene stanovnike Kurukšetre, sudjelovalo je u svečanosti.

Cesta koja prolazi kroz Sri Sathya Sai seva Kendra dobila je naziv Sai Chowk, a kip Shirdi Babe bio je otkriven nakon obrednog kupanja (*abhišeka*).

Karnataka: Obred posvećenja tla (*bhūmi pujā*) za novu zgradu hostela Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje (SSSIHL) u kampusu u Muddenahalliju održan je 3. ožujka 2014. godine u kampusu u Muddenahalliju koji pripada Sveučilištu. Obred je započeo pjevanjem Veda i bhajanima u 9.15 sati. Rektor, u pratnji prorektora, zamolio je za Bhagavānov blagoslov i razbio je plod kokosovog oraha te prosuo šaku zemlje, čime je obilježeno obredno posvećenje tla. Članovi Sri Sathya Sai središnje zaklade i ostali stariji članovi Sveučilišta isto su tako sudjelovali u svečanosti posvećenja tla. Nakon toga, slijedila su obraćanja tajnika, prorektora i rektora SSSIHL i gospodina V. Srinivasana, predsjednika Sri Sathya Sai seva organizacije za područje cijele Indije i dr. A. R. Manjunatha, ravnatelja kampusa u Muddenahalliju. Jutarnja je svečanost završila pjevanjem bhajana nakon čega je slijedio arati.

U živopisnoj svečanosti koju je organizirala Mahila Vibhag koja pripada Sri Sathya Sai seva organizaciji u Karnataki, u nedjelju, 9. ožujka 2014. godine u Brindavanu, Bengaluru, prestižna Easwaramma nagrada dodijeljena je gospođi Parvathy Ponnappa, članici Zaklade Sai Ranga škole za gluhe i nijeme iz Mysorea i dobro poznatoj socijalnoj radnici. Dr. Swarba Bharadwaj, ravnateljica Sri Sathya Sai instituta, predala je nagradu u prisutnosti gospodina Nagesh Dhakappe, predsjednika države, gospodina Y. N. Gangadhar Settyja, upravitelja i mnogih drugih uvaženih gostiju uključujući i prethodne dobitnike nagrade. Velik broj poklonika, okupljenih ovom prigodom, pljeskom su nagradili dobitnicu. Program je završio narayana sevom.

62. Sri Sathya Sai Grama seva Kendra započela je 19. siječnja 2014. godine u selu Kadkani (Kunta) u okrugu North Kanara u Karnataki. Velik broj okupljenih, više od 2 500 seljana, sudjelovalo je u programu i primilo Bhagavānove blagoslove. Kendra će biti od velike koristi seljanima u obavljanju njihovih duhovnih aktivnosti i nesebičnog služenja.

Blaženstvo doživljaja Boga

Ljudi trate svoje dragocjene živote u bavljenju prolaznim i bezvrijednim zadovoljstvima. Na najbolji mogući način iskoristite priliku koja vam je pružena. To je istinska predanost. Vi ste sami odgovorni za stanje u kojem se nalazite zbog načina na koji razmišlja vaš um. Obavljajte svoje dužnosti, prepoznajte istinu vašeg bića i bit ćete u stanju doživjeti svoju božanskost. Trebali biste pročistiti svoje srce da biste doživjeli Boga. Možete imati želje, težnje i čežnje za srećom. No, ništa se ne može mjeriti s blaženstvom doživljaja Boga.

- Baba