

SANATHANA SARATHI - VELJAČA 2015. GODINE

OKRENITE SVOJE VIĐENJE PREMA BOGU

Bhagavānov govor održan 5. rujna 1996. godine – prvi dio

Onaj koji je lišen mudrosti uvijek razmišlja o svijetu, dok mudar čovjek uvijek razmišlja o Gospodu. Mudar će čovjek stići do Gospoda dok će svjetovni čovjek zapeti u svjetovnosti. Poslušajte, o odvažni sinovi Bhārate!

NIKADA NEMOJTE MISLITI DA JE BOG ODVOJEN OD VAS

Utjelovljenja ljubavi!

Mada čovjek predstavlja utjelovljenje bitka, svijesti i blaženstva – *saccidānanda*, on nije u stanju spoznati tu istinu i traži taj bitak, svijest i blaženstvo u vanjskom i fizičkom svijetu. Koji je razlog tomu? Razlog je taj što on cijelo vrijeme misli o svijetu, u trci je za svjetovnim ugodama i na taj način zaboravlja svoje vlastito istinsko Sebstvo. On vjeruje da je ovaj svijet stvarnost i zaboravlja Gospoda. To neznanje temeljni je uzrok svih njegovih patnji.

Spoznajte svoju istinsku prirodu

Iako je čovjek u stvarnosti utjelovljenje Boga, on se poistovjećuje sa svijetom zbog svoje nerazboritosti. Uslijed tog neznanja i nedostatka razlučivanja čovjek zaboravlja samu svoju ljudskost. U stvari, bitak, svijest i blaženstvo predstavljaju njegovu pravu prirodu i pravi lik. Isto kao što je zrno riže zatvoreno u ljušturi, kao što je voda pokrivena mahovinom, kao što Sunce zakrivaju oblaci, istinska priroda čovjeka, koju predstavlja bitak, svijest i blaženstvo – *saccidānanda*, sakrivena je iza vela neznanja. Odakle je to neznanje poteklo? Mahovina koja pokriva vodu izronila je iz same vode, oblaci koji zakrivaju Sunce, nastaju zahvaljujući djelovanju Sunca. Kada skinete ljušturu, vidjet ćete zrno riže, kada otklonite mahovinu, vidjet ćete vodu, kada otplove oblaci, na nebu ćete vidjeti Sunce. Isto tako, kada se ukloni veo neznanja, čovjek može spoznati svoju

pravu prirodu koja je bitak, svijest i blaženstvo – *saccidānanda*. Što je to neznanje? Izostanak znanja – *jñāna* predstavlja neznanje – *ajñāna*. U stvari, znanje i neznanje nisu jedno od drugoga odvojeni. Bez znanja ne može postojati ni neznanje. Neznanje uvijek slijedi znanje, poput sjene. Čovjek danas slijedi samo sjenu, a ne i stvarnost.

Dat ću vam jedan primjer koji studenti mogu lako razumjeti. Kada se okrenete prema Suncu u trenutku kada izlazi na istoku, vaša će sjena padati iza vas. S druge strane, ako se okrenete od Sunca i počnete koračati prema zapadu, tada ćete slijediti svoju sjenu. Bez obzira na to koliko se trudili da prijeđete preko svoje sjene, vaša će se sjena i nadalje nastaviti kretati ispred vas. Slično tomu, kada usmjerite svoje viđenje prema Bogu koji predstavlja samo utjelovljenje bitka, svijesti i blaženstva – *saccidānanda*, sjena neznanja past će iza vas i vi ju nećete moći vidjeti. No, čovjek zaboravlja Boga i usmjerava svoje viđenje prema svijetu. On slijedi sjenu neznanja koja se kreće ispred njega. To je razlog zašto Upanišade pozivaju čovjeka: „O, čovječe! Ustani, budi svjestan i probudi se! Uputi se do plemenitog čovjeka i nauči od njega tajnu ostvarenja božanskosti. O, čovječe, ti si u dubokom snu neznanja. Ti ne znaš u kojem smjeru putuješ. Ti ne razumiješ u što polažeš svoju vjeru. U stvari, ti zaboravljaš istinu i vjeruješ u neistinu.“

Doživite jednotu s Bogom

Tijekom sna čovjek vjeruje u sve ono što vidi u snu i to smatra istinom. Predsjednik ili premijer mogu imati san u kojem vide određene stvari koje ne razumiju. U trenutku dok oni sanjaju, nisu svjesni toga da su predsjednik ili premijer i da stoluju u velikoj zgradi. Mogu usnuti da su se uputili u šumu ili u kupovinu na tržnicu. Tako dugo dok sanjaju, oni smatraju da je to istina. Jednom, kada se probude iz sna, prisjetit će se da su predsjednik ili premijer. Slično tomu, vi ste utjelovljenje bitka, svijesti i blaženstva – *saccidānanda*. Vi ste predsjednik, vi ste premijer, vi ste gospodar svega. Zato što je vama ovladao san neznanja, vi vidite ovaj svijet i smatrate sebe članom društva u tom svijetu. Ali, sve to je samo san koji se rodio iz neznanja. Da biste se oslobodili toga neznanja, trebali biste učiniti napor da biste stekli mudrost – *jñāna*. Što je mudrost – *jñāna*? Iskustvo nedvojnosti predstavlja mudrost – *advaita darśanam jñānam*.

Ljudi žele doseći Boga, promišljaju o njemu i štiju Ga. No, oni ne spoznaju da im nije moguće doseći Boga samim usvajanjem tih vježbi. Tako dugo dok vi promišljate o Njemu i iskazujete težnju za Njim, to znači da je Bog različit i da ste vi različiti. Trebali biste doživjeti jednotu s Bogom da biste Ga dosegli. Kada je to moguće? Kada sebe u potpunosti ponudite Bogu, vi postajete On i On postaje vi. Vi tada spoznajete: „Ti i ja smo Jedno.“ Isto je navedeno i u velikim učenjima – mahāvākya: „To si ti – *tat tvam asi*“ i „Ja sam Bog – *aham brahmāsmi*“. Samo onaj tko se u potpunosti predao Bogu, može doživjeti jednotu s Njim. Do toga trenutka Bog je Bog, a poklonik i dalje ostaje poklonikom. Kada pomiješate šećer s vodom, šećer će se rastopiti u vodi i postat će jedno s njom. Slično tomu, ako vi želite postati Bogom, trebali biste se predati Bogu.

Tako dugo dok imate razvijenu svjesnost o tijelu, ne možete razumjeti načelo jednote. Istinsko Sebstvo – *ātman* izvan je područja uma i osjetila. Istinsko Sebstvo nalazi se izvan dosega osjetila i moguće Ga je razumjeti samo putem intelekta. Samo kada nadiđete um i osjetila, možete razumjeti načelo jednote. Ovo je čaša. Zamislite da se u toj čaši nalazi voćni sok. U stvari, u njoj se nalazi samo voda. Ja nemam naviku piti voćni sok. Govorim vam to samo kako bih vam dao primjer. Iako je voćni sok prisutan u čaši, čaša ne može osjetiti njegov okus. Vi stavljate slamčicu u čašu i kroz nju usišete sok u svoja usta. Iako voćni sok prolazi kroz slamčicu, slamčica isto tako ne može uživati u njegovom okusu. Tek kada voćni sok stigne do jezika, možete osjetiti njegov okus, je li sladak ili gorak. Slično tomu, naše je tijelo čaša u kojoj je prisutan slatki sok božanskosti. No, tijelo toga nije svjesno. Osjetila su cjevčica kroz koju mi doživljavamo božanskost. No, osjetila isto tako ne prepoznaju kakav je okus božanskosti. Intelekt je poput jezika koji doživljava njegov okus. To je razlog zbog kojeg je Chaitanya Mahaprabhu, veliki Gospodov poklonik, uzdizao jezik na mnoge načine.

O, jeziče, ti koji prepoznaješ okus! Ti si jako svet. Izgovaraj istinu na najugodniji mogući način. Bez prestanka pjevaj božanska imena: Govinda, Mādhava i Dāmodara. To je tvoja prvenstvena dužnost.

(sanskrtski stihovi)

O, jeziče, ti si jako svet i ti možeš iskusiti kakav je okus božanskosti. Ti se ne zadovoljavaš time da okusiš samo običan voćni sok. No, postoji jedan voćni sok

koji je jako poseban i sladak. To je ime Gospoda. Zato pjevaj Govinda, Dāmodara i Mādhava. Njegova slatkoća nikada se ne mijenja ni ne slabi. Ona ulazi u vaše srce i ispunjava cijeli vaš život slatkoćom.

Danas čovjek smatra da je Bog različit od njega i štuje Ga. Nemoguće je postati jedno s Bogom na taj način, čak i nakon mnogih rođenja i vremenskih razdoblja – *yuga*. Isto kao što se voda pomiješa s mlijekom i oni postaju jedno, tako bi i čovjek trebao postati jedno s Bogom. Nema potrebe izvoditi nikakve duhovne vježbe kao što su molitva – *japa* ili meditacija – *dhyāna* kao što nema potrebe čitati tekstove s duhovnim sadržajem ili odlaziti duhovnom učitelju – *guru*. Postati jedno s Bogom moguće je samo putem ljubavi. Ono što promiče to načelo ljubavi je Vedanta. Možete pjevati bhajane velik broj godina, ali ne možete postati jedno s Bogom tako dugo dok imate osjećaj da ste različiti od Njega. Dok pjevate bhajane, možete steći samo kratkotrajno zadovoljstvo. To je sve. Bog je utjelovljenje božanske bîti – *rasa*. Ljudsko je srce uvijek ispunjeno tom božanskom bîti. Tomu nas uče Upanišade. Ako zaboravite na Boga, vi postajete bez slatkoće – *nirasa*. Da biste se oslobodili stanja bez slatkoće – *nirasa*, trebali biste pronaći utočište u utjelovljenju bîti – *rasa*. Odakle izvire stanje bez slatkoće – *nirasa*? Ono izvire iz osjećaja da ste vi različiti od Boga. Božanskost koja je prisutna u vama naziva se svjesnost, a to nije ništa drugo već načelo istinskog Sebstva – *ātman*. Trebali biste učiniti napor da biste razumjeli to načelo. Ego, svijest o sebi – *ahankāra* i kriva predodžba o sebi, oholost i vezanost – *abhimāna* dvije su zapreke koje vas sprječavaju da doživite božansku bît koja je prisutna u vama.

Kada je Adi Śankara bio u svojem pobjedničkom pohodu, upustio se u raspravu s Mandanom Misrom o načelu Vedante. Prije početka rasprave trebali su odabarati suca koji će odlučiti o pobjedniku. Śankara, koji je bio onaj koji poznaje prošlost, sadašnjost i budućnost – *trikala jñāni*, znao je tko je prava osoba koja bi mogla obaviti posao suca. On je rekao: „Mandana Misra, tvoja supruga Ubhaya Bharati prava je osoba koja bi mogla obaviti posao suca.“ Vidite samo kako je veliku vjeru Śankara polagao u plemenitost i sposobnost Ubhaya Bharati! Uobičajeno je da supruga uvijek staje na stranu svoga supruga. No, Ubhaya Bharati nije bila takva osoba. Ona je bila potpuno nepristrana. Ona nije uočavala razlike kao ovo je moje, a ono tvoje. To je razlog zašto ju je Sankara odabrao za suca. Rasprava je trajala dugo vremena i, na kraju, Mandara Misra je bio poražen. Ubhaya Bharati donijela je svoju presudu bez bilo kakve sumnje ili kolebanja. U

trenutku kada je čuo presudu, Mandara Misra je krenuo u isposništvo – *samnyāsa* bez ikakvog odlaganja u ispunjenju uvjeta rasprave. Ubhaya Bharati ga je isto slijedila u njegovoj odluci zato što je ona bila Mandana Misrina bolja polovica, odnosno supruga – *ardhāngini*. Kao što možete vidjeti iz ovoga primjera, svjetovni put razlikuje se od duhovnoga puta. Jedan je put vanjski – *pravrtti* dok je drugi put unutarnji – *nivrtti*. Ubhaya Bharati dokazala je kako su vanjski i unutarnji put nerazdvojni i međusobno ovisni.

Jednom, kada su se odlučili za isposništvo, počeli su živjeti odvojeno. Jednoga dana Ubhaya Bharati se uputila sa svojim učenicima do rijeke Gange da bi se okupali u rijeci. Putem je spazila isposnika koji se odmarao i pod glavom držao isušenu tikvu koju je koristio kao posudu za vodu. On ju je koristio da bi u njoj čuvao vodu za piće i zato ju je pažljivo čuvao. Ubhaya Bharati zamijetila je vezanost tog isposnika za isušenu tikvu i kazala svojim učenicima: „Pogledajte! Ovaj čovjek sebe naziva isposnikom, ali je vezan za tikvu koju koristi kao posudu za vodu koju drži pod glavom i koristi ju umjesto jastuka.“ Isposnik je čuo njezine riječi, ali u tom trenutku nije rekao ništa. Kada se Ubhaya Bharati s učenicima vraćala s rijeke, on je isušenu tikvu bacio pred njih da bi im pokazao kako nije vezan uz nju. Primijetivši njegovo ponašanje, Ubhaya Bharati je spremno odvrtila: „Ja sam mislila kako on ima samo jednu manjkavost: vezanost – *abhimāna*. Sada uviđam kako ima još jednu manjkavost, a to je ego – *ahankāra*. Kako netko opterećen vezanošću i egom može postati mudrac – *jñānin* ili isposnik – *samnyāsin*?“ Njezina je primjedba isposniku otvorila oči. On je Ubhaya Bharati izrazio zahvalnost jer mu je prenijela pravo znanje o odricanju.

Ne postoji razlika između muškaraca i žena kada se radi o stjecanju mudrosti – *jñāna*. Muškarci i žene razlikuju se samo po fizičkom liku. No, među njima nema razlike u području znanja. Slično tomu, ne postoje razlike na temelju kaste, boje kože i rase. Isposnik je istoga trenutka kleknuo pred stopala Ubhaya Bharati i rekao: „Majko, kako nema nikoga tko bi poučavao o tako dubokim istinama, danas isposnici ne razumiju što je prava duhovnost. Zato, od danas pa nadalje, ti si moj duhovni učitelj – *guru*.“

Danas nailazimo na isposnike koji provode razne vrste duhovnih vježbi. Od kakve je koristi provođenje takvih izvanjskih vježbi, a da se ne zasluži božanska milost ili suosjećanje? Možete li steći božansku milost pukim provođenjem

duhovnih vježbi kao što su molitva – *japa* i meditacija – *dhyāna*? Jeste li u potrazi za putem slijeđenjem kojeg biste postali zaslužni Božje ljubavi? Kada počnete preispitivati u tom smjeru, tada ćete odmah spoznati istinu.

... nastavit će se

(Molimo vas da drugi dio ovoga govora potražite u sljedećem broju.)

- **Bhagavānov govor održan u Sai Kulwant dvorani u Prasanthi Nilayamu 5. rujna 1996. godine**

Vrijednosti za obrazovanje; obrazovanje za život; život za ljubav; ljubav za čovjeka; čovjek za služenje; služenje za duhovnost; duhovnost za društvo; društvo za narod; narod za svijet; svijet za mir.

-Baba

PRIKAZ ZADIVLJUJUĆIH VJEŠTINA I UZBUDLJIVIH POTHVATA

Godišnji susret sporta i kulture Sri Sathya Sai obrazovnih ustanova

Godišnji susret sporta i kulture za 2015. godinu Sri Sathya Sai obrazovnih ustanova održan je na Sri Sathya Sai Hill View stadionu 11. siječnja 2015. godine u prisutnosti tisuća gledatelja koji su ispunili prekrasno ukrašen veliki stadion.

Kako se radi o 90-toj godini od Bhagavānovog dolaska, tema ove godine, za sportske susrete, bila je „Bijelo i narančasto“, što predstavlja trajnu vezu ljubavi

između studenata (koji su predstavljeni bijelim) i Gospoda Saija (kojega predstavlja narančasto).

Jutarnji dio programa Susreta sporta i kulture

Kada je Bhagavānov automobil s Njegovom prekrasnom fotografijom u velikom stilu stigao na stadion u 8 sati, ženski orkestar limene glazbe iz kampusa u Anantapuru zasvirao je u znak Njegove dobrodošlice. Povorku, koju su činili mladići koji su vozili motocikle, stjegonoše i skupina studenata koji pjevaju Vede, u laganom ritmu, slijedio je muški orkestar limene glazbe iz kampusa u Prasanthi Nilayamu koji pripada Institutu. Orkestar je svirao koračnicu. Kada je Bhagavānov automobil došao u blizinu Santhi Vedike, skupina studenata koji su nosili zastave, napravila je špalir od zastava. Došavši do Shanti Vedike, skupina studenata koji pjevaju Vede iskazala je obrednu dobrodošlicu Bhagavānu uz Poornakumbham dok Mu je prorektor, zajedno sa starijim dužnosnicima Instituta, uputio svoje pozdrave.

Prva točka programa Susreta sporta i kulture bio je prolazak povorke u okviru čega je svaka skupina prošla pored Shanti Vedike pozdravljajući Božanskog Rektora. Podignuta je zastava Instituta nakon čega su svi sudionici sportskih igara polagali prisegu. Slijedilo je paljenje baklje Sportskih susreta čiji je plamen do vrha brda prenijela maskota „Pegaz“, bijeli konj s krilima, da bi upalio plamen Sportskih susreta.

Prva izvedba ovogodišnjih Sportskih susreta bio je ples lavova u kojem su skupine studenata odjevene u kostime lavova rikale i skakale s visokih blokova u ritmu udaranja bubnjeva. Slijedile su akrobacije na njemačkim kotačima koji se kotrljaju i vratolomni nastupi na motociklima. Svi nastupi studenata predstavljali su prikaz savršene ravnoteže, usklađenosti, vještine, samonadzora, samopouzdanja i odvažnosti. Ove godine su sva tri muška kampusa koji pripadaju Institutu (Prasanthi Nilayam, Brindavan i Muddenahalli), Sathya Sai Mirpuri glazbeni koledž i Sri Sathya Sai viša srednja škola (mladići) nastupali kao jedna skupina.

Nakon ove vedre izvedbe studenata koji polaze muške kampuse, bio je red na studentice iz koledža za njegovateljice i srodne zdravstvene znanosti iz kampusa u Whitefieldu i Anantapuru, koji pripadaju Institutu, da pokažu svoju okretnost u izvedbi plesnih točaka, gimnastike i akrobatskih točaka. Dok su studentice koje se

obučavaju za njegovateljice, zadivile gledatelje ritmičnim i šarolikim kineskim plesom s lepezama, studentice iz kampusa u Anantapuru započele su svoj nastup usklađenim fitness vježbama – Bouncing Blues – koristeći pri tome gimnastičke lopte u ritmu glazbe za vježbanje. Nakon toga su predstavile akrobacije u zraku, vrlo zahtjevne gimnastičke vježbe koje su se sastojale u izvođenju različitih vježbi joge koje su bile izvedene na visini od gotovo deset metara. Čudesna Saijeva krila bila su sljedeća točka koja je predstavila grupnu vježbu u kojoj su se koristila pomagala u obliku krila koja su omogućila da se slože lijepi i šareni uzorci.

Jutarnji dio programa Sportskih susreta za 2015. godinu završio je izvođenjem aratija u 10.10 sati.

Večernji dio programa Susreta sporta i kulture

Bio je red na cijeloj vojsci malenih Hanumana iz Smt. Easwaramma engleske srednje škole iz Prasanthi Nilayama da iskažu dobrodošlicu Bhagavānu na Sri Sathya Sai Hill View stadionu u okviru večernjeg dijela programa Godišnjeg susreta sporta i kulture za 2015. godinu. Orkestar limene glazbe iz kampusa u Brindavanu koji pripada Institutu, dopratio je Bhagavānov automobil do Santhi Vedike.

Mali Hanumani bili su prvi koji su nastupili u večernjem dijelu programa. Njihov je nastup bio na temu „Put do blaženstva“, a sastojao se od spretno izvedenoga plesa tijekom kojega su izvodili usklađene plesne pokrete. Bhagavānovu učenje: „Svini tijelo, poboljšaj osjetila i završi s umom – Bend the Body, Mend the Senses and End the Mind“ bilo je na lijep način predstavljeno izuzetnim plesnim pokretima u izvedbi malenih.

Zatim su učenici iz Sri Sathya Sai osnovne škole predstavili cijeli niz izvedbi koje su uključivale šarolike plesne točke, gimnastičke vježbe, vježbe štapom, vježbe trakom i loncima na glavi, prikaz uz pomoć LED svjetala i veliku završnu pjesmu. Izvedbe su ukazale na izuzetne napore učitelja i učenika koje su uložili da bi uskladili nastupe, odjeću, formacije, plesne točke i glazbu. Sve u svemu, bilo je to jedno izuzetno predstavljanje.

Nastavljajući svoju vrhunsku jutarnju izvedbu, studenti koji polaze kampuse za mladiće, uključujući i mlađe koji polaze Sri Sathya Sai višu srednju školu,

predstavili su program u trajanju od sat vremena koji se sastojao od Dandia plesa iz Gujarata, Bhangra plesa iz Punjaba i Panduranga Vitthala plesa iz Maharashtre.

Slijedilo je predstavljanje gimnastičkih vježbi na parketu i predstavljanje borilačkih vještina Tai Chi-a, karatea, karatea štapovima, nunčaki i prekrasan plesni nastup na nacionalne teme kojim je iskazano štovanje domovini Bharati.

Kada se mrak spustio na stadion nakon zalaska sunca na zapadu, studenti su nastupili s vještom točkom u kojoj su koristili LED svjetiljke koje su bile pričvršćene na njihovu odjeću. Stvarali su prekrasne formacije na zemlji kao i u zraku koristeći pri tom konopce koji služe za *bungee* skokove.

Veličanstveni vatromet, koji je bio popraćen izvođenjem aratija u 19.20 sati, obilježio je jedan od najšarolikijih sportskih i kulturnih susreta koji su bili održani na Hill View stadionu.

Glazbeni program orkestra limene glazbe iz Brindavana

Poklonici u Sai Kulwant dvorani mogli su navečer, 12. siječnja 2015. godine, uživati u glazbenoj svečanosti koju im je priredio orkestar limene glazbe iz kampusa u Brindavanu koji pripada Institutu, navečer. Zadivljujući program započeo je pjesmom sa zapada „Limbo Rock“, nakon čega je slijedila skladba o ljepoti i veličanstvenosti Brindavana, boravišta Gospoda u Whitefieldu, Bengaluru. Poklonici su nakon toga odslušali nekoliko Prasanthi bhajana prije nego što je program završio poletnom skladbom sa zapada.

Glazbeno-vizualni program studentica iz Anantapura

Studentice koje polaze kampus u Anantapuru, izvele su navečer, 13. siječnja 2015. godine, zadivljujući glazbeno-vizualni program koji je predstavio jedinstvo različitih religija. Predstava, koja je bila prožeta vizualnim prikazima različitih religija i njihovih utemeljitelja, započela je besmrtnom skladbom Adi Šankare „Chidananda Rupa Sivoham Sivoham – Ja sam utjelovljenje Šive koji je ispunjen blaženstvom“. Vizualni prikazi predstavili su učenja drugih religija – islama, kršćanstva, budizma, zoroastrizma, sikizma, judaizma, jainizma i sufizma i bili su dopunjeni nastupom na središnjoj pozornici gdje su bili studenti u šarolikim kostimima i predstavljali svaku od religija pjevanjem uživo i izgovaranjem molitvi. Vrhunac programa bila je projekcija Bhagavānove „Religije ljubavi“ koja je

naglasila jedinstvo svih vjera i božanskost čovjeka. Molitva „Om Tat Sat Sri Narayana Tu“ i pjesma „Maitreem Bhajata“ koje je otpjevala gospođa M. S. Subbulakshmi, posebno su oduševile okupljene poklonike. Program je u cijelosti lijepo ukazao na činjenicu da, usprkos tomu što različite religije govore o Bogu na različit način, krajnji cilj svih religija je njegovanje i primjena čiste, nesebične ljubavi.

Završna svečanost

Zavaršna svečanost i podjela nagrada Godišnjeg susreta sporta i kulture održana je 14. siječnja 2015. godine. Bila je postavljena posebna pozornica pored ukrašenog posljednjeg počivališta Bhagavāna dok je lijepi stolac za Božanskog Rektora Instituta bio smješten na pozornici. Blistavi trofeji, pehari i nagrade bili su izloženi na pozornici.

Jutarnji je program započeo velikom povorkom koju je predvodio orkestar limene glazbe iz kampusa u Prasanthi Nilayamu koja se uputila od Yajur Mandira u Sai Kulwant dvoranu u pratnji stjegonoša i skupina pjevača Veda. Na mjestu održavanja svečanosti gospodin Sanjay Sahni, upravitelj kampusa u Brindavanu koji pripada Institutu, naglasio je značenje Makara Sankrantija. Gospodin Sahni je isto tako govorio o temi ovogodišnjega Susreta: „Bijelo i narančasto“. Slijedila su obraćanja četiri studenta koji su govorili o tome kako je Bhagavān bio uvijek prisutni vodič i zaštitnik tijekom uvježbavanja i nastupa.

U svečanoj podjeli nagrada koja je slijedila, priznanja Božanskog Rektora bila su dodijeljena ustanovama – Sri Sathya Sai osnovnoj školi, Smt. Easwaramma višoj srednjoj školi na engleskom, Sri Sathya Sai višoj srednjoj školi, Koledžu za njegovatelje i srodne zdravstvene znanosti, Sathya Sai Mirpuri glazbenom koledžu i četiri kampusa u okviru Sri Sathya Sai instituta za više znanosti i to u Anantapuru, Muddenahalliju, Brindavanu i Prasanthi Nilayamu. Pobjednici u pojedinačnim nastupima su nakon toga dobili nagrade.

Nakon toga je puštena snimka Bhagavānova božanskoga govora putem javnog sustava razglaša. U Svojem se govoru Bhagavān dotaknuo značenja Sankrantija i potaknuo studente da razviju karakter i predanost Bogu, da izbjegavaju govoriti loše o drugima jer je to, rekao je On, veliki grijeh. Svoj je govor završio bhajanom „Prema Mudita Manase Kaho...“. Slijedio je program

bhajana uz kratki nastup orkestra limene glazbe koji je predstavljao izraz zahvalnosti studenata.

Predstava „Sri Sathya Sai Avatara Rahasya“

Poticajna predstava pod nazivom „Sri Sathya Sai Avatara Rahasya – Tajna Saijevog utjelovljenja“ obilježila je veliku završnicu Godišnjeg susreta sporta i kulture. Predstava je opisala putovanje života – koje su opteretili unutarnji neprijatelji – i kako se pojavljivao Svemogući u različitim oblicima, s vremena na vrijeme, kako bi pomogao da se pobijede ti unutarnji neprijatelji.

Koristeći usporedbu borbe odvjetnika za pravdu na Vrhovnom kraljevskom sudu Svemogućega, predstava je oslikala, u nekoliko dijelova, uspon čovjeka prema Bogu do trenutka kada kaže „Ja sam Ja“. Oslikavajući duboku istinu, prizori su se mijenjali od vremena Rāme do vremena Krišne i dalje od toga, dovodeći do zaključka i suštine Vječne Istine kako je sve stvoreno u kozmosu Njegova sveprisutnost – *viśvarūpa* i kako samo On silazi u mnogim likovima da bi pomogao čovjeku kako bi se uzdigao do Vrhovne Stvarnosti. Program je završio zajedničkom pjesmom koju su otpjevali svi izvođači, pjevajući s ljubavlju voljenom Bhagavānu.

Iz naših arhiva

NJEGUJTE SVETE MISLI TIJEKOM ŚIVARATRIJA

Bog je osigurao sve u svijetu za dobro čovjeka. No, postoji jedan uvjet koji je potrebno ispuniti. Ishodi vaših djelovanja bit će u skladu s njihovom prirodom, ovisno o tome jesu li ona dobra ili loša. Čovjek danas želi ubrati plodove dobrih djela, a da ih ne provede. To je nemoguće. Niti ne može izbjeći posljedice svojih loših djelovanja. Bog je samo svjedok.

Slijedite put dobrote

Barem od sada pa nadalje razvijajte dobre misli, činite dobra djela i spasite svoje živote. Trebali biste započeti s putem djelovanja – *karma mārga*, a završiti s putem znanja – *jñāna mārga*. Između to dvoje postoji put štovanja – *upāsāna mārga*. To je put koji biste danas trebali slijediti. Za to biste trebali usvojiti uvjerenje da je Bog sveprisutan. Kada imate to uvjerenje, nećete popuštati neistini ili vršiti prijevaru, naćete napadati druge ili im nanositi povredu, steći ćete sve vrline. To je svrha proslave Śivarātrija kao svete noći. Bdijenje tijekom noći trebalo bi u potpunosti posvetiti promišljanju o Bogu.

Razvijte čvrsto uvjerenje da je Bog u vama i da ste vi božanski. Ljubav je Bog, a Bog je ljubav. Živite u ljubavi i pretvorite cijeli svoj život u priču o ljubavi.

Svi su utjelovljenja božanskog duha. Ali zbog svoje uronjenosti u svjetovne želje, oni vode život koji se svodi na svjetovno postojanje. Doživite Boga u svim svojim aktivnostima. U štovanju Boga nemojte stvarati razlike između jednog imena i lika i drugoga. Sva imena – Rāma, Krišna, Govinda su božanska. Neki fanatici, koji obožavaju ime Višua, neće željeti izgovarati pa čak ni uopće čuti Śivino ime. Takav bi pristup trebalo odbaciti. Cijeli kozmos trebali biste smatrati utjelovljenjem Boga.

Doživite božansku svjesnost na Śivarātri

Štovati jedno ime, a ponižavati drugo, nije istinska predanost. Mnogi poklonici danas uskogrudni su i sektaški u svome pristupu. Postoje neki koji idu naokolo i veličaju ima Rāme te prikupljaju novac u Rāmino ime. Takvoj komercijalizaciji Božjeg imena ne bi trebalo dati ni novčića. Nemojte dopustiti da vaše uši slušaju takve propovijedi. Prepoznajte da Bog boravi u svim bićima. Volite sve. Spoznajte da je suština božanskih imena ista. Izgovarajte ime Gospoda u tom duhu. Kada pjevate bhajane na takav način, tada ćete spoznati jednotu cjelokupnog čovječanstva. U zajedničkom pjevanju svi imaju osjećaj jednote.

Śivarātri je posebno sveta noć. Tijekom te noći, od 16 značajki čovjeka, petnaest ih se sjedinjuje u čovjekovoj božanskosti. Jedno obilježje preostaje. To je lako i prikladno vrijeme da se doživi Boga. Ako se barem tijekom te jedne noći osjetila drže pod nadzorom, čovjek je spreman doživjeti Boga. Ako se tijekom ove

noći sve loše misli drže po strani, a um se usredotoči na ime Gospoda, to će dovesti do doživljaja svjesnosti o Bogu. Tijekom dvanaest sati ove noći, ako se sva osjetila drže pod nadzorom i ako je um u potpunosti usredotočen na Vrhovnog, samo to predstavlja duhovnu budnost – *jagarana*. Ako takvu budnost bude provodio barem jedan od milijun ljudi, to će biti dovoljno. Težite za time da provodite takvu čistu, svetu i božansku budnost tijekom ove noći i iskusite božansko blaženstvo.

- **Izvadci iz Bhagavānovih govora održanih tijekom Śivarātrija**

Sjaj božanske slave

KRENITE IZVAN PODRUČJA LIKA DO BEZLIČNOG

Svami je 6. siječnja 1963. godine došao u Guindy mandir u Chennaiju i svjedočio je obrednom kupanju – *abhiṣeka* Saija iz Širdija zato jer je bio dan Vaikuntha Ekadasi. Na odlasku mi je rekao da odem u Alwarpet i pridružim se poklonicima koji će ići sa Svamijem u Mahabalipuram. Dok sam ja tamo stigla, kolona sa Svamijevim automobilom već je otišla! S osjećajem velikog razočarenja vratila sam se u Guindy.

Sljedećeg dana, 7. siječnja 1963. godine, na putu za koledž otišla sam na Svamijev daršan. Svami mi je pokazao, na srebrnom pladnju, dva srebrna kipa Gospoda Višnua i Gospoda Krišne visine otprilike petnaestak centimetara i testirao me pitajući koji mi se kip sviđa. On je rekao da su bili stvoreni u Mahabalipuramu prethodnog dana. Kada sam napustila svoj dom 1962. godine, izgubila sam sve što sam posjedovala, uključujući i kipove Gospoda Venkatešvare i druge koje mi je dao Svami. Kada sam mu ispričala o tom tužnom događaju, Svami je rekao: „Zašto si vezana uz likove i fotografije čiji je vijek trajanja prolazan? Veži se uz ono što je neprolazno. Kreni izvan područja lika prema bezličnom.“ Tako da sam poslušala taj

savjet koji mi je Bhagavān dao i On mi je odmah rekao kako me je testirao! Osjećala sam se jako sretna jer sam prošla jedan Svamijev test. On je uzeo jednu prekrasno izrezbarenu malu zlatnu posudu koja je sadržavala nektar besmrtnosti – *amrta kalasa* i, malenom zlatnom žličicom, sa srebrnog pladnja, dao mi je stvoreni božanski nektar – *amrta* koji je uzet prethodnog dana u Mahabalipuramu. Njegova neizmijerna ljubav dovela je do toga da su mi suze navrle na oči!

- Izvadak iz „Lokanatha Sai“, autorice M. L. Leela

ADVENT SHIRDI SAI BABE

Madhuri Naganand

Podarujući rijetku blagodat Devagiriammi, Gospod Šiva je rekao: „Majko - amma, ja sam došao da bih testirao tebe, a božica – devī Pārvatī je uslišala tvoju molitvu. Nas smo oboje radosni zbog tvoje predanosti. Ja te uvjeravam da ću se roditi kao tvoj drugi sin.“ Čim je Gospod Šiva izgovorio te riječi, njih su oboje nestali.

Sri Shirdi Sai i Njegove božanske igre - *līlā* do sada su već postali poznati svijetu. Postavljaju se mnoga pitanja vezana uz to kada je rođen, tko su Njegovi roditelji i odakle je došao.

Mi isto tako znamo da, kada je Shirdi Baba napuštao Svoje tijelo, On je rekao Svojim poklonicima koji su bili prisutni u to vrijeme i koji su Mu bili jako bliski i dragi da će se, nakon što odbaci Svoj lik kao Shirdi, ponovno roditi u državi Andhra Pradesh nakon što prođe osam godina. I njegovo je proroštvo postalo istinom, On se ponovno utjelovio nakon osam godina kao Sathya Sai Baba.

Bhagavān Sri Sathya Sai iz Puttaparthija govorio je o Svojem liku – *svarūpa* kao Shirdi u mnogim prigodama. On je dao dokaz o Svojem prethodnom rođenju i ljudi su doživjeli Njegovo postojanje u oba lika.

Rijetka blagodat viđenja Śive i Pārvatī

Zna se da se Shidri Baba pojavio u Shirdiju u dobi od 16 godina, 1854.godine. To znači da se Shirdi Avatar rodio 1838. godine. Njegovi roditelji Gangabhavadya i Devagiramma bili su plemeniti i bračni par koji je volio Boga te su bili Niyogi Brahmini iz roda Bharadwaja Gotra u selu Pathri u okrugu Ahmednagar u državi Maharashtra. To je bilo vrlo malo selo. Devagiramma je bila velika poklonica božice Pārvatī i uvijek je štovala Pārvatī te je uvijek bila zaokupljena božanskim mislima. Gangabhavadya je uvijek štovao Śivu – Īsvara. Bili su jako bogati, ali nisu imali djece. Njih su oboje bili iskreno zaokupljeni molitvom upućenom njihovom odabranom božanstvu – *ištadevatā* da bi ih blagosloвило djetetom.

Bio je četrnaesti dan svijetle noći – *śukla pakṣa* mjeseca ashada. Kasno navečer toga dana Gangabhavadya je dobio informaciju da je rijeka Godavari jako nabujala i prelila se i da seljani trebaju njegovu pomoć. Ne gubeći vrijeme okupio je nekoliko ljudi iz sela kako bi pomogli onima koji su bili u nevolji da prijeđu preko rijeke, u čamcu, na sigurnije mjesto. Svojoj je ženi rekao da će se kući vratiti kasno navečer.

Devagiramma je bila sama kod kuće i čekala je svoga muža da se vrati. Nakon nekoga vremena začula je kucanje na vratima. Mислеći da se njezin muž vratio, potrčala je da bi otvorila vrata. Vidjevši jednog starog čovjeka, stranca, ostala je malo zatečena. Starac joj je rekao: „Amma, ja sam jako gladan. Možeš li mi, molim te, dati nešto hrane kako bih pojeo?“

U prirodi tog bračnog para bilo je da pomažu s ljubavlju, da poštuju i služe svakog tko bi došao na njihov kućni prag. Ona je mislila da će sačuvati dio hrane namijenjen njezinom mužu, a da će svoj dio ponuditi starcu. Ona mu je tu hranu, po tradiciji, poslužila na listu, kazala mu da se odmori na terasi njihovog doma i zaključala vrata s unutrašnje strane. Pet minuta kasnije starac je ponovno zakucao na vrata. Rekao je: „Amma, ja sam jako umoran i bole me noge, ne mogu spavati. Bi li neka gospođa mogla izmasirati moje noge?“ Devagiramma je bila začuđena

čuvši ovaj neobičan zahtjev. Počela je jako snažno razmišljati je li to test koji pred nju stavlja božica Pārvatī. Uputila se u sobu za molitve i molila: „O, Majko Svemira, zašto me testiraš na takav način? Pomozi mi da bih prošla ovaj test.“ Kako nikoga drugog nije bilo u kući, ona je izišla kroz stražnja vrata da bi zamolila pomoć od jedne druge gospođe u selu, zato jer su u selu postojale žene koje su obavljale tu vrstu posla. Uputila se u nekoliko kuća i objasnila koji je zahtjev tog čudnog starog čovjeka. Ona im je isto tako ponudila primjerenu nagradu za njihovu uslugu. No, sve su odgovorile da nemaju vremena i da su jako zaposlene.

Devagiriramma je bila jako tužna i vratila se natrag kući. Nije ništa kazala starcu već se ponovno uputila u sobu za molitvu. Zatvorila je vrata i počela usrdno, čistog srca, moliti Majku Pārvatī da starac ne bude razočaran zbog toga što je bila njezina dužnost da ispuni njegovu želju. Ali budući da je ona bila udana žena, njezina je dužnost bila da služi svojeg muža. Bila je očajna. Uskoro je čula kako netko kuca na stražnja vrata njezinog doma. Kada je otvorila vrata, vidjela je kako pred njima stoji neka gospođa. Gospođa je rekla: „*Amma*, ti si me pozvala navečer, ali ja nisam mogla doći jer sam bila jako zaposlena. Ali sada ja mogu obaviti bilo koji posao koji mi daš zato jer imam vremena.“

U ovom je trenutku potrebno spoznati snagu molitve i nagradu koja iz toga slijedi. Devagiramma je bila jako sretna što joj je božica Pārvatī uslišila njezine molitve. Povelala je gospođu do prednjih vrata svoje kuće i zamolila je da ispuni želju starog čovjeka i izmasira njegove bolne noge. Zatvorila je vrata s osjećajem velikog olakšanja.

Starac i gospođa pogledali su jedan drugoga i nasmijali se zato jer starac nije bio nitko drugi već sâm Gospod Īśvara dok je gospođa bila Majka Pārvatī. Oni su ponovno pokucali na vrata. Devagiramma je otvorila vrata i vidjela Gospoda Īśvaru i božicu – *devī* Pārvatī na svojem kućnom pragu u njihovom pravom liku. Nije se mogla suzdržati. S velikom radošću i štovanjem pala je pred stopala božanskog para. Božica Pārvatī je kazala: „Ja sam zadovoljna tvojom predanošću. Danas ću ti podariti blagoslov: Rodit ćeš sina koji će nastaviti vašu obiteljsku lozu i kćer da bi dobila priliku za dobro djelo – *punya* udavanja kćeri – *kanyādana*.“

Podarivši taj rijetki blagoslov Devagiriammi, Gospod Śiva je rekao: „Majko - *amma*, ja sam došao da bih te iskušao, a božica – *devī* Pārvatī uslišala je tvoju

molitvu. Nas smo oboje radosni zbog tvoje predanosti. Ja te uvjeravam da ću se roditi kao tvoj drugi sin.“ Čim je Gospod Šiva izgovorio te riječi, njih su oboje nestali.

Utjelovljenje Shirdi Sai Babe

Kada se muž vratio kući, Devagiramma mu je ispričala božansko iskustvo koje je doživjela. Kazala je: „Prošle noći, oboje, i Gospod Īsvara i božica – *devī* Pārvatī, prikazali su se i pojavili preda mnom. Ja sam ih vidjela, razgovarala s njima, imala sam priliku za njihovo viđenje – *darśana*, imala sam priliku dotaknuti ih – *sparśana* i imala sam priliku razgovarati s njima – *sambhāśana*. Gangabhavadya je na sve to samo odmahnuo rekavši kako mora biti da je sve to sanjala. Kako su se Gospod Īsvara i božica – *devī* Pārvatī mogli prikazati? Zatim je htio čuti nešto više o blagoslovu koji su podarili njima, ali nije u to mogao povjerovati. Gospod može poprimiti bilo koji lik, no ljudi ga ne uspijevaju prepoznati. Gangabhavadya je imao predanost, ali je bio podložan svojem egu i zabludi. Mislio je kako su i veliki mudraci – *rṣi* provodili strogu pokoru – *tapas*, ali nisu imali priliku za viđenje – *darśana* Gospoda ili božice – *devī*. Kako je onda moguće da su se pojavili pred jednom običnom ženom? Iako se ona svim silama trudila da bi ga uvjerila, on joj nije vjerovao.

Prolazilo je vrijeme i Devagiramma je rodila djevojčicu, a zatim i dječaka. Gangabhavadya je sada bio prisiljen vjerovati onomu što je njegova žena doživjela. Kako je vrijeme prolazilo, njegova je žena ponovno zatrudnjela. Tijekom njezinog devetog mjeseca trudnoće, Gangabhavadya se osjetio nevezanim od svega u životu. Rekao je svojoj ženi: „Gospod Īsvara i božica – *devī* Pārvatī prikazali su ti se i pružili ti priliku za njihovo božansko viđenje – *darśana*, ali ja nemam sreće. Ja napuštam obiteljski život – *grhasthāśrama* i odlazim u šumu.“ U očajanju je napustio njihov dom. Devagiramma je bila zaprepaštena, ali nije ga mogla zaustaviti. Ostavila je svoju djecu na čuvanje povjerljivim susjedima i uputila se u potragu za svojim mužem. Prije nego što mu se mogla pridružiti, uhvatili su ju trudovi i rodila je dječaka. Držeći dijete na rukama, Devagiramma se našla u nedoumici - treba li se posvetiti brizi oko novorođenog djeteta ili nastaviti tražiti svoga supruga jer je to osjećala kao svoju dužnost njegove supruge. Odlučila se za drugu mogućnost. Zamotala je dijete u tkaninu, ostavila ga na sigurnom mjestu i uputila se u potragu za mužem.

Nakon što je Devagiramma napustila dijete i uputila se u potragu za svojim mužem, pobožni muslimanski sufi fakir i njegova žena, koji su tuda prolazili, začuli su plač djeteta. Vidjevši napušteno novorođeno dijete i da nikoga u blizini tko bi se o njemu brinuo, odlučili su uzeti dijete svojoj kući zato jer nisu imali svoje djece. Odgojili su dijete kao da je njihovo vlastito. Kako je dijete odrastalo, zamijetili su da je moglo govoriti do u pojedinosti o svetim spisima. Prepoznali su njegovu božansku prirodu i utvrdili da to nije obično dijete.

U pustinjačkom boravištu mudraca Venkuse

Dječak je odrastao i počeo je posjećivati hramove i džamije. Odlazio bi u hinduističke hramove i izgovarao stihove iz Kurana ili bi odlazio u džamiju i propovijedao iz Bhagavadgīte i drugih vjerskih tekstova, objavljujući: „Postoji samo jedan Gospodar – Bog – *sabka malik ek.*“ Ljudi iz sela bili su uznemireni zbog ovakvog neobičnog ponašanja mladog dječaka. Kada su ga pokušali zaustaviti, on ih je ušutkao svojim blistavim odgovorima i dokazima koji bi ih zbunjivali. U međuvremenu je fakir umro zbog srčane bolesti. Seljani su nakon toga, zbog neprimjerenog ponašanja mladoga Babe, tužili njegovoj majci kojoj je do sada već bilo dosta i bila je umorna od tih svakodnevnih primjedbi. Teško se noseći sa svim prigovorima, odlučila je ostaviti Babu u školi – *gurukula* kod učitelja i odvela ga je u pustinjačko boravište sveca Venkuse. Kada su stigli do pustinjačkog boravišta mudraca, on je poučavao svoje učenike kako izvesti pozdrav Suncu - *sūrya namaskāra* i molitve Bogu Suncu – *āditya hrdaya*.

Kada je nastavni sat bio završen, Baba i njegova majka iskazali su štovanje mudracu i pozdravili ga. Čim je mudrac vidio Babu, požurio je prema njemu sklopljenih ruku kako bi ga primio i izrazio mu dobrodošlicu, rekavši mu da ga je čekao. Kazao je majci da to nije običan dječak. Majka je potvrdila ono što je mudrac rekao i izrazila svoju želju da ostavi Babu kod njega da bi se mudrac o njemu brinuo. Mudrac ju je uvjerio da će se brinuti o dječaku i da ga može ostaviti kod njega u njegovom pustinjačkom boravištu. Majka je napustila mjesto nakon što je Babi dala savjet da uvijek sluša svoga učitelja – *guru*.

Sljedećeg su jutro studenti ponovili lekciju o pozdravu Suncu koju ih je prethodnog dana naučio mudrac. No, oni su izgovarali svete stihove – *śloka* na pogrešan način dok je mladi Baba izgovarao sve stihove bez pogreške. Mudrac

Venkusa bio je jako sretan i upitao je Babu gdje je sve to naučio. Baba mu je odgovorio da je čuo mudraca kako poučava svoje studente prilikom svoga dolaska u ašram. Mudrac Venkusa je molio druge učenike da se ugledaju u Babu. Kako je mudrac razvio posebnu ljubav prema Babi i dao mu povlasticu da se brine o njegovim osobnim potrebama, drugi su učenici na njega postali ljubomorni.

Kako je povezanost ljubavlju između mudraca i Babe postajala sve snažnija, zavist ostalih učenika prema Babi pojačavala se sve više i više. Znajući za njihove osjećaje, mudrac im je savjetovao da odbace svoju zavist i mržnju prema svojem školskom prijatelju. Međutim, mudračev savjet pao je na neplodno tlo. Jednoga dana, nakon što se učitelj – *guru* povukao na počinak, dječaci su započeli svađu s Babom. U žaru svađe jedan od studenata bacio je ciglu na Babu i ona ga je pogodila u glavu. Kada je Baba pao na zemlju, a iz glave mu je počela snažno teći krv, dječaci su se razbježali. Začuvši veliku pomutnju, mudrac je izišao van i vidio je Babu kako krvari. Položio je njegovu glavu u svoje krilo, obrisao je krv s njegovog čela, uzeo bijelu tkaninu i povezo ju oko njegove glave (kao što je to Shirdi Baba uvijek običavao nositi).

Baba u Shirdiju

Nakon tog događaja Baba je uzeo ciglu sa sobom i napustio ašram. Dok je Baba lutao šumom, jedan musliman po imenu Chand Patil uputio se u potragu za svojom izgubljenom kobilom. Kada je pitao Babu je li ju vidio, on mu je odgovorio da će ju pronaći na određenom mjestu. Pronašavši kobilu, Chand Patil se vratio zahvaliti Babi. Vidjevši Babu, Chand Patil nije mogao izdržati sjaj i radijaciju koji su izvirali iz Babinog lica. Spoznavši Babinu božanskost, pozvao Ga je na vjenčanje koje se trebalo održati u njegovoj obitelji, u malenom selu koje se zove Dhoop Gaon (sada se zove Dhoop Kheda). Baba je spremno krenuo s Chandom Patilom. Isto se tako pridružio vjenčanoj povorci koja se uputila u Shirdi. Stigavši u Shirdi, Baba se uputio u Khandoba hram koji se nalazio u predgrađu Shirdija. Vidjevši Babu, svećenik iz hrama, koji se zvao Mhalsapati, izrazio Mu je dobrodošlicu i obratio Mu se s „Ya Sai“ što znači „Dođi, Sai“. S velikom ljubavlju Baba je upitao Mhalsapatija zašto ga je nazvao tim imenom. Mhalsapati mu je odgovorio da je nesvjesno izgovorio te riječi jer ga je Gospod Khandoba potaknuo da Mu se obrati sa „Sai Baba“. Sai znači „majka“ dok Baba znači „otac“.

Seljani koji su prvi prepoznali Babinu božanskost po Njegovom dolasku u Shirdi, bili su Mhalsapati, Baijabai, Kote Patil, Madhavrao Deshpande i nekoliko drugih. Nakon što je neko vrijeme lutao šumom, Baba se preselio u trošnu džamiju, na zahtjev tih seljana. On je tu džamiju nazvao Dwarakamayi i tamo je boravio sve do Svoje smrti.

Svoje je tijelo napustio 18. listopada 1918. godine, a to je dan koji hinduisti obilježavaju kao Vijaya Dasami, a muslimani kao Muharram.

- **autorica je gospođa Madhuri Naganand, članica Sri Sathya Sai Easwamma zaklade za pomoć ženama, Prasanthi Nilayam**

Žrtvovanje znači nešto više od davanja bogatstva, zlata i materijalnih dobara. Loše osobine kao što su mržnja, zavist, bijes i zloba, koji su se usadili u čovjeku tijekom mnogih života, trebalo bi odbaciti.

-Baba

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

Izvješće

Produhovljeni koncert glazbe iz Karnatake

Koncert glazbe iz Karnatake koji je bio složen od posebno skladanih poklonstvenih pjesama o Bhagavānu, izvela je poznata pjevačica, gospođa Sai Svaroopaa Iyer iz Hyderabad, 28. prosinca 2014. godine. Započevši svoj koncert u 17 sati sankirtanom „Chitravathi Nadi Teerana – Na obalama rijeke Chitravathi“, pjevačica je otpjevala pjesmu o majci Easwarammi „Mana Sayeeswarku Janminchu – Easwamma je podarila život Gospodu Saiju“, a nakon toga je slijedilo nekoliko skladbi u različitim ritmovima – *rāga* da bi svoj koncert završila mangalam pjesmom „Jaya Mangalam Subha Mangalam – Sve dobro Saiju“.

Pjevačica je, zajedno s umjetnicima koji su joj bili u pratnji, dobila poklone po završetku ovoga produhovljenoga koncerta. Slijedio je program bhajana koji je završio bhajanom „Hari Bhajana Bina“ kojeg je otpjevao Bhagavān. Arati koji je izveden u 18.20 sati, obilježio je kraj programa.

SUSRET BIVŠIH STUDENATA 2015. GODINE

Velik broj bivših polaznika Sathya Sai Mirpuri glazbenog koledža, Sri Sathya Sai osnovne škole i Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje stiglo je u Prasanthi Nilayam iz svih dijelova svijeta da bi izrazili svoju zahvalnost Bhagavānu koji je oblikovao njihove živote brigom ispunjenom ljubavlju i Svojim osobnim nadzorom tijekom godina njihovog odrastanja. Oživljavajući svoje nostalgične uspomene na Bhagavānovu ljubav, zahvalni bivši studenti izrazili su svoje štovanje Bhagavānu kroz govore, glazbene izvedbe i kulturne programe koji su bili održani 30. i 31. prosinca 2014. godine i 1. siječnja 2015. godine.

Sri Sathya Sai Sangeeta Vibhavari

Bivši polaznici Sathya Sai Mirpuri glazbenog koledža iz Prasanthi Nilayama bili su prvi koji su izrazili svoju zahvalnost Bhagavānu. Započevši svoju instrumentalnu glazbenu izvedbu pod nazivom „Sri Sathya Sai Sangeeta Vibhavari – Glazbeni poklon Sathya Saiju“, u 17 sati, dana 30. prosinca 2014. godine, bivši su studenti gotovo sat vremena zaokupili pozornost okupljenih poklonika u Sai Kulwant dvorani svojom izvedbom glazbe iz Karnatake, posebno skladbi starih majstora i dobro poznatih poklonstvenih pjesama među kojima se našao i Mira bhajan „Payo Ji Mein To Rama Ratan Dhan Payo – Dobio sam dragulj božanskog imena“.

Inovativno predstavljanje bivših polaznika osnovne škole

Bivši polaznici Sri Sathya Sai osnovne škole izrazili su svoje poštovanje Bhagavānu 31. prosinca 2014. godine. Prva točka njihovoga programa bio je govor jedne od bivših polaznica. Govornik je bila gospođica Bharatilakshmi, bivša članica Fakultetskog vijeća osnovne škole i učiteljica koja je dobila nagradu. Iskazujući beskrajnu zahvalnost Bhagavānu, ona je ispričala o svojem zanimljivom putovanju do Svamijeovog okrilja i na kraju je zaključila: „Sai je sve“, što je bila i tema Susreta bivših studenata 2015. godine.

Sljedeća točka programa bio je kratki skeč koji je oslikao na koje sve načine može biti djelotvorno pjevanje Veda i njihova univerzalna primjena, značenje nadzora nad osjetilima i važnost nesebičnog služenja, samopožrtvovnosti i samopredanosti.

Završna točka programa bilo je izuzetno inovativno predstavljanje Rāmāyane. Priča iz Rāmāyane bila je ispričana kroz poznatu pjesmu na teluškom, a sve je bilo oslikano na ekranu kroz prekrasne prizore iz Rāmāyane i ukrašeno Bhagavānovim govorom o Rāmāyani. Predstavljanje je završilo potvrdom da je Bhagavānova osnovna škola provodila obrazovanje temeljeno na ljudskim vrijednostima pod Njegovim izravnim vodstvom po sustavu gurukula, što je sustav obrazovanja koji je predstavljen u Rāmāyani.

Glazbena ponuda bivših studenata Instituta

Prvi dan nove godine ove je godine imao posebno značenje jer je padao na isti dan kada se slavi i blagdan Vaikuntha Ekadasi kada se vjeruje u to da će vrata raja biti otvorena. U ovo svečano, blagdansko jutro izvedena su dva glazbena programa koji su bili ponuđeni Bhagavānu s izrazima velike predanosti. Prvi je program bila glazbena simfonija u izvedbi orkestra limene glazbe sa Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje, programa koji se sastojao od točke koja je predstavljala fusion glazbu i miks klasičnih instrumentalnih skladbi među kojima se našla i skladba „Where Do I Begin?“. Nakon toga je slijedila zadivljujuća instrumentalna ponuda u izvedbi bivših polaznika Instituta u kojoj su uglavnom korištene flauta, saksofon, tabla i mridanga. Bivši su studenti izveli splet pjesama među kojima su se našli bhajani, fusion glazba i Thyagarajine skladbe.

Orkestralna glazba i video predstavljanje bivših polaznika Instituta

Večernji dio programa započeo je u 17 sati povorkom bivših studenata koji su nosili zastave i Bhagavānovu nosiljku. Nakon toga je slijedila glazbena ponuda orkestra bivših studenata. Započevši svoju izvedbu stihovima – *śotra* posvećenima Gospodu Šivi, bivši su studenti nastavili svoj program izvedbom bhajana da bi program završili bhajanom „Bolo Narayana Jai Jai Vitthala – Pozdravljamo Gospoda Vitthalu, utjelovljenje Gospoda Nārāyane“. Slijedilo je jedinstveno video predstavljanje. Predstavljanje je bilo složeno od starih fotografija i dopunjeno

komentarima i video isječcima Bhagavānovih govora i oslikalo je rane godine života Sathya Sai avatara i Njegovih božanskih igara – *līlā* u starom mandiru.

Predstava „Pramabandham“

Oslikavajući poučnu priču o transformaciji studenta koji se pridružio Sri Sathya Sai institutu za više obrazovanje i boravio u njegovom hostelu, predstava je prikazala stvarne događaje iz života u hostelu koji su doveli do transformacije studenta koji je, na kraju, postao uzoran student zahvaljujući vodstvu ispunjenom ljubavlju koje mu je pružio Bhagavān. Priču o tom procesu transformacije koju je Gospod Nārāyana ispričao Hanumānu, dok su Narada, Jambavan i Ganeša bili u pozadini Vaikunthe, prikazali su mješavinom video isječaka i stvarne glume, što je predstavu učinilo prihvatljivijom. Prikazan je i prekrasan Śivin ples na zvukove bhajana „Bho Shambho Siva Shambho Swayambho – Gospod Śiva rađa se sâm od Sebe“. Bivši su studenti na kraju, iz dubine srca, otpjevali dobro poznatu Prasanthi pjesmu „Humko Tumse Pyaar Kitna – Koliko Te samo volimo, Gospode“, koja je bila posvećena Bhagavānu.

KONVENCIJA BIVŠIH POLAZNIKA BALVIKAS PROGRAMA ZA PODRUČJE CIJELE INDIJE

Dvodnevna Konvencija za područje cijele Indije bivših polaznika Sri Sathya Sai balvikas programa i studenata Skupine III održana je u Prasanthi Nilayamu 3. i 4. siječnja 2015. godine, a u kojoj su sudjelovati polaznici balvikasa i učitelji iz cijele Indije.

Program događanja na Konvenciji 3. siječnja 2015. godine

Program 3. siječnja 2015. godine započeo je u 16.50 sati zadivljujućim zvukovima poklonstvenih pjesama u izvedbi orkestara djevojaka i mladića iz države Andhra Pradesh i škole iz Alike u Karnataki. Nakon toga su djevojčice, koje polaze balvikas program u državi Odisha, otpjevale vedske himne. Poslije toga su polaznici balvikas programa ponudili buket poklonstvenih skupnih pjesama pred Lotosna stopala Bhagavāna.

Uvodno je obraćanje bio govor gospodina Nimisha Pandye, poptpredsjednika Sri Sathya Sai seva organizacije za područje cijele Indije i to je obraćanje bilo sljedeća točka programa. Govoreći o Sri Sathya Sai balvikasu kao jedinstvenoj instituciji u svijetu, gospodin Pandya je izrazio zahvalnost Bhagavānu na tome što je započeo pokret koji se, rekao je, sada proširio u sve dijelove svijeta. On je isto tako iskazao pohvalu predanosti balvikas učitelja koji su oblikovali na tisuće djece i dali im novi smjer u životu.

Nakon toga je troje bivših polaznika balvikas programa održalo kratke govore na temu „Moje putovanje do Sri Sathya Sai balvikasa“ u kojem su opisali svoje prekrasno putovanje i svoju transformaciju. Govornici su bili Pankaj Dwivedi iz države Madhya Pradesh koji je govorio na hindiju, Puja Segupta iz Zapadnog Bengala koja je govorila na engleskom i Saurabha iz države Uttar Pradesh koji je govorio na hindiju. Po završetku ta tri govora, bivši polaznik balvikas programa, a danas poznati medicinski stručnjak iz Puducherryja, dr. Sadasivan, obratio se okupljenima, prisjećajući se kako je balvikas program oblikovao njegov život i omogućio mu uspjeh u profesionalnom životu. Nakon tih obraćanja, bila je predstavljena knjiga pod nazivom „Moje putovanje kroz Sri Sathya Sai balvikas“. Slijedila je svečanost dodjele priznanja na kojoj su bivši polaznici balvikas programa, koji rade u Bhagavānovim ustanovama u Prasanthi Nilayamu, Anantapuru i Whitefieldu, dobili priznanja za svoj predani rad i služenje u božanskoj misiji Bhagavāna.

Sijedile su dvije odlične glazbene izvedbe bivših polaznika balvikas programa iz Kerale i Zapadnog Bengala. Posljednja točka večernjeg dijela programa bila je zadivljujuća glazbena izvedba bivše polaznice balvikas programa. Započevši svoj glazbeni koncert sufi pjesmom, pjevačica je zaokupila pažnju okupljenih poklonika svojom izuzetnom izvedbom poklonstvenih pjesama i završila svoj nastup dobro poznatom pjesmom „Dama Dam Mast Kalandar“.

Program događanja 4. siječnja 2015. godine

Program završnog dana održavanja Konvencije, 4. siječnja 2015. godine, započeo je u 8.20 sati nastupom orkestra balvikas polaznika iz Alikea koji je oduševio slušatelje koji su odsvirali dva bhajana: „Akhandā Jyoti Jalao – Svjetlost vječne svjetiljke“ i „Govinda Krishna Jay – Pozdravljamo Gospoda Govindu“.

Nakon toga, povorka balvikas učitelja i nekih uvažanih dužnosnika je ušla u Sai Kulwant dvoranu noseći „Čarobni štapić transformacije“. Slijedilo je masovno zazivanje Majke Sai kada su svi studenti otpjevali pjesmu zaziva „Akhandā Jyoti Jalao“. Nakon toga je polaznica balvikas programa iz grada Pune govorila o značenju „čarobnog štapića“ transformacije riječima: „Bhagavānova ljubav je čarobna štapić koji bi se studenti trebali držati da bi obnovili slavu Bhārate.“ Sljedeća točka programa bila je ceremonija vođenja balvikas prisege za studente koji završavaju školovanje. Dok su studenti stajali poredani u dvorani, gospođa Kamala Pandya, zamjenica nacionalnog koordinatora za balvikas, vodila je polaganje prisege. Mladi, bivši polaznik iz Bengalurua, gospodin Avinash Vasudev, bio je sljedeći govornik. Navodeći Bhagavānovu izreku: „Ako učinite jedan korak prema Meni, Ja ću učiniti sto koraka prema vama“, govornik je primijetio kako je balvikas bio taj prvi korak u životu polaznika balvikas programa.

Gospodin V. Srinivasan, predsjednik Sri Sathya Sai organizacije za područje cijele Indije je nakon toga održao glavno obraćanje. Govoreći o balvikas programu kao „zaštitnom oklopu“ studenata, uvaženi je govornik primijetio kako je taj program zaštitio djecu od mnogih iskušenja koja pred njih stavlja svijet. Sri Sathya Sai obrazovanje, rekao je, namijenjeno je za život, a ne za preživljavanje i dodao kako će pravu diplomu studentima dodijeliti sâm Bhagavān.

Nagrade za izuzetna postignuća dodijeljena su za 22 bivših polaznika. Gospodin Shripad Naik, ministar države za AYUSH (Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) pri Vladi Indije, podijelio je nagrade tim izuzetnim, bivšim polaznicima. Obraćajući se tom prigodom, gospodin Naik je naglasio filantropski zadatak Sri Sathya Sai organizacije i pozvao sve da se posvete božanskoj misiji Bhagavāna kako bi se promijenilo društvo.

Ova velika Konvencija bivših polaznika balvikas programa i studenata Skupine III završila je u 10 sati izvođenjem aratija, nakon kratkog programa bhajana i podjele prasadama svim okupljenim studentima i poklonicima u dvorani.

PRODUHOVLJENA GLAZBA I THYAGARAJA ARADHANA

Ujutro, 15. siječnja 2015. godine, produhovljeni program poklonstvene glazbe izveli su studenti koji polaze razne ustanove u Prasanthi Nilayamu. Pjesme, kojih je bilo pet, bile su: „Baaro Krishnaiah... – Dođi, o Krišna“, „Jag Mein Sundar

Hai Do Naam... – U ovom svijetu postoje dva lijepa imena“, „Oh Merey Sai Baba – O, moj Gospode, Sai Baba“, „Saranam Saranam... – O, Gospode Sai, ja Ti se predajem“ i „Sai Baba Sai Baba...“. Slijedio je program bhajana koji je završio bhajanom „Bhaja Govindam...“ kojeg je, Svojim zlatnim glasom, otpjevao Bhagavān.

Navečer su studenti i zaposlenici Sathya Sai Mirpuri glazbenog koledža priredili glazbenu svečanost programom glazbe iz Karnatake i skladbama poznatog skladatelja i sveca Thyagaraje.

Započevši i završivši koncert s dva *Pancharatna Kritis* – „Jagadananda Karaka... – Stvaratelj sreće u svijetu“ i „Endaro Mahanubhavulu... – Pozdravi svim velikim ljudima“, umjetnici i njihova pratnja zaokupili su pažnju slušatelja stručnom izvedbom poklonstvenih pjesama i solističkim koncertom na veeni. Po završetku koncerta, slijedio je program bhajana koji je završio bhajanom što ga je otpjevao Bhagavān: „Narayana Bhaja Narayan...“ koga su u zboru pratili svi okupljeni u Sai Kulwant dvorani.

PRISJEĆANJE NA 14 GODINA HOLISTIČKE MEDICINSKE SKRBI

Proslavljajući 14. obljetnicu početka rada Sri Sathya Sai instituta za više medicinske znanosti u Whitefieldu, Bengaluru, liječnici, bolničari i pomoćno osoblje Instituta priredili su 18. siječnja 2015. godine posebnu ponudu o nevjerojatnoj priči o ulozi bolnice koja služi kao model. Obraćajući se okupljenima ovom prigodom, dr. Swarna Bhardwaj, ravnateljica Instituta, iskazala je zahvalnost Bhagavānu koji je, rekla je, bio glavni izvor poticaja za primjerni posao koji se obavlja u Institutu. Ona je nakon toga pročitala najznačajnije dijelove Godišnjeg izvješća za 2014. godinu, prikazujući zanimljive vidove izuzetnih postignuća u bolnici. Pored toga, poučne govore o jedinstvenosti ove bolnice održali su dr. Joshi, gospodin Umesh Rao i gospođa Gita Umesh Rao, dr. Kumaran i dr. Zareena. Program je bio prožet produhovljenim pjesmama.

Zahvaljujući milosti Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe, Ati Rudra Maha Yajna bit će izvedena za mir i napredak čovječanstva u Sai Ramesh Krishan dvorani u ašramu u Brindavanu u Whitefieldu, Bengaluru, od 1. ožujka do 12. ožujka 2015. godine.

Obred – *yajña* će se izvoditi na 11 žrtvenih vatri – *homa kunda*. 140 svećenika - *ritwik*, koji su dobri poznavatelji Veda, sudjelovat će u obredu. Svi su pozvani da sudjeluju i potraže Bhagavānov blagoslov.

-Upravni odbor Sri Sathya Sai Sadhana zaklada

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

FIJI

Medicinski kamp organizirala su 53 dobrovoljca iz Australije i osam dobrovoljaca iz Fijija na otoku Vanua Levu od 17. do 22. kolovoza 2014. godine. To je bio prvi medicinski kamp koji je bio organiziran na toj lokaciji kao odgovor na prijeko potrebnu zdravstvenu zaštitu. Tim su činili liječnici opće prakse, dermatolozi, kirurzi za operacije očiju, psiholozi, psihoterapeuti, zubari, dentalni higijeničari i dentalni protetičari te ostali dobrovoljci. Prvoga dana kampa održana je medicinska konferencija u medicinskoj školi u Saweni, Lautoka na otoku Viti Levu. Dvodnevni medicinski kamp je nakon toga održan u svakom od sela i to u Coquelui i Seaqaqi pored grada Labasa na otoku Vanua Levu. Kao pomoć, Sathya Sai dobrovoljcima se pridružilo 20 studenata medicine i 20 studenata iz Labasa Sangam škole za bolničke sestre. Tijekom četiri dana, sveukupno je primljeno 1736 bolesnika na području zaštite zubi, pregleda vida, opće zdravstvene zaštite, pedijatrijskog savjetovanja, dermatoloških pregleda, zdravstvene zaštite žena i psihološke pomoći.

TAJLAND

Međunarodna Sathya Sai organizacija iz Tajlanda organizirala je radionicu za obuku učitelja u programu Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti u Sai Darshini centru u Bandu, 23. i 24. kolovoza 2014. godine. Nakon dva dana obuke 10 učitelja dobrovoljaca pridružilo se služenju u Chaingrai Sai centru gdje siromašna djeca dobivaju dva objeda i dvije užine tijekom radnih dana. Njihovi su

roditelji radnici s niskim prihodima koji si ne mogu priuštiti plaćati njihov dnevni boravak. Sai centar vodi brigu o djeci dok su njihovi roditelji na poslu.

Dana 31. kolovoza 2014. godine skupina od 12 polaznika programa Sathya Sai obrazovanja iz Tajlanda bila je pozvana u lokalnu zajednicu Indijaca kako bi prisustvovali svečanosti u lokalnom hramu u pokrajini Nakhon Nayok u Tajlandu. Svečanosti je prisustvovao i upravitelj pokrajine koji je cvjetnim vijencima ovjenčao studente kao znak poštovanja.

RUSIJA

Dječji kamp na temu „Razgovor od srca srcu“ bio je organiziran u selu Arakaevo u pokrajini Ural od 20. do 29. srpnja 2014. godine u radu kojeg je sudjelovalo 88 osoba iz 16 zemalja. Sudionici, među kojima je bilo i 37-ero djece u pet dobnih skupina, raspravljali su o ljudskim vrijednostima i na koji se način one odražavaju u njihovoj kulturi. Svakoga su dana organizirani nastavni satovi na temu ljudskih vrijednosti dok su za roditelje i učitelje priređena tri obrazovna seminara. Kulturne su programe održali predstavnici iz Rusije, Ukrajine, Bjelorusije, Bugarske, Indije, Baškirijske i Kazahstana. Na završetku kampa organiziran je festival naroda da bi se izrazila ljubav i zahvalnost Bhagavānu.

FILIPINI

Svakoga mjeseca Sathya Sai dobrovoljci na Filipinima prikupe oko 1.000 kilograma tekstilnog otpada i podijele ga među 35 siromašnih žena kako bi im pomogli da zarade za život. Žene su isto tako prošle obuku izrade proizvoda za domaćinstvo koje prodaju na lokalnim tržnicama. Svaka žena zaradi oko 3.000 pesosa (što odgovara otprilike 70\$) čime doprinose prihodima domaćinstva. U kolovozu 2014. godine skupina proizvođača odjeće donirala je oko 500 kilograma ostataka tkanine koje su prikupili Sathya Sai dobrovoljci i podijelili na nekoliko mjesta. Žene koje su uključene u program, zauzvrat prenose svoje vještine drugim ženama i s ponosom prikazuju svoje proizvode prije nego što budu prodani.

- **Međunarodna Sathya Sai organizacija**

BHARATA

Andhra Pradesh: Sri Sathya Sai seva organizacija iz Hyderabadada i Sri Sathya Sai zaklada iz Telangane i Andhra Pradesh organizirale su tjedni program da bi se proslavio 89. rođendan Bhagavāna. Glavni gost svečanosti bio je gospodin E. S. L. Narasimhan, upravitelj Telangane i Andhra Pradesh. Mjesto održavanja programa bilo je Śivam, božansko boravište Bhagavāna u Hyderabadu koje je tim povodom bilo lijepo ukrašeno.

Ubrzo nakon uvodne svečanosti otvaranja, popularni pjevač klasične glazbe iz Karnatake, gospodin O. S. Arun, izveo je odličan program poklonstvenih pjesama i bhajana na opće oduševljenje poklonika koji su do posljednjeg mjesta ispunili Śivam.

Jammu i Kašmir: Snažne poplave prouzročile su velike štete u mnogim područjima države Jammu i Kašmir tijekom rujna 2014. godine. Sri Sathya Sai seva organizacija iz države Jammu i Kašmir odmah je osigurala stvari koje su potrebne za svakodnevni život, među kojima je bilo 2.500 pokrivača za stanovnike koji su bili pogođeni poplavama u više od 35 sela u okruzima Poonch, Reasi, Udampur, Ramban, Kathua, Doda i Jammu kako bi pokrili najnužnije potrebe ljudi u tim područjima.

Kerala: Odjel za oftalmologiju i operacijska dvorana za izvođenje operacija očiju otvoreni su 26. prosinca 2014. godine u Sri Sathya Sai institutu za primarnu zdravstvenu zaštitu u Shornuru, okrug Palakkad u Kerali. Svečano otvorenje obavili su gospodin N. Ramani i gospodin Nimish Pandya, potpredsjednik Sri Sathya Sai seva organizacije za područje cijele Indije u prisutnosti gospodina C. P. Muhammada, M. L. A i drugih uvaženih osoba. Sri Sathya Sai institut za primarnu zdravstvenu zaštitu pruža besplatne medicinske usluge na području opće medicine, kardiologije, ginekologije i plodnosti, očnih bolesti, E.N.T., homeopatije, ayurvede, liječenja pranom i vibroterapije tijekom posljednjih pet godina. Savjetodavni odjel ove ustanove dobio je dozvolu Visokog suda u Kerali. Novi odjel za bolesti očiju osigurat će potpunu zaštitu očiju, uključujući i besplatne operacije onima kojima je to potrebno.

Rajasthan: Godišnja konferencija na razini države Sri Sathya Sai seva organizacije iz Rajasthana održana je 1. i 2. studenog 2014. godine u Shirdi Sai društvenoj dvorani u Ajmeru. Gospodin V. Srinivasan, predsjednik Sri Sathya Sai seva organizacije za područje cijele Indije otvorio je Konferenciju. U svojem

uvodnom obraćanju gospodin V. Srinivasan je naglasio kako biti članom Sai organizacije znači prakticirati duhovnu vježbu - *sādhanā* da bi se spoznala naša urođena božanskost. U željezno doba - *kali yuga* izgovaranje Božjeg imena – *nāmasmarana* i nesebično služenje predstavljaju dva djelotvorna alata da bi se postiglo ostvarenje samoga sebe, rekao je. U dijelu programa koji je održan nakon ručka, održano je savjetovanje o nacionalnim inicijativama i to Program upravljanja u slučaju prirodnih nepogoda, Program obuke za zanimanja u ruralnim područjima i Program upravljanja prehranom u selima koja su uključena u Sri Sathya Sai program uključivanja sela. Drugi dan održavanja Konferencije započeo je Omkarom i Suprabhatamom, nakon čega je slijedio Nagar Sankirtan. Nakon toga su koordinatori na razini države i predsjednici regija predstavili svoje akcijske planove za sljedeću godinu. Poslije podne održana je razmjena ideja na temu Konferencije, a to je „Širenje“. U radu Konferencije sudjelovalo je 350 delegata koji su stigli iz svih dijelova Rajasthana.

BOŽIĆ U PRASANTHI NILAYAMU

Izvješće

Međunarodni zbor odraslih

Proslava Božića u Prasanthi Nilayamu započela je s produhovljenom izvedbom božićnih pjesama i poklonstvenih pjesama uz sudjelovanje više od 400 poklonika iz prekomorskih zemalja iz 24 zemlje koji su činili Međunarodni zbor odraslih. Započevši svoj program u 17 sati molitvom na sanskrtu upućenom Gospodu Ganeši „Om Gana Ganapataye Namō Namah – Pozdravljamo Gospoda Ganešu“, pjevači su stvorili božićno ozračje i slavili rođenje Isusa i ljubav Saija u melodioznim i lijepim pjesmama među kojima su se našle „Hallelujah“, „Open the Eyes of my Heart“, „There is only one Religion“, „So this is Christmas“, „You are my All in All“, „With All I am“. Pjevači i glazbenici dobili su poklone po završetku ovog odličnog nastupa.

Božićne pjesme u božićno jutro

U skladu s tradicijom pjevanja božićnih pjesama u božićno jutro u Prasanthi Nilayamu, stotine poklonika iz prekomorskih zemalja okupilo se u Sai Kulwant dvorani 25. prosinca 2014. godine da bi sudjelovali u pjevanju božićnih pjesama. Započevši svoj program u 6.30 sati ujutro pjesmom „Sing Hallelujah“, pjevači su otpjevali ukupno deset pjesama i program završili u 7 sati molitvom za mir „Peace, Peace, Peace“. Produhovljena izvedba božićnih pjesama u sveto božićno jutro ispunila je cijeli prostor duhovnim vibracijama.

Glazbena ponuda studenata

Sljedeći se program sastojao od veličanstvenog nastupa studenata koji je započeo u 8.30 sati. Prvo su polaznici osnovne škole zadivili sve svojim sviranjem violina i odsvirali nekoliko prekrasnih skladbi. Nakon toga je orkestar limene glazbe iz Instituta zadivio poklonike izborom posebnih božićnih skladbi. Slijedio je nastup violinskog orkestra Više srednje škole koji je zadivio poklonike svojom produhovljenom izvedbom. Nastupi svih orkestara bili su izuzetni i učinili su Božić radosnom i posebnom svečanošću. Nakon ovih izuzetnih nastupa studentskih orkestara, slijedio je vokalni nastup studenata koji su s velikom predanošću pjevali božićne pjesme i poklonstvene pjesme. U međuvremenu su Djedovi Mrazovi krenuli uokolo po dvorani i dijelili slatkiše, na opću radost poklonika. Nakon bhajana i podjele prasadama jutarnji je program završio izvođenjem aratija u 10 sati.

Međunarodni dječji zbor

Večernji dio programa započeo je u 17 sati zadivljujućim pripovijedanjem božićne priče što je bilo obogaćeno s devet lijepih božićnih pjesama u izvedbi Međunarodnog dječjeg zbora kojeg je činilo oko 50 djece iz mnogih zemalja. Pjesme su prenijele ljubav i mir u srca poklonika jer su glazbom ispričale božićnu priču.

Govori uvažanih predavača

Nakon toga su se dva predavača obratila okupljenim poklonicima. Prvi je predavač bila gospođa Joyes Barker koja je govorila o svojim iskustvima s Isusom i nakon toga njezinom prelasku Sai Babi. Sai Baba je moj dah, moj razlog za radost i život, kazala je na kraju govora. Drugi je predavač bio gospodin Neville Fredriks. Isus je bio jedan od najvećih učitelja u povijesti čovječanstva, kazao je učeni predavač i dodao kako su njegova učenja značajna i danas kao što su to bila i prije 2 000 godina.

U Bhagavānovu božanskom govoru koji je slijedio nakon toga, Bhagavān je rekao da je Isus bio utjelovljenje ljubavi i suosjećanja i da je učio čovječanstvo putu ljubavi, ispravnosti i dobrote. Bhagavān je Svoj govor završio pjesmom „Love is My Form“. Slijedio je program bhajana. U međuvremenu, podijeljena je odjeća djeci koja su nastupala u Međunarodnom dječjem zboru.

Predstava „Osam plemenitih poklona Bogu“

Učenici Sathya Sai škole iz Kanade su, 26. prosinca 2014. godine, izveli prekrasnu predstavu posvećenu jedinstvu svih vjera kojom su prikazali osam trajnih vrijednosti, a to su: nenasilnost, mir, nadzor nad osjetilima, meditacija, pokora, suosjećanje, tolerancija i istina, a tomu uče sve religije svijeta. Kako se radnja predstave odvijala, religijski vođe islama, hinduizma, zoroastrizma, budizma i kršćanstva pojavljivali su se na pozornici, jedan po jedan i promovirali vrline kao najprikladniji poklon koji čovjek može pružiti Bogu tijekom proslave blagdana kao što je Božić. Po završetku predstave izvođači su dobili poklone.

Predstavi je prethodilo kratko uvodno obraćanje gospodina Johna Behnera, predsjednika Odbora za proslavu Božića. Zahvaljujući svima onima koji su neumorno radili da bi proslavu Božića u Prasanthi Nilayamu učinili uspješnom, gospodin Behner je napomenuo kako pojedinac može doživjeti Boga u svome srcu kada s predanošću obavlja Njegov posao.

Program poklonstvene glazbe u izvedbi mladih iz Kanade

Primjerenu završnicu proslave Božića u Prasanthi Nilayamu predstavljao je program poklonstvene glazbe koji se sastojao od molitvi svih vjera i poklonstvenih pjesama koje su izveli mladi iz Kanade, 27. prosinca 2014. godine. Započevši svoj program u 17 sati, pjevači su prvo otpjevali molitve iz kršćanstva, judaizma, zoroastrizma, budizma i islama da bi nakon toga nastavili poklonstvenim pjesmama koje su povezane sa svim religijama svijeta, ispunjavajući cijeli prostor poklonstvenim žarom i istinskim duhom Božića. Svoj su program završili u 18 sati pjesmom ispunjenom osjećajima predanosti: „Swami! Oh Mere Sai – Svami, Ti si moj Učitelj“, iskazavši svoju ljubav i predanost Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi.

SLJEDEĆI TRENUTAK NIJE NAŠ

Chinna Katha

Jednom je brahmin došao Yudhishthiri da bi od njega dobio pomoć u izvođenju obreda – *yajña*. Yudhishthira ga je zamolio da dođe sljedeći dan. Čuvši Yudhishthirine riječi, Bhima je naredio svojim suradnicima da podignu ukrasna vrata po cijelom gradu da bi se proslavila velika svečanost.

Yudhishthira je upitao Bhimu: „Koja je posebnost današnjeg dana? Čemu služi ova svečanost?“ Tada mu je Bhima odvratio: „Dragi stariji brate! Ti si mi dao riječ s čvrstom vjerom da ćeš doživjeti sljedeći dan. Ja znam da sve što ti kažeš nikada ne može biti krivo. Ne postoji nitko drugi na ovom svijetu tko sa sigurnošću može kazati da će doživjeti sljedeći dan. To je razlog zašto ja organiziram ovu svečanost.“ Yudhishthira je bio jako sretan što ga je njegov mlađi brat poučio lekciju na najistančaniji način. Dobro djelo je potrebno izvesti odmah kada na njega pomislimo. Ne bismo ga trebali odlagati. Trenutak koji je prošao ne pripada nama. Ono što će biti sutra nije u našim rukama. Moramo živjeti u sadašnjosti.

Razvijte ljubav prema Bogu

Trebali biste spoznati da od Jednoga koji nam je podario ovo rođenje u ljudskom liku, možemo očekivati da se pobrine za nas na ovaj ili onaj način. Nepotrebno je trčati za bogatstvom, položajem, slavom ili moći. Ako obavljate svoju dužnost, sve će to doći sâmo po sebi. Ustoličite u svome srcu ljubav prema Bogu. Jednom, kada je ta ljubav smještena u vama, cijeli će svijet biti vaš.

- Baba

