

SANATHANA SARATHI - LIPANJ 2018. GODINE

GLAS AVATARA - AVATĀRA VANI ISPRAVNOST - *DHARMA* ODRŽAVA UNIVERZUM

*Mjesec osvjetljava svijet tijekom noći,
a Sunce tijekom dana.*

*Ispravnost osvjetljava tri svijeta,
a plemeniti sin osvjetljava cijelu obitelj.*

(stihovi na sanskrtu)

PLEMENITI LJUDI STVARNI SU ZAŠTITNICI SVIJETA

Isto kao što noć stječe slavu prisustvom Mjeseca, dan prisutnošću Sunca, sva tri svijeta doživljavaju slavu i podržavaju ispravnost – *dharma*. Slično tomu, cijela obitelj stječe slavu zahvaljujući plemenitom sinu. Takva plemenita obitelj stječe blistavilo imena i ugleda. Zahvaljujući samo jednoj dobroj i plemenitoj osobi, cijelom se narodu iskazuje štovanje.

Sunce i Mjesec održavaju i osvjetljavaju univerzum

Nitko ne traži tamu. Plemeniti ljudi posebno preziru tamu. S druge strane, loši i opaki ljudi prihvaćaju tamu s dobrodošlicom, oni provode svoje podle aktivnosti pod okriljem noći. Tama je srodna lošim osjećajima. Kaže se da je tama raj demona – *rākṣāsa prīti*. Vede objavljuju „Mjesec je rođen iz uma, a Sunce iz očiju Vrhovnog bića – *candrama manaso jata chakṣo sūryo ajayata*.” U noći punog Mjeseca ljudski se um rascvjetava i sjaji. To isto pomaže da se izliječe mnoge bolesti. Umovi pjesnika dobivaju veliku inspiraciju tijekom noći punog Mjeseca. Promatrajući puni Mjesec, djeca se raduju i igraju ispunjeni veseljem i zadovoljstvom. Noć postaje radosna tijekom punog Mjeseca. Sveti i ugodni osjećaji razvijaju se tijekom noći punog Mjeseca.

Sunce održava cijeli univerzum. Naše postojanje na Zemlji moguće je samo zahvaljujući Suncu. Svi usjevi, sve rijeke, cjelokupna vegetacija i cjelokupni život na Zemlji postoji zahvaljujući Suncu i ono ga održava. To je razlog zašto su ljudi ove zemlje štivali Sunce kako Boga.

Nije moguće opisati moć Boga, ona je izvan područja poimanja. Riječi zajedno s umom postaju бесплодне bez razumijevanja Njega – *yatho vatcho nivarthante aprapya manasa saha*, objavljuju Vede. Božanskost je nepojmljiva, nije ju moguće opisati. Bog Sunca uvijek mijenja ono što je loše u dobro, svetogrđe u svetost. Sunce isušuje slanu vodu iz mora i slijeva pitku vodu na Zemlju. Zato se Sunce ispravno opisuje kao plamen života – *jīvan jyotis* i svjetlost svijeta – *jagat jyotis*. Sunce i Mjesec ljudima izgledaju kao njihove oči. Indijci – *bhāratīya* štivali su Sunce i Mjesec kao Bogove, od pamtivijeka. Neki drugi ljudi promatraju to iz drugog ugla. Oni Sunce smatraju masom vodika, helija, kisika i dušika. Ti, kao i svi ostali elementi, isto su tako prisutni u ljudskom tijelu. Oni su potekli od simboličkih bogova, Sunca i Mjeseca. Ljudsko je tijelo isto tako cjelovito. Vede kažu:

Puno je ono, puno je ovo,
puno se iz punoga izlijeva.
Oduzme li se puno od punoga,
samo će puno preostati.

*pūrnamadah pūrnamidam
pūrnāt pūrnāmudacyate
pūrnasya pūrnāmādāya
pūrnamevāvaśiśyate*

Kada se ova istina dobro razumije, nema prostora tami ili neznanju u srcu.

Čistoća misli, riječi i djela čovjeku je prirodjena odlika

Zatim dolazi ispravnost – *dharma*. Ispravnost – *dharma* podrazumijeva široki raspon etičkih načela, ispravnosti, dužnosti i tomu slično. Ispravnost – *dharma*

osvjetljava sva tri svijeta – *trailokye deepako dharma*. Vede određuju ispravnost – *dharma* kao onu koja održava – *dharayati*. Ispravnost – *dharma* je odjeća istine – *satya*. Ona je temeljni identitet Sebstva. Svi elementi, sve vrste odnosa između različitih ljudi, različitih vrsta i različitih svjetova održavaju se uz pomoć ispravnosti – *dharma*. U ljudskom kontekstu, ispravnost je ono što ukazuje na ispravan put. To uključuje prava i dužnosti i njihovo usklađivanje. Prava i dužnosti su poput dvaju krila ptice ili dviju nogu čovjeka. Taj dvojac je nerazdvojan. Naši su preci pridavali najveću važnost ispravnom, dharmičkom načinu života. Slatkoća je prirodno načelo ili obilježje šećera. Kada nešto nema slatki okus, to ne može biti šećer. Gorenje je prirodno obilježje vatre. Vi nešto prestajete nazivati vatrom kada to nešto ne može ništa spaliti. Slično tomu, čovjeku prirodna odlika je čistoća misli, riječi i djela – *trikārana śuddhi*. Čistoća se razvija skladom misli, riječi i djela. U kulturi Indije čovjeka se naziva *mānava*. Riječ *mānava* složena je od dviju riječi, *ma* i *nava*. *Nava* znači novi, *ma* znači ne, što upućuje na to da čovjek nije novi. To ukazuje na činjenicu da sebstvo pojedinca prolazi kroz krug rađanja i umiranja.

Što je temeljni činitelj koji nadzire ljudski život? To je um koji vlada ljudskim ponašanjem. Riječ *mānava* izvedena je iz korijena *manas* - um. Začetnik ljudske rase naziva se Manu – onaj koji je proizašao iz uma. Vede objavljuju: „Um je temelj cijeloga svijeta – *manomhuīlam idam jagat* – svijet je projekcija uma.” Um se može kretati nezamislivom brzinom, dok se fizičko tijelo kreće prilično sporo. Um je prisutan unutar, isto kao i izvan, tijela. On nije vidljiv zato što je najistančaniji. Zrak nije moguće vidjeti, ali ga je moguće osjetiti dodirom. Njegov je dodir ugodan umu. Um je u stanju povezati se s tijelom, a isto tako i sa zrakom. Um može putovati izvan područja zraka i može prevladati sve prepreke. Čim grad uđe u um, um dostiže grad istog časa. Vi kažete: „Moj um nije prisutan ovdje.” U tom slučaju tijelo postaje samo ono što je viđeno dok je um onaj koji vidi. Nakon što ste shvatili i razumjeli važnost uloge uma u životu ovdje i nakon njega, trebali biste provesti temeljito proučavanje njegove strukture, sposobnosti, ograničenja, ali isto tako i njegovo spletkarenje. Kaže se: „Um je uzrok vezanosti i oslobođenja čovjeka – *manah eva manuśyanam karanam bandhamokśayo*.” Um može čovjeka dovesti u zabludu isto kao što ga može i prosvijetliti. Um, koji je neokaljan u svojem izvornom obliku, biva zagađen od strane čovjeka zbog njegove

povezanosti s beznačajnim stvarima. Na taj način čovjek danas gubi mir. Pogledajte zlatara. On je odjeven u čistu bijelu kutu. No kada pokušava potaknuti vatru u talioniku zlata, on svoju odjeću zaprlja. Čovjekov um postaje mračan zbog njegove povezanosti sa svjetovnim mislima i pogubnim željama. Kako vratiti okaljani um natrag u njegovo neokaljano stanje? Da biste oprali košulju, vi je prvo namočite u vodu, istrljate ju sapunom i na kraju s njom udarate po kamenu. Slično tomu, vi trebate namočiti um u vodu ljubavi, nanijeti po njemu sapun postojane vjere – *śraddhā* i izudarati ga po kamenu nevezanosti – *vairāgya*. Ali vi neprestano hranite um lošim mislima. Um je moguće održati u čistom stanju tako da ga neprestano hranimo dobrim mislima. Ovaj svijet blista zato jer postoje neki ljudi koji čvrsto prijanjaju uz dharmički način života. Ti veliki ljudi su pravi zaštitnici svijeta. Tamo gdje ljudi u nekoj zemlji usvoje načine postupanja koji su suprotni ispravnosti – *dharma*, ta zemlja neće nikako napredovati. Ako vi štitite ispravnost – *dharma*, vi ćete biti zaštićeni ispravnošću – *dharmo rakṣāti rakṣitah*. Ispravnost – *dharma* štiti sva tri svijeta. Hanumān je ostavio u plamenu cijeli grad Lanka. Dok je posvuda po gradu plamtjela vatra, Rāvanin je um bio obuzet tamom.

Istinsko obrazovanje ukazuje na put ispravnosti – *dharma*

Dobri sin oplemenjuje svoj narod – *suputra kuladīpaka*. Tko je dobri sin? Onaj koji slijedi zapovijedi roditelja dobar je sin. Sin bi se trebao oblikovati u skladu sa željama svojih roditelja. Svi roditelji možda neće biti obrazovani ili intelektualci. Ali niti jedan roditelj nije lišen ljubavi prema djeci. Neki studenti razvijaju drskost i s ponosom govore kako su inteligentniji od svojih roditelja. Oni zaboravljaju žrtve koje su njihovi roditelji podnijeli i mnoštvo odricanja i poteškoća kroz koje su prošli kako bi omogućili obrazovanje svojoj djeci. Kroz obrazovanje studenti moraju razviti odliku poniznosti i štovanja prema dobrim ljudima. Pravo obrazovanje upućuje na put ispravnosti – *dharma*. „Dobri sin - *suputra*” je onaj koji teži dobrobiti svojih roditelja, obitelji i društva dok strogo slijedi ispravnost – *dharma*. Etika i moralnost povezani su s obilježjem dobrote – *sattva guna*. Kada ljudi zanemare moralnost, zemlja završava u ruševinama. Razvoj morala nije isto što i razvoj gospodarstva. Moralnost je najvažnija sastavnica u cjelovitom razvoju društva. Roditelji i društvo u velikoj su mjeri ponosni na plemenitog sina. Ali samo rođenje sina nije razlog da otac zbog toga bude ponosan. Otac će se osjećati

ponosnim samo kada njegov sin stekne ugled. Proslava rođendana za sina nema smisla ako ga ne podsjeća na svete osjećaje i dobra djela povezana s time. Otac je sretan kada njegov sin razvije sposobnost razlučivanja i usvoji vrijednosti. Jednom je u nekom gradu živio jako bogati čovjek. On je odgajao svojega sina s puno pažnje i ljubavi. Sin je bio opsjednut time da mora otići studirati u inozemstvo. Sve usrdne molbe i razuvjeravanja njegovog oca nisu urodili plodom. Često je slučaj da roditelji udovoljavaju željama svoje djece. Sin je otišao na studij u stranu zemlju i tamo usvojio sve poroke i, kada se vratio, bio je potpuno izopačena osoba. On se počeo ponašati kao derište koje se upravo vratilo iz inozemstva. Ustvari, on je uživao u novcu i ugledu svojega oca. Uskoro je bilo dogovoreno njegovo vjenčanje. Upravo kada je trebao svezati čvor na svetoj niti ogrlice sreće, koju nose udane žene i koju mladenka dobiva od mladoženje kao simbol sretne bračne veze – *mangalasūtra*, oko vrata svoje mladenke, mladi se čovjek srušio mrtav. Ovo nije izmišljena priča. Ovo je istinita priča, priča iz života. Među onima, koji su bili prisutni na vjenčanju, bio je velik broj uvaženih i uglednih osoba kao i liječnika. Liječnici su ga proglasili mrtvim. Nakon što je prošlo 20 minuta, svi su bili iznenađeni kada su spazili da se mladi čovjek vratio u život. Mladi je čovjek ispričao svoje iskustvo s onu stranu života: „Bilo je to kao u snu. Ja sam napustio ovo tijelo i ovaj svijet i otišao u jedan drugi svijet gdje sam naišao na svojeg učitelja. On mi je rekao kako je jako zadovoljan dobrim djelima koje je činio moj otac. Zato će mi on vratiti natrag moj život, ali pod jednim uvjetom, a to je da neki moj rođak ili prijatelj bude zamjena za mene. Može li, lijepo vas molim, netko od vas doći kako bi ispunio ovaj uvjet i spasio moj život?” Nakon što su poslušali njegove riječi, mladenka, majka, otac i svi ostali, polako su se povukli s mjesta održavanja vjenčanja izgovarajući se ovim ili onim razlozima. Mladi je čovjek tada spoznao da ga ljudi poštuju samo tako dugo dok je živ. Tako da se vratio natrag u kraljevstvo boga smrti – *yama dharmarāja* kao mudrija duša.

Iskrena posvećenost zaslužuje božansku milost

Sveti spisi – *śāstra* su ti koji daju izvorne upute. Izraz *śāstra* upućuje na standardni tekst ili knjigu zabrana i opomena. Velik je broj učenika koji su studirali kod mudraca Gautame u njegovom svetom domu – *āśrama*. Jednom je došlo do velike oskudice posvuda. Jednoga dana uvaženi je mudrac pozvao sve svoje učenike i

rekao im: „Dragi moji studenti! Ovo je područje doživjelo veliku sušu i to je stvorilo oskudicu. Sve drveće i pašnjaci posušili su se. Nema hrane za krave. Mi, ljudska bića, možemo se snaći na neki način. Ali ove krave su nijeme životinje. One neće moći ovdje dugo preživjeti. Zato bih želio da netko od vas odvede ove krave na zelene pašnjake i vodi brigu o njima.” Nitko od učenika nije pristupio kako bi prihvatio težak zadatak. Jedan je učenik ipak prišao bliže kako bi ispunio želju svojeg učitelja. Svi su ga ostali učenici na sve načine odgovarali govoreći mu kako će biti nemoguće da samo jedna osoba upravlja tolikim brojem krava. No učenik je na to odvratio da će poslušati riječ svog duhovnog učitelja – *guru* pod svaku cijenu. On je rekao: „Istina je život za riječ, isto kao što je vojska život za kraljevsku palaču i potpis za zadužnicu. Ja neću povući svoje obećanje. Ja sam spreman i umrijeti prije nego što ću pogaziti riječ danu učitelju.”

Veliki je mudrac bio jako zadovoljan njegovim stavom i uvjerio ga je da će ga Bog zaštititi. Učenik je rekao da ne teži ničemu osim milosti svojega učitelja. Nakon toga poveo je svih sto krava do udaljenog mjesta. Nigdje nije bilo moguće pronaći zeleni pašnjak. Prisjetio se objave iz Veda: „Ja sam vizualizirao Vrhovno biće koje blista sjajem bilijuna sunaca i koje je izvan područja tame neznanja – *tamas* – *vedahamentam puruṣam mahāntam ādityavarnam tamasa parastat.*” Skupio je svoje samopouzdanje i rekao sam sebi: „Ja sam utjelovljenje znanja, u meni nema privida ni tame. Kako može doživjeti neuspjeh ono što sam poduzeo?” Istog trenutka cijelo se područje pretvorilo u prostrani zeleni pašnjak. Krave su počele pasti iz sve snage. Tako je prošlo nekoliko godina. Broj krava povećao se na tisuću. Kada ih je vraćao u Gautamin ašram, mnogi su se pastiri – *gopāla* nekim čudom stvorili kako bi mu pomogli. To je sveprožimajući Bog koji je prisutan unutra i vani – *antarbahiṣa tatsarvam vyāpya nārāyana sthita*. On je zaštitnik krava – *gopāla* i svih bića. Gospod Nārāyana pojavio se pred njim i rekao mu: „Dragi moj! Ti si bio spreman žrtvovati sve za istinu. Zato će tvoje ime biti istinski tražitelj – Satyakama.”

Satyakama je bio riznica triju odlika, a to su čistoća, strpljivost i ustrajnost (purity, patience, perseverance). Istinski bi poklonik trebao razviti trostruku čistoću misli, riječi i djela.

Život Satyakame predstavlja uzor svim studentima jer je mogao održati trostruku čistoću. On, koji je bio u stanju prevladati lijenost – *tamas*, zapovjednik je svih zapovjednika. Takav pojedinac sjaji na slavu svoje obitelji – *kuladīpāka*. Roditelji ne stječu sreću rođenjem sina. Oni postižu pravu sreću samo kada ljudi počinu hvaliti njihovog sina.

Otac će počastiti slatkišima kada mu se rodi sin. Ali on uranja u tugu kada taj isti sin postane bandit. Studenti trebaju spoznati da je majka veća čak i od Boga. Ne biste smjeli zaboraviti uputu: „Poštuj majku kao Boga, poštuj oca kao Boga, poštuj učitelja kao Boga, poštuj gosta kao Boga – *mātrdevobhava pitrdevobhava ācāryadevo bhava atīthidevabhava*.” Ako ne možete razumjeti težnje svoje majke, koja je za vas Bog u ljudskom obliku, kako onda možete razumjeti Boga koji je nepojmljiv? Onaj tko nije u stanju voljeti svoju majku, oca i djecu, kako može voljeti Boga? Studenti trebaju spoznati da su njihova glava, krv, hrana i novac – *duddu* proizašli od njegovih roditelja. Samo onaj tko štuje svoje roditelje, dostojan je zvati se svjetlošću svoje obitelji. Samo jedna grančica jasmína širi miris cijelom šumom dok stablo, koje odiše neugodnim mirisom, upropaštava privlačnost vrta. Studenti bi trebali biti jako oprezni vezano uz društvo koje biraju. *Reci mi s kim si pa ću ti reći kakav si*. Trebali bi razvijati prijateljstvo s dobrim ljudima čak i ako to uključuje poteškoće. Oslobodite se lošeg društva čak i ako za to trebate platiti veliku cijenu. Ispravnost – *dharma* je svjetlost za sva tri svijeta. Dobri je sin svjetlost za cijeli narod.

Njeguajte naviku da manje govorite i činite više (govori manje, radi više). Uključite se u rad koji Svami odobrava. Učite dobro, steknite ugled, zaposlite se na dobrom mjestu, zaradite novac i potrošite ga za dobro društva. Zrak koji udišemo, trebamo i izdahnuti, hrana koju uzimamo, treba biti izbačena nakon probave kako bismo očuvali dobro zdravlje. Odlike odricanja i žrtvovanja neizbježni su dio plemenitog života.

-Bhagavānov božanski govor održan u Sai Sruthi, Kodaikanal, 28. travnja 1992. godine

Prvo je potrebno razviti duh požrtvovnosti i osloboditi se vezanosti i posesivnosti. Nakon toga počinje rasti težnja za Bogom. Svi imaju pravo dobiti Božju milost sukladno svojim zaslugama. To je kao podizanje s bankovnog računa onoga što ste

na njega položili. Postoje tri načina na koja je moguće dobiti novac iz banke. Jedan od načina je da podignete novac sa svojega računa. U duhovnom smislu to znači ubrati plodove svojih prošlih djelovanja. Drugi način je da podignete kredit na temelju svojih prihoda. To odgovara milosti koju dobivate zahvaljujući svojim sadašnjim djelima. Treći način na koji je moguće dobiti novac iz banke je da imate dobar zalog na temelju kojega ćete podići kredit u banci. U duhovnom smislu to odgovara osiguravanju Božje milosti preko duhovnog učitelja – guru.

-Baba

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

Izvješće

BUDDHA PURNIMA

Sveti blagdan Buddha Purnima kojim se prisjeća na rođenje, prosvjetljenje i konačno oslobođenje - *nirvāna* Gospoda Buddhe proslavljen je s velikom predanošću i svetošću u Prasanthi Nilayamu. Više od 600 poklonika stiglo je iz Nepala, Sri Lanke, Malezije, Tajlanda, Singapura, Indonezije, Bruneija, Tajvana, Hong Konga i Japana i sudjelovalo u tim proslavama koje su održane 29. i 30. travnja 2018. godine. Tema ovogodišnje proslave bila je „Ispravnost – *dharma* – put konačnog oslobođenja - *nirvāna*”.

Program održan 29. travnja 2018. godine započeo je pjevanjem tradicionalnih budističkih epskih stihova - *śloka* koje su izveli poklonici iz Tajlanda nakon čega je slijedila dobrodošlica gospodina Amara Karki, koordinatora ovogodišnje proslave Buddha Purnime. Gospodin Karki govorio je o značenju ispravnosti – *dharma* kao sredstvu krajnjeg oslobođenja – *nirvāna* te predstavio dva govornika koji će se obratiti okupljenima. Prvi je govornik bio dr. Art-ong Jumsai iz Tajlanda koji je ispričao poučnu životnu priču o Buddhi te opisao kako je on postao tražitelj istine i ostvario konačno oslobođenje – *nirvāna* nakon što se odrekao svojega života u raskoši kao kraljević.

Drugi je govornik bio profesor Sunanda Degamboda iz Sri Lanke koji je govorio o plemenitom osmerostrukom putu kojeg nam je dao Gospod Buddha za postizanje konačnog oslobođenja – *nirvāna* i primijetio kako je pet ljudskih vrijednosti: istina

– *satya*, ispravnost – *dharma*, mir – *śānti*, ljubav – *prema* i nenasilnost – *ahimsa*, kojima je poučavao Bhagavān Baba, pokazalo isti put čovjeku za ostvarenje oslobođenja.

Po završetku tih govora djeca, koja polaze program bal vikas, i mladi odrasli iz Sri Lanke, izveli su predstavu pod nazivom „Seri Vaanija” koja se temeljila na jednoj od priča iz Buddhinog ranijeg života – *jataka* pod istim nazivom. Kroz priču o dvojici trgovaca, predstava je pokazala kako je pohlepa uzrok čovjekovog raspada dok ga zadovoljstvo može odvesti na plemeniti put.

Posljednja točka programa bio je niz poklonstvenih pjesama pod nazivom „Božanske melodije – Divine Melodies” koje su izveli poklonici iz Sri Lanke. Započevši s pjesmom molitve posvećenoj Gospodu Ganeši, pjevači su držali okupljene slušatelje u stanju zanosa gotovo 45 minuta melodioznim pjesmama koje su na lijep način bile popraćene prizorima na ekranu koji su ih učinile jednostavno prekrasnim. Svoju su izvedbu završili pjesmom „Sai Premamu Veda – Saijeva je ljubav suština Veda”. Slijedio je program bhajana koji je završio izvođenjem aratija.

Program koji je održan drugoga dana proslave Buddha Purnime, 30. travnja 2018. godine, započeo je pjevanjem Veda nakon čega je slijedilo predavanje na temu proslave koje je održao gospodin Ashok Sakhrani, središnji koordinator Zone 5 Sathya Sai međunarodne organizacije koji je predstavio sintezu učenja Gospoda Buddhe i Bhagavāna Babe i naglasio potrebu da se živi smislenim životom kako bi se ostvario cilj konačnog oslobođenja – *nirvāna*. Nakon tog predavanja, studenti polaznici Sathya Sai škole u Tajlandu izveli su plesnu točku „Gospod Buddha”. Ona je oslikala život Siddharthe koji je postao Buddha prikazavši epohalni događaj njegovog prosvjetljenja. Djevojčice koje polaze program bal vikas iz Sri Lanke, nakon toga su izvele predstavu s plesnim točkama „Pobuna uma – Mutiny of the Mind” koja je oslikala hirovitost uma i prikazala kako um može povesti čovjeka do duhovne evolucije isto kao i do uništenja. Nakon toga slijedilo je inovativno video predstavljanje bhajana „Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin” kojeg su otpjevali pjevači iz nekoliko zemalja na raznim jezicima.

Završna točka programa bio je božanski Bhagavānov govor u kojemu je On govorio o Buddhinim učenjima i naglasio potrebu da se osjeti koriste na sveti način kako bi se ostvario cilj života. Bhagavān je završio svoj govor dvama

bhajanima, i to „Govinda Krishna Jai” i „Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guruji”, pjevanju kojeg su se okupljeni poklonici pridružili s velikom predanošću i skladno pjevali. Slijedio je program bhajana koji je završio izvođenjem aratija.

Predstava „Žene u proučavanju duhovnih tekstova - *brahmavidyā*”

Dana 1. svibnja 2018. godine poklonici iz Sri Lanke izveli su tematsku predstavu „Žene u znanosti o najvišem Sebstvu - *brahman - brahmavidyā*” temeljenu na učenjima Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe koji je naglasio kako žene imaju jednako pravo da proučavaju Vede i steknu znanje o najvišem Sebstvu – *brahman – brahma jñāna* tako da provode proučavanje duhovnih tekstova – *brahmavidyā*. Predstava je prikazala kako su žene u drevnoj Indiji postigle uzvišeni status kao tražiteljice proučavanja duhovnog – *brahmavidyā* te naveo primjere Gargi, Sulabhe, Choodale, Maitreyi i Madalase kao plemenite uzore koje bi žene trebale slijediti. Predstava je, pored toga, ukazala na to da bi roditelji i učitelji u okviru programa bal vikas trebali poticati djecu da slijede put duhovnosti kako bi stekli znanje o najvišem Sebstvu – *brahma jñāna*.

EASWARAMMIN DAN

Easwarammin dan obilježen je 6. svibnja 2018. godine u Prasanthi Nilayamu s velikom predanošću i svetošću kako bi se izrazi poštovanja i zahvalnosti ponudili božanskoj majci Easwarammi koja je podarila svijetu avatara kali yuge Bhagavāna Sri Sathya Sai Babu. Jutarnji dio programa održan je na mjestu posljednjeg počivališta božanskih roditelja, majke Easwaramme i Pedda Venkamma Rajua, i započeo je pjevanjem bhajana u 7.45 sati. Istovremeno su na prekrasno ukrašeno posljednje počivalište stavljanje ponude od strane velikog broja uvaženih osoba i članova obitelji. Bhajani su završili izvođenjem aratija nakon čega je provedena Nārāyana Seva.

Večernji dio programa održan je u Sai Kulwant dvorani gdje su članovi skupine za pjevanje bhajana Prasanthi Bhajan Group, koju čine bivši Bhagavānovi studenti, ponudili glazbeni izraz poštovanja božanskoj majci u vidu produhovljenih poklonstvenih pjesama koje su obilježile duboku predanost i savršenu usklađenost ritma i melodije. Neke od poklonstvenih pjesama, koje su otpjevali pjevači, a koje su doprle do srca svih okupljenih, bile su „Sarade Jaya Hansavahini Jayati Veena

Vadhini – Pobjeda majke Sarasvatī koja se vozi na labudu i svira veenu”, „Janani Janani Jagam Nee Agam Nee – O, božanska majko! Ti si svijet! Ti si unutarnje sebstvo!”, „Kanulona Pongenu Karunajalpathamu – O, Svami! Suosjećanje se spušta u kaskadama iz Tvojih očiju”. Po završetku programa poklonstvene glazbe slijedio je božanski Bhagavānov govor u kojemu je on uzvisio slavu majčinstva i pozvao sve da svoju majku učine sretnom u svim okolnostima i ispune želje svojih roditelja. Bhagavān je svoj govor završio bhajanom „Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin”.

SMATRAJTE BOGA SVOJIM DUHOVNIM UČITELJEM - GURU

BHAGAVĀNOVA PORUKA POVODOM GURU PURNIME

„Ljudi žive u pogrešnom uvjerenju da oni ostvaruju sreću kada su im želje ispunjene”, rekao je Bhagavān u svojem govoru održanom povodom Guru Purnime 5. srpnja 2005. godine. On je pozvao sve da nadziru svoje želje. „Ustvari, sreća proizlazi ne iz činjenice da su želje ispunjene, već iz činjenice da su one pod nadzorom. U stanju blaženstva može se uživati kada nadziremo svoje želje”, rekao je On.

Utjelovljenja ljubavi!

Bog je sveprožimajući i boravi u nutрини svih bića. Pet elemenata koji nisu ništa drugo već božanska manifestacija, isto su tako sveprožimajući i svemoćni.

Prepoznajte značenje pet elemenata

Cijeli je svijet prožet sa pet elemenata, vezan je uz pet elemenata i djeluje zahvaljujući pet elemenata. On ne bi mogao djelovati kada bi samo jedan element bio odsutan. Zato je, za svakoga čovjeka, pet elemenata kao pet životnih načela. Nitko ne može razumjeti moć tih elemenata. Međutim, svakome je čovjeku potrebno da se upozna sa značenjem tih elemenata. Samo onaj tko razumije njihovo značenje i djeluje u skladu s njima, istinski je blagoslovljen i zaslužan.

Ustvari, on bi ostvario ciljeve ljudskoga života, odnosno čovjekov cilj – *puruśārtha*. Sveta je dužnost svakoga čovjeka da prepozna značenje tih elemenata. Pet elemenata uzrok su čovjekovoj ugodu i boli, dobrom i lošem. Pet elemenata donose čovjeku sreću ili patnju, ovisno o tomu na koji način ih koristi. Njihovi nazivi i oblici mogu djelovati jednostavno, ali oni su jako moćni. Nakon što se rodio, čovjek živi određeni broj godina i na kraju napušta svoje tijelo. Pet elemenata odgovorno je za čovjekovo rođenje, rast i smrt. Pet elemenata rašireno je sve od mikrokozmosa do makrokozmosa. Oni su prisutni u čovjeku od vrha glave do nožnih prstiju. Zato je od posebne važnosti da čovjek upozna tajnu tih elemenata.

Nadzirite svoja osjetila

Nakon što je dobro shvatio značenje pet elemenata, Buddha je učinio usredotočeni napor kako bi ostvario nadzor nad svojim pet osjetila. Poučavao je *Buddham śaranam gachchhami, dhāmmam śaranam gachchhami, sangham śaranam gachchhami*. Pravo značenje ove molitve je: Vi morate preusmjeriti svoj um – *buddhi* prema ispravnosti – *dharma*. A ispravno postupanje trebalo bi težiti služenju društvu. Kada se to provede, društvo postaje pročišćeno. Buddha je koristio svoj intelekt kako bi razumio istinu i dijelio je svoju mudrost s društvom. Prije svega, on je vježbao nadzor nad svojim gledanjem.

Među pet osjetila percepcije oči su obdarene izuzetnom moći. One imaju u sebi četiri milijuna svjetlosnih zraka. Danas čovjek svoja osjetila koristi na pogrešan način i, kao posljedica toga, njegovo tijelo postaje sve slabije iz dana u dan. Njegov životni vijek se skraćuje uslijed njegovog gledanja koje nije sveto i osjetilnim ugodama u koje se upušta. Stotine tisuća svjetlosnih zraka u njegovim očima biva uništeno kao posljedica gledanja koje nije sveto. To je razlog zašto čovjek ima poteškoća s vidom. Danas se velik broj ljudi podvrgava operaciji uklanjanja sive mrežnice na oku kako bi popravili svoj vid. Liječnici mogu reći da je čovjek razvio poremećaj vida koji je uzrokovan navlačenjem sive mrežnice, ali to je posljedica gledanja koje nije sveto. Zato biste trebali imati odgovarajući nadzor nad svojim gledanjem. Bez obzira na to koju vrstu duhovne vježbe provodili, od njih neće biti nikakve dobrobiti ako ne uspostavite nadzor nad svojim gledanjem. Sve duhovne vježbe – *sādhanā*, kao što su ponavljanje Božjeg imena – *japa*,

pokora – *tapas* i meditacija – *dhyāna* pružaju samo kratkotrajno zadovoljstvo. Te vam vježbe ne mogu pomoći da uspostavite nadzor nad svojim gledanjem. Ustvari, sve što je stvoreno – *sršti* temelji se na gledanju – *dršti*. Oči – *netra* istinski su sveti spisi – *śāstra*.

Usporedno s nadzorom nad našim gledanjem potrebno je nadzirati i naš jezik. Na jeziku se nalazi tristo tisuća okusnih pupoljaka. Zato što je postao rob okusa, čovjek jede raznovrsne poslastice i na taj način upropaštava svoj jezik. Ne samo da dolazi do toga da njegov jezik izgovara riječi koje nisu svete, već povređuje osjećaje drugih ljudi izgovaranjem grubih riječi. Njegov životni vijek dodatno se skraćuje pogrešnim korištenjem jezika na taj način. Slično tomu, osjetila gube svoju moć jer se zloupotrebljavaju i na taj način skraćuju životini vijek. Zato bi, prije svega, čovjek trebao držati svoje oči i jezik pod nadzorom. Kada je to dvoje pod nadzorom, čovjekova se energija obnavlja. Snaga koju nije moguće razviti tijekom godina provedenih u pokori, ostvaruje se kada čovjek svoje oči i jezik koristi na sveti način.

O, jeziku, ti koji poznaješ okus! Ti si jako svet. Govori istinu na najugodniji mogući način. Izgovaraj božanska imena Govinda, Mādhava i Dāmodara bez prestanka. To je vaša prvenstvena dužnost.

(sanskrtski stihovi)

Nemojte nanositi bol drugima izgovaranjem grubih riječi. Ustvari, drugi nisu drugi već vi sami jer je jedno te isto načelo istinskog Sebstva – *ātman* prisutno u svima. Onaj tko nanosi bol i onaj koji zbog toga pati, jedno su. Zato nikada nemojte govoriti na takav način i vrijeđati druge. To je razlog zašto vam Ja često ponavljam da govorite manje, ali vi Moje riječi ne uzimate za ozbiljno. Vi niste u stanju razumjeti do kakve će vas nevolje pretjerano govorenje dovesti u budućnosti. Nemojte promatrati ono što je loše, gledajte samo ono što je dobro. Tek tada će vaše oči steći svetu moć uz pomoć koje ćete moći vizualizirati božanski kozmički oblik. Duhovne će vam vježbe donijeti veću nagradu ako su vaša osjetila pod nadzorom. Ne obazirući se na moć osjetila i ne koristeći ih na odgovarajući način, čovjek živi u zabludi da može ostvariti velike nagrade provođenjem različitih vježbi koje su po svojoj prirodi fizičke i svjetovne. U stvarnosti ne može postići

ništa što bi proizašlo iz tih vježbi osim kratkotrajnog zadovoljstva. Prije svega, čovjek bi trebao vježbati nadzor nad svojim osjetilima. Nikada nemojte slušati ništa što je loše. Ako se nađete u nekoj takvoj situaciji, odmah napustite to mjesto. Nemojte slušati ono što je loše, nemojte gledati ono što je loše i nemojte govoriti ono što je loše. Učinite svaki mogući napor kako biste se što više udaljili od zla. Tek će tada duhovna moć u vama rasti sve više i više.

Zašto su drevni mudraci i vidioci odlazili u šumu i provodili svoj život u samoći? To je bilo samo zato da bi mogli provoditi nadzor nad svojim osjetilima. Istinska duhovna vježba – *sādhanā* sastoji se u tome da provodimo nadzor nad svojim osjetilima. Bez nadzora nad osjetilima, sva duhovna vježba koju provodimo, bit će beskorisna. Umjesto da koristite jezik kako biste izgovorili loše riječi, zašto ne biste izgovarali božanska imena kao što su Rāma, Kršna i Govinda? Vi samo nagomilavate grijehе zbog korištenja osjetila na pogrešan način. Grijesi koje ste nagomilali, možda neće biti vidljivi prostim okom, ali savim je sigurno da će vas podvrgnuti patnji. Ono što nije vidljivo, dovest će do toga da ćete morati pojesti plodove svojih djelovanja. O, čovječe, shvati tu tajnu djelovanja – *karma*.

Slijedite put duhovnosti

Utjelovljenja ljubavi!

Osjetila su za svakog čovjeka poput načela. Jednom kada ste ovladali svojim osjetilima, vaš će život biti smiren. Ne samo da biste trebali izbjegavati govorenje onoga što je loše, već biste, isto tako, trebali govoriti manje. Vaš bi govor trebao biti kratak i ugodan. Mudraci kao što su Valmiki i Vyasa te veliki poklonici kao Potana, napisali su svete tekstove i tako posvetili svoj život. Slijedite njihov uzor i učinite svoj život uzornim. Čitajte svete tekstove koje su napisale takve svete duše. Danas ljudi čitaju knjige koje truju njihov um. To je jako loša navika. Neovisno o tomu radi li se o čitanju, pisanju, promatranju ili govorenju, sve bi to trebalo biti dobro. Nemojte svjesno napraviti niti jedan propust. Vi možete doživjeti božanskost u ljudskosti tako da osjetila koristite na ispravan način. Možete vidjeti božanske manifestacije i sami postati božanskim samo posvećenim korištenjem osjetila.

Čovjek, nesvjestan svojeg božanskog potencijala koji mu je urođen, sebe smatra nižim bićem i živi život u prividu. On misli kako postoji moć koja je viša od njega i čini napor kako bi je dosegao. Ne postoji moć koja bi bila viša od njega. Istina je jedna, ali mudraci su je opisivali kao da ih ima mnogo – *ekam sat viprāh bahudhā vadanti*. Postoji samo jedna istina, ne postoje dvije. Znak je neznanja misliti kako postoji nešto što je različito od vas i da se vi upuštate u potragu za tim.

Mnogostrukost je samo nešto što vi sami umišljate. Jedan sam, postat ću mnogi – *eko'ham bahuh syām*. Tu ćete istinu moći razumjeti tek onda kada ste ovladali svojim osjetilima.

Ljudi pogrešno smatraju da oni ostvaruju sreću kada su njihove želje ispunjene. Ustvari, sreća ne proizlazi iz činjenice da su čovjekove želje ispunjene, već iz činjenice da su pod nadzorom. Možete uživati u stanju blaženstva kada nadzirete svoje želje. Onaj koji teži za ispunjenjem svojih želja, stalno je nemiran. Želje odgovaraju onome što je svjetovno – *pravrtti*, ali u tome nema nikakve sreće. Vi živite u zabludi kada mislite da sreća postoji u svijetu dok se sve više udaljavate od duhovnosti – *nivrtti*.

Studenti!

Vi ste mladi i u pravoj životnoj dobi da vježbate nadzor nad osjetilima. Vi možete dovesti do toga da ih koristite na sveti način. Jednom, kada ste upoznali pravi put, vi ga više nikada nećete napustiti. Vi možete razumjeti učenje iz Veda tek kada njegujete dobre odlike. Vi možete njegovati dobre odlike samo putem dobrih djelovanja. Na vašem se putu mogu pojaviti određene prepreke, ali nikada nemojte odustajati.

Mi danas proslavljamo Guru Purnimu. *Pūrnimā* znači noć punog Mjeseca i proslave koje se tijekom nje održavaju. Tko je duhovni učitelj – *guru*? Današnji duhovni učitelji – *guru* šapću mantru u uho i pružaju svoju ruku kako biste im dali novac. Takvi ljudi ne zaslužuju da ih se zove duhovnim učiteljima – *guru*.

Onaj koji je bez obilježja i bez oblika istinski je duhovni učitelj – *gukaro gunatīta rukaro rūpavarjita*. Duhovni učitelj bi trebao dovesti do toga da razumijete božanskost koja nema oblika i obilježja. Budući da je teško naći takvog duhovnog učitelja, smatrajte Boga svojim duhovnim učiteljem – *guru*.

Duhovni učitelj – *guru* je Brahmā, duhovni učitelj je Višnu
Duhovni učitelj je Gospod Šiva
Duhovni učitelj je uistinu najuzvišenije, najviše Sebstvo – *brahman*
Tome presvetom duhovnom učitelju klanjam se.

*Gurur brahmā gurur višnur
gurur devo maheśvarah
gurur sākṣāt parabrahma
tasmai śrī guave namah*

U ovom svijetu sve je manifestacija božanskosti. Sve je to stvarno najviše Sebstvo – *brahman* – *sarvam kalvidam brahma*. Svi su utjelovljenja božanskosti. Ustvari, sve što vidite, nije ništa drugo već jedno s kozmičkim oblikom – *viśva virāt svarūpa*.

Kozmičko biće ima tisuću glava, očiju i stopala – *sahasraśīrśa puruša sahasrākśa sahasrapada*. To znači da sve glave, sva stopala i sve oči koje mi vidimo u ovom svijetu pripadaju Bogu. Kada je stvorena Vedaska objava „tisuću glava - *sahasraśīrśa*”, broj žitelja na svijetu bio je samo nekoliko tisuća, a sada ih je oko nekoliko milijardi. U to su vrijeme ljudi svakoga smatrali božanskim. Oni su vjerovali u vedsku objavu „Pozdravi upućeni svim bićima stižu do Boga – *sarvabhūtā namaskāram keśavam pratigachchhati*”. „Bog je onaj koji boravi u svim bićima – *iśvara sarva bhūtanam*.” „Sve je to prožeto Bogom – *iśāvāsyam idam sarvam*”. Božanskost nije ograničena na neko određeno mjesto. Bog je ovdje, Bog je ondje i On je posvuda. Vi stvarate razlike zato što ste u zabludi, ali Bog je Jedan i samo Jedan. Dužnost je duhovnog učitelja – *guru* da zagovara to načelo jednote.

Utjelovljenja ljubavi!

Umjesto da stvarate isprazne tvrdnje o predanosti Bogu – *bhakti*, neka ljubav – *prema* bude vaš cilj kojeg ćete ostvariti. Ne postoji ništa veće od te duhovne vježbe – *sādhana*. Ne postoji ništa što bi vas moglo osloboditi tako lako kao što to može čista i nesebična ljubav. Postoje četiri riječi – oslobođenje – *mukti*, predanost –

bhakti, vezanost – *rakti* i vezanost ili ljubav prema Bogu – *anurakti*. Ali ljubav je ta koja se proteže kao nit u svemu tome. U ovoj svečanoj prigodi proslave Guru Purnime, ljubav je najdragocjeniji dar koji vam mogu predati. To je Moj dragocjeni poklon vama. Lišen ljubavi, bilo koji drugi dar koji bih vam mogao dati ne bi bio ni od kakve koristi. Moja je ljubav čista, sveta i najdragocjenija. I vi možete njegovati takvu ljubav.

-Izvadci iz Bhagavānovih govora održanih povodom Guru Purnime

BOŽANSKI POSJET

Sjaj božanske slave

U četvrtak, 21. svibnja 1976. godine, priredili smo održavanje prvih javnih bhajana u našem domu i bili smo ugodno iznenađeni kada je usred njihovog trajanja jedan kineski gospodin srednjeg rasta ušao i pridružio nam se u zajedničkoj molitvi. Kasnije, kada je moj suprug govorio okupljenima o svojim iskustvima s Babom u Indiji, taj gospodin, Wong Wing Kwan, bio je pozvan da nam se obrati i on nam je ispričao zadivljujuću priču o svom razgovoru s Babom. Isto nas je tako iznenadio informacijom da, prema njegovom saznanju, ima više od 3.000 Kineza koji su Babini poklonici u Maleziji. Samo u području Kepong Bahru, gdje on živi, ima oko 300 Kineza koji su poklonici.

Ispričao nam je kako je on bio nepokolebljiv budist, a isto je tako osjećao veliku predanost za Lao Tzua. Od devetnaeste godine svog života bio je vegetarijanac i stalno je bio u potrazi za istinom. Onda je, jednoga dana, čuo od nekog svog prijatelja Indijca da postoji čudesnik u Indiji kojega su mnogi proglasili utjelovljenjem Boga. Taj mu je prijatelj dao nekoliko knjiga da ih pročita, a među njima je bila i knjiga „Sai Baba čudesnik – Man of Miracles” autora Howarda Murpheta. Jednoga dana u kolovozu ili rujnu 1975. godine trebao je otići posjetiti još jednoga prijatelja Indijca u Brickfieldsu kako bi pogledao neke Babine fotografije. Međutim, kako je jako kišilo, odlučio je da ne ide u posjet i ostao je

kod kuće čitati jednu od knjiga o Babi. Babine su moći sve više i više pobuđivale njegovu radoznalost tako da je zamolio za oproštenje (Babu) što nije mogao otići u dogovoreni posjet.

Već se spustio mrak i prostor oko njegove kuće (u to je vrijeme živio u području Bungsar u Jalan Bilis) bio je gotovo poplavljen. Odjednom se iznenadio vidjevši jednog starijeg, bradatog čovjeka kako stoji ispred vrata na kojima su bile rebrenice. Čovjek je bio visok, imao je svijetlu boju kože i prosijedu kosu, a na glavi je imao komad tkanine složen u oblik turbana. Uzevši u obzir da je već kasno i da ne zna tko je taj stranac, on nije otvorio vrata. Starac mu se počeo obraćati na jeziku koji je zvučao kao narječje kineskoga jezika koje on nije mogao razumjeti. Međutim, iz pokreta rukama koje je izvodio, Wong je stekao dojam da je stranac govorio o nekomu tko je imao „aureolu” oko svoje glave. No Wong je i dalje ostao u strahu ne znajući koje su strančeve namjere. Rekao mu je: „Jako mi je žao, ja ne znam tko ste vi i ne razumijem što mi govorite”, i nije otvorio vrata. Čovjek se pokrenuo kao da ima namjeru otići, ali se ponovo okrenuo, izvukao komad papira iz džepa svoje košulje i dao ga Wongu. Na tom komadu papira bilo je nešto napisano kineskim znakovima, a bio je napisan i broj „63”. Wong nije naučio pisati kineski tako da nije znao što je bilo napisano, ali je bio zatečen brojem zato što je broj „63” bio broj kuće koju je danas trebao posjetiti. Čovjek je nastavio pokazivati na list papira i pokazivao je u smjeru Brickfieldsa. Nakon što je to učinio, starac je progurao svoju ruku kroz metalne rebrenice i oni su se rukovali. Wong je opisao ruku čovjeka. Rekao je da je bila jako mekana i podatna kao da u njoj nije bilo kostiju i kao da biste ju mogli cijelu stisnuti. Dok se rukovao s čovjekom svojom desnom rukom, Wong je držao knjigu o Babi, koju je upravo čitao, u svojoj lijevoj ruci i skrivao ju je za leđima. Kada je čovjek primio njegovu desnu ruku, on je osjetio kao da je električna energija prostrujala iz njegove desne ruke kroz njegovo tijelo sve do lijeve ruke, povlačeći je iza leđa kao da ga prisiljava da prinese knjigu svojim grudima. Nakon toga čovjek je otišao.

Tek mu je tada sinulo: „Je li to možda bio Baba za kojega se govorilo da se može pojavljivati u različitim oblicima?” On se odmah okrenuo svojoj supruzi i sinu, koji su svjedočili ovom neobičnom prizoru, i rekao sinu da pođe za strancem i pogleda kamo je pošao. Wongova se kuća nalazila na kraju slijepe ulice, ali kada je sin izišao, nigdje nije bilo ni traga nikomu, a nije bilo ni ikakvog vozila. To se

Wongu činilo jako neobično zato što nikako nije bilo moguće da starac nestane takvom brzinom.

Sljedećega dana Wong je otišao do kuće u Brickfieldsu kako bi pogledao Babine fotografije. Na svoje iznenađenje, tamo je vidio fotografiju starca. Kao odgovor na svoje pitanje dobio je informaciju da se radi o Shirdi Babi – prethodnom utjelovljenju Sai Babe. Wong je bio zapanjen, ništa ne shvaćajući jer je na fotografiji bio isti starac koji je došao do njegove kuće prethodne noći.

Spoznavši kako ga je njegova cjeloživotna potraga za istinom dovela do tog čudnog čovjeka, Babe, on je počeo čitati sve više i više knjiga i pozvao druge prijatelje Kineze kako bi s njima podijelio svoje iskustvo. Oni su počeli malim koracima, razmjenjujući knjige i održavajući rasprave o religijskim temama. Postali su tako zaokupljeni da su 1975. godine sedmorica njih otišla zajedno u Prasanthi Nilayam u Puttaparthiju u Indiji kako bi sudjelovali u proslavi Babinog rođendana. Čim je izašao iz taksija, Wong je prepoznao Babu koji izlazio iz zgrade. On je stajao na ulazu između dva stupa – Baba mu je mahnuo, i na taj način mu dao do znanja da je svjestan njegove prisutnosti. Zbog velikog broja ljudi koji su se okupili kako bi sudjelovali u proslavi Babinog rođendana, on nije bio u prilici da bude pozvan na osobni razgovor, ali jednoga dana, dok je hodao oko dvorane Poornachandra, ogromne dvorane za održavanje raznovrsnih programa, gotovo da se sudario s Babom koji je upravo izlazio iz dvorane. Baba se nasmijao i obrativši mu se na engleskom jeziku rekao: „Ja sam u tebi, ti si u Meni. Nastavi i dalje sa svojim radom.” Nakon toga Baba je krenuo dalje ostavljajući Wonga jako dirnutog. Wong je donio čvrstu odluku da će dalje raditi na širenju Babinog pokreta najbolje što zna i umije.

On se vratio u Maleziju prilično zbunjen jer nije znao kao obaviti Babin „posao”. Zato je uputio molitve Babi i zamolio Njegovo vodstvo vezano uz to kako pridobiti kineske poklonike na sudjelovanje u pjevanju bhajana na sanskrtu i telugu, izgovaranje kojeg je dovodilo do toga da se njegov jezik petljao. Baba mu je odgovorio u snu. Dok je bio u stanju polusna, mogao je osjetiti kako mu Baba daje upute kao da je učitelj. Prvo bi Baba izgovorio riječi pjesme na kineskom, a tada bi mu dao i pripadajuću melodiju koja je bila istovjetna melodiji bhajana koji se pjeva na telugu ili sanskrtu. On bi odmah ustao, kao da sluša nekoga tko mu se izravno obraća, i pažljivo bi slušao riječi. Wong bi, nakon toga, izdiktirao riječi nekome

drugomu kako bi ih zapisao na kineskom jer on sam nije znao kako pisati znakovima kineskog pisma. Na taj je način mogao objediniti nekoliko kineskih bhajana (ukupno 8) koje su mogli pjevati tijekom poklonstvenog pjevanja. Pjesme i melodije bile su tako lijepe da su zadivile njegove prijatelje jer on nije imao nikakvo obrazovanje kako na području kineskog pisma tako i na području glazbe. On je cijelo svoje obrazovanje prošao na engleskom jeziku.

Pjevanje bhajana održavalo se svake subote u zgradi koja se nalazila pored Wongove kuće u Kepongu. Predanost kineskih poklonika bila je osnažena Babinom moći što se moglo posvjedočiti po vibhutiju kojega je Wong dobio iz Puttaparthija. Vibhuti su držali u posudi i činilo se da je tu uvijek raspoloživa količina vibhutija koji se uglavnom koristio za potrebe liječenja. Vibhuti je, rekao je Wong, bio posebno djelotvoran u liječenju oboljelih od dječje paralize. Sveti prah nanosio bi se na noge oboljelog djeteta i ono bi osjetilo da je lijek počeo djelovati.

Isto tako, dok je njih sedmero bilo u Indiji tijekom proslave rođendana, ostali poklonici nastavili su održavati bhajane pred oltarom koji su postavili u Kepong Bahru. Dan prije samoga rođendana (koji je 23. studenog) svi su poklonici vidjeli manifestirani oblik Babe kako stoji ispred njih odjeven u zlatnu haljinu i On im je dao uputu da na Njegov rođendan uzimaju samo vegetarijansku hranu. Neobično je iskustvo dodatno osnažilo predanost poklonika iz Kepong Bahrua prema Babi.

-Iz članka kojega je Wong Wing Kwan objavio u „Putovanje do Boga – dio 1: Malezijsko iskustvo sa Sai Babom – Journey to God – Part I: The Malaysian Experience with Sai Baba” autora J. Jagadeesana (kako ga je ispričao Wong 21. rujna 1976. godine, a zapisao poklonik J. Shanti)

OTKRIVANJE VEDA KAO IZVORA MUDROSTI

dr. N. Gopalakrishnan

Mi Indijci nikada nismo kazali da je samo naša religija savršena; mi nikada nismo kazali da je samo naš Bog savršen; mi nikada nismo kazali da su samo naše knjige savršene; mi nikada nismo kazali da je samo naš put ispravan. Mi smo kazali:

„Neka mi plemenite misli stižu iz svih smjerova – *āno bhadra krtavo yantu viśvatah*.” Svugdje gdje se nalaze dobre stvari, svugdje gdje se nalaze plemenite stvari, neka one pripadaju i nama.

Klanjam se – *pranāma* lotosnim stopalima avatara Svamija Sri Sathya Sai Babe. Izuzetna je sreća što stojim ovdje po treći put: prvi sam put došao ovamo tijekom održavanja Ari Rudra Maha Yajne. Imao sam veliku sreću da položim svoje lice u Svamjevo krilo, a On me je upitao: „Do sada još nisi dolazio, zašto? – *Inthravaraku Meeru Ikkadaku Ra Ledu Yenthukku Ra Ledu?*” Sljedeće pitanje koje je postavio, bilo je: „Što želiš? – *Meeku Emi Kavali?*” Ja sam odvratio: „Dotaknuti Tvoja stopala – *pādanamaskāra*.” Nakon toga netko me je pozvao i kazao mi kako bih trebao doći ovamo i održati govor. Ali ja nisam došao tog dana kada sam trebao doći. Svami mi je došao u snu i rekao mi: „Tvoj je ego strašan. Tek kada tvoj ego bude riješen, Ja ću doći i pozvati te.” Tada, u tom snu, upitao sam Ga: „Što bih trebao učiniti da uklonim svoj ego?” A On mi je odgovorio pokazujući pet prstiju: „Ti ne bi trebao prihvatiti nikakav vijenac. Ti ne bi trebao prihvatiti nikakvu naknadu niti dati bilo kakvu potvrdu drugima. Ti ne bi trebao primiti buket. Ti ne bi trebao dozvoliti da ljudi govore o tebi i veličaju te. Jednom kada tvoj govor završi, svakako kaži da sve to što si govorio, nije tvoje znanje, da je to znanje koje pripada tvojim precima. Kada prođe pet godina, Ja ću te pozvati.” Pet godina je sada prošlo i ja sam ovdje. Osjećam se jako uzbuđenim.

Vede potiču čovjeka da živi veličanstvenim i svrhovitim životom.

Nakon što sam odslušao predavanja koja su održana jučer navečer i ono što se događalo na Konferenciji o Vedama danas, sjetio sam se onoga što je Svami Vivekananda rekao 1893. godine, ne u Chicagu već na Svaučilištu u Michiganu. On je rekao: „Dvadeseto stoljeće pripada vama, ljudima koji ste se okupili ovdje, ali dvadeset i prvo stoljeće pripada nama, Indijcima.” Nekada davno Indija je bila duhovno središte svijeta. Neka to središte bude istaknuta točka duhovnog središta svijeta sada. Na ovom mjestu ja se klanjam – *pranāma* svakome od vas i izgovaram ovu Vedsku molitvu:

Samgachchhadhwam Samvadadhvam
Sam Vo Manaamsi Jaanataam

Samgachchhadhwam znači krećimo se zajedno naprijed veličanstveno, *Samvadadhvam* znači raspravljajmo zajedno veličanstveno, *Sam Vo Manaamsi Jaanataam* znači razumijmo jedan drugoga psihološki i mentalno. Živimo životom koji je sretan, veličanstven, koristan, svrhovit, plodonosan i smislen i neka naša molitva bude – Iz nestvarnosti vodi me u stvarnost – *asato mā sad gamaya*. O, Gospode, vodi nas od lošeg do dobrog, od dobrog do boljeg i od boljeg do najboljeg. Neka naš um, tijelo, obiteljski odnosi, kulturne vrijednosti, društvene obveze, nacionalna integracija postanu održiva trajna dobrobit od našega života. Neka se naš um kreće od loših misli prema dobrim mislima, od lošeg zdravlja prema dobrom zdravlju, od obitelji koja je u rasulu do obiteljskih odnosa koje će snažiti povezanost, od obezvređivanja naše kulture do visokog vrednovanja naše kulture, od slabljenja naših društvenih obveza do snaženja naših društvenih obveza, od razjedinjenja naroda do ujedinjenja naroda. Iz tame vodi me u svjetlost - *tamaso mā jyotir gamaya*. Od smrti vodi me u besmrtnost - *mrityor mā amritam gamaya*. Neka se naš um kreće od lošega prema dobromu. Tada će se i misli kretati od loših prema dobrima i djelovanje će se razvijati od lošeg prema dobrom. Poslušajmo veličanstvene poruke, pozitivne poruke. Promatrajmo samo ono što je dobro u drugima. U svijetu živi sedam milijardi ljudi i svaki od njih ima u sebi isto dobro. Svatko ima, isto tako, i malo lošega. Zanimajte ono što je loše i prihvatite ono što je dobro. Gledajte samo ono što je dobro – *bhadram paśyema*. Priprema za življenje nije život, iskustvo življenja je život. Činite dobro drugima tako dugo dok živite ovdje. Svami je običavao reći: „Služenje čovjeku - *nara sevā* je služenje Bogu – *nārāyana sevā*, služenje čovjeku – *mānava sevā* je služenje Bogu – *mādhava sevā*, služenje ljudskom biću – *janama sevā* je služenje onom koji budi – *janārdana sevā*.” Oni koji žive za druge, kako bi pomagali drugima, samo takvi ljudi istinski žive. Živimo zajedno. Vede objavljuju:

Budimo zaštićeni i podržavani zajedno!

Provodimo junačka djela!

Budimo ispunjeni božanskom energijom!

Neka nikada među nama nema mržnje!

saha navavatu

saha nau bhūnaktu

saha vīryam karavavahai

tejasvi navadhitamastu ma vidvishavahai

Nemojmo nikoga mrziti. Slično govori i sljedeća molitva:

Neka svi budu sretni!

Neka svi budu slobodni od bolesti!

Neka svi gledaju ono što je povoljno!

Neka nitko ne pati!

sarve bhāvantu sukhinah

sarve śantu niramayah

sarve bhadrāni paśyantū

ma kaśid dukha bhāg bhavet.

Neka svi budu sretni, neka svi uživaju u životu. Mi svi živimo ovdje na Zemlji otprilike osamdeset do osamdeset i pet godina. Svaki naš dah vodi nas korak bliže prema groblju. Nitko ne vodi računa o tomu koliko dugo živimo. Ono o čemu svatko vodi računa je kako živimo.

Znanost i duhovnost trebale bi nadopunjavati jedna drugu.

Mi Indijci nikada nismo kazali da je samo naša religija savršena; mi nikada nismo kazali da je samo naš Bog savršen; mi nikada nismo kazali da je samo naša knjiga savršena; mi nikada nismo kazali da je samo naš put ispravan. Mi smo kazali:

„Neka plemenite misli stižu k meni iz svih smjerova – *āno bhadra krtavo yantu viśvatah.*” Bez obzira na to gdje se dobre stvari nalazile, bez obzira na to gdje se plemenite stvari nalazile, neka one pripadaju i nama. Mi smo davatelji isto kao i primatelji. Rijekom teče slatka voda, u oceanu je voda slana. Zašto rijekom teče slatka voda? Ona daje vodu oceanu i to je razlog zašto je njezina voda slatka.

Ocean uzima i zato je njegova voda slana. Zato budimo rijeke isto kao što su Ganga, Yamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu ili Kavery.

Možete pogledati u Iśāvāsyam upanišadu. Ona kaže: „Oni koji su ubojice istinskog Sebstva – *ātman*, stvarno idu za smrću, u bezbožanske svjetove utonule u zasljepljujuću tamu – *asurya nāma te loka andhena tamasāvritah tāmste pretyābhigachchhanti ye ke chātmahano janāh*.” Oni koji su odlučili počiniti samoubojstvo – *ātmahanojanāha*, oni vode sebe u svijet koji je ispunjen zasljepljujućom tamom. Neki će ljudi krenuti prema tom negativnom putu. Vaša je uloga, vaša je dužnost odvesti ih na pravi put. Ovdje se okupilo na tisuće ljudi kako bi ih se povelu u ispravnom smjeru prenoseći im pravo znanje. Postoje dvije vrste znanja: mudrost – *vidyā* i neznanje – *avidyā*. Mudrost – *vidyā* vječno je, iskustveno, duhovno znanje, dok je neznanje – *avidyā* vanjsko, eksperimentalno, znanstveno znanje. Znanstveno i tehnološko znanje koristite kako biste se suočili sa svakodnevnim poteškoćama u životu, a duhovno znanje upotrijebite za dosizanje besmrtnosti, za stjecanje trajnog mira. Oni koji misle kako znanost može riješiti sve ljudske probleme, vode sami sebe u zasljepljujuću tamu. Oni koji misle da duhovnost može razriješiti sve ljudske probleme, i oni vode sebe u zasljepljujuću tamu. Zato objedinite znanost i duhovnost. U Bhagavadgīti je zapisano: „Ja ću ti prenijeti znanje poznavanjem kojeg ćeš biti oslobođen svih patnji materijalnog postojanja – *jñānam vijñāna sahitam yaj jnatva mokṣyase aśubhat*.”

Kako ste većina vas Indijci, možda ste pročitali Bhagavadgītu. Zato se prisjetite – ja ću vam prenijeti znanje - *jñānam vijñāna sahitam*. Nakon što je napamet naučio svih 700 stihova, Albert Einstein održao je predavanje na Sveučilištu u Cambridgeu i rekao: „Znanost bez religije je slijepa, a religija bez znanosti je sakata.” Svami je običavao reći: „Priroda – *prakṛti* je dio Brahmana, najvišeg duhovnog bića – *puruṣa*, ona je božanska.” Mi smatramo Zemlju svojom majkom. Ja sam otprilike godinu dana radio na Sveučilištu u Alberti. Na svakoj strani transportnog sredstva pisalo je „Zaštitimo majku Zemlju”. Mi upućujemo molitvu zraku: „Pozdravljamo zrak, ti si stvarno vidljiv Brahman – *namaste vayo tvameva pratyakśam brahmasi*.” Za Indijce zrak je božanski.

Nemojte skretati od istine i ispravnosti

Jučer sam mojem prijatelju rekao nekoliko riječi. Prva napisana knjiga u svijetu bila je Rig Veda i ona će isto tako biti i posljednja knjiga ljudske rase. Ona će postojati sve dok i posljednji pripadnik ljudske rase bude postojao zato što je ona bez početka i vječna – *anādi*. Nitko ne zna koja je bila početna točka vedskog znanja. Vede nije stvorio čovjek – *aparušeya*. Jednostavno značenje toga je sljedeće – čovjeku je nemoguće da napiše Vede. Vedama nije potrebno nikakvo dodavanje, oduzimanje, preoblikovanje ili ispravljanje. Njih su stvorili vidiooci – *mantradrašta* koji su doslovno mogli vidjeti prirodu i zapisati njezina pravila kojima nije potrebno dodavanje, oduzimanje, preoblikovanje i ispravljanje. Nažalost, mi ne znamo koliko je Veda. Od 21 dijela Rig Vede dostupna su samo dva. Od 86 dijelova Yajur Vede raspoloživa su samo četiri. Od 1.000 dijelova Sama Vede dostupne su samo tri dok je od devet dijelova Atharvana Vede raspoloživo samo dva. Nasreću, barem nam je to dostupno i postoji. Zahtjev koji upućujem braći i sestrama okupljenima ovdje je – uzmite sve ono što su vam vaši preci dali. Prenesite to na sljedeću generaciju.

Svijet ide ka tome da preuzme znanje Indije. Indija nije umrla, Indiju nitko nije mogao ubiti samo zbog znanja koje je ovdje postojalo. Zato, kada upućujete molitve zemlji, kada upućujete molitve vatri, kada upućujete molitve zraku, vi upućujete molitve Vrhovnom Biću koje je stvorilo te elemente. Zašto vam ja sve to govorim? Vi znate da je tema mojeg predavanja znanstveni vid Veda. Zato ja trebam govoriti o zraku, zato ja trebam govoriti o vatri, zato ja trebam govoriti o vodi. Ja vam isto tako želim reći da su znanost i tehnologija bili dobro razvijeni u vrijeme Veda. Na primjer, u Vedama se spominju škarice za rezanje noktiju – *nakhakutta*. Kada spominjemo škarice za rezanje noktiju, trebali biste znati da je u to vrijeme postojala tehnologija koja je omogućavala izradu škarica za rezanje noktiju. Isto tako biste trebali znati da je postojala tehnologija za obradu metala koja je omogućila da se izrađuju škarice za rezanje noktiju. Trebali biste znati da je u to vrijeme bilo potrebne rudače. Trebali biste znati da je bio poznat postupak pročišćavanja ruda i minerala. Zato, kada čujete samo jednu riječ iz Veda, možete znati koje je znanstveno znanje postojalo u to vrijeme pored duhovnog znanja. Slična tomu je i riječ srce – *hrdaya*. Svatko od nas ima jedno. Vede opisuju riječ srce – *hrdaya* koje funkcionira za prihvaćanje, davanje i njegovanje. Prije no što su to naši veliki znanstvenici sa Zapada otkrili, mi smo to objasnili riječima. To je

zato što je naše poznavanje znanosti bilo neizmjereno. Nažalost, mi to nismo znali. Ali to nije izgovor da i dalje zadržavamo to neznanje. Mi bismo trebali biti upoznati s našim nasljeđem, mi bismo se trebali promijeniti od loših u dobre. Vede vam objavljuju „Govorite istinu – *satyam vada*”. „Postupajte ispravno – *dharmam chara*.” Neka svaka majka slijedi majku ispravnosti – *matrdharma* i svaki otac oca ispravnosti – *pitrdharma*. Svaki bi sin trebao slijediti sina ispravnosti – *putradharma*, a svaka kći kćer ispravnosti – *putridharma*. Govorite istinu, djelujte ispravno, nemojte zanemariti proučavanje Veda – *satyam vada dharmam carā svadhyayamna pramadah*. Nikada nemojte skretati od istine, nikada nemojte skretati od ispravnosti, stalno učite, poučavajte druge i živite sretnim životom. Neka osmijeh bude na vašem licu sve do vašeg posljednjeg daha. Nikada nemojte imati ružan izraz na licu i izgledati poput bundeve. Ovako ili onako, jednoga dana ćete umrijeti. Neovisno o tomu jeste li najviši dužnosnik, jeste li junak ili ništica, na kraju ćete ipak umrijeti. Zato, „O, čovječe! Ustani, budi svjestan i probudi se – *uthiṣṭa jāgrat prapya varannibodhat!*” Slavodobitno ustanite, budite svjesni toga da niste zauvijek na ovom svijetu. Prosvijetlite se stjecanjem znanja od učenih ljudi.

Ja se osjećam prosvijetljenim jer sam ovdje kao mali čovjek kojemu je pružena sretna prilika da stoji ovdje. I ja ću dolaziti jako često na ovo mjesto, isto kao i vi, ne kao govornik već kao djelatnik koji je usmjeren na provođenje misije. Želim dug, sretan, koristan, smislen, svrhovit, plodonosan život svoj mojoj braći i sestrama. Klanjam se.

-Iz govora kojega je održao dr. N. Gopalakrishnan, ravnatelj Indijskog instituta za znanstveno nasljeđe, Kerala na Prvoj Sri Sathya Sai međunarodnoj konferenciji o Vedama 21. studenoga 2017. godine

LJUBAV JE JEZIK SRCA

Jayanti Kumari

Dok sam sjedila u svojem vrtu koji se nalazi u planinama, a proljeće je bilo u punom mahu, moje je srce bilo ispunjeno Svamijevom božanskom prisutnošću i

kazala sam: „Voljeni Svami, kojim riječima, kojim izrazima i na kojem jeziku Ti mogu prenijeti duboku zahvalnost koju moje srce osjeća prema Tebi?” Istoga trenutka, kao bljesak, pojavio se bezgrešni božanski učitelj i dao savršeni odgovor: „Ljubav je jezik srca.”

Zato srce treba biti ispunjeno ljubavlju kako bi se razgovaralo sa Svamijem. I s tom dubokom ljubavi prema mojem božanskom duhovnom učitelju – *guru*, Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi, ja iskazujem svoju duboku zahvalnost ispunjenu ljubavlju što je upravljao veslima čamca mogega života tijekom prelaska preko velikih mora svjetovnih boli, tuge, izazova, nemalo poraza, fizičkih nemogućnosti, financijskih poteškoća do svetih obala Njegove božanske ljubavi, odakle me je vodio na svakom koraku koji sam napravila. Često bi mi On podario svoj božanski daršan tijekom sna i kazao mi što učiniti. Kao i majka, On bi stao ako bih ja zastala i našla se izvan dosega Njegove ruke. Poput majke, On bi slušao moje riječi tijekom izljeva gnjeva, ali se nije uplitao. Ako nije želio da ja nekamo idem, On bi mi se pojavio tijekom meditacije i rekao mi: „Zašto želiš ići tamo? Što je to što ti Svami ne može dati? Što je to na što Svami ne može odgovoriti?”

Svamijeve tri zapovijedi

Jednom sam prilikom odlučila ne poslušati svojega Gospoda i poželjela sam otići na jedan susret. Izgubila sam adresu ili, bolje rečeno, adresa mjesta na kojem se susret održavao (u Švicarskoj) nestala je iz moje torbe i ja nisam mogla ići. Drugom prilikom, kada sam bila tvrdoglava i odlučila po svaku cijenu ostati u Americi (1976.-1977. godine) i „raspravljala” o tomu s mojim Svamijem, On mi je dao tri jasne zapovijedi. Njegova prva zapovijed bila je: „Vrati se natrag u Švicarsku (7. travnja 1977. godine).” Nakon što sam Mu se usprotivila i nisam poslušala što mi je rekao, On me je ponovno upozorio i rekao: „Prestani Me nagovarati da odobrim tvoj ostanak. Ti ne možeš ostati. Budi tiho i pjevaj bhajane (lipnja 1977. godine).” Treća zapovijed došla je nakon što sam uložila svoj protest: „Što ću raditi u Švicarskoj, Svami? Tamo nema poklonika, nema ni pjevanja bhajana.” Njegov je ispravak stigao u trenutku. On je rekao: „Puno poklonika, puno bhajana. Nemoj Me pitati ovdje (u Americi. Kada budeš tamo, Ja ću te voditi (listopada 1977. godine).” Ja sam podnijela još jedan zahtjev: „Mogu li, onda,

provesti Božić s mojim prijateljima (Saijevim poklonicima u Americi)?” Božanska se nadležnost odmah javila: „Božić u Švicarskoj (prosinca 1977. godine).” Nakon toga više nisam protestirala, pomislila sam da bi se Svami mogao na mene naljutiti. Ipak, imala sam još jedno, posljednje pitanje. Upitala sam Svamija: „U kojem bih statusu trebala ići?” Odmah je stigao odgovor duhovnog učitelja: „Kao turist.” Ponovno se javilo moje malo sebstvo u meni i ja sam pomislila: „Kako mogu ići kao turist? Što ću raditi nakon tri mjeseca?” Pomislila sam kako Svami nije dobro čuo. Zato sam, oprezno, ponovila to isto pitanje. I ponovo je Svami ponovio svoju jasnu naredbu i autoritativno mi se obratio: „Ja sam rekao turistička viza.” Kako brzo mi zaboravljamo vrhunske „riječi” našega duhovnoga učitelja i zapadamo u područje naših malih i nepouzdanih umova te izgrađujemo svoje vlastite pretpostavke i kalkulacije, u potpunosti zanemarujući Njegovu božansku mudrost i apsolutno poznavanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti svakoga bića na ovoj Zemlji, na svemu što je On stvorio! Prosvijetljeni učitelj nikada ne navodi razlog niti razmatra ishode riječi koje je On izrekao. Svami nam ne navodi i ne daje razlog tko, gdje i što te kako će riječ koju je On dao ispuniti ono što je tražitelj na duhovnom putu – *sādhaka* od Njega tražio i koji će biti ishod Njegove vrhovne, čiste i moćne riječi koju je dao tražitelju na duhovnom putu. Na temelju vjere i ljubavi koju On gradi u nama, mi Mu vjerujemo implicitno i eksplicitno i mi ne možemo preispitivati ono što je On rekao. Kada On kaže: „Ja ću te voditi,” mi mu u tom slučaju moramo vjerovati. U to vrijeme, a On je vrijeme i On nadzire sva vremena, On je dao svoju riječ da će On voditi –kada dođe taj trenutak... i, prije svega, kada poklonik posluša ono što mu je On rekao, korača dalje bez ikakvih prepreka, strahova i sumnji, u potpunosti vjerujući u riječi: „Ja ću te voditi.” „Predaj sve svoje brige Meni. Ja ću se nositi sa svim karmičkim posljedicama i zauvijek te osloboditi”, uvjerava nas On.

Sai centar u Bernu

Baba je bio odlučan u tomu da me natjera da Ga poslušam zato jer je samo On bio taj koji je znao vrijednost duhovnog dara koji mi je On darivao u obliku potpuno novoga života u Švicarskoj. Moje protestiranje Njemu nije značilo ništa. To je bilo poput vode koja je otklizila s leđa patke – On naprosto nije želio slušati ovu

tvrdoglavu i zahtjevnu poklonicu i ja sam morala napustiti Ameriku 12. prosinca 1977. godine.

Sljedećih 21 i pol godinu Svami me je smjestio na boravak u Švicarsku gdje je Njegovo vodstvo ispunjeno ljubavlju poprimilo oblik u nas četvero Njegovih poklonika koji smo se udružili kako bismo utemeljili Sai centar na dan Ganešinog rođendana – *Ganesh Chaturthi* (zbilo se to bez našega znanja 26. kolovoza 1979. godine) i aktivo se još dublje uključili u Svamijevu organizaciju punu ljubavi i sve Njegove riječi koje su poslužile kao vodstvo plus stalni posao i prekrasni stan koji su mi svi Njegovi prekrasni poklonici pomogli namjestiti do posljednjeg dijela i najmanje sitnice. Moj prigovor: „Nema poklonika, nema bhajana” završio je u obliku Sai centra u Bernu i povjerena mi je dužnost da budem učiteljica bhajana tijekom 15 najpoticajnijih i duhovno uzdižućih godina, sve dok me Baba, kao izraz Njegovih savršenih i ljubavlju ispunjenih blagoslova i vodstva, nije poslao natrag u Indiju 9. prosinca 1988. godine. Često, kada bih zamolila Svamija da se prije vratim u Indiju (nego što je to On planirao), On bi uvijek rekao: „Indija, koja Indija! Kada dođe vrijeme, Ja ću te voditi.”

Putovanje u područje buđenja same sebe

Uz mojega voljenoga duhovnoga učitelja – *guru*, Bhagavāna Sri Sathya Sai Babu, život je bio prekrasna pustolovina otkrivanja – putovanje u područje buđenja same sebe, razumijevanja, ljubavi, povjerenja, vjere u ono što On uči i još uvijek poučava, samopouzdanja, određenosti i analize svakoga koraka i poteza prije djelovanja – sve to i još mnogi drugi nebrojeni načini na koje me je On vodio i utabao moj put prema stabilnosti, sigurnosti i pouzdanosti i, iznad svega, pokušaja da razumijem sebe.

Njegova najjednostavnija, a ipak duboko poticajna učenja koja nam je prenosio putem svojih govora, knjiga (kojih je sada na tisuće) i unutarnje duhovne vježbe – *sādhana* postupno su raščistile prašinu koja je zamagljivala moj um raznovrsnim svjetovnim stvarima koje su odvlačile moju pažnju, nepravdama i poteškoćama do blistavila Njegove božanske prisutnosti i božanske mudrosti izvana i iznutra.

Njegova unutarnja sveta učenja započela su u samom mandiru u Prasanthiju u prosincu 1974. godine, novaku koji Mu je došao s praznim umom, ne znajući tko je Sai Baba. On me je upleo u svoju moćnu mrežu i tako je započela sveta iskra

unutarnje duhovne vježbe – *sādhana* i Baba je prepun suosjećanja rekao da će to biti moj kontakt s Njime zato jer ja neću biti u prilici dolaziti često k Njemu kako bih bila u Njegovoj fizičkoj prisutnosti. I tako su stvari krenule tijekom kao što je to Svami rekao da će biti i ja nisam mogla doći više nego jednom u tri ili četiri godine u to vrijeme.

Tijekom 37 najljepših godina (dok ovo pišem meni su 44 godine) Svami mi je iskazivao milost i blagoslove kako bih uvijek bila u Njegovoj božanskoj prisutnosti i On će me i dalje nastaviti poučavati kroz Njegov unutarnji glas. On me je poučavao i nastavlja me poučavati u mnogim duhovnim lekcijama, mnogim praktičnim poukama o tomu kako se odnositi, kako podnijeti, kako biti tolerantna i kako se suočiti sa svim poteškoćama, kako mentalnim tako i fizičkim, koje nas pogađaju kao gromovi. Živjeti potpuno sama u inozemstvu u zapadnom svijetu koji mi je bio potpuno nov s toliko mnogo izazova, toliko prepreka, često mi se činilo kako se moj svijet raspada, ali Svami bi me podigao i rekao što činiti, poučio me kako se ponašati u određenoj prilici. Njegovo vodstvo i zaštita bili su kao sveti slatki nektar koji mi je On dao kako bih zasladila prilike i vodio me kako bih shvatila da je On sa mnom i da je On taj koji sve vodi i sve rukovodi i da On sve u potpunosti kontrolira. Svami, koji me je poslao u Švicarsku uz riječi: „Nemoj Me pitati ovdje. Kada budeš tamo, Ja ću te voditi”, usadile su u mene ljubav, vjeru, povjerenje i odvažnost.

Kamo možeš otići bez Mene?

Nedavno sam bila u Puttaparthiju sa svojom nećakinjom Jyotshnom tijekom proslave Božića 2010. godine. Svami me pozvao nakon četiri godine gorljive želje da prisustvujem Njegovom svetom daršanu. Kako sam mogla znati da će to biti naš posljednji daršan u Njegovom božanskom tijelu? Ujutro, poslije Božića, Svamijev se automobil provezao pored naših vrata otprilike u 8 sati ujutro. Moja nećakinja ima stan u Sai Nagaru u Gokulamu. Svami je bio na putu u bolnicu. Naravno, kao i obično, ja sam uzdahnula i kazala: „O, Svami, propustili smo Tvoj daršan!” Istog me je trenutka On s puno ljubavi ispravio i rekao: „Ništa nije propušteno sa Svamijem, stalni daršan.” Na to sam ja kazala: „Svami, hoćeš li doći u mandir na daršan?” Svami je odmah na to odvratio: „Da, da, Ja dolazim.” Mi smo se požurile na jutarnje bhajane i 15-20 minuta kasnije Svami je stigao u Sai Kulwant dvoranu.

Tamo je bilo tek nekoliko poklonika jer se nije očekivalo da će Svami doći. Dok je bio u svojem stolcu, izgledalo je da je Svami ispunio zrak tolikom energijom da je velik broj žena zaplakao. I ja sam isto tako jecala, gotovo da sam počela štucati.

Odjednom mi je Svami rekao: „Zašto plačeš?” Ja sam, sva u suzama, odgovorila: „Zato, Svami, jer ćemo uskoro otići.” Voljeni božanski učitelj, s puno nježnosti i ljubavi rekao je: „Kamo možeš otići bez Mene?” Te su me riječi dirnule u dubinu duše i moje suze nije bilo moguće zaustaviti.

Međutim, može li se moje srce oporaviti i zaliječiti od Njegove fizičke odsutnosti? Svami kaže kako ne bismo smjeli uranjati u bol i tugu. Trebali bismo biti ispunjeni radošću i srećom. Kao što je poznato, On je često običavao govoriti: „Jako sretan, jako sretan, jako sretan.” Svami želi da mi budemo sretni kao što je On uvijek bio. Svami je vječan i Njegova je prisutnost sa svima nama i uvijek će biti.

-autorica je gorljiva Bhagavānova poklonica iz Uttarakhanda

ULOGA UČITELJA U OKVIRU PROGRAMA BAL VIKAS U DANAŠNJEM SCENARIJU

Devi Rajgopal

Europski rabini hvalili su se svojim uvaženim rabinskim obiteljima, samo je rabin Yeschiel među njima bio izuzetak. On je bio sin običnog pekara. Jednom prilikom, kada se određeni broj rabina okupio na nekoj proslavi, od svakoga je zamoljeno da predstavi veliko učenje koje je na njega prenio njegov predak. Jedan za drugim rabini su iznosili svoje uvažene disertacije. Na kraju je došao red na rabina Yeschiela. On je ustao i rekao: „Moji učitelji, moj je otac bio pekar. Naučio me je da je svježi kruh ukusan i da trebam izbjegavati jesti ustajali. To se može primijeniti i na učenje.” Izgovorivši te riječi, rabin Yeschiel je sjeo.

Ova priča oslikava dragocjenu lekciju koju je moguće primijeniti na poučavanje u okviru programa Sri Sathya Sai bal vikas. To poučavanje mora uvijek biti svježije, a to znači ispunjeno entuzijazmom, dolaziti iz srca i izvirati s izvora iskustva. Veliki filozof Platon rekao je: „Nemojte poučavati djecu tjerajući ih da uče na silu i grubo im namećući učenje, nego ono što želite, usmjeravajte prema njima služeći se svime što zabavlja njihove umove kako bismo mi, učitelji, s većom sigurnošću

mogli otkriti crtu genijalnosti u svakome od njih i pomoći im da se uzdignu do viših ideala.”

Dijete je danas proizvod tehnologije ovoga doba. Ono je bombardirano tolikim stvarima koje odvlače njegovu pozornost, kao što su mediji, internet i tomu slično, što mu otvara brojna vrata na putu do zabave i znanja. Tome je potrebno dodati i akademski teret i pretjerani entuzijizam roditelja koji uključuju dijete i u izvannastavne aktivnosti ostavljajući mu jako malo slobodnog vremena. U takvim okolnostima uloga učitelja u okviru programa bal vikas postaje jako izazovna. Pogledajmo neke od izazova s kojima se suočava učitelj u okviru programa bal vikas danas.

Integracija tradicionalnoga i modernoga

Nekada su djeca, u razredima gdje se izvodio program bal vikas, običavala sjediti nepomično dok im je učitelj pričao priče i mitove. Priče su poticale njihovu maštu i djeca su usvajala vrijednosti. Danas su djeca i odrasli suočeni sa sukobom onoga što je tradicionalno i modernizacije. Djeca trebaju razviti pristup koji im omogućava da razumiju kako sve što se tiče tradicije, nije loše, kao što ni sve što se tiče modernizacije, nije dobro. Indija je poznata po svojoj drevnoj kulturi koja stavlja naglasak na vrijednosti kao što su tolerancija, istinoljubivost, nenasilnost i mir. Mnogi od naših tradicionalnih običaja imaju znanstvenu utemeljenost koju je potrebno usaditi u umove djece. Usklađivanje onoga što je tradicionalno s onim što je moderno pomoći će djeci da se suoče s izazovima današnjice, a da u isto vrijeme zadrže svoju indijsku kulturu.

Erozija vrijednosti u društvu

U današnje vrijeme dolazi do snažne erozije vrijednosti u društvu. Istinoljubivost je postala stvar podesnosti. Prijevarena i korupcija zaogrnule su se plaštom poštovanja. Ljudi su postali sebični, pohlepni i nepošteni. Mi smo zaboravili našu dužnost prema društvu. Globalizacija, konzumerizam, materijalizam, terorizam i zloupotreba znanosti i tehnologije neki su od činitelja koji su dali svoj doprinos ovoj situaciji. Dijete je pod utjecajem svega što se događa tako da mi, učitelji, trebamo pronaći načine i sredstva kojima bismo prevladali te negativne utjecaje. Izgradnja bliskog odnosa s djecom pomoći će u razumijevanju problema s kojima

se ona suočavaju u školi, domu ili vani. Testovi pristupa i igranje uloga imat će veliku ulogu u preoblikovanju osobnosti djece. Priče, poklonstveno pjevanje i meditacija usadit će ljubav, predanost i mir djeci. Ono što je još važnije je da ona uče vježbati moć razlučivanja koja im pokazuje što je ispravno a što je neispravno. Posjeti domovima za starije osobe, sirotištima i usvojenim selima pomoći će im da razumiju važnost služenja.

Utjecaj medija i pogrešno korištenje uređaja

Napretkom znanosti i tehnologije svijet je napravio velike korake. Znanstvena su otkrića pomogla čovjeku da nadvlada prostor i vrijeme. Internet i masovni mediji čvrsto su uhvatili djecu neprestano ih napadajući svim vrstama informacija koje utječu na njihovo mišljenje i način života. Danas su djeca uvučena u nasilje kod kuće kao i vani. Ona se suočavaju i s raznim vrstama pritisaka i postaju žrtve svih vrsta poroka... Djecu je danas gotovo nemoguće vidjeti da se navečer igraju zato jer imaju novog prijatelja s kojim se igraju - mobitel. Televizija, videoigre i računalo zamijenjeni su mobitelima koji imaju mogućnost višestrukih funkcija. Igrica o kojoj je bilo puno govora, Blue Whale – Plavi kit samo je jedna od loših strana korištenja toga uređaja.

Djecu koja dolaze u naše razrede, potrebno je poučavati o tome koje su dobre, a koje loše strane korištenja tih uređaja. Korištenje, kao što je WhatsApp, moguće je tako da se naprave skupine u razredu kako bi se slale poruke koje se odnose na temu o kojoj se poučava. Internet se može pretraživati kako bi se prikupili podatci o određenoj temi koju nakon toga djeca mogu i predstaviti, posebno u okviru Skupine 3 tijekom seminara i Power-point prezentacija. Navika čitanja, koja se gubi velikom brzinom kod današnje generacije, mora se vratiti natrag. Dobra je knjiga suputnik za cijeli život i izoštrava naš intelekt i kreativnost. Posjedovanje male knjižnice pomno odabranih dobrih knjiga za djecu u svakom razredu gdje se održava program bal vikas imat će svoj dugoročni doprinos u njegovanju te navike. Djecu je, isto tako, potrebo poticati da sudjeluju u sportovima i igrama jer to pomaže u fizičkom razvoju djeteta.

Različitost

Indija je multilingvalna, multikulturna i multireligijska zemlja. Djecu je potrebno učiti da prihvaćaju i cijene to jedinstvo u različitosti. Iako smo tako različiti, mi smo još uvijek jedno kao narod. Različite su vjere i religije, koje postoje u Indiji, poput cvijeća u jednomu vrtu. Razumijevanje filozofije i poučavanje djece o različitim religijama pomoći će djeci da razumiju kako su sve religije jedno. Načelo bratstva svih ljudi i očinstva Boga postoje usađeni u djetetu. Upoznavanje djece i njihovo izlaganje različitim religijama i vjerama u posjetama njihovih mjesta štovanja, proslavama svetkovina i predavanjima različitih religijskih vođa, pomoći će im da razviju toleranciju i prihvaćanje. Kao što je Svami rekao: „Naša je zemlja, Bhārata kao sin koji usrećuje – *nandanavana*. U toj *nandanavani* rascvjetavanje različitih religija trebalo bi smatrati raznovrsnim cvijećem koje nam podaruje blaženstvo – *ānanda*.”

Okruženje

Učiniti djecu osjetljivom na okruženje u kojemu se nalaze, nešto je čemu je potrebno posvetiti veliku pozornost. Nailazimo na bespoštedno iskorištavanje okruženja u vidu prekomjerne sječe šuma, globalnog zatopljenja, zagađenja zraka i vode, stanjivanja ozonskog omotača, erozije tla i industrijskog zagađenja, da spomenemo samo neka. Kao učitelji, mi bismo trebali učiniti djecu osjetljivom na te stvari i pomoći im da očuvaju i zaštite okruženje. Čistoća okoliša – *svachchhata abhiyan*, zaustavljanje korištenja plastičnih vrećica, učenje o načinima prikupljanja kišnice, razvrstavanje otpada, sadnja stabala i ljubav prema životinjama i pticama, samo su neke od stvari na koje se djecu može poticati da čine kako bismo postigli da Indija bude čista i zelena.

Roditeljstvo

Obrazovanje je kao bicikl. Prednji je kotač učitelj koji pokazuje put, ali zadnji kotač, koji ima na sebi glavu sa zupčanikom, on je roditelj. Ako se zadnji kotač ne pokreće, ni prednji se kotač neće pomaknuti. To ukazuje na važnu ulogu koju roditelji igraju u obrazovanju.

Za razliku od prilika koje su postojale u davna vremena, kada su obitelji bile udružene, danas imamo nuklearne obitelji u kojima, u najvećem broju slučajeva, oboje roditelja rade. Roditelji danas imaju jako malo vremena koje mogu posvetiti

odgoju djece. Danas imamo i jako veliku stopu razvoda brakova koji dovode do razrušenih domova u kojima se ne može ostvarivati funkcija doma i obitelji. Kao učitelji, mi činimo sve što je u našoj moći da usadimo vrijednosti djeci, ali ako se one ne primjenjuju kod kuće i ne nailaze na potporu roditelja, mi nećemo biti u stanju ostvariti taj cilj. Suradnja roditelja ključna je kako bi se program bal vikas mogao uspješno provoditi.

Izgradnja uske suradnje s roditeljima, posebno s majkama, njihovo uključivanje u aktivnosti koje se provode u razredu i centru – *samithi*, održavanje zajedničkog pjevanja bhajana u njihovim domovima, vođenje djece u posjet Parthiju i tome slično...polako će im omogućiti da spoznaju što zagovaraju Sai organizacija i Bhagavān. Kao što je Svami uvijek iznova ponavljao, obrazovanje bi trebalo dovesti do preobrazbe, a ne samo pretvoriti djecu u spremišta informacija. Jednom, kada roditelji primijete kako se njihova djeca rascvjetavaju u cjelovite osobnosti dobrog karaktera, oni će razumjeti da je program bal vikas stvarno božanski dar od Bhagavāna.

Nakon Bhagavānovog napuštanja fizičkog tijela – *mahā samādhi*

Kada je Svami bio s nama u svojem fizičkom obliku, djeca koja su polazila program bal vikas imala su brojne prilike da se kupaju u Njegovoj beskrajnoj ljubavi i milosti. Njegovo viđenje – *darśana*, doticanje – *sparśana* i razgovor – *sambhāśana* s Njim dovelo je do preobrazbe velikog broja djece i njihovih roditelja.

Ali nova djeca koja sada ulaze u razrede programa bal vikas u neravnopravnom su položaju jer nemaju mogućnost biti u fizičkoj blizini Bhagavāna. Ona se moraju osloniti na ono što čuju od nas i vide o Svamiju na videomaterijalima i filmovima. U vezi s time, učitelj ima jako težak zadatak da toj djeci usadi ljubav i predanost prema Svamiju, posebno ako dolaze iz obitelji čiji članovi nisu poklonici. Mi se isto tako možemo suočiti i s tim izazovom jer će Svami sasvim sigurno podariti svoju bezgraničnu ljubav i milost i toj djeci.

Dopustite mi da završim navodom iz Svamijevog govora održanog učiteljima programa bal vikas 14. lipnja 1983. godine:

„Nemojte se proglašavati pukim prenositeljima znanja. Vi ste stvaratelji budućnosti čovječanstva. Vi ga možete učiniti svijetlim i radosnim ili ga

upropastiti i učiniti turobnim i strašnim. Vi možete oslabiti ili osnažiti temelje života. Vi ste planeri i inženjeri koji grade kraljevsku cestu mira i napretka. Vi ste zraka nade koja osvjetljava mrklu noć koja prekriva sve zemlje. Vi ste otkrivači božanske snage koja pokreće svako živo biće i usmjerava ga prema samopožrtvovnosti i samospoznaji. Vi obilježavate i gradite ispravne korake za čovjekovo uzdizanje do Boga. Vi usmjeravate oči učenika prema nutrini, u stvarnost i pozivate ih da uživaju u svjetlosti. Vi pospješujete sveti postupak zanemarivanja i zaboravljanja onoga što je površno i napredovanja božanske svjesnosti koja je čovjekova stvarnost. *Gu* (neznanje), *ru* (uništavatelj) – riječ *guru* – duhovni učitelj podsjeća vas na ulogu koju ste preuzeli.”

Uputimo molitve našem voljenom Bhagavānu da nam da snage, znanja i mudrosti kako bismo mogli pronositi Njegovu misiju i dalje.

autorica je učiteljica u okviru programa bal vikas i koordinatorica okruga za program bal vikas u Mumbaiju (Maharashtra)

Ideal koji želi ostvariti program bal vikas je podići generaciju dječaka i djevojčica koji imaju čistu i jasnu svjesnost. Stvarni nastavni plan i program nije toliko važan koliko stvaranje ozračja u kojem plemenite navike i ideali mogu rasti i donositi ploda. Polaznici programa bal vikas slijede disciplinu programa bal vikas i nastavni plan i program samo tijekom jednoga dana u tjednu, dok svoju redovitu školu pohađaju u ostale dane. Zato utjecaj duhovnog učitelja – guru treba biti posebno snažan jer treba djelovati kao katalizator u postupku modificiranja uzoraka ponašanja tih učenika.

-Baba

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

KANADA

Hladnoća, vlažno i kišno vrijeme nisu spriječili 120 ljudi, među kojima je bilo 25 članova SSMO, da se okupe u Sathya centru Toronto-York 3. veljače 2018. godine kako bi proslavili uključivanje i međureligijski sklad prekrasnim glazbenim

programom i poučnim govorima. Proslava koja je predstavljala zajednički napor SSMO, Luteranske crkve st. Philip i Metropolitan United crkve, bila je samo prethodnica Parlamentu svjetskih religija koji će se održati u Torontu u studenom 2018. godine. Nakon uvodnih riječi dobrodošlice, predsjednik SSMO Kanade obratio se okupljenima, a nakon njegovog obraćanja slijedili su poticajni govori o važnosti ljudskih vrijednosti i ujedinjenom naporu da se svladaju negativne sile. Program je predstavio pet međureligijskih glazbenih točaka. Prvo su Sathya Sai mladi odrasli vodili molitvu svih religija koja je uzdigla duh okupljenih. Nakon toga je Luteranska crkva st. Philip predstavila četiri skladbe među kojima je bila i himna koja slavi Boga i jedna afričko-američka duhovna pjesma. Treća točka predstavila je tri arapske ljubavne pjesme – ghazal u tradiciji sufija koja je naglasila važnost ljubavi i jedinstva među ljudima svih vjera. Četvrto predstavljanje bilo je od strane Bahai vjere koje je slavilo radost činjenice da smo poklonici Boga i tražitelji istine. Na kraju programa predstavnik mladih odraslih iz SSMO pročitao je dirljivo pismo koje je napisala „Faith - vjera” koja poprima oblik ljudskoga bića kako bi napisala pismo čovječanstvu. Tijekom razgovora međureligijski vođe govorili su o značenju Tjedna međureligijskog sklada – Interfaith Harmony Week i kako je potrebno izgladiti razlike i stati rame uz rame da bi se prevladala negativnost. Događaj je medijski popratio kanal lokalne televizije.

UJEDINJENA KRALJEVINA

Svaki tjedan, tijekom posljednjih četiriju godina, mladi odrasli iz raznih dijelova Londona udružuju ruke u zajedništvo da bi posluživali hranu beskućnicima u središnjem dijelu Londona. Dana 2. ožujka 2018. godine Nacionalno krilo služenja i mladi odrasli poslužili su toplu hranu za otprilike 85 beskućnika u ulicama The Strand i Charing Cross. Beskućnicima su isto tako podijeljeni paketi za ručak sa suhom hranom koje su mogli ponijeti sa sobom, a koje su s ljubavlju za njih pripremili Sathya Sai dobrovoljci.

UKRAJINA

Tijekom posljednjih dana u siječnju 2018. godine više od 35 osoba sudjelovalo je u radu trodnevne Nacionalne konferencije. Usred sukoba i nesklada u zemlji i širom

svijeta, tema konferencije bila je prikladno odabrana i glasila je „Jedinstvo štiti osobu – Unity Protects a Person” dok je misao vodilja bila „Svaki napor uložen u spoznaju jednote koja leži iza oku vidljive različitosti predstavlja korak prema božanskom životu.” Konferencija je prvoga dana započela pjevanjem poklonstvenih pjesama nakon čega je slijedilo iskazivanje dobrodošlice. Predstavljene su aktivnosti Europskog instituta za Sathya Sai obrazovanje (ESSE), a naglasak je stavljen na važnost korištenja znanja koje je stečeno duhovnom vježbom i primjenom takvih načela u svakodnevnom životu kao i na svjesnost o jedinstvu u različitosti. Drugoga su dana sudionici razgovarali s predstavnicima Sathya Sai centara i grupa koji su izvijestili o svojim aktivnostima tijekom protekle godine. Posljednji dan obilježila je razmjena iskustava i naglašena je važnost da se slijede Babina učenja. Navečer su sudionici radili u dvjema skupinama kako bi prikazali lutkarsku predstavu za djecu o univerzalnim ljudskim vrijednostima.

MAURICIJUS

Dana 12. ožujka 2018. godine SSMO Mauricijusa obilježila je 50. obljetnicu neovisnosti zemlje organiziranjem Hodanja do vrijednosti u Lallmatiu, jednom od najrazvijenijih sela u zemlji. Događanje je privuklo 200 sudionika, uključujući i djecu koja polaze program SSE koja su sudjelovala u hodu s velikim zanosom i radošću. Cilj Hodanja bio je da se podigne svjesnost o važnosti primjene ljudskih vrijednosti i oživi duh domoljublja. Snažne i poticajne poruke o ljudskim vrijednostima prenesene su uz pomoć šarenih natpisa, plakata, displaya i pjesama. Nezaboravni dan bio je prepun domoljubnog zanosa dok su se širila Babina učenja. Povorka je zastala na Bissoondoyal trgu kako bi se izrazilo poštovanje pokojnom profesoru Basdeu Bissoondoyalu na dragocjenom doprinosu za ostvarenje neovisnosti zemlje. Hodanje je završilo pjevanjem poklonstvenih pjesama i poznatom domoljubnom pjesmom „Donne to la main, Prend mo la main – Pruži svoju ruku i uzmi moju ruku” koja je bila i tema 50. obljetnice neovisnosti Mauricijusa.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Dana 7. listopada 2017. godine 139 dobrovoljaca, među kojima je bilo 37 osoba zdravstvene zaštite iz raznih specijalističkih područja, pružilo je nesebično služenje za više od 200 osoba. Gotovo polovina tih pacijenata bila je u životnoj dobi mlađoj od 19 godina. Pored potrebnih zdravstvenih pretraga i snimanja, u okviru kampa mogle su se dobiti besplatne naočale, cjepivo protiv gripe, izrada krvne slike ili se prijaviti za mamografsko snimanje u St. Louis University Cancer Center – Centar za karcinom pri sveučilištu St. Louis. Provedene su i prijave za doniranje koštane srži. Djeca su dobila školske potrepštine, sportsku opremu i kacige za vožnju biciklom – više od 55 djece bilo je opremljeno kacigama za vožnju biciklom. Izvršena je provjera sjedalica za djecu u automobilima i kod 16 sjedalica utvrđeno je da nisu sigurne tako da su bile zamijenjene novima. Sajam zdravlja ove je godine predstavio dvije nove usluge: obučavanje u opuštanju i briga za kućne ljubimce. Obuka u opuštanju ponuđena je kako bi se otklonile mentalne tenzije i umirio um bolesnicima u kampu dok su predstavljanje brige za kućne ljubimce ponudili predstavnici Centra za usvajanje kućnih ljubimaca St. Louis County Pet Adoption Center, koji su na događanje doveli dva psa kao tihe glasnike ljubavi i zahvalnosti.

INDIJA - BHĀRATA

Gujarat: Kao i svake godine, tako je i ove godine održano obilježavanje 1. travnja 2018. godine kako bi se podsjetilo na Bhagavānov posjet 31. ožujka 1967. godine visokoj školi Waghaldara High School, Valsad, Gujarat. Glavni gost svečanosti bio je gospodin Dalichandbhai Shah, član zaklade Waldhara High School.

U skladu sa Svamijevom izekom „Služenje čovjeku služenje je Bogu”, 46 kompleta, u kojima su bile košulja i hlače, podijeljeno je studentima koji studiraju na višoj školi, a smješteni su u hostelu za studente Adivasi Hostel, a nakon toga su potrebitima donirana i dva tricikla.

Koordinator programa, gospodin Harshadbhai Naik, ispričao je događaj koji se zbilo tijekom Svamijevog posjeta 1967. godine. Nakon toga slijedilo je jako poučno i poticajno obraćanje gospodina Manohara Trikannada, predsjednika Sri Sathya Sai Seva organizacije na razini države Gujarat, koji je, kao i uvijek, pokrenuo zanos za obavljanjem većeg broja aktivnosti nesebičnog služenja.

Poslije njegovog obraćanja glavni gost, gospodin Dalichand Shah, podijelio je s okupljenima svoja iskustva i zahvalio Bhagavānu na sjemenci koju je posijao 1967.g., a koja se sada rascvjetala i izrasla u moderni I.T.I. koledž i hostel. Na završetku obraćanja poklonici su pjevali bhajane. Proslava je završila izvođenjem aratija. Gospodin Kirtibhai Desai, još jedan od svjedoka Bhagavānovog posjeta i osoba koja je zabilježila Svamijevu prisutnost na ovom svetom tlu svojim fotoaparatom prije 51 godinu, također je bio prisutan na događanju.

Jammu i Kashmir: Nacionalna Narayana Seva pomno se provodi u vladinoj bolnici Government Medical College Hospital u Bakshinagaru u državi Jammu. Svake nedjelje ujutro poslužuju se čaj i keksi posjetiteljima iz udaljenih dijelova koji dolaze u posjet da bi obišli i brinuli se o svojim bliskim i dragim osobama koje su na liječenju u bolnici. Ova vrsta služenja provodi se i u SMGS bolnici i Shalamar Chowku u državi Jammu svake nedjelje, a provode ga dobrovoljaci iz Sai organizacije. Već od prije, svakog se četvrtka poslužuje hrana bolesnicima koji su na liječenju u bolnici za plućne bolesti Chest Diseases Hospital u Bakshinagaru u državi Jammu, i tu je aktivnost Organizacije s dobrodošlicom pozdravila bolnička administracija.

Veterinarski kamp održan je u mjesecu travnju 2018. godine u selu Shikha Peer u okrugu Marh u državi Jammu pod vodstvom stručnog veterinara dr. M. L. Sharma. Gotovo 150 krava i bikova bilo je pregledano vezano uz bolesti papaka i ustiju, a vlasnici stoke poučeni su o održavanju higijene i profitabilnom uzgoju svoje stoke.

Rajasthan: Sri Sathya Sai Seva organizacija iz Rajasthana i Sri Sathya Sai Hearth Hospital, bolnica za srčane bolesti iz Rajkota, organizirale su kamp za besplatnu provjeru rada srca u Sri Sathya Sai College u Jaipuru 25. ožujka 2018. godine. Glavna ministrica Rajasthana, gospođa Vasundhara Raje Scindia, bila je glavna gošća programa svečanog otvaranja kampa. Program je vodio sudac Vrhovnog suda, gospodin Kalpesh Jhaveri. Više od 650 srčanih bolesnika bilo je pregledano i za 301 bolesnika određen je datum operacije na srcu koja će biti obavljena u Rajkotu. Više od 300 dobrovoljaca Seva Dal iz raznih dijelova Rajasthana pridružilo se provođenju nesebičnog služenja. Tom je prigodom gospođa Vasundhara Raje čestitala dvojici kardiologa, dr. P. K. Dashu i dr. Varsha Bainu, na njihovom neumornom služenju u okviru ovog programa. Ona je podijelila i

službene uputnice za operaciju prvih 10 bolesnika u kampu. Obraćajući se tom prigodom, glavna je ministrica kazala: „Smatram se sretnom što sam prije imala priliku prisustvovati Bhagavānovom daršanu i uživati u Njegovoj milosti. Slijedeći pet ljudskih vrijednosti (istina, ispravnost, ljubav, nenasilnost i mir) kao što ih je sagledao Bhagavām Baba, Indija može opet vratiti staru slavu i postati vođa svijeta”, dodala je. Izvršene su opsežne pripreme za pacijente i njihove rođake uključujući prijevoz i smještaj. Tijekom održavanja kampa pacijentima i njihovim rođacima ponuđena je besplatna hrana, čaj, keksi i mlaćenica. O programu su opsežno pisali i tiskovni i elektronički mediji.

Tamil Nadu: U svetoj prigodi obilježavanja Easwaramminog dana organizirani su programi poklonstvene glazbe i nesebičnog služenja u Sai Sruthi, božanskom boravištu Bhagavāma u Kodaikanalu.

Velik broj poklonika sudjelovao je u programu poklonstvene glazbe koji je bio izveden kao ponuda Bhagavānu i božanskoj majci Easwarammi 5. svibnja 2018. godine. Svečanost su započeli polaznici programa bal vikas iz okruga Madurai izvođenjem Sai katha, pričom o Bhagavānovom avatarstvu. Nakon toga slijedio je program poklonstvenih pjesama u izvedbi mladih iz centara – mahila Chennai Metro West i mladića iz Chennai Metro West.

Narayana seva bila je provedena 6. svibnja 2018. godine. Seljani iz udaljenih mjesta okupili su se kako bi dobili Bhagavānovu posvećenu hranu – *prasāda*. Jutarnji je program započeo govorom koji je održao voditelj centra Samithi u Kodaikanalu, gospodin Satya Saatish, nakon čega su slijedila dva kulturna programa u izvedbi djece polaznika programa bal vikas u okruzima Kodaikanal i Theni. Jutarnji je program završio podjelom posvećene Svamijeve hrane – *prasāda* za otprilike 2.400 ljudi. Muškarcima su podijeljeni pokrivači, a sariji ženama. Podloge i pribor za pisanje dobilo je 530 djece koja su bila u pratnji svojih roditelja.

Predstavljanje knjige

SATHYA SAI BABA ŽIVI I DALJE...

dr. V. Mohan

cijena: 95,00 rupija plus poštarina

Code No. 15481, pp. 280

Dobro je poznato da su Bhagavānovi poklonici doživljavali mnoga čuda i primali materijalne kao i nadnaravne blagoslove čak i nakon što je On napustio svoje fizičko tijelo – *mahā samādhi*. Biografska priča koju je napisao dr. V. Mohan pod nazivom „Sathya Sai Baba Lives On... Sathya Sai Baba živi i dalje” obuhvaća njegove bliske susrete s Bhagavānom i bilježi cijeli niz prekrasnih čuda kojima je svjedočio.

Kao liječnik koji je obavljao liječničku praksu i uvaženi dijabetolog, on je imao priliku biti svjedokom nevjerojatnih medicinskih čuda koja je Svami izvodio kao što je izlječenje od raka ili nekih drugih neizlječivih bolesti. „...Ja sam isto tako vidio naizgled neizlječive slučajeve multiplog mioma, multiple skleroze, neizlječivih kožnih bolesti, uznapredovale infekcije dijabetičkog stopala i brojnih drugih bolesti koje su bile u potpunosti izliječene zahvaljujući Njegovoj milosti – još jednom izrazu Svamijeve bezgranične ljubavi”, činjenice su koje autor navodi u knjizi. Povezanost autorovih iskustava s Bhagavānovim nadljudskim sposobnostima sveprisutnosti, sveznanja i svemoći u svakom je slučaju poučna. Svami koristi čak i ono što je beznačajno kao poruku i medij prenošenja poruka što se očituje u brojnim slučajevima koji su opisani u ovoj knjizi. Kao specijalist na području dijabetesa i znanstvenik, dr. Mohan živopisno opisuje kako ga je Svami potaknuo da svoje istraživanje usredotoči na određene vrste riže što je dovelo do smanjenja slučajeva dijabetesa u mnogim dijelovima svijeta gdje riža predstavlja osnovnu prehranbenu namirnicu. Autorova diferencijacija pristupa Babinim čudima, između jedne neupućene osobe i gorljivog poklonika logično je uvjerljiva. On kaže: „Nama, poklonicima, ovo (čudo) je trenutak istine, to je trenutačni susret s božanskošću.” Nema sumnje, čuda su veličanstveni tragovi koje je avatar ostavio. Autor izražava ono što bi potvrdili milijuni poklonika riječima: „Moj bi život sam po sebi bio prazan i neispunjen da ne mogu zahvaliti prekrasnim godinama tijekom kojih sam bio blagoslovljen biti uz Njegova lotosna stopala.”

-P. P. S. Sarma

Nadzirite hirovitosti uma

Čovjekov um je kolebljiv i kreće se poput klatna na satu, sada na jednu pa na drugu stranu. Tako dugo dok se ta neodlučnost uma nastavlja, čovjek će doživljavati samo dvojnost. Ali kada neodlučnost prestane, um će postati smiren i postojan. Samo tada će doživjeti jedinstvo pojedinačne duše – jīva i Boga – Brahman. Zato bi čovjek trebao nadzirati kolebljivost svojega uma. Tako dugo dok je um kolebljiv, vi ste vezani vremenom. Kada um postane staložen i vi spoznate načelo jedinstva, vi ćete nadići vrijeme.

-Baba

prijevod: Jarmila Hanuška
lektura: Slobodanka Martan