

Sanathana Sarathi

Vječni Upravljač

Year of Advent

VELJAČA 2011.

Sanathana Sarathi

Posvećeno moralnom i duhovnom uzdignuću čovječanstva kroz

ISTINU • ISPRAVNO DJELOVANJE • MIR • LJUBAV • NENASILJE

VELJAČA, 2011.

SATHYA SAI

SREDIŠNJE

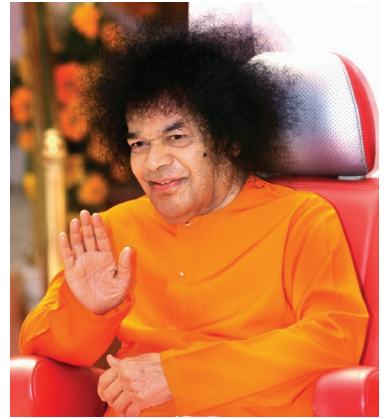
VIJEĆE

HRVATSKE

ZAGREB,

ŠUBIĆEVA 20

“Što je pravo značenje sādhanē? Prava sādhanā znači zaboraviti sve ono što nije ātman, što je prolazno i kratkotrajno, što je ne-Sebstvo, što je ānatman, i promišljati o onome što jest ātman, što jest istinsko Sebstvo. Sādhanā znači zaboraviti neznanje – avidyā, i usvajati znanje i mudrost – vidyā, zaboraviti sve što je prolazno, i misliti samo o onome što je vječno.”

SADRŽAJ

Glavni urednik
Sai nakladništva:
Ranko Milić

Zamjenik glavnog urednika
Sai nakladništva:
David Martinčić

Odgovorna urednica
redakcije
Sanathana Sarathi:
Vesna Ćuk

Prevoditeljice:
Jarmila Hanuška
Nada Đureković

Lektor:
Vladimir Prašin

Grafička urednica:
Melita Kravat

Stručni suradnik:
Adriano Bratović

- Zaboravite ono što niste i promišljajte o onome što jeste4
Božanski govor Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe
4. srpnja 1996. godine
- Veličanstveni prikaz sportskih i kulturnih događanja13
Godišnji Susret sporta i kulture
Sri Sathya Sai obrazovnih ustanova
- Moja je stvarnost istina, dobrota, ljepota20
Iz našeg Arhiva
- Proslave u Prasanthi Nilayamu24
Veličanstvena proslava Božića
- Sjaj božanske veličanstvenosti29
Moć Gospodovog blagoslova
- Gdje je utjelovljeni duh – ātman?31
Chinna Katha
- Novosti iz Sai centara32

Official Websites of Prasanthi Nilayam

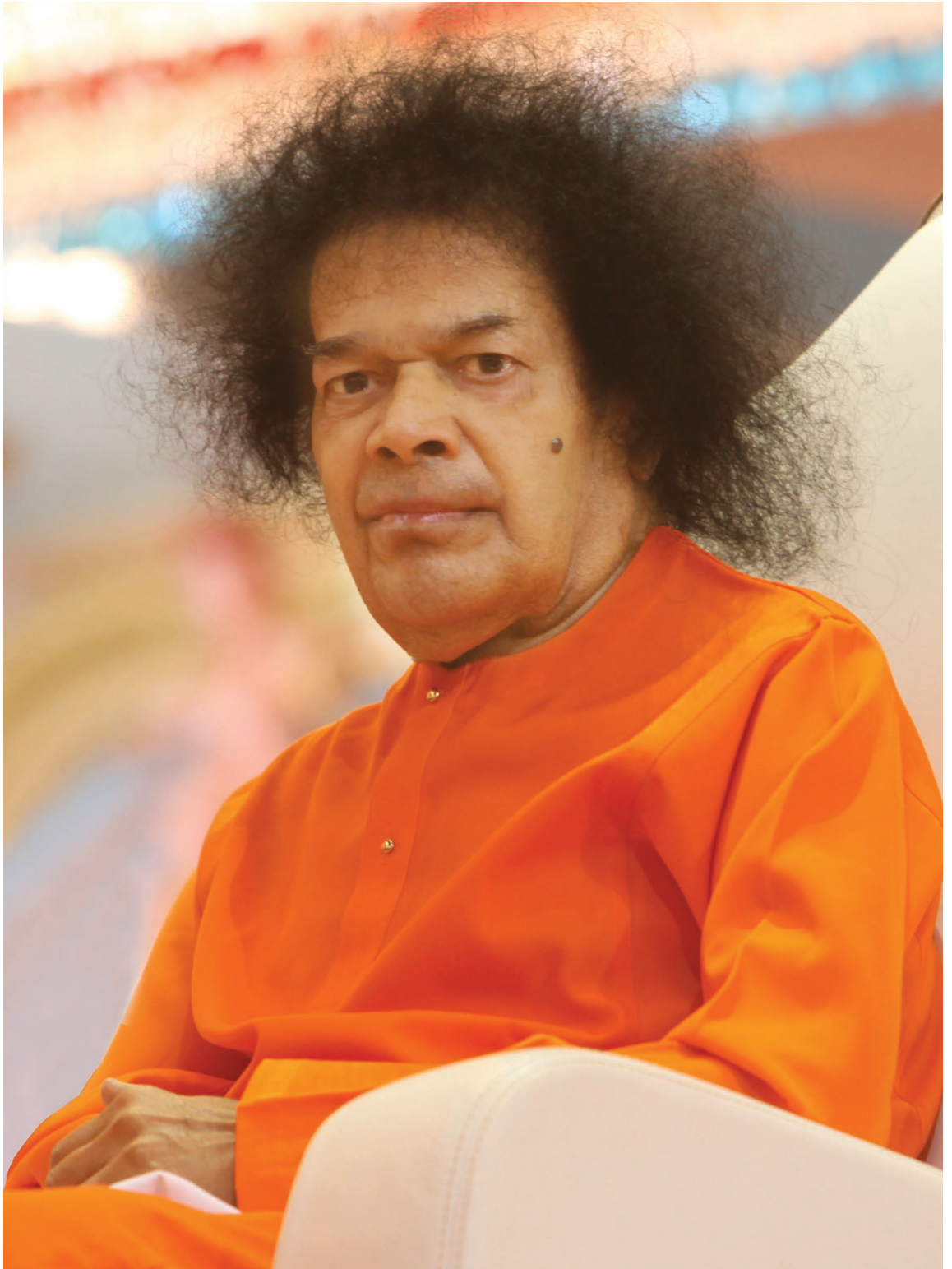
Sri Sathya Sai Central Trust: www.srisathyasai.org.in

Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division: www.sssbpt.org

Radio Sai Global Harmony: www.radiosai.org

Sri Sathya Sai Easwaramma Women's Welfare Trust: www.ewwt.org.in

Bal Vikas Wing of Sri Sathya Sai Organisation, India: <http://sssbalvikas.org/>

ZABORAVITE ONO ŠTO NISTE I PROMIŠLJAJTE O ONOME ŠTO STVARNO JESTE

Čovječe! Živi svoj život čineći dobra djela, budi požrtvovan, njeguj ljubav, suzbijaj svoje demonske sklonosti i koračaj putem predanosti Bogu.

Stihovi na teluškom

RAZVIJANJE SVETIH MISLI I OSJEĆAJA PRAVA JE SĀDHANĀ

Utjelovljenja ljubavi!

Ljudsko rođenje vrlo je rijetko i dragocjeno. Još je rjeđe i dragocjenije postići mir u ljudskom životu. Od rođenja do smrti čovjekov život podložan je mnogim promjenama. No čudno je da ljudi ne shvaćaju ovu istinu.

U djetinjstvu, čovjek je zaokupljen igrom i uživanjem u društvu svojih vršnjaka.

U mladosti i srednjoj dobi najviše pažnje poklanja uspostavljanju svjetovnih odnosa i zarađivanju novca.

U starijoj dobi žali što nema ovo i ono. U visokoj starosti još uvijek čezne za novcem a ne misli na Boga. Na taj način čovjek samo trati svoje dragocjeno ljudsko rođenje.

Stihovi na teluškom

Smatrajte dužnost koju obavljate duhovnom vježbom – sādhanā

Čovjek je obdaren velikom snagom inteligencije. No, obzirom da ju ne zna ispravno koristiti, kreće pogrešnim putem. On zna što

je dobro a što loše, što je ispravno a što neispravno. Ako ga upitate zašto je krenuo pogrešnim putem, navest će kao ispriku: "Sve je to utjecaj obmane pojavnog svijeta – māyā."

Čovjek može živjeti na ovome svijetu bez ikakvih briga ako usvoji jedno načelo. Koje je to načelo? To je načelo ljubavi. Ako ste ispunjeni ljubavlju, možete imati sve. Imat ćete fizičku hrabrost, intelektualnu snagu i sve ostale moći. Svi oblici moći i snage koji su vam potrebni na ovome svijetu, nalaze se u ljubavi. Kada sa sobom imate zlato, možete od njega napraviti bilo koji ukras ili nakit. Isto tako, kada zadobijete Božju milost, možete postići sve. Kada Bog postane vaš najbliži i najdraži, što još trebate tražiti? Ima li išta dragocjenije i veće od toga?

Ljudi misle da su sve obmane koje prevladavaju u ovom svijetu igra *māye*. Što je *māyā*? To je samo ime bez stvarne egzistencije. Učeni ljudi nazivaju *māyu* plesačicom koja zavodi um – *nartakī*, i navodi stare i mlade da plešu onako kako ona svira. Pa onda, kako možete staviti tu *nartakī* pod svoju kontrolu? Ako riječ *nartakī* čitate u obrnutom smjeru, dobit ćete riječ *kīrtana*, što znači zajedničko pjevanje u slavu Boga. Dakle, *māyu* možete ukrotiti tako da krenete putem predanosti Bogu i pjevanja u Božju slavu.

Osoba koja je potpuno uronjena u ljubav ne može opisati to svoje iskustvo, baš kao što niti osoba koja je potpuno pod vodom ne može govoriti. Samo onaj tko doživljava ljubav na površan i plitak način može o njoj govoriti. Smiješno je kada ljudi, koji nisu nikada doživjeli ljubav niti osjetili njezinu milinu, drže predavanja o načelu ljubavi. Koju duhovnu vježbu – *sāadhanā* treba provoditi u praksi da bi iskusili ljubav? Što znači *sāadhanā*? Prava *sāadhanā* znači zaboraviti sve ono što nije *ātman*, što je prolazno i kratkotrajno, što je ne-Sebstvo, što je *ānatman*, i promišljati o onome što jest *ātman*, što jest istinsko Sebstvo. *Sāadhanā* znači zaboraviti neznanje – *avidyā*, i usvajati znanje i mudrost – *vidyā*, zaboraviti sve što je prolazno, i misliti samo o onome što je vječno. *Sāadhanā* nije ograničena na ponavljanje Božjeg imena ili mantr – *japa*, niti na pokoru – *tapas*, niti na meditaciju – *dhyāna*, niti na izvođenje žrtvenih obreda – *yajña*. Mnoge žene obavljaju poslove u kućanstvu požrtvovno i predano, i brinu o potrebama svoga muža i djece. Neke od njih osjećaju se loše jer ne mogu sudjelovati u duhovnim aktivnostima kao što je studijski kružok – *satsaṅga* ili slušanje predavanja iz duhovnosti, jer čitavo vrijeme provode u obavljanju poslova u domaćinstvu. Koja je to

Sve dotle dok duhovni tražitelj ne spozna istinu da se Bog nalazi u njemu, on će ga tražiti u vanjskom svijetu. Jednom kada spozna da je Bog u njemu, ne treba više provoditi nikakvu duhovnu vježbu – sāadhanā. Svatko treba razumjeti ovo načelo Božje sveprisutnosti. Zapravo, vi sami ste Bog. Vaše tijelo je Božji hram, a vaše srce najsvetije mjesto u tom hramu (sanctum sanctorum). Shvatite ovu istinu.

velika prednost ako sudjelujete u duhovnim aktivnostima a zanemarite obveze u kući? Za ženu je prava *sāadhanā* briga o djeci i njihovom odgoju, briga o suprugu i njegovoj sreći, održavanje čistoće u kući, i vođenje skladnog obiteljskog života. Pripremanje hrane za muža i djecu ujutro i navečer, slanje djece u školu, pomaganje suprugu da se spremi

i na vrijeme stigne u ured, te uzorno održavanje čitave kuće, sve to je također velika *sādhanā*.

Provodite *sādhanu* da biste duhovno rasli

Čak i obavljanje svakodnevnih kućanskih poslova kao što je kuhanje, može postati najviša duhovna praksa. Prebiranje riže prije kuhanja, vađenje malih kamenčića iz nje i uklanjanje svih nečistoća, može se usporediti s duhovnom vježbom razlikovanja polja i znalca polja – *kṣetra kṣetrajña vibhaga yoga*, kao i s duhovnom disciplinom razlikovanja triju promjenjivih svojstava prirode, *sattvaḡuṇa*, *rajoguṇa* i *tamoguṇa* – *guṇatraya vibhaga yoga*, kako je opisano u *Bhagavadgīti*. To se može promatrati i kao joga razlučivanja između *ātmana* i *anātmana*. Pritom kamenčići koji su izvađeni iz riže predstavljaju polje – *kṣetra*, a riža predstavlja znalca polja – *kṣetrajña* (*kṣetra* – polje; ono što nema nikakve svijesti o sebi, ono što pripada pojavnom svijetu; riječ se koristi uglavnom kao oznaka za čovječje tijelo u kojem pojedinac ubire plodove svog djelovanja; područje osjetila. *Kṣetrajña* – znalac polja, onaj koji na njemu živi, stanovnik tijela – *paramātmān*, op. prev.)

Žene – domaćice često kuhaju povrće. Dok ga režu nožem, trebale bi misliti: “Ne režem povrće nego svoje loše osobine, koristeći pritom nož mudrosti.” Iza toga, dok peru povrće, trebale bi misliti kako to čine u vodi ljubavi. Dok stavljaju povrće da se kuha na vatri i dodaju sol i začine, trebale bi misliti da je to vatra razlučivanja, na kojoj u jelo dodaju sol i začine nepokolebljive vjere i predanosti Bogu. To je duhovna praksa – *sādhanā* koja može potaknuti njihov duhovni rast. Majka navečer za djecu priprema laganu večeru koja se sastoji od okruglica i pogačica.

Danas ste mladi kao tek procvali cvijet, a sutra ćete biti stari, izgubit ćete svježinu i uvenuti. Tijelo je podložno promjenama, dok je načelo ātmana u tijelu nepromjenljivo u sva tri vremenska razdoblja. Nit Apsoluta – brahmasūtra je poput niti na koju su nanizani svi cvjetovi koji čine vijenac. Ta nit, to načelo brahmana, prisutno je u svim bićima. Bića su podložna promjeni, ali načelo brahmana ostaje uvijek isto.

Pritom koristi brašno. Ne treba se osjećati loše jer ne stigne otići na *bhajane* niti razmišljati o tome kako sve svoje vrijeme provodi u kuhinji. Dok rukama oblikuje i pritišće brašnaste okruglice da bi postale šire, trebala bi imati sveti osjećaj da širi svoje srce. Isto tako, dok mete i pere pod, trebala bi misliti: “Ja ne čistim samo svoju kuću, nego i svoje srce, koje postaje čisto i sjajno, bez ikakve prljavštine. Tijelo je hram u kojem stanuje Bog. Razvijanje svetih misli i osjećaja istinska je *sādhanā*. Nema smisla odlaziti na duhovna okupljanja i slušati duhovna predavanja, a po povratku kući sve to zaboraviti. Umjesto toga, ostanak kod kuće i obavljanje poslova u domaćinstvu, na posvećen način, najbolja je *sādhanā*. Izvršavanje dužnosti najviša je *sādhanā*. Što bi moglo biti veća *sādhanā* od koračanja tim svetim putem? Zar svakodnevno ne susrećete ljude odjevene u haljine

narančaste boje, koji se pretvaraju da su se odrekli svijeta, a nisu u stanju osloboditi se svojih ega i vezanosti?

Odustajanje od vlastitih loših osobina istinsko je odricanje

Za vrijeme svog trijumfalnog putovanja zemljom, sa svrhom širenja vedskog znanja, Ādi Śaṅkara susreo je velikog vedskog učenjaka Mandana Misru i upustio se s njim u raspravu. Mandana Misrina supruga bila je također učena i mudra žena. Živjela je u ašramu i podučavala učenike načelima ispravnog ponašanja. Jednoga dana pošla je sa svojim učenicima na kupanje u rijeci Gaṅgi. Usput je primijetila isposnika koji se odrekao svega svjetovnog, kako leži u sjeni drveta. Ispod glave je stavio izdubljenu i osušenu tikvu, koja mu je služila kao posuda za vodu. Tikvu je pažljivo čuvao da ju netko ne ukrade. Ubhayabharati je uočila isposnikovu vezanost za tikvu i rekla učenicima: “Gledajte! Ovaj čovjek sebe naziva onim koji se odrekao svega svjetovnog – *saṁnyāsin*, no veoma je vezan za osušenu tikvu u kojoj nosi vodu. Kako se osoba koja je toliko vezana može odreći svega?” *Samnyāsin* je čuo njezinu primjedbu, ali nije ništa rekao. Kada se Ubhayabharatī sa učenicima vraćala s kupanja u rijeci, on je bacio pred njih tikvu s vodom, kako bi pokazao svoju nevezanost. Promatrajući isposnikov postupak, Ubhayabharatī je dosjetljivo primijetila: “Mislila sam da je opsjednut samo svojom ohološću – *abhimāna*, a sada vidim da je u pitanju i ego – *ahaṅkāra*.” Odbacivanje tikve s vodom ne ukazuje na njegov smisao za odricanje, već pokazuje njegov ego.

Kako može netko tko je bahat i egoističan postati mudrac i asket? Koju korist može imati takva osoba od izvođenja duhovnih vježbi?

Tada je Ubhayabharatī rekla isposniku “Ako si se odrekao svega svjetovnog u svom životu, zašto još uvijek nisi napustio ego i vezanost? To nije dobro.” Na taj način prenijela je *saṁnyāsinu* znanje o tome što je pravo odricanje i pokazala mu put mudrosti. On je pao pred njezina stopala i obećao da će od sada odbaciti ego i vezanost, i živjeti život istinskog odricanja. Isto tako, mnogi ljudi su u zabludi kada misle da su odbacili sve svjetovno. No, čega su se zapravo odrekli? Koje je pravo značenje odricanja?

Odricanje ne znači samo odustajanje od bogatstva i obitelji, ili odlazak u šumu. Pravo odricanje predstavlja odbacivanje vlastitih loših osobina. To je istinsko odricanje i nevezanost – *tyāga*, to je prava duhovna disciplina – *yoga*.

Stihovi na teluškom

Mnogi ljudi se odriču jednog dijela svog svjetovnog i materijalnog bogatstva. Ali to nije odricanje u pravom smislu te riječi. Trebate odbaciti loše osobine, zla djela, ego, misli i osjećaje koji nisu sveti, a nalaze se u vama. To je pravo odricanje. Nije tako teško odreći se svojih bližnjih i svog doma. Ono što trebate odbaciti su vaše loše osobine, koje vas odvede na krivi put i izazivaju veliku patnju. Ljudi su zabrinuti zbog utjecaja devet planeta – *navagraha* na njihove živote. No, ono što stvarno uzrokuje bol i patnju nije devet planeta – *navagraha*, nego samo dvije *graha*, a to su vezanost – *rāga* i mržnja – *dveṣa*. Kada se oslobodi od te dvije osobine, čovjek postiže unutarnji mir.

Nema potrebe poduzimati neke posebne duhovne vježbe da bi stekli mir. Njega možete steći kada ozbiljno i odgovorno izvršavate svoje dužnosti. Ako ste obiteljski čovjek

– *grhastha* trebate obavljati dužnost kućedomačina. Ako ste mladi čovjek koji živi u celibatu i posvećuje se učenju *Veda – brahmacārin*, slijedite načela i pravila takvog načina života. Na taj način svatko će poštovati *dharmu* propisanu za njegovu fazu života i njegov stupanj razvoja, i posvetiti svoje vrijeme kontemplaciji o Bogu. No, čudni su putevi kojima ljudi idu u ovom životu. Ne zanimaju ih razgovori o svetim i plemenitim temama. Ali zato s velikim interesom slušaju brbljanje o lošim i nemoralnim stvarima. Niti dva uha nisu im dovoljna za slušanje takvih štetnih priča. Od drugih čak posuđuju slušalice da bi mogli slušati te brbljarije.

Ljudi ne slušaju pobožne riječi koje izviru iz čistog srca. Ali, pretvore se u uho kada čuju loše i pokvarene riječi.

Kako takvi ljudi mogu shvatiti Moju božanskost?

Koja je korist od njihovog obrazovanja?

Stihovi na teluškom

To je način na koji se ponaša današnji čovjek. Ne zanima ga da vidi nešto dobro. Teži tome da vidi samo ono što je loše. Njegov um nije prijemčiv za ono što je ispravno, no uvijek je spreman zaokupiti se onim što je štetno. Ako od današnjeg čovjeka zatražite da misli o nečem dobrom, njegov um ostat će potpuno prazan. S druge strane, bez ikakvog napora prima i podržava loše misli. One mu dolaze automatski. Zbog čega je to tako? Zbog toga što se čovjek tokom života naviknuo na takvo ponašanje. Zato treba promijeniti navike i okrenuti se ispravnim postupcima.

Mnoge žene obavljaju poslove u kućanstvu požrtvovno i predano, i brinu o potrebama svoga muža i djece. Neke od njih osjećaju se loše jer ne mogu sudjelovati u duhovnim aktivnostima kao što je studijski kružok – satsaṅga ili slušanje predavanja iz duhovnosti, jer čitavo vrijeme provode u obavljanju poslova u domaćinstvu. Koja je to velika prednost ako sudjelujete u duhovnim aktivnostima a zanemarite obveze u kući? Za ženu je prava sādhanā briga o djeci i njihovom odgoju, briga o supruhu i njegovoj sreći, održavanje čistoće u kući, i vođenje skladnog obiteljskog života.

Tijelo je podložno promjenama, dok *ātman* ostaje isti

Božansko načelo je jedno, no pojavljuje se u mnogo različitih oblika. Pogledajte ovaj cvjetni vijenac. U njemu su raznobojni cvjetovi, ali nit na koju su nanizani jedna je. Ta nit ne podliježe promjeni. Bila je ista jučer i biti će ista sutra. No, cvjetovi su jučer bili pupoljci, danas su se rascvali, a sutra će uvenuti. Ljudsko tijelo je poput ovih cvjetova. Danas ste mladi kao tek procvali cvijet, a sutra ćete biti stari, izgubit ćete svježinu i uvenuti. Tijelo je to koje je podložno promjenama, dok je načelo *ātmana* u tijelu nepromjenjivo u sva tri vremenska razdoblja. Nit Apsoluta – *brahmasūtra* je poput niti na koju su nanizani svi cvjetovi koji čine vijenac. Ta nit, to načelo *brahmana*, prisutno je u svim bićima. Bića su podložna promjeni, ali načelo *brahmana* ostaje uvijek isto. Ne trebate biti zabrinuti zbog tijela koje podliježe stalnim promjenama. Trebate iskreno pokušati dosegnuti ono što je vječno. To je *sādhana* koju trebate provoditi. Ispravno koristite um i intelekt koje vam je Bog dao da biste mogli provoditi ovu *sādhanu*.

Zamislite čašu s vodom na čijem se dnu nalazi šećer. Ne možete osjetiti slatkoću šećera sve dok pijete vodu s površine. Kada žlicom dobro promiješate vodu, slatkoća šećera potpuno će ju prožeti. Na isti način, šećer božanskosti nalazi se na dnu vašeg srca. Ako promiješate vodu vaših misli žlicom intelekta – *buddhi*, božanskost će prožeti čitavo vaše srce. To je *sādhana* koju trebate provoditi. Da biste mogli obavljati takvu duhovnu praksu, ne morate nikuda ići. Posuda srca je u vama, a isto tako šećer božanskosti i žlica intelekta. Pa, gdje je tu potreba za traženjem? Gdje tražiti? Kuda ići? Puko je neznanje tražiti božanskost negdje drugdje.

Tyāgarāja je tražio Gospoda Rāmu na sve strane, dok konačno nije shvatio da nema potrebe tražiti Jednoga koji je uvijek s njim. (Tyāgarāja, 1767.–1847. – svetac, pjesnik i glazbenik s juga Indije, tvorac brojnih *kīrtana* i *rāga* na teluškom jeziku, većinom posvećenih Rāmi, čiji je poklonik bio. Vjerovao je da se pjevanjem bogoštovnih pjesama može postići oslobođenje – op. prev.) Jednom je kralj Thanjavur pozvao Tyāgarāju na svoj dvor da bi slušao njegove skladbe. Tyāgarāja je uočio mnoge poznate osobe koje su ga također došle slušati. Sa svom poniznošću započeo je koncert pjesmom: “Ima mnogo plemenitih duša, ponizno se klanjam svima njima.” Slušajući tu slatku pjesmu, okupljeni su bili očarani. Kralj ga je želio nagraditi i ponudio mu je novac. Vidjevši to, Tyāgarāja je upitao: “O, ume! Reci mi nalazi li se sreća u novcu ili u Božjoj blizini?” Nakon kraćeg razmišljanja, odbio je uzeti novac koji mu je ponudio kralj. Zatim se vratio u svoje selo u zatvorenoj kraljevskoj nosiljci, praćen svim počastima.

Vidjevši Tyāgarāju u kraljevskoj nosiljci, nekoliko lopova krenulo je za njim, misleći da sa sobom nosi veliku svotu novca. Nosači su uočili lopove i rekli Tyāgarāji: “Svami, prate nas lopovi. Mogli bi nas napasti i ubiti.” Tyāgarāja je odgovorio: “Zašto se bojite? Nemate novca koji je uzrok straha. Samo se vlasnici novca boje. Zašto bi se oni, čije se bogatstvo sastoji od vrlina, bojali lopova? Vi imate samo vrline, a nemate novac. Zato se ne bojte.” Nakon nekoliko trenutaka lopovi su dotrčali do Tyāgarāje, pali pred njegova stopala i preklinjali: “Zaštiti nas, spasi nas.” Tyāgarāja ih je upitao: “Od koga da vas zaštitim? Zašto tražite da vas spasim? Koja vas je nevolja snašla?” Lopovi su rekli Tyāgarāji kako su im dva mladića, oboružana lukovima i strijelama zaprijetila da će ih kazniti. Čuvši

to, Tyāgarāja je shvatio da je Rāma uvijek s njim i da ga ne treba nigdje tražiti. Zatim je ispjevao ovu pjesmu u Rāminu slavu: “Oh, Rāma! Ti si ispred mene, iza mene i pored mene, sa obje strane.” Rāma mu je pomogao da spozna Njegovu sveprisutnost kroz iskustvo s lopovima. Bog je uvijek zajedno s takvim plemenitim dušama, i štiti ih na svaki način kada zapadnu u teškoće. Hvaleći i slaveći Rāminu samilost, Tyāgarāja je u zanosu pjevao: “Rāma, molim te budi moj zaštitnik – Rāma nannu brovara.”

Sve dotle dok duhovni tražitelj ne spozna istinu da se Bog nalazi u njemu, on će ga tražiti u vanjskom svijetu. Jednom kada spozna da je Bog u njemu, ne treba više provoditi nikakvu duhovnu vježbu – *sāadhanā*. Svatko treba razumjeti ovo načelo Božje sveprisutnosti. Zapravo, vi sami ste Bog. Vaše tijelo je Božji hram, a vaše srce najsvetije mjesto u tom hramu (sanctum sanctorum). Razumijte ovu istinu.

Griješite kada kritizirate druge. Nikada ne ćete moći pobjeći od posljedica tog grijeha, jer drugi su sam Bog.

Stihovi na teluškom

Oni koje smatrate “drugima”, zapravo to nisu. I oni su utjelovljeni Bog. Zato, nikoga nemojte kritizirati, grditi ili omalovažavati. Zbog čega? Zbog toga što je Bog prisutan u svima. Jednom kada spoznate načelo božanskosti, nestat će sve vaše brige. Koga god sretnete, volite ga i poštuju. Evo primjera.

U ljubavi se nalazi sva moć i snaga

Mladić, koji je govorio malo prije, rodom je iz Shimle. Prije deset godina, kada je krenuo u osnovnu školu, bio je malo dijete. I njegov brat je ovdje na školovanju. Njihov otac do-

Mnogi ljudi se odriču jednog dijela svog svjetovnog i materijalnog bogatstva. Ali to nije odricanje u pravom smislu te riječi. Trebate odbaciti loše osobine, zla djela, ego, misli i osjećaje koji nisu sveti, a nalaze se u vama. To je pravo odricanje. Nije tako teško odreći se svojih bližnjih i svog doma. Ono što trebate odbaciti su vaše loše osobine, koje vas odvođe na krivi put i izazivaju veliku patnju.

nio je njihovu majku iz Himacal Pradesha u Brindavan na nosilima. Rekao sam njihovoj majci: “Od sada, oni su Moja djeca. Ne brini za njih.” Predajući Mi djecu, njihova majka je rekla: “O, Sai majko! Ostavljam ti svoju djecu da o njima skrbiš i brineš.” Zatim je zatvorila oči i izdahnula. Doveo sam dječake u Prasanthi Nilayam i primio ih u osnovnu školu. Tada je ovaj dječak rekao: “Sai je moja prava majka.” I njihov otac bio je sretan da ih može prepustiti meni na odgoj i skrb. Od tog dana dječaci više nisu plakali. Iako imaju nježna srca, čvrsto se drže obećanja koja su dali Svamiju.

Jednom kada sebe predate Bogu, više nikada ne ćete biti tužni. To je prava predanost. Njihova majka je umrla. Njihov otac ne dolazi često ovamo, jer zna da Svami vodi brigu o njima. Svakoga dana Ja ih vidim, razgovaram s njima i pitam jesu li dobro. Njihova nježna srca ispunjena su čvrstom vjerom. Danas je ovaj dječak odlično govorio o toj temi, jer je njegovo srce ispunjeno vjerom. Oni ne pate zbog odvojenosti od majke. Jednom se ovaj

dječak sjetio svoje majke i počeo plakati. Nadzornica ga je dovela k Meni i rekla: "Svami, prestao je jesti i cijelo vrijeme plače." Tada je dječak bio u prvom razredu. Svami ga je doveo u sobu za intervju, materijalizirao za njega prsten, govorio mu nježno i blago, i dječak je bio sretan. Od toga dana njegovo lice stalno je nasmiješeno. (Uslijedio je dugotrajan pljesak.) Djeca imaju čisto i sveto srce i zato mogu osjetiti Božju ljubav. Za razliku od njih, odrasli ju nisu u stanju doživjeti. Ljubav je vrlo sveta, i može pružiti neizmjernu hrabrost i unutarnju snagu. Ovi dječaci žive ovdje sretno jer su sa Svamijem. Da li bi bili sretni da su negdje drugdje? Ne bi. Svami im daje više ljubavi nego tisuću majki. Čak niti oni koji sebe nazivaju isposnicima i koji su se odrekli svega svjetovnog, ne mogu razumjeti ovu istinu. Oni provode duhovne vježbe, poput ponavljanja Božjeg imena i meditacije. Ali koja je korist od toga, kada njihovim umom vladaju ego i vezanost?

Čovjek može živjeti na ovome svijetu bez ikakvih briga ako usvoji jedno načelo. Koje je to načelo? To je načelo ljubavi. Ako ste ispunjeni ljubavlju, možete imati sve. Imat ćete fizičku hrabrost, intelektualnu snagu i sve ostale moći. Svi oblici moći i snage koji su vam potrebni na ovome svijetu, nalaze se u ljubavi. Kada sa sobom imate zlato, možete od njega napraviti bilo koji ukras ili nakit. Isto tako, kada zadobijete Božju milost, možete postići sve. Kada Bog postane vaš najbliži i najdraži, što još trebate tražiti? Ima li išta dragocjenije i veće od toga? Zato, shvatite ovo načelo božanske ljubavi i djelujte u skladu s njim. Dovoljno je da odbacite sve vaše loše osobine. Ako to uspijete, ne trebaju vam više nikakve duhovne vježbe. Čvrsto vjerujte da je Bog kojeg štujete prisutan u svima. Studenti trebaju vjerovati u načelo jednote. Kada ra-

zvijete u sebi to načelo, možete postići sve. Bogatstvo i obilje su kao oblaci koji prolaze. Dođu i odu. Dakako, potrebni su vam u izvjesnoj mjeri da bi mogli živjeti na ovome svijetu.

Ja osobno vodim brigu o svemu, bilo da se radi o malim ili velikim stvarima. Vi se osjećate loše kada Svami ne razgovara s vama, jer niste svjesni ove istine. Ja pozovem ravnateljicu i raspravim s njim i najmanje pojedinosti. Iako imam toliko drugih obveza, razgovaram o svakom studentu ponaosob. (glasni pljesak) No, oni među vama koji su uskogrudni i ograničeni misle: "Jao! Svami nije razgovarao sa mnom, nije me niti pogledao." Ali ja sve vidim, sve znam i vodim brigu o vašoj dobrobiti. Dječak koji je govorio malo prije, rekao je: "Izgubio sam jednu majku, a stekao sam ljubav tisuću njih." Koliko ljudi ima takvu veliku sreću? Koliko ih može govoriti na takav način i s takvim uvjerenjem? Zbog toga Mi se ovaj dječak na početku svoga govora obratio sa "Moja Sai majko". Ljude koji su obdareni takvom čvrstom vjerom, ta ista vjera štiti i brani. Njihova vjera osigurava im uspjeh u svemu. Slično tome, i ljubav donosi sve vrste uspjeha. Zato, jačajte ljubav. Bit ćete pobjednici u svemu što poduzimate ako razvijate ljubav.

Budite tihi i poštuju disciplinu

Želim vam reći još jednu važnu stvar. A to je da trebate poštovati disciplinu. Kao što sam vam jučer napomenuo, uvijek govorite blago i s ljubavlju. Upozorio sam vas također da ne koristite grube ni oštre riječi dok razgovarate s drugima. No, u zadnjih nekoliko mjeseci u Prasanthi Nilayamu popustila je disciplina. Kada završe *bhajani*, poklonici prilikom odlaska stvaraju veliku galamu. Nakon što oda-

berem one kojima ću dati intervju i uđem s njima unutra, ljudi na verandi, ali i izvan nje, ustanu i stvore takvu gužvu, kao da su na tržnici. Kada završi program u Mandiru, razidite se u tišini i promišljajte o onome što je Svami rekao, umjesto da se upuštate u nepotrebne međusobne razgovore.

S jedne strane žene stvaraju veliku graju, a s druge strane to isto čine muškarci. Cijelo vrijeme oni govore, govore i govore. Ne samo ovdje u Mandiru ili u Prasanthi Nilayamu, već i na ulici ili bilo gdje drugdje, ne upuštajte se u dugačke i nepotrebne razgovore.

Disciplina treba biti poput vaše sjene. Treba vas slijediti kuda god išli. Ne samo u ovom kampusu, nego i vani dok hodate ulicom, budite disciplinirani. Najvažnije što Bog očekuje od vas je disciplina. Kada završi pjevanje

Zamislite čašu s vodom na čijem se dnu nalazi šećer. Ne možete osjetiti slatkoću šećera sve dok pijete vodu s površine. Kada žlicom dobro promiješate vodu, slatkoća šećera potpuno će ju prožeti. Na isti način, šećer božanskosti nalazi se na dnu vašeg srca. Ako promiješate vodu vaših misli žlicom intelekta – buddhi, božanskost će prožeti čitavo vaše srce. To je sādhanā koju trebate provoditi.

bhajana razidite se u tišini i krenite kući. Razgovarajte tek kada stignete u svoje domove. Bilo da se nalazite u Prasanthi Nilayamu ili negdje drugdje, nemojte sudjelovati u nepotrebim razgovorima. To nije vaš posao. Kada previše govorite gubite puno energije. I samo slušanje raznih suvišnih priča narušava mir vašeg uma. Kada previše pričate postajete nervozni i razdražljivi. Može vam se desiti i gubitak pamćenja. Zato, strogo se pridržavajte discipline i ostanite tihi. Žene i muškarci u Mandiru ne trebaju međusobno razgovarati. To mogu činiti kada dođu kući. No, nigdje ne vodite nepotrebne razgovore, bez obzira jeste li u Mandiru ili na tržnici ili u robnoj kući. I ne samo to. Neki odrasli dugo i nepotrebno razgovaraju pred studentima, i tako im daju loš primjer. Odrasli se trebaju ponašati na uzoran način. Kada ste u tišini, možete čuti zvuk svemira – *sabda brahman*. Zato, barem od danas nadalje, budite tihi i poštujte disciplinu. Osim toga, ne koristite oštre riječi kada govorite drugima, kao što sam vam jučer rekao.

Ispunite život ljubavlju i smatrajte ju svojim životnim dahom. Vjerujte da je ljubav Bog. Ako zaboravite ljubav, zaboravili ste Boga. Natopite svoj govor ljubavlju. Živite život tako da ga ispunite samilošću i opraštanjem. Postignite stanje u kojem ćete, kontemplirajući o Bogu, zaboraviti vrijeme.

Bhagavān je završio govor *bhajanom*: “*Govinda Kṛṣṇa Jay*”

Bhagavānov govor, održan 4. srpnja 1996. godine u Prasanthi Nilayamu

VELIČANSTVENI PRIKAZ SPORTSKIH I KULTURNIH DOGAĐANJA

Godišnji Susret sporta i kulture 2011. godine Sri Sathya Sai obrazovnih ustanova održan je 11. i 12. siječnja 2011. godine na Sri Sathya Sai Hill View stadionu koji je bio prekrasno ukrašen povodom ovog izuzetnog događaja. Pored studenata koji polaze Sri Sathya Sai osnovne i više srednje škole, na ovogodišnjem Susretu sporta i kulture sudjelovali su polaznici tri kampusa – Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje u Prasanthi Nilayamu, Brindavanu i Anantapuru kao i polaznici Sathya Sai Mirpuri glazbenog koledža, polaznice Smt. Easwaramma engleske srednje škole kao i polaznici Koledža za bolničko osoblje i medicinske znanosti.

Svečano otvaranje i prolazak povorke

Publika je sve tribine prostranog stadiona ispunila do posljednjeg mjesta nekoliko sati prije početka sportskih događanja tog jasnog i sunčanog poslijepodneva, 11. siječnja 2011. godine. Pjevanje Veda na stadionu započelo je u 16.40 sati i trajalo je gotovo pola sata te ispunilo ozračje svetim vibracijama. Orkestar limene glazbe iz kampusa u Anantapuru je veselim i razdraganim tonovima glazbe pripremio dobrodošlicu Bhagavānu Sri Sathya Sai Babi, visoko štovanom rektoru Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje kada je On u 17.05 sati stigao na sjeverni ulaz stadiona u blistavo bijeloj haljini. Veličanstvena povorka, u kojoj je bio Bhagavān u pratnji vozača motocikla, polako se kretala u smjeru pozornice

Shanti Vedika. U povorci su se pored vozača motocikla našli i nosači zastava koji su polako koračali uz zvukove orkestra limene glazbe s Instituta. Kada se Bhagavān približio pozornici Shanti Vedika, skupina studenata koji su nosili zastave, od zastava su složili svojevrstan prolaz kojim su izrazili štovanje i dobrodošlicu. Po Bhagavānovom dolasku na Shanti Vediku, prorektor i stariji članovi zbora s Instituta iskazali su Mu dobrodošlicu ponudivši ružu.

Svečanost je započela u 17.15 sati, a Bhagavān ju je svečano otvorio paljenjem posvećene svjetiljke na pozornici Shanti Vedika što je izazvalo gromoglasni pljesak mnoštva okupljenih gledatelja. Nakon što je Bhagavān sjeo na pozornicu, skupine studenata koji polaze različite Sri Sathya Sai obrazovne ustanove, promarširale su u povorci, jedna za drugom, te Ga s poštovanjem pozdravile. U toj svečanoj povorci prošlo je sveukupno 1600 učenika i studenata, a predvodila su ju djeca koja polaze osnovnu školu u Prasanthi Nilayamu.

Nakon što je povorka svečano promarširala ispred Shanti Vedike, Bhagavān je podigao zastavu Instituta, a kapetan ekipe s Instituta položio je svečanu zakletvu u ime sudionika na Susretu sporta i kulture. Rekao je da će sudjelovati u igrama u istinskom sportskom duhu, na čast zemlje i u slavu Majke Sai. Po zakletvi, Bhagavān je zapalio svečanu baklju koju su dvojica atletičara odnijela do podnož-

Živopisno i elegantno dotjerana grupa studenata žustro maršira pozdravljajući Bhagavāna na pozornici Santhi Vedika.

ja Hanumānovog brda, odakle ju je maskota u obliku tropske papige ponijela do vrha brda gdje je zapaljen svečani plamen. U međuvremenu je Bhagavān na slobodu pustio bijele golubove i uz to mnoštvo balona. Orkestri limene glazbe iz kampusa u Anantapuru i kampusa u Prasanthi Nilayamu, studenti koji polaze Institut, svečano su promarširali ispred Shanti Vedike.

Odvažnost i samopouzdanje studentica iz kampusa u Anantapuru

Sportska događanja započela su nastupom studentica iz kampusa u Anantapuru. Prva točka njihovog programa bili su prikazi

Spektakularni prikazi vožnje motociklima u izvedbi studentica iz Anantapura.

Jedna od atraktivnih formacija u izvedbi studentica iz Anantapura.

vožnje na motociklima koje su one izvele s velikom odvažnošću, vještinom i samopouzdanjem. Svi su svjedočili njihovim vratolomijama kada su izveli skok preko rampe koju je činilo 20 djevojaka. Sljedeća točka programa bio je ples koji je prikazao različite formacije, uz korištenje šarenih platnenih traka. Predstavili su i slaganje različitih formacija na dvije konstrukcije u obliku broda. Posljednja točka programa bio je ples s letećim zmajevima. To je predstavljalo novinu u programu, a tematski je povezano s proslavom Sankranti-ja kojeg povezuje s letom zmaja.

Slijedio je nastup studentica koji polaze Koledž za bolničko osoblje i medicinske znanosti

Studentice Koledža za bolničko osoblje i medicinske znanosti Sri Sathya Sai instituta za više medicinske znanosti izveli su ples na Sri Sathya Sai Hill View stadionu.

sti Sri Sathya Sai instituta za više medicinske znanosti. Odjevene kao bolničarke, studentice su stvarale različite formacije, oslikavajući plemenitost poziva bolničarki. Iako je ovo bilo njihovo prvo sudjelovanje na sportskim susretima, naišle su na veliko odobravanje prisutnih gledatelja.

Prikaz vještine, spretnosti i ravnoteže studenata iz kampusa u Brindavanu

Došao je red za nastup studenata koji polaze kampus Instituta u Brindavanu. Prva točka njihovog programa bio je nastup orkestra limene glazbe koji je odsvirao dvije skladbe. Zadivljujući skupni ples s prekrasnim prizori-

Zadivljujući grupni ples popraćen pjesmom i glazbom punom predanosti u izvedbi studenata kampusa iz Brindavana sve je oduševio.

Studenti kampusa iz Brindavana prikazali su veliku vještinu i savršenstvo u svom plesu zmaja.

ma u pozadini bila je sljedeća točka nastupa studenata iz kampusa u Brindavanu. Poklonstvena pjesma koja je pratila plesnu izvedbu pridonijela je ljepoti i privlačnosti plesne izvedbe. Nakon još jedne prekrasne plesne točke, studenti su izveli veličanstveni prikaz plesa sa zmajem. Nakon toga su predstavili svoju vještinu i spretnost izvodeći prikaz borilačkih vještina kao što je mačevanje i borba sa štapovima. Kao posljednju točku svojeg programa, studenti su stvorili prekrasnu formaciju u obliku visokog tornja. Nazvavši se zračnim akrobatima, studenti su izveli vježbu s izuzetnom vještinom, spretnošću i osjećajem za ravnotežu. Natpis na kojem je pisalo '85 godina Ljubavi', koji je bio posebno osvijetljen, samo je pridonio privlačnosti njihovog nastupa. Prvi dan programa Susreta sporta i kulture sretno je završio u 18.45 sati izvodeњem aratija u prisutnosti Bhagavāna.

Dojmljiv nastup djece iz osnovne škole

Drugog dana održavanja Susreta sporta i kulture, 12. siječnja 2011.godine, Bhagavān se dovezao na Sri Sathya Sai Hill View stadion u 17.15 sati praćen povorkom vozača motocikla. Plesači sa zmajem iz Sri Sathya Sai osnovne škole, plesači s lavovima iz kampusa u Prasanthi Nilayamu i orkestar limene glazbe iz kampusa u Brindavanu dopratili su Bhagavāna do Shanti Vedike u veličanstvenoj povorci.

Sportska i kulturna događanja drugog dana Susreta sporta i kulture započela su predstavljanjem Sri Sathya Sai osnovne škole iz Prasanthi Nilayama. Prekrasni prikaz Univerzuma s natpisom: 'Univerzum je božanska igra u Njegovim sigurnim rukama' predstavljala je pozadinu ispred koje se odvijala izvedba. Prva točka programa polaznika osnovne

Izvedba učenika osnovne škole pridonijela je i uljepšala sportski susret Sri Sathya Sai obrazovnih institucija.

škole bio je šarolik i živopisni ples kojeg su izvele djevojčice, a bio je popraćen tematskom pjesmom kojom se izražavala zahvalnost Bhagavānu na Njegovoj milosti i dobroti. Sljedeća točka programa bile su gimnastičke vježbe koje su prikazale njihovu okretnost i spretnost. Okupljeni gledatelji suspregnuli su dah kada su neki studenti preskakali preko deset dječaka, nakon što bi dobili zamah usponom na rampu. Akrobatska izvedba visokih formacija bila je sljedeća točka programa koja je izvedena istim savršenstvom kao i prethodna točka. Slijedio je živopisni ples u izvedbi djevojčica koje su ga izvele pokazavši pri tom graciozne pokrete. Nakon toga bio

je zadivljujući prikaz plesa zmaja i lava koji je naišao na odobravanje svih okupljenih. Ples Kavadi i ples pauna bile su sljedeće točke, izuzetno živopisne i šarolike. Posljednja točka programa polaznika osnovne škole bio je ples kojeg su izvele djevojčice s cvjetnim lukovima čije su se boje mijenjale u skladu s pokretima plesačica, a sve je to doprinijelo većoj privlačnosti i šarolikosti plesa.

Zatim je slijedio nastup učenica Smt. Easwaramma engleske srednje škole koje su po prvi puta nastupale na Susretu sporta i kulture. Iako je njihovo predstavljanje bilo kratko, ostvarile su dobar dojam izvedeći lijepe plesove i gimnastičke vježbe.

Prvi nastup učenica Smt. Easwaramma srednje škole u sportskom i kulturnom susretu bio je prihvaćen s oduševljenjem.

Studenti kampusa iz Prasanthi Nilayama izvode svoje gimnastičke točke preskakanja konja.

Odvažni pothvat studenata iz Prasanthi Nilayama

Posljednja izvedba Susreta sporta i kulture bilo je predstavljanje studenata iz kampusa u Prasanthi Nilayamu i polaznika Instituta, Sri Sathya Sai više srednje škole i Sathya Sai Mirpuri glazbenog koledža. Prije početka programa donijeli su ispred Shanti Vedike

Studenti iz Prasanthi Nilayama pokazuju svoje vještine na koturaljkama.

ogroman kip Gospoda Kršne koji je predstavljao izuzetno umjetničko djelo. Svoje su predstavljanje započeli gimnastičkim vježbama na konju i prečkama, a koje su bile izuzetno spektakularne, posebno preskakanje preko kamiona na kojem je bila vodoravno postavljena zapaljena motka. Slijedio je živopisni ples koji je prikazao njihovu vještinu usklađenosti. Nakon toga je izveden splet glazbe, plesa i predstave koji je bio popraćen prikladnim komentarima. Iza toga prikazali su svoju vještinu na koturaljkama i predstavili odvažne skokove s rampe. Posebno dojmljiv bio je njihov preskok s rampe preko šest dječaka. Slijedio je prikaz igre kriketa koji je oživio uspomene na Sri Sathya Sai Unity Cup, natjecanje u kriketu koje je održano na tom istom prostoru 1997. godine. Sljedeća točka programa bio je prikaz pomoću svjetla koji su

realizirali tako da su prikazali različite svjetlosne formacije uz pomoć svjetlosnih palica koje su držali u rukama. Posljednja točka programa bio je ples lava kojim su prikazane mnoge odvažne i vješte osobine, kao što je održavanje ravnoteže na jednoj nozi ili penjanje na visoke strukture, s lakoćom. Ples su učinili još privlačnijim uz pomoć svjetlucavih ukrasa na lavu. Na kraju ovog izuzetno spektakularnog i radosnog Susreta sporta i kulture održan je veličanstveni vatromet. Program je završio u 19.10 sati izvođenjem aratija u prisutnosti Bhagavāna.

DIVNA PROSLAVA SANKRANTIJA

Blagdan Sankranti proslavljen je u Prasanthi Nilayamu 15. siječnja 2011. godine u Sai Kulwant dvorani, u ozračju veselja i pobožnosti. Mjesto održavanja proslave bilo je tom prigodom prekrasno ukrašeno. Kako se taj blagdan povezuje sa žetvom i ubiranjem ljetine, snopovi novo uzgojene šećerne trske i plodovi kokosovog oraha povješani su na vratima dvorane i nekim drugim značajnim mjestima, a bilo je i raznih drugih ukrasa.

Završna svečanost

Završna svečanost godišnjeg Susreta sporta i kulture za 2011. godinu Sri Sathya Sai obrazovnih ustanova isto tako je održana na ovaj svečani dan. Na pozornici su postavljeni posebni ukrasi, a izložen je i velik broj trofeja i nagrada koji će biti dodijeljeni pobjednicima na sportskim događanjima.

Bhagavān se 15. siječnja 2011. godine dovezao u Sai Kulwant dvoranu u 18.30 sati. Orkestar limene glazbe iz kampusa u Prasanthi Nilayamu i skupina studenata koji nose zastave predvodili su povorku u kojoj je Bhagavān stigao u dvoranu. Kada je Bhagavānov automobil stigao do središnjeg dijela prostora, nosači zastava stvorili su prolaz od zastava kojim su iskazali poštovanje i dobrodošlicu. Svečanost je započela u 18.40 sati kada je Bhagavān na pozornici upalio posvećenu svjetiljku.

Tom su se prigodom okupljenima obratila dva govornika. Prvi govornik bio je Sri Sanjay Sahni, ravnatelj kampusa u Brindavanu i Instituta. Govoreći o značenju Sankrantija, Sri Sahni je primijetio kako Sunce predstavlja viziju čovjeka koju bi trebalo usmjeriti prema Bogu, kao što se Sunce okreće prema sjeve-

Učenici Sri Sathya Sai osnovne škole primaju trofej od Bhagavāna za savršenu izvedbu u sportskim i kulturnim događanjima.

ru s dolaskom Sankrantija. Navodeći izuzetno uspješno predstavljanje studenata na Susretu sporta i kulture, Sri Sahni je rekao da je izvor poticaja studentima Bhagavān koji je studentima osigurao sportske terene i prostore na svjetskoj razini i potpuno besplatno. Drugi govornik, koji se obratio okupljenima, bio je Kum. Suma Rao, član fakultetskog vijeća u kampusu u Anantapur. Govoreći o značenju sportskih događanja i susreta pod vodstvom Bhagavāna, uvaženi je govornik primijetio da je sport obdario studente mnogim odlikama kao što su odvažnost i sigurnost te im pomogao da nadvladaju strah budući da je njihova pozornost sve vrijeme bila usredotočena na Bhagavāna za kojeg oni smatraju da je On jedini koji čini da se stvari događaju.

Po završetku ta dva govora Bhagavān je predao trofeje studentima svih obrazovnih ustanova koji su sudjelovali u Susretu sporta i kulture. Također je blagoslovio velik broj medalja i priznanja koja će biti dodijeljena pobjednicima u igrama i sportu. Bhagavān je izrazio svoje zadovoljstvo prikazanom izvedbom studenata tijekom Susreta sporta i kulture, a isto tako i predstavom koju su odigrali studenti, u predvečerje proslave Sankrantija. Dok je u dvorani dijeljen prasadam kojeg je blagoslovio Bhagavān, orkestar limene glazbe iz Prasanthi Nilayama svirao je veselu glazbu što je doprinijelo radosnom ozračju proslave. Proslava je završila u 19.55 sati izvođenjem aratija koji je ponuđen Bhagavānu.

Predstava 'Bhagavata Saaramu'

Studenti iz kampusa u Prasanthi Nilayamu i polaznici Instituta izveli su predstavu 'Bhāgavata Sāramu – Suština Bhāgavatama', u predvečerje blagdana Sankranti, 13. siječnja 2011. godine. Predstava je počela u 18.10 sati

Jedna scena iz drame u kojoj glume studenti kampusa iz Prasanthi Nilayama, 13. siječnja 2011.

nakon Bhagavānovog daršana u Sai Kulwant dvorani. O čemu predstava govori pojašnjeno je u prvom prizoru predstave u kojem je Gospod Višņu rekao Naradi da Bhāgavatam nije samo priča o njegovom životu već je, u stvari, priča o razvoju čovjeka, ostvarenom različitim putovima kao što su predanost Bogu – *bhakti*, znanje – *jñāna* i odricanje – *vairāgya* kao i spoznaja istine, koja će ga na kraju odvesti do konačnog cilja: oslobođenja – *mukti*. Prizori u predstavi koji su slijedili prikazali su različite događaje iz raznih svetih spisa uz pomoć kojih je oslikana tema predstave. Među tim događajima našli su se: posvećenost Hanumāna i njegov susret s Rāvaṇom na njegovom dvoru, zatim kako je Gospod Kṛṣṇa otklonio brahmanovu zabludu, učenje o odricanju – *vairāgya* kroz privrženost – *anurāga* majci Devakī i Kṛṣṇe majci Yaśodi kao i Yamino objašnjenje o stvarnosti čovjekova života koje je dao Nachiketi. Posljednji je prizor oslikao stanje čovjekova oslobođenja kada se Rādhā sjedinila s Gospodom dok je Kṛṣṇa svirao na svojoj flauti. Predstava je bila temeljena na učenjima Bhagavāna i dopunjena dražesnim i poetskim skladbama. Dobra gluma, odlični kostimi, maska i scenografija kao i savršena koreografija pridonijeli su pri-

vlačnosti predstave. Po završetku predstave Bhagavān je blagoslovio izvođače, s njima se fotografirao i podijelio im prasadam svojim božanskim rukama. Nakon podjele prasada svima okupljenima, program je završio u 19.20 sati izvođenjem aratija koji je ponuđen Bhagavānu.

*Milost Božju
privlači jedno jedino djelo
koje Mu ponudite
kao iskreno služenje.
To je bolje nego slušati
stotinu predavanja
ili drugima omogućiti
da ih čuju.*

Baba

*Dopustite da Bog djeluje kroz
vas i više nećete rad osjećati kao
dužnost. Neka Bog sjaji kroz vas,
neka se On pokaže.
Bog je Onaj koji živi u vama,
jede, pije i diše kroz vas.
Ostvarite tu istinu i sve će se
druge stvari pobrinuti
same za sebe.*

Baba

MOJA JE STVARNOST ISTINA, DOBROTA, LJEPOTA

Ja nisam ni čovjek niti nebesko biće. Nisam ni *brāhmaṇa* niti *kṣātrya*, nisam ni *vaiśya* niti *śūdra*. Ne može me se opisati kao neženju ili kućedomaćina, kao redovnika ili pustinjaka. Smatrajte me Učiteljem Istine.

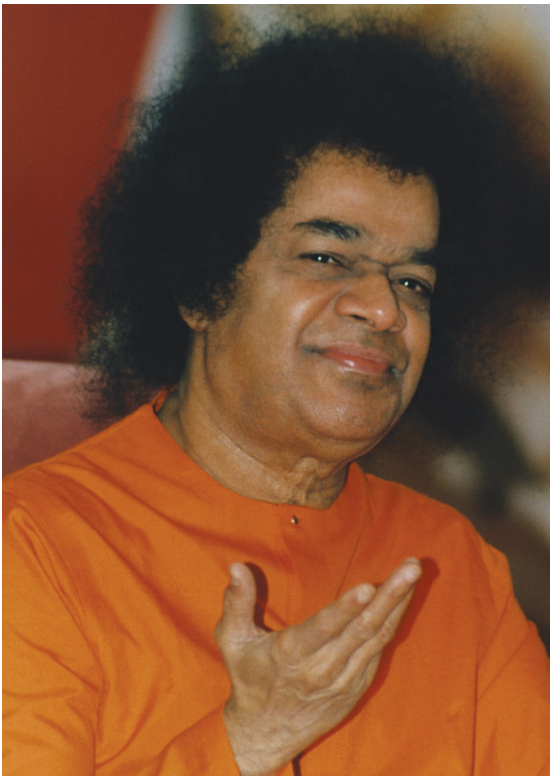
Moja je stvarnost istina - *satya*, dobrota - *śiva*, ljepota – *sundara*.

Sankrtski stihovi

RĀMA I KĀMA NE IDU ZAJEDNO

I naša je stvarnost istina, dobrota, ljepota. Bez istine nema dobrote; bez dobrote – od kakve je koristi ljepota? Učinak istine na um je dobrota; radost, koja izvire iz do-

brote, istinska je ljepota koju vole umjetnici. Ovo troje jedno je i nedjeljivo. Istina je dobrota, a dobrota je ljepota. Doživite ovu istinu. Ona će vam donijeti najviše blaženstvo. Ne

Stvarni Mjesec za čovjeka je njegov um. Kada osvoji i pokori taj Mjesec, dobrota i blagost osvijetle noć i ona se pretvara u dobru, sretnu i povoljnu noć - śivarātri. Inače ostaje noć mrtvaca - śavarātri. Sve dotle dok je čovjek nesvjestan sebe i svoje božanske prirode, on nije ništa drugo nego mrtvac. Indijski su mudraci propisali različite obrede i ceremonije, razne oblike pokore i discipline, načine ponašanja i druga pravila kako bi pomogli čovjeku da pročisti svoje osjećaje i učvrsti svoju vjeru. Propisali su i pravila kojih se treba pridržavati u vezi hrane koju ljudi uzimaju. Jedite samo jednostavnu, čistu i uravnoteženu hranu koju su mudraci nazvali satvičkom.

dopustite da vam neznatne radosti odvuku pažnju. Ne tratite energiju na ludosti poput dobitka i gubitka, sakupljanja i rasipanja, na stjecanje prolazne slave, bogatstva i sreće. Krenite ravno, kraljevskim putem koji vodi do samospoznaje; ne skrećite u sporedne ulice lažnih zadovoljstava. To ne znači da trebate napustiti rođake i prijatelje ili ih ostaviti da se snalaze sami. Društvo u kojem živite arena je u kojoj možete pobijediti, vježbaonica u kojoj učite vještinu pobjeđivanja. Duhovni put vodi kroz suosjećanje, razumijevanje, međusobno pomaganje i služenje, a sve to poticano je od društva i treba biti upotrijebljeno za njegovu dobrobit.

Ljubav je najjači protuotrov za pohlepu

Rāvaṇa je bio najmoćniji vladar svoga doba, kako ga opisuje Vālmīki. Njegov glavni grad bio je neosvojiva tvrđava, puna neprocjenjivog blaga. Bio je vrhunski poznavalac četiriju *Veda* i šest *śāstra*. (*śāstre* – sveti indijski spisi koji sadrže učenja mudraca; poučavaju čovjeka mudrom načinu življenja. – op. prev.) Duryodhana, najstariji od stotine braće Kaurava, bio je, kako ga opisuje Vyāsa, nenadmašiv po brojnosti i snazi svoje vojske i naoružanja, kao i po svojim diplomatskim vještinama. Pa ipak su obojicu, Rāvaṇu i Duryodhanu, tijekom mnogih stoljeća, proklinjali i stari i mladi. Zbog čega? Zbog toga što su s ljudske razine pali na životinjsku, umjesto da se od ljudske razine uzdignu na božansku.

Obojica su imali istu manu: pohlepu. Nisu poznavali tajnu kako biti zadovoljan. Bili su opterećeni pohlepom – *kāma* i željom da imaju još više. Rāma i *kāma* ne idu zajedno. U čovjekovom unutarnjem svetištu ima mjesta samo za jedno od toga dvoje, za Rāmu ili *kāmu*.

Ako volite drugog čovjeka, ne ćete mu zavidjeti ni na položaju i časti, niti na imovini. Ne ćete biti zavidni ni ako napreduje, niti radosni kada mu loše krene. Ljubav je najjači protuotrov za pohlepu. Zato je osnovna duhovna disciplina dati ljubav i primiti ljubav. Možda ste čuli za *bhūtabali*, to je riječ koja označava žrtvu ili dar za druga živa bića. *Bali* znači i naknada, taksa. *Bhūtabali*, kojoj se svatko raduje kada ju daje, naknada je koja se prinosi elementima – *bhūta* za ovu sjajnu priliku ljudskog rođenja. Trebate prinijeti dar za sve dobre riječi koje su vam upućene, za sva dobra djela učinjena za vašu dobrobit, za sve dobre misli koje unose mir u vaše srce i osvjetljaju put kojim idete.

Saijeve poklonike trebaju krasiti praštanje i samilost

Ljubav vas potiče da razmišljate o nevolji i tjeskobi drugih, svaki puta kada ste potreseni njihovom nesrećom. Suosjećate s onima koji su pogođeni tugom. Postajete zaokupljeni patnjom i jadima bližnjih i tako zaboravljate na svoje vlastite probleme. Draupadī je pred Kṛṣṇom oplakivala svoju sudbinu. Vapila je i preklinjala: “Kṛṣṇa! Kada majka izgubi dijete, koje joj smrt istrgne iz krila, ona je preplavljena tugom. Aśvatthaman je u gluhoj noći zaklao moju djecu koja su mirno spavala. Sve sam ih izgubila. Kako da se utješim? Kako da vratim svoju djecu?” Kṛṣṇa je odgovorio: “Sestro! Hrabro si podnijela napade zlih Kaurava koji su ti nanijeli bol i patnju na njihovom dvoru. Izdrži ovaj udarac s jednakom hrabrošću. Pogledaj Gaṇḍhari, majku Kaurava. Preuzela je na sebe sljepoću od koje je bolovao njezin muž. Izgubila je sve svoje sinove, njih stotinu. Ni jedan nije preživio.” Kṛṣṇa ju je tješio, dajući joj primjer velike unutarnje snage jedne druge majke. Budite osjetljivi za bol va-

Ne tratite energiju na ludosti poput dobitka i gubitka, sakupljanja i rasipanja, na stjecanje prolazne slave, bogatstva i sreće. Krenite ravno, kraljevskim putem koji vodi do samospoznaje; ne skrećite u sporedne ulice lažnih zadovoljstava. To ne znači da trebate napustiti rođake i prijatelje ili ih ostaviti da se snalaze sami. Društvo u kojem živite arena je u kojoj možete pobijediti, vježbaonica u kojoj učite vještinu pobjeđivanja.

ših bližnjih i podijelite s njima njihovu tugu. Suosjećajte s njima i sudjelujte u njihovoj žalosti više nego u svojoj vlastitoj. To je znak iskrenog Saijevog poklonika. Njega treba krasiti suosjećanje, samilost, razumijevanje i opraštanje. Ako toga nema, postat će meta izrugivanja i to opravdano.

Ljudi podrugljivo pitaju: "Gdje je taj tvoj Bog? Kako izgleda? Što radi?" i tomu slično.

Rugaju se, puni prezira, jer ima vrlo malo onih koji su doživjeli Božju slavu i veličanstvenost. Bog je istina, dobrota i ljepota, ali samo oni koji imaju to iskustvo i koji su istinski doživjeli Boga, mogu tako govoriti i uvjeravati druge. Možete imati vrč pun *amṛte*, no dok ne stavite kapljicu amrite na jezik, kako možete osjetiti njezin miris i slatkoću? (*amṛta* – nektar besmrtnosti, hrana bogova, ambrozija – op. prev.) Kroz vas, Saijeve poklonike, treba biti izvršena transformacija u ljudskim umovima, vi ju trebate započeti i poticati. Zato je vaša odgovornost vrlo velika.

Ljubav može zatomiti žestinu ljutnje

U epu *Mahābhārata* opisano je sljedeće: kada se rat između Kaurava i Pāṇḍava više nije mogao izbjeći, u društvenim krugovima koji su poznavali sva zla svoga vremena, govorilo se da samo gusta kiša strijela može ugasiti plamenove mržnje. U današnje vrijeme vrijedi upravo obrnuto: samo jaki pljusko-vi ljubavi mogu zatomiti i iskorijeniti žestinu ljutnje, straha i tjeskobe, koji obavijaju svijet. Nedavno sam primio grupu znanstvenika koji su mi rekli: "Svami! Govoriš o plamenovima tjeskobe i straha, ali sigurno ćeš znati cijeliti veliki korak naprijed koji je učinio čovjek, spustivši se na Mjesec." Odgovorio sam im da je bilo pogrešno potrošiti stotine milijuna dolara na takav pothvat. Uvjeravali su Me da, iako od utrošenog novca možda ne će biti neposredne koristi, mogućnosti za dobrobit svih ljudi vrlo su velike. Rekao sam im: "To je pitanje prioriteta. Na prvom mjestu treba biti ono što je najpotrebnije. Dok toliki ljudi na Zemlji gladuju ili nemaju dovoljno hrane, dok ima puno nepismenih i neobrazovanih, beskućnika i onih koji žive u teškom siromaštvu, pomanjkanje je razlučivanja trošiti vrijeme, znanje i

novac na takvu spektakularnu, natjecateljsku avanturu. Kasnije, kada Zemlja postane dom velike i sretno obitelji čovječanstva, mogu se planirati i takvi pothvati.

Poštujte disciplinu koju su propisali mudraci

Zemlja je čovjekova prirodna postojbina. Zašto bi se upuštao u avanturu lutanja izvan područja elemenata od kojih je sastavljeno njegovo tijelo i pokušavao doći do onih mjesta na koja sa sobom mora ponijeti vodu, hranu, zrak i druge stvari neophodne za život? Kada krene na Mjesec, čovjek svoju tjeskobu, strah, licemjernost i dvoličnost ne ostavlja na Zemlji. Njegov um je Mjesec na koji on treba putovati, a ne ovaj tromi satelit koji nema ni sposobnost da osvijetli samoga sebe. U epu *Rāmayaṇa* opisano je kako je Rāvaṇa vješto izradio voštanu glavu, sličnu Rāminoju i sve pripremio da tu glavu vidi Sītā, ne bi li povjerovala da je to odrubljena glava njezinog Gospoda. Rāvaṇa se nadao da bi ona, u tom slučaju, mogla odustati od pomisli da će ponovno živjeti s Rāmom i da će se prepustiti lukavštinama svoga otmičara, Rāvaṇe. Mjesec je poput te beživotne imitacije Rāmine glave. Pravi Rāma je živ, on vibrira, aktivan je i postoji negdje drugdje.

Stvarni Mjesec za čovjeka je njegov um. Kada osvoji i pokori taj Mjesec, dobrota i blagost osvijetle noć i ona se pretvara u dobru, sretnu i povoljnu noć – *śivarātri*. Inače ostaje noć mrtvacu – *śavarātri*. (*śava* – mrtvo tijelo, onaj koji je mrtav za stvarnost; misli se na tijelo koje je mrtvo, beživotno, bez *ātmana*, bez duše koja mu daje život – op. prev.) Sve dotle dok je čovjek nesvjestan sebe i svoje božanske prirode, on nije ništa drugo nego mrtvac. Indijski su mudraci propisali različite

te obrede i ceremonije, razne oblike pokore i discipline, načine ponašanja i druga pravila kako bi pomogli čovjeku da pročisti svoje osjećaje i učvrsti svoju vjeru. Propisali su i pravila kojih se treba pridržavati u vezi hrane koju ljudi uzimaju. Jedite samo jednostavnu, čistu i uravnoteženu hranu koju su mudraci nazvali satvičkom. To znači, uzimajte hranu koja ne potiče nagone i emocije, koja ne raspaljuje strasti, ne narušava smirenost i ne šteti zdravlju. Hrana ponuđena Bogu ne sadrži u sebi štetne vibracije koje na razne suptilne načine oštećuju tijelo i psihi. Hrana ponuđena gladnima koju oni zatim pojedu, u sebi također sadrži blagotvorno svojstvo. S obzirom da hrana na suptilan način djeluje na čovjekove misli i osjećaje, čovjek treba biti stalno budan i paziti što jede.

Iz Bhagavānovog govora, održanog 6. ožujka 1970. u Prasanthi Nilayamu, na blagdan Śivarātri.

*Prvi korak sādhanе je
pročišćavanje govora.
Govorite nježno, bez ljutnje.
Ne hvalite se svojim
obrazovanjem ni postignućima,
budite ponizni,
spremni služiti,
ne govorite mnogo.
Uglavnom šutite!
To će vas spasiti od prepirki,
uzalud potrošenih misli
i nesloge.*

Baba

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

VELIČANSTVENA PROSLAVA BOŽIĆA

Pobožnost, svečanost i veličanstvenost obilježili su proslavu svetog blagdana Božića u Prasanthi Nilayamu. Tisuće poklonika stiglo je sa svih strana svijeta kako bi ga proslavili u Bhagavānovoj blizini i uživali u ozračju istinskog kršćanskog duha kojem su mogli svjedočiti tijekom tih proslava u Prasanthi Nilayamu. Cijeli Prasanthi Nilayam osvanuo je u svečanom ruhu okičen raznovrsnim ukrasima dok su svi hramovi i zgrade u kojima su uredi tijekom noći bili osvijetljeni. Pažljivo odabrani ukrasi bili su postavljeni u Yajur mandiru, prostorima u kojima boravi Bhagavān i Sai Kulwant dvorani, mjestu na kojem se održavala proslava. Oba su prostora bila osvijetljena bijelim i crvenim svjetlima. Velike slike Isusa i majke Marije kao i različitih prizora iz Biblije bile su postavljene po Sai Kulwant dvorani. Preljepo osvijetljenje zidova dvorane koje je stvaralo ugođaj kao da pada snijeg samo je doprinijelo ljepoti ukrasa. Postavljen je mali Betlehem ispred Sjevernoindijske kantine, s jasicama i drvcima koja su osvijetljavale LED lampice niske voltaže. Božićni prizori, koji su bili postavljeni ispred Zapadne kantine i u parku nasuprot Sjevernoindijske kan-

tine, privlačili su veliku pozornost poklonika koji su se okupljali na tim mjestima, posebno tijekom večernjih sati kada je sve bilo lijepo osvijetljeno.

Božićni zbor sastavljen od poklonika iz prekomorskih zemalja

Proslava Božića započela je u predvečerje Božića, na Badnjak, 24. prosinca 2010. godine dirljivim programom pjevanja božićnih pjesama i poklonstvenih pjesama u izvedbi

Međunarodni božićni zbor predstavio je dirljiv program božićnih i poklonstvenih pjesama u Sai Kulwant Hallu, 24. prosinca 2010.

zboru sastavljenog od poklonika iz prekomorskih zemalja koji je okupio oko 750 pjevača i glazbenika, žena i muškaraca iz više od 50

zemalja iz svih dijelova svijeta. Bhagavān se 24. prosinca 2010. godine u 18 sati dovezao u prekrasno ukrašenu i blistavo osvijetljenu Sai Kulwant dvoranu i prosuo svoje blagoslove na veliko mnoštvo poklonika koji su, ispunjeni težnjom i očekivanjima, ispunili prostor dvorane do posljednjeg mjesta dok su mnogi stajali vani ne bi li na trenutak vidjeli svojeg voljenog Gospoda u ovoj svečanoj prigodi. Nakon što se dovezao na ukusno uređenu pozornicu, Bhagavān je 18.30 sati otvorio svečanost upalivši svijeću što je naišlo na radosni pljesak poklonika. Zbor je započeo program pjevanjem Om-a, nakon čega je slijedila molitva upućena Gospodu Gaṇeši, na sanskrtu. Slijedila je svečanost za dušu u kojoj su uživali deseci tisuća gorljivih poklonika koji su stigli iz svih dijelova Indije i mnogih zemalja širom svijeta, s velikom predanošću i oduševljenjem. Zbor je otpjevao 12 pjesama, a njihova je melodija i glazba držala u zanosu slušateljstvo gotovo 40 minuta. Po završetku programa Bhagavān je blagoslovio pjevače i glazbenike i s njima sse fotografirao. Program je završio u 19.15 sati izvođenjem aratija u prisutnosti Bhagavāna.

Nezaboravna proslava Božića

Na blagdan Božića, 25. prosinaca 2010. godine, Bhagavān se dovezao u Sai Kulwant dvoranu u 18.50 sati u blistavoj žutoj haljini i prosuo svoje blagoslove na mnoštvo okupljenih poklonika u dvorani. Stigavši na terasu mandira, Bhagavān je zapalio svijeće na kolačima koje su donijeli poklonici i studenti i izveo obred rezanja kolača.

Program proslave Božića započeo je u 19.10 sati kratkim uvodnim govorom gospodina Johna Behnera, predsjednika Međuna-

rodnog odbora za organizaciju proslave Božića koji je izrazio zahvalnost Bhagavānu na Njegovoj bezgraničnoj ljubavi i blagoslovima te predstavio dva govornika koje je Bhagavān blagoslovio prilikom da se obrate okupljenima. Prvi govornik bila je gospođa Kirsten Pruzan iz Danske, koja je naglasila da isto tako kao i Isus Krist, tako se i Bhagavān Baba utjelovio kako bi spasio čovječanstvo. Ispričala je kako je Bhagavān spasio njezinog supruga da ne bude otet i zatvoren kao talac nakon iračke invazije na Kuvajt 1990. godine kada se vraćao u Dansku iz Prasanthi Nilayama. Uvažena govornica kazala je kako je Bhagavān uvijek sa svojim poklonicima i priskače im u pomoć te ih spašava u svim teškim i složenim okolnostima. Drugi govornik koji se obratio okupljenima bio je gospodin Cass Smith iz Sjedinjenih Američkih Država koji je govorio o slavi Isusa Krista i svojim iskustvima Bhagavānove božanskosti te otpjevao tri pjesme svojim milozvučnim glasom dok je svaku je pjesmu popratio ugodnom glazbom koju je svirao na svojoj gitari.

Talijanski pjevači i glazbenici pripremili su Koncert poklonstvene glazbe „Božić u božanskoj ljubavi“ kao dio božićnih proslava u Prasanthi Nilayamu, bio je to pravi doživljaj za dušu.

Koncert poklonstvene glazbe: 'Božić u božanskoj ljubavi'

Skupina glazbenika i pjevača iz Italije je nakon toga izvela koncert poklonstvene glazbe pod nazivom 'Božić u božanskoj ljubavi' te ispunili cijelo ozračje predanošću i svetošću. Svoj su program započeli sa tri Om-a i molitvom upućenom Gospodu Gaṇeši, a slijedilo je pjevanje pjesama koje su pjevali solisti i zbor. Među pjesmama koje su pjevali našle su se 'Makunda Murari', 'Jaya Radha', 'I have a Dream', 'My world', 'White Christmas', 'Happy Xmas'. Slušateljstvo su držali u zanosu gotovo sat vremena. Po završetku ovog izuzetnog glazbenog poklona od strane talijanskih poklonika, Bhagavān je prosuo Svoje blagoslove na pjevače i glazbenike te ženama i mladima podijelio prasadam svojim božanskim rukama. Program je završio u 21.25 sati izvođenjem aratija u prisutnosti Bhagavāna, nakon što je svima okupljenima u dvorani podijeljen prasadam kojeg je blagoslovio Bhagavān.

Glazbena predstava: 'Duh Božića'

Bhagavān se 26. prosinca 2010. godine dovezao u Sai Kulwant dvoranu u 19.10 sati u velikoj povorci koju je predvodilo četrdesetak djece, dječaka i djevojčica iz 15 zemalja, odjevenih kao majka Marija, Josip, Isus, tri mudraca i pastiri. Nakon što je blagoslovio veliko mnoštvo okupljenih poklonika u dvorani svojim božanskim daršanom, Bhagavān je sjeo na pozornicu i slušao studente koji su pjevali *bhajane*. Produhovljeno pjevanje *bhajana*, koje je trajalo gotovo 45 minuta u božanskoj prisutnosti Bhagavāna, ispunilo je svako srce božanskim blaženstvom. Prije završetka pjevanja *bhajana*, prasadam, kojeg je blagoslovio Bhagavān, dijeljen je svim

poklonicima u dvorani. Program je završio u 19.55 sati izvođenjem aratija u prisutnosti Bhagavāna.

Veliku završnicu proslave Božića u Prasanthi Nilayamu osigurali su Međunarodni dječji zbor i Sathya Sai međunarodno dječje kazalište koji su pjevali božićne pjesme i odigrali glazbenu predstavu pod nazivom 'Duh Božića', u božanskoj prisutnosti Bhagavāna, 27. prosinca 2010. godine. Pjesme je otpjevao dječji zbor sastavljen od 72 dječaka i 77 djevojčica iz 26 različitih zemalja dok je predstavu, koja je oslikala učenje Isusa Krista i Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe, izvelo dječje kazalište u kojem je bilo 30 djevojčica i 24 dječaka iz 11 različitih zemalja. Program

Igrokaz „Duh Božića“ prikazao je život Isusa Krista i istaknuo njegovo učenje te učenje Bhagavana Sri Sathya Sai Babe.

je započeo u 20.10 sati pjevanjem tri Om-a, nakon čega je slijedila molitva na sanskritu upućena Gospodu Gaṇeši 'Vakra Tunda Mahakaya' i iskazivanje štovanja guruu 'Gurur Brahma Gurur Vishnu' u izvedbi djece. Predstava 'Duh Božića', koja je nakon toga počela, bila je prikaz Isusovog života kroz priču o jednoj obitelji uoči proslave Božića. Duh Božića bio je pokvaren zbog tvrdoglavosti njihovog malog sina, Billyja. Molitva koju je obitelj uputila Bhagavānu, ostvarila se u

obliku sna kojeg je usnio Billy. U tom je snu odgledao cijeli Isusov život, a nakon toga ga je njegov anđeo čuvar odveo u Prasanthi Nilayam. Kada se probudio, njegova se vjera vratila i obitelj je proslavila Božić sa svojim preporođenim sinom. Primjerena priča koja je oslikala život i učenje Isusa i Bhagavāna, odlična gluma djece i prekrasna izvedba pjesama u pratnji ugodne glazbe, pretvorili su predstavu u veličanstven doživljaj. Bhagavān je blagoslovio djecu i s njima se fotografirao. Nakon što je svima podijeljen prasadam, program je završio u 21 sat izvođenjem aratija u prisutnosti Bhagavāna, čime je radosno privedena kraju veličanstvena proslava Božića u Prasanthi Nilayamu.

SUSRET BIVŠIH STUDENATA 2011.

Više od tisuću bivših polaznika Sri Sathya Sai instituta za više obrazovanje stiglo je u Prasanthi Nilayam iz svih dijelova kugle zemaljske kako bi sudjelovalo na 'Godišnjem susretu bivših studenata 2011.' kako bi iskazali svoju zahvalnost i počast Bhagavānu koji im je svima osigurao besplatno školovanje i oblikovao njihov život. Mnogi od njih došli su u pratnji svojih obitelji.

Predstava: 'Tvoja poruka je naš život'

U predvečerje nove, 2011. Godine, skupina tih bivših studenata izvela je 31. prosinca 2010. godine u božanskoj prisutnosti Bhagavāna predstavu pod nazivom 'Tvoja poruka je naš život'. Predstava, koja je započela u 18.20 sati nakon Bhagavānovog daršana u Sai Kulwant dvorani, obnovila je svečano obećanje koje su dali bivši studenti, a to je da svojim životom odražavaju božansku poruku Bhagavāna i posvete se služenju čovječanstvu. Uvodni prizor predstavljao je na-

Bivši Bhagavānovi studenti izveli su 31. prosinca 2010. igrokaz „Tvoja poruka je naš život“ jasno pokazujući svoju odluku da budu primjeri Bhagavānovog učenja.

stavak prošlogodišnje predstave koja je oslikala svetu vezu ljubavi između Bhagavāna i njegovih studenata. Prizori koji su slijedili prikazali su kako su, uz Bhagavānovu milost, Bhagavānovi studenti uspješno utemeljili sirotište, školu, bolnicu i postrojenje za pročišćavanje vode u selu. Odlična gluma izvođača i dobro uklopljena video podrška s uspjehom je osvijetlila poruku i učenje Bhagavāna te pokazala kako je Bhagavānova prisutnost uvijek očita kada Njegov posao obavljaju Njegovi studenti ili poklonici. Po završetku predstave Bhagavān je blagoslovio studente i s njima se fotografirao. Nakon podjele prasadama kojeg je blagoslovio Bhagavān, program je završio u 19.35 sati izvođenjem aratija u prisutnosti Bhagavāna.

Poklonstvena glazba u izvedbi bivših studenata

Bhagavānu je priređena tradicionalna dobrodošlica izvođenjem Poornakumbhama Kada se 1. siječnja 2011. godine u 19.15 sati uvezao u Sai Kulwant dvoranu velikoj povorci, Vede je pjevala skupina bivših studenata. Po-

red skupine pjevača *Veda*, u povorci se našla skupina studenata koji su nosili zastave, student koji je nosio šaroliki suncobran i dva studenta koji su nosili tradicionalne lepeze. Dok je povorka prolazila, Bhagavānu je ponuđena lijepa pjesma. Nakon što su stigli na terasu madnira, Bhagavān je zapalio svijeće na kolačima koje su donijeli poklonici i studenti te izveo obred rezanja kolača. Nakon toga Bhagavān se dovezao na pozornicu i svečano otvorio program paljenjem posvećene lampe. Razrezao je i kolač kojeg su na pozornicu postavili bivši studenti. Orkestar bivših studenata izveo je svoj glazbeni program izazovnom glazbenom izvedbom, nakon čega je slijedilo pjevanje poklonstvenih pjesama koje je bilo isprepleteno kratkim govorima kojima se iskazivala ljubav i predanost bivših studenata prema Bhagavānu i osvježila njihove lijepe uspomene na studentske dane u Prasanthi Nilayamu. Program poklonstvenih pjesama završio je živahnim Qawalijem, a nakon toga su studenti počeli s pjevanjem bhajana tijekom kojih su ih u zboru pratili svi okupljeni u Sai Kulwant dvorani. Dok je trajalo pjevanje

Bivši studenti predstavili su divan program poklonstvene glazbe u Sai Kulwant Hallu povodom Susreta bivših studenata 2011.

bhajana, koji su ispunili ozračje svetim vibracijama, u dvorani je dijeljen je prasadam kojeg je blagoslovio Bhagavān. Prije završetka programa Bhagavān je pozvao jednog bivšeg studenta i materijalizirao mu zlatni lančić što je bilo popraćeno gromoglasnim pljeskom svih okupljenih. Arati je ponuđen Bhagavānu u 20.40 sati što je obilježilo završetak ovog divnog programa.

SRI SATHYA SAI GENERAL HOSPITAL

Prasanthi Nilayam -515134

Email: hrmgh@sssihms.org.in, Phone 08555-287256

Applications are invited for the following posts (Honorary Basis)

Consultant/Senior Resident in the Department of OBGY

Qualification: M.B.B.S. + MD / D.G.O.+ relevant experience in the Department of OBGY

Consultant/Senior Resident in the Department of General Medicine

Qualification: M.B.B.S. + MD (General Medicine) + relevant experience in the Department of General Medicine

Consultant/Senior Resident in the Department of ENT:

Qualification: M.B.B.S. + M.S. (Oto-Rhino-Laryngology) + relevant experience in the Department of ENT

Apply to the Medical Superintendent, Sri Sathya Sai General Hospital, Prasanthi Nilayam, with full Bio-data and a photograph immediately.

– Medical Superintendent

MOĆ GOSPODOVOG BLAGOSLOVA

Kada je počelo pjevanje *bhajana*, mi smo već bili u sobi za razgovore. Pridružili su nam se ostali poklonici koji su isto tako došli ujutro. Baba je dao neke duhovne upute - *upadeša* tek vjenčanom paru, prihvatio njihov cvjetni vijenac i arati te im dopustio padanamaskar. Nakon što nam je podijelio *vibhūti*, uzeo je natrag prsten od Kunua i puhnuo u njega jedanput. Istog trenutka prsten se pretvorio u prekrasan dijamantni prsten. Stavio je prsten na njegov prst i rekao: 'Ovaj dijamant predstavlja neokaljani um, posvećeno srce i nepokolebljivu vjeru.' Tada je pogledao mene i rekao: 'Priredi za svoje političke prijatelje u Delhiju malu zabavu'... Odlučio sam zabavu prirediti 9. kolovoza, u četvrtak, na travnjaku moje rezidencije u Delhiju. Predsjednik, potpredsjednik, premijer, članovi kabineta, glasnogovornik Lok Sabha, svi članovi Rajya Sabha, vođe različitih političkih stranaka iz opozicije i nekoliko bliskih prijatelja, generalni tajnik parlamenta, nekoliko Sai poklonika koji nisu članovi parlamenta - sve u svemu pozvano je oko 700 gostiju. Osobno sam pozvao predsjednika, potpredsjednika i premijera. Ostalima sam poslao pozivnice poštom. Dekorater koji je uredio prostor bio je Saijev poklonik...

Od 8 sati ujutro počela je povremeno padati kiša. Nebo je bilo oblačno. Pomalo me bilo strah iako sam imao puno povjerenje u Babu. Bio sam siguran, budući da je On tražio da priredim primanje, da se ništa neće ispriječiti

Sri Brahmananda Panda s Bhagavānom.

na putu... Čim bi se navukli oblaci moje su se molitve uputile prema Njemu. Kiša je nastavila padati do 14.30 sati. I moje su se molitve nastavile: 'Gospode, pošalji ove kišne oblake dalje od Delhija barem danas.' Umoran i pomalo razočaran, svalio sam se na krevet. Za nekoliko minuta svladao me san. Baba je iskoristio priliku kako bi se pojavio u mojem snu. Činio se pomalo razljućen i rekao: 'Mislili li da si ti taj koji to čini. Zašto si nemiran?' Kada sam se probudio, bilo je 16 sati. Snažni pljusak je upravo jenjavao. Na travnjaku je stajala voda do gležnja. Dekorater je zadrijemao u stolcu na mojoj terasi. Tada su jedan njegov radnik i Ramesh počeli kopati kanaliće kako bi voda mogla oteći. U 16.45 sati, na lijepo ukrašenoj pozornici, ja sam postavio Babinu sliku. Kada sam prišao kako bih oko nje stavio cvjetni vijenac, primijetio sam kapljicu meda na slici. To mi je bila potvrda.

Sreća što je pružate drugima na posljepku će i vas usrećiti. Čovjek mora shvatiti da ne može dobiti ništa ako to što ima ne podijeli s drugima oko sebe. Stoga morate vjerovati da će sreća ljudi oko vas vrlo brzo i vama donijeti sreću.

Baba

Do 18 sati stigao je veći broj pozvanih gostiju. U 18.15 sati stigao je predsjednik, zadržao se oko pola sata, blagoslovio par i otišao. Tada je stigao potpredsjednik. I on se zadržao pola sata, blagoslovio par i otišao. Zatim su stigli ministri i vođe oporbenih stranaka. Poslije 19 sati stigao je Lalit Narayan Misra. Živio je u ulici Akbar. Rekao mi je: 'Morao sam doći jer sam se bojao da ćeš me prekorigi ako ne dođem. Ali bilo je jako teško izići jer je lijevala jaka kiša. Kako si zabavu pripremao na travnjaku, pomislio sam da će sve biti poplavljeno. No, vidim da ovdje nema ni kapi kiše!' Odgovorio sam mu: 'Lalit, ovo primanje je organizirao Baba, a ne ja. Oblaci ne mogu ne pokorigi se Njegovoj volji.' On je bio na Babinom daršanu. Premijer je stigao u 19.30 sati, zadržao se oko 15 minuta i blagoslovio par.

Svi pozvani gosti, koji su se zatekli u Delhiju, došli su na primanje.

Kasnije sam čuo da je od 18 do 20 sati te večeri, u vrijeme kada se održavala moja zabava, lijevala jaka kiša na Northern Avenue, Akbar Road, Santipathu. Samo je South Avenue bila suha! To je moć Gospodovog blagoslova. No, ljudski um je tako slab da se pokoleba, usprkos svemoćnom blagoslovu.

Izvadak iz 'Raso Vai Sah', Brahmananda Panda

Gdje je utjelovljeni duh – ātman?

Jednom je neki bogataš otišao u susjedno selo kako bi posjetio sajam. Kada se vraćao sa sajma, za njime je krenuo lopov u namjeri da ukrade njegovu vrećicu s novcem. Obratio se bogatašu i ljubazno s njim razgovarao ne bi li se s njim zbližio. Tijekom noći obojica su odsjeli u prenoćištu. Nakon što su svi zaspali, lopov se ustao u potrazi za bogataševom vrećicom s novcem. Bez obzira na to koliko se trudio, nije mogao ništa pronaći. Rano ujutro lopov je probudio bogataša i rekao mu: 'Svuda naokolo ima puno lopova. Jesi li dobro spremio svoju vrećicu s novcem?' Bogataš mu je odvratio: 'Da, jesam. Upravo je to bio razlog zašto sam spremio svoju vrećicu pod tvoj jastuk. Vidiš, tu je ona posve sigurna.' Rekavši to, uzeo je vrećicu s novcem koja se nalazila ispod jastuka lopova.

Iako je vrećica s novcem bila cijelu noć pod njegovim jastukom, lopov toga nije bio svje-

Izvukavši vrećicu s novcem koja je bila pod jastukom lopova, bogataš ga je uvjeravao da je novac cijelu noć bio pod njegovim jastukom.

stan i bezuspješno ju je posvuda tražio. Isto tako, ni čovjek nije svjestan moći utjelovljenog Duha - ātman koji je u njemu i traži ga negdje vani.

Nemojte misliti da su samo oni poklonici Božji koji štiju Njegovu sliku ili lik na izvanjski način. Tko god se kreće ispravnim putem, tko god radi onako kako govori i govori onako kako osjeća, koga god dira nevolja njegova blišnjega i veseli njegova radost – taj je poklonik Božji, možda čak i veći od onih koji Boga štiju izvanjski.

Baba

NOVOSTI IZ SAI CENTARA

Godina 2010. ispisala je posebno poglavlje u povijesti čovječanstva, jer je to bila 85. godina od dolaska Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe. U svijet je unio svjetlost svojim božanskim utjelovljenjem, ljubavlju, suosjećanjem, služenjem i duhovnim vodstvom. Mnoštvo ljudi je uživalo s radošću u toj svečanoj prigodi proslavom, služenjem potrebitima i provođenjem duhovne vježbe. Sathya Sai poklonici iz mnogih zemalja širom svijeta iskazali su svoju iskrenu radost jer su bili blagoslovljeni time što su sami mogli svjedočiti o slavi avatara. Slijede izvještaji o aktivnostima iz nekih zemalja.

JAPAN

Proslava Svamijevog 85. rođendana održana je u Tokiju 23. studenog 2010. godine što se poklopilo s obilježavanjem 35. obljetnice Sathya Sai organizacije Japana. Oko 700 go-

U Tokiju je proslavljen Bhagavānov 85. rođendan, 23. studenog 2010.

Tom prigodom postavljena je izložba kojom su prikazane aktivnosti služenja Sai organizacije u Japanu.

stiju sudjelovalo je u proslavi. Tom prigodom održana je izložba o 35 godina dobrotvornog rada, božanskih manifestacija, kulturnih i vedskih aktivnosti Sai organizacije iz Japana. Program je započeo povorkom Veda a slijedio je glazbeni program u izvedbi djece koja polaze balvikas program. Sathya Sai mladi dočekivali su goste i iskazivali im dobrodošlicu na tradicionalni japanski način, sviranjem na japanskim bubnjevima – *wadaiko*. Nakon toga slijedila je svečanost kojom se obilježio završetak izgovaranja Gayatri mantre 8.5 milijuna puta u uspomenu na 85. rođendan. Glavni je gost bio gospodin Yoshiro Mori, bivši premijer Japana i član Parlamenta, koji je uzvišeno govorio o Bhagavānovoj poruci koja se odnosi na obrazovanje. Među ostalim uvažanim gostima bili su ambasador Indije u Japanu, gospodin Hemant Krishan Singh koji je veličao Bhagavānov humanitarni rad širom svijeta. Slijedio je glazbeni program i video projekcija o Bhagavānovoj misiji i radu, a svečanost je završila izvođenjem aratija i dijeljenjem prasadama.

GRČKA

Proslava 85. rođendana Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe održana je u mnogim Sai centrima u Grčkoj 23. studenog ili negdje oko tog datuma. U Ateni je oko 70 ljudi sudjelovalo u proslavi koja je održana u Sathya Sai centru. Proslava je započela prikazivanjem, putem videa, dvije epizode iz serije 'Spiritual Blossoms'. Pročitana je dio Bhgavānovog govora

Osim Sai centara u Ateni i mnogi drugi Centri u Grčkoj proslavili su Bhagavānov 85. rođendan, 23. studenog 2010.

kojeg je održao 23. studenog 1968. godine: 'Ja se utjelovljujem s vremena na vrijeme...' a nakon toga su slijedili bhajani. Podijeljene su male knjižice s molitvama koje su izvađene iz Bhagavānovih govora i pisama.

Posljednjih 20 godina Sai dobrovoljci posjećuju Centar za oporavak i rehabilitaciju djece koji se nalazi u Vouli u Ateni, u kojem pružaju pomoć za više od 100 djece koja borave u Centru. Pedeset dobrovoljaca, među kojima su bili i polaznici programa Sathya Sai učenja u duhu ljudskih vrijednosti (SSEHV) i Sai mladi, posjetili su 20. studenog 2010. godine Centar za rehabilitaciju i s ljubavlju djeci ponudili hranu koja je bila pripravljena kod kuće. Također su pjevali pjesme o ljudskim vrijednostima, uz pratnju glazbenih instrumenata. Istoga dana Sathya Sai dobrovoljci poslužili su hranu – koja je bila pripravljena kod kuće – za više od 40 osoba u Domu majke Tereze u Ateni, a akciju su nazvali 'Misionari ljubavi'.

DANSKA

Danska Sathya Sai organizacija poslala je otvoreni poziv javnosti kako bi 23. studenoga 2010. godine sudjelovala u proslavi

Više od stotinu ljudi prisustvovalo je duhovnom obredu za Bhagavānov 85. rođendan održanom u liberalnoj kršćanskoj crkvi u Kopenhagenu, 23. studenog 2010.

Bhagavānovog 85. rođendana u Unitarian Church u Kopenhagenu, glavnom gradu Danske. Preko 100 ljudi pridružilo se proslavi, a program je započeo pjevanjem bhajana koje je trajalo dva sata i video projekcijom. Tijekom video projekcije prikazan je Bhagavānov daršan, Bhagavān kako služi siromašne te poklonici koji proživljavaju iskustvo božanske ljubavi tijekom daršana. Postavljena je i izložba te prodaja knjiga kako bi se sudionici potaknuli i informirali o Sathya Sai educare, aktivnostima služenja, studijskim kružocima i meditaciji na svjetlost. Pozvani govornici podijelili su s prisutnim posjetiteljima svoja osobna iskustva s Bhagavānom. Proslava je završila glazbom iz Čilea koju su izvela tri poklonika.

HRVATSKA

Bhagavānov 85. rođendan proslavljen je u Zagrebu u trajanju od tri dana, od 21. do 23. studenog 2010. godine. Tijekom prva dva dana proslava se održavala u okviru Sathya Sai centara. Trećega dana proslava je održana u javnom prostoru, a prisustvovalo je oko 650 ljudi. Program se sastojao od poticajnog govora o Bhagavānovim učenjima te izvedbe

izuzetne predstave pod nazivom 'Pitam te, Bože'. U toj predstavi poklonici postavljaju Gospodu pitanja na koja im On odgovara. Program je završio poklonstvenim pjevanjem pjesama iz različitih religija i podjelom prasadama.

FILIPINI

Djeca iz Pililla Sathya Sai škole proslavila su Bhagavānov 85. rođendan provođenjem Grama seve u okolnim selima za vrijeme koje su opslužili 108 obitelji, tijekom jednog tjedna, od 15. do 20. studenog 2010. godine. Dobrovoljci iz Sathya Sai organizacije su 23. studenoga 2010. godine pripremili 280 paketa s namirnicama koje su obiteljima u potrebi podijelila djeca iz Sathya Sai škole, u samoj školi, gdje su se obitelji okupile. 27. studenog je organiziran i medicinski kamp u Institutu za Sathya Sai obrazovanje, tijekom kojeg je obrađeno 220 osoba, kako odraslih tako i djece, dok je 60 ljudi dobilo naočale za čitanje.

U Kanadi se pet dana održavao „Festival božanske ljubavi“, 19 – 23. studenog 1010.

KANADA

Sathya Sai centar Ottawa – Carleton proslavio je Bhagavānov 85. rođendan od 19. do 23. studenog 2010. godine. Proslava je nazvana 'Festival božanske ljubavi'. U prvom dijelu festivala obilježen je Dan žena i prikazana je predstava pod nazivom 'Slavne žene' nakon koje su pjevani bhajani. Sljedećeg dana, 20. studenog, organizirano je pjevanje u trajanju od 14 sati u kojem su sudjelovale različite poklonstvene skupine koje pripadaju raznim religijama dok je navečer održan program klasične poklonstvene glazbe. 21. studenog, nakon pjevanja bhajana, slijedio je duhovni govor pod nazivom 'Što je istinsko štovanje?' 22. studeni proslavljen je pjevanjem bhajana. Oko 700 poklonika sudjelovalo je u završnoj proslavi 23. studenog tijekom koje su pjevane Vede, dok su bhajane pjevali polaznici Sathya Sai duhovnog obrazovanja (SSE) kojih je bilo 104 i polaznici Učenja u duhu ljudskih vrijednosti (EHV) kojih je bilo 15. Pored toga, prigodom ovog posebnog dana pripremljeno je i podijeljeno beskućnicima oko 300 poklon paketa.

IRAN

Sathya Sai centar Shiraz proslavio je Bhagavānov 85. rođendan, 23. studenog 2010. godine, a prisustvovalo je oko 120 ljudi. Perzijska rođendanska pjesma ponuđena je Bhagavānu, dok su bhajani pjevani na perzijskom i sanskrtu. Tijekom proslave održan je govor o Bhagavānovom životu i učenjima nakon čega je izvedena perzijska poklonstvena glazba, kao ponuda Bhagavānu. U Sathya Sai centru u Teheranu oko 100 ljudi okupilo se na proslavi rođendana. Program se sastojao od pjevanja Veda te bhajana koji su izvedeni na perzijskom i na sanskrtu.

U mnogim gradovima Indonezije priređeni su kulturni i glazbeni programi povodom Bhagavānovog 85. rođendana.

INDONEZIJA

Poklonici iz Sathya Sai centra Denpasar na Baliu proslavili su Bhagavānov 85. Rođendan, 23. studenog, pjevanjem bhajana na kojem se okupilo oko 4000 ljudi. U Palembangu je oko 400 ljudi proslavilo Bhagavānov rođendan, 23. Studenog, ujutro izvođenjem suprabhatama, a navečer bhajanima. Među sudionicima bili su budistički redovnici i dužnosnici iz budističkih i hindu organizacija. U Medanu na Sumatri oko 1000 ljudi proslavilo je Bhagavānov rođendan glazbom, predstavom, klasičnim plesovima, poezijom i pjevanjem bhajana 5. prosinca.

U Jakarti, oko 500 ljudi sudjelovalo je u pjevanju bhajana 23. Studenog, kojim su proslavili Bhagavānov rođendan, dok se 26. studenog okupilo oko 1250 ljudi na proslavi koja je održana u Integrity Convention Centre u Jakarti. Program te proslave sastojao se od pjevanja bhajana i nastupa orkestra na bubnjevima u kojem su sudjelovala djeca koja polaze program Sathya Sai obrazovanja kao i žene. U Bandungu, u zapadnom dijelu Jave, oko 300 ljudi sudjelovalo je u proslavi rođendana u okviru kojeg su se pjevale Vede

U proslavi Bhagavānovog rođendana, 23. studenog 2010. u Hong Kongu je sudjelovalo petstotinjak ljudi.

i bhajani, izvedeni su klasični plesovi u kojima su sudjelovali mladi iz Malezije dok je Sathya Sai centar pripremio video projekciju kojom je predstavljen program njihovog služenja. U Dagu, na zapadnom dijelu Jave, oko 170 ljudi sudjelovalo je u proslavi koja se sastojala od pjevanja Veda te glazbenog i plesnog programa. Isto tako, 23. Studenog, oko 150 ljudi sudjelovalo je u pjevanju bhajana u Surabayi, u istočnom dijelu Jave i oko 60 ljudi u Malangu, u istočnom dijelu Jave.

HONG KONG

Oko 500 ljudi pridružilo se proslavi u Sathya Sai centru u Hong Kongu, 23. studenog 2010. godine. Tijekom 2010. godine Sai poklonici otpjevali su Sai Gayatri više od 2.000.000 puta, kao sastavni dio proslave Bhagavānovog 85. rođendana. Poseban DVD o učenjima Sathya Saija pripremila je Organizacija iz Hong Konga pod nazivom 'Sravanam' koji je podijeljen na proslavi rođendana. Tema kulturnog programa bila je 'Bog jest', 'Ja sam Ja', 'Voli sve, služi svima'. Program se sastojao od klasičnih plesova, glazbe u izvedbi kineskih poklonika koji su

Povodom proslave 85. Bhagavānovog rođendana u Taipei su održani mnogobrojni programi od 21. do 23. studenog 2010.

došli iz Kine i predstave u izvedbi mladih pod nazivom 'Od Shirdija od Parthija', kao i video projekcije Bhagavānovog daršana.

Potrebitema je podijeljeno oko 1000 košara s kućnim potrepštinama, kao što su pokrivači koje su ispleli dobrovoljci iz Sathya Sai organizacije, ručnici za koje su se pobrinuli Sathya Sai mladi i posteljina za koju su se pobrinula djeca koja polaze program Sathya Sai obrazovanja (SSE) zahvaljujući ušteđevini prikupljenoj provođenjem programa stroga nad željama. Te su košare podijeljene u Hong Kongu i u dva grada u Kini. Svi koji su ih dobili bili su dirnuti tim poklonom ljubavi kojeg su dobili povodom proslave Bhagavānovog rođendana.

TAJVAN

Program za javnost održan je 21. studenog 2010. godine u Gradskoj vijećnici u Taipeiju kojim se proslavljao 85. rođendan Bhagavāna i 14. obljetnica provođenja SSEHV programa učenja u duhu ljudskih vrijednosti na Tajvanu. Kratko predstavljanje na engleskom jeziku i na mandarinskom, o Bhagavānovom životu i učenju, prethodilo je kulturnom programu u izvedbi djece koja polaze program SSEHV i

polaznika vrtića Sri Sathya Sai Kindergarten na Tajvanu. Preko 125 ljudi sudjelovalo je u programu. 23. studenog programi su održani ujutro i poslije podne, a sastojali su se od pjevanja bhajana, obreda s ljuljačkom i obreda rezanja kolača u Indijskoj udruzi u Taipei Prayer Hall. Na Bhagavānov rođendan Sathya Sai dobrovoljci podijelili su poklone u kojima su bili kolači, voće i voćni sokovi za 120 štićenika u pet domova za starije osobe. Kao sastavni dio proslave, velik broj poklonika izveo je obredno kupanje lingama jedanaest puta tijekom 11 subota kroz godinu.

MALEZIJA

Izložba Expo o ljudskim vrijednostima otvorena je za javnost 4. prosinca 2010. godine u Johor Jaya u Maleziji čime je obilježen kraj proslave Bhagavānovog 85. rođendana. Oko 700 ljudi okupilo se na izložbi čija je tema bila 'Voli sve, služi svima'. Namjera je bila prikazati i potaknuti na primjenu Bhagavānove poruke o nesebičnom služenju. Izložci predstavljeni na Expo—u trebali su potaknuti ljude sa svih strana da podignu razinu svjesnosti u društvu kroz razumijevanje, doživljaj i uvjerenost da su čista ljubav i nesebično služenje ključ za sreću.

Izložba je naišla na dobar odaziv i dobro je primljena. Potaknuo ju je glavni ministar Johora, a otvorio ju je njegov predstavnik, predsjednik odbora koji je nadležan za društveni razvoj, žene, obitelj i zdravlje za područje države Johor. Poticajna knjiga pod nazivom 'Voli sve, služi svima', u kojoj su objedinjeni članci koje su napisali predsjednici i aktivni vođe različitih organizacija, dijeljena je besplatno u javnosti.

Expo o ljudskim vrijednostima predstavila je događanja vezana i usmjerena na ljudske

Završni dan trodnevnog međuškolskog festivala o ljudskim vrijednostima u Suratu održanog 24. – 26. prosinca 2010. obilježen je održavanjem skupa mira.

vrijednosti kao što je bilo natjecanje u izradi plakata koje je provedeno među mladim odraslima i natjecanje u slikanju koje je organizirano kod djece. Cijelo ozračje izložbe bilo je poticajno zahvaljujući pomno odabranim poticajnim izlošcima, natjecanjima, glazbenim izvedbama i oslikavanjem lica. Expo o ljudskim vrijednostima predstavljala je prozor u svijet i otvorila je oči te omogućila novi pogled, posebno mladima, kako bi istražili na koje sve načine mogu služiti čovječanstvu. Proslava je završila pjevanjem bhajana, molitvama iz svih religija i predstavom koja je oslikala temu dana.

– **Sri Sathya Sai Svjetska zaklada**

INDIJA

Gujarat: Treći festival Sri Sathya Sai Inter School Values, na kojemu škole predstavljaju vrijednosti, održan je od 24. do 26. prosinca 2010. godine u Sri Sathya Sai School u Surat. Tema festivala bila je 'Mir je praštanje'. Na tom festivalu vrijednosti ukupno je sudjelovalo 236 dječaka, 52 učitelja i 9 ravnatelja iz četiri škole iz Maharashtre i Gujarata. Tijekom tri dana održavanja festivala priređene su različite aktivnosti kao što je skupno pjevanje i

plesovi, pjevanje bhajana, vještine govorništa, pričanje priča, izrada plakata od papira i kolaža, pjevanje Veda, izvođenje skečeva i aktivno učenje. Završnog dana održana je povorka mira od Sathya Sai Marge do Sathya Sai škole što predstavlja razdaljinu od oko dva kilometra. Povorka je održana pod pokroviteljstvom zamjenice gradonačelnika Surata, gospođe Chhaya Bhuva, a predvodio ju je orkestar i skupine studenata kao i studenti koji pjevaju Vede i bhajane.

Rajasthan: Dvodnevna godišnja državna konferencija Sathya Sai organizacije, na kojoj je sudjelovalo oko 180 članova, održana je 8. i 9. siječnja 2011. godine u Bikaneru. Program je započeo pjevanjem Om-a i Veda nakon čega je slijedilo pjevanje bhajana. Tri uvažena govornika obratila su se okupljenima. To su bili predsjednik Organizacije u državi Rajasthan, dr. Jai Singh Shaktawat, predsjednik Organizacije u državi Gujarat, gospodin Manohar Trikannad i Muni Sri Rajkaran. Drugi uvaženi govornici iz države također su održali predavanja na temu značenja educare, SSSVIP, nacionalne narayana seve, timarenja stoke, uloge mladih u Organizaciji, obučavanja aktivnih članova Organizacije i učitelja balvikas programa. Prikazan je način korištenja Sai Neta, digitalnih arhiva i WEB stranice Rajasthana. E-techno skupina odlučila je osigurati toalete, ognjišta koja ne stvaraju dim i, u selima, svjetla pokretana sunčevom energijom. U svojim završnim napomenama pri kraju Konferencije, predsjednik Organizacije u državi Rajasthan dao je smjernice za različite aktivnosti koje će se provoditi tijekom 2011. godine kojima će biti pokriveni svi dijelovi Rajasthana, a u kojima djeluje Organizacija. Program je završio izvođenjem mangala aratija i podjelom vibhutija kao prasadama.

Tamil Nadu: Sri Sathya Sai organizacija organizirala je u Erodi četvrti godišnji kamp duhovne vježbe bivših polaznika balvikas programa. Bivši polaznici balvikas programa u okrugu Eroda, koji su se prilično dobro snašli u životu, sudjelovali su 26. prosinca 2010. godine u radu kampa, zajedno sa svojim obiteljima. Kamp je omogućio Forum za slobodnu razmjenu mišljenja i raspravu o Sai kulturi. Isto tako, pružio je priliku svim sudio-

nicima da izrade plan djelovanja kako bi se povećao broj balvikas centara, kako bi se na taj način u većoj mjeri doprinijelo društvu. Priče o uspjehu koje su ispričali bivši polaznici balvikas programa, snažno su utjecale na današnje polaznike. Zanimljivo je da su svi bivši polaznici balvikas programa, bez obzira na to gdje se zatekli, odabrali da postanu učitelji balvikas programa, što će u velikoj mjeri doprinijeti snaženju balvikas pokreta.

Glas Božji možete čuti u svome srcu kad jezik utihne, kad se oluja stiša i valovi umire. Budete li s drugima razgovarali tiho, nećete ih izazivati da viču. Odredite sami granice jačine svoga glasa, nisku koliko je moguće, a visoku koliko je potrebno da glas stigne do krajnjeg kruga onih kojima se obraćate.

Pazite na zvuk, jer on je bogatstvo elementa etera koji izvire iz Boga sâmoga. Razum može prevladati samo onda kad se prihvati bît dokaza, a ne samo riječi. Tišina je govor duhovnog tražitelja. Nježan, sladak govor je izraz iskrene ljubavi.

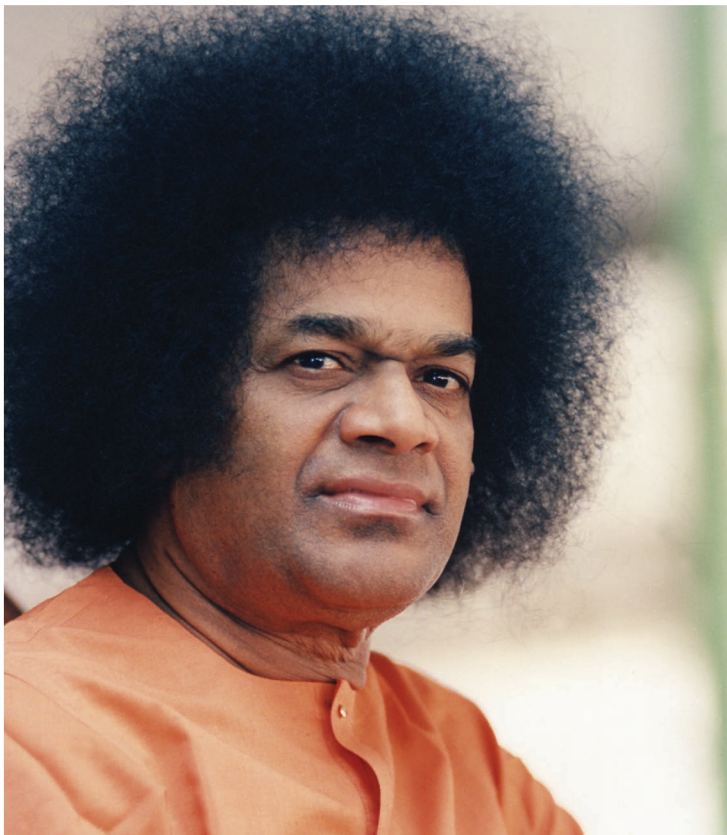
Mržnja vrišti, strah cvili, taština trubi.

Ali ljubav..., ljubav pjeva uspavanke, ona umiruje i tješi.

Vježbajte vokabular ljubavi, zaboravite jezik mržnje i prezira.

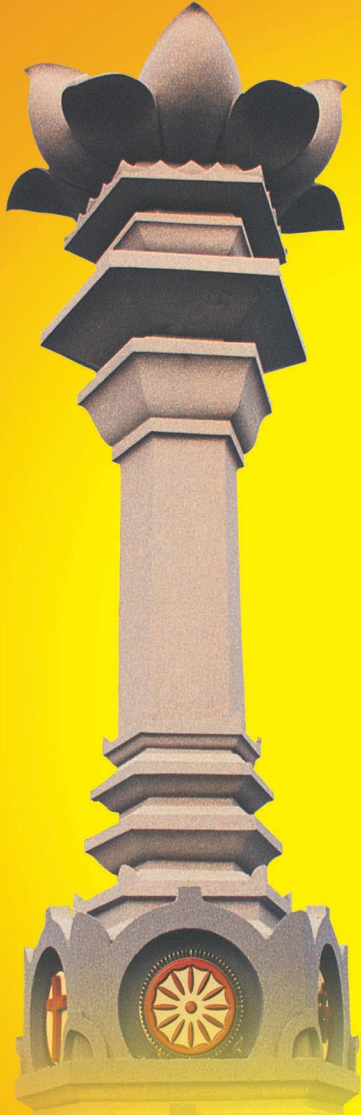
Baba

Nije važno što ste postigli. Važna je širina srca koja vas je motivirala da nešto učinite. Ako ste širokogrudni i odlikujete se nesebičnim stavom, poniznošću i poslušnošću, pokušajte podijeliti s drugima njihove teškoće. Važnija od veličine samog posla je čistoća srca.

Baba

OSLOBODITE SE LJUBOMORE

Ni jedan neprijatelj ne može biti tako podmukao kao ljubomora. Kada promatramo osobu koja ima veću moć ili veće znanje ili veći ugled ili više bogatstva ili veću ljepotu ili je odjevena u bolju odjeću, to nas može ražalostiti i pogoditi. Takvo stanje prilično je teško priznati i prihvatiti. Naš um traži sredstva i načine kako tu osobu poniziti u očima drugih i kako ju spustiti na nižu razinu u prosuđivanju od strane ljudi. Takve loše sklonosti nikada ne bi smjele naći mjesta u umovima studenata i onih koji su obrazovani. To ne bi smjelo onečistiti njihov karakter.

Baba

PLUS

GLAZBA... ODJEK BOŽANSKOSTI

SATHYA SAI SREDIŠNJE VIJEĆE HRVATSKE

Dana Gillespie u Zagrebu

U subotu, 15. siječnja 2011. Dana Gillespie, poznata blues pjevačica i Sai poklonica susrela se s nama, Sai poklonicima i gostima, u dvorani Česokoga doma u Šubićevoj.

Prvi dojam? Izrazito crvenokosa gospođa, oštrijih crta lica, potpuno nehajno odjevena. No, kada je počela govoriti, pa zatim pjevati, kada se toj prvotnoj slici pridružio TON, nastala je čarolija. Dana Gillespie plijeni svojom ljupkoću, neposrednošću i ljubavlju, stvarajući ozračje koje nastaje kada se sretnu stari, dobro poznati prijatelji koji se dugo nisu vidjeli.

Svi smo bili u zanosu, slušali ju srcem i pjevali s njom iz srca. Divno je zamislila naš susret. Red priče, a zatim red *bhajana* vezanog uz ispričanu priču.

Pričala nam je da je proputovala tako mnogo zemalja „o čemu, prije, nije mogla niti sanjati“, susrećući se sa Sai pokolnicima, da bi im „prospala dragulje, kojima ju je darivao Sai Baba.“ Ti dragulji su *bhajani* kojima je ona darivala svoju Sai braću. Kakva božanska misija!

Nagradila nas je i sa sviranjem njezinog kolege pijanista Joachima Paldena čija je virtuoznost bila izuzetan glazbeni doživljaj.

Ispunjeni divnom energijom ljubavi, napustili smo dvoranu, ali sve ono što se u njoj zbilo nije napustilo nas.

I, na kraju, treba zahvaliti svima koji su sudjelovali u organiziranju ovog susreta, a posebno Jarmili koja nam je tako lijepo, koncentrirano i tečno, simultano prevodila govor Dane Gillespie tijekom cijelog susreta.

Taj izuzetan događaj dao nam je povoda da ovaj PLUS posvetimo gostovanju Dane Gillespie, ponavljanju Božjih imena kroz pjesmu, pjevanju kao duhovnoj disciplini te velikoj Šivinoj noći – *Māhāśivarātri*.

SADRŽAJ

- **Glazbeni ambasador**3
- **Nāmasmaraṇa**
ponavljanje Božjeg imena9
- **Pjevanje kao duhovna disciplina**
– *sādhana* 14
- **Māhāśivarātri**
velika Šivina noć 18
- **Crtice iz Prasanthi Nilayama**
Razgovori sa Saijem24
- **Odjeci...**25

Glavni urednik Sai nakladništva:

Ranko Milić

Zamjenik glavnog urednika Sai nakladništva:

David Martinčić

Odgovorna urednica redakcije

Sanathana Sarathi Plus:

Vesna Ćuk

Urednica priloga PLUS:

Lea Halilagić

Grafička urednica:

Melita Kravat

Suradnici:

Mladen Ergić

Stanka Hrabač

Hrvoje Marjanović

Edina Smrekar

Tin Smrekar

Verena Šimić

Stručni suradnik:

Adriano Bratović

Službena web stranica

Sathya Sai organizacije Hrvatske: www.saiorg.hr

GLAZBENI AMBASADOR

Ja ću ti pokloniti duhovne dijamante, a ti ćeš ih pronijeti svijetom!

To je Baba svojevremeno rekao Dani Gillespie. Ovaj puta, 15. siječnja te veličanstvene dijamante donijela je u Zagreb te ih ne-sebično i obilato podijelila svima prisutnima u dvorani. Brilljantne pjesme, briljantna priča, briljantna atmosfera natopljena *božanskom ljubavlju!*

A za one čitatelje koji nisu imali priliku biti s nama, prenosimo djelić Danine priče.

MOJ ANĐEO NOSI NARANČASTO!

Pričat ću vam kako sam prvi puta došla Sai Babi i o nekim stvarima koje su se zbile u moje životu. Prije gotovo 30 godina pročitala sam Hislopovu knjigu *Čovjek čudotvorac*.

U to doba, dakle 60-tih godina prošlog stoljeća, živjela sam u svijetu rock and rolla i bluesa, i nisam mnogo razmišljala o duhovnosti. Cijeli svoj život smatrala sam da je za mene Bog – glazba, jer je glazba ono što me uzdiže i veseli.

Ali, kad sam pročitala tu knjigu, moje srce je počelo užurbano kucati i shvatila sam da ono što sam pročitala predstavlja pravu istinu. Tri tjedna kasnije već sam bila u avionu. Imala sam osjećaj da me Svami zove, da me poziva da dođem k Njemu.

A moj ego je bio takav da sam očekivala da će me On čekati na vratima s puno radosti i reći: "O, dobro nam došla!"

No, dvanaest godina On me uopće nije pogledao!

Na daršanu sam bila u zadnjim redovima, a spavala sam u spavaonici (shed) gdje su me komarci potpuno izgrizli. No, ipak sam nekako osjećala da je to mjesto na kojem bih trebala biti, pa sam svake godine jedanput ili dvaput odlazila i ostajala ondje po dva tjedna.

U prvo vrijeme sam samo slušala *bhajane*, ali ja sam glazbenica i pomislila sam da za mene ne bi trebao biti problem pjevati te duhovne pjesme. No, prije 30 godina nije bilo tako jednostavno naučiti pjevati *bhajane*. U Engleskoj je postojala samo jedna knjiga *bhajana* u kojoj je bilo puno pogrešaka.

Kad bih kupila kasetu na kojoj su bile snimljene te duhovne pjesme, jer je to bio način kako se snimalo prije CD-a, nakon jednog preslušavanja kasete bi se strgala. Pomislila sam kako bi bilo dobro da naučim te *bhajane*, kad ih svi ostali pjevaju, mada ih nisam razumjela, jer nisam znala značenje riječi.

I onda mi je glavom prošla misao da moram napraviti kasetu i CD s *bhajanima*.

*JOACHIM PALDEN, klavirist
i jedan od glazbenika
koji prate Danu na nastupima.*

Primijetila sam da ljudi prilaze Sai Babi i prinose mu nešto na blagoslov, kasete, knjige ili nešto slično. Snimila sam kasetu s *bhajanima* i rekla ako je blagoslovi, onda ću ih presnimiti na CD, jer su u to vrijeme CD-ovi upravo počeli izlaziti.

Priča koja dalje slijedi pomogla mi je da spoznam da On zna sve o meni. Bio je posljednji dan mog boravka u Puttaparthiju i te večeri trebala sam poletjeti natrag kući. Kasetu sam lijepo spakirala u paketić s nadom da ću dobiti prvi red, ako bude sreće.

Kao što vam je poznato, nije dozvoljeno nositi kasete ili CD-e unutar ašrama, jer vas pregledavaju prije ulaska. Zato sam sakrila kasetu, uspjelo mi je unijeti je unutra.

Nikom nisam govorila što namjeravam, jer sam znala da je to zabranjeno, ali i nitko od

onih s kojima sam se ondje družila nije znao da se bavim pjevanjem.

Zato sam samo sjedila u tišini sa svima ostalima. Nekim čudom našla sam se u prvom redu.

Sai Baba je došao ravno ispred mene, stao, pogledao me i prve riječi koje mi je uputio nakon dvanaest godina bile su: "Aha, pjevačica! Daj mi tu kasetu!"

Tu je bilo izvjesnih poteškoća dok sam je izvadila, a paketić je bio i topao i moker. Uzeo ga je i uputio se ravno u mandir (hram). I to mi je bio znak da tu kasetu presnimim na CD.

Jedna pjesma s tog prvog albuma, koju sam imala sreću pjevati prigodom proslave Babinog rođendana zove se *Plavi anđeo ču-*

var. Svi mi imamo poteškoća u svome životu koje ne možemo izbjeći. Često sam osjećala da postoji anđeo koji me čuva i prije nego što sam upoznala Svamija. Na kraju se ispostavilo da *taj anđeo nije plav, već da nosi narančasto*.

Sada ću vam ispričati što se zbilo tijekom proslave Babinog 70-tog. rođendana. Upravo sam u Londonu završila CD pod nazivom *ONE TO ONE* i dobila telefonski poziv. Glas koji se javio, rekao je: "Biste li došli pjevati za 70-ti Sai Babin rođendan?"

Pomislila sam kako žele da pjevam *bhaja-ne*, jer sam upravo objavila novi CD.

Ali, glas na telefonu me demantirao: "Ne, ne! Sai Baba želi da pjevate zapadnjačku glazbu!"

To je za mene predstavljalo izvjesnu poteškoću, jer vrsta bluesa kojeg ja volim pjevati nije baš primjerena glazba za pjevanje u ašramu. Te pjesme ponekad sadrže riječi koje imaju veze sa srcem i vrlo se često govori o ljudskim odnosima, a znala sam da to u ašramu neće proći.

Prvo sam pitala članove svog orkestrara bi li pošli sa mnom svirati u ašram u Indiji. I kad sam rekla da se u ašramu ne smije pušiti, ne smije piti i ne smije jesti meso pa kako su mogli reći NE!?

Dakle, dok smo mi tamo pjevali, većinu Indijaca je užasnulo ono što su čuli. Oni nikad prije nisu čuli tu vrstu glazbe, a još su svirale i električne gitare. Sigurna sam da je 99,99% onih koji su bili na stadionu pomislilo: "Bože, što se ovo događa?"

Meni je bilo divno! Uvijek sam bila na kraju, a sada sam bila u prvom redu! Ja i ostala tri glazbenika imali smo velik znak na prsima na kojem je pisalo UMJETNIK, dakle izvođač. Svuda su nas vodili i bilo je zadivljujuće.

Tijekom 70-tog rođendana proslava je trajala tjedan dana i svuda su bili izvješeni plakati s imenima svih indijskih glazbenika koji će nastupiti, a na samom kraju plakata pisalo je Dana Gillespi i umjetnici.

Mi smo nastupali 23.11., zadnje večeri kao posljednja točka. Dok smo pjevali blues glazbu, Svami je ustao, sjeo na ljuljačku i počeo se ljuljati u ritmu bluesa. To je trenutak kad sam pomislila da me svi Indijci mrze. U hinduizmu, kad On sjedne na ljuljačku, to predstavlja jako veliki znak.

Slijedećeg dana moji glazbenici su otišli, a ostali umjetnici i sportaši bili su u prvom redu. Sai Baba je izišao i odabrao ljude koje će primiti na intervju, a odabrao je sve osim mene. Ostavio me ondje samu da sjedim, a imala sam lijepi znak UMJETNIK! Osjećala sam se vrlo usamljeno i nevoljno. Poželjela sam da se zemlja otvori i da me proguta, poželjela sam zaplakati. Nije mi bilo jasno zašto sam ja jedina bila ostavljena ondje sama. Puno mi je snage trebalo da ne briznem u plač i da visoko držim glavu. Ali, kad sam došla u svoju sobu, gdje su provalile sve te suze, shvatila sam da Sai Baba ima odgovor za mene.

Naime, u Sai centru koji posjećujem, 5 godina prije, jedan gospodin je govorio o značenju i simbolici stvari vezanim za Krišnu. Krišna svira flautu koja ima 9 otvora kao i naše tijelo i kad je naše tijelo oslobođeno od želja, tada Gospod može bolje kroz nas svirati glazbu.

Ali, taj gospodin je rekao i slijedeće: Ponekad možete vidjeti Krišnu kako sjedi na ljuljački i ljulja se naprijed natrag. Tako bi i vi

u životu trebali dozvoliti Bogu da njiše vašim srcima.

Tada sam rekla: "Sai Baba, molim te, hoćeš li se njihati kad ja pjevam?"

On je to i učinio!

Nekoliko mjeseci iza toga obratila mi se jedna gospođa iz Njemačke. Ona je bila na stadionu, ali nije imala pojma da sam ja pjevala. Rekla mi je: "Zamisli, takva strašna zapadnjačka glazba, a Svami je bio na ljuljački! Kako je netko uopće mogao takvo nešto otpjevati?"

Sai Baba često, a posebno posljednjih nekoliko godina, govori o važnosti pjevanja *bhajana*. Kad sam ih počela pjevati, počela sam spoznavati njihovu unutaraju važnost. Radi se o tome da dolazi do našeg unutarnjeg pročišćenja kad pjevamo pjesme na sanskritu. Radi se o nečemu izuzetno suptilnom, ali to djeluje. Što bolje pjesmu poznajete, to je s većom radošću pjevate. Zato sam osjetila da je moja dužnost započeti snimati CD-e s *bhajanima* da bi ih ljudi lakše mogli naučiti. Sai Baba kaže da je jako važno da pjevamo *bhajane* koji spadaju u kategoriju *sarva dharmā*, dakle jedinstva svih religija.

Vjerujem da ste primijetili da dok pjevam, njišem se u ritmu glazbe i tu si ništa ne mogu pomoći. U prvoj knjizi *bhajana* koju sam dobila, postoji popis pravila što se smije, a što ne smije činiti tijekom pjevanja *bhajana*. Jedno od pravila je: Nemojte se njihati za vrijeme pjevanja! Ali što se mene tiče, pravila su zato tu da bi se kršila i znam da to Svamija ne smeta. Jednom je bio na verandi kad sam i ja bila i oponašao me bolje nego što ja sama to činim.

U početku sam bila svojevrsni protivnik svega i nisam željela nositi sari. Kad sam došla za 76-ti rođendan u jednom tjednu mi je poklonio čak 8 sarija. To mi je bio svojevrsan znak da mi je došlo vrijeme da počnem nositi sari.

Jednom me pitao da li ja želim Njega nešto pitati. I pitala sam:

"Koji je smisao svega ovoga, ovog života?"

Pogledao me i rekao pet izuzetno značajnih riječi: *Play the game, be happy! Igraj igru i budi sretna!* To je izuzetno važno, nemojte to zaboraviti!

Nalazimo se u ovom svijetu koji se može usporediti s partijom šaha. Moramo prihvatiti i dobro i loše, ali moramo biti sretni, jer smo samo igrači u toj partiji šaha.

Mi smo svi u Njegovoj misiji, mada nam uvijek nije najjasnije koja je to uloga koju moramo igrati. Prije deset godina na intervjuu Baba mi je rekao: *Ja ću ti pokloniti duhovne dijamante, a ti ćeš ih pronijeti svijetom.*

Posljednjih 6–7 godina posjetila sam više zemalja nego što sam to ikad mogla zamisliti. Imala sam priliku govoriti o Njegovoj poruci, Njegovoj glazbi, o Njemu, većem broju ljudi nego što sam to ikad mogla zamisliti. A to su Njegovi duhovni dijamanti, *bhajani* su Njegovi duhovni dijamanti, činjenica da možemo voljeti jedni druge kao da smo članovi jedne velike obitelji, činjenica da možemo živjeti ispravnim životom i voljeti svog susjeda i bližnjega. Te duhovne dijamante svi mi imamo u sebi i svako ih pronosi širom svijeta.

*Prema video snimci i simultanom prijevodu
Jarmile Hanuške*

Priču zapisala: Edina Smrekar

Fotografije: Tin Smrekar

Oh Guardian Blue Angel

Oh Guardian Blue Angel
Spread your wings over this weary child
So safe and sound, I'm tired of running wild
There's been so many times
When you've saved me from the lions jaw
Saved me from myself, you opened the door

Oh Guardian Blue Angel, teach me how to fly
Take this fallen angel back to the sky
Take this broken heart back to the light
Help this restless soul take flight

I'm calling to you
You're the one who watches over me
Kiss away the tears and show me how to see
With my hand in yours
There's a chance I can make it trough
In these troubled times, I turn to you

O plavi anđele čuvaru

O plavi anđele čuvaru,
raširi svoja krila nad ovim umornim djetetom.
Daj mi sigurnost i snagu,
umorna sam od stalnog trčanja.
Toliko si me mnogo puta
spasio od lavljih ralja,
spasio me od mene same i otvorio vrata.

O plavi anđele čuvaru,
nauči me kako letjeti,
povedi ovog palog anđela na nebo,
povedi ovo slomljeno srce natrag u Svjetlost,
pomogni ovoj nemirnoj duši da poleti.

Zovem te, ti si onaj koji me čuva.
Poljupcem obriši moje suze i
nauči me kako vidjeti.
S mojom rukom u tvojoj
postoji nada da ću uspjeti
u ovim teškim vremenima,
uzdam se u tebe.

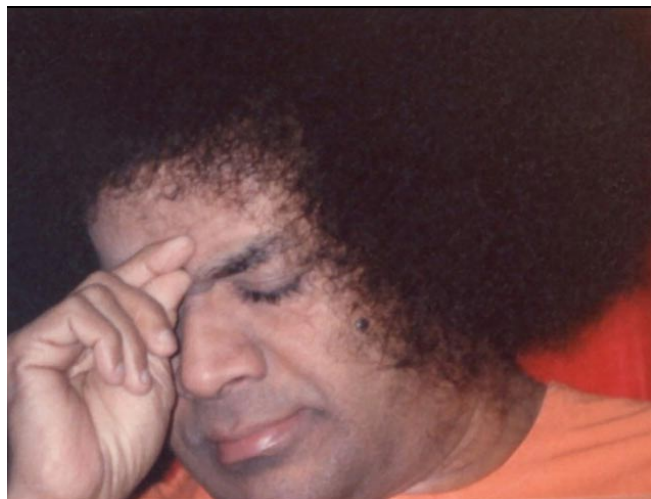
Nāmasmaraṇa

PONAVLJANJE BOŽJEG IMENA

Ovu *kaliyugu* slave u svetim spisima kao najpovoljniju za postizanje čovjekovog spase-nja, jer u njoj čovjek može dosegnuti najvišu istinu samim razmišljanjem o Bogu i prisje-ćanjem na Njegovo ime. Tako je od svih era – *yuga* ova opisana kao najsvetija, najbla-gotvornija. U *kr̥tayugi* je kao sredstvo oslo-bađanja bila propisana meditacija – *dhyāna*. U *tr̥tāyugi* to je bio vršenje pokore – *tapas*. U *dvāparayugi* to su bili bogoštovni obredi – *arcana*. No za ljude u ovoj *yugi* propisan je jednostavan lijek – samo *nāmasmaraṇa*, ne-prekidna svjesnost Imena (ponavljanje Bož-jeg imena). No unatoč tome, ljudi nažalost ne mare za taj laki put i tako ostavljaju svoj život neplodnim i potraćenim.

(Ulomak iz Svamijevog govora 03. 10. 1981.
– Sanathana Sarathi, siječanj 1982., str 21)

Sadašnja era opisana je u svetim spisima – *śāstra* kao vrlo pogodna za postizanje oslo-bođenja, jer dok je u prošlim erama kao sred-stvo bila propisana stroga pokora, u *kali* dobu u kojem se sada nalazite potrebna je samo ponavljanje Božjeg imena – *nāmasmaraṇa*, kako biste postigli oslobođenje. Kad se pri-sjetite Božjeg imena sa svom njegovom veličanstvenošću, velika bujica blaženstva – *ānanda*, preplavi vaš um. Mudrac Vyāsa je to znao, jer kad su mu jednom prilikom došli neki mudraci s pitanjem koja je *yuga* najpo-godnija za uspjeh u postizanju oslobođenja, Vyāsa se zamislio i sam sebi odgovorio na-

glas: “O kako su sretni oni koji su rođeni u *kaliyugi*!” U *kaliyugi* lako je zadobiti Božju milost.

(S.S.S. Vol. IV – str. 83 – engleska verzija)

Doista, nismo uopće svjesni kakva prilika nam se pruža. To je kao kad bi ove naše tako popularne rasprodaje išle do 99%! Badava! Oslobođenje nam se nudi praktički badava. No i to nam je teško. Toliko toga privlači našu pozornost. Recimo, kad sam, čitajući priču o tome kako je kralj Kausika postao slavni mudrac Viśvāmitra (u Rāmino vrijeme, dakle prije oko 30.000 godina) navedeno je kako je dva ili tri puta radio najstrožu pokoru da bi zadobio Brahminu milost i odgovarajući dar. Kasnije sam na jednom drugom mjestu sa-znao da je svaka od tih (po našim kriterijima nemogućih) pokora trajala po 1.000 godina.

Mi ne bismo izdržali dulje od 10 minuta – on je izdržao nekoliko puta po 1.000 godina! Bilo je to pri kraju *dvāparayuge*.

Tek kad ovaj popust koji dobivamo mi u *kalijugi* usporedimo s nemogućim uvjetima u ono vrijeme, počinjemo shvaćati što nam se poklanja. Trebamo se samo prisjetiti Boga, misliti na Boga, ne ispuštati Njegovu zaštitničku ruku ni pod koju cijenu, ne trčati za tricama naokolo kao što uglavnom činimo – i bit ćemo spašeni.

Samo misao! Potrebna je samo misao, pomisao. Na Njega.

Isto nam pričaju svi proroci, uključujući i Isusa i sadašnjeg avatara – “*Kad god se okupite u Moje ime i Ja sam tamo s vama.*” Samo Ga se trebamo sjetiti, pozvati ga. I to se zove *nāmasmaraṇa* – prisjećanje na ime, Njegovo ime. Pod tim se ne misli ni na koju osobu, nego na stvarnog Njega, pravog Gospodara, Oca i Majku – samog Boga.

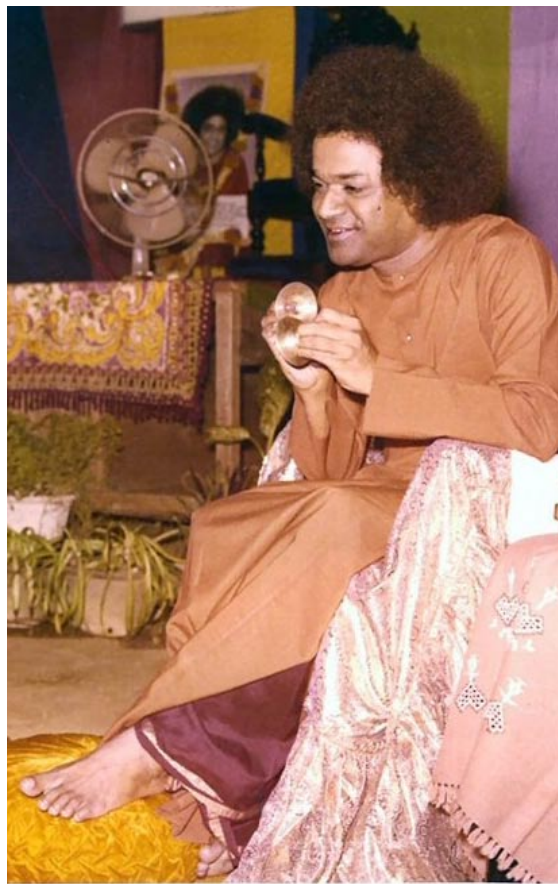
Najjednostavniji i najljepši način za to je pjevanje – pjevanje bogoštovnih pjesama ili *bhajana*, *kirtana*, *gospela*, *ilahija* i kako se sve ne zovu. Kad pjevamo zajedno, kako Svami kaže “unisono”, složno i u jedan glas, tada se djelovanje multiplicira – ali ne pukim zbrajanjem nego množenjem. Stvara se nevjerojatna energija koja pročišćava i ispunjava nas i sve oko nas. No bolje da nam Svami sam kaže nešto o tome:

PJEVAJTE SA ŽAROM

“Pjevajte sva imena – Rāme, Kṛṣṇe, Isusa – punim srcem, i svi loši osjećaji – ljutnja, mržnja, ljubomora – naprosto će odletjeti. Pjevanjem se pročišćuju misli, riječi i djela. To se u *vedānti* zove *trikarana suddhi* (pročišćavanje tijela, uma i govora). Kada se u umu pojavi Božje ime, riječi pjesme same počnu

navirati i ruke počnu pljeskati. Pjevanje je *rāga* (pjesma, napjev), um je *śruti* (sklad, harmonija) dok je pljeskanje *tāla* (ritam). Ovo bi troje moralo ići zajedno. Mnogi misle da treba pjevati tiho. Da li bi bili sretni da hrana bude ostavljena u kuhinji umjesto da bude servirana na stolu? Kad pjevate, riječi trebaju izlaziti iz vašeg uma i vraćati se kroz vaše uši. Vi ih trebate uzimati kao što uzimate hranu.

Ljudi koji su odlutali s ispravnog puta gube ljudske vrijednosti i postaju slabići. Neki za vrijeme pjevanja samo miču usnama. To nije ispravno. Kad padnete u duboki bunar, ako samo mumljate, nitko vas neće doći izbaviti. Budete li pak vikali iz sveg glasa, ljudi će vam doći u pomoć. Isto tako, trebate pjevati gla-

sno. Zar mislite da vam je Bog podario glas za isprazno brbljanje? Ne! Glas vam je dan da biste pjevali o Božjoj slavi sa svom svojom energijom. Kad govorite o uobičajenim, svjetovnim stvarima, trebate pričati nježno, polagano i ne previše. Ali kad pjevate u slavu Boga, onda nema ograničenja. Pjevajte slobodno, punom snagom. Izgovor vam mora biti čist i razgovijetan. Ne mumljajte Božja imena, pjevajte ih glasno, punim srcem. Trebate biti svjesni toga da niste sami, već da ih ima na tisuće koji vas slušaju. Uživajte i pružite zadovoljstvo tisućama drugih, baš kao što ulična svjetiljka ne daje svjetlo sama sebi, već svima koji prolaze ulicom. Poklonstveno pjevanje treba donositi radost, kako vama, tako i svima ostalima. Oni koji vode pjevanje moraju u svemu tome biti obzirniji, za razliku od onih koji ih slijede. Voditelj pjevanja mora pjesmu dobro uvježbati i biti svjestan da ga slušaju tisuće drugih.

Ovdje ima mnogo novih studenata i želim im reći da je ime naše zemlje Bhā–ra–ta. *Bhā* se odnosi na osjećaje – *bhāva*, *ra* se odnosi na pjesmu – *rāgu* dok *ta* predstavlja ritam – *tāla*. Vi se s pravom možete zvati studentima ove zemlje samo ako su vam osjećaji, pjesma i ritam u skladu.

Grupno pjevanje je vrlo dobro. Ako samo jedan pjeva, to nije dobro. Bit ćete sretni ako pjevate i plješćete zajedno s istim pobožnim osjećajima u svojim srcima. Skladno pjevanje užitek je za uši. Ako samo jedan od vas pjeva na neki svoj osobit način, od toga bole uši. Svi bi studenti trebali doseći božanskost ponavljajući Božje ime i pjevajući *bhajane*. Što mislite, to i postajete. Prepustite srce i dušu ponavljanju Božjeg imena s ljubavlju”.

(Ulomak iz Svamijevog govora 18. lipnja 1968. godine)

Mnogi od nas i ne znaju kakva su inovacija Prasanthi *bhajani*, *bhajani* koji se pjevaju u Prasanthi Nilayamu i među poklonicima širom svijeta. Oni su izravno Svamijevo djelo, dizajnirano posebno za nas. Naime, u početku se pjevalo tradicionalne teluške *bhajane* i *kīrtane* kakve se uvijek pjevalo u tome kraju. Indija (Bhārata) je ogromna zemlja s preko milijardu stanovnika, zemlja za koju vam treba nekoliko dana da ju pređete vlakom ili automobilom, zemlja mnogih jezika i tradicija, pa i duhovnih škola koje sve imaju svoju vlastitu tradiciju pjevanja *bhajana* i *kīrtana*. Kad sam čuo te stare *bhajane* koje se nekad pjevalo (zahvaljujući velikom trudu gđe. Vijayame, dugogodišnje Svamijeve poklonice još iz njezinih i Njegovih tinejdžerskih dana, kad su skakutali okolo i pjevali po cijeli dan, što je krasno opisala u svojoj knjizi “*Ti si jedino utočište*”) ostao sam bez teksta. To ne bi naučili pjevati ni za tri života. Tako su teški (za naše uši). Nema nikakve šanse da bi takvi *bhajani* mogli postati popularni. Ne samo među nama Zapadnjacima, nego ni među drugim Indijcima. Čuo sam i mnoge druge indijske škole i tradicije *bhajana* i *kīrtana* i sve su nam nekako ‘stranije’ i manje privlačne od Prasanthi *bhajana*. Oni su najljepši, najmelodiozniji, najlakši za razumijevanje svima, pa i nama

Zapadnjacima, i najjezgrovitiji, najbliži čisto *nāmasmaraṇi*, bez suvišnih riječi i 'pričam ti priču'. Božja imena i atributi i vrlo malo 'vezivnog tkiva'. Gotovo kao mantrе. Kondenzirani. I sve to uz privlačne i razumljive, prekrasne melodije. Kad ih malo upoznamo – neodoljive. I to je Njegovo djelo, još jedna Njegova inovacija za Novo doba.

Mi i ne znamo u kakvoj smo milosti. Kao što djeca ne znaju koja je razlika između izobilja i gladi, suhog kruha i najfinijih kolača.

No da ne duljim, najbolje da pustim Svami-ja da nam sam kaže nekoliko riječi o tome:

PJEVANJE IMENA

“Sadašnje doba, često nazivano *kaliyuga* (doba razdora, sukoba i svađa), zapravo je doba u kojem je najlakše postići oslobođenje. To se otkriva u svakom svetom tekstu. Prema tom tumačenju, čovjek se sada može osloboditi duhovnom disciplinom pjevanja u slavu Božju – *nāmasaṅkīrtane* i slušanja Imena o kojima se pjeva. Između devet načina štovanja, najboljima se smatraju slušanje pjevanja Imena – *śravaṇa* i *kīrtana* (pjevanje Imena). *Kīrtana* znači pjevanje imena koja označavaju slavu Božju, dok *saṅkīrtana* znači “pjevanje Imena stalno, glasno, bez prekida i bez oklijevanja”.

Dok nizanje Božjih imena – *kīrtana* može pjevati samo jedna osoba koja time može duhovno napredovati, *saṅkīrtana* se provodi u grupi. To može pomoći u približavanju oslobođenju ne samo članovima te grupe, nego i svima koji slušaju, pa čak i dalje od kruga slušatelja. Od tih vibracija može imati koristi čitav svijet.

Za *saṅkīrtanu* se obično navodi da ju čine četiri vrste s različitim obilježjima. To su: 1. *Guṇa saṅkīrtana*, 2. *Līlā saṅkīrtana*, 3. *Bhāva saṅkīrtana* i 4. *Nāma saṅkīrtana*.

1. Guṇa saṅkīrtana bavi se opisivanjem i obožavanjem *guṇa* ili obilježja i osobina Boga, kako bi Ga uzdizali i zadobili Njegovu milost. No Bog je *guṇātīta*, iznad *guṇa* odnosno svojstava kao što su *sattva*, *rajas* i *tamas* (uravnoteženo spokojstvo, žustra aktivnost i tupa tromost). On je zapravo bez svojstava. Pripisivati Mu svojstva znači umanjivati Njegovu veličanstvenost. Ta svojstva postoje samo u mašti poklonika i slaviti Boga kao da ih posjeduje može pokloniku donijeti samo trenutačno zadovoljstvo.

2. *Lilā sankīrtaṇa* je druga vrst grupnog pjevanja u slavu Boga. Cijela Kreacija predstavlja Božju *līlu*, odnosno Božju igru. I ne samo to. Njeno održavanje (*sthiti*) i poništenje (*laya*) također je Božja *lilā*, Božja igra. Kako bi itko mogao opisati sve moguće Božje *līle*? One se pojavljuju u toliko različitih oblika. Čovjek može pomisliti da bi cijeli Univerzum mogao nestati kao plod Njegove *līle*! Božja volja – *saṃkalpa* je svemoguća! Što god da se događa, dobro ili loše, Božja je *līla*. Ako nije razvio stanovište spokojstva prema dobru i zlu, čovjek ne može tvrditi da je spoznao Boga. Današnji duhovni tražitelji sretni su kad se dogodi nešto dobro i skliznu u sasvim suprotne misli kad se dogodi nešto loše. Kad je cijela Kreacija Božja kozmička *lilā*, označiti samo neke *līle* i pjevati jedino o tima nekima samo otkriva slabosti viđenja.

3. *Bhāva sankīrtaṇa* je treća vrst pjevanja. Poklonici koji se vežu za taj način štovanja prihvate neku od šest posebnih stavova ili odnosa prema Bogu, odnosno pristupa – *bhāva* i nastoje kroz to postići ispunjenje. Treba reći da je svih šest *bhāva* manjkavo i da se teme-lje na ograničenoj koncepciji Boga.

4. ***Nāma sankīrtaṇu***, četvrti oblik grupnog pjevanja. Ona može podariti potpunu sreću svim ljudima, na svakom mjestu i u svako vrijeme. Ne postoji ništa veće što bi donosilo veću nagradu. Imena Rāma, Hari, Hara, Sai, Baba, Kṛṣṇa, koja se sastoje od dva sloga, sva su izvedena iz riječi *prema*, koja je suština i srž *ātmana*. Ljubav – *prema* treba poticati naše misli, ispunjavati naše riječi i pokretati naša djela. Riječ *nāma* ima numerološki veliko značenje. *Na* je 0, *a* je 2 i *ma* je 5, ukupno 7, što znači da *nāma sankīrtaṇa* treba sedam elemenata za uspjeh: slušanje – *śruti*, stapanje – *laya*, melodija – *rāga*, ritam – *tāla*, osjećaj – *bhāva*, ljubav – *prema* i jedinstvo

– *samhita*. Sedam označava i sedam nebesa ili svjetova – *svara*, sedam mudraca – *rṣi*, sedam dana u tjednu poznatih kao *saptāha*, svetih sedam dana.

Sankīrtaṇu treba izvoditi s naglaskom na ton, melodiju i ritam, odnos i privrženost, kao i na postizanje najvećeg dobra. Nije to samo pjevanje zbog pjevanja. Pjesma mora izvirati iz srca, iz istinske ljubavi, koja je toliko gorljiva da je sama po sebi pokora – *tapas*. *Sankīrtaṇa* onih koji pjevaju sigurno će pojedincu donijeti oslobođenje, te preobraziti zajednicu i svijet.

Utjelovljenja ljubavi! Ako i ne možete obavljati meditaciju – *dhyāna* ili molitvu – *japa*, barem pjevajte ime Božje bez straha i s vjerom”.

(Iz *Svamijevog govora u Dharmakṣetri, Bombay, 26. 01. 1982.*)

Još dva dragocjena teksta na tu temu možete naći na linkovima Satya Sai organizacije Hrvatske pod kategorijom Govori:

[Pročistite svijet *sankīrtaṇom*](#) – Sai Baba 1992. i

[Nāmasmarana](#) – Indulal Shah, bivši predsjednik svjetske Sai organizacije.

Pjevajmo i prosvijetlimo se!

Priredio: Hrvoje Marjanović

Pjevanje kao duhovna disciplina - *sādhanā*

GLAZBA - GOVOR SRCA

Pjevanje bogoštovnih pjesama zauzima istaknutu ulogu u gotovo svakoj duhovnoj tradiciji. Bilo da se radi o himnama, zbarskoj glazbi ili *bhajanima*, namjera je bogoštovne pjesme da uzdigne duh i posvjedoči Božju veličanstvenost. Djelovanje u grupi jača vjeru i donosi radost. Kroz zajedničko pjevanje stječemo sigurnost i ohrabrenje da napredujemo na duhovnom putu. Pjevanje donosi okrepu za umorne, ono rasterećuje dušu i ispunjava nas ušitom. Glazba je govor srca.

Sudjelovanje u zajedničkom pjevanju donosi nam mnoge dobrobiti. Ljubav i predanost bujaju nam u srcima, usredotočenost na Boga postaje stalna i postojana. Zahvaljujući pjevanju bogoštovnih pjesama brže napredujemo putem koji nas vodi do Božje milosti jer uloženi naporom i predanošću zavrjeđujemo Božji blagoslov.

Kad predano pjevamo Bogu, radost će nam čitav dan ostati u srcu. Pjesma postaje izvorom nadahnuća i utjehe te preobražava naš život. Ta svijest unapređuje vjeru i mir. Radost koja izvire iz pjesme pomaže nam da ustrajemo i ohrabruje nas na duhovnom putu. Blaženstvo pjesme povezuje nas s Bogom kao malo koji drugi oblik djelovanja.

Baba to potvrđuje u knjizi Sathya Sai Speaks VIII:

“Blaženstvo što mi ga pruža *bhajan*, ništa mi drugo ne može pružiti.”

Da bismo uživali u bogoštovnim pjesmama trebamo obaviti neke pripreme. Da bi bogoštovno pjevanje bilo skladno i dobrobitno za

sve, valja slijediti ispravne smjernice. Prostor u kojem se pjevaju *bhajani* treba odasati jednostavnošću i pobožnošću, čistoćom i vedrinom. Svi bi se sudionici trebali osjećati dobrodošlima. Zajedničko pjevanje širi dobru volju i međusobnu snošljivost.

Svami kaže: “*Bhajani* moraju širiti dobru volju, ljubav, zanos. Oni sve moraju pozivati na sudjelovanje u radosti i miru.”

Više nego naše riječi, Bog sluša naše srce. Ono što se traži jest da nam pjevanje bude odraz prirodne čežnje za Bogom. Kad predano pjevamo, naša radost prirodno čini pjesmu slatkom.

Grupno pjevanje posvećeno Bogu

Posvećeno Bogu znači da pjesma u slavu Boga koju pjevamo mora biti pobožna, to jest upućena božanskom načelu ili božanskoj temi. Posvećeno Bogu znači da naša pjesma mora pobuditi ljubav i predanost Gospodu u drugima, a ne samo u nama.

Grupno znači grupu ljudi koji su skladni. Kad pjevamo *bhajane* svi smo potpuno složni. To jedinstvo je poruka nama: “Može li naš život biti *bhajan*? Možemo li živjeti u skladu s drugima?” Pjesma posvećena Bogu ima moć da okupi zajedno i one koji vjeruju u Boga i one koji ne vjeruju.

Pjevanje znači kvalitetu melodije, ritma i osjećaja, koji moraju biti sadržani u pjesmi. Bogoštovna pjesma u nama treba izazvati ljepotu skladnosti i stapanja s pjesmom, ona ima snagu koja privlači – ne druge k nama već k Bogu. Takva pjesma ima snagu da nadahnjuje.

Dakle, Sai *bhajan* je pjesma u slavu Boga koja:

- se pjeva u grupi – prvi puta sporije, a drugi puta brže
- ima sposobnost da privuče čovjekov um Bogu i da nas nadahne
- ima osobinu skladnosti koja nas, dok pjevamo *bhajane* stapa s Bogom.

Grupno pjevanje posvećeno Bogu može biti jedno od najmoćnijih sila širenja prve Saijeve poruke – stalno prizivanje Božjeg imena, neprestano prisjećanje na Božje ime – *nāmasmaraṇa*.

Nadahnjivati ljude da pjevaju Božje ime, nesebično je služenje bližnjemu – *sevā*. Ako nadahnemo nekoga da stalno pjeva Božje ime, on će se početi mijenjati, krenut će putem božanskosti i početak će pomagati drugima.

Sljedeća važna komponenta pjevanja je osjećaj. To je vibracija u nama koja nas stapa s božanskim likom kojemu se obraćamo pjesmom i doživljavamo osjećaj jedinstva s njim. Kad je taj osjećaj prisutan u nama okružuju nas vibracije značenja pjesme – ne samog značenja riječi već i njihova punina.

Kad na nas dođe red da pjevamo, um nam mora biti u potpunosti ispunjen Božjim likom kojemu pjevamo i taj osjećaj stapanja s njim već mora vibrirati u nama. Božji lik nam treba ispuniti um. Svaki lik ima svoju posebnu vibraciju. Śiva je moćan i snažan, Durgā i Kālī također. Kṛṣṇa, Sarasvatī i Isus su nježni, slatki i blagi. Moramo prepoznati i razumjeti vibraciju svakog pojedinog Božjeg lika i uskladiti svoju vibraciju s njim.

Ako vodeći pjevači pjevaju na takav način da njihova pjesma ispuni druge ljubavlju prema Bogu i uzdigne ih, tada njihovo pjevanje bogoštovnih pjesama isto tako postaje nesebično služenje – *sevā*. Svrha pjevanja je punjenje naših duhovnih baterija kako bismo mogli živjeti pod okriljem Sai učenja i tako ustrajati u služenju drugima.

Sathya Sai Baba kaže da je u ovom dobu teških nereda i nerazumijevanja najlakši način za postignuće Boga – *nāmasmaraṇa* ili ponavljanje Božjeg imena. Također ističe i veliku važnost pjevanja *bhajana* u kojemu se ponavlja Božje ime s iskrenom predanošću. Ako je našoj prirodi blizak osjećaj predanosti, pjevajući *bhajane* osjetit ćemo veliko duhovno uzdignuće i snagu. Zašto glazba ima tako veliku ulogu u duhovnom životu? Glazba je grana umjetnosti koja je vrlo bliska meditaciji, ona je spona između svijeta oblika i bezobličnosti. Što više slušamo *bhajane* to će se naša svijest sve više širiti, pa će nam život biti skladniji i bit ćemo sve bliži Bogu.

Bhajani pripadaju u stalni i redoviti oblik duhovne discipline – *sādhane* svih poklonika.

Oni su sredstvo kojim se uzdiže duša a um drži pod nadzorom. Pjevanje poklonstvenih pjesama treba shvatiti kao **'susret s božanskim u nama'**. Pjesma je ključ koji ponekad otvara čak i najokorjelije srce. Ona je poput Sunca koje može odagnati čak i najtamnije oblake s neba, zbog božanske topline nestaje njihova olovna težina. Stoga bi se svi trebali prihvatiti pjevanja Bogu. Svatko od nas treba dati svoj doprinos, makar i pozornim slušanjem.

Baba često naglašava važnost *bhajana*:

“Odvratite um od trivijalnih zadovoljstava. *Bhajan* u vama potiče želju da iskusite istinu, da vidite ljepotu koja je Bog, da doživite blaženstvo koje je samo *Sebstvo*. *Bhajani* ohrabruju čovjeka da zaroni u sebe i istinski doživi svoje božansko *Sebstvo*.”

Sathya Sai Speaks VII

Gdjegod Moji poklonici pjevaju, Ja sam ondje. Zato, pjevajte iz srca, svjesni značenja koje svaka riječ sadrži. Tako možete osvijestiti Boga koji je ustoličen u vašem srcu.

Sathya Sai Speaks

Božje ime nesumnjivo donosi Božju milost. *Mīrā Bāi*, kraljica Rajastana, odrekla se svoje vladarske titule, bogatstva, sreće i obitelji i posvetila se obožavanju Boga. Njezin joj je suprug jednom dao kalež s otrovom i naredio da ga popije. Ona je izgovarala *Kṛṣṇino* ime dok je ispijala otrov. Tako se otrov milošću Božjeg imena koje je prizvala pretvorio u nektar.

Sathya Sai Speaks VI.

Među mjerama za uklanjanje egoizma najvažnije je pjevanje *bhajana*.

Sathya Sai Speaks VI.

Bhajan je učinkovit način duhovne discipline kojim se mogu ukloniti želja, požuda – *kāma* te srdžba i mržnja – *krodha*. *Kāma* je

želja za tjelesnim zadovoljstvima, za slavom, bogatstvom i učenošću. *Krodha* je srdžba koja nastaje iz neispunjene želje.

Sathya Sai Speaks X.

Oni koji pjevaju *bhajane* dobivaju ono što se može nazvati dvostruko zadovoljstvo jer dobivaju radost iz pjevanja i dijele tu radost s drugima. Današnji je život ispunjen jadom, pun je straha i očaja. Jedino kada možete zaboraviti te misli i osnažiti se kako biste se suočili s teškim vremenima jest kad dotičete izvor sve snage, a to je Bog. Ne možete imati mir dok ste zatrpani teretom svakodnevnog života.

Sathya Sai Speaks X.

Kad god dođete u napast da nekomu naudite šireći neistine o njemu ili čineći nešto loše, obratite se Bogu za pomoć. Zamolite Ga da vam dade snagu. Ponavljajte Božje ime ili pjevušite *bhajane*. Otkrit ćete da su se sve vaše loše misli raspršile, ostavljajući vas slobodnima od zla.

Sathya Sai Speaks X.

“Ne volim *bhajane* koji potiču na suparništvo, zavist ili egoizam ili one koji nastaju kao posljedica nesnošljivosti.”

Sathya Sai Speaks

AKHAᅇA BHAJANI

„*Akhaᅇa*“ znači „neprekidno“, a riječ „*bhajan*“ dolazi od sanskrske riječi „*bhaj*“, što znači „sluŕiti“. Uistinu, pjevanje *bhajana* je naĉin koji omogućuje sluŕenje onih koji sluŕaju kako bi im se proĉistile misli i srce. Program *Akhaᅇa bhajana* koji se pjeva neprekidno 24 sata diljem svijeta ŕiri poruku ljubavi kroz Boŕja imena. On ispunjava atmosferu mislima na Boga, te na mir i radost koje Bog daruje.

Akhaᅇa bhajani zapoĉinju paljenjem vjeĉnog plamena– *akhaᅇajyotis* – kojeg se odrŕava upaljenim 24 sata. Tako je to sveto svjetlo upaljeno u svakoj zemlji svijeta tijekom 24 sata po lokalnom vremenu, pa ĉe stoga Sai centar u Honoluluu tek upaliti *Akhaᅇa* svjetlo, dok ĉe Sai centri na Istoku veĉ zavrŕavati svoje *Akhaᅇa bhajani*.

Prije negoli se *bhajani* zavrŕe svijet ĉe biti obujmljen *akhaᅇa* plamenom upaljenim u Sai centrima i grupama diljem svijeta. Vjeĉni plamen – *akhaᅇajyotis* ne samo ŕto pomaŕe usredotoĉiti umove poklonika, veĉ potiče i osjeĉaj za duhovno jedinstvo i sklad meĉu poklonicima.

Pjeva se za dobrobit cjelokupnog ĉovjeĉanstva. *Bhajani* koji se tako pjevaju ŕirit ĉe se eterom u obliku zvuĉnih valova i ispuniti svu atmosferu pa ĉe sve biti proĉiŕĉeno. Kada svi poklonici sudjeluju u pjevanju *bhajana*, vibracije koje nastaju na taj naĉin stvaraju radost i sklad. Tako *Akhaᅇa bhajani* omogućuju poklonicima da osjete vlastito jedinstvo s Bogom, a na emotivnoj razini ispunjavaju ih ljubavlju za cjelokupno ĉovjeĉanstvo.

Svami kaŕe: „Dok pjevate *bhajane*, pozabavite se i njihovim znaĉenjem i porukom koju svako Boŕje ime i lik nosi. Ne gubite vrijeme, neka svaki vaŕ trenutak bude *bhajan*.”

Kod pjevanja *bhajana* velika se pozornost posveĉuje melodiji, ritmu i glasu. Sve su to opĉeprihvaĉene znaĉajke *bhajana*. No, da biste pjesmu uzdigli na duhovnu razinu, morate paziti na istinski osjeĉaj i zanos koji nastaje iz ljubavi za Boga. Pjesme posveĉene Bogu ne bi smjele dolaziti samo s usana, veĉ iz srca. Tada one pruŕaju blaŕenstvo onima koji ih sluŕaju.

Neka melodija i sklad poteku iz vaŕih srdaĉa i neka svi uŕivaju u ljubavi koju izraŕavate tom pjesmom.

Zapjevajte *bhajane* ĉistim neokaljanim srcem, koje je zaboravilo na sve svjetovne ŕelje. Kad pjevate Boŕje ime ĉistim srcem, doŕivjet ĉete Boga.

Bhajane trebate pjevati tako da biste zadovoljili Boga, a ne svoje oboŕzatelje. Svakim bi *bhajanom* um morao postajati ĉiŕĉi, osloboĉen strasti i jaĉi u vjeri.

Ja sam zadovoljan samo kad je ljubav temeljni ton pjesme, kad prevladava osjeĉaj jedinstva, kad melodija dolazi iz ĉistih srdaĉa koja vole Boga.

Akhaᅇa bhajani ne bi trebali trajati samo 24 sata ili tek sedam dana. Oni bi morali trajati od roĉenja do smrti. S pjevanjem *bhajana* treba zapoĉeti veĉ u djetinjstvu i nastaviti dalje tijekom ŕivota. Poklonstveno pjevanje trebalo bi biti stalni ĉovjekov pratitelj, njegova utjeha i njegova snaga. Nemojte to odgaĉati za starost, jer *bhajani* su osnovna hrana za um.“

Izvornik: *Putovi koji vode k Bogu, Digest*

Priredila: Vesna Ćuk

Māhāśivarātri

velika Śivina noć

Svaka proslava blagdana ima svoj dublji smisao, kaže Baba, a to je da se probudi čovjekov um koji je sklon opustiti se i zadrijemati nakon kratkog napora u *sādhani*. Blagdani su kao alarmna zvona koja zvone tijekom godine, upozoravajući čovjeka na put i cilj koji se nalazi s onu stranu obzora. Čovjek se mora duhovno probuditi i krenuti na put koji vodi k stapanju s Bogom.

Duhovnost je odlučna potraga za božanskom, kozmičkom sviješću – *caitanya*. Duhovnost omogućuje čovjeku da postane svjestan te božanske svijesti koja je prisutna unutar i izvan njega. Biti svjestan nje znači osloboditi se životinjske prirode i razviti božanske osobine. Time se ruše prepreke između Boga i Prirode i uspostavlja njihovo suštinsko jedinstvo, a da bi se ono spoznalo potrebna je ljubav za Boga. Baba kaže da moramo steći čvrsto uvjerenje da je božansko načelo temelj univerzuma i da ga ono održava. Dobrota je sinonim za Boga, a snaga kozmičke svijesti vidljiva je u očitovanju dobrih osobina u čovjeku. Svi blagdani potiču nas da budemo svjesni *božanske istine, dobrote i ljepote* u sebi.

Mahāśivarātri pada u noći kad je Mjesec najmanji u godini, jer iščezavanje Mjeseca simbolički predstavlja iščezavanje uma (njegovih zabluda).

Mjesec kao i um čije je on božanstvo imaju 16 faza. U velikoj Śivinoj noći – *mahāśivarātri* 15 mjesecevih faza su nestale pa se na nebu vidi tek njegov tračak. Novi Mjesec koji nastaje neće imati vidljiv čak ni taj tračak.

Utjecaj našeg uma također se smanjuje pa ga možemo kontrolirati i uništiti iluziju koja skriva božansku istinu. Svakog dana um se mora obuzdavati sve dok petnaestog dana svih petnaest faza ne nestane. Ostaje samo tračak, koji se uklanja tijekom velike Šivine noći – *mahāśivarātri* kada se poduzimaju pojačane duhovne aktivnosti kojima se smanjuje želja što obmanjuje um i vezanost za promjenjiv svijet iluzije kako bi se zadobila duhovna vizija i postiglo oslobođenje – *mokša*. Provodeći cijelu noć u bdijenju, postu, molitvama i pjevanju poklonici mole Šivu da uništi prepreke koje imaju na putu unutarnjeg zadovoljstva, traže od Njega da im podari oslobođenje od ropstva trivijalnoga i prolaznoga te da im otkrije viziju božanskog Sebstva koja je temelj svega pojavnoga.

To je dakle blagdan posvećen razbijanju zabluda uma i posvećenjem sebe Šivi, Bogu. Ta je noć posebno sveta jer tada Šiva, za dobrobit duhovnih tražitelja, poprima oblik *liṅge*, simbola bezobličnog Apso-luta. Šiva se štuje u obliku *liṅge* koju se preporuča obožavati da bi se stekla mudrost. Baba kaže da trebamo kontemplirati toga dana i noći o simbolu Sebstva – *ātmaṅga* i o simbolu najvišeg svjetla mudrosti – *jyotilinga* te da budemo svjesni da je Šiva u svakome od nas. Dopustimo da ta vizija osvjetli našu unutarnju svijest. Izvanjski obred propisan je da nam pojasni unutarnju poruku, no ljudska priroda daje prednost izvanjskoj formi pred unutarnjom disciplinom i izravnim iskustvom. Čovjek je po svojoj istinskoj prirodi božanski

pa bi stoga mišlju, riječju i djelom trebao pokazivati božanske osobine ljubavi, istine, strpljivosti, suosjećanja i poštovanja.

Šiva znači povoljan, dobrotiv, milostiv. Božja milost, kaže Baba, ne može se zadobiti gimnastikom uma, raznim joginskim vježbama tijela i strogoćama. Samo je čista ljubav može pridobiti i to ljubav koja je nepokolebljiva, kojoj nije potrebna nagrada, ljubav koja ne zna za cjenkanje, ljubav koja se rado daje kao znak štovanja univerzalne ljubavi. Baba nam savjetuje da se držimo Boga, bez obzira na zapreke i iskušenja na koja nailazimo.

Skandapurāṇe, sveti indijski tekstovi velika su riznica duhovnosti. Ti tekstovi sadrže filozofska učenja, pravila ispravnog načina života, kozmološke rasprave i opise drevne zna-

Riječ liṅga dolazi od sanskrtskog korijena riječi li (liyate), a znači stopiti se. To je oblik u koji se stapaju svi oblici; ona simbolizira prelazak oblika u bezoblično.

nosti i obreda. Još se nazivaju i *Śivapurāṇe* jer obiluju pričama o Gospodu Šivi i njegovoj božanskoj družici Śakti, prvotnoj energiji. Priče iz *purāṇa* istražuju prirodu Boga otkrivajući Njegovu igru, u kojoj On poprima svojstva i kvalitete, izvodi određena djela i izražava osjećaje. Čitajući ih možemo snažno doži-

vjeti Božju prisutnost. Za nas koji dolazimo iz kulture i tradicije koja pozna Boga samo kao nevidljivu transcendentnu moć, pojam Boga kao određeno božanstvo, koje posjeduje određenu osobnost i osobine može se činiti čudnim. Ali dok čitamo priče iz *purāṇa*, njihova suptilna energija prožima nas i mi počinjemo doživljavati sâmu prirodu Śive, postajemo sve bliži Śivi, spoznajemo Njegovu istinsku zbilju i ponovno otkrivamo tajnovitost bezobličnosti koja leži iza svojstava i djelovanja Božjeg lika.

Indijski mudraci kažu da iako je teško osjetiti osobnu ljubav za bezoblični Apsolut u njegovu transcendentnom, nepojavnom stanju, Bog poprima lik da bi njegovi poklonici mogli s njim komunicirati. Kada čitamo priče o Bogu u pojedinom liku, bolje razumijemo zašto najveći sveci Indije, koji su spoznali bezoblični Apsolut i Sebstvo isto tako vole i Božje likove. Tako je Śaṅkarācārya, učitelj filozofske škole nedvojstva – *advaita* koji je poučavao jedinstvu, bio poklonik Gospoda Śive.

U indijskoj tradiciji ljudi zovu Boga različitim imenima i štiju ga u različitim likovima. To je duhovna tradicija koja dopušta stalnu igru između Jednote bezobličnog Apsoluta i njegovih personificiranih manifestacija. “Ljudi slijede različite duhovne putove već prema svom temperamentu” stoji zapisano u stihovima *Śiva mahiman stotram*. Svaki od raznih božanskih likova izražava određene božanske odlike i igra vlastitu božansku igru

Purāṇa (dosl. star, drevan); predstavljaju vedsko znanje u konkretnim razumljivim primjerima. Prema sadržaju dijele se u tri skupine po šest, to su Brahma, Višnu i Śivapurāṇe. Purāṇe sadrže objašnjenja o stvaranju, razvoju i uništenju univerzuma, priče o bogovima, herojima, avatarima, mudracima, ljudima i drugim bićima te zapise o vladavinama raznih ljudi i o čovjekovoj evoluciji. Purāṇe su sastavljene od stihova, u obliku razgovora učitelja i učenika.

pa kroz tu igru mi učimo o prirodi božanstva. Stoga kada meditiramo o Śivi, kada pjevamo Njegovo ime i kontempliramo o Njegovoj božanskoj igri, zapravo upijamo istine o prirodi zbilje, o milosti i božanskosti koja je sadržana u nama samima.

Oni koji Tebe štiju, o Gospode Śiva znaju da si Ti Sunce i Mjesec, da si Ti vatra i zrak, voda, prostor i zemlja, da si Ti i sâmo Sebstvo, jer ... ne postoji ništa što Ti nisi.

Śiva mahimnah stotram

Svaki aspekt Śivinog lika ima svoje značenje. Njegov trozubac kojeg drži u desnoj ruci predstavlja Njegove tri funkcije: stvaranje održavanje i uništenje, zatim njegove tri moći – moć volje – *icchāśakti*, moć znanja – *jñānaśakti* i moć djelovanja – *kriyāśakti*. Trozubac također predstavlja i tri svojstva od kojih je sačinjena sva priroda: čistoća – *saṭtva*, aktivnost – *rajas* i inertnost – *tamas*. On predstavlja i tri vremena: prošlost, sadašnjost i budućnost.

Mjesečev srp u Njegovoj kosi simbolizira um koji Śiva ima savršeno pod kontrolom. Tri linije svetog pepela pokazuju uništavanje triju nečistoća koje zaslepljuju čovjeka, drže ga u zabludi i podalje od njegove spoznaje da je on sâm Śiva (Bog). Tako postoje: zabluda da je čovjek odvojen od Boga, zabluda da su predmeti odvojeni jedni od drugih i zabluda da je čovjek onaj koji čini svoja djela. Rijeka Gaṅgā koju Śiva nosi u svojoj kovrčavoj kosi predstavlja nektar besmrtnosti koja teče iz Njega.

Prema *Skandapurāṇama*, Śiva je obučen u slonovsku kožu koja je pripadala slonu Gajasuri. On je zlostavljao Śivine poklonike pa ih je Śiva došao spasiti ubivši slona. Tako slonova koža predstavlja životinjske osobine koje Śivina milost uništava.

Tigrovo krzno na kojem Šiva sjedi simbolizira pohlepu i egoizam a sjedeći na krznu On pokazuje da ima potpunu kontrolu nad lošim osobinama. Šivina ogrlica od zmija predstavlja individualnu dušu – *jivātman* koja počiva na tijelu Vrhovne duše – *paramātman*.

Sveti prah *vibhūti* najdragocjenija je stvar u duhovnom smislu. Šiva je u hrpu pepela pretvorio boga želja Kāmu jer on uznemiruje um i produbljuje zbrku koja već postoji u njemu. Šiva se ukrašavao tim pepelom i sjajio u svojoj veličanstvenosti kao pobjednik nad željama. Kada je Kāma bio uništen, posvuda je prevladala ljubav. Kada ne postoje želje koje izobličuju um, ljubav može biti potpuna i neuvjetovana. Pepeo označuje našu pobjedu nad željama koje nas muče. Pepeo je konačno stanje stvari jer ne podliježe daljnjim promjenama, on ne može izbljedjeti, ne može se isušiti i nestati, neće izgubiti boju i ne može

strunuti. Pepeo zauvijek ostaje pepeo. Baba nas potiče da uništimo svoje opakosti, da se odrekne poroka i loših navika, da štuje Šivu čisteći sebe u mislima, riječima i djelima. Budući da je svako biće Šiva, jer bez Šive to je samo mrtvo tijelo – *śava*, čovjek se mora truditi da živi po uzoru na božansko stanje.

Šivino vozilo je bik Nandi. On predstavlja ispravno djelovanje – *dharmu* koja je neophodna za duhovni život. Obično se kip Nandija nalazi na ulasku u Šivine hramove pa je tako *dharma* predstavljena kao čuvar Gospoda. To je poruka nama da ne možemo spoznati Boga sve dok prvo ne položimo ispit iz ispravnosti.

Obitavalište Gospoda Šive je planina Kailāsa u Himalajama. Ona s ezoterijskog gledišta predstavlja duhovni centar na vrhu glave – *sahasrāra* koji je boravište Šive u čovjekovu tijelu.

Śivina božanska energija, njegov ženski aspekt naziva se Śakti. Postoje dvije faze njegova odnosa sa Śakti. U ranijoj fazi, prema *Skandapurāṇama*, ona je Sati, kći Dakše, jednog od Brahmanovih sinova. Sati postaje Śivinom družicom i živi s njim sve dok ih Dakša oboje ne uvrijedi. Sati, nesposobna da ikoga uvrijedi, uništi samu sebe u vatri joge. Śiva nakon toga odlazi na Kailāsu, mjesto gdje nema ni tuge ni radosti. Kozmički gledano, Śivino povlačenje simbolizira *mahāpralayu*, veliko razaranje, kada se Śakti povukla nazad u Śivu, svijet je prestao postojati. No, nakon mnogih eona, božica se vratila kao Pārvatī, kći kralja planine Himvate. Kada mu je ona postala družicom, Śiva ponovno stvara svijet, uništava demone i dijeli blagoslove. Tada On počinje poučavati o putu k oslobođenju, objavljujući Pārvatī svete tekstove *āgame* kojima se služe štovatelji Śive. Ti tekstovi poučavaju o jedinstvu individualne duše s Apsolutom.

Uzimajući ulogu učenice, Pārvatī moli Śivu da je pouči o prirodi božanske zbilje i putu Istine. Njegovi su odgovori postali tekstovi *Skandapurāṇe* čiji je dio i *Gurugītā*, a koji su danas velik izvor znanja o božanskoj zbilji.

Često se na indijskim slikama prikazuju Śiva i Pārvatī kako sjede na planini Kailāsa. Njihova dva sina Subrahmanya i Gaṇeša sjede pokraj njih. Na slikama se može vidjeti kako Pārvatī poslužuje Śivu ili kako ga samo promatra dok mirno sjedi u kontemplaciji. U *Skandapurāṇama* često se opisuje Śivino raskošno boravište na Kailāsu, ali češće se On i njegova obitelj vide kako žive na otvorenim livadama daleko iznad oblaka. Njihov je život prikazan idilično i odvojen je od svjetovnog. Često su prikazani kako su okruženi životinjama jer jedno od Śivinih imena je i *paśupati* “– gospodar životinja”. Kaže se da su u odnosu na Boga sva bića poput životinja, ogra-

ničena Śivinom snagom iluzije – *tirodhana*. Premda Śivina snaga zablude, *māyā* zavarava i ograničava, Njegova milost – *anugraha* uništava ograničenost i objavljuje Istinu o našem identitetu s Gospodom.

Često kada Śiva poprima određeni lik ili kad objavljuje svete tekstove, On otkriva Istinu o krajnjem sjedinjenju i jedinstvu čovjeka i Boga. On objavljuje tu Istinu u trenutku kad smo duboko zaglibili u neznanje. Tako je bilo, kažu *Skandapurāṇe*, i s nevjernim mudracima u Damudara šumi, koji su bili prvi svjedoci Śivnog kozmičkog plesa – *tāndava*.

Svih deset tisuća mudraca, kažu *Skandapurāṇe*, bilo je zasljepljeno materijalističkim poimanjem svijeta i vjerovanjem da je svijet vječan i da nema Gospodara te da u izvođenju obreda leži tajna spasenja. Śiva je odlučio poučiti ih istini o Božjoj sveprisutnosti. Pojavio se u liku mladog jogina. Gospod Višņu bio je prerušen u Mohīnī, kozmičku čarobnicu. Tako je Mohīnī postala mladićeva žena i zajedno su sišli među mudrace. Mudračeve žene bile su zadivljene mladim joginom, a mudraci s Mohīnī. Cijela se šuma našla u velikom metežu jer se Śiva pojavio u deset tisuća likova kako bi zavarao svaku od mudračevih žena. Nakon nekog vremena mudraci su uvidjeli što se dogodilo. Shvatili su da to nisu bili jogin i njegova mlada supruga. Srditi, počeli su bacati kletve na oba boga, Višņu a i Śivu. Kako su kletve padale, tako su stvarale žrtvenu vatru iz koje je izišao golemi tigar koji je pojurio rastrgati Śivu. No, Śiva se nasmiješio svojim neizrecivo lijepim osmjehom i uhvatio tigra te malim prstom ruke skinuo kožu s njega i s njom zavitlao po zraku. Tada su *ṛṣiji* svojim kletvama stvorili zmiju koju je Gospod objesio o vrat. Na kraju je iz vatre izišao mali crni patuljak koji je pojurio na Śivu da ga zapali. Śiva je uzeo vatru

iz njegove ruke i petom pritisnuo opakog patuljka.

Kada je u zanosu svog kozmičkog plesa Šivino stopalo dotaklo tlo, zatresli su se i nebo i zemlja od neopisive ljepote Njegovog veličanstvenog plesa. Stanovnici šume bili su zadivljeni tom ljepotom, tako je bio veličanstven Šivin ples. Tim plesom Šiva je skinuo veo koji je zatamnjavao njihova srca, taj je božanski ples uništio njihove sumnje i zablude dok se na kraju svi nisu našli ničice pred Stopalima veličanstvenog Plesača moleći Ga da zauvijek nastavi plesati svoj mistični ples. Tako su svi stanovnici šume, kažu *Skandapurāṇe*, spoznali istinu o Gospodu.

Ovo je tek jedna od mnogobrojnih legendi o Šivinu plesu, ali ona otkriva osnovu filozofije koja leži iza tog božanskog plesa. Gospod pleše da bi uništio naše neznanje, za dobrobit svijeta. On pleše da bi oslobodio dušu od ropstva triju nečistoća koje nas drže podalje

od našeg pravog identiteta s Njim. Šivin ples predstavlja cjelokupni život ovog svijeta, on se nalazi u propinjanju morskih valova, u mišlima uma, u pokretanju osjetila, u udisaju i izdisaju, u rotiranju planeta, kolanju krvi po tijelu, kao i u igri atoma i molekula u tvari. On je u razvijanju i propasti civilizacija, u rađanju i umiranju ljudskog bića, u tutnjavi grmljavine, u zvuku koji nastaje kad ptica prelijeće nebo, sve su to pokreti u veličanstvenoj Šivinoj igri. Cijela kozmička igra stvaranja, održavanja i uništenja Šivin je ples. Kada naučimo gledati okom mudrosti koje nam je dano milošću, možemo vidjeti Šivu kako pleše u svakom djeliću i svakom trenutku našeg života.

Tako je lik Natarāje, Šive koji pleše svoj kozmički ples čest objekt meditacije. Natarāja je prikazan s četiri ruke, u jednoj drži bubanj koji predstavlja čin stvaranja, druga je podignuta u položaj zaštite – *abhayamudrā*, što predstavlja održavanje svijeta. Ruka u kojoj drži vatru predstavlja uništenje. Ruka koja je okrenuta prema dolje pokazuje da su Božja stopala utjeha duši. Ona obećavaju milost i spasenje onome tko u njima potraži utočište. Šivina snaga zablude – *māyā* predstavljena je nogom na kojoj Gospod stoji i kojom pritišće patuljka. Lice Plesača je mirno i tiho čak i onda kada pleše, jer Šiva je uvijek vječni Svjedok svega. Pravi je doživljaj Šivinog plesa u srcu poklonika, i kada ga doživimo, u mirnoći uma koji smo pročistili meditacijom, postajemo vječnim svjedokom promjenjivosti svijeta. U tom stanju svjedoka pravo je istinsko iskustvo i doživljaj Šive koji iako pleše, uvijek ostaje transcendentan.

oṃ namah śivāya

**KLANJAM SE ŠIVI, SVEPROŽIMAJUĆEM
VRHOVNOM SEBSTVU**

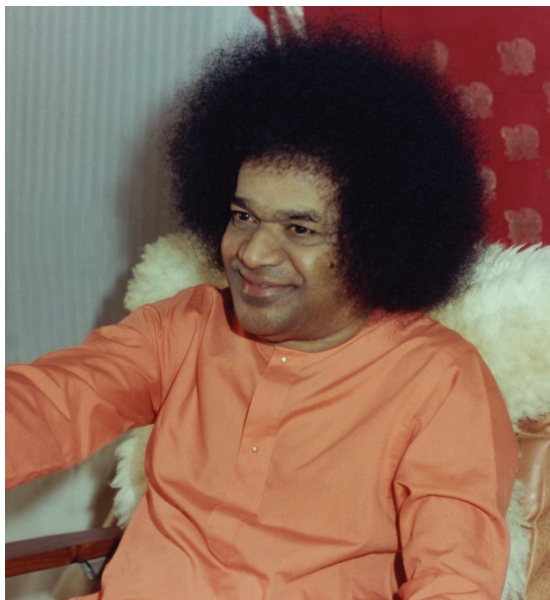
Priredila: Vesna Ćuk

RAZGOVORI SA SAIJEM

Sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća Sai je jedne godine razveselio Svoje poklonike odlučivši svako popodne razgovarati s nama, odabравši oblik božanskih govora koji su se svako jutro drugog dana mogli kupiti snimljeni na audio kazete. Upozorio nas je da Mu tijekom govora možemo postavljati bilo kakva pitanja, On će na njih svakom odgovoriti. Tih sam dana bila očarana plavom bojom, bojom neba u Puttaparthiju. Oblačila sam se uglavnom u sve nijanse te boje. Jednog sam popodneva sjedila u Kulwant Hallu i mentalno Ga zapitala. "Sai, što je to plavo? Što znači plavo?" Sai je držao govor o odabranoj temi, a ja sam odjednom čula kako Anil Kumar, koji je prevodio Njegov govor s teluškog na engleski, govori: "Plavo je beskraj." Bila sam iznenađena pa sam pitala dalje: "A što je beskraj?" Sai je nastavljao govoriti a ja sam opet odjednom čula kako Anil Kumar kaže: "Beskraj, to je ljubav!"

Bila sam oduševljena. Pojurila sam u trgovinu sljedećeg dana, kupila kazetu i ubacila je u svoj mali kazetofon. Pozorno sam slušala govor i prijevod, ali one rečenice koje sam čula kao odgovor na moja pitanja nisu bile zabilježene. Pomalo razočarana, drugo sam popodne sjedila i slušala što Sai govori, razmišljajući kako bih rado naučila teluški jezik kojim On govori. Već sam bila kupila i brdo knjiga za učenje, ali pitala sam se, kako sve to stići kad dan traje samo 24 sata, a ja ga doduše počinjem trošiti već u 3 sata ujutro, no ipak ne znam kamo ukomponirati još i učenje teluškog jezika. Odjednom sam čula

kako Anil Kumar kaže: "Ne moraš učiti teluški. Ja govorim jezikom srca, a ti razumiješ taj jezik!" Iznenadila sam se. Jer pitanje nisam ni postavila, bila sam samo zaokupljena njime.

Naravno, drugog sam jutra provjerila na audio kazeti hoću li čuti te rečenice. Ali opet – ništa! Dakle, Sai je odgovorio samo meni na ono što sam Ga pitala. Vjerojatno su Ga i drugi svašta pitali, a ja nisam čula odgovore na njihova pitanja. Shvatila sam tu igru koja mi se počinjala sviđati. Tijekom ta četiri mjeseca božanske čarolije postavila sam Mu bezbroj osobnih pitanja, ali ništa od toga nije bilo zabilježeno na kazetama. Sai je očito uživao u tim igricama sa Svojim poklonicima, no i mene je to oduševljavalo čak i više od mnogih materijalizacija koje sam onih dana vidjela gotovo svakodnevno.

Stanka Hrabač

Odjeci...

Čitajući prijevod časopisa Sanathana Sarathi i Plus – Siječanj 2011. sjetila sam se vica koji sam čula prije više od 20 godina.

Poznato je da Crnogorci posebno cijene sirove, no u jednom su braku na svijet dolazile same djevojčice. Kada je otac već izgubio svaku nadu, rodio se konačno sin! Rastao je okružen beskrajnom pažnjom i ljubavlju. Sve bi bilo dobro, da se sin nije rodio nijem, to jest od rođenja nije progovorio ni jednu riječ. Roditelji su se vremenom pomirili s time. Kad – poslije 10 godina za vrijeme jednoga zajedničkog objeda, sin odjednom progovori i kaže: “Sol!” Ne zna se tko je brže izvršio njegovu želju a otac, sav sretan uzvikne: “Sine, pa ti govoriš! Zašto si tako dugo šutio?” A sin će na to: “Nijesam imao što do sada progovoriti!”

Drage sestre i braćo, eto čitajući Glasnik koji je izdavala naša Organizacija od prvog broja i to od prve do zadnje stranice, imala

sam često bezbroj primjedaba, ali i pohvala koje sam pismeno uredno prosljedila urednicima.

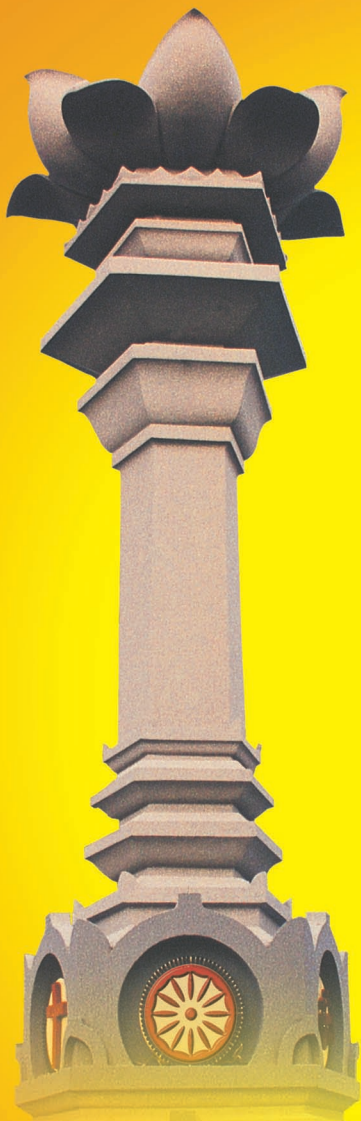
No, poslije godina strpljivog čekanja, pročitavši prijevod Sanathane Sarathi i dodatka Plus, rekla sam samoj sebi: “Nemam što progovoriti!”

Sve je onako kako treba biti u Saijevoj vojsci.

Na kraju dodatka dočekala me nagrada, bisera naše Stanke Hrabač, bez koje bismo mi od osnivanja Sai organizacije do danas bili nijemi, da nam ona nije predano godinama prevodila Saijeve govore i nadasve poruke našeg Učitelja. Nadam se da će nas polako u svom stilu i dalje podsjećati na bisere kojima ju je za sve vrijeme njezina boravka u ašramu obasipao Sai u onom liku koji ona nosi u svom srcu.

Verena Šimić

*Ljudi bi trebali okrenuti svoje
umove prema vječnom
božanskom načelu.
Moglo bi se postaviti pitanje:
'Ako je Bog prisutan u svim
stvarima, zar onda ima razlike
između dobrog i lošeg,
istine i laži?'
Jer za osobu koja je uvjeren
da Bog prebiva u svemu,
ne postoji ni dobro ni loše.
Ona Boga vidi u svemu podjednako.
Dobro i loše postoji za onoga tko
promatra stvari s aspekta
ovih razlika.*

Baba

