

SVIBANJ 2023.

Sadržaj

Bog uvijek štiti Svoje poklonike, Sri Sathya Sai Baba, 29. travnja 1988.

Sveto tlo Puttaparthija gdje se utjelovio Bog *, Bhikku Sanghasena

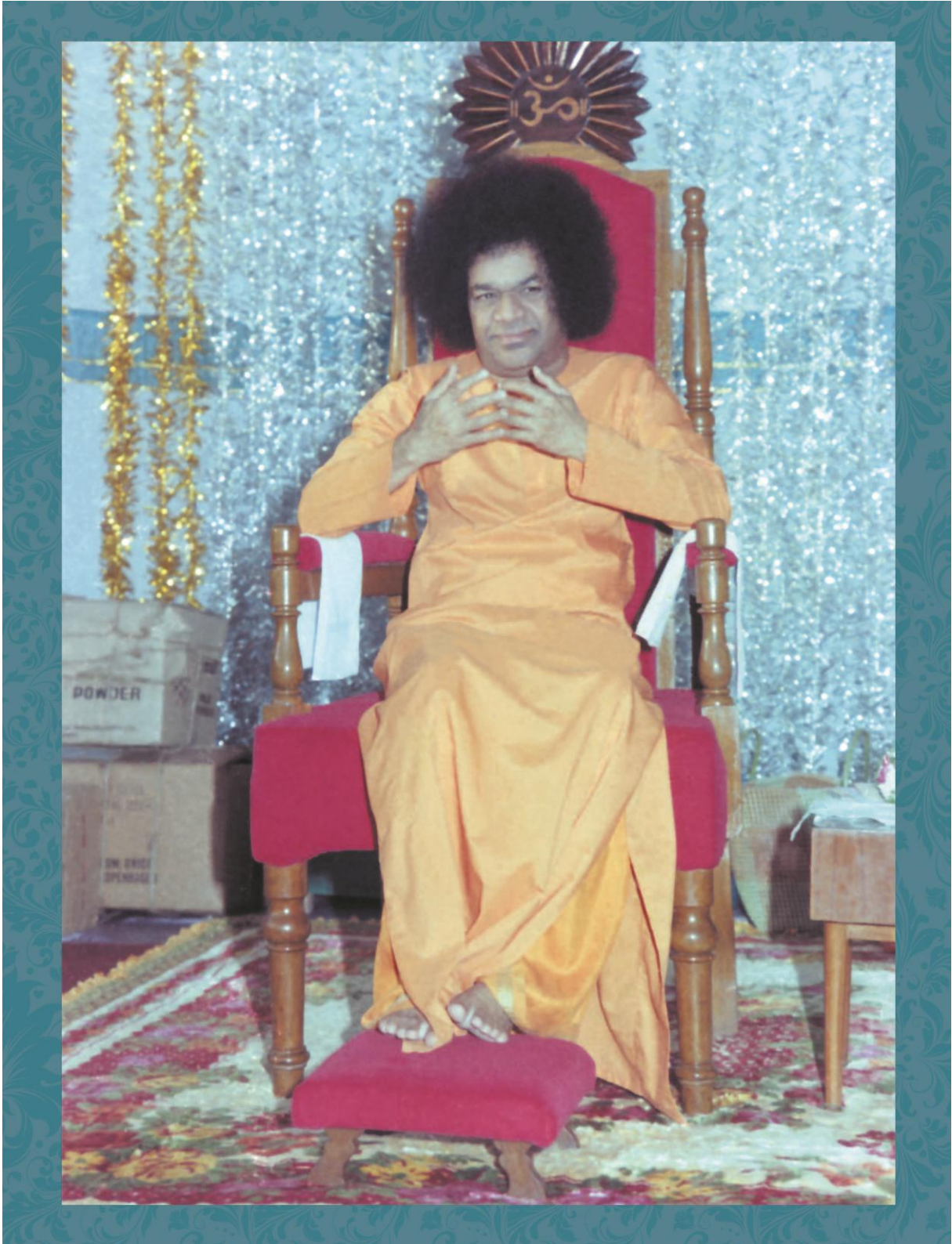
Očaravajuće prisjećanje na prošle dane*, Karunamba Ramamurthy

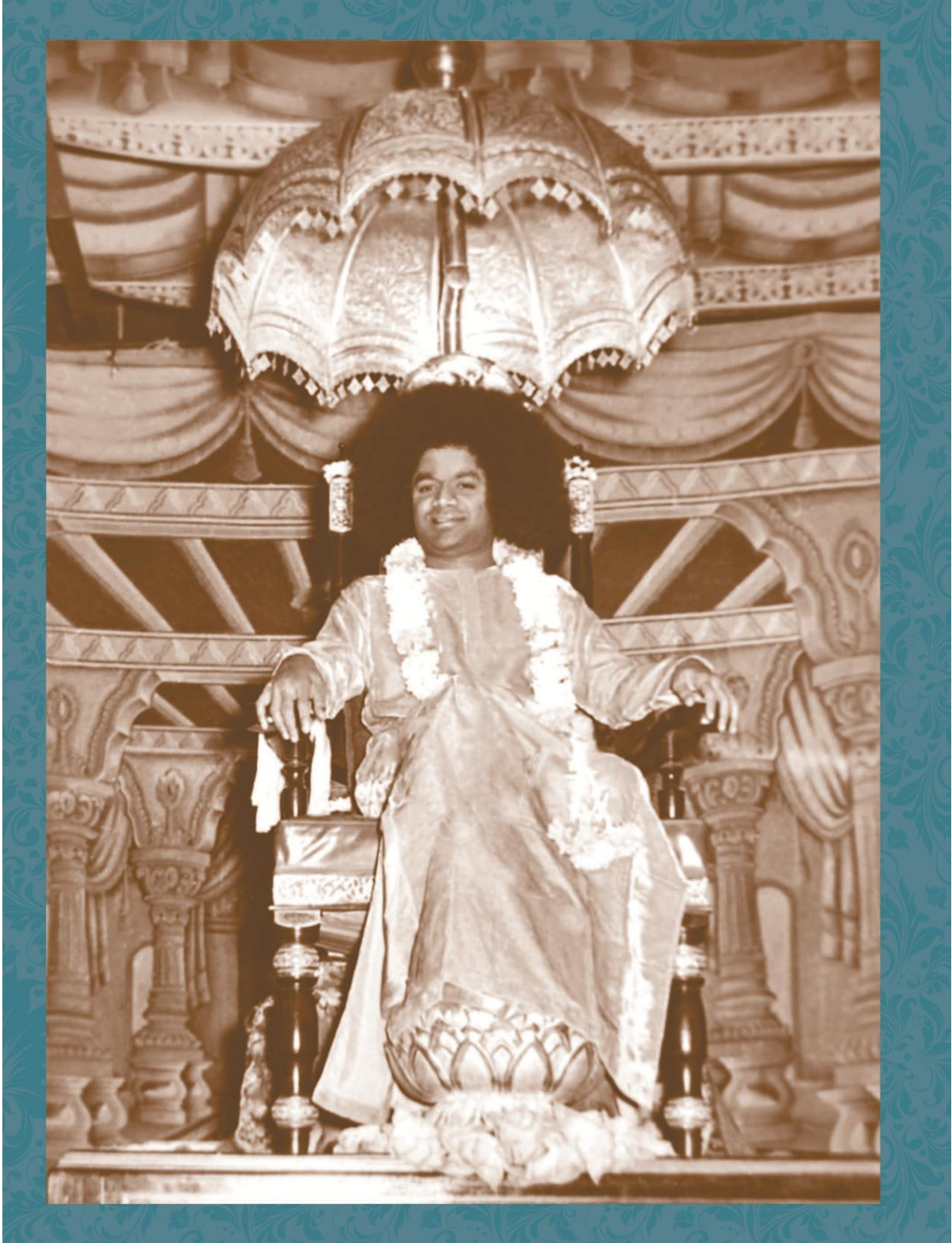
Bhāgavatavāhinī, 28. poglavlje, Očaravajuća priča, Sri Sathya Sai Baba

Moć svetog pepela - vibhūti, V.J.Devi

Žene su utjelovljenja plemenitosti i požrtvovnosti, Sri Sathya Sai Baba, 6. svibnja i 11.kolovoza 2000.

Proslave u Prasanthiju, Izvješće

GLAS UTJELOVLJENJA BOGA – AVATĀRA VANI

BOG UVIJEK ŠTITI SVOJE POKLONIKE

NIŠTA SE U BOŽANSKOM PLANU NE DOGAĐA BEZ RAZLOGA

Hanumān je nadišao vrijeme zato jer je bio sin Vayua, boga vjetra. Zrak je vječan, a isto tako je i Māruti, Vayuov sin. On može poprimiti različite oblike u različitim prigodama. Čak je i Bhīma bio Vayuov sin. Niti jedan od braće Pāṇḍava – Bhīma, Arjuna i Dharmaraja nije bio rođen iz utrobe Kunti. Rođenje svih njih nadnaravnog je porijekla. Veliki hinduistički ep Māhabhārata naziva se petom Vedom – *pañcāma veda* zahvaljujući takvim nadnaravnim povezanostima.

Kr̥ṣṇa, onaj koji je sveprisutan

Jednom kada su braća Pāṇḍave sjedili zajedno u društvu Kr̥ṣṇe, došao je Duryodhana i izazvao ih na sljedeći način: “Neka se Khajaja potuče sa mnom”. Nitko od braće Pāṇḍava nije znao značenje riječi „khajaja”. Kada bi ustala pogrešna osoba, doživjela bi poniženje. Duryodhana je, u stvari, došao da bi izazvao pomutnju među Pāṇḍavama i ponizio ih. Kr̥ṣṇa je potajno dao znak Bhīmi neka ustane i suoči se s izazovom. Na taj je način Kr̥ṣṇa osujetio Duryodhanin plan. Gospod je sveznajući, a Njegove su riječi i djela ispunjeni dubljim značenjem. Na to je Dharmaraja rekao Kr̥ṣṇi: „Gospode, ja nikada nisam čuo riječ „khajaja”. Na koji se način ta riječ odnosi na Bhīmu?” Kr̥ṣṇa je odvratio: „Slova 'kha' znače nebo, 'ja' znači vjetar, zato jer je vjetar rođen u nebeskom prostoru. Bhīma je onaj koji je rođen od boga vjetra.” Toga je dana Dharmaraja veličao Kr̥ṣṇu kao onoga koji zna sve; koji je obdaren neuništivim, vječnim znanjem – *akṣara jñāna*, znanjem o unutarnjem putu – *pāda jñāna* i znanjem o svemu – *sarva jñāna*.

Braća Pāṇḍave postavili su visoke uzore ljudima koji su bili u njihovoj blizini i blistali su kao veliki uzor svijetu. Svaki od njih bio je obdaren uzorom koji je bio inspiracija drugima. Oni nisu gubili niti trenutka, iako su trinaest godina proveli u šumi. Bili su azokupljeni aktivnostima kao što su molitva ili meditacija, smatrajući kako je život u šumi najpogodniji za duhovna traženja. To je bilo vrijeme kada je Arjuna dobio lûk – *gāṇḍīva*, lûk nemjerljiv s bilo čime drugim, zahvaljujući naporu uloženom u duhovnu vježbu. Arjuna je bio najbolji streličar toga vremena. Njegov ga je lûk – *gāṇḍīva* učinio nepobjedivim. *Paśupati astra* - lûk Gospodara, zaštitnika životinja i duša, nalazio se u rukama Śive. Kasnije, on je bio premješten u palaču kralja Janake i bio je poznat kao Śivin luk – *śiva dhanuś*. S vremenom, postao je poznat kao *Gāṇḍīva* kada je dospio u Arjunine ruke.

Mnogi su mladići iz Aryavarte došli da bi sudjelovali u natjecanju koje je jednom prigodom organizirao Dronacarya. Došao je i Karṇa, jedan od polubraće Pāṇḍava, da bi sudjelovao u natjecanju. No, braća Pāṇḍave usprotivili su se tomu smatrajući da su samo

pripadnici kaste ratnika, vitezova i vojskovođa, kneževi i kraljevi – *kṣatriya* kvalificirani za sudjelovanje u natjecanju. To je predstavljalo uvredu za Karṇu zato jer on nije bio ni kralj, a niti ratnik, vitez ili vojskovođa – *kṣatriya*. Za Karṇu se smatralo da je *suta putra*, sin upravljača bojnih kola koji ga je odgojio. Tu se našao Duryodhana i priskočio u zaštitu Karṇine časti u trenutku njegovog poniženja. Tada i ondje, Duryodhana je objavio kako on imenuje Karṇu za kralja Angdesha (današnji Bihar). Zahvalni je Karṇa obećao Duryodhani da će ga služiti u potpunosti, do kraja i čak izložiti opasnosti svoj život u tom služenju. To je razlog zbog čega je Karṇa odbio napustiti društvo Duryodhane, čak i nakon što ga je majka Kuntī molila da tu odanost Kauravama zamijeni odanošću Pāṇḍavama. Iako je Duryodhana bio opak i pohlepan, on je poduzeo mnoge hvalevrijedne aktivnosti, a isto tako se uključio u brojna djela milosrđa. Njegova pogubna mana bila je mržnja prema Pāṇḍavama. Isto kao što je Dharmaraja morao provesti neko vrijeme u paklu prije no što je bio odveden u raj, Duryodhana je morao provesti neko vrijeme u raju prije nego što je dospio u pakao. Kako siješ, tako ćeš i žeti. Posljedice slijede naša djelovanja. Zato bismo trebali razlučivati između onoga što je dobro i onoga što je loše prije nego što se upustimo u bilo kakvo djelovanje. Ova sposobnost odlučivanja i razlučivanja najistaknutije je obilježje obrazovanja.

Suptilnosti ispravnosti – *dharma*

Ništa se u božanskom planu ne događa bez razloga. Možda nećemo razumjeti unutarne značenje plana jer smo zaokupljeni izvanjskim djelovanjem. Na primjer, Kṛṣṇa je zamolio Dharmaraju da objavi u prisutnosti Drone: „Aśvatthāman je ubijen – *aśvatthamān hatah*”, a nakon toga kaže 'kunjara' (slon), tišim glasom. Čuvši prvu rečenicu, Drona, glavni zapovjednik vojske Kaurava, odrekao se oružja jer je smrt njegovog sina Aśvatthāmana bila za njega previše i nije to mogao podnijeti. *Dhṛṣṭadyumna*, zapovjednik vojske Pāṇḍava, vidjevši u tomu svoju priliku, priskočio je do Drone i odsjekao mu glavu. Kada je Dharmaraja upitao Kṛṣṇu zašto mu je rekao da to objavi na taj način, Kṛṣṇa mu je odvratio sljedećim riječima: „Dharmaraja, ja neću postići ništa zahvaljujući tvojoj pobjedi, neću izgubiti ništa tvojim porazom. Ja ne radim razliku među ljudima. Jedino o čemu vodim računa je ispravnost – *dharma*. Štoviše, ne trebam uopće provoditi nikakvo djelovanje – *karma*. Ne trebam uopće poduzimati nikakve aktivnosti. Ali, svijet će se zaustaviti ako ja ne budem djelovao. Zato, moram djelovati da bi se svijet kretao dalje. Ja ne provodim nikakvo djelo bez razloga.” Kasnije, nakon što je završila bitka na polju Kurukṣetra, Kṛṣṇa je rekao Arjuni: „Drona je bio vaš učitelj isto kao što je bio i učitelj Kaurava. On je bio učenjak – *brāhmaṇa* i uživao je status učitelja svima vama. Kao učitelja, njegova je bila obveza i dužnost da vas hrabri i potiče. Pretpostavimo da lopovi odnose dragocjenosti iz vašega doma, trčeći trnovitim puteljkom. Ako potrčite za njima kraljevskim putom da biste ih uhvatili, hoćete li ih moći uhvatiti? I vi biste, isto tako, trebali brzo trčati trnovitim puteljkom da biste s lopovima bili ukorak i ulovili ih. Vaš učitelj Drona nije bio sposoban boriti se na bojnom polju zato što je bio učenjak. Nije bilo ispravno da se bori protiv svojih učenika. Kako je Drona koristio pogrešan put da tē

porazi, ti ga moraš slijediti na njegovom putu da bi ga uništio.“ Kṛṣṇa je to morao učiniti u skladu s načelima ispravnosti – *dharma*.

Ovdje biste trebali uzeti u obzir suptilno načelo koje se javlja u ratu opisanom u Māhabhārati. Tijekom prvih devet dana rata, Kaurave su bili ti koji su svakoga dana izvojevali pobjedu. Pāṇḍave su bili neizmjereno obeshrabreni, potišteni i bezvoljni. Poklonili su se pred stopalima Kṛṣṇe i upitali Ga zašto ni jedan jedini dan nisu ostvarili pobjedu. Na to im je Kṛṣṇa odvratio: „Nemojte nagliti. Činite ono što vam je dužnost. Na početku vlada zlo dok je dobro prizemljeno. No, to neće potrajati. Nemojte biti razočarani zbog toga. Vrline će na kraju izvojevati pobjedu.“

Božanska milost i velike nevolje

Pāṇḍave su doživjeli mnoga iskustva kada im je Bog u prethodnim slučajevima priskakao u pomoć. Kṛṣṇa je došao u pomoć Pāṇḍavama u vrijeme kada su braća Pāṇḍave živjeli u šumi, odrađujući rok od trinaest godina. Kada je Dharmaraja spazio Kṛṣṇu, svoju je bol i patnju izlio Kṛṣṇi. „Kṛṣṇa, uputio sam Ti molitvu. Mi smo spremni suočiti se s izazovima života u šumi. No, Draupadī, koja je bila odgojena uz nježnu brigu svojih roditelja, pati među nama. Ja više ne mogu podnijeti to da ju vidim kako pati. Molim Te, iniciraj me u izgovaranje imena koje će mi dati snagu da mogu sve to podnijeti.“ Kṛṣṇa je uzeo list s obližnjeg stabla i napisao nešto na list pomoću trna. Preklopio je list, predao ga Dharmaraji i zatražio od njega da, ono što je zapisano na listu, pročita u trenutcima velike nevolje.

Nevolja im je stigla u obliku Durvase, na kraju dvanaeste godine njihovog boravka u šumi. Potaknut Duryodhanom, Durvasa je, u pratnji tisuća svojih učenika, došao k braći Pāṇḍava, tražeći od njih gostoprimstvo. Duryodhana je bio taj koji je smislio ovu lukavštinu, misleći da će Pāṇḍave navući na sebe srdžbu Durvase. Duryodhana je želio smrt Pāṇḍavama na takav okrutan način samo da se ne bi morao boriti s njima na bojnom polju. Toga je dana Draupadī već očistila neiscrpnu posudu – *akṣaya patra* koja se jednom dnevno sama punila hranom i toga se dana više ne bi mogla napuniti. Dharmaraja je zasigurno znao da će ih snaći teška nevolja ako toga dana neće moći nahraniti Durvasu i njegove učenike. Dharmaraja je rastvorio list na kojem je bila zapisana Śri Kṛṣṇina poruka i vidio njezin sadržaj u tom trenutku nevolje. „To neće potrajati dugo. Nemoj se bojati“, bilo je zapisano.

Draupadī je uputila molitve Kṛṣṇi neka im pomogne da se izvuku iz opasnosti. Kṛṣṇa se pojavio pred njima i slušao Draupadine vapaje. Kṛṣṇa je upitao je li ostalo bilo što u neiscrpoj posudi koja je već bila očišćena. Na rubu posude bio je ostatak malog kuhanog lista. Kṛṣṇa ga je uzeo i pojeo izgovarajući: „Neka ovo postane neiscrpo – *akṣaya*.“ Kṛṣṇa je bio zadovoljan nakon što je pojeo ostatak lista. U isto vrijeme, Durvasa i njegovi učenici osjetili su da je njihova glad utažena i pobjegli su s toga mjesta kako ih Dharmaraja ne bi mogao natjerati da napune svoje već do kraja napunjene trbuhe.

Preduvjeti za Božansku milost

Sve što podarite Bogu postaje neiscrpno – *akṣaya*. Pregršt zdrobljene riže koju je Kuchela dala Kṛṣṇi, postala je nepotrošiva. Još jedan primjer. Bila je Nova godina – *samkrānti*. Na *samkrānti*, tē večeri, Rukmiṇī, Sathyabhama i pastirice - *gopikā* zabavljale su se u društvu Kṛṣṇe. Dok je grickao stabljiku šećerne trske, Kṛṣṇa je ozlijedio mali prst i iz njega je potekla krv. Sathyabhama je poslala sluškinju neka donese komad tkanine da bi zavila ozlijeđeni prst Śri Kṛṣṇe. No, Draupadī, koja se našla među njima, otrgnula je komad svoga novoga sarija koji je odjenula toga dana i odmah je time zavila prst. Ta je Draupadīna žrtva dovela do toga da je od Kṛṣṇe zadobila milost te je bila nagrađena balama tkanine koje su ju zaštitile u trenutcima poniženja koje je doživjela na dvoru Kaurava. Kada su Kaurave željele razodjenuti Draupadī pred velikim mnoštvom okupljenih, Draupadī se za pomoć obratila Kṛṣṇi. Kṛṣṇa je na trenutak promislio je li ona učinila nešto čime bi zaslužila Njegovu pomoć toga dana. Prisjetio se kako je ona zavila njegov mali prst one večeri proslave Nove godine kada se ozlijedio. Taj mali komadić tkanine, koji je ona otrgnula od svoga sarija, pretvorio se u neizmjerne bale tkanine koje su spasile njezinu čast toga sudbonosnog dana. Iz toga je moguće vidjeti kako naša djelovanja imaju nagrade i reakcije.

Arjunin ego

Loša djelovanja koja je počinio Karṇa imala su svoju reakciju na isti način. On je prevario svoga duhovnog učitelja – *guru* Paraśūrāmu pretvarajući se pred njim da je pripadnik visoke kaste – *brāhmaṇa* prije nego što ga je on prihvatio kao svoga učenika. Saznavši istinu, Paraśūrāma ga je prokleo na način da će se i on suočiti s takvom izdajom u bitci. Kako je Karṇa izveo prijevaru sa svojim vlastitim duhovnim učiteljem – *guru*, Kṛṣṇa je potaknuo Arjuna da ga ubije na bojnopolju. U stvari, Arjuna bi poginuo da Kṛṣṇa nije potisnuo bojna kola duboko u zemlju kada je Karṇa usmjerio svoje strjelice prema glavi Arjuna. Božanstvo mora činiti takve stvari za dobrobit Svojih poklonika.

U stvari, strjelice koje je odapeo Karṇa, u pepeo bi pretvorile bojna kola u kojima se vozio Arjuna da ih Kṛṣṇa nije potisnuo. No, Arjuna je uobraženo vjerovao kako je on bio taj koji je pobijedio Karṇu. Navečer su se Kṛṣṇa i Arjuna vratili u svoj tabor nakon što su izvojevali pobjedu nad Karṇom. Čim su pristigli u tabor, Kṛṣṇa je rekao Arjuni neka prvi siđe s bojnih kola. No, Arjuna je smatrao uvredom to da mora prvi sići s bojnih kola jer, on je bio upravljač bojnih kola i kao takav trebao bi sići s njih tek nakon vozača bojnih kola, nakon što njegov podređeni siđe s njih. Nakon puno rasprave, Arjuna je prvi sišao s bojnih kola i nakon toga je Kṛṣṇa iskočio iz njih. Čim je to Kṛṣṇa učinio, cijela su bojna kola bila zahvaćena plamenom. Tada je Arjuni sinulo, spoznao je kako je Kṛṣṇa bio istinski graditelj pobjede.

Bhīšmina predanost

U ratu opisanom u Māhabhārati, Bhīšmina predanost navedena je kao primjer izvrsnosti. Toga dana, na bojnopolju, Arjuna nije mogao podnijeti Bhīšmin snažan napad.

Kršna, kao i Arjuna, jako su krvarili. Arjuna je bio malodušan, iako ga je Kršna poticao da se bori u bitci protiv Bhīšme. Kršna je morao upotrijebiti strategiju da usadi ratnički duh u Arjuna. Kršna je iskočio s bojnih kola i pripremio se da sâm ubije Bhīšmu Svojim božanskim diskom – *sudarśanacakra*. Arjuna je morao pasti pred Kršnina stopala kako bi ga spriječio da napadne Bhīšmu jer je vozaču bojnih kola bilo zabranjeno da na bojnopolju koristi oružje. Kršna je namjerno režirao takve okolnosti ne bi li potaknuo ratnički duh u Arjuni. Bhīšmina predanost Kršni dosegla je visoku razinu u trenutku Kršnine ljutnje. Bhīšma je osjetio kao da je uzdignut na višu razinu vidjevši prekrasan Kršnin lik dok je On iskakao iz bojnih kola s namjerom da ga napadne. Bhīšma je Kršninu veličanstvenost opisao na sljedeći način:

*Naušnice koje rese Kršnine uši
zasjenjuju nebo svojim sjajem,
planeti koji leže u Kršninom trbuhu
drhte od straha kada Kršna iskače,
kruna sklizne s glave
kada Gospod hita s diskom,
Arjuna Mu pada pred stopala i moli
Ga da očuva mir.
'Onaj tko stvarno iskače poput lava
i hita ne bi li me ubio
taj Gospod - Hari, koji se utrukuje na taj način, bit će moj spasitelj.'*

(stihovi na teluškom)

On je tražio zaštitu od sâmoga Gospoda koji je, očevidno, uskočio na bojno polje da bi ga dokrajčio. On nije molio da zaštiti sebe. Bhīšma je imao dovoljno mudrosti da razumije istinu.

Razumijte čovjeka da biste razumjeli Boga

Postoje četiri hrama – *ālaya*. To su bolnica – *vaidyālaya*, hram Božji – *devālaya*, hotel – *bhojanālaya* i škola – *vidyālaya*. U školi – *vidyālaya* stječemo obrazovanje, no stjecanje znanja nije ograničeno samo na učionicu. Nema mjesta na kojem ne bismo mogli nešto naučiti. Cijeli je univerzum sveučilište sâmo po sebi. Onaj tko je u potrazi za božanskim znanjem izvan sebe samoga, nerazuman je. Neke druga znanja moguće je steći izvana, no duhovnu je vježbu potrebno odnjegovati u svojoj nutrini. Trebali biste biti u stanju vidjeti božanskost posvuda, kamogod skrenuli pogled. Tek nakon što razumijemo sebe, možemo razumjeti i Boga.

Jednom se neki čovjek uputio u šumu da bi sjedeći u meditaciji razumio Boga. Nekoliko mjeseci kasnije Bog mu je prišao prurušen u malog pastira koji čuva krave i rekao: „Starče, zašto meditiraš?“ Mudrac je pogledao dječaka i upitao ga: „Tko si ti, dječčače?“ Dječak mu je odgovorio da je on pastir. „Zašto meditiraš sklopljenih očiju?“

ponovno je dječak postavio pitanje mudracu. „Pokušavam razumijeti Boga“, odvratio je starac. „O, želim ti svu sreću, starče“, odvratio je dječak. Nakon što je prošlo nekoliko mjeseci, mladi se pastir pojavio ponovno. „Djedice! Jesu li tvoje želje bile ispunjene?“, pitao je dječak. Malo otvorivši svoje očne kapke, mudrac je rekao: „Ja sam Ga razumio.“ „Do koje si Ga razine razumio?“, upitao je dječak mudraca. „Razumio sam Ga do razine do koje sam otvorio svoje oči“, odvratio je mudrac. „Jako sretan, jako sretan“, rekao je dječak i otišao. Nekoliko mjeseci kasnije dječak se ponovno pojavio u upitao: „Koliko si Ga razumio, o mudraču?“ Mudrac je napola otvorio svoje očne kapke i rekao: „Ja sam Ga razumio do razine do koje sam otvorio svoje oči.“ Nekoliko mjeseci kasnije dječak se ponovno vratio i primijetio kako su očni kapci mudraca otvoreni tri četvrtine. „Jesi li Ga razumio do razine do koje si otvorio oči?“, upitao je dječak. „Da, sine moj!“, odvratio je mudrac. Nakon nekog vremena dječak se pojavio ponovno i vidio kako je mudrac u potpunosti otvorio svoje očne kapke. „Starče, budući da sam te zatekao s očima potpuno otvorenim, mogu li zaključiti kako si Boga razumio u potpunosti?“ „Da, sine moj“, odvratio je mudrac. „I onda, što si razumio?“, upitao je dječak ponovno. „Razumio sam kako Boga nije moguće razumjeti!“, odvratio je mudrac.

„Što misliš, koga upravo sada vidiš pred sobom?“, upitao je dječak. „Vidim pastira – *gopāla*, čuvara krava koji stoji ispred mene“, odgovorio je starac. „Znaš li ti tko je pastir – *gopāla*?“, upitao je ponovno dječak. „Onaj koji čuva stoku je pastir – *gopāla*“, odvratio je mudrac. „Čak ni sada nisi spoznao tko sam ja.“ Rekavši to, dječak je nestao. 'Go' u riječi *gopāla* određuje pojedinačnu dušu – *jīva*. 'Pāla' je zaštitnik, čuvar. Mudrac je sada razumio tko je došao i razgovarao s njim. S gorčinom je požalio što, unatoč otvorenih očiju, nije vidio Gospoda, iako je On došao da bi ga blagoslovio. On je isto tako spoznao kako onaj tko ne razumije čovjeka ne može razumjeti Boga.

Priča o Mansuru

Prije četiri stotine godina živio je jedan muslimanski fakir imenom Mansur. On je spoznao da je Bog sveprožimajući i da ne postoji ništa na svijetu što u sebi ne bi sadržavalo Boga. On je običavao tumarati ulicama, vičući: „Ja sam Bog – *ana al-haq*.“ Mnogi su ga ljudi pogrešno smatrali luđakom. Poučavao mogim velikim istinama uz pomoć svetih spisa kao što su to nekada činili mudraci. Jedan ga je veliki učenjak toga vremena upitao: „Koji je oblik Gospoda?“ „Gospod je onaj koji je u stanju blaženstva“, objasnio je Mansur. Njegovo se učenje proširilo poput šumskog požara.

No postojali su neki muslimanski svećenici koji su razvili negativne osjećaje prema Mansuru jer je često izgovarao: „Ja sam Bog – *ana al-haq*.“ Oni su se na njega požalili kralju, optužujući ga da pogrešno tumači svete riječi islamskih svetih spisa.

Mansur je rekao: „Kralj koji zapovijeda nije vječan. On može, u najboljem slučaju, zapovijedati tijelom, ali ne i umom. Tko može zapovijedati umom? To može samo Bog. Zato je samo Bog vječan.“

Tako izrečeni fakirovi pogledi nisu naišli na razumijevanje muslimanskih svećenika. Oni su, s vremenom, podnijeli dodatne pritužbe protiv njega i izjavili da bi ga trebalo objesiti jer su njegova učenja u suprotnosti sa svetim učenjima koja su sadržana u svetim spisima. Kralj je ozbiljno porazmislio o njemu i rekao: „Kakvu je štetu počinio? On samo kaže: 'Ja sam Bog, ja sam Bog.' On ne čini nikakvu izdaju. Bolje da osobno porazgovaram s njim“, pomislio je kralj. Kralj je pozvao fakira i doveo ga pred sebe te mu postavljao pitanja. Na svako pitanje, fakir je jednostavno odgovarao: „Ja sam Bog – *ana al-haq.*“ To je razljutilo čak i kralja. Odredio da se fakira pogubi. Kraljeve su naredbe bile izvršene istoga trenutka. Krv koja je potekla iz dijelova njegova tijela, odzvanjala je: „Ja sam Bog – *ana al-haq.*“ „Ja sam Bog – *ana al-haq.*“

Kralj, muslimanski svećenici i ljudi koji su svjedočili tom prizoru, bili su zatečeni onim što su vidjeli. Bili su dirnuti Mansurovim uvjerenjima. Kralj je bio duboko zadivljen njegovom predanošću. Odlučio je poduzeti mjere protiv svećenika. Upitao ih je zašto su skovali urotu i uzrokovali smrt tako dobrog čovjeka. Svećenici su šutjeli. Najstariji je svećenik iskoračio, prišao i priznao kralju da su skovali urotu kako bi uzrokovali smrt fakira jer su mislili da bi uspon fakira mogao negativno utjecati na njihov položaj. „Fakir je“, reče on, „dobar čovjek.“

Učeni ljudi – *pāndita* i obiteljski svećenici, stalni kraljevi pratitelji i savjetnici – *purohita* igrali su veliku ulogu u drevnoj Indiji. Oni su djelovali kao kraljevi savjetnici. Jednom je mudrac Vasiṣṭha rekao kralju Daśarathi: „Ja ti služim kao obiteljski svećenik, stalni kraljev pratitelj i savjetnik – *purohita* zato što će sâm Gospod biti rođen ovdje. Nisam bio potaknut nikakvim novčanim razlozima da bih djelovao kao obiteljski svećenik, stalni pratitelj i savjetnik – *purohita* na tvome dvoru. Vladaj svojim ljudima dobro.“ „Kakav je kralj, takvi su podanici – *yata rāja tata prāja.*“ Indija je imala takve plemenite svećenike koji su davali dobre savjete kralju. No, svećenici su s vremenom postali sebični i izdali su zemlju. Mnogi od vas ne razumiju zašto vas tako često ispravljam. Propust može biti zanemariv u početku, ali ako se ostavi neispravljen, može prerasti u veličinu Himalajâ. Želio bih da budete savršeni, ne zbog Svamija, već zbog vas samih i zbog društva u kojem živite. Disciplina bi vas trebala pratiti kamogod pošli. Postanite istinski Indijci – *bhāratīya* i služite svomu narodu. Ja vas pratim na svakom koraku. Razvijte čiste misli jer nije moguće napredovati ako ne njegujete čiste misli.

-Iz Bhagavānova govora održanog u Kodaikanalu, 29. travnja 1988. godine

SVETO TLO PUTTAPARTHIJA GDJE SE UTJELOVIO BOG*

Bhikkhu Sanghasena

Ljudsko je neznanje stvorilo mnoge razlike. Mi smo podijelili ljudsko društvo u ime narodnosti, u ime religije, u ime staleža i porijekla i mi se međusobno borimo i ubijamo jedni druge. To nije religija. Pravu religiju nalazimo ovdje. Svi su pripadnici različitih religija, različitih narodnosti. No, svi dolaze i sjede ovdje, zajedno se mole, zajedno meditiraju,

zajedno pjevaju. Kojeg li predivnog mjesta! Mogao bih reći, ovo je raj. Kada dolazimo ovamo, ako možemo zaboraviti na sve, ako možemo naša srca i naš u uskladiti s duhovnom moći, duhovnim vibracijama koje ovdje nalazimo, onda smo u raju. Možemo doživjeti iskustvo božanskog života ovdje i sada; nema potrebe čekati da doživimo božanski život i božanski svijet negdje drugdje. Što se mene tiče, Bhagavān Śri Sathya Sai Baba je jedini Bog koji hoda ovom Zemljom.

Mladi Bhagavānovi glasnici nada su svijeta

Tko je Bog? Što je raj? Ljubav je Bog. Raj je ljubav koju doživljavamo ovdje. Suosjećanje je Bog, raj je suosjećanje koje doživljavamo ovdje. Nije li tomu tako? Mir je Bog i mi doživljavamo ovdje. Bhagavān je utjelovljenje ljubavi, suosjećanja i mira. Možemo to doživjeti svakodnevno, iz dana u dan. To je ono što nas dovodi sve zajedno ovamo.

Kada govorimo o ispravnosti – *dharma*, uvijek mislimo na prošlost. Nije li tako? Pokušavamo pročitati u knjigama, prije mnogo godina Bhagavān je to rekao, duhovni su učitelji to rekli. No, ovdje doživljavamo živu religiju, živog Boga, živu ispravnost – *dharma*, ne prošlost. Kakve god bile poruke, učenja koja su došla od Bhagavāna, nisu bila ponavljanje nekih učenja iz prošlosti. To je dolazilo iz srca. Zato je ovo jedino mjesto gdje postoji živa religija, živi Bog koji je sišao i hodao ovom Zemljom. Stoga, mislim da možemo raditi svi zajedno i širiti poruku Bhagavāna u svakom kutku svijeta. Ovaj prekrasan planet Zemlja može biti spašen; dragocjeni život čovječanstva može biti spašen, svijet je moguće promijeniti. Svijet je već otišao predaleko u pogrešnom smjeru, ali još uvijek postoji nada ako svi mi, tisuće ljudi, tisuće tražitelja istine i onih koji vole mir, dignemo glas i izjasnimo se kao glasnici mira, ambasadori suosjećanja, glasnici Bhagavāna Śri Sathya Sai Babe. Tada će se svijet, sasvim sigurno, promijeniti.

Bhagavān Śri Sathya Sai Baba znači univerzalnu ljubav, univerzalno suosjećanje i univerzalnu mudrost. Ali, mi bismo trebali postati Njegovi ambasadori, posebno svi mladi ljudi. Najveća snaga ljudskoga društva su mladi. Okupili smo se ovdje na Śri Sathya Sai Sadhana Shibiru (duhovni skup) za mlade dužnosnike u Sai organizaciji. Mladost je moć, mladost je snaga. No, trebamo biti oprezni; tu je snagu isto tako moguće zloupotrijebiti. Baš kao i moć električne energije, moć nuklearne energije moguće je koristiti i u svrhu razaranja, kao što je bila nuklearna bomba koja je zloupotrijebljena. Nuklearnu energiju moguće je koristiti za stvaranje električne energije, a električna energija koristi se u operacijskoj dvorani u bolnici gdje se spašavaju tisuće života. Nije li tomu tako? Nuklearna energija je isto tako korisna sila. Ako je vođena duhovnim vrijednostima, ona može spasiti život, može donijeti svjetlost u tami, može donijeti osmijeh u naš život, može donijeti toliko toga ugodnog u našem životu. Ali, ako se zloupotrijebi, ona može nanijeti veliku bol i patnju, razaranja.

Poznato vam je da su Hirošima i Nagasaki bili prvi gradovi na koje je bačena atomska bomba. Tamo je ubijeno mnogo ljudi. Čak i danas, nakon tolikih godina, javljaju se određene

anomalije kod životinja. Biljke koje tamo rastu imaju određene anomalije. Atomska bomba tako je opasna. Isto tako, ako su mladi vođeni Bhagavānovim učenjima o ljubavi i suosjećanju, oni mogu promijeniti cijeli svijet.

Ako čitate povijest, saznat ćete o mnogim revolucijama. Te su revolucije predvodili pojedinci. U novije vrijeme, neki od njih bili su Mahatma Gandhi i Martin Luther King. Isto tako, mladi imaju istu moć, možda čak i više od toga, da donesu promjenu u svijetu.

Tako da, dragi prijatelji, mladi glasnici Śri Sathya Seva organizacije, vi ste nada ovoga svijeta, vi ste budućnost ovoga svijeta. Govorimo o budućnosti svijeta. Budućnost svijeta ovisi o mladim ljudima, djeci i naraštaju mladih. A naraštaj mladih ovisi o vrsti obrazovanja, vrsti vodstva koje im se prenosi.

Oni koji su povezani s Bhagavānom Śri Sathya Sai Babom i oni koji su povezani s ovom duhovnom organizacijom, imaju jako jako veliku sreću jer su dobro usmjereni. Oni ne samo da će spasiti svoje vlastite živote, ne samo da će svoje živote kao i živote svojih obitelji učiniti sretnim, zdravim i smislenim, već će isto tako dati doprinos u preobrazbi svijeta, promjeni svijeta.

Nažalost, životi milijuna mladih ljudi u potpunosti su uništeni. Oni su postali ovisni o drogama i upali su u mnoštvo nevolja. Previše je života uništeno zbog toga što nemaju duhovno vodstvo kao što ga vi imate ovdje. Zato bih sve vas želio podsjetiti, sve drage mlade ljude koji su se okupili ovdje, kolika je vaša sreća, koliko ste imali sreće. Ljudski je život jako dragocjen, jako lijep. Ali ljudski život bez duhovnosti je nešto poput cvjetnog grma bez listova, bez cvjetova, bez boje, bez ljepote i bez mirisa. Kakva je to vrsta cvjetnog grma koja nema listova, cvjetova, boje ni mirisa? To je poput stabla koje je mrtvo. Rođeni kao ljudska bića, oni kojima nedostaje duhovni život su poput mrtvoga cvjetnoga grma. Ona ljudska bića koja su blagoslovljena duhovnim učenjima, koja su vođena ispravnošću – *dharma*, ona su poput cvjetnog grma prepunog cvjetova, prepunog listova, prepunog boje i prepunog mirisa.

Čovjeku je potrebna vanjska i unutarnja čistoća

U stvari, ako ozbiljno i strogo slijedite učenja Bhagavāna Śri Sathya Sai Babe, možete postati cvijeće koje hoda, cvijeće koje govori, bolji od cvjetova iz biljnog svijeta. Ono što je najljepše na svijetu je cvijet. No, ono što vam želim reći je da su ljudska bića, koja su blagoslovljena duhovnim učenjima ili vođena duhovnim vrijednostima, puno ljepša od cvijeća. Cvijeće je lijepo, ali ono ne može govoriti, ne može hodati. Samo mi možemo postati cvijeće koje govori, cvijeće koje hoda, zar ne? Svako ljudsko biće ne može postati cvijet koji govori, cvijet koji hoda; samo nekolicina onih koji imaju sreće mogu to postati. Vi imate veliku sreću što ste došli u dodir s Bhagavānom Śri Sathya Sai Babom i Njegovim učenjima i ovakvom organizacijom. Tako da ste vrlo sretni.

Dragi prijatelji, mislim da svi shvaćate koliko ste sretni. I ja se isto tako osjećam jako radosnim, tako sretnim što sam ovdje i nadam se da se osjećate isto tako. Ako se tako ne ne

osjećate, vjerojatno s vama nešto nije u redu. Mislim da vam je još preostalo dva ili tri dana ovdje. Trebali biste razviti osjećaj da ste neizmjereno sretni, neizmjereno radosni. Uživajte u toj sreći, miru u ovom svetom ozračju, ispunjeni ljubavlju i suosjećanjem. Ako se ne možete smijati ovdje, ako se ne možete osjećati sretnima ovdje, tada je malo nade za vas da ćete se moći osjećati sretnim bilo gdje drugdje. Ovdje je sve, svaka i najmanja pojedinost, svaka i najmanja stvar stvorena s toliko mnogo ljubavi, toliko suosjećanja kako bi vas se učinilo sretnima, kako bi to dovelo osmijeh na vaša lica. Zato, smijte se, smijte i smijte. Osmijeh je poseban dar koji je Bog podario čovječanstvu. Ni bizon niti magarac ne mogu se smijati. Jeste li ikoga od njih vidjeli kako se smije? Vi se smijete i napetost nestaje. Napetost i smijeh ne mogu postojati zajedno. Naučite smijati se. Osmijeh je besplatan; ne trebate ga ništa platiti, ali vrijedi milijune rupija.

Kada držim tečajeve meditacije, isto tako poučavam ono što se naziva 'joga smijeha'. Smijeh je tako veliki dar, ali nažalost, ljudi zaboravljaju na njega. Nastavite smijati se i tada će napetost sama po sebi nestati. Mir, sreća, sklad dolaze sami od sebe. Svjetlo i tama ne mogu postojati istovremeno; kada dođe svjetlo, tama mora otići. Kada dođe osmijeh, napetost i briga moraju otići. Tako da je ovo mjesto gdje se smije, ovo je mjesto gdje se doživljava mir, ovo je mjesto gdje se doživljava ljubav, ovo je mjesto gdje se doživljava božanskost. To je zaista tako prekrasno, tako prekrasno.

Kao što možete vidjeti u trgovini, tamo se nudi mnoštvo stvari. No, sve što je tamo, namijenjeno je tijelu, ne srcu, ne umu. Kao što su vam potrebne sve tje stvari iz trgovine da biste održavati svoje tijelo zdravim i čistim, potrebna vam je ispravnost – *dharma*, potrebna vam je meditacija, potrebna vam je duhovnost, potrebna vam je ljubav i suosjećanje da biste vaše srce održavali neokaljanim i čistim.

Možemo uživati u potpunom zdravlju, potpunoj sreći samo kada uspijevamo održati ravnotežu između unutarnjeg i vanjskog tijela. U današnjem svijetu, u materijalnom svijetu pa čak i u današnjem modernom obrazovanju, sve je usredotočeno samo na vanjsko tijelo. Mi smo zaboravili dušu, srce i um. Ovo je mjesto na kojem možete održati ravnotežu. Ovdje Baba osigurava bolnice za fizičko zdravlje i uobičajeno obrazovanje za svjetovno znanje. U isto vrijeme, On osigurava duhovnost, meditaciju, pjevanje, molitvu. Tako da je ovo mjesto na kojem se može uživati u potpunoj sreći, holističkom zdravlju. Ovo mjesto ima izvanjsku čistoću i srca ljudi su isto tako čista. Ljudi su odjeveni u čistu odjeću i njihova srca su isto tako čista. To je nešto posebno vezano uz ovo mjesto, što je uistinu Bhagavānov dar.

Dragi prijatelji, govor ću završiti vrstom obrazovanja koju mi provodimo u Ladakhu i čini mi se da sam veliku inspiraciju dobio isto tako i odavde. Mi pokušavamo osigurati ispravan program obrazovanja u našim školama u Ladakhu dabi učenici izrasli fizički snažni, mentalno oštromni, emocionalno uravnoteženi, kulturno bogati, moralno uzvišeni, duhovno prosvjetljeni, društveno aktivni, regijski usklađeni, materijalno napredni, globalno prijateljski, okolišno svjesni i psihološki smireni.

Na kraju, želio bih izraziti svoju iskrenu zahvalu gospodinu Nimishu Pandyi koji me pozvao da bih sudjelovao na ovom božanskom okupljanju, na ovom božanskom događanju, u božanskim programima koji su se danas ovdje održali. Ne bih smio zaboraviti zahvaliti se dr. Gopi Krishni koji je posjetio Ladakh i, zahvaljujući njemu, ja sam danas ovdje.

Nadam se da ću vas vidjeti visoko u Himalajama, u Ladakhu. Od danas pa nadalje, smatrajte da imate mali dom u Ladakhu. Više ste nego dobrodošli, biti će nam velika čast i povlastica prirediti vam dobrodošlicu i pokazati vam naše visoke planine. Mi nemamo visoke zgrade, imamo planine koje se uzdižu visoko. Imamo čisti zrak, čistu vodu, a isto tako i čistu zemlju. Zahvaljujući svemu tomu, srca naših ljudi su isto tako malo čišća. Radujemo se vašem posjetu i nadamo se da ćemo raditi zajedno uz blagoslove Bhagavāna Śri Sathya Sai Babe.

- Iz govora koji je u Prasanthi Nilayamu 2. prosinca 2022. godine održao Bhikkhu Sanghasena, utemeljitelj i predsjednik Međunarodnog centra za meditaciju - Mahabodhi International Meditation Centre u Ladakhu

**Nastavak iz broja od travnja 2023. godine*

Postoji devet putova predanosti, a to su slušanje – śravana, pjevanje – kīrtana, promišljanje o Višnuu – viśnusmaranam, služenje Gospodovim lotosnim stopalima – pādasevana, obožavanje – vandana, štovanje – arcana, njegovanje odnosa gospodar - sluga – dāsyam, prijateljstvo – sneham, potpuna predanost i posvećivanje Bogu – ātmanivedana. Drevni su mudraci i vidioći postigli vrhovno blaženstvo slijedeći ovih devet putova predanosti.

- Bhagavān Śri Sathya Sai Baba

OČARAVAJUĆE PRISJEĆANJE NA PROŠLE DANE*

Karunamba Ramamurthy

Svami je objavio da je On utjelovljenje Boga – *avatāra*. U to su vrijeme posjetitelji smatrali ponešto neobičnim da u ašramu nije vladala uobičajena rutina duhovnih vježbi i disciplina kao što su izgovaranje Božjeg imena, meditacija i tome slično. Dnevni je raspored bio prilično neobavezan uz poneko pjevanje u slavu Boga – *bhajana*. Jutarnje izgovaranje svetog sloga om̐ – *om̐kāra*, nakon čega je slijedilo jutarnje pjevanje ulicama – *suprabhātām*, tada još nije bilo uvedeno.

Dobrobit duhovnih vježbi

Kada smo Svamiju skrenuli pozornost na tu zainteresiranost posjetitelja, On je upitao zar postoji potreba za duhovnom vježbom - *sādhanā* kada je On sâm ovdje? Svami nam je tada rekao nešto jako važno. Ako bi roditelji doveli samo mladenku i mladoženju da bi se

obavio obred vjenčanja, on ne bi mogao biti završen bez svjedoka... u ovom slučaju, Svami je želio da se obavi neko pjevanje pjesama u slavu Boga – *bhajana* ili da se obavi neki bogoštovni obred – *pūjā* jer, objasnio je Svami, poslije naše smrti, na nebu će se održati sudsko ispitivanje.

Na Božjem sudu, Bog postavlja pitanje svim mudracima i vidiocima je li osoba kojoj se sudi provodila dobra djela i izgovarala Božje ime. Kada mudraci i sveci pred Bogom posvjedoče i jamče za vaše ponašanje, On duši podaruje odgovarajuće blagodati. Na isti način, svjedoci iz nebeskih razina potrebni su da bi svjedočili i na vjenčanju. Da bismo zadobili to odobrenje božanskih bića koja nastanjuju nebeska područja, trebamo sudjelovati u pjevanju pjesama u slavu Boga – *bhajana*, čitati svete spise i zaslužiti blagoslov.

Žrtveni obred – *śraddhām* potrebno je provoditi uz nepokolebljivu vjeru - *śraddhā*

Svami nas je podsjetio kako su naši roditelji Bog za nas u ovom životu. Zato, na obljetnicu njihove smrti, trebali bismo pozvati i ponuditi hranu barem jednoj osobi u našem domu da bismo obilježili obljetnicu. „Zato što trebamo ponuditi taj obrok uz nepokolebljivu vjeru – *śraddhā*, taj je običaj postao poznat kao žrtveni obred koji se svakodnevno obavlja za preminule pretke prinošenjem hrane – *śraddhām*. To je sve. Ne postoji nikakvo pravilo da je potrebno potrošiti više novca za razmetanje i pokazivanje. Sav taj dodatni trošak sami ste stvorili. Što bih ja trebao učiniti zbog toga?“, upitao je Svami. Nakon toga sam upitala Svamija je li ispravno da odlazimo i uzimamo obroke koji su prineseni kao žrtva – *śraddhām* u domovima drugih ljudi. Svami je jasno bio protiv takve zamisli. On je rekao: „Ne, vi ne biste smjeli uzimati obroke u kućama drugih ljudi koji su ponuđeni tijekom obreda kao žrtva – *śraddhām*. Ako se radi o nekome s kim ste bili u jako bliskom krvnom srodstvu, onda je to u redu. U protivnom, ako neka nova osoba ide i uzima obrok na dan kada se prinosi žrtva za umrle roditelje – *śraddhām* u kuće drugih ljudi, neki dijelovi plodova loših djela koja je počinila ta umrla osoba bit će preneseni na toga gosta. Bilo da se radi o obroku ili slatkišima, neovisno o tomu što ste pojeli, morate podijeliti njegova/njezina loša djela jer biste, u protivnom, trebali provoditi strogu pokoru i osloboditi se toga grijeha. Umjesto tē pokore, bolje je uopće ne sudjelovati u uzimanju tih obroka.“

Kakva bi trebala biti naša svakodnevna molitva

Svami nam je savjetovao da molimo odmah nakon što se probudimo i prije nego što iziđemo iz kuće. Trebali bismo upućivati molitvu Bogu kako bi nam podario dobro ponašanje i intelekt da bismo mogli služiti društvu, razlučujući pri tomu što je ispravno, a što neispravno. Isto tako, prije nego što se uputimo na počinak navečer, trebali bismo uputiti molitvu Bogu: „O, Gospode, nudim sve što sam učinio danas pred Tvoja lotosna stopala. Molim Te da me spasiš od grijeha koji su proizašli iz mojih propusta.“

Ako uključimo Boga u svaki naš dan, od jutra do večeri, tada će Bog pomisliti kako je ta osoba u potpunosti ovisna o Njemu i On će voditi brigu o nama svakoga dana. Zato bi molitvu trebalo upućivati kao obavezu. Bog će na taj način djelovati kroz nas jer ćemo se predati Njemu i uključiti Ga u naše svakodnevne napore.

Kako ispuniti svrhu života

Jednom, kada je Svami došao u moju kuću, iskoristila sam priliku potražiti Njegovo vodstvo vezano uz nekoliko stvari. Upitala sam Ga što bismo trebali učiniti da bismo ispunili svrhu našega života?

Svami je odvratio: „Ako se više ne želite roditi u ljudskom obliku i težite za time da postignete oslobođenje, tada sva vaša djelovanja – *karma* i želje moraju biti u potpunosti dovršeni. Ako je bilo koji dio izostavljen, tada se morate ponovno roditi da biste to dovršili. Uvijek se usredotočite na moj *darśan* (milost viđenja utjelovljenja Boga), dodir – *sparśana* (blagoslov putem božanskog dodira) i razgovor – *sambhāśana* (slušanje božanskog blagoslova).“ Govoreći to, Svami je pokazao Svoja lotosna stopala. Nakon toga smo se poklonili i dotaknuli Njegova stopala – *pāda namaskāra*. Svami je rekao kako je On sada uveo redovito svakodnevno održavanje izgovaranja svetog sloga om – *omkāra*, pjevanje ulicama u zoru – *suprabhātam* i pjevanje u slavu Boga – *bhajana* za naše oslobođenje iz stega ostataka djelovanja – *karma*.

Kako provoditi ponavljanje Božjeg imena – japa

Jednom smo upitali: „Svami, kako provoditi ponavljanje Božjeg imena – *japa*?“ Svami je rekao: „Sjednite prekrivenih nogu u položaj lotosa – *padmāsana*. Savinite i preklopite lijevu nogu dolje, a desnu nogu položite s gornje strane. To bi trebao biti udoban položaj. Mislite na Svamijevo lice i ponavljajte Božje ime – *japa*, tiho, u vašem umu. Prostrite prostiku na pod i sjedite na nju da biste izbjegli djelovanje zemljine sile teže. Uvijek budite pozorni da bi vaša kralježnica bila uspravna, bez ikakvih zakrivljenja. Ako je zakrivljena, onda će krvni optok biti poremećen. Ako sjedite uspravno, tada će krv u dovoljnoj mjeri kolati prema mozgu i glavi. Izgovaranje Božjeg imena – *japa* i meditacija koji se izvode rano jutro u sâmo svitanje, donijet će više ploda nego u bilo koje drugo doba dana.“

Svami je rekao: „Ako se izgovaranje Božjeg imena – *japa* provodi uz izgovaranje duže mistične formule – *mantra*, tada će ju vaš um moći čuti i usredotočiti se na nju. Zato, umjesto da izgovarate nešto kao: 'Klanjam se Gospodu Śri Sathya Saiju - Om Śri Sathya Sai Sāīśvara Namaha ili nešto slično, bolje je izgovarati 'Om Śri Sai Ram'. To je kraće i bolje.“ Jednog drugog dana rekli smo: „Svami, svi osjećamo kako zaostajemo u našem duhovnom rastu, bez ikakvog napretka jer nismo u stanju primijetiti naš duhovni napredak.“ Svami je tada rekao: „Nije potrebno da to znate, no vi doživljavate preobrazbu. Ako vam otvoreno kažem kakav je vaš napredak, porast će vaš ego i to će dovesti do vašeg pada. Ovdje su i

drugi poput vas. Ja isto tako neću otkriti ništa o njima. Cijeli univerzum – *brahmānda* sastavljen je od samo četiri sloga (*bra + ha + man + da*). To određuje sva četiri svijeta – *loka* ili svjetove spojene zajedno. Sathya Sai velika mistična formula – *mahāmantra* na teluškom se isto tako sastoji od četiri sloga (*sa + thya + sa + i*). Ova mistična formula – *mantra* o Sathya Saiju sama po sebi je dovoljna da bi vam podarila sve. Nikada nemojte mijenjati mističnu formulu – *mantra*. Uglavite ju čvrsto u vaš um da biste se stalno mogli na nju prisjećati i usredotočite se na oblik božanstva u vašem unutarnjem viđenju.“

„Molimo Te da nam objasniš stvaranje univerzuma – *brahmānda*?“, upitali smo jednom prigodom. Svami je rekao: „Cijeli univerzum – *brahmānda* stvoren je iz velikog kozmičkog prazvuka – *om*. To izgovaranje svetoga sloga *om* – *omkāra* sam ja (Svami je pokazao na sebe). Svijet koji vidite vani i sve ostalo od manje je vrijednosti. Čak su i Rāma i Kršna bili poput zrakâ svjetlosti. Kada su ta utjelovljenja Boga – *avatāra* živjeli na ovom svijetu, nitko ih nije štovao ni slijedio. U tim vremenskim razdobljima – *yuga* nitko ih nije prepoznavao kao Boga. Ali sada, svi ste vi prepoznali mene kao Boga. To je vaša dobra sreća.“

Jednoga dana, Svami nas je pitao jesmo li vidjeli Rāmu ili Kṛšṇu. Naš je odgovor bio negativan. On nas je nakon toga upitao kako znamo kako u izgledali likovi Rāme i Kṛšṇe. Priznali smo da nismo znali i samo smo se povodili za opisima koje su nam dali naši stariji. On je na to objasnio sljedeće: „Nekada davno, postojao je slikar koji je mogao dobro naslikati slike. Njegovo je ime bilo Ravi Varma. On je vidio fotografije nekih ljudi i zamislio je oblike i likove Rāme i Kṛšṇe i nakon toga je naslikao izmišljene slike. Generacijama su ljudi vjerovali da su to oblici Rāme i Kṛšṇe. Ali, kada vam ja osobno govorim da sam ja Bog i da sam sišao na Zemlju, zašto mi ne vjerujete?“

U stvari, ne postoji oblik Boga. Postoji samo blistava svjetlosna aura – *tejas*. Kada tražitelji na duhovnom putu – *sādhaka* provode meditaciju – *dhyāna* oni pred sobom drže fotografiju ili kip. Budući da tražitelj voli taj oblik, onda mu Bog podaruje viđenje tog oblika. Međutim, ne postoji nikakav lik ili oblik Boga.

Sai – sigurnosni čamac kojim se prelazi ocean svjetovnog života

Postići rođenje u ljudskom obliku predstavlja rijedak i dragocjen blagoslov. Štoviše, postizanje sklonosti uma prema duhovnom još je rjeđe. Čak i ako ju je netko postigao, pronaći duhovnog učitelja – *guru* da bi vas inicirao na put nije lako dok, u ovom životu, za ljude poput vas, utjelovljenje Boga kao Sri Sathya Saija, vama je dostupno i pruža vam priliku svakodnevnog viđenja – *darśana*. Vi meditirate o mom liku. Pokušajte se stopiti s Bogom i postići oslobođenje.

Svami je još dodao: „Pretpostavimo da trebate prijeći preko rijeke. Za to vam je potreban čamac. Ja sam poput čamca u ovom životu. Svi se vi možete ukrcati u taj čamac da biste prešli ocean svjetovnog života. Ja vas čekam, poput čamca, da bih vas sve preveo na

drugu obalu oslobođenja. Bez obzira o kojem se broju ljudskih bića radilo. Mogu podariti oslobođenje kao ovo utjelovljenje Boga – *avatāra*. Nije potrebno da od mene tražite kako bih otklonio bilo kakve poteškoće. Čak i ako me ne pitate, sigurno ću vas sloboditi od svih vaših poteškoća, a za to je jedino potrebno da imate moje viđenje – *daršana* i meditirate o mom liku. To je sve.“

(*Susretljivošću: Sri Sathya Sai Media Centre*)

– **Gospođa Karunamba Ramamurthi, autorica je poznate knjige „Sri Sathya Sai Anandadayi“, došla je k Svamiju početkom 1940-tih godina. Ona se prisjeća dragocjenih uspomena vezanih uz iskustva o Svamijevoj božanskosti, u tim ranim godinama.**

Bhāgavatavāhinī

28. poglavlje

OČARAVAJUĆA PRIČA

Mudrac Śuka započeo je svoju veliku poruku kralju riječima: „Kralju! Djelo *Bhāgavata*, koje je nalik velikom stablu, zaista pobuđuje strahopoštovanje. Ono u sebi utjelovljuje sve moguće izvore sreće i radosti. Gospod Śri Nārāyana jest sjeme iz kojeg je djelo isključilo, klica je Bog (*brahman*), stablo je Nārada. Vyāsa predstavlja grane. Njegovi slatki plodovi su priče o Kṛṣṇi pune nektara. One duše koje su zaslužne i čeznu za tim nektarom pa venu tugaljivo ne mareći za tjelesne udobnosti ili prolaženje godinâ, sve dok ne osiguraju plodove i upiju njihovu bît, zaista su pravi sveci i jogini.

„O, vi, asketi i mudraci! Danas vam pričam ovu *Bhāgavataśāstru*, tu očaravajuću priču o Kṛṣṇi. Pohranite ju u svom sjećanju i sačuvajte sebe od zablude i žalosti. Već ste slušali recitiranje *śāstri*. Ovladali ste i svim duhovnim vježbama - *sādhana*. No, nije vam poznata najuzvišenija od svih njih. Sada ću vam pričati o svetom imenu Kṛṣṇe i slatkoći koja izvire iz tog imena. To je najslađe ime koje možete zamisliti. Kada ono uđe u uho, srce se ispuni radošću. Kada se prisjetite toga imena, rijeka ljubavi počne izvirati iz srca. Djelo *Bhāgavata* pobuđuje i potiče duboku odanost Gospodu Kṛṣṇi.

Univerzalni Apsolut, nerođen, bezobličan, nemanifestiran, beskrajan, ograničio se imenom i likom te se ostvario putem Božjih utjelovljenja – *avatāra* u mnogim prilikama i manifestirao se na bezbrojnim razinama božanskog posredovanja i milosti. Na taj način, kao i pomoću osobina koje je uzeo te ideja koje je zastupao, Bog je spašavao čovječanstvo od propasti. Oni koji pjevaju o Njegovoj slavi, oni koji željno slušaju recitiranje o njoj, oni koji

upijaju i uče predano ove lekcije, oni su pravi poklonici. Oni koji slijede put utrt u djelu *Bhāgavata*, doista su pravi *bhāgavate*. *Bhāgavata* veže poklonika za *bhāgavāna*. To jest, priča vas ispunjava Bogom i preoblikuje vas u Boga.

„Bog se ne utjelovljuje samo zbog uništenja loših. To je samo isprika, jedan od vidljivih razloga. Iskreno govoreći, Bog se utjelovljuje zbog Svojih vjernih poklonika - *bhakta*. Krava ima mlijeko prije svega zbog održavanja života svoga teleta. No i čovjek se njime koristi za održavanje svoga zdravlja i snage. Isto tako, Bog se utjelovljuje prije svega zbog potpore vjernikâ, pobožnih, vrljih i dobrih. Ali, čak i bezvjerni i loši koriste se ovom prilikom za svoj osobni cilj. Zbog toga se u djelu *Bhāgavata* priče o ovakvim lošim ljudima isprepliću s prikazom slave i milosti Božje. Sve to *Bhāgavatu* ne čini ništa manje svetom. Kada je slatki sok istisnut iz šećerne trske, trska se odbacuje. Kada se okusi slatkoća božanske uzvišenosti, omotač može biti odbačen. Šećerna trska sadrži oboje, trstiku i šećer, ne postoji samo šećer. Jednako tako, vjernici moraju biti među nevjernicima. Oni ne mogu postojati bez ovih drugih.

„Bog nije ograničen vremenom i prostorom. Za Njega su sva bića ista. On je gospodar svega živoga i neživoga. Na svršetku svakog velikog vremenskog razdoblja, proces involucije završava općim potopom. Tada ponovno započinje evolucija, a On, kao *Brahmā*, ponovno stvara bića, a kao *Višņu* iskrom Svoje veličanstvenosti podupire svakoga na putu prema ispunjenju. Kao *Śiva*, On završava proces uništavanjem svega stvorenoga. Tako možete vidjeti kako ne postoje ograničenja Njegove moći, kako nema kraja Njegovim mogućnostima, ne postoje granice Njegovih uspjeha. On se utjelovljuje na bezbroj načina. Nekad dolazi kao utjelovljenje jedne Svoje osobine - *kalā* ili kao dio Sebe - *aṃśa*. On se javlja i kao unutarnji motivator radi određene svrhe. Dolazi završiti jedno vremensko razdoblje i uspostaviti drugo - *yuga avatāra*. Priča o tim utjelovljenjima djelo je *Bhāgavata*.

Jedno božansko načelo djeluje putem tri lika, kao *Brahmā*, *Višņu* i *Śiva* radi upravljanja i dovršavanja procesa postajanja i bîtka zvanog stvaranje - *sršṭi*. Sva su tri načela u svojoj bîti istoga porijekla. Ne postoji viši ili niži, sva su tri jednako božanska. Povezan sa stvaranjem, On je *Brahmā*; sa zaštitom, On je *Višņu*; s uništavanjem, On je *Śiva*. Kada silazi na Zemlju poprimajući poseban lik u posebnim prilikama, radi posebnog zadatka, poznat je kao utjelovljenje Boga - *avatāra*. U stvari, praotac čovječanstva - *Manu* i Gospodar stvaranja - *Prajāpati* i drugi, božanske su osobe kojima je *Brahmā* povjerio misiju naseljavanja ljudi u svijetu. Sve se događa u skladu s voljom Božjom. Tako možemo zaključiti da su sveci, mudraci, asketi, dobri i loši ljudi svi *avatāri* *Višņu*ova entiteta. *Avatāra* ima puno, kao i živih bića jer svako je rođenje posljedica volje Božje. Ali priča o *yugāvatāru* jedina je vrijedna istraživanja jer Njegov silazak na Zemlju služi obnovi *dharme* i moralnog života. Priča o svima ostalima jest priča o žalosti i očaju.

Brahmā je poslao *Manua* neka pođe na Zemlju i tamo stvori živa bića. *Devī*, žensko načelo, prevarila ga je i odnijela Zemlju na niže razine. *Brahmā* je tada morao zatražiti pomoć

Harija - *Višņu* i On je poprimio lik vepra, iznio Zemlju iz nižih razina i smjestio ju među vode. Poslije je Zemlja bila toliko ljuta na zločine vladara Vene da je sve sjeme, koje je bilo posijano, zadržala u sebi i nije mu dopustila da iznikne. Sva bića su zbog toga bila pogođena glađu. Zemlja je postala pusta, bez ikakva zelenila na brdima i u dolinama. Tada je Bog poprimio lik Pṛthua (ime poznatog kralja kojega se smatra prvim kraljem) koji je izravnao površinu zemlje i dao plodnost tlu te potaknuo razvoj ratarstva i unaprijedio blagostanje čovječanstva. Njegovao je Zemlju kao vlastito dijete pa je zato Zemlja nazvana *Pṛthivī*. Smatra se da je on izgradio prve gradove na Zemlji.

Odnosno, bila je Volja Božja da tako bude učinjeno. To je ta Volja koja stvara. Od Gospoda su potekle Vede koje su štitile čovjeka putem provođenja moralnih i duhovnih vježbi. Vede sadrže imena onih koji će osloboditi sva bića te pravila i propise koji će voditi ljude. Kad su demoni - *asura* ili zlonamjerni ljudi prijetili da će ukrasti Vede, one su se sakrile u vodama, a Gospod je poprimio oblik ribe – *Matsya* da ih spasi. Iz istih vodâ spasio je sedam mudraca i Manua. To je razlog zbog čega se kaže da se Gospod – *Hari* utjelovio kao riba - *Matsya*.

„O, vi asketi! O, kralju Parikšite! Sumnje se mogu pojaviti u vašim umovima kada čujete priču o božanskom stvaranju i ranoj povijesti čovjeka na Zemlji. Procesi Volje Božje zagonetne su čudesnosti. Nije ih moguće pojmiti sposobnostima kojima mjerite zemaljske događaje. Često vam se mogu činiti kao da su bez svake osnove, ali Bog se nikad neće upustiti ni u kakvo djelo bez valjana razloga. Ta Volja ne mora biti objašnjiva. Ona je samâ svoj pokretač. Sve i svuda postoji zbog Njegove Volje.

Da bi započelo stvaranje, morala je postojati neka privlačnost koja je djelovala na poticaj. Tako je Brahmā morao postati dvoje, tijelom i djelom, Jedno se tijelo pretvorilo u dva i, zbog toga, tamo gdje je prije postojala jedna Volja, pojavile su se dvije; jedna koja je privlačila i druga koja je bila privučena stvaranjem, ženska i muška. Budući da je jedna privlačila na stotinu različitih načina, nazvana je 'ona s bezbroj lica' - *śatarūpa* i Brahmina miljenica - *brahmapriya*. Druga Volja nazvana je Manu. Ovo dvoje postali su važni na prvom stupnju Božjeg stvaranja. I tako su Śatarūpa i Manu bili prvi čovjekovi pretci.“

Sjaj božanske slave

MOĆ SVETOG PEPELA - VIBHŪTI

V. J. Devi

Žurila sam kući iz bolnice, umorna i gladna, nakog dugotrajnog dežurstva. Odjednom, na kraju ulice, dvije djevojke, muslimanke, potrčale su k meni i zavapile: „Sestro (medicinska sestro)! Naša starija sestra je bolesna; njezino je stanje jako loše; pođi s nama, brzo –

nursamma! bade behan ki tabiyath achchhe nahi hai, jaldi aayiye!" Povukle su me za ruku i krenule prema njihovoj kući. Očito se tamo zbivalo nešto ozbiljno.

Prizor u mračnoj kući pojačao je moje strahove. Oko drvenog poljskog kreveta otprilike dvanaestak žena plakalo je i jadikovalo, djeca su bespomoćno trčala naokolo, ovamo onamo. Kućedomaćin je otišao u grad da bi doveo taksu. Bolesnica „Bade Behan“ bila je u stanju velike agonije i borila se za dah. Vikala je u velikoj boli: „Ja umirem!“

To je bila, čini se, njezina šesta trudnoća; deset mjeseci je već prošlo, ali nije bilo nikakvog znaka novorođenčeta u utrobi. Liječnici, poznati i nepoznati, opće prakse i specijalisti, od kojih sam neke poznavala, a imena nekih od njih bila su mi nepoznata, obavili su pregled i izrekli svoje mišljenje. Mišljenja su da se radi o malignom tumoru koji može biti odstranjen jedino operacijom. No, Sarambibi je strepila od same pomisli na operaciju; više je voljela da ju se liječi lijekovima i injekcijama; pokazali su mi popis lijekova koji su joj bili prepisani u trenucima očaja, alopatski, tradicionalni perzijsko-arapski - unani, ajurvedski, homeopatski. Oni su pokušali potražiti pomoć kod vračeva, astrologa, čarobnjaka i nadriliječnička. No, situacija se samo sve više i više pogoršavala. Njezin je suprug predložio da ju se prije zore odvede u veliku bolnicu u Coimbatoreu.

U tom sam trenutku ušla u prostoriju. Čim me je spazila, Sarambibi se uspravila u sjedeći položaj, zagrlila me oko vrata i zavapila u očajanju: „O! Moj Baba.“ Rekla sam neka isprazne prostoriju, neka svi rođaci i prijatelji izađu i pregledala sam bolesnicu. Da, 'tumor' je bio tvrd kao kamen, nije se mogao razaznati nikakav otkucaj srca; nikakvo kretanje udova fetusa nije bilo moguće otkriti. Bila sam zbunjena. Što mogu učiniti? Znala sam samo jedan lijek – sveti pepeo – *vibhūti* Bhagavāna Śri Sathya Sai Babe, paketić koji sam uvijek nosila sa sobom. Svako jutro odlazim u bolnicu tek nakon što Mu iskažem štovanje. Imala sam priliku vidjeti Ga – *daršana* u Ootyju kada je On došao tamo, a i pročitala sam, u prijevodu na tamilski, životopis „Istina dobrota ljepota – *satyam śivam sundaram*“, više od šest puta. Baba sada mora pomoći ovoj ženi, pomislila sam.

Otvorila sam paketić i uputila molitvu: „Sai majko – *Sai mātha*! Spasi Svoju kćer.“ Nacrtala sam njime veliki znak *om* na njezinom trbuhu, a malo svetog pepela stavila sam joj na jezik. „Nemoj brinuti, ti nosiš dijete; uskoro će biti rođeno“, kazala sam joj, na moje opće iznenađenje! Sarambibi je bila ispunjena radošću, utihnula je i umirila se te je počela ravnomojno disati. Zaspala je dubokim snom. Nisu mi dozvolili otići kući, ustrajali su na tomu da tamo ostanem.

Moralo je biti oko ponoći. Sarambibi se iznenada probudila. Pozvala me: „Sestro – *nursāma*! Dođi i pogledaj! Dijete se miče.“ Pritrčala sam krevetu i drhtavim sam rukama opipala njezin trbuh. Pregledala sam ju. Nije bilo nikakvog tumora, nikakve tvrdoće... To je bilo dijete, otkucaji srca i pokreti bili su jasni i uvjerljivi! Uskoro su započeli i trudovi, u 2 sata ujutro rođena je djevojčica! (Bila je teška oko tri i pol kilograma!)

Taksi što ga je doveo Amir Jan da bi ju odvezao u Coimbatore, iskrcao me je ispred moga doma u 4 sata ujutro.

Izvor: **Sanathana Sarathi, svibanj 1963. godine**

BHAGAVĀNOVA PORUKA POVODOM EASWARAMMINOG DANA

ŽENE SU UTJELOVLJENJA PLEMENITOSTI I POŽRTVOVNOSTI

„Duh požrtvovnosti jako je potreban. Podijelite sve ono što imate s drugima. Mala količina hrane dovoljna je da biste utažili vašu glad. Zašto težite za cijelom rijekom Gaṅgom kada vam je dovoljna samo mala čaša vode da biste utažili vašu žeđ? Nemojte razvijati pohlepu i ostala loša obilježja jer bi vas mogla pogoditi ista sudbina koja je pogodila Duryodhanu i pripadnike njegovog plemena. Ispunite svoje srce ljubavlju“, rekao je Bhagavān u Svojem govoru održanom 6. svibnja 2000. godine.

NE POSTOJI BOGATSTVO VEĆE OD LJUBAVI

Od davnina, Indija – *Bhārata* uživala je u miru i napretku zahvaljujući karakternim muškarcima i ženama. Indija – *Bhārata*, oduvijek je pridavala uzvišeni položaj majci.

Slava indijskih žena

Legenda kaže da je jednom prilikom Pārvatī upitala Gospoda – *īśvara* postoji li nekakav obred koji bi joj podario dobrobit, sreću i napredak. Njezina je želja bila da svaka žena živi dug, sretan i zdrav život zajedno sa svojim suprugom, djecom, unucima, prijateljima i rođacima. Gospod – *īśvara* bio je zadovoljan Pārvatīnom molitvom i rekao joj za zavjet božici sreće, Lakšmi - *varalakṣmī vrata* koji će svim ženama podariti ono što budu tražile.

Upravo taj zavjet – *vrata* predstavlja veliki dar namijenjen ženama. Žene se uvijek jako trude postići dobrobit za svoju obitelj. One uvijek teže za ravnopravnošću – *samatā*, cjelovitošću – *samagrata*, jedinstvu – *samaikyatā* i bratstvu – *sovbhrāṭṛtva*. Njihov je govor ispunjen istinom, njihova su srca ispunjena mirom i njihovi su postupci ispravni. Žene, koje su primateljice osam vrstâ bogatstva, podaruju napredak i sreću svojoj obitelji, društvu i cijelom svijetu.

Plemenite želje majke Easwaramme

Na samom početku, boravio sam u domu Sabbamme. No, kada se broj poklonika povećao, sagrađen je novi mandir. Jednoga dana, Easwamma je ušla u trenutku dok sam jeo. Kada su ju ostali pokušali slijediti, rekla im je neka ne ulaze. Primila me za obje ruke i

molila: „Svami, u našem selu nema bolnice. Kao posljedica toga, kada se djeca razbole, majke su prisiljene nositi ih u Bukkapatnam. Ja ne mogu podnijeti da gledam njihove patnje. Moja djeca i djeca ostalih roditelja - meni su sva ista. Zato Te lijepo molim da sagradiš barem malu bolnicu u našem selu.“ Obećao sam joj da ću ispuniti njezinu želju i, u skladu s time, izgradio sam veliku bolnicu koju je svečano otvorio predsjednik vlade naše savezne države, gospodin Bejawada Gopala Reddy. Easwaramminoj radosti nije bilo kraja. Cijeli dan nije imala potrebu za hranom i vodom, osjećala je veliko zadovoljstvo i bila je preplavljena velikom radošću. Uzela me za ruke i izrazila svoju sreću jer je njezina želja bila ispunjena u velikom stilu. Rekao sam joj: „Budi sretna.“

Nakon nekog vremena ponovno je prišla Svamiju i poželjela je da se u selu sagradi škola. U skladu s njezinom željom, dao sam sagraditi školu. U početku je to bila mala školska zgrada. Kasnije sam ju dogradio u veliku zgradu. Ona je bila jako sretna. Otišla je u školu, poljubila djecu i obasula ih svojom ljubavlju. Bila je neizmjereno sretna i rekla je: „U ovom željeznom dobu – *kali* moja je velika sreća imati sina kao što si Ti koji je učinio sve ono što sam poželjela.“ Nakon toga je poželjela da se selu omogući opskrba pitkom vodom. Obećao sam joj da će to biti učinjeno. Utvrdio sam da su bile iskopane bušotine i zdenci da bi se prevladala nestašica vode. No, nakon nekog vremena to je postalo beskorisno i neupotrebljivo tako da sam dao iskopati veliki bunar u Starome mandiru (Old mandir). Postajete ono što mislite – *yad bhāvat tad bhavati*, kakvi su osjećaji, takvi će biti njihovi ishodi. Ako je namjera dobra, ishod će isto tako morati biti dobar. Kako je moja namjera bila dobra, obilan izvor čiste vode probio se već na dubini od oko dva metra! Sa stražnje strane mandira omogućen je ulaz ljudima, da bi mogli zgrabiti vodu. Kao što vam je poznato, Svami je sada omogućio opskrbu pitkom vodom iz rijeke Tungabhadra za cijelo područje okruga Anantapur. Gotovo 3 milijarde rupija potrošeno je u tu svrhu. Kada bi se ministri, lideri i stariji dogovorili i radili zajedno, mogli bi se upustiti u poduhvat ostvarenja takvih projekata namijenjenih općem dobru. No, to zahtijeva skrb za opću dobrobit i duh požrtvovnosti.

Prije no što je Easwammaotišla s ovoga svijeta, ispunio sam sve tri njezine želje. U našim se ustanovama nigdje ne plaća nikakva naknada. Obrazovanje se provodi potpuno besplatno i namijenjeno je svima. Naše bolnice isto tako pružaju svoje usluge besplatno. U današnje vrijeme liječnici naplaćuju barem dvjesto ili tristo tisuća rupija za operaciju na srcu. Nema sumnje, liječnicima je potreban novac. No, trebala bi postojati određena granica. Jako je nepovoljna situacija jer Indijci prodaju hranu, medicinsku skrb i obrazovanje. U stvari, oni prodaju sebe same! Indija – *Bhārata* sveta je zemlja, zemlja požrtvovnosti i duhovnosti. Sada je pretvorena u zemlju materijalnih zadovoljstava. Duh požrtvovnosti jako je potreban. S drugima podijelite sve ono što imate. Mala količina hrane dovoljna je da biste utažili vašu glad. Zašto težite za cijelom rijekom Gaṅgom kada vam je dovoljna samo mala čaša vode da biste utažili vašu žeđ? Nemojte razvijati pohlepu i ostala loša obilježja jer bi vas mogla

pogoditi ista sudbina koja je pogodila Duryodhanu i pripadnike njegova plemena. Ispunite vaše srce ljubavlju.

Slijedite kulturu Indije – *Bhārata*

Studenti!

Svi ste vi mladi. Učinite napor da biste oblikovali svoju budućnost na ispravan način. Razvijte duh ljubavi i požrtvornosti. Podijelite svoju ljubav s vašim prijateljima. Na primjer, ako imate dvije olovke, dajte jednu onomu komu je potrebna. Ako se vaši roditelj usprotive tom vašem milosrđu, razuvjerite ih riječima: „Od kakve je koristi imati još jednu olovku? Bolje je dati ju nekome komu je potrebna.“ To će ih zasigurno učiniti sretnim. Ne postoji bogatstvo koje bi bilo veće od ljubavi. Poštujte i obožavajte vaše roditelje kao Boga. Iskažite im poštovanje kada se ujutro probudite, prije no što odete u školu i navečer kada idete na spavanje. Nikada se nemojte raspravljati i svađati s njima. Pokušajte ih uvjeriti putem ljubavi. Zapamtite da ćete požeti onako kako ste posijali. Sve ono što činite vašim roditeljima, vaša će djeca isto tako činiti vama. Nikada im se nemojte obraćati grubo i neuljudno. Budite ponizni.

-Iz Bhagavānovih božanskih govora održanih 6. svibnja 2000. godine i 11. kolovoza 2000. godine

PROSLAVE U PRASANTHI NILAYAMU

Izvješće

PROSLAVA PRAZNIKA UGADIJ

Veličanstvenost i svetost obilježili su proslavu radosnog praznika Ugadi, teluške Nove godine, koja nosi naziv dobra i povoljna – '*Śobhakṛt*', u Prasanthi Nilayamu. Radost proslave Nove godine bila je još veća kada je više od 1 200 Sai mladih došlo iz države Andhra Pradesh da bi sudjelovali u hodočašću mladih „Sai Yuva Sankalpa Parthi Yatra“ i pridružili se velikoj proslavi.

Program na sâm dan Nove godine, Ugadi, 22. ožujka 2023. godine, započeo je u 8 sati ujutro slušanjem čitanja iz novoga godišnjega kalendara – „Pañcānga Śravanam“ u skladu s tradicijom vezanom uz proslavu Nove godine. To je čitanje predstavio poznati učenjak, gospodin Goli Venkanta Subrahmanya Sarma u Sai Kulwant dvorani koja je bila prekrasno ukrašena za ovu svečanu prigodu. Govoreći o predviđanjima za novu godinu, uvaženi je učenjak rekao kako je ova godina obilježena sveopćim dobrom, na što ukazuje sâm njezino

ime, dobra i povoljna – *śubakṛt*. Savjetovao okupljenim slušateljima da slijede učenja Bhagavāna i uključe se u aktivnosti služenja da bi svima donijeli radost.

Poklonici su, nakon toga, bili blagoslovljeni slušanjem Bhagavānova božanskoga govora. Objašnjavajući značenje blagdana Ugadi, Bhagavān je rekao kako proslava Ugadija ne bi trebala biti svedena na uzimanje velike količine hrane i odijevanje nove odjeće; čovjek bi trebao obnoviti svoj um i činiti dobro drugima. Savjetovao je poklonicima da razviju plemenite osjećaje i napuste niske želje. Bhagavān je Svoj govor završio bhajanom „Subrahmanyam Subrahmanyam“. Slijedio je program pjevanja pjesama u slavu Boga – *bhajana*, a jutarnji je program završio izvođenjem *aratija* koji je ponuđen Bhagavānu u 10.30 sati.

Večernji program obilježio je zadivljujući glazbeni koncert u izvedbi poznate playback pjevačice, Kumari Ramya Behara. Započevši svoj koncert pjesmom molitve upućenom Gospodu Ganeši u 17.30 sati, nadarena je pjevačica izvela cijeli niz poklonstvenih pjesama na teluškom, srca ispunjenog predanošću. Neke od pjesama koje je otpjevala bile su: „Dan, kada promišljamo o Saijevom imenu, pravi je Ugadi - Sai Namame Talachina Nade Nava Ugadi“, „Śiva koji se rađa sâm od sebe - Bho Shambho Siva Shambho Swayambho“, „O, Sai, kako si samo pun suosjećanja - Enta Enta Daya Nede, O Sai“ te dirljivih pjesama u slavu Boga – *bhajana* koji su dopirali do dubine srca.

Slijedio je program pjevanja pjesama u slavu Boga – *bhajana* koji je završio izvođenjem *aratija*, što je obilježilo završetak proslave Ugadija.

HODOČAŠĆE MLADIH IZ DRŽAVE ANDHRA PRADESH

Krilo mladih iz Sri Sathya Sai Seva organizacije iz države Andhra Pradesh priredilo je hodočašće mladih u Puttaparthi – „Sai Yuva Sankalpa Parthi Yatra“, u trajanju od tri dana, od 21. do 23. ožujka 2023. godine kojem se pridružilo više od 1 200 Sai mladih koji su došli u Prasanthi Nilayam iz države Andhra Pradesh da bi sudjelovali u proslavi Ugadija i potražili blagoslov Bhagavāna te se uključili u aktivnosti nesebičnog služenja – *sevā* s obnovljenim duhom u Novoj godini.

U predvečerje Ugadija, 21. ožujka 2023. godine, program je započeo u 17.20 sati kratkim obraćanjem gospodina K. Sai Pradeepa, državnog koordinatora za krilo mladih u državi Andhra Pradesh (muškarci), koji je dao informacije o duhovnim aktivnostima i nesebičnom služenju koje su obavili Sai mladi iz države Andhra Pradesh, što je uključivalo iskazivanje štovanja Hanumānu – pjevanje Hanumān Chalisa te Gāyatrī mantrama i provođenje programa služenja kao što je Nārāyaṇa Sevā, održavanje kampova za darivanje krvi i služenje beskućnicima.

Nakon toga je slijedio produhovljeni program poklonstvene glazbe „Svararchana“ koji su predstavili Sai mladi. Započevši program poklonstvenom pjesmom posvećenom Gospodu Ganeši, pjevači su ispunili cijeli prostor predanošću izvođenjem poklonstvenih pjesama, od

kjih su neke bile: „Zašto ne otvoriš Svoje oči, o, Svami - Kaluva Rekula Kanulu Teruvava, Mā Svami“, „Sai majka je utjelovljenje ljubavi - Premamayī Janani Kripalini“, „Sai je moje utočište - Sai Śaranam Sathya Sai Śaranam“.

Svečanost predstavljanja e-časopisa „Sri Sathya Sai Young Messengers - Sri Sathya Sai mladi glasnici“ obavili su pripadnici krila mladih Sri Sathya Sai Seva organizacije iz države Andhra Pradesh kao sljedeću točku programa. Slijedilo je pjevanje pjesama u slavu Boga – *bhajana* i izvođenje aratija posvećenog Bhagavānu u 18.30 sati, što je obilježilo kraj programa.

Trećeg i završnog dana hodočašća Sai mladih, program je započeo u 8.30 sati kratkim obraćanjem gospođe K. Snehalatha, državne koordinatorice mladih pri Sri Sathya Sai Seva organizaciji države Andhra Pradesh (žene). Navodeći pojedinosti o nesebičnom služenju i duhovnim aktivnostima koje su provodili Sai mladi, rekla je da su Sai mladi ih države provodili nesebično služenje – *sevā* u selima te vodili programe *bāla vikāsa*, Nārāyaṇa Sevā, služenje beskućnicima, održavanje medicinskih kampova, sadnju drveću u okviru projekta Sri Sathya Sai Kalpa Tharu kao i druge vrste duhovnih aktivnosti i nesebičnog služenja – *sevā*. Nakon toga, slijedilo je video predstavljanje koje je prikazalo nesebično služenje i duhovne programe koje su provodili u okviru krila Sai mladih. Zatim su upotrebnici predmeti, kao što su šivaći strojevi i kutije s alatom, podijeljeni odabranoj skupini korisnika kako bi im se pomoglo da mogu zarađivati za život koristeći tē predmete.

Pjevanje u slavu Boga – *bhajana* isto tako su predvodili Sai mladi, djevojke i mladići. Arati koji je posvećen Bhagavānu, obilježio je završetak uzvišenog programa u izvedbi Sai mladih.

ŚRI RĀMANAVAMĪ

Božansko ime Gospoda Rāme odzvanjalo je Sai Kulwant dvoranom kada je sveti blagdan Rāminog rođendana – *śri rāmanavamī* bio proslavljen u posvećenoj dvorani u Prasanthi Nilayamu, 20. ožujka 2023. godine.

Rāma Smaranam: Koncert instrumentalne glazbe

U predvečerje Rāminog rođendana - *śri rāmanavamī*, poklonici su u Sai Kulwant dvorani doživjeli blaženstvo slave Rāminog imena - *rāma nāma* kada su nadareni glazbenik, gospodin Muthu Kumar i njegov orkestar izveli produhovljeni program instrumentalne glazbe pod nazivom „Prisjećanje na božansko ime Rāme – Rama Smaranam“, 29. ožujka 2023. godine. Započevši s programom u 17.30 sati, glazbenici su cijeli prostor ispunili poklonstvenim žarom izvedeći cijeli niz poklonstvenih skladbi, od kojih su neke bile: „Ja štujem Ganapatija, onoga koji podaruje dobrobit - Vatapi Ganapatim Bhajeham“, „Sri Ramachandra Kripalu Bhaja Mana“, „Jaya Rama Hare Jaya Rama Hare Jaya Sita Rama Hare“,

“Sri Ramachandra Jaya Ramachandra”. Slijedio je program pjevanja u slavu Boga – *bhajana* koji je završio izvođenjem aratija.

Sītā Rāma kalyānam

Jutarnji program na sveti blagdan Rāminog rođendana - *śri rāmanavamī*, 30. ožujka 2023. Godine, obilježilo je nebesko vjenčanje Sīte i Rāme – *Sītā Rāma kalyānam* nakon čega je slijedio božanski govor Bhagavāna.

Obred nebeskog vjenčanja Sīte i Rāme – *Sītā Rāma kalyānam* započeo je u 8.20 sati nakon što su kipovi Sīte i Rāme, zajedno s kipovima Lakšmana i Hanumāna bili dopremljeni u dvoranu za pjevanje bhajana u velikoj povorci uz svečane taktove na *nādasvaramu* i pjevanje Veda. Svećeničko iskazivanje štovanja kipovima započelo je uskoro nakon što su kipovi bili postavljeni na prekrasno ukrašenu pozornicu koja je bila postavljena u blizini posljednjeg počivališta. Nakon iskazivanja štovanja kipovima, svećenici su izveli svečani obred nebeskog vjenčanja, odnosno vezanje talismana za zaštitu - *rakṣā bandhan*, održavanje žrtvenog obreda - *yajñopavīta dhāranām*, udavanje kćeri - *kanyādanam*, obilježavanje povoljnih znakova - *mangalya dhāranām* i druge. Žrtveni obred - *yajña* isto je tako obavljen kao sastavni dio ovog nebeskog vjenčanja. Nakon toga je hrana koja se prinosi božanstvu – *naivedya*, koja se sastojala od različitih poslastica, bila ponuđena božanskom bračnom paru.

Poklonici su, nakon toga, bili blagoslovljeni slušanjem Bhagavānova božanskoga govora u kojem je On opisao kako je Gospod Rāma zaštitio ispravnost – *dharma* pobijedivši demone koji su provodili nasilje nad svecima i mudracima koji su bili zaokupljeni provođenjem djela ispravnosti – *dharma* i slijedili zakone istine – *satya* i ispravnosti – *dharma*. Bhagavān je završio Svoj govor pjevanjem bhajana „Rāma kodaṇḍa Rāma“.

Nakon Bhagavānova govora, slijedio je program pjesama u slavu Boga – *bhajana*, a jutarnji je program završio u 11.15 sati kada je Bhagavānu ponuđen arati.

Program poklonstvene glazbe „Sai Sangīt Rāmamṛtam“

Navečer su studenti koji pohađaju Odjel za glazbu pri Sri Sathya Sai instittu za više obrazovanje, izveli program poklonstvene glazbe pod nazivom „Nektar glazbe Rāminog imena - Sai sangīt Rāmamṛtam“. Studenti su oduševili poklonike, koji su se okupili u dvorani, veličanstvenim poklonstvenim pjesmama među kojima su bile „Nema drugog utočišta osim u tebi, Rāma - Mari Vere Dikkevarayya Rāma“, „Pijte slatki sok Rāminog imena - Pibare Rāma Rasam“, „O, ume, danonoćno izgovaraj božansko ime Rāme - Bhaja Le Mana Raina Dina Rṇma“, „Pjevajmo u slavu Rāme - Rāma Ke Guna Gān Kariye“. Svoj su program priveli kraju glazbom ispričavši priču iz Rāmāyane.

Slijedio je program pjevanja pjesama u slavu Boga – *bhajana*. Program je završio u 18.40 sati izvođenjem aratija posvećenog Bhagavānu.

HODOČAŠĆE U PUTTAPARTHI – PARTHI YATRA POKLONIKÂ IZ JHARKHANDA

Više od 600 poklonika došlo je u Prasanthi Nilayam iz države Jharkhand na svoje trodnevno hodočašće u Puttaparthi – *Parti Yatra* od 7. do 9. travnja 2023. godine i izveli su glazbeni, kulturni i duhovni program tijekom sva tri dana njihova boravka u Prasanthi Nilayamu.

Prvi dan hodočašća u Puttaparthi – *Parti Yatra* poklonika iz države Jharkhand

Program koj je održan 7. travnja 2023. godine, započeo je pjevanjem svetih stihova – *śloka* u izvedbi djevojčica koje polaze *bāla vikāsa* program u državi Jharkhand. Nakon toga je slijedilo zajedničko izgovaranje 108 imena Śri Sathya Saija – *Śri Sathya Sai aštotaraśatanāmāli*, s velikom predanošću. Zatim je slijedilo izgovaranje Gāyatrī mantre. Program pjevanja pjesama u slavu Boga – *bhajana* nastavljen je nakon tog predanog izgovaranja svetih molitvi. Arati koji je bio posvećen Bhagavānu, obilježio je kraj jutarnjeg programa.

Večernji program obilježila je očaravajuća izvedba veličanstvenih i šarolikih plesova djece koja polaze *bāla vikāsa* program u državi Jharkhand, a koja su predstavila *ethos* i kulturno nasljeđe države Jharkhand. Predstavljeni su devocijski plesovi, plesovi vezani uz žetvu, plemenski plesovi i prvobitni – *ādivasa* plesovi iz države Jharkhand. Izvođači su bili odjeveni u živopisne kostime. Djeca koja polaze *bāla vikāsa* program završila su svoj program izgovaranjem božanskog imena „Sai Ram“ što je bilo popraćeno njihanjem svjetiljaka koje su u rukama držali polaznici *bāla vikāsa* programa i poklonici iz Jharkhanda, što su se okupili u Sai Kulwant dvorani.

Slijedio je program pjevanja pjesama u slavu Boga – *bhajana* koji je završio izvođenjem aratija posvećenog Bhagavānu.

Drugi dan hodočašća u Puttaparthi – *Parti Yatra* poklonika iz države Jharkhand

Jutarnji program 8. travnja 2023. godine, drugoga dana hodočašća u Puttaparthi – *Parti Yatra* poklonika iz države Jharkhand, započeo je u 8.20 sati izgovaranjem svetih stihova – *śloka* iz Srimad Bhagavadgīte o značenju discipline predanosti – *bhakti yoga* u izvedbi žena iz države Jharkhand. Izgovarajući stihove iz Gīte na čistom sanskrtu - *saṃskṛta*, s izvrsnim izgovorom, žene su ispunile srca slušatelja dubokom predanošću. Jednako izvrsno bilo je zajedničko izgovaranje Sai Chalisa koje su nakon toga izveli poklonici iz države Jharkhand. Poklonici su, nakon toga, izgovarali s velikom predanošću Gāyatrī mantru. Slijedio je program pjevanja pjesama u slavu Boga – *bhajana*, a jutarnji program završio je izvođenjem aratija posvećenog Bhagavānu.

Večernji program 8. travnja 2023. godine obilježio je poznati Chhou ples, poluklasični ples iz istočne Indije koji je uključio borilačku i narodnu tradiciju. Oživljavajući mitološke

priče kao što su Mahishasura Mardini, predstavljane su izveli specijalisti s Jharkhand Chhou akademije, uključivši plemenske sudionike. Sve u svemu, bila je to zadivljujuća izvedba.

Slijedio je program pjevanja pjesama u slavu Boga – *bhajana* koji je završio izvođenjem aratija posvećenog Bhagavānu.

Treći dan hodočašća u Puttaparthi – *Parti Yatra* poklonika iz države Jharkhand

Program trećeg, završnog dana hodočašća poklonika iz države Jharkhand započeo je u 8.00 sati pjevanjem Veda. U 8.45 sati poklonici iz države Jharkhand, žene i muškarci, izveli su zajedničko iskazivanje štovanja Hanumānu – pjevanje Hanumān Chalisa, s velikom predanošću. Završna točka programa poklonikâ iz države Jharkhand bilo je izgovaranje Gāyatrī mantrâ. Izgovaranje ove značajne mistične formule – *mantra* postalo je još značajnije kada je prvo bilo predstavljeno u izvedbi Bhagavāna, a nakon što je On svojim glasom izgovorio molitvu, slijedilo je zajedničko ponavljanje poklonikâ.

Nakon toga, slijedio je program pjevanja pjesama u slavu Boga – *bhajana* u 9.00 sati, a program je završio izvođenjem aratija posvećenog Bhagavānu.

TAMILSKA NOVA GODINA

Duboka predanost i svetost obilježili su proslavu tamilske Nove godine u Prasanthi Nilayamu u kojoj je sudjelovao velik broj poklonikâ koji su došli na proslavu iz države Tamil Nadu.

U predvečerje tamilske Nove godine, 13. travnja 2023. godine, program je započeo u 17.30 sati audiovizualnim prikazom aktivnosti nesebičnog služenja – *sevā* koje su provodili članovi Sri Sathya Sai Seva organizacije iz države Tamil Nadu.

Nakon toga su Sai mladi iz države Tamil Nadu izveli realističnu predstavu pod nazivom „Istinite priče – Sathya Kathalu“. Temeljene na događajima iz stvarnog života, kojima su svjedočili tijekom izvođenja nesebičnog služenja u okviru *grāma sevā* programa, predstava je dokazala istinitost Bhagavānove izreke: „Ako učinite jedan korak prema meni, ja ću napraviti sto koraka prema vama.“ U predstavi je prikazano kako su sva protivljenja i prepreke otklonjene zahvaljujući Bhagavānovoj milosti kada su Sai mladi provodili aktivnosti nesebičnog služenja – *sevā* i *bāla vikāsa* programe, s potpunom vjerom i dubokom predanošću.

Slijedio je program pjevanja pjesama u slavu Boga – *bhajana* koji su isto tako vodili poklonici iz države Tamil Nadu. Program koji je započeo u 17.30 sati, završio je izvođenjem aratija u 18.30 sati.

Program, održan na samu tamilsku Novu godinu, 14. travnja 2023. godine, započeo je u 8.30 sati pjevanjem pjesama u slavu Boga – *bhajana* u izvedbi Sundaram Bhajan Group iz države Tamil Nadu. Bio je to prekrasan poklon glazbe i melodije koji su poklonici izveli s velikom radošću dok su pratili pjesme u slavu Boga – *bhajana*. Nakon toga je slijedilo

slušanje Bhagavānova božanskoga govora putem javnog razglasa. U Svojem govoru Bhagavān je savjetovao poklonicima da razviju čiste i slatke misli misli te da bezuvjetno slijede Božje zapovijedi kako bi u životu stekli blaženstvo. Bhagavān je Svoj govor završio pjevanjem bhajana „Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin“. Arati, koji je bio posvećen Bhagavānu, a izveden je u 9.45 sati, obilježio je kraj jutarnjeg dijela programa.

Večernji program predstavio je koncert poklonstvene glazbe u izvedbi braće Trichur, gospodina Krishne Mohana i gospodina Rame Kumara Mohana. Započevši svoj koncert u 17.30 sati, pjevači su s velikim samopouzdanjem izveli neke od prekrasnih glazbenih brojeva iz Karnatake, koji su uključivali i „Māte Malayadvaja Pandya - O, majko, kćeri kralja Malayadvaje iz dinastije Pandya“ i „*Vātāpi gaṇapatiṁ bhajēhaṁ* - Obožavam Vatapi Ganapatija, sa slonovom glavom, darovatelja blagodati“. Svoju izvrsnu izvedbu završili su Sai bhajanom „Hari Om Hari Om Hari Om Narayana“.

Pjevanje pjesama u slavu Boga – *bhajana* započelo je u 18.30 sati, a vodili su ga poklonici iz države Tamil Nadu, žene i muškarci. Arati koji je izveden u 18.45 sati, obilježio je kraj programa.

KERALSKA NOVA GODINA, VIŠU

Sveti blagdan Višu, keralska Nova godina, proslavljen je u Prasanthi Nilayamu u velikom stilu. Mjesto održavanja programa bila je Sai Kulwant dvorana koja je izgledala svečano zahvaljujući privlačnim ukrasima.

Program 15. travnja 2023. godine započeo je u 8.30 sati predanim pjevanjem pjesama u slavu Boga – *bhajana* u izvedbi Kerala Bhajan Group. Dvorana je odjekivala u slavu božanskog imena dok su pjevači bhajana vodili pjesme u slavu Boga – *bhajana*, a poklonici su ih pratili s velikom predanošću. Bhagavānov božanski govor slijedio je nakon toga, a poklonici su ga poslušali s velikom pozornošću. U Svojem govoru Bhagavān je potaknuo poklonike da usvoje ljudske vrijednosti. Čovjek bez ljudskih vrijednosti je čovjek samo po obliku, a ne i ljudsko biće u pravom smislu riječi, dodao je Bhagavān. Bhagavān je savjetovao svima da posiju sjemenku ljubavi u svome srcu. Cijeli bi svijet postao svetim ako bi čovjek svoju ljubav učinio svetom, rekao je Bhagavān. Bhagavān je Svoj govor završio pjevanjem bhajana „Govinda Krishna Jai Gopala Krishna Jai“. Nakon toga, slijedio je program pjevanja pjesama u slavu Boga – *bhajana*, a jutarnji program završio je izvođenjem aratija posvećenog Bhagavānu.

Večernji program započeo je poticajnim govorom koji je održao gospodin Suman Billa, glavni tajnik Industries&NORKA (Non Resident Keralites Affair), vlada države Kerala. Govoreći o svojim iskustvima o Bhagavānovoj božanskosti, uvaženi je govornik pričao o tomu kako je Bhagavān doveo do pozitivne promjene u njegovom životu kada je on došao u Prasanthi Nilayam i sudjelovao u velikom žrtvenom obredu Ati Rudra Maha Yajna koji se tu

izvodio. Bhagavān je, rekao je, ispunio sve njegove želje i spasio ga od pogubnih situacija u životu.

Nakon toga govora uvaženi glazbenik iz Karnatake, gospodin Vishnudas Kallekulangara, izveo je koncert poklonstvene glazbe i oduševio poklonike svojom produhovljenom izvedbom poklonstvenih pjesama među kojima su bile „Mahāgaṇapatim manasā smarāmi - Ja meditiram o Gospodu Ganeśi”, „Pāvana guru pavanapuradhīsam āśraye - Predajem se lotosnim stopalima Gospoda ” i bhajan „Kasturi Tilakam Narayanam“.

Pjevanje pjesama u slavu Boga - *bhajana* koje je vodila skupina Kerala Bhajan Group, slijedilo je nakon izvedbe programa poklonstvene glazbe. Izvođenje aratija koji je posvećen Bhagavānu, obilježilo je kraj programa.

Pretjerane želje mogu uzrokovati zabludu

Postoje određena zla koja su se uvukla u srce čovjeka i navela ga da krene pogrešnim putem. Uglavnom, to su dva zla: jedan je želja – *kāma*, a drugi je ljutnja – *krodha*. Želja odvlači čovjeka prema životinjskim sklonostima; pretvara odlike čovjeka u odlike životinje. Neovisno o tome kako visoko obrazovan čovjek bio, može biti i veliki znanstvenik, čovjek na vlasti i visokom položaju, on nije u stanju nadzirati svoje želje. Možemo voditi istinski ljudski život samo kada smo u stanju kontrolirati svoje želje. Pretjerane želje mogu u čovjeku uzrokovati zabludu.

– Bhagavān Śri Sathya Sai Baba