

BOŽANSKA MISIJA SE NASTAVLJA

PROFESOR ANILKUMAR KAMARAJU

Snimljeni govor koji je poslan u Bombayda bi na marathiju bio objavljen u posebnom rođendanskom izdanju časopisa:

<https://anchor.fm/kamaraju-anil-kumar/episodes/Divine-mission-continues-ek3ffk>

Božanska misija nastavlja se i dalje, neprekidno, bez popuštanja, isto kao što teče sveta rijeka Ganga. Božanska misija toliko je životna i snažna da će privući pozornost milijuna ljudi koji su dobili poticaj da sudjeluju u Božanskoj misiji, ulažući pri tome svu svoju energiju, svu svoju kreativnost.

Božanska misija uključuje određena važna područja na koja je ukazao i koja je često puta i sâm Bhagavān naglasio. Božanska misija je jedinstvena i jako posebna na više načina. Božanska misija pruža nam drukčije viđenje, potpuno novu dimenziju našega života. Bhagavān Baba sâm je dao novo tumačenje religije, smisla religijskog načina života.

Danas religiju gledamo kao obred. Religija se odnosi na određeni dan ili na određeno vremensko razdoblje ili sezonu. No, Bhagavān Baba proveo je veliku promjenu takvog pristupa. On je produhovio ljudski način života. Život je religija, religija nije odvojena od života. Kada se život vodi u skladu s religijom, onda on u potpunosti postaje prožet duhovnošću.

Bhagavānviše naglašava duhovnost nego religiju. Religija, koja je ispunjena obredima, razdvaja ljude, kao što škare režu tkaninu na dijelove; dok je duhovnost poput igle koja će sve dijelove sašiti u lijepi odjevni predmet. Tako da se Božanska misija nastavlja sve dok mi ne budemo vodili život koji je u potpunosti prožet duhovnošću, sve dok naš život ne pretvorimo u religiju, sve dok naš život ne postane prožet religijom u svakom smislu, iz svih kutova gledanja.

ZAUZDAJTE TIJELO

Bhagavān govori o važnosti sva tri načinaduhovnosti. Prvi načinje „Zauzdajte tijelo“. Zauzdati tijelo znači raditi za zajednicu, služiti u zajednici. Tijelo smo dobili da bismo služili zajednici. Tijelo niste dobili da biste uživali u ugodama koje pruža svjet. „Tijelo ste dobili da biste služili zajednici - *paropakāra artha idā śārīra.*“

Oči smo dobilida bismo vidjeli Boga u cijelosti, posvuda u univerzumu. Uši smo dobilida bismo slušali zvukove duhovne glazbe. Jezik smo dobili da bismo govorili u Njegovu

slavu, pjevali u Njegovu slavu. A stopala smo dobili da bismo(u molitvi) obilazili okolo hrama. Sve dijelove tijela, organe i udove, dobili smo da bismo ih koristili u svete svrhe. A kada, jednom, započnemo voditi život ispunjen svetošću, život je oslobođen, nikako drukčije. Život bismo rebali voditi u potpunom prepoznavanju i u potpunoj svjesnosti o tijelu koje nam je dao sâm Bhagavân.

Čovjeku je dobio inteligenciju ne samo da bi gomilao bogatstvo, zauzimao visoke položaje i ne samo da bi bio utjecajan u zajednici, ne samo zato da bi trčao za moći. Inteligenciju smo dobili da bismo preispitali sami sebe, da bismo doživjeli božanskost koja je u nama. Tako da tijelo ima svoje značenje, svoj smisao.

Bhagavân Baba bio je taj koji nam je objasnio svrhu ovoga tijela, svrhu života –svrha života je da prepoznamo božanskost koja je u nama, da bismo doživjeli božanskost koja je u nama. To je svrha života. Tako da ona započinje sa'zauzdajte tijelo', služite. Ako to ne prepoznate, ne možete započeti, ne možete napraviti prvi korak, savladati prvu prečku na ljestvama duhovnosti. To je razlog zbog čega je naša duhovna organizacija dobila ime „Organizacija **nesebičnog služenja** - **sevā**“jersevāznači služenje. Zauzdajte tijelo!

Ovdje bismo trebali uzeti u obzir jednu činjenicu. Ne radi se samo o zapovijedanju. Nije dovoljno ako mi samo organiziramo. Vi biste trebali služiti radi sebe. Lider bi trebao biti prvi koji će voditi, prvi koji će sudjelovati. Mogu vam dati puno primjera. Tijekom provođenja služenja u društvu - *nārāyana sevā*, Bhagavân je taj koji tamo prvi počinje sa služenjem ljudima. On osobno dijeli odjeću u svakoj prigodi. On to čini i želi da to i mi činimo. Zato nemojmo dopustiti da nam bilo koji položaj 'udari u glavu'da bismo šefovali ljudima, da bismo prenosili dužnosti na ljude. Ne! Lider bi trebao voditi. On bi trebao biti prvi koji će obavljati služenje.

Ovdje u Prasanthi Nilayamu znamo da to rade stariji ljudi: direktor banke na nacionalnoj razini poslužuje vodu u kantini; ravnatelj sveučilišta za tehnologiju iz Kanpura nadgleda javne radove ovdje u Prasanthi Nilayamu. Meni je isto tako poznato da u Brindavanu u svim aktivnostima služenja koje se provode u ašramu sudjeluju ljudi raznih profesija. Ako vamih nitko ne predstavi, ne znate čime se profesionalno bave.

Tako da, zauzdati tijelo znači da bismo, bez obzira na sve, trebali sudjelovati u aktivnostima služenja jer, u zajedništvu, potičemo i hrabrimo jedni druge, u zajedništvu možemo preokrenuti naše služenje u širu dimenziju, na veće područje, do širih razmjera. „Zauzdajte tijelo.“

PROČISTITE OSJETILA

Druga stvar koju nam Svami govori je „Pročistite osjetila.”Trebali bismo pročistiti naša osjetila da bi ona bila faktor koji će doprinosti razvijanju ljubavi prema Bogu. Ljubav prema Bogu je ono što nazivamo predanošću. Predanost je moguća ako pročistimo naša osjetila. Ako su osjetila usmjerena na drugu stranu, ako su osjetila bez nadzora, nemoguće je razviti predanost i ljubav prema Bogu. Nemoguće!

Poročistite osjetila. Što Baba pod time misli? **Nemojte misliti na ono što je loše, mislite na ono što je dobro. Nemojte slušati ono što je loše, slušajte ono što je dobro. Nemojte gledati ono što je loše, gledajte ono što je dobro. Nemojte misliti ono što je loše, mislite ono što je dobro.** To je ono što Bhagavān misli pod „Poročistite osjetila”. Tako da nam je pročišćavanje osjetila nalog koji nam je dao Bhagavān Baba, nalog koji bismo trebali provoditi da bismo Mu bili predaniji, da bismo razvili duh ljubavi prema Svamiju.

A predanost ne znači samo ljubav prema Bogu. Što znači „ljubav prema Bogu“? Kada volite svakoga, onda je to istinska ljubav. To je ono što je sadržano izreci koju Svami kaže:„**Voli sve i služi svima.**”Ne možete služiti sve ako ne volite sve. Ako ne volite sve, onda ne možete služiti svima.

Sada možemo razumjeti na koji je način „Zauzdajte tijelo” povezano s „Pročistite osjetila”. Osjetila su nadmoćnija u odnosu na tijelo i jednom, kada ste pročistili svoja osjetila, što će se dogoditi? Bit ćete dobar poklonik, istinski poklonik. Voljet ćete svakoga bezuvjetno i ta je ljubav za sva vremena, nesebična ljubav. To je sadržano u Bhagavānovim riječima: Ljubav, ljubav bez bilo kakve sebičnosti, bez ikakvog traga osobnog interesa.

Kada je Svami zamolio velikog znanstvenika neka kaže definiciju ljubavi, znanstvenik se zbunio. Nije mogao odlučiti kako sažeti ljubav u jednoj rečenici. Baba ga je odmah preduhitrio govoreći: **Sebičnost je pomanjkanje ljubavi, nedostatak ljubavi je sebičnost, a ono što je nesebično jest ljubav.** To je to.

Dakle, radi se o sebičnosti. Pomanjkanje ljubavi je sebičnost. Pokušajmo to razumjeti. Sebičnost je ta koja čini razliku između ljubavi i svih ostalih stvari koje nas okružuju. Tako da je **nedostatak ljubavi sebičnost dok je nesebičnost ljubav.** To je ono što Bhagavān govori i to je ono što bismo trebali imati na umu: Pročistite osjetila.

Sva bi osjetila trebala doprinosti, trebala bi biti usmjerena prema ljubavi. Sveti spisi jasno govore kako bez pročišćenja osjetila nije moguće napredovati na duhovnom putu. Automobil bez kočnice ili lokomotiva bez kočnice nisu ni od kakve koristi. Oni će vas dovesti do povrede ili nesreće. Tako da bi sva osjetila trebala biti budna i britka, trebala

bi u potpunosti biti pod vašim nadzorom. To je ono što se podrazumijeva pod predanošću - *bhakti*.

JOGA DJELOVANJA - KARMA YOGA

Dakle, prvi način, zauzdavanje tijela, predstavlja jogu djelovanja - *karma yoga*. Joga djelovanja - *karmayoga* razlikuje se od slijeđenja djelovanja – *karma anuštāna*. *Karmaanuštāna* je redovito izvođenje religijskih obreda, nepokolebljivo i sustavno. Ali *karmaanuštāna* izvodi se s ciljem, a svrha je osobni interes. U najboljem slučaju, to vam može pružiti višu razinu života. Može ispuniti vašu želju. No, *karma anuštāna* li slijeđenje djelovanja - *karma* ili aktivnost izvođenja obreda treba se dovesti na višu razinu joge djelovanja - *karma yoga* koja će vas povezati sa samim Bogom.

Joga djelovanja - *karma yoga* nesebična je aktivnost. *Karma yoga* je aktivnost u kojoj nema elementa činjenja; činjenja - *kartritva bhavai* ili uživanje u nečemu - *bhokthrtva bhāva*. Vi niste onaj koji nešto čini ni onaj koji nešto doživljava. Ne. Osjećaj da sam ja samo instrument u rukama Boga, istinska je joga djelovanja - *karma yoga*. Ja u tome nemam nikakvog sebičnog interesa. Ja u tome nemam nikakvog skrivenog motiva. Tada slijeđenje djelovanja - *karma anuštāna* postaje uzdignuto na sljedeću razinu joge djelovanja - *karma yoga*.

Tako da obuzdavanje tijela znači joga djelovanja - *karma yoga*, ona koja vas povezuje s Bogom putem provođenja nesebične aktivnosti, smatrajući sebe instrumentom u rukama Boga.

PUT PREDANOSTI - BHAKTI YOGA

Nakon toga dolazi sljedeća razina; dakle, pročišćavanje osjetila pa zatim put predanosti - *bhakti yoga*. Što znači predanost? Ona znači vašu ljubav prema svakome. „**Širenje ljubavi je život. Sužavanje ljubavi je smrt.**” To je rekao Baba. Predanost - *bhakti* jest trajna ljubav, neprekidni tijek ljubavi, bezuvjetna ljubav, izvan područja profesije, staleža, roda, izvan područja svega toga. Ta ljubav je božanska. To je ljubav koju je potrebno njegovati pod uvjetom da je čovjek postigao nadzor nad svojim osjetilima. To je ono što Svami misli kada kaže: „**Pročistite svoja osjetila.**”

Mnogi ljudi su nerazumni. Kada imaju razuma, onda nadziru svoja osjetila. Onda će provjeravati svoja osjetila. Osjetila smo dobili ne samo da bismo ugodili ljudima ili da se posvuda namećemo i zapovijedamo. Osjetila smo dobili kako bismo bili dovoljno

razumni da razumijemo i doživimo tu ljubav koja je božanska, besmrtna, poput nektara. Zašto? Zato jer **Ljubav je Bog, Bog je ljubav.**

A tu Svamijevu ljubav trebali bismo promatrati izbliza i pokušati slijediti Njegov primjer. Svami služi ljude koji su siromašni, Svami služi djecu, Svami vodi brigu o starijim ljudima s istom ljubavlju, s istim duhom ljubavi kao što Svoju ljubav prosipa na predsjednika Indije. U Svamijevim očima predsjednik Indije i uredski činovnik jedno su te isto.

Ljubav nema limita, ona nema nikakvih granica. Ona isto tako ne poznaje nikakvu profesiju. Ljubav je jedna. To je ono što trebamo naučiti od Svamija. Vidjeli smo Svamija kako pomaže jako starom čovjeku da se popne stubama koje su vodile na pozornicu. Isto smo tako vidjeli Svamija kako drži za ruke starijeg čovjeka, pružajući mu svu podršku, dok je On stajao za mikrofonom i obraćao se okupljenima. On je sâm Kamavadhani [*znalac sanskrta koji se ovdje nastanio*]. Kada Svami služi na takav način, zašto i mi ne služimo? Zašto ne? Izvan područja svih profesija, uz duh jednakosti, to je neophodno potrebno. Pročistite svoja osjetila, put predanosti - *bhakti yoga*. To je jedini način da se povežemo s Bogom.

UNIŠTITE UM

A treći je korak ono što mi nazivamo „Uništite um“. Uništite um. Što podrazumijevate pod pojmom ‘uništiti um’? Um je ispunjen željama, ponekad je pun emocija. Um ima određene ambicije, posebne ciljeve: „Omogući mi da zauzmem taj položaj.“ „Omogući mi da imam prevlast nad tim čovjekom.“ Um je PREPUN ega. To je razlog zbog čega je većina ljudi usredotočena na same sebe, egocentrična. Razlog tomu je što je um tako bitak, tako moćan, tako prepreden te jako voli upravljati i ekstrovertan je.

Taj bi um trebalo okrenuti prema unutra da bi dospio u područje samoispitivanja. Baba nam je dao primjer brave i ključa: ako ključ okrenemo na jednu stranu, otključat ćemo bravu. Ako ga okrenemo na drugu stranu, zaključat ćemo ju. Kada ju zaključamo, to predstavlja vezanost. Kada ju otključamo, to je oslobođenje. Isti ključ. Vaš um je ključ, dok je vaše tijelo brava. To je ono što se podrazumijeva pod ‘uništiti um’. Uništiti um znači okrenuti um prema unutra tako da ego u njemu ne može pronaći mjesto za sebe.

Čovjek koji je ispunjen sebičnošću, egom, uvijek je okrenut prema vanjskoj aktivnosti - *pravrtti*; dok duhovni čovjek svoj um ima uvijek usmjeren prema unutarnjoj tišini - *nivrtti*. Tako da ‘uništiti um’ znači unutarnji put samoispitivanja - *nivrtti mārga*. To je ozračje duhovnosti. To bismo trebali razumjeti.

Pored toga, 'uništite um' znači da bismo trebali znati što je naš um. Um je pun misli, prepun želja, tako da je neophodno potrebno isprazniti um. Um bi trebao biti prazan što znači bez misli, lišen opažanja - *amanaska*, ili povučen i stopljen s njegovim izvorom - *manolaya*. Um bi se trebao sjediniti u pjevanju u slavu Bhagavāna. Pjevajte u Njegovu slavu – misli su nestale! Samo jedna misao – a to je Svami. To je ono što nazivamo stapanje s izvorom - *manolaya*. U dubokoj meditaciji um i misli u potpunosti nestaju. To je ono što nazivamo povlačenje uma – *mano nāśana*. 'Uništite um' znači sve to.

Uvijek iznova običavamo navoditi Svamijeve riječi, iz svega glasa, ne razumijevajući skriveno duhovno značenje koje leži iza tih riječi. Svaka Njegova rečenica u sebi sadrži takvu dubinu, u njoj je toliko dubokoumnosti. A mi trebamo shvatiti njihovu pravu bît, trebamo objasniti, podijeliti te izjave, uz sve znanje naučeno iz svetih spisa, uz sve informacije prikupljene iz duhovnih izvora, temeljeno na Sai literaturi.

Sai literaturu potrebno je proučavati temeljito i dijeliti ju sa svakim. Zato, kao prvo, zauzdajte tijelo – joga djelovanja - *karma yoga* nakon toga pročistite osjećaje – put djelovanja - *bhakti yoga* i kao treće, uništite um – joga spoznaje i mudrosti - *jñāna yoga*.

Joga djelovanja trebala bi vas odvesti do puta predanosti ili ljubavi. A to kulminira u jogi spoznaje i mudrosti. To je ono što se naziva jedinstvo sve tri rijeke - *triveni sangha*, Ganga, Yamuna, Saraswati. Svaki bi put trebao završiti u putu spoznaje i mudrosti - *jñāna yoga*, zato jer: 'Samo je to znanje ono koje vam podaruje oslobođenje - *jñānadeva tu kaivalya*.'

Bilo da se radi o služenju ili predanosti, oni će vas dovesti do te razine znanja. To znanje ne predstavlja knjiško znanje ili akademsko znanje ili verbalno znanje ili držanje govora, ne! Pod znanjem ja smatram svjesnost. Znanje je razumijevanje - *vijñāna*, eksperimentalno znanje, egzistencijalno znanje koje bismo trebali imati.

SAI LITERATURA

Zato, kako se približavamo rođandanu Bhagavāna Babe, pozivam svakoga da temeljito proučava Sai literaturu. Sai literatura bit će jedina koja će osigurati zajamčenu budućnost. Same aktivnosti služenja provode se povremeno, to je sve. One će imati svoje djelovanje za (vremenom ograničeno) biće, dok je Sai literatura za Bitak, a ne samo za biće. Pokušajmo to razumjeti.

Sai literatura, *Sai Sahithya*, predstavlja temelj na kojem je izgrađena građevna aktivnosti služenja. Prekrasna zgrada koja se ističe ljepotom arhitekture izgrađena je samo na temeljima Saijeve poruke. Zato bismo trebali obučiti svakoga, posebno mlade, da se upoznaju sa Sai literaturom, Sai Saraswata, *Sai Sahithya*, zato jer nema teme

koju Baba nije obuhvatio. On je obuhvatio sve vidove života, sve strane javnog života, za ljude svih generacija i ono što je prihvatljivo svakomu, baš svakomu širom svijeta. Saijeva literatura namijenjena je čitavom univerzumu, to bismo trebali razumjeti. Ona je globalna, nije lokalna. Budimo uvjereni u to.

Preuzmimo vodstvo nad time. Idemo podijeliti Saijevu literaturu. Što je Baba Svami rekao o zajednici? Što je Baba rekao o obitelji? Što Baba kaže o našim financijskim poslovima? Što o političkoj povezanosti? Što o našim društvenim obvezama? Podijelimo Sai literaturu po ovim različitim temama, proučavajmo ju temeljito i podijelimo to znanje sa svakime ako smo stvarno zainteresirani za Saijevu misiju. Saijeva misija nije ograničena na neko određeno živono razdoblje. Saijeva misija nastavlja se i dalje.

PORUKA I MISIJA DVA SU OKA UTJELOVLJENJA BOGA - AVATĀRA

A pored toga, imajmo isto tako na umu da obučavamo skupine ljudi, potpuno svjesni Saijeve poruke i Saijeve misije. Poruka i misija dva su oka utjelovljenja Boga – *avatāra* Bhagavāna Babe. Zato ne može biti jedno bez drugoga. To bi dvoje trebalo djelovati zajednički, skladno. Trebalo bi raditi u savršenom skladu i imati savršenu viziju.

Tako da Saijeva misija s vizijom znači kako poruka i misija, posao, trebaju ići zajedno. To je ono što ja mislim. Ove stvari dijelim s vama nakon 45 godina ili čak i više – ja se približavam 50-oj godini života sa Svamijem i 45 godina života u Sai organizaciji.

Uz ove smjernice, ostavljam vas upućujući molitve Bhagavānu da nas Bhagavān blagoslovi pravim duhom svjesnosti, pravim duhom predanosti i neka se pobrine da budemo nesebični, da nastavimo biti skromni i ponizni te da budemo primjer ostatku zajednice.

Neka nas Bhagavān sve blagoslovi.

Hvala vam.

Sai Ram.