

2008 07

НАМАСМАРАНА - ЭТО НАИВЫСШАЯ ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА

Из Божественной беседы Бхагавана Сатья Саи Бабы

в Саи Рамеш Кришан Холле, Бриндаван, Вайтфилд (Бангалор) 24 мая 2008 года.

Воплощения Божественной Атмы!

С давних времён для того чтобы достичь Бога, жители Индии занимались различными духовными практиками, такими как джапа, тапа, дхьяна, проведение яджн и т.д. Занимаясь такими практиками, они верили в то, что могут достичь Бога. Но никто не знает санкальпы (воли) Вездесущего Бога.

Бог обитает в сердце человека

"Сарватах панипадам тат сарватхокши сиромукхам, сарватах срутхималлоке сарвамаврутья тиштхати" (Пронизывая всё Своими руками, ногами, глазами, ушами, головами и ртами, Он заполняет всю Вселенную). У Бога множество ртов, ушей, глаз, рук и ног. Он находится повсюду, куда бы вы ни посмотрели. Человек не может достичь такого Космического Существа, только лишь занимаясь духовными практиками. Никто не может дать определение Богу. Какова природа Бога? Он тоньше самого тонкого и присутствует во всём. Приветствуете ли вы кого-либо или осмеиваете - всё это достигает Бога. Обычные люди из-за своей слабости не могут понять такой тонкий Божественный принцип. Они находят удовлетворение в земных и мирских удовольствиях и не стремятся к духовным достижениям. И обычные, и всесторонне развитые люди проводят такие ритуалы, как яджна и ягья, исключительно для собственного удовлетворения. Но Бога можно достичь, только тогда, когда вы прилагаете усилия в нравственной и духовной сфере. Сегодня у людей во всех сферах жизни и особенно в политике растёт желание накопить побольше денег. Это абсолютное невежество. Человек не сможет понять принцип Божественности до тех пор, пока он будет охвачен невежеством. Вы не сможете осознать Бога до тех пор, пока вашим сердцем будет править гордыня и собственнические чувства. Что нужно человеку для того, чтобы познать Бога?

Для того чтобы обрести видение Бога, многие люди совершают ритуальные поклонения и проводят яджны. Но с помощью таких средств никто не сможет этого сделать. Когда же это станет возможным? Сегодня или завтра всё, что существует в творении, исчезнет. Горы могут погрузиться в воду, а реки – пересохнуть. Тело человека так же канет в вечность. В творении всё непостоянно. Вечен, бессмертен, непостижим и бесконечен только Бог. Кто может понять такое Космическое Существо? Некоторые люди думают, что в медитации или в жертвенном огне они обрели видение Бога. Но это только иллюзия, такое видение длится недолго. Где обитает Бог? В сердце каждого существа в форме Атмического принципа. Его можно достичь, только осознав принцип Истинного "Я". Бога не нужно называть различными именами и придавать Ему различные формы.

В Божественном имени заложена безграничная сила

Рама пришёл на берег океана для того, чтобы оттуда отправиться на Ланку. Там Он хотел убить Равану и вернуть Ситу. Многие люди думали, что это сделать невозможно, так как считали Равану коварным, сильным и могущественным правителем. Для достижения такой цели нужно было так же пересечь океан, а это сделать было невозможно. Рама предложил построить мост. Хануман, Джамбаван и другие обезьяны пожелали сделать это немедленно. Рама согласился с их предложением и приказал им начать строительство. Тогда обезьяны принесли большие камни и части скал и стали бросать их в воду, но все они погружались на дно океана. Как же тогда можно построить мост? Это было невозможно сделать до тех пор, пока камни и скалы не закрепились бы в одном месте. Что же тогда было предпринято для того, чтобы построить мост? Лакшмана, увидев насколько трудно это было сделать, сказал: "Дорогой мой старший брат! Всё в этом мире непостоянно и когда-то исчезнет. Нетленно только Твоё имя. Оно истинно, вечно и нерушимо. Мост должен быть построен на фундаменте Твоего имени". Рама одобрил слова Лакшмана, похлопал его по спине и сказал: "Лакшмана! Ты предложил верный способ". Услышав это, Хануман сказал Рама: "Свами! Я могу выполнить эту работу".

Теперь обезьяны приносили глыбы, а Хануман велел им писать на каждом камне имя Рама. Камни, на которых было написано имя Рама, не тонули, а плавали на поверхности воды. Тогда Хануман сказал обезьянам, что букву "Ра" нужно писать на одном камне, а "Ма" - на другом. С полной преданностью и непоколебимой верой обезьяны выполнили приказ и бросили камни в воду. Для того чтобы составить из двух букв одно слово "Рама", волны океана подтолкнули камни друг к другу. Так был построен мост. Ни одна каменная глыба не тонула, и мост был построен за короткое время. Что послужило фундаментом для каменных глыб? Имя Рама. Так как на каждом камне были написаны буквы "Ра" и "Ма", из которых образовано имя Рама, то все они плавали на поверхности воды. Как только мост был построен, Рама, Лакшмана, Хануман и вся армия перешли по нему на Ланку.

Вибхишана сказал: "О, Рама! С помощью силы Твоего имени можно достичь всего. Твоё имя, которое состоит всего из двух букв, дало возможность обезьянам построить такой длинный мост". Война с Раваной закончилась его смертью и освобождением Ситы из заточения. Имя Рама могущественно и вечно. Форма может исчезнуть в любое время, в любом месте и при любых обстоятельствах. Но имя не исчезнет, оно спасёт вас, где бы вы ни находились. Рама учил людей тому, что имя истинно и вечно. Никто никогда не сможет запятнать его или разрушить, никто не сможет забрать его у вас.

Войну с Раваной можно выиграть благодаря силе Божественного имени. Поэтому достаточно того, что вы будете повторять имя Рама. Это принесёт вам успех во всех начинаниях. Так же как имя Рама, имена Кришны, Шивы, Хари и Хары состоят из двух букв. Сделайте любое имя Бога основой своей жизни. Тогда вы сможете достичь всего. Имя вечно, а форма тленна. Форма стареет

и умирает. Поэтому наибольшую важность имеет имя. Этому учил человечество Рама. Поэтому постоянно повторяйте имя Бога. Если вы не повторяете имя Бога, то занятия другими духовными практиками, такими как благотворительность, проведение яджн, поклонение и т.д., не принесёт пользу. Жители Индии используют девять видов поклонения Богу: слушание, воспевание, размышление о Вишну, служение Его лотосным стопам, приветствие, поклонение, служение, дружба и полное предание себя Богу.

Полное предание себя Богу – это наивысшая ступень поклонения Богу. Преданность не означает того, что вы должны предать Богу своё тело. Истинная преданность – это повторение имени Бога и умение сделать его основой своей жизни. Именно для этого Гуру Нанак, первый гуру сикхов, основал практику общественного пения бхаджанов. Он говорил своим последователям, что следует искать завершенности в жизни, повторяя Божественное имя. Поэтому все сикхи отводят самое важное место в жизни повторению Божественного имени. В Золотом Храме в Амритсаре, священном для сикхов месте, непрерывно воспевается Божественное имя. Поэтому считайте повторение имени Бога самой важной духовной практикой.

Вы можете потратить любое количество денег на благотворительность и заниматься служением, но это принесёт вам только временное удовлетворение, если вы не будете повторять имя Бога. Вы видите, что люди помещают в газетах бесполезную рекламу для того, чтобы заработать больше денег. Деньги приходят и уходят, нравственность появляется и развивается. Поэтому развивайте в себе нравственные качества. Это очистит ваш ум. Вы совершаете лакшарчану или котьярчану (повторение имени Бога сто тысяч и сорок миллионов раз) и ждёте плодов от выполнения этой духовной практики. Но это не принесёт пользу. Вы никогда не получите ожидаемый результат, потому что выполняете эту практику как ритуал. Вы получите только временное удовлетворение. Существует много богатых людей, которые тратят много денег для того, чтобы провести яджны и ягьи, но когда к их дверям приходит нищий и просит подаяние, они не дают ему ничего. Это неверно. Бога нельзя достичь с помощью денег. Деньги дал вам Бог. Тогда зачем вы возвращаете их Ему? Используйте деньги для достижения мирских и духовных целей. Так же используйте их для того, чтобы помогать бедным людям. Вы можете достичь Меня только с помощью намазмараны. Поэтому повторяйте имя Бога и достигайте Божественности. Вы легко можете достичь Бога только тогда, когда будете повторять Божественное имя. Когда Драупади унижали при дворе Кауравов, она молилась Кришне для того, чтобы Он защитил её, и называла Его имена: Дваракаваси, Бриндаван Санчари (Обитатель Двараки и Бриндавана). Кришна не приходил. Тогда она позвала Его, описывая Его качества как Даямая Крипамая (Воплощение доброты и сострадания). Кришна по-прежнему не приходил ей на помощь. Но, когда она назвала Его Хридаяваси (Обитателем сердца), Он появился перед ней в тот же миг. Где живёт Бог? Он обитает в вашем сердце. Поэтому нет смысла звать Его и при этом думать, что Он находится где-то вовне.

Форма тленна, а имя вечно

Вы можете обрести множество мирских и материальных вещей, но вы не способны достичь Бога, который находится внутри вас. Постарайтесь увидеть Бога, который имманентно

присутствует внутри вас. Смотрите внутрь себя, а не вовне. Закройте глаза и молитесь Богу, который обитает в вас. Только тогда Бог предстанет перед вами и одарит вас всем. Вы можете обрести милость Бога и Его видение только тогда, когда будете повторять Божественное имя. Нагар санкиртан был придуман для того, чтобы люди чаще занимались намазмариной (повторением Божественного имени). Когда во время Нагар санкиртана вы воспеваете имя Бога, не размышляйте о Его качествах. Нет пользы в том, чтобы восхвалять различные аспекты Бога. Бог является воплощением Атмы. А у Атмы нет качеств. Кришна, Рама и Саи Баба – это имена, которые были даны телам Аватаров. Аватары не родились с этими именами. Имена им дали люди. Родается тело, а не Атма. Смерть может наступить в любой момент. Если вы спросите у Бога, как Его зовут, то Он ответит: "Ахам Брахмасми" (Я – Брахман). Он не будет говорить, какую форму Он принимает. У Атмы нет определённой формы. Мы называем Атму различными именами и получаем удовлетворение от того, что называем эти имена. И не только это. Мы создаём так много шума для того, чтобы получить это временное удовлетворение. Оно непостоянно, эфемерно и длится только некоторое время. Истинна, постоянна и вечна только Атма. Рама воплотился тысячи лет назад. Но Его имя живёт и сегодня. Даже сегодня, когда мы сталкиваемся с трудностями, то произносим имя Рама. Вечно имя, а не форма. Поэтому размышляйте об имени Бога, осознайте Его, установите Его в своём сердце и слейтесь с Ним. В Индии течёт множество рек, такие как Кавери, Ганга, Ямуна, Сарасвати и т.д. Когда происходит землетрясение, разрушаются тысячи домов. Когда случается наводнение, может быть смыто несколько деревень и унесено множество жизней. Формы непостоянны, они эфемерны и тленны. Но бесформенные Ганга и Ямуна текут внутри вас как Сохам: "Со" - в правом нервном канале, а "Хам" - в левом. Оба они соединяются в центральном канале Сушумне. Вам следует проникнуть в своё духовное сердце, активизировав тонкий канал Сушумну. Многие из вас знают о том, что, когда люди приходят в храм, они закрывают глаза и приветствуют изображение божества, установленное в этом храме. Разве вы пришли в храм не для того, чтобы получить даршан божества? Тогда почему вы закрываете глаза, когда приходите туда? Когда вы повторяете про себя имя Рама, вы не видите изображение божества в храме.

Совершайте все действия для того, чтобы порадовать Бога

Подобно этому, приезжая в Тирупати, вы стоите перед изображением божества и повторяете: "Венкатешвара, Венкатешвара, Венкатешвара". Вы платите входную плату, чтобы получить даршан божества. Вместо этого, когда вы стоите перед его изображением, то закрываете глаза. Если вы хотите обрести милость Бога, то вам следует развивать это внутреннее видение. Знаете ли вы, для чего Бог дал вам глаза? Не для того, чтобы смотреть на всё подряд, а для того, чтобы смотреть на Господа Калайса. Для чего Бог дал вам руки? Он это сделал только для того, чтобы вы клали пищу в рот? Нет и нет. Он дал вам руки для того, чтобы вы могли служить людям. Подобно этому Бог дал вам язык для того, чтобы вы могли повторять имя Бога. Знаете ли вы, для чего Бог дал вам ноги? Не для того, чтобы ездить по всему миру из одной страны в другую, а для того, чтобы обходить вокруг храма. Так вам следует освятить все части тела, которые дал вам Господь. Вы говорите, что занимаетесь служением. Но знаете ли вы, в чём заключается смысл служения? Означает ли оно то, что вам следует массировать чьи-то ноги? Нет. Когда вы служите кому-либо, развивайте такое чувство: "я служу Рама", "я служу Кришне", "я служу моему божеству". Всё глубже и глубже развивайте такое чувство. Всё, что вы едите, делаете, должно быть подношением

Богу. Выполняйте все задания для того, чтобы порадовать Бога. Какую бы работу вы ни выполняли, считайте её работой Бога. Когда вы с полной преданностью развиваете такое чувство, тогда Бог предстанет перед вами.

Заполните свой ум именем Бога. Если вы сделаете это, то сможете пережить безграничное блаженство. Бхаджаны были придуманы для того, чтобы заполнить ваш ум Божественным именем. "Хари бхаджана бина сукха шанти нахин..." (Без воспевания имени Бога вы не сможете обрести счастье и покой). Достаточно того, что вы будете повторять Божественное имя. Тогда вам не нужно будет преподносить Богу цветы, пищу и т.д. Богу не нужны ваши цветы, которые высохнут к вечеру, если вы преподнесли их утром. Вы предлагаете Богу пищу, ставите её перед изображением божества, а потом сами едите её! Для чего вы разыгрываете это представление, предлагая Богу еду? Вместо этого преподнесите Ему свою любовь. Это пища Бога. Любовь важнее всего. У любви нет формы. Сатья (истина), дхарма (праведность), шанти (покой), према (любовь) и ахимса (ненасилие) - это дары Бога человеку. У сатьи нет формы. Этому телу было дано имя Сатья, но сатья (истина) не имеет формы. Истина вечна. Она не изменяется в прошлом, настоящем и будущем. "Сатьяннасти паро дхарма" (Не существует дхармы превыше приверженности истине). Источником дхармы является истина. Там, где истина, там дхарма. Там, где нет истины, там не может обитать дхарма. Если в вашем сердце живет сатья, то вы будете идти по пути дхармы. Если у вас есть сатья и дхарма, то на вас снизойдет покой, и вы сможете пережить высший покой. Вы говорите, что прилагаете усилия для того, чтобы обрести покой и молитесь об этом. Как можно обрести покой? Можно ли его купить в магазине или на рынке? Нет, нет. Он может проявиться только внутри вас. На самом деле, он находится внутри вас. Если у вас есть покой, то в вас воссияет любовь. Такие плохие качества, как гнев, ненависть, ревность, лживость и хвастовство не смогут приблизиться к человеку, которого наполняет любовь.

Никогда не лгите

У любви нет формы. Вы любите то, что желаете. Любите и делитесь любовью с другими людьми. Никого не ненавидьте. Конфликты не могут возникнуть там, где нет зависти и ненависти. Студенты пели песню: "Сатья дхармаму, шанти, премалато нии нитья дживана ятра сагинчу" (Отправляйтесь в путешествие по жизни с друзьями истины, праведности, покоя и любви). Поэтому вам, прежде всего, следует осознать принцип истины. Вам следует говорить истину при любых обстоятельствах. Не лгите для того, чтобы избежать осуждения. Вы скажете неправду и сможете избежать порицания, но в вашем сердце не будет покоя навсегда. Если у вас нет истины, то как вы сможете обрести праведность? Поэтому, прежде всего, защитите истину. Истина – это Бог. Не существует двух истин, истина только одна. Бог – это истина. Поэтому всегда защищайте истину. Что бы вы ни делали, делайте это искренне. Если в своём сердце вы предоставляете место таким плохим качествам, как гнев, лицемерие, зависть и т.д., то вы разрушаете себя. Если в вашем сердце нет истины, то вы не сможете сделать ничего хорошего. Если вы честно скажете человеку: "Я купил эту вещь за три рупии, а отдаю тебе за пять рупий", тогда вы получите прибыль – две рупии. Но, если за ту же вещь вы просите 10 рупий, говоря при этом ложь только для того, чтобы получить больше денег, то вы привлечёте к себе ещё больше лжи. В этом заключается основная причина того, что современный человек стал жертвой многих страданий. Не лгите. Не

обременяйте себя грузом грехов, говоря ложь. Не лгите для того, чтобы получить большую прибыль. Из-за этого вы будете много страдать. Живите в любви. Говорите с любым человеком с любовью. Если вы живёте в любви, то сможете достичь всего.

Воплощения любви!

Любовь находится в каждом из вас. Но вы неверно используете её. Как далеко может уйти человек, если он идёт на голове, вместо того, чтобы идти, используя ноги? Бог дал вам ноги для того, чтобы ходить. Подобно этому, Бог дал вам язык для того, чтобы говорить истину. Говорить неистину – это все равно, что ходить на голове. Как долго вы сможете так передвигаться? Бог дал вам голову для того, чтобы вы правильно её использовали и думали так: "Что хорошо, а что плохо? Что истинно, а что неистинно?" Когда вы что-нибудь говорите или делаете, прежде всего, подумайте о том, будет ли истинным или нет то, что вы скажите, и будет ли правильным или нет, то, что вы собираетесь сделать. После тщательного анализа, идите только по пути истины. Ведите себя в соответствии с указаниями Бога. Говорите только истину. Истина – это другое имя Бога. Постоянно повторяйте имя Бога. Бесплезно тратить деньги на проведение ритуалов и совершение поклонения. Вместо этого накормите голодных и дайте одежду нуждающимся. Делайте столько, сколько можете. Но никогда ничего не делайте, забывая имя Бога. Если вы даёте милостыню нищему, повторяйте имя Рама, когда делаете это. Повторяйте имя про себя. Не нужно делать это вслух. Ум является основой вашей жизни. "Манах эва манушьянам каранам бандхамокшайо" (Ум – это причина зависимости человека и его освобождения). Вы можете забыть всё, что угодно, но вам не следует забывать имя Бога.

Отбросьте все демонические качества

Рама пересёк океан и попал на Ланку благодаря силе Своего имени. Поэтому нам следует пересечь океан трудностей и невзгод с помощью силы Божественного имени. Для того чтобы устранить все ваши беспокойства, трудности, печали, страдания, тревоги и болезни достаточно того, что вы будете произносить имя Бога. Вождение, гнев, ревность, зависть, лживость – это качества демонов, которые жили на Ланке. Не давайте возможности этим качествам поселяться в вашем сердце. Если вы позволите демону гнева утвердиться в вас, этого достаточно для того, чтобы вся ваша жизнь испортилась. Ни одна работа, которую выполняет гневливый человек, не принесёт хороших результатов. Гнев отдаляет от вас даже родственников и друзей. Поэтому не позволяйте гневу приближаться к вам. Живите, постоянно повторяя про себя имя Бога, который является воплощением покоя и любви. Когда все люди внутри себя обретут покой, тогда вся страна будет хорошей, и в ней воцарится покой. Тем людям, которые желают блага стране, следует всегда жить в любви. Живите, не причиняя никакого вреда никому. После бхаджанов мы молимся: "Локка самаста сукхино бхаванту" (Пусть будут счастливы все люди во всем мире!). Думайте о Боге с любовью. Весь мир станет хорошим благодаря силе любви. Преданные никогда не должны отбрасывать любовь. Вам следует жить жизнью, наполненной любовью, даже тогда, когда другие критикуют, бесчестят или бьют вас. Живите в любви. Любовь живёт тем, что даёт и прощает, эго живёт тем, что берёт и забывает (громкие аплодисменты). Наполните свою жизнь любовью. Даже, если кто-то бьёт вас, не оскорбляйте его. Думайте, что это Бог так наказывает вас.

Всё происходит по воле Бога. Бог посылает вам трудности и радости, Он защищает и наказывает вас разными способами. Бог – это всё на свете. Поэтому преподнесите Ему всё. Всё, что вы имеете, считайте даром Бога. Совершайте все действия для того, чтобы порадовать Бога. Если вы поступаете так, то сможете пережить высшее блаженство. Разве Тот, кто мог сделать так, чтобы камни плавали, не сможет научить ваш ум плавать в океане Самсары (мирской жизни)? Переплывите океан Самсары, превратив свой ум в мост. Используйте его для того, чтобы пересечь этот огромный океан и убить демонов вождения и гнева. Для достижения этой цели вам следует петь бхаджаны и воспевать славу Бога. Бхаджаны очень важны для того, чтобы осознать славу Божественного имени. Когда много людей вместе поют бхаджаны, то сердечная молитва хотя бы одного или двух из них достигнет Бога. Разве среди собравшихся нельзя будет найти хотя бы одного человека, чьё сердце наполнено священными чувствами? Поэтому вам предоставляется великая возможность затронуть сердце Бога, участвуя в общественных бхаджанах. Бхаджаны необходимы для того, чтобы тронуть сердце Бога. Когда рано утром вы проводите Нагар санкиртан, то все люди просыпаются и слышат Божественное имя. Если они слышат имя Бога в тот момент, когда просыпаются, то это вдохновит их и наполнит блаженством. Поэтому постоянно повторяйте имя Бога и никогда не забывайте о нём. Это самый благородный путь. Это истинная духовная практика. Если вы будете поступать так, то сможете пережить высшее блаженство.

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ

Праздники в Прашанти Нилаяме

В ответ на молитвы тысяч преданных из Карнатаки с 26 апреля по 2 мая и с 21 мая по 8 июня 2008 года Бхагаван совершил две поездки в ашрам Бриндаван в Вайтфилде (Бангалор). Во время Своего пребывания в Бриндаване Бхагаван излил свою любовь на преданных и благословил их тремя беседами 1, 24 и 31 мая 2008 года. Кроме того, в это время в Божественном присутствии Бхагавана проводились различные культурные и музыкальные программы.

Празднование 60-летия исторического заявления Бхагавана

Более 60 лет назад, 25 мая 1947 года, Бхагаван Шри Сатья Саи Баба сделал историческое заявление в форме письма, адресованного Своему старшему брату, в котором объяснил основные цели, ради достижения которых Он воплотился на земле в человеческой форме. 25 мая 2008 года присутствующие в Саи Рамеш Кришан Холле получили возможность услышать весьма откровенное и проливающее свет выступление д-ра Г. Венкатарамана, бывшего проректора Университета Шри Сатья Саи, на тему этого письма, как одного из самых важных заявлений

Бхагавана о Своей миссии. Уважаемый докладчик подробно остановился на гуманитарных проектах Бхагавана и Его деятельности по нравственному и духовному воспитанию человека и всего общества, которое является свидетелем выполнения задач, поставленных Бхагаваном в этом историческом письме. Он добавил, что Бхагаван выполнил все задачи, которые определил в этом письме.

Духовная музыка в исполнении

бриндаванской группы исполнителей бхаджанов (Бангалор)

В воскресенье, 1 июня 2008 года, в Саи Рамеш Кришан Холле бриндаванская группа исполнителей бхаджанов выступила с волнующей программой духовной музыки. Программа, началась в 17:05, вскоре после прибытия Бхагавана, и закончилась в 17:55 предложением арати Бхагавану. Всё представление, состоявшее из девяти духовных песен, с начала до конца было праздником для души. Исполненные сладкозвучными голосами певцов в сопровождении захватывающей музыки песни на многих индийских языках, которые были посвящены Бхагавану и различным богам и богиням, доставили удовольствие всем присутствующим своим высоким качеством и большим разнообразием. В конце программы, преданные выразили свой восторг громкими аплодисментами, а Бхагаван излил Своё благословение на исполнителей.

Драма "Начикета"

2 июня 2008 года в Саи Кришан Кальяна Мандапаме (Бриндаван) дети из Саи Даршан Мандира из р-на Индира Нагар (Бангалор) и члены Саи Самитхи р-на Индира Нагар показали спектакль под названием "Начикета" в Божественном присутствии Бхагавана. На представлении также присутствовал губернатор Карнатаки Шри Рамешвар Такур, который приехал, чтобы засвидетельствовать своё почтение Бхагавану. Спектакль начался в 18:15 после прибытия Бхагавана в Кальяна Мандапам. Представление (действие) основано на жизнеописании Начикеты, данном в Катхаупанишадах, и поведало о глубоких тайнах рождения и смерти, подробно остановившись на природе Высшего "Я". Эти темы были раскрыты с помощью разных сцен из жизни Начикеты, и возвышающих диалогов между Ямой (Богом смерти) и Начикетой, стремление которого к правде являлось лейтмотивом спектакля. В представлении нашло отражение учение Бхагавана об обязанностях родителей, уважении к окружающей среде и о последствиях добрых и плохих дел. Мастерская режиссура, превосходные декорации и костюмы, великолепная игра детей сделали спектакль выдающимся представлением. Раскрытие столь тонкой темы детьми из небогатых слоёв общества, получило высокую оценку всех присутствовавших. Бхагаван излил Своё благословение на детей и сфотографировался с ними по окончании драмы. Программа закончилась в 18:55 предложением арати Бхагавану.

Посещение Бхагаваном специализированной больницы

7 июня 2008 года Бхагаван посетил Институт высших медицинских наук Шри Сатья Саи в Вайтфилде (Бангалор) и провёл торжественное открытие недавно построенного Спортивно-оздоровительного центра "Саи Веда Венкатарама", расположенного в жилом районе больницы. Построенное в форме трёх крыльев, здание Спортивно-оздоровительного центра имеет полностью оборудованный спортивный зал, место для игры в настольный теннис, площадку для игры в бадминтон. Рядом со зданием имеется теннисный корт и детский сад для детей жителей городка. Бхагаван прибыл в Спортивно-оздоровительный центр Бриндавана в 10:45. По традиции Его приветствовали исполнением Пурнакумбхам во время пения Вед. После торжественного открытия здания Бхагаван осмотрел всю территорию и благословил организаторов, которые оказывали содействие при строительстве Спортивно-оздоровительного центра.

Затем Бхагаван прибыл в больницу и вошёл в Холл под куполом больницы, где Он дал торжественный обед для всего персонала больницы. После обеда Бхагаван обратился к врачам и посоветовал им говорить с пациентами с любовью. Подчёркивая необходимость понимания духовного измерения человеческой личности, Бхагаван повторил, что физическое тело, чувства, разум и ум получают свою энергию от души. Он рекомендовал персоналу больницы быть здоровым, чтобы качественно обслуживать пациентов. После благословения персонала и пациентов в 13:00 Бхагавану было предложено арати, и Он возвратился в Бриндаван.

Нараяна сева в Бриндаване

6 июня, накануне возвращения в Прашанти Нилаям, Бхагаван провёл в Бриндаване Нараяна сева. В 9:30 утра 6 июня в Саи Рамеш Кришан Холле начались бхаджаны. Во время проведения бхаджанов Бхагаван направился прямо к месту проведения Нараяна севы за пределами Холла, где члены Организации бескорыстного служения (севадалы) Бриндавана усадили в линии тысячи нуждающихся. Бхагаван излил поток Своей любви на всех них, пройдя по их рядам, и освятил пищу и одежду, которую им потом раздали. После этого Бхагаван прибыл в Саи Рамеш Кришан Холл и благословил преданных, которые пели бхаджаны. Бхаджаны закончились в 10:30. Затем Бхагавану было предложено арати, и всем преданным в Холле раздали прасад, освящённый Бхагаваном. 8 июня 2008 года Бхагаван возвратился в Прашанти Нилаям.

Веселый танец Бхангра

15 июня 2008 года в Прашанти Нилаяме было представлено народное искусство Пенджаба: студенты Университета Шри Сатья Саи исполнили танец "Бхангра" в Саи Кулвант Холле в Божественном присутствии Бхагавана. Программа началась в 17:00 с прохождения процессии Гуру Грант Сахиб – Священного писания сикхов в сопровождении Нагар санкиртана. Затем студенты изобразили сцену сикхского Гурудвара, чтобы представить две главные ценности сикхской религии, а именно: Нама санкиртан и Лангар (воспевание Божественного имени и раздача пищи без различия касты, вероисповедания и т.д.), сравнивая их с пением бхаджанов и проведением Нараяна севы, распространению которых содействует Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. Затем последовал полный живой энергии танец "Бхангра", который студенты исполнили мощно с кипучей энергией в сопровождении народных песен и захватывающей музыки. Зрители оценили их выступление громкими аплодисментами по завершении выступления в 17:20. По окончании программы Бхагаван благословил студентов и сфотографировался с ними. Затем все преданные, присутствовавшие в Саи Кулвант Холле, получили прасад, освящённый Бхагаваном.

Беседы о Рамаяне

22 июня 2008 года в Саи Кулвант Холле Прашанти Нилаяма Бхагаван Шри Сатья Саи Баба торжественно открыл программу бесед о Рамаяне, названную "Шримад Рамаяна Садха Правачана Саптаха", о внутреннем значении Рамаяны. Церемонии открытия предшествовала торжественная процессия скульптурных изображений Рамы, Лакшманы, Ситы и Ханумана в паланкинах, которая началась в Яджур Мандире в 16:30. Впереди шла группа певцов, исполняющих Надасварам, а затем брамины, несущие Пурнакумбхам и поющие Веды. Скульптуры были затем размещены в алтаре на веранде, где брамины во главе с главным брамином исполнили необходимый религиозный обряд.

Программа слушания Рамаяны началась в 16:40 с возжигания священного светильника Бхагаваном. В своём вступительном слове главный докладчик Шри Н. Шриканта Рао из Бангалора дал глубокое обоснование семидневной программы и подчеркнул важность Рамаяны для современного человека и общества. Уважаемый докладчик также подробно описал значение Балаканды (первой главы, посвящённой детству Господа Рамы) Рамаяны. Эта программа бесед о Рамаяне продолжалась до 27 июня и закончилась церемонией коронации Господа Рамы (Паттабхишека Махотсава) 28 июня. (Подробный отчёт – в следующем номере).

БОГАТОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕНИЕ БХАРАТЫ

Из Божественного выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы

17 июня 1996 года в Саи Кулвант Холле, в Прашанти Нилаяме.

Испытывая глубокое сострадание к людям, Бхагаван, начиная с 16 июня 1996 года, в течение двух месяцев проводил в Саи Кулвант Холле беседы. Эти лекции освещали различные духовные темы и практическое применение принципов духовности в жизни современного человека, а также богатое культурное наследие Бхараты, источником которого являются Веды. Читатели смогут убедиться в том, что это сокровище, возвышающее душу духовное знание, может обогатить, просветить и трансформировать человечество. В этом выпуске мы помещаем беседу, которую Бхагаван провёл 17 июня 1996 года. В журнале "Санатана Саратхи" будут периодически публиковаться выступления, которые лучше всего было бы назвать Амрита дхарой (потоком нектара).

Глупого человека уважают только в его доме,

Главу деревни почитают только в его селении.

Подобно этому, царю оказывают почтение только в его государстве.

Но учёного человека уважают повсюду.

(шлока на санскрите)

Как бы ни был глуп человек, его будут уважать в его доме. Родители будут любить своего ребёнка, даже если он глуп. В чём причина? Родителей связывают узы любви, и они не могут отбросить привязанность к ребёнку. Глава деревни может совершить множество глупых поступков, но жители этой деревни всё равно будут уважать его. Почему? Причина заключается в том, что он держит власть в своих руках. Так как люди уважают власть, то они также уважительно относятся к тому человеку, который наделён ею. В Кали Югу люди почитают богатство и силу, а не добродетели и добрый характер. Каким бы человеком ни был царь, его подданные должны оказывать ему почтение. Причина заключается в том, что он наделён властью. В любом месте уважают только учёного человека.

Важное значение культуры Индии

Какое знание почитают люди? Джнянам джанамуттамам (самое благородное знание из всех видов знаний) – это Атма видья (знание истинного "Я"). Атма видью почитают повсюду независимо от времени, места и обстоятельств. Это знание о Брахмане, источником которого являются Веды. Ведам обучал ведический учёный Гриффит (1). Он провозгласил: "Веда – это первое слово, произнесённое человеком". Санскритолог Макс Мюллер из Германии так же высоко оценивал Веды. Он перевёл Веды на английский язык и передавал глубинные знания о Ведах и культуре Индии студентам Оксфордского Университета, а также кандидатам Индийского общественного служения в Англии. В его книге "Индия. Чему она может научить нас?" (2)

описываются основополагающие учения Вед и незапятнанная слава культуры Индии. Чему Индия учит мир? Она учит принципу: "Сатьям вада, дхармам чара" (Говори истину, поступай по-справедливости). Он сказал: "Существует четыре основных колонны здания индийской культуры".

Все правила поведения, источником которых являются Веды – это также часть культуры бхаратийцев. Культура Индии произвела на Макса Мюллера глубокое впечатление. Вильсон (3) описал её незапятнанную славу. На английский язык он перевёл Вишну Пурану, которую написал мудрец Парасара, а также другие священные писания, написанные на санскрите. Когда он переводил эти тексты, то встретил множество предсказаний, в том числе и пророчество о пришествии в Кали Югу Саи Аватара. В предсказании говорилось о том, что Его имя будет Истина (Сатья); Он будет подобен большому магниту, и будет привлекать весь мир. Множество подобных предсказаний упоминается в книгах, написанных мудрецами Индии. Другой великий санскритолог Вильям Джонс (4) перевёл на английский язык "Манусмрити", написанные императором Ману, и назвал эту книгу "Законы Ману". Различные научные знания Бхараты привлекают к себе весь мир. Говорят, что нигде в мире нельзя найти то, что невозможно найти в Бхарате. Щедрость, которая присуща жителям этой страны, нельзя встретить нигде. Всё находится здесь в Бхарате. К сожалению, сегодня бхаратийцы пренебрежительно относятся к принципам такой великой культуры.

Ваши мысли определяют вашу судьбу

Ваши успехи и неудачи зависят от ваших мыслей. Вчера Я рассказывал об адриште. Адришта – это то, что невозможно увидеть глазами. Это так же означает хорошую или плохую судьбу. Когда мы думаем, мы взращиваем карму (действия). Когда мы сеем карму, то пожинаем склонности. Склонности образуют характер. Характер определяет нашу судьбу. Поэтому судьба зависит от характера, характер – от склонностей, склонности определяются действием, а действие – мыслями. Поэтому хорошие мысли являются основой счастливой судьбы. Что является причиной плохой судьбы? Когда мы думаем плохие мысли, то пожинаем плохую карму. Когда мы сеем плохую карму, то развиваем плохие склонности. Плохие склонности рождают плохой характер. Плохой характер порождает плохую судьбу. Поэтому и хорошая судьба, и плохая зависят только от наших мыслей. Поэтому нам всегда следует думать только возвышенные мысли.

Мы говорили, что глупого человека уважают только в его доме. Но кто является глупым? Человек, который знает, что такое хорошо и учит этому многих людей, но пренебрегает добром и идёт по неверному пути – это глупый человек. Несмотря на то, что ему много раз говорили о том, что такое добро, он всё равно не отказывается от своих плохих качеств. Он упрямо следует своей злобной природе. Он знает, что такое сатья и что такое дхарма. Но он не следует по пути сатьи и дхармы. Дурьодхан и Душасан очень хорошо знали, что такое дхарма, но они никогда не следовали в жизни принципам дхармы. Они также знали, что такое истина, но они шли по пути неистины. Забывать о том, что является Божественным и следовать за всем мирским – это самая настоящая глупость. В наши дни развивается такая глупость. Поэтому сегодня человеку следует развивать божественные чувства.

Истинный преданный беспрекословно следует указаниям Бога

Божественность находится за пределами всех качеств. Кто такой Бог? Любовь, которая имманентно присутствует в каждом человеке – это Бог. Любовь – это Бог. Она находится в каждом человеке. Бог даёт Свою любовь каждому человеку, подобно этому человеку также следует любить всех. Любовь достойна наивысшего поклонения. "Ананто вай према" (Любовь безгранична и неизмерима). К ней нужно относиться как к Божественности. Никто не может купить любовь, каким бы богатым, умным и могущественным ни был человек. Её нельзя взять или сдать в аренду или займы. Она во всей полноте находится повсюду. Но люди сегодня считают любовь сделкой. Любовь можно обрести только с помощью любви. Это самая главная цель человека. Сегодня человек получает различные виды образования и развивает силу. Он стремится занять высокое положение в обществе. Но это не так важно. Мы должны быть достойны того, чтобы обрести эту священную любовь. В Ведах существует множество разделов и подразделов для того, чтобы человек смог научиться этому высшему принципу любви. Какая форма у принципа любви? У него нет формы. Но его можно пережить во всех формах. Он обретает форму того явления или предмета, на который он проецируется. Если кто-нибудь спросит вас, какова форма воздуха, вы можете ответить, что у него нет формы. Но воздух существует. Без него мы не можем жить. Как тогда мы можем определить его форму? Когда им наполнят футбольный мяч, он примет форму мяча. Когда вы надуете шарик, он примет форму шарика. Подобно этому любовь принимает форму человека, в котором она отражается.

То же можно сказать и о воде. У неё нет формы. Она принимает форму того сосуда, в который её наливают. Поэтому любовь может быть выражена только с помощью формы. Сегодня человек видит только внешнюю форму, и не различает внутренних чувств. Он следует только по правритти марге (мирскому пути) и совсем не понимает, что такое нивритти марга (духовный путь). Что такое преданность? Люди думают, что занятие дхьяной (медитацией), джапой (повторением мантр) и намазмараной (повторением имени Бога), это бхакти. Существует девять видов преданности: шраванам (слушание), киртанам (воспевание), Вишнусмаранам (размышление о Вишну), падасеванам (служение Его лотосным стопам), ванданам (приветствие), арчанам (поклонение), дасьям (служение), снехам (дружба), Атманиведанам (полное предание себя Богу).

Что предшествует Атманиведанам? Это снехам (дружба). Полная преданность появляется только после установления дружеских отношений. До этого абсолютная преданность невозможна. В чём суть преданности? Она не означает того, что вы должны что-то давать. Вы должны предложить всего себя. Прежде всего, нам следует развивать дружбу. Что она означает? То, что мы говорим друг другу "привет, привет"? Нет, нет. Когда существует истинная дружба, то тела могут отличаться, но жизненный принцип для них один и тот же. У обеих сторон должны быть одинаковые чувства. Дружбу ещё называют маитри или маи-три. "Маи" означает "я", а "три" – "три", то есть тело, ум и дух. Между умом, телом и духом должно быть полное единство. В этом заключается истинная дружба.

Тоже можно сказать о преданности. Полная преданность означает предание Богу тела, ума и духа. Только тогда мы сможем достичь Божественности. Мы не сможем этого сделать до тех пор, пока будем проводить различия между "я" и "ты". Вот почему Кришна в Бхагавад Гите сказал: "Мамайвамшо дживалоке дживабхута санатана" (Вечный Атма всех существ является частью Моего Существа). Он провозгласил: "Все являются аспектом Моей Божественности и каждое существо – это часть Меня". Поэтому вы не существуете отдельно. Вы думаете, что отделены, только потому, что привязаны к телу. Нам нужно следовать указаниям Бога для того, чтобы развить дружбу с Ним. Преданность, которая сегодня есть у преданных, рождена исключительно эгоистическими побуждениями. Эти люди не следуют указаниям Бога. Что означает ваша преданность? Почему Богу следует говорить с вами и давать указания? Если вы не применяете на практике то, что Бог говорит вам, то где же ваша преданность? Вы должны жить в соответствии с указаниями Бога и следовать им во всём. Это истинный путь. Вот почему Пурандарадаса сказал: "О, Бог! Я опять родился в этом мире, потому что забыл о Тебе. Если бы я установил Тебя в своём сердце, я бы не родился вновь". Привязанность к телу – это единственная причина всех сомнений. Сомнений не будет, если вы отбросите привязанность к телу. Подумайте об этом.

Кто обеспечивает едой головастика,

Которые живут в расщелинах гор?

Кто поливает деревья,

Которые растут на вершине утеса?

Кто раскрасил различными цветами оперение павлина?

Кто сделал попугая таким привлекательным,

Разукрасив его перья разными оттенками цветов?

(стихотворение на каннада)

Деревья растут на камнях в гористой местности. Кто поливает их, удобряет и следит за их ростом? Это делает только Бог. Кто так красиво разукрасил павлина? Каким бы великим ни был художник, он не сможет создать на своей картине такие естественные цвета. Какой Бог великий художник! Как прекрасен красный клюв зелёного попугая! Кто создал его? Могут ли учёные понять это? Они думают, что это какое-то естественное явление. Это не так. Вы сможете понять эту истину только тогда, когда будете идти по нивритти марге.

Всё происходит по воле Бога. В этом мире ничто не случается без Его воли. Нам следует развивать такую твёрдую веру. Многие люди думают, что они бедны и незначительны, но это не так. Вот почему Пурандарадаса сказал: "О, Бог! Как я могу быть бедняком, если Ты здесь? Как я могу быть посторонним? Нет, нет. Ты – единственный, кто совершает действия. Только Ты дал мне знание, Ты указал мне верный путь, Ты защищаешь меня и наказываешь. Всё находится в Твоих

руках. У Тебя есть все права на меня. Как тогда я могу быть сиротой? Если я – сирота, то у Тебя нет прав на меня. Я – Твой. Вот почему у Тебя есть права на меня".

Наполните своё сердце Божественными чувствами

Все являются воплощениями Бога. Осознайте эту истину и приложите усилия для того, чтобы достичь Бога. В противном случае, какая польза от вашего образования и высокого положения в обществе, которые вы обрели? Вас будут уважать только до тех пор, пока вы будете занимать это положение. Как только вы его утратите, кто станет уважать вас? Повсюду будут уважать только тех людей, которые приблизились к Богу.

Где бы вы ни находились,

В лесу, в небе, в городе или деревне,

На вершине горы или в глубине моря,

Бог является вашим единственным прибежищем.

(стихотворение на телугу)

Если Бог выполняет все ваши желания, вы почитаете Его и называете Дайваму (Бог). Если нет – то вы называете Его дайаму (демон). На самом деле, тот человек, который считает Бога демоном, сам является демоном.

Не делайте своё сердце домом дайамов (демонов) мирских желаний. Наполните его даей (состраданием). Когда вы наполните цистерну чистой водой, то из кранов, которые присоединены к ней, потечёт только чистая вода. Но, если вы наполните её грязной водой, то из кранов потечёт грязная вода. "Яд бхавам тад бхавати" (Каковы чувства, таковы и результаты). Бог отвечает вам в зависимости от того, какие у вас чувства. Об этом же говорится в Рамаяне. Кто такой Рама? Кто такой Яма (Бог смерти)? На самом деле, Яма – это Рама, а Рама – это Яма. Они не отличны друг от друга. Вибхишана, который принял прибежище у стоп Рамы, относился к Нему как к Богу. Но для Раваны, который шёл по пути зла, Он был Ямой. Подобно этому Прахлада постоянно повторял "Ом Намо Нараяна" и считал Нараяну Богом. Но тот же самый Нараяна стал Ямой для Хираньякашипы, который проводил различия на основе имени и формы. Для Камсы, который развивал плохие качества и безжалостно мучил свою сестру, Кришна стал Ямой. Но отец Камсы, Уграсен, видел в Кришне Бога. Поэтому Рама и Яма не отличаются друг от друга.

Всё происходит в соответствии с тем, что вы чувствуете. Хорошие и плохие чувства – это основная причина вашего успеха и неудач. Вам следует стать счастливыми. Для этого вам нужно

развивать хорошие качества, которые станут основой вашего характера. Если вы развиваете хорошие качества, то вы так же развиваете и хорошие склонности. Только такие добродетельные люди могут совершать хорошие поступки. Как человек должен совершать действия? "Сарва карма бхагавад притьяртхам" (Совершайте все действия для того, чтобы порадовать Бога). Тогда, какую бы работу ни выполнял человек, он будет считать её работой Бога. У такого человека будут только хорошие мысли. Плохие мысли не приблизятся к нему. Нам следует выполнять все свои обязанности, наполнив своё сердце Божественными чувствами. Этому же учил студентов, которые изучали в Англии принципы Индийского общественного служения, Макс Мюллер. Завершив обучение, один служащий этого общества пришёл к Макс Мюллеру, когда тот занимался переводом Вед. Даже в Бхарате не было такого великого санскритолога как он. Он перевёл множество Ведических текстов на английский язык. Макс Мюллер желал родиться в Бхарате, если ему будет суждено родиться вновь! Он считал, что будет самым счастливым человеком, если сможет нанести на свой лоб пыль Бхараты. Служащий пришёл к Макс Мюллеру, которого переполняло чувство любви к Бхарате и восхищение к ней.

Служащий послал Макс Мюллеру свою визитную карточку. В то время Макс Мюллер пытался понять смысл шлоки из Бхагавад Гиты:

Кавим пуранаманушаситарам анораниянсаманусмаредья,

Сарвасья дхатарамачинтьярупам адитьяварнам тамаса парастат.

Тот, человек, который размышляет о наимудрейшем вечном Существо, которое управляет всем, которое меньше меньшего, которое поддерживает Вселенную и находится за пределами человеческого представления о формах, которое сияет подобно солнцу и далеко от тьмы невежества, такой человек поистине приблизился к этому Высшему Божественному Пुरुше или Богу.

Он размышлял над смыслом этого стиха. Тут он увидел визитную карточку. Что на ней было написано? Имя служащего Чатурведи Амарешвара Шастри. Когда Макс Мюллер увидел это, его переполнило счастье, и он попросил слугу приготовить чай для двоих. Он подумал: "Я не знаю хорошо даже одну Веду. Но вот пришёл Чатурведа Шастри, имя которого говорит о том, что он хорошо знает четыре Веды. Как я счастлив, что могу встретиться с таким великим человеком!" Именно в этот момент Макс Мюллер вышел из комнаты, пригласил служащего в свою комнату и сказал: "Я очень счастлив, что могу встретиться с вами". Он предложил ему сесть и выпить чаю. Когда Макс Мюллер спросил служащего, откуда он приехал, тот ответил, что из Индии. Тогда Макс Мюллер сказал: "Я занимаюсь переводом Вед. Так как вы Чатурведи Шастри (знаток Вед), пожалуйста, объясните мне смысл этой шлоки". Тогда служащий ответил, что он ничего не знает о Ведах и считает, что они не приносят никакой пользы. Когда Макс Мюллер услышал это, он был шокирован. "Что? Вы приехали из Бхараты, вас зовут Чатурведи Шастри, и вы критикуете Веды. Как печально! Как я несчастлив, что встретил такого человека".

Общайтесь с хорошими людьми и носите вещи, которые приносят благо

Вы видите, что той веры и священных чувств, которые есть у людей других стран, нет у многих жителей Бхараты, которые пьют священную воду Бхараты, едят её пищу и дышат её воздухом. С того дня Макс Мюллер начал думать так: "Мне не нужно ехать в Бхарату. Мой ум свят, чист и непоколебим. Я не знаю, каким будет мой ум, если я буду общаться с такими людьми, которые живут в Бхарате". Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Общаясь с плохими людьми, человек становится плохим, а общаясь с хорошими людьми, человек обретает добродетельные качества. Поэтому нам следует общаться с хорошими людьми и носить вещи, которые приносят благо. Вы думаете, что Свами раздает кольца, часы и талисманы для того, чтобы удовлетворить ваши мирские желания. Это большая ошибка. Не думайте так. Когда вы носите эти священные предметы, вы развиваете святые чувства. Это шаги на пути к благородной и добродетельной жизни в будущем. Вот почему Сита сказала Раме во время их скитания по лесу: "Рама! Ты одет как отшельник и живёшь в лесу, оставив царские удобства и богатство. У Тебя есть все права для того, чтобы наслаждаться этими царскими удобствами, но Ты пожертвовал ими. Ты пришёл в лес для того, чтобы жить благородной жизнью. Тогда для чего Ты носишь с Собой лук и стрелы? Если Ты поступаешь так, то это значит, что Ты можешь совершить насилие".

Вещи, которые есть у нас, развивают в нас соответствующие чувства. Дети знают это очень хорошо: если у них есть ручка, то они начинают что-то рисовать на своих руках или на стене. Это их привычка. Если у них в руках нож, то они срезают ногти или втыкают его в деревянную палку. Они что-то начинают с ним делать. Это склонность, которая осталась у них от прошлого воплощения обезьяной. Поэтому вам не следует держать рядом с собой подобные вещи. "Сатьям кантхасья бхушанам" (Истина – это настоящее украшение). Нам следует говорить только истину, которая является формой Бога. "Хастасья бхушанам данам" (Милостыня украшает руки человека). На ваших руках, которые подают милостыню, вам также следует носить кольца или другие украшения, которые дал вам Бог, проявляя Свою милость. Многие люди думают, что им не нужно носить эти предметы. Только те люди, которые не осознали реальность, могут думать так. В культуре Бхараты много таких священных поучений.

Вам следует понимать истинное значение культуры. Культура – это то, что облагораживает человека. Каким образом? Когда рис созревает, разве мы едим его вместе с оболочкой, которая покрывает его? Нет. Сначала мы отделяем рис от стеблей, потом удаляем шелуху и тогда мы получаем рис, который мы едим. Только тогда он становится нашей пищей. Процесс очищения заключается в удалении стеблей, шелухи и приготовлении риса. Устраняется всё ненужное. Мешок необрушенного риса стоит двести рупий. Но мешок обработанного риса стоит тысячу рупий. Благодаря очищению, ценность многократно возрастает. Тогда в чём смысл очищения? Оно означает отбрасывание всего плохого, и развитие всего хорошего. Это называется образом жизни. Без процесса усовершенствования, рис-сырец имеет небольшую ценность. И это относится ко многим вещам. Это серебряная тарелка. Если серебро будет только серебром, оно не принесёт

нам пользу. Когда его расплавят в огне, выкуют с помощью молота и оформят в тарелку, тогда это изделие будет полезным для нас.

Это ткань. Как она сделана? Сначала у нас был хлопок. Из хлопка мы сделали нити, потом мы переплели их, и образовалась ткань. Только тогда мы можем использовать её. Это мы называем образом жизни. Усовершенствование означает преобразование вещей из их исходного состояния в приносящие пользу предметы. Для всего очень важно усовершенствование. Когда мы входим в помещение, мы моем ноги перед тем, как войти. Почему мы делаем это? Когда мы ходим по улице, на наших ногах собираются вредоносные бактерии. Вот почему нам следует мыть ноги. Очищение важно для всего. Перед тем как поесть, брамины (священники) совершают апошану. Они наливают воду в руку и разбрызгивают её вокруг тарелки с едой и произносят: "Пранья намаха, апанья намаха, вьяная намаха, уданая намаха, саманная намаха". Так они поклоняются пяти жизненным принципам. Для чего они разбрызгивают воду вокруг тарелки? Это так же является формой очищения. В то время, когда вы накладываете пищу и едите её, муравьи и другие насекомые могут приползти в тарелку. Когда вокруг тарелки есть вода, они не смогут приблизиться к ней. Видите, даже в таких незначительных вещах в культуре Бхараты предусмотрены необходимые правила. В этой культуре вы не встретите ни одного слова, которое было бы лишено смысла. Бхарата – это место рождения такой великой культуры. Только те, кто не знают смысла этих обычаев, считают их бесполезными.

Студентам следует осознать величие культуры Индии

Люди, которые чего-то не знают, не принимают того, что они не знают. Они делают вид, что знают всё. Это глупо. Человеку следует прилагать усилия для того, чтобы узнать то, что он не знает. В Божественности заключены все силы и возможности. Ведические мантры также наполнены Божественными силами. Весь мир состоит из падартхи (материи). Например, это роза. Слово "роза" обозначает определённый цветок. Подобно этому слова "носовой платок" обозначают определённую ткань. Так все предметы в этом мире обозначаются определёнными словами. Но существуют слова, у которых помимо их обычного смысла, есть ещё и другой смысл. Возьмём, к примеру, слово акшара. Оно означает великий духовный принцип. В чём истинный смысл этого слова? Люди думают, что акшара означает букву алфавита. Но на языке Веданты акшара означает то, что вечно. Бога описывают как Акшара Сварупа (вечный Божественный принцип). В слове акшара два слога – "А-кшара". "Кшара" означает всё преходящее, то есть дживатму (индивидуальную душу). "Акшара" – это нетленное, то есть Параматма (Бог). Дживатма – временна, а Параматма – это вечный Божественный принцип. Слово акшара означает союз дживатмы и Параматмы. В эфемерном присутствует вечный принцип, а в вечном преходящее. Во многих словах, которые используются в Ведах, заложен вечный принцип. Существует внутренний смысл во многих словах Вед. Именно это мы должны понять в нашей культуре.

Студенты! Вам следует много узнать о культуре Индии. Это будет служить вам руководством в выполнении всех ваших обязанностей. Каждое слово в Ведах и Пуранах (мифологических текстах) имеет своё очарование и привлекательность.

Однажды крокодил захватил Гаджендру (царя слонов), и тот не мог вырваться из его пасти. Тогда Гаджендра взмолился от всего сердца и прокричал: "О, Ишвара! О, Даритель благ! Приди и защити меня!" Бог немедленно ответил на его молитву и спас его. Зная эту историю, некоторые люди спрашивают: "Как далеко находится Бог?" Некоторые глупые интеллектуалы говорят: "Бог находится на таком расстоянии, откуда можно услышать крик слона". Какая глупость! Богу не нужно ходить из одного места в другое. Бог принимает ту форму, которой вы молитесь. Некоторые люди так молятся Богу: "О, Бог! Будь со мной и защити меня". Тогда они слышат шаги Бога за собой. Те, кто молятся: "О, Бог! Разве Ты не видишь мои трудности и мои стенания?" – видят только глаза Бога. Те, кто молятся так: "Разве Ты не слышишь мои крики и мои молитвы?" – видят только уши Бога, потому что у Бога есть уши и глаза повсюду. Подобный случай произошёл в Ширди.

Однажды Ширди Саи Баба сказал преданному: "О, сумасбродный человек! Я всегда с тобой и всегда нахожусь за твоей спиной". Преданный прошёл некоторое расстояние, обернулся, но он не нашёл позади себя Бабы. Тогда он подумал, что Баба солгал ему: "Он сказал мне, что он находится у меня за спиной. Но я не вижу его там". Он вернулся к Бабе и сказал: "О, Баба! Ты такой великий человек. Почему ты лжёшь? Ты пообещал мне, что будешь у меня за спиной. Но, когда я оглянулся, то не нашёл тебя". Баба ответил: "О, Шайтан (демон)! Где твой ум? Когда ты оглянулся, ты же повернул также и свою спину. Поэтому я опять оказался у тебя за спиной". Видите! Когда преданный оглянулся, его спина также повернулась. Вот почему он не смог увидеть Бабу, который всегда находился за его спиной. Слова Бога таинственны, удивительны и имеют глубокий смысл. Не все могут понять Бога. Поэтому не пытайтесь понять Бога. Следуйте Его указаниям. В этом заключается ваш долг.

Вы должны так много узнать о Боге. Никто не может полностью понять Бога. Бог может выглядеть как обычный человек, но в любое время Он может явить Свои трансцендентальные силы, которые не подвластны обычному смертному. Поэтому выполняйте свой долг. Преподнесите своё сердце Богу. В этом заключается ваш первоочередной долг. Тогда все ваши сомнения рассеются.

Бхагаван завершил Своё Божественное выступление бхаджаном "Према Мудита Манасэ Кахо Рама Рама Рам..."

(1) Профессор Ральф Т.Х. Гриффит (1826-1906), великий знаток санскрита, который был директором колледжа в Варанаси. Он перевёл на английский язык Веды, Рамаяну и труды Калидаса.

(2) "Индия. Чему она может научить нас?" – это компиляция из семи лекций профессора Макса Мюллера, которые он прочитал в Кембридже в 1882 году кандидатам Индийского общественного служения. Эти лекции были собраны в отдельную книгу в 1883 году. Макс Мюллер (1823-1900) был великим санскритологом Оксфордского Университета, в котором он в течение многих лет был профессором сравнительной филологии. Он перевёл Риг Веду и в пятидесятитомном собрании священных писаний, которое называлось "Священные книги Востока", рассказал о западаной арийской культуре и древних культурах Востока. Тексты были переведены на английский язык и составлены под его руководством.

(3) Х.Хайман Вильсон (1786-1860) – профессор Оксфордского Университета, санскритолог. Он был великим востоковедом, находился в Индии с 1808-1832 года и работал в Восточно-индийской компании. Наиболее известные его работы – это перевод на английский язык Вишну Пураны и Риг Веды.

(4) Сэр Вильям Джонс (1746-1794) перевёл на английский язык "Манусмрити", которые назвал "Законы Ману". Он сделал это для того, чтобы познакомить Запад с "богатой и блистательной религией жителей Индии". Он основал Азиатское общество в Бенгалии и был первым его президентом. В 1783 году он стал судьей Высшего суда Калькутты.

ИДЕАЛЬНЫЙ УЧЕНИК

Из выступления Бхагавана на сатсанге,

посвящённом изучению Бхагавад Гиты в Наинитале, в июне 1961 года.

"Если человек становится таким же идеальным учеником Господа, каким был Арджуна, то Бхагавад Гита может устранить моху (заблуждение), разрушить вишаду (печаль) и развить в нём смрити (поможет осознать истинное "Я")", – сказал Бхагаван в Своём Божественном выступлении, посвящённом Бхагавад Гите в Наинитале (Уттаракханде) 24 июня 1961 года.

Свами Видьянананда в своём обращении к жителям Индии, которое он только что зачитал, поприветствовал Меня в Наинитале, описывая красоту его пейзажей и восхищаясь его климатом. Такое приглашение превращает Меня в иностранца, которого нужно формально пригласить и поприветствовать. Я присутствую на вашем сатсанге (собрании), потому что Я всегда нахожусь там, где изучают Бхагавад Гиту. Больше чем красоту природы Я ценю красоту характера и праведное поведение, которые вы стремитесь обрести с помощью постоянного изучения Бхагавад Гиты. Я пришёл на сатсанг, посвящённый изучению Бхагавад Гиты для того, чтобы увидеть всех вас, потому что Я благословляю любое стремление человека улучшить себя с помощью изучения священных писаний и садханы. "Мад бхакта ятра гаянти татра тиштами нарада" (Я пребываю там, где Мои преданные воспевают Мою славу). На самом деле, Господь всегда находится здесь и повсюду не зависимо от того, воспеваете вы Его славу или нет. Воспевание только проявляет Его, подобно тому, как радиоприёмник улавливает мелодию из эфира, когда его настроят на определённую волну. Поток электричества существует всегда, но вы получите свет тогда, когда установите лампочку.

Бог отвечает, когда вы полностью предаётесь Ему

Бхагавад Гита – это сборник священных текстов для всего человечества. В ней раскрываются секреты духовной науки простыми и понятными словами. Но они принесут пользу только в том случае, если у читателя развита такая же непривязанность, какая была у Арджуны, когда Кришна начал проводить Свою беседу. Если вы предадитесь Господу так же, как это сделал Арджуна, то вы будете достойны того, чтобы постичь учение Бхагавад Гиты, которое устранил все ваши вишады (печали). Бхагавад Гита оказывает своё воздействие на ум тогда, когда у вас есть абсолютная непривязанность и полная преданность. Что могут получить от неё остальные люди? Какую пользу они извлекут из неё?

Арджуна, великий лучник, в течение многих лет был обеспокоен уничтожением злых Кауравов, которые вызывали в нём гнев своей жестокостью и жадой кровной мести. Его неожиданно перестало интересовать всё, о чём он постоянно думал! "Какой смысл в том, чтобы одержать победу на поле боя?", – спросил этот герой, который победил в тысяче боёв! "Есть ли что-нибудь хорошее в том, что я убью в ходе битвы своих родственников", – сказал воин, который поклялся уничтожить Кауравов! "Я не хочу убивать их, хотя они, может быть, хотят убить меня. Я сложу своё оружие. Я умру, но не буду оказывать им сопротивление", – причитал этот выдающийся воин. "Лучше я буду ходить от одной двери к другой и буду жить на подаяние", – сказал этот потомок императора. Другими словами, его ум был готов к обретению просветления. Его гуру был Сам Господь, и он знал об этом. Арджуна спросил Его: "Я блуждаю в невежестве. Я в замешательстве. Я не знаю, что такое дхарма, а что такое адхарма". Он хотел стать учеником гуру, склонился к стопам Кришны и предался Ему.

Любой человек, который достигнет такой стадии преданности, получит ответ от Кришны. И Кришна обучил его Бхагавад Гите, находясь в колеснице, которой Он управлял на поле боя сердца Арджуны.

Устраните заблуждения и извлеките пользу, осознав истинное "Я"

Бхагавад Гита предназначена для того, чтобы устранить моху (заблуждение). Моху охватила Арджуна и заставила его думать, что он является тем, кто совершает действия. Истина же заключалась в том, что он является только инструментом. Поэтому в конце своей беседы Кришна спросил его: "Полностью ли разрушена иллюзия, рождённая аджняной (невежеством)?" Он задал такой вопрос, потому что был хорошим учителем и мог использовать какие-либо другие средства или продолжить беседу для того, чтобы ученик усвоил поучения. Но Арджуна был хорошим учеником. Он провозгласил: "Нашто моха (моё заблуждение развеялось). Я всё понял". Что же он понял? Он осознал истинное "Я" или Атму. Он стал относиться к себе в основном как к Атме, он смотрел на мир и на все предметы как на то, что является Атмой, но скрывается майей (иллюзией). Во сне императору снится, что он нищий, что он одет в лохмотья и жалобно плачет, стоя у дверей, желая получить немного еды. Никто не слушает его ропот. Он больше не может выносить своих страданий. Он громко зарыдал и разбудил свою мать. Она пришла к нему и

разбудила его. Теперь матери не нужно говорить ему: "Послушай, ты – император. Ты – не нищий". Он узнал об этом, когда проснулся. Когда исчезает заблуждение, то есть представление о том, что этот мир реален, вы осознаёте истинное "Я".

Принц, который попал в руки людей, которые живут в лесу, ещё ребёнком, будет вести себя как один из них, но он от этого не перестанет быть принцем. Освободите его, и он узнает, что он принц. Поэтому Арджуна сказал: "Смрити лабдха (я вспомнил). Я осознал. Я познал себя, я есть Ты!" Изучение Бхагавад Гиты должно привести к такому результату. Ваш сатсанг должен вести к этой цели.

Из всех йогических практик Бхагавад Гита лучше всего гармонизирует человека

Не восхищайтесь знаниями пандитов, которые могут декламировать Бхагавад Гиту, или записывать её на открытках, или повторять её от начала до конца, или приводить комментарии. Человек идёт на пляж, играет с волнами и окунается в них, но его ноги остаются сухими! В этом нет никакого чуда. Подобное происходит со многими учёными, которые входят в море Бхагавад Гиты. Когда Махарана входит в зал Дурбар и садится на трон, приближённые выкрикивают его многочисленные титулы, но в обычном разговоре используется его укороченное имя. Подобно этому пандит в присутствии других людей может выглядеть помпезно, но в глубине своего сознания, он на самом деле скромный человек. Истинное величие заключено в садхане (духовной практике) и в том успехе, которого вы достигаете в ней, в ануштхане (практике религиозного аскетизма) и в ништхе (укреплении веры).

Существует высказывание: "Уттишта, джаграта, прапья вараннибодхата" (Вставайте, пробудитесь, идите к благородным людям и учитесь у них секрету достижения Божественности). Но цель не отдалена от вас, вам не нужно куда-то идти. Это не какое-то определённое место, куда вы должны идти. Вам просто нужно открыть глаза, устранить пелену, пробудиться ото сна и зажечь джняна дипа (светильник духовной мудрости).

Для того чтобы получить плоды Гита параяны (изучения Бхагавад Гиты), важна экаграта (концентрация). Кришна спросил Арджуну: "Слушал ли ты сосредоточенно? Или ты отвлекался?" Они были на поле боя, и там многое могло рассеять концентрацию Арджуны и отвлечь его ум от бесценного урока, которому учил его Кришна. Действительно поражает то, что Арджуна, сидя в колеснице между двумя армиями, которые должны были вступить в бой, пытался обуздать свой ум и избавиться от всех страстей, которые наполняли его.

Существуют люди, которые спорят о том, какой йогической практике учит Гита. Это лишь обнаруживает их фанатичную природу. Если вы начинаете практиковать учение Бхагавад Гиты, то желание показать свою учёность с помощью обсуждения новой теории или нового смысла,

исчезает. Из всех йогических практик Бхагавад Гита лучше всего гармонизирует человека. Если вы делаете Бхагавад Гиту своей путеводной звездой, то ваша жизнь превратится в карма йогу, то, что вы будете чувствовать – это бхакти йога, то, какие вы будете давать пояснения, будет являться джняна йогой. Это произойдёт автоматически. То, что вы делаете, должно находиться в соответствии с принципами дхармы (праведности), вам следует развивать прему (любовь), в ваших мыслях должна раскрываться сатья (истина). Тогда этот сатсанг будет благословлён шанти (покоем) и даже прашанти (высшим покоем).

"Молитва – это могущественное оружие, гораздо более эффективное, чем любая бомба. Слова – это действенные инструменты; они могут сдвинуть горы. В это критическое время, каждому из вас следует искренне молиться в глубине своего сердца о покое и процветании всего мира".

Сатья Саи Баба

ИЮЛЬ 2008

ИДЕАЛЬНЫЙ УЧЕНИК

Из выступления Бхагавана на сатсанге,

посвящённом изучению Бхагавад Гиты в Наинитале, в июне 1961 года.

"Если человек становится таким же идеальным учеником Господа, каким был Арджуна, то Бхагавад Гита может устранить моху (заблуждение), разрушить вишаду (печаль) и развить в нём смрити (поможет осознать истинное "Я")", – сказал Бхагаван в Своём Божественном выступлении, посвящённом Бхагавад Гите в Наинитале (Уттаракханде) 24 июня 1961 года.

Свами Видьяананда в своём обращении к жителям Индии, которое он только что зачитал, поприветствовал Меня в Наинитале, описывая красоту его пейзажей и восхищаясь его климатом. Такое приглашение превращает Меня в иноземца, которого нужно формально пригласить и поприветствовать. Я присутствую на вашем сатсанге (собрании), потому что Я всегда нахожусь там, где изучают Бхагавад Гиту. Больше чем красоту природы Я ценю красоту характера и праведное поведение, которые вы стремитесь обрести с помощью постоянного изучения Бхагавад Гиты. Я пришёл на сатсанг, посвящённый изучению Бхагавад Гиты для того, чтобы увидеть всех вас, потому что Я благословляю любое стремление человека улучшить себя с помощью изучения священных писаний и садханы. "Мад бхакта ятра гаянти татра тиштами нарада" (Я пребываю там, где Мои преданные воспевают Мою славу). На самом деле, Господь всегда находится здесь и повсюду не зависимо от того, воспеваете вы Его славу или нет. Воспевание только проявляет Его, подобно тому, как радиоприёмник улавливает мелодию из эфира, когда его настроят на определённую волну. Поток электричества существует всегда, но вы получите свет тогда, когда установите лампочку.

Бог отвечает, когда вы полностью предаётесь Ему

Бхагавад Гита – это сборник священных текстов для всего человечества. В ней раскрываются секреты духовной науки простыми и понятными словами. Но они принесут пользу только в том случае, если у читателя развита такая же непривязанность, какая была у Арджуны, когда Кришна начал проводить Свою беседу. Если вы предадитесь Господу так же, как это сделал Арджуна, то вы будете достойны того, чтобы постичь учение Бхагавад Гиты, которое устранил все ваши вишады (печали). Бхагавад Гита оказывает своё воздействие на ум тогда, когда у вас есть абсолютная непривязанность и полная преданность. Что могут получить от неё остальные люди? Какую пользу они извлекут из неё?

Арджуна, великий лучник, в течение многих лет был обеспокоен уничтожением злых Кауравов, которые вызывали в нём гнев своей жестокостью и жадой кровной мести. Его неожиданно перестало интересовать всё, о чём он постоянно думал! "Какой смысл в том, чтобы одержать победу на поле боя?", – спросил этот герой, который победил в тысяче боёв! "Есть ли что-нибудь хорошее в том, что я убью в ходе битвы своих родственников", – сказал воин, который поклялся уничтожить Кауравов! "Я не хочу убивать их, хотя они, может быть, хотят убить меня. Я сложу своё оружие. Я умру, но не буду оказывать им сопротивление", – причитал этот выдающийся воин. "Лучше я буду ходить от одной двери к другой и буду жить на подаяние", – сказал этот потомок императора. Другими словами, его ум был готов к обретению просветления. Его гуру был Сам Господь, и он знал об этом. Арджуна спросил Его: "Я блуждаю в невежестве. Я в замешательстве. Я не знаю, что такое дхарма, а что такое адхарма". Он хотел стать учеником гуру, склонился к стопам Кришны и предался Ему.

Любой человек, который достигнет такой стадии преданности, получит ответ от Кришны. И Кришна обучил его Бхагавад Гите, находясь в колеснице, которой Он управлял на поле боя сердца Арджуны.

Устраните заблуждения и извлеките пользу, осознав истинное "Я"

Бхагавад Гита предназначена для того, чтобы устранить моху (заблуждение). Моху охватила Арджуна и заставила его думать, что он является тем, кто совершает действия. Истина же заключалась в том, что он является только инструментом. Поэтому в конце своей беседы Кришна спросил его: "Полностью ли разрушена иллюзия, рождённая аджняной (невежеством)?" Он задал такой вопрос, потому что был хорошим учителем и мог использовать какие-либо другие средства или продолжить беседу для того, чтобы ученик усвоил поучения. Но Арджуна был хорошим учеником. Он провозгласил: "Нашто моха (моё заблуждение развеялось). Я всё понял". Что же он понял? Он осознал истинное "Я" или Атму. Он стал относиться к себе в основном как к Атме, он смотрел на мир и на все предметы как на то, что является Атмой, но скрывается майей (иллюзией). Во сне императору снится, что он нищий, что он одет в лохмотья и жалобно плачет, стоя у дверей, желая получить немного еды. Никто не слушает его ропот. Он больше не может выносить своих страданий. Он громко зарыдал и разбудил свою мать. Она пришла к нему и

разбудила его. Теперь матери не нужно говорить ему: "Послушай, ты – император. Ты – не нищий". Он узнал об этом, когда проснулся. Когда исчезает заблуждение, то есть представление о том, что этот мир реален, вы осознаёте истинное "Я".

Принц, который попал в руки людей, которые живут в лесу, ещё ребёнком, будет вести себя как один из них, но он от этого не перестанет быть принцем. Освободите его, и он узнает, что он принц. Поэтому Арджуна сказал: "Смрити лабдха (я вспомнил). Я осознал. Я познал себя, я есть Ты!" Изучение Бхагавад Гиты должно привести к такому результату. Ваш сатсанг должен вести к этой цели.

Из всех йогических практик Бхагавад Гита лучше всего гармонизирует человека

Не восхищайтесь знаниями пандитов, которые могут декламировать Бхагавад Гиту, или записывать её на открытках, или повторять её от начала до конца, или приводить комментарии. Человек идёт на пляж, играет с волнами и окунается в них, но его ноги остаются сухими! В этом нет никакого чуда. Подобное происходит со многими учёными, которые входят в море Бхагавад Гиты. Когда Махарана входит в зал Дурбар и садится на трон, приближённые выкрикивают его многочисленные титулы, но в обычном разговоре используется его укороченное имя. Подобно этому пандит в присутствии других людей может выглядеть помпезно, но в глубине своего сознания, он на самом деле скромный человек. Истинное величие заключено в садхане (духовной практике) и в том успехе, которого вы достигаете в ней, в ануштхане (практике религиозного аскетизма) и в ништхе (укреплении веры).

Существует высказывание: "Уттишта, джаграта, прапья вараннибодхата" (Вставайте, пробудитесь, идите к благородным людям и учитесь у них секрету достижения Божественности). Но цель не отдалена от вас, вам не нужно куда-то идти. Это не какое-то определённое место, куда вы должны идти. Вам просто нужно открыть глаза, устранить пелену, пробудиться ото сна и зажечь джняна дипа (светильник духовной мудрости).

Для того чтобы получить плоды Гита параяны (изучения Бхагавад Гиты), важна экаграта (концентрация). Кришна спросил Арджуну: "Слушал ли ты сосредоточенно? Или ты отвлекался?" Они были на поле боя, и там многое могло рассеять концентрацию Арджуны и отвлечь его ум от бесценного урока, которому учил его Кришна. Действительно поражает то, что Арджуна, сидя в колеснице между двумя армиями, которые должны были вступить в бой, пытался обуздать свой ум и избавиться от всех страстей, которые наполняли его.

Существуют люди, которые спорят о том, какой йогической практике учит Гита. Это лишь обнаруживает их фанатичную природу. Если вы начинаете практиковать учение Бхагавад Гиты, то желание показать свою учёность с помощью обсуждения новой теории или нового смысла, исчезает. Из всех йогических практик Бхагавад Гита лучше всего гармонизирует человека. Если вы делаете Бхагавад Гиту своей путеводной звездой, то ваша жизнь превратится в карма йогу, то, что

вы будете чувствовать – это бхакти йога, то, какие вы будете давать пояснения, будет являться джняна йогой. Это произойдёт автоматически. То, что вы делаете, должно находиться в соответствии с принципами дхармы (праведности), вам следует развивать прему (любовь), в ваших мыслях должна раскрываться сатья (истина). Тогда этот сатсанг будет благословлён шанти (покоем) и даже прашанти (высшим покоем).

"Молитва – это могущественное оружие, гораздо более эффективное, чем любая бомба. Слова – это действенные инструменты; они могут сдвинуть горы. В это критическое время, каждому из вас следует искренне молиться в глубине своего сердца о покое и процветании всего мира".

Сатья Саи Баба

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ

Южно-Африканская Республика

22 и 23 марта 2008 года в Чатсворте (Дурбан) в атмосфере энтузиазма состоялась Национальная конференция Организации Шри Сатья Саи Южной Африки, на которой присутствовало 7000 преданных. Двухдневная конференция вызвала духовный подъём, на ней жизнь Бхагавана и Его послание были представлены через спектакль и танцы, музыку и молитвы, беседы и обсуждения. Программа началась с красивого и полного вдохновения танца под названием "На крыльях дыхания Бога", изображающего жизнь Бхагавана, исполненного молодёжью Саи. Центральным событием этих двух дней стал спектакль, основанный на трёх периодах жизни Аватара: лилы (Божественные игры), махимы (чудеса) и упадеш (послание). Преданные разных возрастов, прибывшие из разных мест, с огромным чувством любви, без усталости, готовили этот спектакль. Многие из них, представители Саи молодёжи, окончившие курс с получением диплома по Системе обучения общечеловеческим ценностям Сатья Саи (СООЧЦ) в Институте Шри Сатья Саи Южной Африки. Преданным также было представлено несколько вокальных и инструментально-музыкальных программ. Равирадж Назери исполнил проникновенные песни, восхваляющие Бога. Эта музыкальная программа перенесла слушателей в Прашанти Нилаям. Затем последовало выступление на ситаре, которое позволило сохранить создавшуюся атмосферу святости. Позже, местная группа талантливых исполнителей привела всех в восхищение исполнением возвышающих душу бхаджанов. Одной из существенных особенностей этого национального форума была почёт, оказанная старейшим членам Организации Сатья Саи Южной Африки. Первым выступающим была д-р Камала Патэль, уважаемая ветеран Организации. Она завоевала сердца и умы слушателей своей простотой, шутками и опытом личного общения со Свами за прошедшие 35 лет. Второй выступила г-жа С. А. Патер 93 лет, которая вдохновила слушателей своим примером работы в Организации Сатья Саи Южной Африки с первых дней её существования. 23 марта (в первый день Пасхи), слушания начались с вдохновляющего выступления д-ра Рамачандирана Куппана, эндокринолога из Гарвардского Университета, США. Наконец, соответствующая дань уважения была отдана пионерам Южноафриканской Саи Организации показом небольшого фильма на DVD об истории Саи Организации в Южной Африке. Все были полны глубокой благодарности Бхагавану за милость, которую Он в течение многих лет посылает народу этой страны.

Канада

30 марта 2008 года Саи добровольцы в Оттаве (Канада) посетили приют для бездомных "Добрая Надежда" в Шеппарде, чтобы приготовить его обитателям здоровую вегетарианскую пищу. Двадцать семь добровольцев исполняли бхаджаны и нарезали овощи, чтобы подготовить сытную еду нуждающимся. Эта акция проводится ежемесячно, регулярно обслуживая 300 – 350 нуждающихся.

В другом районе в программу помощи включено распределение комплектов личной гигиены и бутербродов для нуждающихся. Кроме того, подготовлен 61 комплект школьных принадлежностей, которые будут вручены детям во время Рождества Христова в странах разорённых военными действиями.

С 12 по 13 января 2008 года в Оттаве (Канада) был проведён семинар для 31 преподавателя, которые будут преподавать в Системе образования Сатья Саи. Семинар вызвал прилив новых сил у преподавателей и показал направления для практических действий по улучшению качества обучения на занятиях в системе ССО, чтобы соответствовать потребностям студентов различных возрастных групп. Большое внимание также было уделено составлению учебных планов и программ курса. Но, возможно, единственным и самым важным уроком стал вывод о том, что жизнь Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы должна изучаться как идеал для подражания, как студентами, так и преподавателями.

Боливия

С 12 по 15 февраля 2008 года в женской муниципальной больнице им. д-ра Перси Боланда в г. Санта-Круз (Боливия) проводился семинар по общечеловеческим ценностям Шри Сатья Саи. Четырёхдневный семинар, в котором участвовало 207 сотрудников, проводился с целью помочь медицинским работникам внедрить общечеловеческие ценности в свою работу. Участников учили тому, что пять общечеловеческих ценностей, особенно любовь, могут быть более важными в излечении пациентов, чем медицинские средства. Медицинские работники, посетившие это мероприятие, подтвердили, что семинар вдохнул в них новые силы. Многие врачи отметили, что семинар по общечеловеческим ценностям помог им более эффективно заниматься своей профессиональной деятельностью. Они также стали чувствовать себя счастливее, выполняя свою работу. Администрация больницы согласилась проводить мероприятия в развитие семинара по общечеловеческим ценностям, рассматривая по одной общечеловеческой ценности в месяц и используя материалы, предоставляемые Организацией Шри Сатья Саи.

Султанат Оман

28 марта 2008 года оманские преданные Сатья Саи Бабы праздновали Аль Мавлид Аль Набави Аль Шариф (день рождения Пророка Мухаммеда) в Мускате в зале отдыха Аль Ансари. Это был большой праздник с участием представителей многих религий, который посетило примерно 130 человек. Празднование началось с чтения Корана и 99 имён Аллаха, после чего читался Наат (Наат-е-Расул-е-Макбул). Наат (на фарси) – это стихи, в которых особо воздаётся хвала исламскому Пророку Мухаммеду. Это – исламский эквивалент псалмов или бхаджанов. Выступавшие очаровали аудиторию прекрасными стихами о жизни и учении Пророка Мухаммеда. Два красиво спетых бхаджана усилили сияние Божественной атмосферы. Через все части программы единой связующей нитью прошло послание Бхагавана о Сарва Дхарме – у Единого Бога есть много имён и форм. По окончании двухчасовой программы братья и сестры различных вероисповеданий разошлись, излучая Божественную любовь.

Маврикий

6 апреля 2008 года Организация Шри Сатья Саи Маврикия была приглашена Исламским центром Маврикия для участия и выступления на праздновании Яум Ун Наби в Ле Принтен Холле в Вакоас. Этот день высоко почитается как день рождения Пророка Мухаммеда. В этом мероприятии приняло участие более 300 мусульман. В подтверждение единства, индийские преданные Саи были одеты в традиционные мусульманские одеяния. Несколько преданных Саи, включая детей из Бал Викас, спели бхаджаны "Сарва Дхарма" и "Саи Кавалис". Можно было почувствовать движение потока Божественной любви между исполнителями и аудиторией. Главным гостем встречи был предыдущий президент Маврикия Кассам Утим. В своей речи он оценил работу, проводимую Организацией Шри Сатья Саи Маврикия. Он проводил параллели между учением Бхагавана о единстве религий и аналогичными высказываниями Пророка Мухаммеда и заверил о более тесном сотрудничестве с Организацией Шри Сатья Саи в будущем. Президент Исламского центра Маврикия Рафик Хаттеа заявил, что его сообщество высоко ценит участие во встрече преданных Саи. Кроме того, он подчеркнул роль, которую играет Организация Шри Сатья Саи в различных видах благотворительной деятельности, а также в природоохранной деятельности, проводя параллели с учением Пророка Мухаммеда. Это участие преданных Саи в национальном празднике знаменует начало движения к национальному единству и духовной интеграции.

Казахстан

С 11 по 13 апреля 2008 года в деревне Берсуат, расположенной в 100 километрах от столицы Казахстана города Астаны, был проведён медицинский лагерь, совмещённый со служением. Это был седьмой лагерь в стране с одновременным проведением медицинского обслуживания, обучения ОЧЦСС и Нараяна севы. В медицинском лагере бригадой врачей, состоявшей из специалистов по лечению болезней внутренних органов, педиатрии, ЛОР, геронтологии, стоматологии и физической терапии, было осмотрено 450 пациентов. Пятьдесят три добровольца,

включая 19 представителей молодёжи, заботливо обслуживали пациентов. Кроме того, команда из восьми преподавателей проводила занятия по общечеловеческим ценностям с местными школьниками. Был показан фильм, в котором Бхагаван с любовью разговаривал со Своими студентами. В этом фильме, первая леди Казахстана Сара Назарбаева процитировала Бхагавана и заявила, что важно любить каждого и жить в любви. Служение заключалась в распределении 20 пакетов с продуктами питания и капитальном и текущем ремонте в соседней школе, в том числе в её спортзале, который 20 лет нуждался в ремонте. По Божественной милости Бхагавана, ремонтные работы в относительно большом объёме были закончены в рекордные сроки. В заключение ученики совместно с Саи добровольцами дали концерт для 200 зрителей. Публика выражала свою благодарность и надеялась, что Саи добровольцы посетят их снова. Все добровольцы испытали Божественную любовь Бхагавана через своё служение, исполненное любви.

Всемирный Фонд Шри Сатъя Саи

БХАРАТА

Андхра-Прадеш

3 мая 2008 года в деревне Белагам район Визианагарам раздал Амрута каласам (продукты питания) 15 семьям. Район пришёл на помощь 410 семьям, пострадавшим от пожара в районе Джоннагуди города Визианагарам, предоставив им посуду и одежду. В деревне Котхур силами района был вырыт колодец для снабжения деревни питьевой водой.

Район Западная Годавари провёл бесплатный медицинский лагерь в деревне Куммарареву. Осмотрено 250 пациентов. 5 пациентам были сделаны операции по удалению катаракты. Район выдал Амрута каласам 18 бедным семьям в деревне Дадивалли.

В течение 40 дней, с 10 апреля по 20 мая 2008 года район Каримнагар проводил Аканда намасмарана в деревне Беджянки, и по её окончании, провёл Нараяна севу. Район провёл офтальмологический лагерь в деревне Бандалингапур. Обследовано 300 пациентов, 36 пациентам удалена катаракта. Район пришёл на помощь 11 семьям, ставших жертвами пожара в деревне Джайна Тханда, предоставив кухонную посуду, новую одежду и продукты.

Район Визаг выдал трехколёсные велосипеды 83 инвалидам. С 4 по 7 мая 2008 года в деревне Канчарапалем прошла выставка "Наука и духовность".

Гуджарат

20 апреля 2008 года в Чикхо-дара Организация Шри Сатья Саи Сева Самитхи из Ананда организовала бесплатную свадебную церемонию для 21 пары. Свадьба была проведена в соответствии с установленным ритуалом. Пары получили мангал сутру (священную нить, которую носят замужние женщины), одежду и всю домашнюю утварь.

20 апреля 2008 года Организацией Шри Сатья Саи Сева Самити из Валсада в сотрудничестве с Раджкотской кардиологической больницей на базе Валсадской больницы "Адарш" был проведён бесплатный кардиологический лагерь. Было проверено 163 пациента из более чем 15 деревень. Пяти пациентам были назначены операции в течение мая в Раджкотской кардиологической больнице, а 30 было рекомендовано сделать ангиографию. 4 мая 2008 года организацией Шри Сатья Саи Сева Самити из Амалсада в сотрудничестве с Раджкотской кардиологической больницей был проведён ещё один бесплатный кардиологический лагерь в районе Андекешвар Махадев Амалсада. Осмотрено 300 пациентов, 26 пациентам назначены операции на май в Раджкотской больнице, 40 рекомендовали сделать ангиографию.

4 мая 2008 года Организацией Мароли Сева Самитхи был проведён лагерь по бесплатной сдаче крови, в ходе которого было сдано 118 порций крови. Аналогичный лагерь был проведён в Манджалпоре (Вадодара) Организацией Сева Самитхи Вадодара, в ходе которого было сдано 92 порции крови.

В День Ишвараммы учениками Бал Викас была организована культурная программа. По этому случаю Организация Шри Сатья Саи Сева Самитхи из Валсада выдала нуждающимся четыре трехколёсных велосипеда. Ранее этой организацией было выдано инвалидам 176 трехколёсных велосипедов.

Махараштра

Шри Сатья Саи Сева Организация Махараштры и Гоа использует 12 полностью оборудованных передвижных медицинских центров, чтобы оказать по месту жительства бесплатную медицинскую помощь социально незащищённым слоям общества, живущим в сельской местности и в бедных районах. 13 мая 2008 года на торжественной церемонии в Сачивалайя Гимкхана (Мумбай) Глава правительства Махараштры Шри Виласрао Дешмукх провёл торжественное открытие этого похвального проекта Саи Организации и передал ключи от 12 машин официальным представителям 12 районных Саи Организаций в присутствии многих официальных лиц, включая министра здравоохранения Шри Суреш Шетти, министра промышленности Шри Ашока Чавана, бывшего проректора Мумбайского университета г-жи Снехлаты Дешмукх и известного музыканта Пандита Шива Кумара Шармы. По этому случаю Глава правительства и другие выступавшие выразили благодарность Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе за этот "Проект передвижной бесплатной медицинской помощи Шри Сатья Саи" как часть программы Шри Сатья Саи комплексного развития деревни.

Тамилнаду

С 30 апреля по 2 мая 2008 года в рамках празднования Дня Ишвараммы Организацией Шри Сатья Саи Самити из Нейвели был проведён летний лагерь для учеников Бал Викас в сельской местности как часть празднования Дня Ишвараммы. В мероприятиях лагеря приняло участие 150 детей Бал Викас из деревень, шефство над которыми взято в рамках комплексной программы Шри Сатья Саи. Дети имели возможность заняться рисованием, поиграть в традиционные для сельской местности и спортивные игры, научиться петь бхаджаны, научиться играть в игры на тему ОЧЦ, пропеть шлоки и Веды. Всем учащимся Бал Викас выдали обувь и головные уборы, чтобы защитить их от солнца и летней жары. Детям рассказали о необходимости соблюдения личной гигиены и поддержания в чистоте и порядке своего жилья. В программе приняло участие 25 представителей Саи молодёжи, 15 учителей Бал Викас и 20 добровольцев из Организации служения Шри Сатья Саи как мужчин, так и женщин.

Уттар-Прадеш и Уттаракханд

Недавно Саи Организация Лакнау включила деревню Техетну в комплексную программу деревень Шри Сатья Саи. Эта деревня, в которой живёт 108 семей, расположена на берегу реки Гомти. После проведения детального обследования деревни, были определены первоочередные потребности населения: медицинское обслуживание, одежда, здоровье и гигиена. В деревне полностью отсутствовала канализация и туалеты. Гомеопатический медицинский лагерь был организован уже в следующее воскресенье, в ходе которого жителям были выданы одеяла и одежда. В течение двух месяцев в деревне была устроена бетонированная канализация, с участием местных жителей было построено 18 недорогих туалетов. Ими была отрыта траншея для канализации и выгребные ямы для туалетов. Строительный материал и каменщики были предоставлены Саи Организацией. В этой деревне теперь регулярно проводятся занятия по программе Бал Викас, проводится воспитательная работа со школьниками, физическая подготовка для малышей. Недавно, начала работать программа профессионального обучения, в рамках которой деревенских женщин учат готовить соленья, джемы и блюда на каждый день. По милости Свами в этой деревне теперь всегда можно услышать приветствие "Саи Рам" (так жители приветствуют членов Организации служения Шри Сатья Саи), на въезде и на территории деревни появились фотографии и высказывания Бхагавана.

ИЮЛЬ 2008

КАК ДОСТИЧЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ?

Как-то раз один царь собрал при своём дворе множество учёных, поэтов и знатоков священных писаний. Учёные мужи стали читать прекрасные лекции, посвящённые Ведам, древнеиндийским мифам (Пуранам), и древнеиндийскому эпосу (Итихасам). Однажды царь обратился к ним с таким вопросом: "Досточтимые пандиты! Здесь собралось много учёных людей, но кто из вас реально может достичь освобождения, и каким образом?" Вопрос царя смутил присутствующих, и все они разом умолкли. Ни один из пандитов так и не решился ответить царю. И тут поднялся со своего места один простой, неучёный человек и сказал: "О царь, Нену Поте Поваччу" (Оно может быть достигнуто, когда уйдёт "я"). Всех поразило подобное заявление незнакомца. Пандиты позавидовали ему, и стали шептаться между собой: "Ведь он не знает Вед, Гиту, Брахмасутры,

Пураны и Итихасы и всё же взял на себя смелость сделать подобное заявление. Что он имел в виду?"

Царь подозвал незнакомца к себе и строго спросил его: "На основании чего ты сделал такое заявление? Не проявил ли ты тем самым неуважение к собравшимся здесь пандитам?" Этот человек, смиренно сложив руки, сказал: "Прости меня, о царь! Под "я", твой слуга имел в виду эго, которое порождает отождествление себя с телом, и чтобы человек мог достичь освобождения, эго эго, или ложное "я", должно уйти". Так этот человек объяснил царю, что он имел в виду.

ПРЕДАЙТЕ СЕБЯ БОГУ

Тем, кто надеясь только на Бога, передают себя Ему (как это делал Арджуна) и внимают Гите которую Он поёт, пребывая в их сердцах, Господь дарует видение Своей Космической Формы (Вирата). Бог вездесущ и приводит в движение даже мельчайшие частицы во Вселенной. Утверждая, что только вы поклоняетесь Ему правильно и что Он отвечает лишь на имя, с которым вы привыкли к Нему обращаться, вы, тем самым, отрицаете Его вездесущность, величие и славу. Старайтесь видеть Его во всех людях, служите им и почитайте их. Молитесь о благе всего мира, процветании и счастье всего человечества.

Сатья Саи Баба

07 2008