

04 2009

ОБРЕТИТЕ СПОКОЙСТВИЕ УМА

Из Божественного выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы 23 февраля 2009 года

в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме во время празднования Махашиваратри.

Бхарата (Индия) - родина многих выдающихся личностей, заслуживших доброе имя и славу по всему миру. Это страна отважных людей, которые победили иностранных правителей и завоевали независимость. Народ этой страны достиг непревзойдённых успехов в музыке, литературе и других изящных искусствах. Юноши и девушки! Вы родились в великой стране Бхарате. Беречь её богатое культурное наследие - ваш священный долг. (Стихотворение на телугу)

Духовность поднимает человека на самый высокий уровень

Воплощения Любви!

На смену каждому дню приходит ночь, но не всякую ночь можно назвать Шиваратри. Шиваратри - это та ночь, когда люди повторяют имя Господа Шивы, слушают рассказы о Его славе и размышляют о Нём. Поэтому, любая ночь станет для вас Шиваратри, если вы проведёте её в размышлениях о Господе Шиве.

Не имеющий формы Бог принимает форму, которой поклоняются люди

Шива не является именем какого-либо воплощения Бога. У Хари и Хары нет физической формы. Они - Бхаватита (пребывают за пределами мысли). Именем Хари называют Господа Вишну, а именем Хара - Господа Шиву. У них нет физической формы, но люди наделяют их физическими формами, поклоняются им в этих формах и стремятся увидеть их в этих формах. Если они не воплощались в этих формах, то кто же наделил их этими формами. Этими формами их наделили художники, такие как Равви Варма. Изображения Шивы и Вишну основаны на их описаниях и качествах, которые даны в Шастрах (священных текстах). Эти изображения - всего лишь плод их воображения. В действительности же у Шивы и Вишну нет формы. Шива и Вишну формы не имеют. Для описания Бога используют следующие определения: Ниргуна, Ниранджана, Санатана, Никетана, Нитья, Шуддха, Буддха, Мукта, Нирмала Сварупина (не имеющий качеств, безупречный, последняя обитель, вечный, чистый, просветлённый, свободный, воплощение святости). Художники наделяют формами не имеющее качеств и формы Божество. Верующие поклоняются Шиве и Вишну в этих рукотворных формах и стремятся увидеть их в этих формах. Однако Бога нельзя ограничить изображением. Как можно нарисовать не имеющего формы Бога. И всё же Бог принимает ту форму, в которой Ему поклоняются верующие. Правда, принимает Он её лишь на короткое время, не навсегда. Все формы временны. Бог пребывает за их пределами.

Однажды, говоря о Шиве, Лакшми спросила Парвати:

О, Гаури! Ты такая молодая, а Самбашива - старик.

У него спутанные волосы, и носит он тигровую шкуру,

Он ездит на быке и всегда в движении,

Его украшение - змеи,

Как тебе удалось добиться его расположения?

Разве ты ничего не знала об этом?

У него нет своего дома, и спит он там,

Где проходят ритуалы кремации.

(Песня на телугу)

Это описание также относится к воображаемой форме Шивы. Разговор между Лакшми и Парвати на этом не закончился. Лакшми добавила: "У Шивы нет дома. Если люди будут искать у вас приют, вы не сможете им помочь. О таких как он говорят, что "он без роду и племени". К тому же, он Ардханаришвара (наполовину мужчина, наполовину женщина). Как же ты можешь называть его Богом?". В ответ на это Парвати сказала: "Бог пребывает за пределами имени, рода и племени", и спросила Лакшми: "Хорошо ли ты знаешь своего мужа? У него нет времени на еду и сон. Он бросает всё и спешит на помощь к тем, кто его позвал. У него нет времени даже попробовать что-нибудь из того, что есть на столе. Верующие наподобие Драупади, Прахлады и Нарады всё время взывают его о помощи. Как же ты смогла выйти замуж за того, кто не бывает дома, потому что всё время приходит на помощь верующим?" Имена и формы, которыми наделяют Бога, - это плод воображения. Они не являются действительностью. Бог вечен. Он за пределами рождения и смерти. У Него нет ни начала, ни конца. Он является воплощением вечного Духа. Пребывая в заблуждении, человек, наделяет не имеющего формы Бога именами и формами. И всё же Бог принимает форму, в которой Ему поклоняются верующие, чтобы выполнить их желания. Если в молитве верующий просит Бога прийти к нему в форме Кришны, то Бог придёт к нему в форме Кришны. Если другой верующий поклоняется Богу в форме Рамы, то Бог примет форму Рамы. Бог не ограничивается ни формой Рамы или Кришны, ни формой других своих воплощений. Он принимает эти формы только для того, чтобы удовлетворить верующих. Бог не имеет никаких качеств. Это люди ради собственного удовлетворения наделяют его именами и формами.

Не ограничивайте Бога какой-либо формой

Все формы преходящи и действительностью не являются. Действительным и вечным является только Дух. В этом мире может измениться всё, даже весь мир, но Дух не изменится. Всё мироздание имманентно пребывает в Духе или Сознании. Как бы вы его ни называли - Атман (Дух), Ахам (Я) или Брахман (Бог), это одно и то же Сознание. Вот почему говорится: "Ахам Брамхасми" (Я есть Бог). Люди наделяют это Всепроницающее Сознание разными именами и формами - и

заблуждаются. И всё же, когда Бог воплощается на земле и принимает определённую форму, поклоняться Ему и созерцать Его в этой форме в своём стремлении навсегда слиться с Ним - благо для людей. Эта форма - источник великого блаженства. Однако Бога нельзя ограничивать какой-либо формой. Физическая форма существует временно и претерпевает многочисленные изменения. Возьмём, например, это тело. Оно также претерпело многочисленные изменения. Пройдёт какое-то время и вы, возможно, больше не будете видеть эту форму. Не стоит огорчаться, когда кто-то сбрасывает смертную оболочку и переходит в Божественный мир. Когда Бог воплотился в форме Рамы, живя в лесу, Он поразил многих демонов. Где же сейчас Рама? Его нет на земле. Он вошёл в реку Сарайю и вернулся в свою Божественную обитель. Поэтому к физическому телу следует всегда относиться как к временной и преходящей форме.

Тело состоит из пяти элементов,

И рано или поздно ему суждено умереть,

Но для обитающего в нём нет ни рождения, ни смерти.

Обитающий в теле ни к чему не привязан

И является Вечным Свидетелем.

В действительности этот Обитатель

В форме высшего Я и есть Сам Бог.

(Стихотворение на телугу)

Поэтому не считайте физическое тело вечным. Тело существует в течение определённого срока с учётом времени и обстоятельств. Как только предписанный период времени заканчивается, тело прекращает своё существование. Вы считаете своё тело вечным, но это не так. Кришна жил в Двараке в Двапара-югу, ходил среди людей той эпохи и дарил им радость. Где же сейчас эта физическая форма с именем Кришна? Кто-нибудь видел Его? Нет, это невозможно. Всё приходит и уходит. Разве наше прошлое может вернуться? Нет, не может. Прошлое - в прошлом. Будущее - неопределённо. И настоящее не всё время остаётся настоящим, оно тоже становится прошлым.

Утвердите в своём сердце любую форму Бога

Каждая электрическая лампочка имеет определённую мощность. Она светит в течение ограниченного периода времени. Как и все другие тела, тела Аватаров также подобны электрическим лампочкам. Аватаров было много. Вам следует утвердить в своём сердце форму любого из Них, размышлять о Нём и сделать Его основой своей жизни. Не нужно только думать, что физическое тело Аватара будет жить вечно. Тело претерпевает изменения. Сначала вы были маленькими детьми, теперь стали юношами-студентами. Но вы не сможете всё время оставаться юношами. Пройдёт совсем немного времени и вы женитесь, у вас появятся дети. Потом вы

постареете и, в конечном итоге, оставите своё тело. Тела Аватаров также претерпевают изменения. Их пребывание на земле ограничено определенным периодом времени. Когда объектом медитации является один из Аватаров, то Он обязательно проявится в известной вам форме.

Садхана (духовная практика) включает в себя концентрацию, созерцание и медитацию. Первый этап - концентрация. На этом этапе взгляд фокусируется на объекте или форме лишь в течение короткого периода времени. Вы видите форму и направляете всё своё внимание на неё. Это состояние можно назвать концентрацией. Когда внимание фокусируется на форме в течение более продолжительного времени, достигается состояние созерцания. Когда форма навсегда утверждается в сердце, а ум приходит в состояние равновесия, достигается состояние медитации. Большую часть времени люди находятся в состоянии концентрации и созерцания. Эти два этапа являются временными. Тем не менее, концентрация является первым шагом. От концентрации необходимо постепенно перейти к созерцанию. Это значит, что ваше внимание должно фокусироваться на форме в течение более продолжительного времени; при этом возможно некоторое движение ума. С достижением состояния медитации форма навсегда утверждается в сердце, а ум останавливается. Например, вы молитесь Господу Раме и концентрируете своё внимание на Его форме, но ваше внимание лишь ненадолго удерживается на ней, а затем отвлекается. А когда форма Господа Рамы утверждается в вашем сердце, и вы видите только её, независимо от того, закрыты ваши глаза или открыты, то вы находитесь в состоянии медитации. Наши древние риши (святые отцы) пребывали именно в такой медитации, поэтому всякий раз, когда они обращались к Богу с молитвой, Он проявлялся перед ними.

Бог - вечный и вездесущий. Он проявится перед вами сразу, как только вы обратитесь к Нему. Только эта вечная форма Божественности и является действительностью. Божественность со временем не меняется. В своём сердце вам следует утвердить эту истинную, вечную и бессмертную форму. Объектом медитации может быть любая форма Бога. Не нужно проводить различия между разными формами Бога: Рамой, Кришной и Саи Бабой. Утвердите в своём сердце ту форму, которую вы выбрали в качестве объекта медитации. Она должна остаться в сердце навсегда, её нельзя менять.

Не забывайте о нравственных ценностях

Некоторые люди читают священные тексты, такие как Пураны (мифы) и в своих корыстных целях неверно их истолковывают. Однажды горе-монах остановился перед домом и начал просить пищу. Хозяйка дома сказала ему: "Сын мой, сходи к реке, соверши омовение, а я тем временем приготовлю тебе еду". Но монах этот был воплощением лени. Он сказал хозяйке: "Говиндети сада снанам" (Постоянное повторение имени Говинды подобно омовению). Сообразительная хозяйка достойно ответила ему: "Говиндети сада бходжанам" (Постоянное повторение имени Говинды подобно пище). Уходи". Бессмысленно говорить "Говиндети сада снанам", чтобы оправдать свою лень и не совершать омовение. Если человек говорит, что повторение имени Говинды подобно омовению, то он должен признать, что повторение Его имени также подобно пище. Человек

должен соблюдать правила приличия в своей жизни. Если бы он был настоящим монахом, то совершил бы омовение перед едой. Он хотел поесть, чтобы утолить голод, но был слишком ленивым, чтобы совершить омовение. Таким ленивым людям доверять нельзя.

Обретите спокойствие ума. Только когда беспокойный ум остановится, вы сможете увидеть форму выбранного вами божества. Ваша медитация должна быть систематической и постоянной. Просто закрыть глаза на время - совсем не значит погрузиться в медитацию. Вы можете думать, что пребываете в медитации, но ваш ум всё ещё находится в движении. Медитация наступает тогда, когда останавливается ум. До тех пор, пока сохраняется движение ума, ваше занятие нельзя считать медитацией. Медитация выше созерцания. Полугодовой экзамен можно сдать на отлично, но это не будет гарантией получения диплома. Диплом вы получите только после того, как сдадите итоговый экзамен. Медитация подобна итоговому экзамену, а созерцание - полугодовому. Только духовность может поднять человека на самый высокий уровень. Сегодня людей интересуют только материальные и мирские ценности. О нравственных и духовных ценностях они забыли. С таким подходом они не смогут приобрести духовный опыт. Для получения духовного опыта необходимо сдать итоговый экзамен по медитации. Вы говорите: "Это моё тело, это мой дом". Это значит, что вы существуете отдельно от тела и дома. Когда вы говорите: "Это мой стакан", это значит, что вы существуете отдельно от стакана. Подобным образом, когда вы говорите: "Моё тело, мой ум, мой разум, мои органы чувств, моя личность", это означает, что вы существуете отдельно от них. Таким образом, вы - это то, что существует отдельно от всего этого.

Для того чтобы вам открылась истинная и вечная реальность, вы должны ощутить, что такое Дух. Для этого необходимо применять на практике учение, которое дано в священных текстах, таких как Упанишады, Рамаяна, Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита и т.д.. Одного чтения этих священных текстов недостаточно. В Бхагавад Гите только указан путь; применить учение на практике предстоит вам. Необходимо отстраниться от результатов всех ваших действий. Только тогда вы сможете стать настоящим человеком. Веданта также призывает человека к размышлению о Боге и утверждению Бога в сердце человека. Несмотря ни на какие трудности, неприятности и печали, которые могут обрушиться на вас, не забывайте о медитации. Страдания обрушиваются на ваше тело, но не на вас.

Медитация должна быть исполнена любви

Тело подобно коробке, в которой упакованы ум, разум, память, органы чувств, личность и т.д. Когда они прекращают функционировать, тело сжигают, потому что оно становится бесполезным. Тело нужно только для того, чтобы защищать эти органы. Все ваши трудности возникают из-за вредных качеств, таких как гнев, ревность, ненависть, хвастовство, которыми вы заражаетесь из внешнего мира. Избавьтесь от этих вредных качеств - и вы сразу обретёте покой. Будете давать им приют - покоя вам не видать. Начните садхану с утверждения сатьи и дхармы (истины и праведности). Когда встречаются истина и праведность, рождается покой. Покой приносит любовь. Там, где есть любовь, не может быть ненависти. Если вы ненавидите кого-то, то в вашем

сердце нет любви. Когда сердце исполнено любви, человек не впадает в гнев, даже когда его оскорбляют. Многие осуждают Меня и злословят за Моей спиной. Но Меня это не беспокоит. Я всегда исполнен блаженства. Это признак истинной любви.

Там где гнев, ревность и ненависть, там нет любви. Будете давать приют этим вредным качествам - любовь будет обходить вас десятой дорогой. Когда человек действительно любит, ни одно из этих вредных качеств не сможет вывести его из себя. Поэтому постоянно держитесь принципа "Всех любить, всем служить". В своей жизни твёрдо руководствуйтесь этим принципом. Для этого сначала укрепитесь в сатье и дхарме. Говорите правду и поступайте праведно. Если говорить "дхарма", "дхарма", а жить неправедно, то дхарма не станет частью вас. "Сатьянасти паро дхарма" (Нет дхармы превыше приверженности истине). Сатья и дхарма как две руки, как две губы. Без губ человек не сможет говорить; без рук человек не сможет работать. Сатья и дхарма как две конечности. Только после утверждения истины и праведности приходит покой. И только потом приходит любовь.

Бхагаван спел бхаджан: "Према мудита манасе кахо Рама Рама Рам..." и продолжил Своё выступление...

Храните выбранное имя в своём сердце и размышляйте о Нём. Медитация должна быть исполнена любви. Без любви нет медитации. Соедините любовь с истиной и праведностью и войдите в состояние постоянной медитации. Только тогда ваша любовь станет постоянной. В противном случае ваша любовь будет временной, и рано или поздно она пройдёт. Ваша любовь должна стать постоянной - вы должны любить днём и ночью, ночью и днём. Это - истинная медитация. Пока не утвердитесь на постоянной медитации, ваш ум в любой момент может наполниться ненавистью. Ненависть не имеет ничего общего с духовностью. Люди думают, что медитация - это когда сидишь с закрытыми глазами. Но когда глаза открываются, взору предстаёт целый мир. На самом деле, когда глаза открыты, человек должен видеть только Бога. Всё, что вы видите, относится к Природе. Пусть Природа остаётся на своём месте, не обращайтесь на неё внимания. Только тогда вы перестанете отвлекаться во время медитации. Поэтому человек с медитативным умом не будет многословным. Говорить слишком много - очень плохо. Слишком много говорят только те, кто наполнен мирскими мыслями. Поэтому не говорите слишком много. Соблюдайте тишину и не разговаривайте. Говорите столько, сколько необходимо. Если вы говорите больше чем необходимо, то это уже адхика прасангам (нежелательный разговор). Это нехорошо. Очень важно, чтобы дети меньше говорили. Они уже в раннем возрасте должны привести ум в состояние покоя. В процессе обучения вам приходится много читать, но чтение учебной литературы не так важно; важно привести ум в состояние покоя. Вы все счастливы? (Все сказали: "Да, Свами!")

Будьте всегда счастливы, счастливы, счастливы!

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ БОГАТСТВО

Из Божественного выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы

21 февраля 2009 года в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме.

Терпимость - это истинная красота священной страны Бхараты. Из всех ритуалов величайшим подвижничеством является приверженность истине. Самое нежное чувство - любовь к матери. Характер ценится больше жизни. Люди забыли основные принципы этой великой культуры и подражают западной. Увы! Бхаратийцы не осознают величия своего культурного наследия, так же как могучий слон не осознаёт своей собственной силы. (Стихотворение на телугу)

Родиться в Бхарате значит получить великое благословение

Слон, не осознающий своей собственной силы, кротко подчиняется командам погонщика, получающего за это ничтожную сумму денег. Он садится и встаёт по знаку погонщика, который выдрессировал его. В таком же положении находятся бхаратийцы, которые слепо следуют западной культуре, полностью забывая о своём великом и священном культурном наследии. Древняя и мощная культура Бхараты в высшей степени священна. Если мы будем забывать эту культуру, то какой культуре мы должны следовать? Уважай мать, отца, учителя и гостя как Бога. Это основные принципы культуры Бхараты. Мать - наш первый учитель. Если вы забываете наставления своей матери, то каким наставлениям вы будете следовать?

Принцип Атмана - это единственная реальность

Воплощения любви!

Весь мир - это отражение наших мыслей. Всё, что мы видим в этом мире, нереально и преходяще. Ничто в этом мире не является реальностью, ничто не постоянно. Всё, что есть в мире - горы, леса и т.д. - это проекция вашего ума. В этом мире единственной реальностью является Атман. Есть только Он. Где обитает Атман? Господь Кришна провозгласил: "Вечный Атман, обитающий во всех существах, является частью Меня". Один и тот же Атман обитает во всех существах. Атман не может быть твоим или моим. Бог один, другого не существует. Вы видите двойственность только благодаря своему воображению. Человек с двойственным умом наполовину слеп. Всё едино. У Вселенской Божественности (Космического Существа) тысяча голов, глаз и ног. Вы забываете об этой космической форме Божественности и увлекаетесь кажущимся разнообразием. Человек стал жертвой различных трудностей и страданий, потому что он забыл этот принцип единства. Поэтому человеку следует развивать чувство единства, которое очистит его. Когда вы объедините чистоту и единство, тогда вы сможете достичь Божественности. Только тогда вы сможете осознать принцип истинного "Я". В Упанишадах этому принципу уделяется основное внимание. В Тайтрия-упанишаде подробно обсуждается эта тема. Если мы развиваем твёрдую веру в Атмана, то будем всех считать своими. Всю Вселенную пронизывает только один принцип Атмана или сознания. На самом деле, это единственная существующая

реальность, нет ничего, кроме этого. Всё остальное во Вселенной - это отражение этого сознания. Нам никогда не следует забывать этот принцип Атмана, нам следует осознать основополагающее единство всего творения. Люди могут быть из разных стран, у них могут быть различные верования, разные касты и вероисповедания, но во всех них присутствует один и тот же принцип Атмана.

Всё подвержено изменению. Неизменен только принцип Атмана. Такие Аватары как Рама и Кришна воплощались на Земле в человеческой форме. После выполнения Своих божественных миссий Они оставляли Свои смертные оболочки и завершали путешествие на Земле. Поэтому в этом мире ничто не постоянно. Как бы велик ни был человек, он не может постоянно пребывать здесь. Существует только один постоянный принцип, это принцип Атмана. У всего на этой Земле есть начало и конец. Всё изменяется с течением времени. Истинен и вечен только принцип Атмана. У Него нет ни рождения, ни смерти. Поэтому вам следует полагаться только на Атман. Куда бы ни пошли, вам всегда следует осознавать, что вы являетесь Атманом, и что все люди - это воплощения Атмана. Человек забыл о своей атмической реальности и увлекается игрой воображения. Благодаря своему воображению он создаёт множество вещей. Ум является причиной всего: удовольствия и боли, радости и печали, рождения и смерти. Человек переживает различные стадии - детства, юности, зрелости и т.д. Изменяется только тело, но человек остаётся тем же. Всё творение произошло из принципа неизменного Атмана. Вам следует твёрдо верить в этот неизменный принцип Атмана. Сегодня многие люди непостоянны и изменяются каждую минуту. Таких людей нельзя назвать настоящими людьми. Кого можно назвать истинным человеком? Истинный человек постоянен. Что бы ни происходило, ему следует твёрдо верить в истинное "Я". Только вера в себя может сделать человека бессмертным (далее Свами рассказал историю Авраама Линкольна о том, как его мать развивала в нём в детстве веру в себя, с помощью которой он смог занять высокое положение в обществе и стать президентом Америки).

Всегда следуйте указаниям своей матери

Люди занимаются различными духовными практиками. Существуют различные формы преданности, такие как слушание, воспевание, размышление о Вишну, служение Его лотосным стопам, приветствие, поклонение, служение, дружба и полное предание себя Богу. Но все эти практики не принесут пользу, если вы не верите в себя. Поэтому всем вам следует развивать веру в себя. Студентам нужно писать экзаменационные работы, твёрдо веря в себя. Даже если у вас много друзей, может случиться так, что в трудную минуту никто из них не придет вам на помощь. Самую большую помощь вам окажут наставления вашей матери. Вот почему в былые времена люди глубоко уважали мать. Вы можете игнорировать указания других людей, но вам никогда не следует пренебрегать наставлениями матери. Благословения вашей матери всегда с вами. Линкольн смог занять такое высокое положение в обществе только потому, что он следовал указаниям своей матери. Но сегодня многие люди неуважительно относятся к своим матерям, когда обретают высокое положение. Например, если их начальник придёт к ним домой и спросит (указывая на мать - прим. пер.): "Кто эта женщина?" - они постесняются назвать её своей матерью. Но мы видим, какой достойный пример показывала мать Линкольна, каким великим учителем она была! Поэтому вам никогда не следует пренебрежительно относиться к указаниям своей

матери. Вам нужно безукоризненно выполнять всё, что она скажет вам. Ваша мать - это ваш истинный учитель. Другие люди могут сделать для вас что-то хорошее, но истинную помощь вам окажет только ваша мать.

Человек, который пренебрегает наставлениями своей матери, никогда не достигнет успеха. Даже после того, как Линкольн стал президентом Америки, он жил очень скромно и заслужил высокую репутацию. Вам тоже следует обрести доброе имя. Большая зарплата - еще не признак величия. Линкольн никогда не стремился получать большую зарплату. Он довольствовался тем, что у него было. Он также не любил дорогостоящую еду. Он ел только простую пищу. Многие люди в зарубежных странах живут идеальной жизнью и переживают блаженство подобно Линкольну. Тем не менее, некоторые люди думают, что великими могут быть только люди в других странах. Но на самом деле, только те, кто следуют указаниям матерей, действительно великие. Поэтому высоко цените свою мать. Вы будете глубоко страдать, если будете пренебрегать наставлениями своей матери. На самом деле, вся ваша жизнь будет неудачной. Вам следует безукоризненно выполнять всё, что говорит ваша мать. Прежде всего, вам следует подчиняться матери. Не думайте, что это только ваша повседневная обязанность. Искренне выполняйте указания матери. Вы будете переживать покой только тогда, когда будете вести себя подобным образом.

Вы можете обрести высокое положение, но оно преходяще. Только вера в себя всегда окажет вам помощь. Если у вас есть вера в себя, это значит, что у вас есть всё. Это всё равно, что иметь весь мир у себя в руке. Поэтому, что бы ни говорили люди, ни при каких обстоятельствах не теряйте веру в себя. Люди изменяют своё поведение в зависимости от того, какое положение вы занимаете в обществе. Не обращайте внимания на то, что говорят другие. Бережно храните в сердце только слова своей матери.

Бхарата широко известна своими целомудренными женщинами. Никто не может оценить величие женщин Бхараты. Савитри была одной из таких великих женщин, которая смогла вернуть своего умершего мужа к жизни. Сита была ещё одной великой женщиной, которая доказала свою чистоту, выйдя невредимой из пылающего огня. Женщины, рождённые на этой земле, являются великими идеалами. Более того, Бхарата обрела высокую репутацию в различных областях жизни. Многие страны сталкиваются с большими проблемами, но Бхарата успешно преодолевает свои трудности. Вот почему Бхарата считается священной великой землёй, люди которой обрели большие заслуги. Какое большое благословение вы получили, родившись на такой священной земле! Родиться в Бхарате значит получить большое благословение. Вам следует быть достойными такого великого благословения. Нет ничего великого в том, чтобы путешествовать на самолётах и наслаждаться удобствами в других странах. Достаточно того, что вы будете следовать принципам культуры Бхараты. Тогда вы сможете достичь успеха во всех своих начинаниях.

Бхарата - это святая и щедрая земля жертвенности. Её культура священна. Многие страны достигли больших успехов в материальной сфере, чем Бхарата, но покой и счастье, которые царят в Бхарате, нельзя найти нигде. Достижения, которые обрела Бхарата в духовной сфере,

несравненны. Они гораздо ценнее любых материальных благ. Вот почему жители Бхараты могут жить счастливой жизнью и испытывать блаженство. У людей во многих странах нет покоя и счастья, поэтому они приезжают в Бхарату для того, чтобы обрести покой и счастье. Человек может обрести покой только с помощью духовности. Поэтому вам следует идти по пути духовности.

Если вы спросите кого-нибудь, какой духовной практикой он занимается, то человек может ответить: "Я учусь концентрироваться". Концентрация - это сосредоточение внимания на определенном предмете. Но размышление выше концентрации. Оно означает сосредоточение внимания в течение длительного промежутка времени. Медитация выше, чем размышление, и находится за пределами концентрации и размышления. Поэтому медитация - это не сидение с закрытыми глазами. Когда ваш ум обретает постоянство и перестаёт колебаться, только тогда вы можете сказать, что вы медитируете. Некоторые люди думают, что концентрация - это очень высокий уровень. Но на самом деле, это только первая ступень. Следующая стадия - это размышление, а самый высший уровень - это медитация. Вам необходимо практиковать медитацию. Сегодня люди придают значение только концентрации. Но концентрация приносит немного пользы. Это всё равно, что учиться в начальной школе. Размышление подобно учёбе в старших классах, а медитацию можно сравнить с учёбой в колледже. Мы можем получить учёную степень только тогда, когда закончим колледж. Поэтому нам не следует оставаться на уровне концентрации и размышления. Нам нужно достичь высшего уровня медитации. Вот почему мудрецы былых времён занимались медитацией. В медитации ум не колеблется, он постоянен. Именно этого вам следует достичь. Только тогда вас можно будет назвать студентами в истинном смысле этого слова. Если вы достигнете этого, то это значит, что вы обрели всё. Читая книги, вы можете изучить многие предметы и сдать много экзаменов. Но Бог считает, что вы сдали экзамены только тогда, когда сдадите экзамен по медитации.

Студенты! Не гордитесь тем, что вы сдали экзамены на отлично. Важно не то, что вы получили хорошие оценки. Следите за тем, чтобы вы не получали замечаний. Они появляются только тогда, когда вы утрачиваете веру в себя. Истинные оценки вы получаете тогда, когда развиваете веру в себя.

Бхагаван спел бхаджан: "Хари бхаджан бина..." и продолжил Своё выступление...

Воплощения любви!

Вам следует постоянно повторять имя Бога и медитировать на Его форму. Не имеет значения, какое имя Бога вы повторяете. Бог только один. Он - воплощение Атмана и принимает различные формы и имена. Один и тот же Бог выполняет желания всех Своих преданных. Именно Он дарует вам высокое положение в обществе и статус. Без Его милости вы не сможете достичь ничего. Настоящий герой только тот, кто обрёл милость Бога; все остальные - нули (игра слов hero и zero).

РАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ

Паломничество преданных из Адилабада

С 26 по 28 февраля более 2800 преданных из Адилабадского района штата Андхра-Прадеш совершили паломничество в Прашанти Нилаям и вкусили благодать милости и благословения Бхагавана. 27 февраля 2009 года дети и молодёжь из классов Бал Викас этого района показали в Саи Кулвант Холле музыкально-танцевальную программу "Бхакти Манджари", описывающую различные случаи из жизни Господа Кришны, особо подчёркивающую силу бхакти (преданности) как средства освобождения человека. Выступление началось с прекрасного танца детей Бал Викас, сопровождаемого сладкозвучной песней, призывающей благословение Бхагавана, Аватара любви. В спектакле было рассказано, как Радха и другие пастушки Бриндавана заслужили милость Господа Кришны благодаря полной отдаче Господу и беззаветной любви. Зрители высоко оценили спектакль за сладкозвучную музыку, хорошую хореографию, великолепную игру актёров и весёлые танцы детей. Бхагаван благословил труппу, сфотографировался с участниками и подарил всем одежду. Он также материализовал золотую цепочку для юноши, сыгравшего роль Нарады. За этим последовали бхаджаны, которые также вели певцы Адилабадского района. Программа закончилась в 18.35 предложением арати Бхагавану. Бхагаван излил особое благословение на этих паломников, удостоил паданамаскара и благословил прасад (вибхути), который им раздали в Саи Кулвант Холле утром 28 февраля 2009 года.

Паломничество преданных Кхаммамского района

С 4-го по 6-ое марта 2009 года в Прашанти Нилаям совершили паломничество более 5000 преданных из различных мест Кхаммамского района штата Андхра-Прадеш. Дети Бал Викас и Саи молодёжь в Божественном присутствии Бхагавана представили в Саи Кулвант Холле музыкально-танцевальную программу. Программа отразила богатое культурное наследие этого региона и передала молодёжи послание намазмараны и бескорыстного служения через диалоги, песни и танцы. Также были показаны примеры бескорыстного служения Саи организации этого района, которые побуждают молодёжь вести идеальную жизнь, следуя учению Бхагавана. Затем последовали бхаджаны, которые также возглавили певцы (мужчины и женщины) этого района. В конце программы Бхагаван благословил исполнителей бхаджанов и театральную труппу, сфотографировался с ними и раздал одежду. Он также материализовал золотую цепочку для юноши, исполнявшего роль Ханумана. Затем всем присутствующим раздали прасад, благословлённый Бхагаваном. Программа, начавшись в 17.20, завершилась в 18.45 предложением арати Бхагавану.

6 марта 2009 года эти же преданные провели другое мероприятие, во время которого в Божественном присутствии Бхагавана, они раздали нуждающимся мужчинам и женщинам

различные инструменты, которые дадут им средства к существованию, а также слуховые аппараты для детей с проблемами слуха и речи и компьютерные программы для детей с проблемами зрения. После этого женщины-певицы этого района восхитили преданных песнопениями, посвящёнными Господу и отмеченными богатством мелодий и музыки. За этим последовали бхаджаны, которые запевали студенты. Перед началом бхаджанов Бхагаван материализовал два одинаковых золотых браслета для этих двух студентов и Своими Божественными руками застегнул их им на запястьях. В это же самое время в Холле раздавался благословлённый Бхагаваном прасад. Программа, начавшись в 17.45, закончилась в 19 часов предложением арати Бхагавану.

Весёлый Фестиваль Холи

11 марта 2009 года в Прашанти Нилаяме праздновался Священный фестиваль Холи. По этому случаю Организация служения Саи Бихара и Джаркханда выступила с замечательной культурной программой в Божественном присутствии Бхагавана. Открыв свою программу в 16.50 песней, призывающей и восславляющей Господа Ганешу, Саи молодёжь и дети Бал Викас Бихара и Джаркханда, показали попури, состоящее из квалали - классического произведения, бхаджана, суфийской песни и традиционных песен, возрождающих весёлый дух Холи. Песни исполняли певцы Бихара и Джаркханда, мужчины и женщины. Некоторые песни сопровождались зажигательными танцами молодёжи и детей Бал Викас. Мелодии, прекрасная музыка, восторг, вызванный задорным ритмом танцев детей, держали аудиторию в возвышенном состоянии около часа. В конце программы Бхагаван благословил певцов и танцоров, подарил им одежду и сфотографировался с ними. После этого исполнители бхаджанов из Бихара и Джаркханда повели бхаджаны, которые подхватили все преданные, присутствующие в Саи Кулвант Холле. В это же время, всем присутствующим в Холле раздавали прасад, благословлённый Бхагаваном. Программа закончилась в 17.55 предложением арати Бхагавану.

Спектакль "Чайтаньям"

14 марта 2009 года дети и молодёжь Бал Викас Бихара и Джаркханда представили спектакль под названием "Чайтаньям", в котором рассказывалось, как Бхагаван Шри Сатья Саи Баба возродил древнюю систему образования гурукул (школ под водительством гуру) путём введения Системы образования ОЧЦ Шри Сатья Саи, которая учит школьников человеческим ценностям и, наряду с приобретением прекрасных академических знаний, помогает им развить характер.

Первая сцена спектакля прекрасно представила древнюю систему образования гурукул в форме диалога на санскрите между наставником и его учениками. Вторая сцена проиллюстрировала, как оскудело современное образование, лишившись основы - общечеловеческих ценностей и как негативные тенденции, такие, как жадность, зависть и ненависть стали закрепляться в умах студентов и в обществе. В последующих сценах спектакля было показано, как Система образования ОЧЦ Бхагавана стала для студентов маяком, указывающим путь правды, праведности, мира, любви и ненасилия, помогающим их характеру развиваться и расцвести во всём своём великолепии. Хорошая тема, превосходные комментарии, прекрасная хореография, соответствующая музыка и великолепная режиссура были отличительными чертами этого спектакля. В конце спектакля Бхагаван благословил труппу, сфотографировался с актёрами и раздал им одежду Своими Божественными руками. В 18.30, после короткого исполнения бхаджанов, программа завершилась предложением арати Бхагавану.

АПРЕЛЬ 2009

Сияние божественной славы

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДРУЗЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ

Это случилось во время празднования Дасары в Путтапарти, кажется, на четвёртый день. Около 9 вечера Баба передал, чтобы группа молодых людей собралась в Холле для какой-то срочной работы. В течение нескольких минут там собралось вдвое больше людей с нетерпением ждущих указаний. Каждый терялся в догадках о том, что бы это могло быть! Так вот, Баба пришёл и объяснил, что банты и флаги, которыми Прашанти Нилаям и сад были украшены с первого дня Дасары, немного выгорели и стали блёклыми и их необходимо заменить свежими, которые нужно сделать и повесить в течение ночи! Мы работали до утренних часов, и Баба был с нами всё это время, проверяя каждую деталь. Кто-то решился спросить о причине такого необычайного внимания к 5-му дню Дасары, и он получил следующий ответ: "Неужели ты не знаешь, что завтра твои друзья и родственники (бандху) прибывают на пир?" Это мы знали! Потому что следующий день был днём, когда бедные даридранараянас (Всевышний в форме бедняков) прибывают в Прашанти, чтобы получить еду и одежду (прасад и вастрам) из Его рук! Но кто мог представить, что Его любовь (према) была так велика, так глубока и так всеобъемлюща, что праздновала прибытие бедных новыми украшениями? Когда кто-то сказал Ему, что кормление тысяч людей и раздача сотен сари и дхоти должны быть опубликованы в газете, Он повернулся к тому человеку и сказал: "Что? Публикуешь ли ты в газете о том, что твои друзья и родственники пришли к тебе домой?" Мы все, каждый из нас, должны извлечь урок из этой истории с флагами.

Н. Кастури

Опубликовано в Журнале "Санатана Сарати" (Сентябрь 1958 года)

АПРЕЛЬ 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЮБОВЬ ПОМОГАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ДОСТИЧЬ БОГА

Из Божественного выступления Бхагавана Сатья Саи Бабы

18 июня 1996 года в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме

Из бесконечного сострадания к людям в течение почти двух месяцев, начиная с 16 июня 1996 года, Бхагаван проводил беседы в Саи Кулвант Холле. В них были освещены полезные для современного человека многообразные духовные темы, а также богатое культурное наследие Бхараты, источником которого являются Веды. Читатели смогут убедиться в том, что эти беседы представляют собой огромное богатство - возвышающее душу духовное знание, которое может обогатить, просветить и изменить человечество. В этом номере опубликована третья беседа, которая проводилась 18 июня 1996 года. В журнале "Санатана Саратхи" будут публиковаться данные беседы, которые по праву считаются Амрита дхарой (Потоком Божественного нектара).

Луна светит ночью, а Солнце - днём.

Три мира освещает свет праведности (дхармы).

Благочестивый сын - это свет всего рода.

(Стихотворение на телугу)

Любовь к Богу - это лучшая духовная практика

Вы знаете разницу между пурнимой (полнолунием) и амавасьей (тёмной ночью). Во время амавасы царит тьма. Добродетельные люди не любят тьму. Тьма порождает страх.

Праведность поддерживает и защищает человечество

Плохие мысли и дела - это причина страданий людей. Тьму любят только злонамеренные и плохие люди, а не добродетельные. Плохие люди, такие как воры, любят тьму, потому что она помогает им творить плохие дела. Те, у кого хорошие мысли и добродетельное поведение, любят свет, потому что он помогает им совершать праведные дела. Когда мы видим сияние Луны, наше сердце очищается и пребывает в покое, наши мысли облагораживаются. Даже маленькие дети любят лунный свет и переживают счастье, когда видят его. Лунный свет также рождает в поэтах возвышенные чувства и вдохновляет их писать прекрасные стихотворения. Во время полнолуния сердце человека сияет. Нам нужно исследовать близкую связь, которая существует между Луной и

умом человека. Луна родилась из ума, а Солнце из глаз Высшего Существа. Ум - это отражение Луны. Когда человек видит лунный свет, его ум успокаивается, у него появляются благородные чувства и мысли. Пурнима (полнолуние) устраняет тьму невежества, освобождает человека от страха и дарует ему покой, блаженство, благородные мысли и ощущение благополучия.

Днём Солнце освещает своими лучами мир. Мир не может существовать без Солнца. На самом деле, Солнце - это проявление Бога на земле. Солнце поддерживает всё творение; без него не было бы урожая, овощей, воздуха, пищи и живых существ. Благодаря Солнцу созревает урожай и текут реки. Благодаря Солнцу люди процветают, живут счастливо в изобилии. Свет - источник всей жизни на земле. Сердце человека очищается и освящается под воздействием Солнца. Поэтому Солнце поистине является Богом на земле. Водород и гелий - это компоненты Солнца. Они являются источником энергии. Благодаря содержанию гелия на Солнце, в атмосфере поддерживается уровень водорода. На поверхности Солнца много больших дыр. Они настолько большие, что вся земля может пройти сквозь них. Таких дыр на Солнце ни одна, ни две, их тысячи. Объём водорода и кислорода на поверхности Солнца увеличивается благодаря содержанию гелия в этих дырах. Учёные знают это. Поэтому Солнце подобно третьему глазу Земли.

Праведность (дхарма) освещает три мира. Что такое дхарма? Дхарма - это то, что поддерживает. Она поддерживает всё. Без неё мир не может существовать. Всё в этом мире функционирует в соответствии с дхармой. Например, дхарма огня - гореть. Если у него не будет силы гореть, то его больше нельзя будет назвать огнём, он превращается в древесный уголь. Подобно этому охлаждать - это дхарма льда. Если он не будет охлаждать, то его нельзя назвать льдом. Подобно этому существует дхарма, которая поддерживает и питает человека. Дхарма - это то, что поддерживает. Что она поддерживает в человеке? Его сердце, речь и тело. Дхарма человека - это единство, чистота и святость мыслей, слов и дел. Вот почему говорится, что человечеству следует познавать природу человека. Человеку следует совершать священные действия. Только тогда он будет пребывать в покое. Более того, в его речи должна быть чистота. Вот почему Джаядэва говорил: "О, священный язык! Ты наделён силой распознавать вкус. Ты велик и совершенно бескорыстен!" Мы загрязняем такой чистый и священный язык лживыми словами. Поэтому нам нужно всегда говорить правду.

Что значит говорить правду? Человеку нужно произносить только истинные, приятные, приносящие благо слова с добрыми намерениями. Правда, которую вы говорите, не должна беспокоить никого. Говорите истину, которая приятна другим и приносит им благо. Никогда не говорите истину, используя грубые слова. Не говорите слишком много. Говорите приятно и мягко. Только тогда ваши слова можно будет назвать истиной в полном смысле этого слова. Истина остаётся неизменной в трёх временных периодах - прошлом, настоящем и будущем.

Есть два слова - сатьям и ниджам. Обычно люди не видят никакой разницы между ними. Но на самом деле, у них разный смысл. У них есть небольшое отличие. Ниджам - это то, что истинно для настоящего времени. Например, сегодня вы надели шаль. Но завтра вы можете не надеть её. Но если вы надевали шаль вчера, носите её сегодня и наденете завтра, то есть во всех трёх

временных периодах, тогда слова "я ношу эту шаль" будут истиной. Поэтому истина - это то, что неизменно и постоянно в трёх периодах времени. Она бессмертна и её невозможно уничтожить. То, что меняется, можно назвать ниджам; это не истина. Ниджам - это то, что кажется истинным только в определённый промежуток времени. Истина остаётся неизменной во все времена. В Веданте истину называют ритам (принципом миропорядка, упорядоченности процессов во вселенной). Истина - это не только знание, но и сила различения. Истина принимает форму ритам, когда объединяются знание и различение. В чём заключается дхарма человека? В том, чтобы говорить истину. Это подлинное качество человека. Человеку следует праведно вести себя. Это придаёт ему истинную ценность. Человек не может видеть сердце другого человека. Тем не менее, он может распознать сердце другого, наблюдая, следует ли он принципам истины и праведности. Действия и речь человека отражают его суть.

Любовь - это жизненный принцип человека

Какие Божественные ценности есть у человека? Любовь к Богу, страх греха и следование принципам нравственности. Если мы развиваем любовь к Богу, то мы обретём покой и истину. Любовь к Богу рождается в результате боязни совершить грех. Без любви не может быть покоя. Вы не будете проявлять насилие, если будете следовать принципам нравственности. Если вы развиваете и питаете любовь к Богу, то покой, праведность и ненасилие появятся естественным образом. Человек, наполненный любовью, никогда не будет совершать несправедливые поступки, и проявлять насилие. Он всегда наполнен покоем. Поэтому любовь поистине является жизненным принципом человека. В любви заключены такие человеческие ценности, как истина, праведность, покой и ненасилие. Любовь помогает человеку обратиться к Богу. Любовь подобна компасу, который используют моряки. Куда бы вы ни положили компас, его стрелка всегда будет показывать на север. Подобно этому, любовь всегда направляет человека к Богу. Любовь - это особая милость Бога, которую Он дарует человеку. Поэтому любовь - это самая важная ценность человека. Любовь присутствует в каждом человеке. В Ведах провозглашается, что Бог находится во всём. Бог обитает во всех существах. Кто такой Бог? Любовь - это Бог, Бог - это любовь. Это говорит о том, что Бог присутствует в каждом существе в форме любви. Вот почему говорят, что любовь - это Бог, живите в любви.

Получив разрешение матери, Иисус совершал аскезу, взойдя на гору. В результате он осознал своё истинное "Я". Тогда он стал молиться Богу: "О, Отец! Надели меня тремя дарами". О каких трёх дарах молил он Бога? Первый дар был таким: "Ты дал мне эту жизнь. Мне следует использовать её для служения всем, не причиняя никому вреда. Я всегда должен быть готов простить. Мне никогда не следует одобрять неправду. Веди меня по пути истины". Таким был первый дар, о котором он молил. Вторым был такой дар: "Люди могут осуждать меня, смеяться надо мной, вредить мне или осмеивать меня из-за зависти. Подари мне сердце, которое могло бы мужественно выносить это. Надели меня таким даром, благодаря которому моё сердце будет пребывать в покое даже тогда, когда завистливые люди будут причинять мне множество страданий". Люди завидуют когда видят, как другие успешно развиваются, процветают и живут счастливо. Это признак узости мышления. Если сердце человека наполнено завистью, то такое сердце нельзя назвать человеческим. Даже у животных нет столько зависти, сколько у современного человека. Сегодня эгоизм человека развился чрезмерно, поэтому и зависть сильно возросла. Третий дар, который Иисус попросил у Бога, был таким: "О, Господь! Наполни моё

сердце любовью для того, чтобы я мог делиться ею со всеми, посвятить свою жизнь служению Тебе и любить Тебя всем сердцем. Ты - воплощение любви, поэтому подобно Тебе мне тоже следует наполниться любовью".

Это - полнота, то - полнота.

Если от полноты отнять полноту,

То остаётся полнота.

(Стихотворение на санскрите)

Иисус молился так: "О, Господь! Ты есть полнота. Сделай меня таким же как Ты для того, чтобы моя полнота могла слиться с Твоей и стать единой с ней. Это даст мне возможность наделять полнотой тех, у кого её нет". Так как Господь - это Воплощение полноты, то мы должны предложить Ему всю свою любовь. Таковы были три дара, о которых молил Иисус Бога.

Работа, поклонение и мудрость - это этапы на жизненном пути человека

Когда родился Иисус, волхвы (мудрецы из Аравии) пришли, чтобы приветствовать его. Когда они увидели этого Божественного ребёнка, один из них сказал: "Он будет любить Бога". Второй заметил: "Бог будет любить его". Третий сказал: "Он - Сам Бог". Вот почему говорят, что вы не один человек, вас - трое: тот, кем вы себя считаете, тот, кем вас считают другие, и тот, кто вы есть на самом деле. Подобно этому Иисус сначала говорил: "Я - посланник Бога". Затем Он сказал: "Я - сын Бога". В конечном итоге, он провозгласил: "Я и мой Отец - одно". Тот человек, которым вы себя считаете, относится к физическому телу. Именно о теле он сказал: "Я - посланник Бога". Тот, кем вас считают другие, относится к уму. Тот, кто вы есть на самом деле, это истинное "Я", Божественная форма человека. То есть существует три уровня - физический, ментальный и духовный. На духовном уровне человек един с Богом.

Подобно этому Хануман сказал Раме: "О, Господь! На физическом уровне я - Твой слуга; на ментальном - я часть Тебя; на духовном уровне Ты и я едины". Так следует думать каждому человеку. Сначала ему нужно думать, что он - посланник Бога и идти по пути кармы, то есть работать для того, чтобы служить Богу. Выполняя работу для Господа, человеку следует искренне совершать праведные и благородные действия. Далее ему нужно идти по пути поклонения. Это путь духовности, который включает служение, воспевание, повторение имени Бога и совершение аскезы. Путь знания, ведущий к мудрости, это заключительный путь. Весь путь - это работа, поклонение и мудрость. Но мудрость следует считать конечной целью.

Студент, который выступал ранее, задал такие вопросы: "Где находится Бог? Что Он делает?" Даже простой человек знает, что Бог обитает в каждом существе. Но у современных интеллектуалов множество сомнений. Поэтому необразованные люди сегодня лучше, чем так называемые интеллектуалы. Бог находится повсюду, подобно маслу в молоке. Когда фома неверующий спрашивает у вас: "Где же масло в молоке?" Мы можем ответить, что масло находится в каждой частичке, в каждой капле молока. Но как его можно увидеть? Его можно будет увидеть, выполнив определённые действия. Надо получить из молока сливки и взбивать их. Тогда масло, которое находится в каждой частичке молока, появится на его поверхности. Ваше сердце - это сосуд, а любовь - молоко. Предложить эту любовь Богу - это процесс взбивания. Если вы поступите так, то Бог предстанет перед вами. Масло присутствует в каждой капле молока, но его нельзя увидеть. Когда же его можно будет увидеть? Только тогда, когда мы приложим усилия и проделаем определенные действия. Подобно этому, Бог неотъемлемо присущ всему, но Он проявит Себя только тогда, когда вы приложите усилия.

Божественная милость посылается в соответствии с возможностями вашего сердца

Вы можете спросить: "Кому посылается Божественная милость?" У вас появляется множество сомнений, и вы не знаете, где её искать. Вы видите лампочку. Она светит. В каком направлении распространяется от неё свет? Во все стороны. Взгляд Бога подобен свету этой лампочки, он падает на всех. Бог видит всех, сидящих в этом зале. Он видит тех, кто спит, кто не слушает из-за того, что в это время разговаривает или думает о своём. Люди могут думать о многих вещах. Но в конечном итоге этот свет - это их основное прибежище. В один прекрасный вечер Рамакришна Парамахамса проводил беседу. Среди собравшихся людей сидела и Рани Расмани. Рамакришна Парамахамса был жрецом в храме, который она построила. Он проводил беседу, духовно просветляющую людей. Рани Расмани кивала головой, как будто она слушала его очень внимательно. Но Рамакришна знал, на чём было сосредоточено её внимание. Он встал, подошёл к ней и хлопнул её по щеке. Все очень удивились, когда увидели это, и начали думать так: "Как глупо он себя ведёт! Он выполняет работу, которую она даёт, и служит в её храме, тем не менее, он оскорбляет её на глазах у людей. Он что сошёл с ума?" Тогда Рамакришна спросил: "Для чего собрались здесь эти люди? Тебе следует слушать то, что я говорю, с полной преданностью и применять на практике то, что ты услышала. Но ты пришла сюда и думаешь о том, как завтра пойдёшь в суд. Если ты хочешь думать о суде, то ты можешь сидеть в своём доме и думать об этом. Тогда для чего ты пришла сюда?" Сказав это, Рамакришна Парамахамса преподавал великий урок. Многие люди пришли для того, чтобы послушать беседы на духовные темы и принять участие в этих беседах, но они не знают, кто и о чём говорил, потому что они были погружены в свои мысли. Таким людям не следует принимать участие в беседах на духовные темы. Если они слушают такие беседы, то им нужно слушать то, о чём говорится и прилагать усилия для того, чтобы применять эти поучения на практике. В те дни Рамакришна Парамахамса учил этой истине на практике.

Все философские системы ведут к единому Богу

Принцип праведности (дхармы) священен и освящает не только этот мир, но все три мира, известные как Бху, Бхува, Суваха, которые представлены в человеке как тело, ум и Атман. Дхарма освящает действия, совершаемые человеком на физическом уровне, его мысли, которые рождаются в уме, и блаженство, которое излучает Атман. Какова природа блаженства, излучаемого Атманом? Атман - это воплощение вечного блаженства и абсолютной мудрости. Дхарма наделяет человека блаженством на физическом, ментальном и духовном уровнях. Его тело, ум и Атман сияют светом дхармы. Эти три составляющих находятся под контролем Бога.

Как было сказано выше, хороший сын - это свет всего рода. Какого сына можно назвать хорошим? Хороший сын - это сын Бога (игра слов good и God). Между буквами g и d два ноля. Ноль (ничего) означает мир. Если вы уберёте один ноль из слова "good" (хороший), то оно превратится в слово "God" (Бог). Реален только Бог, мир - не реален. Поэтому хороший сын - это божий сын. Это означает, что хороший сын постоянно погружён в размышление о Боге, а его действия и поведение Божественны. Приставка "су" означает "хороший", поэтому "супутра" - это хороший сын. Хороший сын любит своих родителей, всегда следует их указаниям и делает их счастливыми. Он приносит им удовлетворение, выражая благодарность родителям за то, что они в течение многих лет кормили и растили его. И не только это, он обретает доброе имя в обществе. Когда сын становится великим человеком?

Сандаловое дерево испускает аромат по всему лесу,

Своими добродетелями хороший сын освещает весь род.

(Стихотворение на телугу)

Аромат сандалового дерева распространяется повсюду, даже если оно растёт в большом лесу. Подобно этому весь род обретает доброе имя, если в нём рождается хороший сын. Сегодня мы раздаём сладости, если в семье рождается сын. Если вы спросите человека: "Почему вы раздаёте сладости?", то он ответит: "Я благословлён рождением сына". Но только по прошествии времени вы узнаете, какой сын родился в вашем доме. Рождение сына - это не повод для празднования. Если сын обрёл доброе имя в обществе, то это настоящий повод для празднования.

Отец не чувствует радости от того, что родился ребёнок.

Отец радуется тогда, когда люди восхваляют его сына

За хорошие поступки и достижения.

(Стихотворение на телугу)

Когда люди говорят: "О! Какой хороший у тебя сын!" - тогда отец переживает большую радость. На самом деле, это Божественное благословение для отца. Сын, который заслужил признание у

всех людей, осветил весь род. На самом деле, существует три вида освещения. В доме лампочка освещает только ту комнату, в которой она установлена. Ночью луна распространяет свой свет на всё вокруг, хотя её свет неяркий. Днём Солнце освещает весь мир ярким светом. Свет от лампочки в доме означает эгоизм. Свет от луны - это добрые поступки, совершённые для других людей. Только Солнце связано с реальностью. Это истина. Истина - это Бог. Поэтому Солнце поистине является Богом на земле. Вот почему бхаратийцы поклоняются Солнцу, почитая его как проявление Бога, который поддерживает жизнь на земле.

Луна - источник освещения ночью, а Солнце - днём. Но для трёх миров источником освещения является дхарма. Тем не менее, хороший сын освещает весь род, в котором он родился. Хорошим сын становится не благодаря высшему образованию или большим званиям. Хорошим его делает его поведение. У хорошего сына должно быть хорошее поведение, хорошие манеры, хорошая дисциплина и глубокая преданность. Глубокая преданность важнее всего. Всё хорошее приходит к человеку, если у него развита преданность.

Существует три философские системы: двайта, адвайта и вишиштадвайта (дуализм, неддуализм и ограниченный неддуализм). В философии двайты существует две отдельные сущности. Но между адвайтой и вишиштадвайтой нет большой разницы. Истина одна для всех сообществ, религий, культур и наций. Бог один без другого. Стебель сахарного тростника разделяют множество узлов. Но один и тот же сок присутствует во всех его частях. Нет разницы во вкусе в разных его частях. Из сахарного тростника выдавливают сок. Этот сок представляет собой то, что мы называем адвайтой. Сладость одна и та же во всех частях сахарного тростника. Другого вкуса в нём нет. Но как долго мы можем хранить сок сахарного тростника? Недолго. Что же тогда нам следует сделать? Нам нужно превратить этот сок в сахар. После этого сахар можно будет использовать для приготовления различных сладостей в любое время. Сок - это адвайта, а сахар - вишиштадвайта. Философскую систему адвайты предложил Шанкарачарья, а Рамануджа - вишиштадвайту. Тем не менее, Мадхвачарья выдвинул теорию двайты (дуализма). Что он сказал? Он сказал: "О, Господь! Я не хочу быть ни сахаром, ни соком сахарного тростника. Сделай меня муравьём для того, чтобы я мог наслаждаться вкусом сахара. Сахар не знает о своей сладости. Сладость может ощутить только тот, кто попробует сахар. Ты - воплощение любви. Я не хочу быть любовью. Я хочу быть тем, кто переживает Твою любовь. Ты - Бог, а я - индивидуальная душа. Мы должны отличаться друг от друга для того, чтобы индивидуальная душа могла ощутить Бога". В системе двайты есть две отдельные сущности - индивидуальная душа и Бог. Когда индивидуальная душа ест сахар Бога, хорошо переваривает его, усваивает и переживает сладость Божественности, тогда она становится сахаром, то есть Самим Богом. Познавший Бога поистине становится Богом. Люди растрачивают время, обсуждая плюсы и минусы двайты, адвайты и вишиштадвайты. В конечном итоге, все системы едины. Сок сахарного тростника - это адвайта, сахар - это вишиштадвайта, пробование сахара на вкус - это двайта. Вы сами можете видеть, что сахар один и тот же в различных сладостях. Отличаются только названия, но сладость одна и та же. Подобно этому, кажется, что в мире существуют различные имена и формы. Но Божественность в каждом человеке одна и та же. Один и тот же Атман обитает во всех существах. Бог присутствует во всех людях.

Лампочек много, но через них течёт один и тот же ток. Этот ток - Божественная сила. Она присутствует в вас, во Мне и в каждом человеке. Тогда в чём же отличие? Лампочки могут быть различных цветов - голубые, красные, белые. Одни могут быть тусклые, а другие яркие. Но это не означает, что недостаток заключён в электрическом токе. Это указывает только на то, что лампочки разные. Возможности вашего сердца ответственны за то, излучается ли тусклый свет или яркий. Разница только в мощности. Если вы постоянно размышляете о Боге, то мощность будет максимальной. Вы можете поменять лампочку или её мощность, но нет необходимости менять ток. Если вы хотите, чтобы ваше сердце ярко сияло, то развивайте любовь! Развивайте любовь! Развивайте любовь! Когда вы наполните своё сердце любовью, то оно ярко воссияет. Чем больше вы будете развивать любовь, тем ярче будет светиться ваше сердце.

Вот небольшой пример. Если вы положите полено в огонь, оно превратится в уголь. Если вы дотронетесь до полена, вы не испачкаете руки, но, если вы дотронетесь до угля, руки станут грязными. Что нужно сделать для того, чтобы сделать уголь белым? Для этого невежественные и наивные люди могут мыть его мылом. Но, когда вы намылите уголь, то даже мыло станет чёрным, а уголь от этого не станет белым. Вы даже можете попытаться отбелить его, положив в молоко. Но и тогда уголь не станет белым, а молоко почернеет. Чему мы должны научиться из этого примера? Как уголь превратился в уголь? Почему он стал таким? Уголь образовался тогда, когда полено положили в огонь. Поэтому для того, чтобы уголь стал белым, его опять нужно положить в огонь. Когда он полностью сгорит, то превратится в белый пепел. Когда полено сгорело наполовину, оно превращается в уголь. Но, когда оно полностью сгорает, то становится белым. Подобно этому, если вы преданны только часть времени, то вы подобны углю. Вы будете ярко сиять только тогда, когда ваша преданность непрерывна. Погрузитесь в любовь. Тогда огонь преданности сделает вас чистым, лучезарным и сияющим.

Избавьтесь от вожделения, гнева и жадности

Если полено бросить, то оно упадёт. Когда полено сгорит и превратится в пепел, то пепел поднимется вверх. Чем вы легче, тем выше вы поднимаетесь. Поэтому, если вы хотите высоко подняться в жизни, то вам нужно уменьшить количество своих желаний. Чем меньше багажа, тем приятнее путешествие. Но недостаточно того, что вы уменьшите свои желания. Вам следует также избавиться от плохих качеств - привязанностей, ненависти и зависти.

У человека три главных врага - вожделение, гнев и жадность. Вожделение уничтожает преданность, гнев разрушает знание, а жадность - хорошие качества человека. Эти качества также оказывают воздействие на работу человека, его мудрость и преданность. Когда мы охвачены гневом, то теряем различение. Гнев создает различные виды враждебности. Человек, охваченный гневом, утрачивает различение и не понимает, что нужно говорить, когда говорить и где говорить. Поэтому не позволяйте гневу приближаться к вам. Пусть у вас не будет жадности. Человека можно излечить даже от рака, но не от этих трёх качеств. Тогда как же можно избавиться от них? Если вы погрузите их в огонь Божественной любви, они превратятся в пепел. Даже железо может расплавиться, если его положить в огонь. Если вы можете превратить в жидкость даже железо, то

разве не сможете вы изменить свои плохие качества. Такие духовные практики, как медитация, не могут помочь вам уничтожить эти плохие качества. Многие люди занимаются медитацией. Какого рода это медитация? Их медитация показная. Они сидят, как будто позируют перед фотографом, и говорят, что они медитируют. Сидение со скрещенными ногами и закрытыми глазами нельзя назвать медитацией. Принимая различные позы, вы не сможете осознать истину. Наполните своё сердце любовью. Тогда всё станет истиной.

Практика поистине лучше знания.

Лучше знания - медитация на Бога.

Но лучше медитации -

Отречение от желания получить плоды действий.

Тогда вы незамедлительно обретёте покой.

(Стихотворение на санскрите)

Во всём в жизни нужна практика. То, что вы практикуете, должно стать частью вашей жизни. Вам нужно тренироваться для того, чтобы ходить, читать, писать и т.д. Этим нужно заниматься регулярно каждый день. Не практикуйте то, что приносит зло. На самом деле, для того, чтобы делать зло, не нужна практика. Если вы сбросите камень, столкнув его ногой с горы, то он упадёт. Но для того, чтобы поднять камень на вершину горы, нужно приложить много усилий. Плохие качества можно обрести, не прилагая никаких усилий, но развить хорошие качества можно только с помощью практики, прилагая много усилий. Все вы знаете, что когда грузовая машина или автобус поднимается в гору, то мотор усиленно работает. Подниматься вверх очень трудно. Но спускаться с горы очень просто. Нам не следует идти по пути только потому, что он лёгкий. Всегда смотрите вверх и идите по пути, ведущему вверх, даже если это трудно. Ставить низкие цели - это преступление. Нам не следует совершать его. Смотрите вверх. Всегда ставьте перед собой высокие цели. Это настоящая духовная практика. Не сомневайтесь, задавая такие вопросы: "Бог Он или нет? Как Он может говорить, что Он - Бог? Где живёт Бог?" Те люди, у которых появляются такие сомнения, на самом деле глупцы. Они, несомненно, являются глупцами. Бог находится повсюду, в каждом человеке. Вы не можете увидеть Его из-за своих плохих качеств. Из-за них вы повсюду видите зло. Вы всё видите в том цвете, какого цвета очки вы носите. Бог неотъемлемо присущ всему. На самом деле, вы - Бог. Но вы не можете видеть Бога, который находится в вас. В чём причина? Вы стали жертвой эгоизма, который полностью ослепил вас.

Считайте Божественное имя своим самым большим богатством

Для человека очень важно употреблять саттвическую пищу и развивать правильные привычки. Какие у нас должны быть привычки? Уважайте пожилых людей и относитесь к ним с почтением. Уважайте своих учителей. Поклоняйтесь родителям и выполняйте их указания. Как Рама стал

великим и достиг высокого положения? Он обрёл величие, потому что следовал указаниям Своего отца. И не только это, Он был другом всем и желал всем благополучия. Более того, Он очень любил Своих братьев и уважительно относился к Своим подданным. Он желал благополучия всем Своим подданным и работал для них. Мы читаем молитву: "Пусть все существа во всех мирах будут счастливы!" Но на самом деле, мы думаем только о своём счастье, а то, что происходит с другими, нас не касается. Такое отношение нельзя назвать молитвой. Нам следует искренне молиться о благополучии всех. Почему нам следует это делать? Потому что мы входим в число всех людей. Наше благополучие зависит от благополучия общества. Когда все люди обретут покой и будут успешно развиваться, то вы тоже будете пребывать в покое и процветать. Думать, что только вы должны быть счастливы и что вас не волнует то, что происходит с другими людьми, это проявление эгоизма. Эгоизм - большой грех. Конечно, в определённой степени вам нужно следовать своим эгоистическим интересам, но вам никогда не следует проявлять крайний эгоизм.

Развивайте любовь к Богу. Не существует духовной практики лучше, чем эта. Если вы будете искренне любить Бога, то вам не нужно заниматься никакой другой духовной практикой. Мира говорила: "Я нашла драгоценное Божественное имя". Она считала Божественное имя самым большим богатством. Она пела так: "Мой высший учитель (садгуру) даровал мне эту драгоценность". Кто такой садгуру? Что такое сат? Сат - это то, что постоянно. Это Бог. Сат означает бытие. Когда муж сказал Мире уйти из храма, она очень обеспокоилась. Она думала так: "Как я могу уйти и оставить моего Кришну?" Немедленно она приняла решение: "Все храмы построили люди. Они не постоянны. Храм, построенный Богом, это моё сердце". Тогда она запела: "О, ум! Иди на берега Ганги и Ямуны. Следуй только туда. Куда бы ты ни отправился, там нет покоя". Центр лба - это место слияния Ганги и Ямуны, которые символизируют в человеке тонкие каналы - иду и пингалу. Ганга и Ямуна сливаются там, где находится сушумна нади (центральный канал тонкого тела). Какая вода в Ганге и Ямуне? Очень холодная и чистая, она успокаивает и очищает человека. Поэтому: о, ум, следуй на берега Ганги и Ямуны.

Нам не нужно покупать билет, чтобы отправиться на берега рек Ганги и Ямуны. Ганга - это тонкий канал правой части тела, а Ямуна - левой. С ними связан процесс вдоха и выдоха. Эти каналы пересекаются в центре лба, где находится сушумна нади. Когда мы делаем вдох и выдох, то слышим звук "сохам" (Я есть То). Во время занятия пранаямой мы вдыхаем, задерживаем дыхание и выдыхаем. Вдох - это пурака, выдох - это речака, задержка дыхания - это кумбхака. Но эта практика относится только к физическому уровню. Когда вы полностью заполните своё сердце любовью к Богу, то этого будет достаточно для того, чтобы обрести Его милость и любовь. Поэтому развивайте принцип любви и с помощью любви достигайте Бога.

Бхагаван завершил Своё выступление бхаджаном: "Говинда Гопала Прабху Гиридхари..."

АПРЕЛЬ 2009

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ

Южно-Африканская Республика

В январе 2004 года открылась Школа Сатья Саи в Кейптауне. При открытии в школе обучалось 22 ученика, сейчас обучается уже 97 учеников в трёх классах. Расовый состав обучаемых в школе отражает ситуацию в районе Кейптауна: 74% населения африканского происхождения, 17% мулатов и 9% индийского происхождения. 33% студентов - из семей только с одним родителем и 19 % - из семей, не имеющих дохода. Учителя и родители были тронуты тем, что жизнь многих школьников изменилась благодаря применению в жизни учения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы.

5-го октября 2008 года был проведён конкурс на лучший очерк под общим названием "Учитель, изменивший мою жизнь", организованный Министерством образования Кейптауна как часть праздника Всемирного дня учителя. Из нескольких тысяч участников возможность выступить с докладом была предоставлена 45 молодым дарованиям. Выступление Шона Маджикелы, ученика второго класса Школы Сатья Саи в Кейптауне, было признано лучшим. Во время выступления он сказал: "Моя учительница изменила мою жизнь, поскольку она учила меня пяти общечеловеческим ценностям: праведности, правильному поведению, миру, любви и ненасилию. Она научила меня уважению к учителям и одноклассникам, научила, как не ссориться с друзьями. Это поможет мне в будущем стать хорошим священником". В своём основном докладе министр образования назвала выступление Шаун Маджикелы как незабываемое и достойное подражания и подчеркнула необходимость введения Системы образования Общечеловеческих ценностей (ОЧЦ) в школьную программу.

Лаос

Организация Шри Сатья Саи Народной Демократической Республики Лаоса провела медицинский лагерь для помощи жертвам наводнения в провинции Кхаммоуане 18-го и 19-го октября 2008 года. Четыре врача и 20 добровольцев обеспечили бескорыстное служение с любовью для 120 пациентов. Они проводили общую проверку состояния здоровья пациентов, распределяли лекарства от часто встречающихся заболеваний (диарея и дизентерия). До проведения этого медицинского лагеря добровольцы из Саи организации участвовали в помощи жертвам наводнения, происшедшего с 22-го по 24-ое августа 2008 года. 80 Саи добровольцев оказали помощь 1400 нуждающимся людям в четырёх деревнях и местной школе. Добровольцы распространяли рис, одеяла, сетки от комаров, одежду, питьевую воду, стиральный порошок и мыло. Они готовили пищу и раздавали её деревенским жителям. Местная газета "Время Вьентьяна" похвалила их своевременную помощь жертвам наводнения.

Организация Шри Сатья Саи проводит ежедневно занятия в классах Системы образования Общечеловеческих ценностей Сатья Саи (ОЧЦ) в течение прошедших трёх лет в Лаосе. Около 400 детей посетило двухчасовые ежедневные классы, организованные в двух центрах в столице страны - Вьентьяне. Двенадцать учителей Бал Викас, включая трёх буддистских монахов, проводят обучение детей. Дети и молодёжь, посещающие классы Системы образования (ОЧЦ), активно

участвуют в ежедневных бхаджанах и проведении служения. Родители рады видеть значительное улучшение в поведении своих детей.

Султанат Оман

14-го ноября 2008 года медицинский лагерь был проведён в Мускате, Оман. Во время проведения лагеря четыре врача и 15 добровольцев оказали бесплатную помощь 150-ти пациентам. Они провели ежегодную проверку здоровья пациентов и анализ крови на наличие сахарного диабета и других болезней. Они также выдали пациентам бесплатные медикаменты и ознакомили с профилактикой болезней. Кроме того, всем пациентам был предложен завтрак. Представители из Министерства здравоохранения посетили медицинский лагерь и высоко оценили бесплатную медицинскую помощь, проводимую для больных и нуждающихся людей с любовью и состраданием. Свыше десяти лет бесплатная медицинская помощь оказывается в Мускате и посещающие лагерь пациенты любовно называют его "Лагерь Саи Бабы". Медицинский лагерь проводится ежемесячно каждую вторую пятницу.

Саудовская Аравия

20-го ноября 2008 года в большом доме, расположенном на окраине города Эр-Рияд в Саудовской Аравии был отпразднован День рождения Бхагавана. Свыше 200 человек посетили это мероприятие. Праздничная программа включала представление под названием "День в Путтапарти", исполненное преданными и детьми из Бал Викас. В представлении рассказывалось о преображении одного человека из Эр-Рияда, которое произошло благодаря его участию в пении бхаджанов Саи в Эр-Рияде. Все началось с того, что на него сильное впечатление произвела дисциплина среди преданных Саи, а закончилось тем, что он испытал Божественную любовь Бхагавана, когда посетил Путтапарти.

Перу

В течение последних 16 месяцев Шри Сатья Саи Организация Перу непрерывно обеспечивает большим количеством (тоннами) пищи, одежды, средствами личной гигиены, школьными принадлежностями, деревянными домами и т.п. города Позуело, Чинча Баджа, Магдалена и Мариса, которые сильно пострадали в результате землетрясения 15-го августа 2007 года. Организация Шри Сатья Саи проводила несколько семинаров на тему кооперативного труда и самоуправления, производства набивных игрушек, изготовления продуктов из сои и заботы о здоровье.

Также проводились семинары по общечеловеческим ценностям (ОЧЦ). Дети и взрослые этих городов были вдохновлены семинарами по ОЧЦ. Медицинские услуги оказывались бесплатно, и бесплатные лекарства также были предоставлены сотням людей.

4-го января мэр округа Чинча Баджа, Шри Эмилио дель Солар Салазар, в своей речи похвалил работу Организации Шри Сатья Саи Перу и наградил Медалью города в подтверждение самоотверженного служения, проведённого в различных городах региона в течение последних 16 месяцев. На Медали написано: "Траст Шри Сатья Саи Перу награждён Медалью городского окружного Муниципалитета Чинча Баджа". Г-жа Эмилия Тапия, глава городка Позиелос, также была восхищена служением Организации Шри Сатья Саи.

Таиланд

20-го декабря 2008 года 15 человек из молодёжной Саи организации и 11 детей пели рождественские песни и раздавали рождественские подарки среди 111 детей и подростков из приюта при "Ордене сестёр доброго пастыря" под Бангкоком. После молитвы перед едой детям и подросткам был роздан прасад. Также в приют были доставлены рис, сахар, масло, молоко и кофе. 26-го декабря 2008 года 17 человек из молодёжной Саи организации представили музыкальную программу в этом приюте, которую посетило 65 человек.

С 28-го по 30-ое декабря 2008 года трёхдневный годовой лагерь садханы (духовной практики) был проведён в Маесаи, который посетило 105 человек. Темой лагеря было: "Реакция, отражение и отзвук". Лагерь начался с церемонии открытия, затем основной доклад произнёс президент Сатья Саи фонда Маесаи и национальный председатель Саи организации Тайланда. Затем региональный центральный координатор рассказал о послании Бхагавана о бескорыстном служении. Следующий докладчик д-р Арт-онг Джумсаи представил, с точки зрения науки, объяснение темы "Реакция, отражение и отзвук", используя пример глобального потепления. Образовательное крыло Саи организации провело семинарское занятие на тему преобразования детей Бал Викас и Системы образования (ОЧЦ) через наличие у человека благородных мыслей, слов и дел. Каждый в лагере дал письменное обещание - в новом 2009 году наработать одно хорошее качество и предложить его Бхагавану. На третий день проведения лагеря для 22 семей из деревни, находящейся в отдалённом районе, были доставлены: стёганные одеяла, зимние куртки, подстилки, москитные сетки, кухонная и столовая посуда, школьная форма, школьная и спортивная обувь и рис. Впервые случилось, что в этом отдалённом районе какая-либо организация бесплатно распределяла среди людей продукты и имущество.

Всемирный фонд Шри Сатья Саи

БХАРАТА

Андхра-Прадеш

Саи организация Хайдарабадского района провела живописную выставку "Према Джьоти", посвящённую детству Бхагавана, Его поездкам в предыдущие годы, заявлениям, учению, проектам служения в образовательной, медицинской и общественных областях, проектам по снабжению питьевой водой большого количества населения в разных местах и т.п. Выставку открыл премьер-министр Андхра-Прадеш. Она проходила с 5-го по 15 февраля 2009 года. Более 72000 человек посетили её с большой радостью и восхищением, обогащая свои знания о Бхагаване и Его миссии.

Гуджарат

Молодёжь Саи и волонтеры, члены Бхаванагар Самидхи, провели работы по очистке озера Гангаджалива, удаляя траву и деревья. Эта растительность будет использована для того, чтобы произвести удобрения для фермеров. Это мероприятие было высоко отмечено средствами массовой информации и авторитетными специалистами. Многие НПО (Неправительственные организации) теперь помогают Саи организации в этой работе.

Саи молодёжь Валсада провела большой медицинский лагерь общего назначения в деревне Пайккед, проводящийся Саи организацией по программе интегрированного развития сельской местности. Много известных докторов принимали участие в этом лагере. Пациентам также были бесплатно даны необходимые лекарства и всем роздана пища. Медицинские лагеря регулярно проводятся в этой деревне Саи молодёжью, во время которых нуждающимся людям время от времени выдают одеяла и продукты. Саи молодёжь также отремонтировала много ветхих храмов. Все работы были выполнены с участием деревенских жителей.

Харьяна и Чандигарх

Молодёжное крыло Саи организации штата провело несколько медицинских лагерей, в которых было принято 8725 пациентов. Было также проведено семь лагерей по бесплатной сдаче крови, в которых было собрано 739 порций крови. Молодёжь Панчкула также организовала кормление большого количества скота зелёным кормом.

В Панчкуле среди учителей из 17 школ проведена информационно-просветительская работа по общечеловеческим ценностям. Этой работой было охвачено более 700 преподавателей, из которых 70 учителей и два корреспондента местных ежедневных газет выступили в роли инструкторов. Кроме того, указанные корреспонденты решили участвовать в деятельности Организации служения Саи, поэтому им были выданы специальные галстуки и знаки. Другая программа по Системе образования ОЧЦ Сатья Саи для молодёжи была проведена в Сирсе, в которой приняло участие 475 человек, включая студентов, лекторов, руководителей колледжей и местных высокопоставленных лиц.

Саи организация штата ведёт обучение в 40 бесплатных учебных центрах, где проходят подготовку по различным специальностям в общей сложности 1725 учащихся. Во время своего посещения Харьяны Президент Саи организации Индии посетил несколько сельских центров бесплатного обучения и встретился с преподавателями и учениками. Он также председательствовал на конференции, проводимой штатами Харьяна, Чандигарх и Пенджаб, в которой приняло участие 776 делегатов.

Тамилнад

Арбузы являются сельскохозяйственной культурой, приносящей наибольший доход (крупнейшим источником поступлений) для деревенских жителей в южной Индии в течение летнего сезона. Фермеры используют для посева только местные сорта, не гарантирующие надёжный доход. Организация Шри Сатья Саи Северного округа г. Ченнай распространила среди сельских жителей высокоурожайные сорта арбузов: около 11 кг сорта 495 и 2 кг сорта 786, что покрывает потребности в посадке на территории 45 акров арендованной земли. Для повышения урожайности также была предусмотрена техническая поддержка всем фермерам. В результате посева высокосортных семян, фермеры получили значительный доход. Один из фермеров из деревни Серпеду собрал урожай в 20 тонн с 2-х акров арендованной земли, что дало ему около 100 тыс. рупий в течение 2,5 месяца. Почти все фермеры получали такой же урожай и доход. Небывалый доход явился следствием использования высокосортных семян. Саи молодёжь во время распределения семян и в момент приезда на поля поёт молитву "Шри Рудрам". Фермеры были очень благодарны нашему дорогому Бхагавану, благодаря милости которого они получили столь высокий урожай.

АПРЕЛЬ 2009

МОЁ И ТВОЁ

В одной деревне жил богач. Все в деревне боялись его из-за его положения и богатства. Однажды случилось так, что скот этого богача пасся на тех же холмах, что и скот бедного крестьянина. И тут бык богача, и бык крестьянина стали драться между собой. В конце концов, бык бедного крестьянина одержал победу и убил быка, принадлежавшего богачу. Крестьянин буквально ошеломлен от страха. Разум его помутился, бедняга не мог себе представить, какое наказание его ждёт, когда богач узнает о происшедшем. Богач был также и главой деревни, и никто не смел ему перечить.

Бедняк поспешил в дом богача, дрожа от страха. Он склонился в приветственном поклоне, сложив ладони перед грудью, и произнёс: "Господин, сегодня случилось несчастье". "Что произошло?" - спросил богач. Бедный крестьянин ответил: "О, господин, я даже не знаю, как сказать об этом". Крестьянин был так напуган, что язык его не слушался, и он тихо вымолвил: "Твой бык подрался с моим и убил его". Богач спокойно сказал на это: "Что же тут поделаешь. Даже люди убивают друг друга в порыве гнева. Если люди ведут себя подобным образом, так что же удивительного, когда это происходит с животными. Не беспокойся и ступай домой". Осознав

свою ошибку, крестьянин снова обратился к богачу: "Господин, от страха и волнения я сказал тебе не то, что хотел. На самом деле, это мой бык убил твоего быка".

Услышав это, богач пришёл в ярость и вскричал: "Почему ты оставил своё стадо пастись без присмотра? Почему ты не попытался спасти моего быка, когда твой на него напал? Ты должен был вмешаться и защитить его! Это - твоя вина, и ты должен быть наказан!" Сказав так, богач позвал слугу и приказал: "Привяжи его к этому столбу и всыпь сотню плетей".

Человек, полный самомнения и привязанностей, забывает о справедливости и чести. Чувство собственности лишает его разума.

АПРЕЛЬ 2009

СЛАДОСТЬ ЖЕРТВЫ

Жертва слаще любых наслаждений. Она должна быть целью нашей жизни. Только благодаря жертве можно обрести мир и покой. Пока в душе нет мира, печали и страдания никуда не уйдут, потому что они находятся внутри человека. Если ум не спокоен, то никакие богатства не помогут решить эту проблему. Истинной жертвой можно считать только бесстрастное посвящение плодов своих дел Богу.

Сатья Саи Баба

04 2009