

Июль 2010

САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ ВЕДЁТ К БЕССМЕРТИЮ

Божественное выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы

в Саи Кульвант Холле, в Прашанти Нилаяме 28 июня 1996 года.

Какая польза от высшего образования без добродетелей?

Кому нужно такое образование?

Какая польза от десяти гектаров бесплодной земли?

Гораздо лучше - небольшой участок, но плодородной.

(стихотворение на телугу)

Самопожертвование - это когда человек отдаёт другим то, что ему больше всего дорого

Современных студентов интересуют только мирские, земные знания.

Они не предпринимают никаких усилий,

Чтобы обрести знания, дающие чистоту ума и сердца.

Как молния сверкает за тёмными тучами,

Так свет знания должен наполнять сиянием полученное образование.

(стихотворение на телугу)

Направляйте свои знания и деньги на добрые дела

Современное образование находится под влиянием мирских желаний, сужая мировоззрение до таких понятий, как каста, религия и страна. Сегодня усилия студентов ограничены накоплением книжных знаний. Они получают образование только ради денег, а не ради развития добродетельных качеств. В результате, они забыли самую суть образования и потеряли человеческий облик. Ни в богатстве, ни в образовании нет ничего плохого. Плохим или хорошим их делают качества человека. Человек, сердце которого наполнено добрыми мыслями и добрыми намерениями, направит знания и деньги на добрые дела. С другой стороны, человек, сердце которого наполнено плохими мыслями, недобрыми чувствами и качествами, будет использовать и знания и деньги во зло. Ум и только ум человека является первопричиной хорошего или плохого применения им знаний и богатства.

Это можно показать на следующем примере. Если воду налить в бутылку из красного стекла, то покажется, что вода стала красной, а если воду налить в бутылку из синего стекла - синей. Подобным образом, знания и деньги человека окрашиваются в цвет его сердца. Если человек наполнен раджасическими (качество страсти) качествами, то эти же качества приобретут и его знания и богатство. Если человек наполнен сатвическими качествами (душевным равновесием), то сатвическими станут и полученные им знания и деньги. Знания и деньги

приобретают те качества, которыми их наделяет человек. У человека может быть много разных благ, но если у него не будет блага добродетели, то его знания и деньги будут совершенно бесполезными.

Важность нравственных и этических ценностей

Шиваджи был наделён великим множеством добродетелей, хотя он и не был высоко образованным человеком. Он был отважным, решительным и храбрым. Он был кладезем этических и нравственных ценностей. Он шёл путем дхармы и хотел утвердить дхарму и святость в стране и обществе в целом. Жизнь заставила его взяться за оружие для достижения этой цели. Когда Шиваджи поражал своих врагов, он никогда не смотрел на их женщин. Напротив, он защищал их и передавал родственникам. Его сын Шамбхаджи также отличался храбростью и отвагой, но ему нехватало высоконравственных качеств его отца. Поэтому он не смог заслужить себе такое же доброе имя и славу, как его отец.

Когда Драупади унижали во дворе Кауравов в присутствии таких известных в то время личностей, как Бхишма, Дроначарья и Крипачарья, она обратилась к ним: "Уважаемые старейшины! Дхармараджа сначала проиграл себя, а потом поставил меня на кон, или сначала поставил меня на кон, а потом проиграл себя? Он не имел права ставить меня на кон после того, как проиграл себя. Более того. Я - жена пяти мужей. Разве может один из них ставить меня на кон, когда остальные четыре мужа - против? Разве для того, чтобы поставить меня на кон, не требовалось согласие всех пятерых мужей? Среди всех присутствовавших при царском дворе не нашлось никого, кто бы смог ответить на этот вопрос Драупади. Сокрушенный молчанием старейшин Видура больше не мог выносить съедавшей его боли и сказал: "Уж лучше жить в лесу, чем оставаться так в Хастинапуре". С древних времён, в нашей стране - Бхарате - огромное значение придается этическим и нравственным ценностям. Видура тоже снискал себе доброе имя, благодаря своим добродетелям. Он был нетерпим к несправедливости, беззаконию и непристойному поведению. Сколько раз говорил он Дритараштре идти путём дхармы.

У Дритараштры было сто сыновей было,

Но что уготовила ему судьба?

Страдал ли Шука от того,

Что у него было ни одного сына?

(стихотворение на телугу)

Был ли счастлив Дритараштра от того, что у него было сто сыновей? Разве жизнь добродетельного Шуки сложилась неблагополучно от того, что у него не было сына? Какая польза от сыновей, которые становятся причиной уничтожения всего рода? Смерть таких нечестивых сыновей гораздо лучше, чем жизнь. Достаточно и одного сына, который прославит весь род.

Когда Кайкея отослала Раму в лес на четырнадцать лет, Лакшамана последовал за Ним. В ссылку в лес должен был отправиться только Рама. Лакшамана не обязан был идти в лес

вместе с Рамой. Нод Лакшмана последовал за Рамой, потому что был предан Ему и любил Его. Когда Рама попытался отговорить Лакшману, он упал к ногам Рамы и взмолился:

Я отдал Тебе всё своё богатство, семью и всё, что у меня есть.

Я ничего не могу назвать своим. Мне нужна Твоя защита.

(стихотворение на санскрите)

Он сказал Раме: "О, Рама! Я полностью подчинился Тебе. Тебе известно, что я - Адишеша, а Ты - Господь Нараяна, который всегда сидит на Адишеше, откинувшись назад. И в этой жизни я тоже Твой слуга. Я с радостью буду Тебе служить. Ты для меня всё". Люди с чистым характером, такие как Лакшмана, Видура и Шиваджи, стали высокими идеалами, просияв на Земле Бхараты. Они посвятили всю свою жизнь служению обществу.

Божественное руководство имеет первостепенную важность

Мать, отца и учителя следует почитать в этом мире. Но если они становятся на вашем пути к Богу, то вы не обязаны делать то, что они говорят. Когда Бхарата вернулся от своего деда по материнской линии и узнал, что сделала Кайкея, он очень расстроился и спросил её: "Ты считаешь, что правильно поступила отправив чистого, святого, благородного, самоотверженного Шри Раму в лес; он же идеал для всех и каждого? Рамо виграхаван Дхарма (Рама - воплощение Дхармы). Рама - это сама Дхарма. Как ты могла отправить в лес того, кто олицетворяет Дхарму, куда делось твоё сострадание? В чём Он провинился? Ни в чём. Я не хочу видеть мать, которая без всякой причины отослала невинного Раму в лес". Вот так Бхарата отказался слушать свою мать и приготовился идти в лес, чтобы вернуть Раму в Айодхью. Эту жертву они принёс не ради достижения мирских или своекорыстных целей. Он сделал это ради Бога.

Подобным образом и Прахлада не послушал своего отца, когда тот потребовал, чтобы Прахлада перестал воспевать имя Хари (Бога). Он сказал отцу: "Я готов отказаться от чего угодно, но только не от имени Хари. Я могу отказаться даже от своей жизни, но никогда не забуду имени Хари". Матери Прахлады было больно смотреть, как издеваются над её сыном; она взяла Прахладу за руки и умоляла его не слушаться своего отца.

Сыночек мой, почему ты так непреклонен в воспевании имени Хари?

Кто научил тебя повторять Его имя? Скажи мне, кто научил тебя этому?

(стихотворение на телугу)

Но Прахлада, продолжая воспевать имя Хари, сказал: "Я могу бросить своих отца и мать, но никогда не брошу Хари". Он не испугался неприятностей, невзгод и опасностей, с которыми столкнулся; он продолжал думать о Хари, повторяя Его имя. Ни при каких обстоятельствах он не подчинился своему отцу. Почему? Прахлада любил Бога, а его отец ненавидел Бога. Поэтому Прахлада отказался даже от своего отца.

Подобным образом, ради любви к Богу император Бали послушался своего наставника Шукрачарью. Когда Вамана пришёл к Бали, Шукрачарья предупредил его, сказав: "О царь! Тот,

кто пришёл к тебе, не простой человек. Он ростом всего лишь три фута, но управляет всеми тремя мирами. Поэтому не считай его обычным брамином. Он - сам Вишну, который пришёл в этой форме. Не стоит слишком радоваться от того, что он протянул тебе свою руку, прося милостыню. Не иди на поводу у его желаний, не забывай, кто ты". Но Бали не прислушался к совету своего наставника. Переполненный радостью он воскликнул: "Как же мне повезло, что сам Господь Нараяна пришёл ко мне и протянул руку, прося милостыню! Разве может быть большее благословение, чем это? Протянувший ко мне свою руку - сам Бог, у которого в руке вся Вселенная (Браманда). Что за благословение!"

Разве можно ограничить пределами храма того, обитель которому вся Вселенная?

Как можно светить лампадой тому, свет которого ярче миллиарда солнц?

Как можно омыть того, кто пребывает во всех реках?

Как можно дать имя тому, кто пребывает во всех существах?

Как можно предлагать еду тому, в животе которого вся Вселенная?

(стихотворение на телугу)

Бали подумал так: "Лучше давать, чем брать. Теперь, когда сам Бог пришёл ко мне просить милостыню, что может быть благословеннее, чем это? Я готов дать Ему всё, что Он попросит; даже если Он попросит отдать Ему мою жизнь, я с радостью её отдам". Он послушался своего наставника и предложил себя Господу.

Почему Бхарата, Прахлада и Бали так поступили? Они поступили так не ради личных интересов и своекорыстных целей, а ради Бога. Бхарата не послушал свою мать ради Рамы, который был живым Богом, воплощением Господа Нараяны. Подобным образом Прахлада также послушал своего отца, но не ради себя; он поступил так только потому, что устремился к Богу. Император Бали также посвятил свою жизнь Богу. Люди часто делают пожертвования: из милосердия они жертвуют землёй, золотом, зерном, одеждой и т.д. Но император Бали пожертвовал собой. С древних времён многие люди, ставшие примерами самопожертвования и праведности, сформировали великие идеалы в Бхарате.

Разница между милосердием и самопожертвованием

Существует большая разница между милосердием и самопожертвованием. Однако некоторые люди не видят между ними никакой разницы. Это большая ошибка. Из милосердия люди могут пожертвовать немногим из того, что у них есть, оставляя себе почти всё свое богатство для удовлетворения своих корыстных целей. В таком милосердии присутствует своекорыстие и личный интерес. Однако в самопожертвовании нет и йоты своекорыстия. Самопожертвование - это когда человек отдаёт другим то, что ему дороже всего на свете. Что же человеку дороже всего на свете? Его жизнь. Нет ничего дороже человеку, чем его жизнь. В чём же тогда настоящий смысл самопожертвования? Самопожертвование - это когда человек жертвует своей жизнью ради других. Многие хвалятся тем, что передав свою землю другим из милосердия, совершили самопожертвование. Но на самом деле они могли сделать это ради имени и славы. Это не истинное самопожертвование. Ни действие, ни потомство и ни

богатство не ведут к бессмертию; к бессмертию ведёт самопожертвование (На кармана на праджайя данена тьягенаике амрутаттваманасу).

Это одно из самых важных учений индуизма. Истинное самопожертвование неизменно и несравненно. Оно делает человека бессмертным. Как сказано в Упанишадах (Шрунванту вишве амрутасья путраха (Внемлите, о, дети бессмертия!)), человек сын бессмертия. Тело не является истинным и бессмертным. Однажды оно перестаёт существовать и разрушается. А вот Дух не погибает, Он вечный, неизменный и бессмертный. Ощутить бессмертие Духа человек может только через самопожертвование. С древних времен индийская земля полна таких примеров самопожертвования. Именно поэтому время от времени Бог воплощается на этой святой земле и посылает сюда много чистых душ, которые указывают человечеству духовный путь.

Император Бали не был единственным, кто совершил великий акт самопожертвования; этот подвиг предпринял старец Дадичи и император Шиби. Однажды к императору Шиби прилетел голубь в поисках укрытия, потому что его преследовал ястреб. Он упал на колени Шиби и взмолился: "О, царь! Спаси меня! Спаси меня!" Шиби пообещал голубю защитить его. Тем временем прилетел и ястреб и, обращаясь к Шиби, сказал: "О, царь! Как можешь ты присваивать себе то, что является моей добычей? Я преследовал эту птицу, поэтому она принадлежит мне. Ты - царь. Ты должен исполнять долг царя". Император Шиби ответил: "Я знаю свой долг. Мой долг - защищать любого, кто обратится ко мне за помощью. Меня не волнует, кому принадлежит эта птица и чьей добычей она является. Знаю только, что она прилетела ко мне в поисках защиты, и я любой ценой защищу её. Я не могу нарушить своё слово. Но, если хочешь, я дам тебе от плоти своей столько, сколько весит этот голубь". Через некоторое время принесли весы. На одну чашу весов положили голубя, а на другую царь Шиби стал класть отрезанные части своего тела. Как Шиби ни старался, чаша с его плотью не могла перевесить чашу с голубем. Этот великий подвиг самопожертвования он совершал только для того, чтобы защитить малую птицу. Когда Шиби собрался отрубить себе голову, перед ним появился Индра. Он воздал должное духу самопожертвования Шиби так: "О Шиби! Всё это представление придумал я, чтобы проверить твой дух самопожертвования. Нет ни голубя, ни ястреба. На самом деле, я сам принял форму ястреба, чтобы устроить это представление. Я очень доволен твоим самопожертвованием. Какая жертва может быть больше собственной жизни? Только самопожертвование ведёт к бессмертию". Индра остался доволен царем Шиби, потому что он был готов пожертвовать своей жизнью ради малой птицы. Шиби стал образцом высших человеческих ценностей.

Подобным образом император Бали стал одним из самых ярких примеров самопожертвования. Вамана пришел к Бали и попросил у него три шага земли. Бали согласился. Тогда Вамана отмерил всю землю первым шагом и все небо вторым. Для третьего шага не осталось места. Он сказал Бали: "Ты обещал дать мне три шага земли. Покажи мне место для третьего шага". Предложив свою голову Вамане, Бали сказал: "Моя голова - место для твоего третьего шага". Всех присутствовавших охватил страх. Они стали кричать: "Увы! Нараяна очень сурово обошелся с ним". Подобным образом многие думают, что Бог выносит суровое наказание некоторым людям.

Кришна убил Камсу, хотя он был Его дядей по материнской линии.

Рама убил Татаки, несмотря на то, что она была женщиной.

Вамана погрузил Бали в Паталу (подземный мир),

Несмотря на то, что он исполнил Его желание.

Все эти действия указывают на то,

Что у Бога нет сострадания.

(стихотворение на телугу)

Но это не так. В случае с Бали Бог проверял его преданность. Такие испытания не проходят без страданий. Но в конечном итоге, что бы Бог ни делал, всё идет на благо верующего. Например, когда у человека сильно болит живот из-за аппендицита, доктор проводит операцию и удаляет аппендикс. Разве мы скажем, что доктор поступил жестоко, разрезав живот пациента? Конечно, нет. Он разрезал живот пациента из чувства сострадания к пациенту. Если живот не разрезать, боль, вызванная аппендицитом, не пройдет. Поэтому боль внутри тела можно убрать, причинив боль телу снаружи. Подобным образом испытания, которые нам посылает Бог, помогают человеку преодолеть последствия своих действий.

Всё, что делает Бог, направлено на благо человека, а не во вред. Почему? Бог совершенно бескорыстен. Будет недостаточно просто сказать, что у Бога нет самости и личного интереса; на самом деле, Он не знает, что такое самость и личный интерес. Но некоторые люди видят в действиях Бога своекорыстие и личный интерес. Но это всего лишь их воображение. Это воображение является причиной их заблуждения. Пока ваше сердце наполнено *бхрамой* (заблуждением), вы не можете ощутить Брахму (Бога). У вас не будет мыслей о Брахме до тех пор, пока вы не очистите своё сердце от бхрамы. В сердце человека есть только одно кресло, не двухместный диван и не музыкальный стул. Когда вы очистите своё сердце от бхрамы, в нём поселится Брахма. Невозможно заставить бхраму и Брахму сидеть в кресле вашего сердца одновременно. Но из-за влияния Кали-юги люди пытаются этот делать.

Они могут стараться сколько угодно, но Брахма не войдет в их сердца до тех пор, пока там присутствует бхрама. Когда кресло в вашем сердце уже занято бхрамой, Брахма говорит: "Как я могу сесть в кресло, которое уже занято? Я смогу сесть в него только когда оно освободится". Для того, чтобы получить божественное знание (Брахма джнану), необходимо полностью очиститься от бхрамы. Бог учитывает это фактор, когда даёт божественное знание.

Жертвенность - это сам Бог

Если вы не являетесь высоко образованными людьми, то это неважно. Самое важное - это иметь добродетели. Что за польза от десяти акров земли, если она бесплодна? Даже десяти квадратных метров земли достаточно, если она плодородна. И точно таким же образом достаточно, если у вас будет одно хорошее качество. Каким является это хорошее качество? Хорошее качество - это такое, которое радует Бога. Если Бог будет доволен вами, то и весь мир тоже будет доволен вами.

Люди будут славить вас как воплощение Бога и как обладателя хороших качеств. Если вы выполняете веления Бога, непрерывно воспеваете Его имя, помогаете каждому, испытывая при этом благородные чувства, люди будут считать вас равными Богу.

Таким образом, идите по пути жертвенности. Жертвенность - это сам Бог. Какого рода жертвенности? Она должна быть абсолютно бескорыстной. Студенты должны развивать в себе дух подобной жертвенности. Они должны быть готовы пожертвовать чем угодно ради блага общества. Что за польза от вашего образования, если оно не сможет быть использовано на благо общества? Равана был высоко образованным. Фактически, он овладел 64-мя видами знания, но он не смог достичь внутреннего мира, покоя и счастья, потому что он не применял своих знаний на практике.

Воистину, обретение слишком большого количества знаний стало для него лишь обузой. С другой стороны, Рама применял все свои знания на практике. В результате Он смог достичь всех видов процветания, а также обрести великое имя и славу. Он вёл идеальный образ жизни. Он использовал все свои возможности и способности на благо общества, в то время как Равана использовал все свои возможности и способности для достижения эгоистических целей. Рама шёл по пути парартхи (служения другим существам), а Равана шёл по пути свартхи (эгоизма). Парартха ведёт к освобождению и спасению, а свартха - к разрушению и уничтожению. Образование, полученное Раваной, стало причиной его гибели, в то время как Рама, благодаря своему образованию, достиг высочайшей степени благородства. Вот почему даже сегодня слава Рамы остаётся такой же великой, как и прежде.

Даже спустя тысячелетия Рамаяна продолжает быть источником вдохновения для сменяющих друг друга поколений. Это даёт нам возможность оценить, насколько священной является Рамаяна. Она не только сама священна, она также делает священными сердца всех тех, кто её читает. Что такое истинная история? История Рамы - это истинная история. Вот, чем является его история.

Понимание подлинного смысла преданности

Образованные люди должны использовать свои знания на благо общества и вести за собою других людей по правильному пути. Люди должны впитать в себя три основных качества Рамы: Сарве Лока Хитхе Ратах (стремящийся к тому, чтобы все существа обрели благополучие), Сарве Джнянопасампаннах (наделённый всею возможной мудростью), Сарве Самудхидха Гунаихи (обретший все возможные добродетели, достойные воспевания). Эти три качества являются крайне важными в жизни человека. Если ваше образование не наделяет вас этими качествами, то что за польза от него? Вам следует использовать своё образование на благо других людей. Образование, которое вы здесь получаете, призвано дать вам истинные знания. Оно должно развивать в вас добродетели. Без сомнения, вам требуется образование для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь; и при этом его следует использовать на благо другим людям. Но в наши дни люди торгуют своим образованием и используют его лишь для того, чтобы заработать деньги.

Они используют своё образование лишь как разновидность бизнеса. Образование не предназначено для того, чтобы им торговать или вымалывать себе рабочие места, приносящие доход. Оно предназначено для того, чтобы делиться с другими людьми полученными

знаниями. Знания растут, когда ими делятся. Что за польза от получения высшего образования, если при этом человек не обрёл добродетели? В чём ценность такого образования? Характер более важен, чем образование.

Студенты!

Нет ничего плохого в том, чтобы поступить на работу после завершения своего образования. Но при этом вы должны постараться, чтобы полученное вами образование использовалось на благо общества. Вы всегда должны думать о благе общества. Принимайте участие в служении обществу. Что на самом деле означает служение обществу? Не считайте, что заниматься севой (бескорыстным служением) ниже вашего достоинства, поскольку вы высоко образованы. И при этом вам нет необходимости мести улицы, для того чтобы заниматься севой. Какой бы ни была ваша работа, если вы выполняете её в полном согласии со своей совестью, уже это само по себе является севой. Например, вы занимаетесь бизнесом. Не прибегайте к каким-либо несправедливым или неправедным способам вести этот бизнес только ради того, чтобы заработать деньги. Вместо этого вам следует использовать заработанные вами деньги, чтобы выполнять угодные Богу задачи.

И не только это. Я хочу привлечь ваше внимание к чему-то очень важному. В чём основная причина того, что наша страна, Бхарата, оказалась сегодня в таком плачевном состоянии? Причина заключается в том, что люди не выполняют должным образом свой долг. Что за польза в том, что такие люди говорят о *бхакти* (преданности)? Что на самом деле означает преданность? Например, для врача или медсестры крайне важно выполнять свой долг с огромной заботой о своих пациентах. Если их пациенты испытывают страдания, а врачи, вместо того, чтобы оказывать им помощь, бегут в мандир и предлагают *арати* Свами, то что это за преданность? Это вообще не является преданностью. Это просто сумасшествие или глупость. Заботьтесь о своих пациентах с серьёзным и искренним отношением к ним, чтобы полностью положить конец их страданиям. Это и есть ваша *сева*, это и есть ваш долг, это и есть ваша *бхакти*. Люди, которые забывают о своём долге, никогда не смогут развить в себе преданности. Что за польза в том, чтобы лить *паясам* (сладкий пудинг) в сосуд, если в этом сосуде десять дырок? Этот сосуд всегда останется пустым, сколько бы *паясами* вы туда ни влили.

Точно таким же образом, если в вашем сердце есть дыры эгоизма и корысти, что за польза от того, что вы пытаетесь заполнить его преданностью? Таким образом, самое важное - это исполнять свой долг надлежащим образом, искренне стараясь делать самое лучшее, на что вы способны. Ваша работа должна оправдывать получаемые вами за эту работу деньги.

Есть ещё одна важная вещь, о которой я хочу упомянуть. Получаемые вами за вашу работу деньги должны соответствовать количеству и качеству выполняемой вами работы. Только в этом случае вы можете по-настоящему служить своей стране. Если вы получаете высокую заработную плату и при этом выполняете очень небольшую работу, то это равносильно предательству своей страны. Не гонитесь за высокой заработной платой. Вместо этого спросите себя, выполняете ли вы работу, соответствующую её оплате. Если вы задаёте себе такой вопрос, то это уже является большим служением. Вы должны развивать в себе это благородное качество и служить своей стране. Если бы каждый выполнял свой долг, и если бы его работа соответствовала получаемой оплате, то наша страна не оказалась бы в таком

печальном состоянии. Из-за выплаты некоторым людям слишком большой заработной платы, наше правительство вынуждено занимать деньги у других стран. Ради кого наше правительство вынуждено занимать деньги? Только лишь ради вас. Если вы будете выполнять свой долг надлежащим образом, и если заработная плата будет соответствовать выполняемой работе, то будет ли наша страна нести убытки из-за того, что деньги неправильно расходуются и тратятся впустую? Люди получают заработную плату, размер которой составляет тысячи рупий, и при этом не выполняют работу, стоящую нескольких пайсов. Оправданно ли это? Это и не оправдано и не соответствует дхарме (праведность, долг). Поэтому выполняемая вами работа должна соответствовать получаемой вами заработной плате. Вы должны работать так, чтобы ваша совесть была спокойна. Только тогда вы сможете испытывать покой. А иначе, как у вас может быть мир и покой? После пения бхаджанов вы повторяете слово шанти (мир и покой) три раза. Что это значит? Это означает мир и покой на физическом, ментальном и Атмическом уровнях. Таким образом наша древняя культура и наши священные писания учат об этих великих истинах, имеющих глубокий внутренний смысл. То священное, что несёт в себе культура Бхараты, не может быть найдено ни в одном другом месте на земле. Божественность этой культуры является уникальной и не знает аналогов. В молитве, которую читают студенты, утверждается нечто очень важное, нечто такое, чему учат Веды:

Саха Нававату,

Саха На Бхунакту,

Саха Вирьям Карававахай,

Тэджасвинавадхитамасту,

Ма Видвишавахай.

(стихотворение на санскрите)

Да будет наш Господь хранить нас и лелеять!

Да будем мы, трудясь все вместе, мудрость обретать!

Да будем жить мы дружно, никогда не ссорясь!

Это означает, что всем нам следует жить в гармонии друг с другом, подобно детям, растущим в одной семье. Вам следует работать всем вместе, полностью сотрудничая друг с другом. Это не является тем сотрудничеством, которое бывает у бизнесменов, являющихся держателями акций одного предприятия. Каждый не только вносит равный вклад в общее дело; все разделяют друг с другом в равной мере и радости, и печали. Это - одна из важнейших вещей, которым учат нас Веды. Но сегодня те, кто изучают Веды, интерпретируют учения, содержащиеся в Ведах, по-своему, и при этом подлинное значение остаётся скрытым от взора. В этом нет их вины. Бедные! Они сами не знают значения этих слов. Они просто поют ведические мантры, но они не понимают смысла того, что они поют.

Пение ведических мантр, без знания их значения является бесполезным. Какой толк просто петь их, если вы не знаете значения этих слов? В Мадрасе (Ченнаи) жила величайшая певица. Её называли Гана Кокила (соловей мелодии). Сейчас она уже не поёт. Её голос был нежным и

сладким, как у соловья. Она очень любила петь киртаны Тьягараджи. Все песни Тьягараджи написаны на телугу. Но она не знала телугу. Однажды она исполняла одну из песен Тьягараджи: "Нэ Погадакунте Никеми Кодува Рама" (О, Рама! Чего Ты лишишься, если я не буду воспевать Тебя?). Она пела эту песню своим сладким и нежным, мелодичным голосом. Но, поскольку она не понимала значения этих слов, она спела: "Нэ Пакода Тинтэ никеми Кодува Рама" (Если я буду кушать пакоды, то чего Ты лишишься, о, Рама!) Вы сами можете видеть, насколько исказился смысл песни из-за того, что она спела "Пакода Тинтэ" вместо "Погадакунте". В тамильском языке сочетания букв "га" и "ка" читаются одинаково. Люди, говорящие на тамильском языке, пишут "Канди" вместо "Ганди". Поэтому, когда они говорят "Погадакунте", это звучит: "Пакода Тинтэ". Когда они поют киртан Тьягараджи, это улаждает слух, но произношение слов оставляет желать лучшего.

Таким же точно образом вы можете петь ведические мантры с правильной интонацией, соблюдая идеальный ритм; но, если вы не знаете значения этих слов, это будет всего лишь улаждать слух; это не наполнит ваше сердце блаженством. Вы испытаете блаженство, когда вы будете понимать значение слов и впитаете в себя то священное, что содержится в них. Наши студенты являются будущим нашей нации. Поэтому им необходимо следовать по пути духовности, приложить усилия к тому, чтобы понять учения, содержащиеся в Ведах, и действовать в соответствии с ними.

Бхагаван завершил Своё выступление пением бхаджана "Говинда Харе Гопала Харе, Хей Гопи Гопала Бала ...".

ДОКТОР ОПЕРИРУЕТ, А БОГ ИСЦЕЛЯЕТ

Интервью с доктором Г. Венкатараманом

"Доктор Майкл Нобель, внучатый племянник знаменитого Альфреда Нобеля, сказал мне, что он посетил очень много благотворительных больниц по всему миру, самая крупная из которых находится в Швейцарии, но за лечение, требующее сложного оборудования, нужно платить". "Здесь же всё лечение, требующее использования высокосложной медицинской технологии, предоставляется бесплатно, что делает эту больницу единственной в своём роде в мире" - сказал в интервью с д-ром Г. Венкатараманом, бывшим проректором Университета Шри Сатья Саи, д-р. Х.С. Бхат - уролог с мировым именем, глава отделения урологии Института высших медицинских наук Шри Сатья Саи, Прашантиграм, Путтапарти.

- Саи Рам, д-р. Бхат. Наверно мне следует попросить Вас рассказать немного о себе.

- Я родился 21 января 1921 года в Удипи. Отец мой был хирургом, а мать - домохозяйкой. Мой отец умер очень рано - ему было всего 38 лет. Он был очень известным хирургом в Британской иерархии. Нас было семеро детей, которых наша мама растила в доме бабушки. Мы все обучались в школах Удипи. Потом я стал изучать медицину в Медицинском колледже Стенли в Мадрасе (Ченнае). После того, как в 1945 году я получил степень магистра (MBBS), мне предложили место в Христианском медицинском колледже в Веллоре. Я проработал там около 30 лет. Когда я начинал там работать, то был единственным нехристианином среди работников этого колледжа. В Веллоре я также прошёл специализацию по хирургии. Потом,

благодаря доброте Рокфеллеров, мне дали грант (стипендию) и предложили работать "Лектором по приглашению". Сначала я поехал в Токио, а затем в Лос-Анжелес.

- В каком это было году?

- Это было в 1956-1957 годах. Я посетил Англию и некоторые другие страны континента, такие, как Германия, Голландия, Швеция и т.к. Я интересовался хирургическими технологиями, применимыми в Индии.

- Таким образом, 30 лет Вы были в Веллоре. Это приводит нас в 1975 год.

- Да, я кончил там работать в 1975 году, переехал в Бангалор и работал в больнице Св. Филомелы. Таким образом, мы с женой служили в больницах Христианских миссий с 1945 по 1991 год.

- В 1991 году Вы начали работать в этом Суперспециальной больнице (Прашантиграм), не так ли?

- Да. Как я очутился здесь - это тоже длинная история. Я должен рассказать Вам, как я пришёл к Свами.

- Конечно, это то, что нам хочется услышать.

- Однажды, когда я оперировал в больнице Св. Филомелы, удаляя почечный камень одному хирургу, вошла медсестра и сказала, что какой-то д-р Хегд приехал из Вайтфилда и хочет мне что-то сообщить. Я оставил скальпель и вышел к нему. Он сказал: "Сатья Саи Баба хочет Вас видеть". Я ответил: "Сейчас я закончу оперировать этого человека, отправлю его в палату интенсивной терапии, и мы вместе пообедаем. После этого мы поедем". Таким образом, в три часа мы отправились на его машине в Вайтфилд.

- В эти времена в Бриндаване росло большое дерево.

- Да, Саи Рам Шэд (Шэд-постройка лёгкого типа прим. пер.).

- Какой это был год?

- Это был 1977 или 1978 год. Свами спросил о моих делах, задавал различные вопросы. Он спросил, верю ли я в вибхути, на что я ответил: "Это зависит от того, кто его даёт!" Он дал мне вибхути и попросил посмотреть пациента. Он сказал: "Иди, осмотри его и дай мне знать, что ты думаешь". Пациентом был не кто иной, как Джон Хислоп.

- Хислоп был в Шри Сатья Саи больнице (общего назначения) в Вайтфилде?

- Да. У него была сильнейшая задержка мочи. Кто-то старался вставить катетер, но в результате этого были повреждены ткани. В простате имеется много сосудов, и она сильно кровоточила. Тогда они вставили ему трубку, и отправили обратно в больницу в Вайтфилд. В это время больница была очень маленькой, и Хислоп был единственным пациентом, лежащим на койке посередине палаты. С ним не было никого, поэтому я спросил: "Кто за Вами ухаживает?" Он ответил: "Свами ухаживает за мной". Тогда я спросил: "Хорошо, а кто будет находиться с Вами всю ночь?" Он ответил: "Свами будет со мной". На всё, что бы я ни спросил, он отвечал таким

же образом. Вам надо было видеть его веру и преданность Свами. Я осмотрел его. У него была увеличена простата. Я сказал, что в операции есть доля риска. Он ответил: "Делайте. Свами позаботится обо мне. Оперируйте". Да, такая уверенность придала храбрости и мне. Я подготовил его к операции. Там также находился другой преданный Свами по имени Рамачандра, который работал в госпитале Виктория. Он стал моим главным анестезиологом. Он ассистировал. Д-р Негд помогал мне оперировать. Д-р Раджесвари тогда заведовала госпиталем. Она также ассистировала мне. Я сделал операцию простаты, и, милостью Свами, Хислоп был излечен. Таким образом, я познакомился со Свами.

После этого Свами стал направлять к нам одного за другим многих ОВП (очень важных персон). Он направил В.К. Нарасимхана, после него были многие другие. Затем был проф. Сампат, ваш предшественник, с раком простаты. Какой-то доктор попытался лечить его, но только навредил. Полковник Джого Рао принял проф. Сампата, который был в чрезвычайно тяжёлом состоянии. Рентген груди показал, что рак распространился в грудной клетке через кровь, и в лёгких были большие метастазы.

Я оперировал его в больнице Св. Филомелы. Мы сделали всё, что могли, и, благодаря милости Свами, произошло чудо. Через месяц его лёгкие были совершенно очищены от рака. Умер он много месяцев спустя не от рака, а от паралича.

Затем была мать Раджа Рэдди с раком мочевого пузыря. Она хотела быть прооперированной в Вайтфилде. Она была довольно полная, 78-ми лет. Д-р Негд и д-р Раджесвари ассистировали мне. Операция продолжалась около четырёх часов. У меня тряслись руки, потому что Свами стоял за моей спиной.

- Он физически находился там?

- Физически! Все четыре часа Он находился в операционной. Поэтому вы можете понять мои переживания. Когда Он стоит напротив вас, вы забываете даже своё имя. Представьте, каково делать операцию в Его присутствии! Внезапно во время операции Он вдруг спросит "Ади Ену?" ("Что это?"), потому что мы вскрыли желудок и работали с органами. Д-р Раджесвари, д-р Негд и я, все мы, тряслись, потому что мы никогда не были в ситуации, когда Свами заглядывал нам через плечи во время операции.

- О, Господи! Для Вас это было наверняка совершенно новым переживанием.

- В одно из воскресений мы поехали в ашрам в Вайтфилд. Я сидел в третьем или четвёртом ряду. Мой пульс стал учащаться, когда я увидел приближающегося ко мне Свами. Он дал мне вибхути и ушёл. Затем Он подошёл к моей жене и сказал: "Я приду к вам домой сегодня в 3 часа". Она остолбенела. Одна женщина, сидевшая рядом с ней, привела её в чувство: "Свами придёт к вам домой сегодня в три часа, а ты моргаешь глазами! Сейчас уже 10 часов. Что ты тут продолжаете сидеть?" Мы не знали, как принимать Свами. Мы расспросили нескольких давних преданных Свами о том, как это полагается делать, достали красный ковёр и много других вещей.

- Когда Свами приходит в твой дом, растеряться очень легко.

- Свами пришёл и сразу же пошёл вверх, как будто Он бывал здесь до этого много раз. Мы только недавно достроили верхний этаж. Я спросил Свами, можно ли мне пригласить некоторых друзей. Он ответил: "Пригласи только нескольких докторов". Затем Он провёл с нами беседу о болезнях сердца. Он сказал: "Я просуммирую три причины всех сердечных болезней: спешка, беспокойство и карри!" (острая индийская специя).

Он долго говорил на эту тему. К нам присоединились моя дочь с мужем. Мы специально пригласили его, потому что у его матери был рак груди. У неё обнаружили массивную раковую опухоль в груди, настолько разросшуюся, что одно из её рёбер стало сильно выпирать. Они отвезли её в ведущий госпиталь в Ченнае, поскольку там работала моя дочь. Онколог осмотрел её и сказал, что болезнь зашла слишком далеко. Об операции не могло быть и речи. Они смогли предложить только химиотерапию и надежду. Свами сказал, что Он знает, что у неё последняя стадия рака.

Он материализовал лингам, пронизанный внутри тонкими нитями, похожими на капиллярные сосуды, и велел делать омовение лингама в воде каждый день. Воду эту давать его матери. Мой зять беспокоился, что его мать не захочет этого делать, так как она была протестанткой, женой глубоко верующего священника. Затем Свами дал для неё вибхути. Женщина взялась со всем религиозным пылом принимать лингамную воду в течение месяца. Затем, через месяц, когда они пришли на проверку к онкологу, тот был потрясён. Рак был полностью излечен, и ребро покрылось здоровой кожей. Годы спустя мне позвонил зять и сообщил, что его мать мирно скончалась.

В другой раз в Вайтфилде Свами подошёл ко мне и сказал, что Он придёт ко мне и попросил привезти Его в мой дом в Бангалоре. Я постарался отказаться, потому что был не очень хорошим водителем. Моя жена тоже не отличалась хорошей ездой. Первое, что она сделала, сев за руль, это врезалась в регулировщика!

Таким образом, Шри Баларам вёз Свами в Бангалор, вместе с полковником Йога Рао и Шринивасаном. Полковник Йога Рао сообщил нам о двух блюдах, которые Свами хочет отведать - идли и вады, и мы их приготовили. Моя жена также приготовила специальное карри с орехами кешью. К этому времени приехали мои другие дочери. Свами называл мою жену "рассеянным профессором". Мы думали, что Он шутит. Мы обнаружили, что моя жена забыла принести спичечный коробок для арати. Свами материализовал коробок и мы провели Ему арати. Мы подумали, что Свами назвал её рассеянной, потому что она забыла спички, но потом обнаружили, что её особое карри с орешками кешью, на приготовление которого она потратила так много времени, так и осталось на кухне и не было подано. Во время этого визита Свами сообщил нам, что Он строит больницу в Путтапарти. Он полчаса описывал, какой будет эта больница. Затем Он сказал нам: "Вы оба поезжайте со мной и служите в Путтапарти". Никаких тебе анкет или чего-то вроде этого.

- Ясно, что вы были выше всего этого.

- Не выше, но просто: "Пойдёмте со Мной". И мы ни на секунду не пожалели о нашем решении.

- Не могли бы Вы привести пример наиболее замечательного для Вас случая, когда Свами, протянув Свои руки, излечил пациента, который находился под вашим наблюдением?

- Таких случаев - неисчислимо множество, но я расскажу, что произошло с ныне покойным Шри Субраманья Четтияром из Саи Падука Траста. Свами послал его ко мне. Я осмотрел его и обнаружил у него рак предстательной железы и инфекцию мочевого пузыря. Он был старше 75-ти лет, и я спросил у Свами, что делать. Свами ответил: "Не делай ничего". Поэтому я ничего не стал делать. Шри Субраманья хотел, чтобы мы поставили ему катетер, и нам удалось это сделать.

Мы сделали рентген и обнаружили, что каждая косточка в его теле была заражена раком. При всём при этом он прожил ещё семь лет, и все эти годы Свами Своей милостью, сдерживал все эти проблемы. Рак распространился по крови, и болезнь охватила всё его тело. Вы видели этого старого человека; у него были шишки (опухоль) даже на лбу.

- Да, я их видел.

- Они все были раковыми, сплошные метастазы. Я вставил трубку, которая спускалась в бутылочку. Он производил все свои физиологические функции с небольшим дискомфортом или вообще без такового. Он не ходил в туалет, он постоянно мочился кровью, что должно было бы быть очень болезненно. В моей профессиональной практике я встречал так много вещей, объяснить которые был не в состоянии. Всё это я приписываю милости Свами.

Всю свою жизнь Я верил, что лучший способ служения Богу - это выполнение работы, которую тебе поручили, и выполнение её как можно лучше, как будто делаешь её для себя. Это профессия, в которой не могут быть разные стандарты. Принц и бедняк должны быть обслужены одинаково.

- Укрепили ли все эти переживания Божественности Свами вашу веру в Бога? Есть ли что-то в учении Свами, что оказало на вас особенное влияние?

- Есть. Я начал понимать, что сам я могу только резать, а исцеление находится в руках Бога. Но когда я оперирую, я должен оперировать искренне, и только когда это необходимо. Когда мне не удаётся установить диагноз и лечение не помогает, я, не колеблясь, молюсь Свами и прошу "взять на себя" пациента и лечить его. Учение Свами о том, что доктор должен помогать пациенту, до конца используя все имеющиеся в его распоряжении возможности, помогло мне. Если я не могу сделать операцию, я прошу одного из моих коллег провести её. Я посылаю пациента в больницу Св. Филомелы или в больницу в Веллоре с просьбой не брать с пациента денег. Мои коллеги по медицинской профессии очень поддерживают меня. Они никогда не берут денег. Они чувствуют, что им даётся возможность послужить ближнему. Нет предела бедности пациентов, которые приходят сюда в Суперспециальную больницу. Я видел женщин, которые носили сари по шесть или семь дней, не снимая. Вот такую бедность я видел здесь.

- Нет места на Земле, где они могут получить лечение такого уровня.

- Знаете, д-р Майкл Нобель, внучатый племянник знаменитого Альфреда Нобеля, сказал мне, что он посетил очень много благотворительных больниц по всему миру, самая крупная из которых находится в Швейцарии, но за лечение, требующего сложного оборудования, нужно

было платить. Здесь всё лечение, требующее использование высокосложной медицинской технологии, предоставляется бесплатно, что делает эту больницу единственной в своём роде в мире. Деньги в больницах Свами не принимают. Все обслуживаются одинаково.

- Большое Вам спасибо за то, что Вы нашли время и пришли в нашу студию поделиться своими мыслями и опытом переживания Божественности Свами. Саи Рам.

- Это доставило мне удовольствие. Спасибо. Саи Рам.

С разрешения Радио Саи "Глобальная Гармония"

Из наших архивов

БОГ ОДИН ЯВЛЯЕТСЯ САДГУРУ

Из речи Бхагавана Сатья Саи Бабы в зале Пурначандра

по случаю праздника Гуру Пурнима 14 июля 1992 года.

Брахманандам, Парама Сукхадам, Кевалам, Джнанамуртим, Двандватитам, Гагана Садришам, Таттвамасьяди Лакшьям, Экам, Нитьям, Вималам, Ачалам, Сарвадхи, Сакшибхутам, Бхаватитам, Тригунарахитам.

Бог есть воплощение духовного блаженства, безграничной мудрости, пребывающий за пределами пары противоположностей, всеобъемлющий и всепроникающий как небо, цель, обозначенная в великом изречении (махавакья) "Таттвамаси" (Ты есть То), один без второго, вечный, чистый, неизменный, свидетель всех функций интеллекта, превосходящий все ментальные состояния и три качества - саттву, раджас и тамас. (строфа на санскрите)

Гуру является воплощением трансцендентального блаженства

Воплощения божественной любви!

Нелегко понять принцип Божественности. Эго, проявленное в "я", и привязанность к "моему" - вот причина всех этих трудностей. Человек очень легко обретёт Божественность в тот момент, когда он откажется от эго и привязанности. Атман вездесущ и бесконечен. Он один без второго. Но Он проявляется как множество благодаря разнообразию форм. Духовность - это то, что признает Единого, который проявляется во всём многообразии как Атман.

К сожалению, сегодня существует много интеллектуалов, которые делят Единого на множество. И лишь немногие видят Единого во многих. Вот пример. Мы строим дом. В этом доме у нас одна комната для ванной, одна комната для кухни, одна для столовой и ещё одна жилая. Что является причиной этого разделения? Перегородки. Если их убрать, дом снова станет единым. Различные комнаты с различными именами и формами возможны только при наличии стен между ними. Подобным же образом, дом Атмана только один. Поскольку мы создали в этом доме Атмана различные комнаты тела, чувств, ума, интеллекта и эго, появляется многообразие.

Основным принципом Гуру является блаженство

Так как сегодня эта склонность к разделению в роду человеческом на подъёме, велика потребность в Гуру. Кто есть истинный Гуру? В чём заключается истинный, главный принцип Гуру? Это тот, кто наделяет мирским знанием? Может быть, это тот, кто исследует свойства материи или подробно описывает естественные науки? Нет, это только учителя. Истинный Гуру является воплощением Брахмананды (трансцендентного блаженства). Что такое Брахмананда? Где оно существует? В поиске ответа на эти вопросы мы обнаруживаем, что во всём мире нет ничего сравнимого с этим. Все радости мира внутренне присущи Брахмананде.

Истинная мера Брахмананды

Какого рода радость испытывает человек, когда он счастлив, здоров и удовлетворён? Какого рода радость человек получает от богатства, собственности, драгоценных камней и счастливой судьбы? Это называется Манушьянанда (человеческая радость). В сто раз больше, чем Манушьянанда, является Гандхарвананда; в сто раз большей, чем Гандхарвананда, является Девагандхарвананда; в сто раз больше чем Девагандхарвананда является Девананда; в сто раз большей, чем Девананда, является Индрананда; в сто раз больше, чем Индрананда, является Брихаспатьянанда; в сто раз больше, чем Брихаспатьянанда, является Праджапатьянанда; в сто раз больше, чем Праджапатьянанда, является Брахмананда. Это истинная мера Брахмананды. Такое выражение как Брахмананда, которое превосходит любое человеческое воображение, используется в обычной речи для обозначения мирской радости. Люди говорят: "Мы испытали Брахмананду, когда сыграли свадьбу нашей дочери". "Мой сын испытал Брахмананду, когда получил хорошую оценку на экзамене"! Но разве Брахмананда является такой легкодостижимой и дешёвой вещью? Она мирская или материальная? Совсем нет. Эта Брахмананда превосходит материальный, моральный и религиозный аспекты жизни. Истинный Гуру - это тот, кто переживает высшее блаженство Брахмананды. Кто он? Никто, кроме Бога, который является самим воплощением блаженства. Все радости берут начало в этом блаженстве.

Следующим аспектом Гуру является Парама Сукхадам (наивысшее счастье). Это счастье выше, чем все радости мира. Это не мирское счастье, которое имеет начало и конец, вечно меняется, приходит и уходит. Парама Сукхадам не приходит и не уходит. Мирские удовольствия лишь пузырьки на воде. Они могут лопнуть в любой момент. Счастье, которое меняется, не является истинным счастьем. Все удовольствия, которые человек испытывает в этом мире, изменяются со временем и в зависимости от места. Истинный Гуру - это тот, кто наслаждается и наделяет неизменным высшим счастьем.

Третьим аспектом Гуру является Кевалам (завершённость). Что такое Кевалам? Оно обозначает то, что превосходит время и пространство. Все вещи в мире ограничены временем и пространством. Но Гуру находится за пределами пространства и времени, нет ничего выше его. Вот почему его называют Кевалам. Он никто иной, как Бог.

Видение единства - истинная мудрость

Он является Джнанамурти (воплощение мудрости). Что такое Джнана или истинная мудрость? Является ли она материальным или мирским знанием? Это знание химии? Наука ли это? Нет, все эти знания относятся к материальным вещам в этом мире. Но истинная Джнана является основой всех типов знаний и находится за их пределами. Она бесконечна, непроявлена и недвойственна. Адвайта Даршанам Джнанам (переживание недвойственности является мудростью). Все является одним, и нет второго объекта в мире.

Даже если и есть второй объект, он является ничем иным как реакцией, отражением, отзвуком Первого. Истинная мудрость заключается в видении своей собственной истинной природы. Знание себя является истинной мудростью. Куда человеку пойти, чтобы познать себя? У какого Гуру найдёт он прибежище? Является мудрым ли человек, который спрашивает других: "Где я?" Нет, он невежда. Никто не должен искать себя во внешнем мире. Но сегодня люди являются такими невежественными. Тот мудр, кто знает самого себя. Он никто иной, как Бог. Бог является самым воплощением мудрости. Он является самой формой истины и вечности. Брахма является воплощением истины, мудрости и вечности (Сатьям Джнанам Анантам Брахма).

Следующим аспектом является Двандватитам или Тот, который превосходит пары противоположностей. Что это за принцип? Он превосходит тепло и холод, счастье и горе, приобретение и потерю, хвалу и хулу. Этот принцип означает только Бога и никого иного. Только Он обладает этой силой. Он есть истинный Гуру.

Бог всепроникающ, подобно пространству

Следующим аспектом является Гагана Садришам. Где находится Гагана, т.е. небо? Оно наполняет всё. В действительности, его нельзя увидеть. Мы смотрим вверх и говорим: "Это небо". Но это не небо, это только коллаж из облаков. Небо - это то, что даёт пространство для облаков. Это небо существует везде. Возможно показать его? Да, возможно. Оно тут, когда вы щелкаете своими пальцами или хлопаете руками. Оно есть и тогда, когда говорит Свами. Какова природа этого пространства (акаши)? Его природой является звук. Где бы ни был звук, там есть пространство. Даже вдох и выдох являются звуками. Следовательно, где существует место без пространства? Такого места вообще нет. Пространство присутствует везде. Более проникающим, чем пространство, является Сам Бог. Следовательно, Бог есть истинный Гуру.

Четыре высших истины Вед

Следующий аспект - Таттвамасьяди Лакшьям. Что есть Таттвам? Существует четыре великих утверждения. Праджнанам Брахма (Брахман есть Высшее Сознание) представляет собой сущность Риг Веды; Ахам Брахмасми (Я есть Брахман) является сущностью Яджур Веды; Таттвамаси (То есть ты) - сущность Сама Веды; Аям Атма Брахма (Это "Я" и есть Брахман) - сущность Атхарвана Веды. Все эти четыре великих утверждения указывают на Одну

Божественность. Хотя их формулировка и толкование различны, их субъектом является одна и та же Божественность.

Первое заявление - Праджнанам Брахма. Что есть Праджнана? Является ли Праджнана просто учёностью или умением? Нет. Где находится эта Праджнана? Праджнана присутствует в теле, чувствах, уме, интеллекте, эго и повсюду. Она присутствует во всех живых, также неживых сущностях. Она называется постоянной всеобъемлющей осознанностью. Что такое осознанность? Осознанность не означает ничего, кроме знания. Знать что? Это фрагментарное знание? Нет, это полное знание. Это знание принципа, присущего живым, а также неживым объектам. В самом деле, Праджнана и Брахман являются синонимами, это не две различные сущности. Что есть Брахман? Брахман - всепроникающая сущность. Это принцип Брахат. Мироздание само есть Брахат или могущественный принцип. Брахман присущ всему космосу. Чтобы сказать проще, Брахман означает всепроникновение. Он заполняет Собой всё. Истинный Гуру есть тот, кто обладает этими же свойствами.

Второе утверждение - Ахам Брахмасми. Люди думают, что Ахам значит "Я". Нет. Оно имеет также другое значение. Это Атман. Ахам является самой формой Атмана. Осознанность или сознание, которое присутствует везде, помещено в человека в виде Атмана. Атман является свидетелем всего. Атман, сознание и Брахман не различны. Что это такое? (Бхагаван показывает носовой платок, который держит в руке). Это ткань. Но это не ткань, это сплетение нитей. Это даже не сплетение нитей, а хлопок. Ткань, нити и хлопок являются одним и тем же. Тот же принцип действует в отношении имен Атман, Брахман или Ахам в различное время и в разных ситуациях. Следовательно, утверждение Ахам Брахмасми означает, что свидетель Атман или "Я" во мне есть Сам Брахман.

Третье утверждение - Таттвамаси. Оно является сущностью Сама Веды. "Тат" значит "Тот", "Твам" означает "Ты", "Аси" означает "быть". Но когда "Я" и "ты" стоят отдельно, "Я" отличается от "ты". Когда "Я" и "ты" находятся вместе, разница теряется, и они вместе становятся "Мы". Два становятся одним. Один с Упадхи (дополнением) является Твам, а один без Упадхи - это Тат. Один есть джива (индивидуальность), а другой есть Дэва (Бог). В Сама Веде ясно говорится, что Джива и Дева являются одним и тем же.

Четвертое утверждение - Аям Атма Брахма. Вы должны ясно понимать это утверждение. Оно состоит из трёх слов - Аям, Атма и Брахма. Но они являются одним и тем же. Это утверждение описывает единство трёх личностных аспектов: того, кем вы сами себя считаете, того, кем вас полагают другие, и того, кем вы являетесь на самом деле, то есть тела, ума и Атмана. Вы действуете при помощи тела, думаете умом, и в вас есть Атман, выступающий свидетелем для двух предыдущих. В бодрствующем состоянии вы Вишва (индивидуальная душа в бодрствующем состоянии), во сне со сновидениями вы Тайджаса (индивидуальная душа во сне со сновидениями), а в глубоком сне вы Праджна (индивидуальная душа в состоянии глубокого сна). Праджнанам Брахма (Брахман есть Высшее Сознание). Праджнанам - это и есть Атман.

Настоящий Гуру является самим воплощением Божественного принципа, который несёт в себе внутреннее значение всех этих четырёх великих утверждений. Это тот, кто прожил на опыте и вкусил саму их суть, чтобы затем принять человеческую форму и учить тому же человечество.

Истинный Гуру осознает природу Бога

Что означает Экам? Экам значит один. Брахман - один, без второго. Он только Один. Единый, который существует до рождения, после смерти и в течение жизни. Он не меняется. Этот неизменный Единый является Богом. Все другие вещи являются Его различными проявлениями. Истинный Гуру - это тот, кто осознает, что многие существуют в Едином. Возьмите, например, семя баньяна. Оно одно. Внутри этого маленького семени существует огромное дерево с ветвями, ветками, цветами и плодами. Корни различны, ветви различны, цветы и плоды различны. Но все они вышли из одного семени. Дерево - одно. Но один человек может смотреть на ветви, другой - на листья, третий - на цветы и еще один - на плоды. Гуру и есть этот самый Экам (Единый). Кто это? Он Сам Бог.

Нитьям - это Один, который не меняется никогда, ни при каких обстоятельствах. Солнце и Луна двигаются и изменяются, но Он не меняется. Вначале человека называют ребёнком, в возрасте 10 лет он становится мальчиком, в 30 - мужчиной и в 75 - дедушкой. Так человек подвержен изменениям с течением времени. Но Бог остается одним и тем же. Он не имеет ни рождения, ни смерти, ни начала, ни конца. Он есть Гуру.

Следующий атрибут - Вималам (чистый). Он - Тот, что свободен от какой-либо загрязнённости. Он чистый, незапятнанный и святой. Он не испорчен ничем мирским. Что бы вы ни положили в огонь, оно превратится в золу. Вещи, брошенные в огонь, могут быть чистыми или нечистыми, но огонь всегда остается чистым. Можно сжечь тело, дерево, железо или золото в огне, но огонь не загрязняется. Подобно огню, Он чистый и священный. Кто Он? Он есть Бог.

Ачалам значит неизменяемый. Все вещи изменяются и находятся в движении. Земля вращается вокруг своей оси со скоростью около 1660 км в час. Земля вращается не только вокруг своей оси, она вращается вокруг Солнца со скоростью около ста тысяч километров в час. Но мы не можем видеть её движения. Мы думаем, что мы движемся, а земля спокойна. Нет. Земля движется. Луна, Солнце и планеты также двигаются. На киноэкране 16 картинок плёнки проходят за одну секунду, но экран неподвижен. Подобным же образом, Он непоколебим и бездвижен. Ему не нужно никуда идти, потому что Он здесь, там и везде.

Вечный свидетель

Сарвадхи Сакшибхутам означает вечный свидетель, свидетель всего. На сцене разыгрывается пьеса. Король величественно говорит, министр что-то объясняет, а слуга стоит с палкой в руке. Но их разговор не воздействует на свет, горящий на сцене. Он всегда остается одним и тем же. Харишчандра огорчен. Чандрамати горестно плачет. Лохитасва умер от укуса змеи. Но ничего не влияет на свет на сцене. Все изменения касаются только актёров на сцене. Но свет не подвержен их влиянию. Он остается простым свидетелем. Гуру является таким вечным свидетелем.

Он есть Бхаватитам. Он превосходит умственное понимание и словесное объяснение. Никто не может объяснить Его природу. Он находится за пределами всех чувств и мыслей. Он - истинный Гуру. Ещё одним качеством является Тригунарахитам. Три качества - саттва, раджас и тамас (безмятежность, страсть и бездеятельность) являются характеристиками Природы. Где

бы эти качества не присутствовали, счастье и горе следуют одно за другим. Когда эти три качества отсутствуют, нет ни счастья, ни горя. Кто находится за пределами этих качеств? Это Бог. Он есть истинный Гуру.

Гуру и Космос

Бог один является истинным Гуру. Он создаёт, поддерживает и уничтожает Вселенную.

Гуру-Брахма

Гуру-Вишну

Гуру Дево Махашвара

Гуру Сакшат Парам Брахма

Тасмай Шри Гураве Намаха

(строфа на санскрите)

Гуру есть Брахма,

Гуру есть Вишну,

Гуру есть Махешвара.

Гуру, поистине,

Является Высшим Брахманом.

Ему, прекраснейшему Гуру поклон.

Гуру - это Брахман. Он Творец. Он Сам является творением и Он является Единственным, который существует в сотворённом. Вселенная наполнена Брахманом. Становится ясно, что Единый, который Сам стал Вселенной, и есть Гуру.

Гуру - это Вишну. Кто есть Вишну? Это тот, который держит в руках раковину, диск, булаву и лотос? Нет. Вишну - это тот, кто имеет свойство проникновения повсюду. Он - деятель, а также то, что делается. Вселенная есть действие, Бог - деятель. Бог - это сознание, находящееся позади причины и следствия. Вся Вселенная является формой Вишну. Этот Вишну и есть Гуру.

Кто такой Гуру?

Тот, кто обучает мантре,

Является Гуру? Нет.

Гукаро гунатита,

Рукаро Рупаварджита

Тот, кто не имеет качеств и формы,

И есть истинный гуру.

"Гу" обозначает Гунатита (тот, кто превосходит три гуны), "ру" означает Рупаварджита (тот, кто не имеет формы). "Гу" также означает тьму невежества. Кто может рассеять тьму? Только свет может сделать это. Следовательно, Гуру это тот, который рассеивает тьму невежества. Гуру это не тот, кто дает мантру или обучает Веданте. Те, кого мы обычно называем Гуру, не являются истинными гуру. Можете называть их учителями. Те, кто практикуют то, чему обучают других, называются ачариями. Ачария - это те, кто демонстрируют свои учения путём исполнения их на практике. В настоящее время нет ни ачариев, ни гуру. Сегодня так называемые Гуру шепчут на ухо своему ученику мантру и протягивают руку за деньгами.

Гуру это Сам Бог

Гуру - это Махешвара. Кто такой Махешвара? Это тот, кто господствует над всеми сущностями во Вселенной. Он повелевает и предопределяет, чтобы все в этой Вселенной происходило правильно. В соответствии с Его велением восходит и заходит Солнце. Ему же подвластны сезоны, дождь, дни и ночи. Ишвара заставляет всё действовать упорядоченно, без каких-либо упущений. Гуру - это не тот, кто просто учит. Гуру - всемогущ, всеведущ и вездесущ. Он Сам Бог.

Гуру - Брахма, Вишну и Ишвара. Некоторые люди могут говорить, что Вишну и Ишвара не имеют ничего общего. Невежественно так думать. Это указывает на узость мышления этих преданных. Одни называют себя вишнуитами (почитателями Вишну), а другие шиваитами (почитателями Шивы или Ишвары). Но Вишну и Шива - это одно и то же.

Вишну изображается держащим раковину, диск, булаву и лотос в своих четырёх руках. Раковина является символом звука, диск - символом времени, булава - символом власти и лотос - символом сердца. Он является хозяином звука, времени, силы и сердец всех существ. Подобным образом, Шива держит дамару (барабан) и тришулу (трезубец) в руках. Здесь дамару символизирует звук, а тришулу - три периода времени. Он является владыкой времени и звука. Таким образом, оба являются одним и тем же, только названия и формы разные.

Причина различий в узости мышления

Вот пример в контексте индийской традиции. И вишнуиты, и шиваиты посещают Тирупати. Там только один Бог. Шиваиты называют Его Венкатешвара, а вишнуиты называют Его Венкатарамана. В их чувствах может присутствовать различие, но Бог один. Люди создают различия для того, чтобы ублажить свои мелочные умы.

Давайте возьмём другой пример. Шиву называют Пашупати, Господом живых существ (пашу). Индивидуумы, наделённые умом, являются живыми существами. Вишну называют именем Гопала, т.е. Господом живых существ. В действительности оба означают одно и то же. Только узость мышления создаёт различия. Люди с ограниченным умом никогда не смогут достичь высших состояний, какой бы практикой и как бы долго они ни занимались. Мы должны признать единство во многообразии. Вот истинная духовность. Вы сами Бог. До тех

пор пока вам неведома эта истина, вы являетесь дживой (личностью); как только вы это узнаете, вы станете Дэвой (Богом).

Сила веры и предания себя Богу

Сегодня вы слышали, с какой радостью Анил Кумар говорил о преданности и о опыте преданных из Японии, Таиланда и Гонконга. Некоторые размышляют: как же так, что эти люди из дальних стран обладают такой глубокой любовью к Богу, чувством предания себя Ему и имеют множество переживаний лил Господа, в то время как мы, находясь столь долгое время так близко к Свами, ничего этого не имеем? В действительности, Свами не осыпает их какой-то необычайной милостью. Бог отвечает каждому в соответствии с его верой. Именно их вера - причина всего этого.

Конечно, и там, и здесь совершается правильное и неправильное. Но за счёт большого расстояния они развивают в себе более глубокую любовь к Богу и чувство предания себя Ему. Глубокие чувства остаются неизменными в любых обстоятельствах. Когда преданность недостаточно сильна, она колеблется. Вот пример. Вдоль дороги растут огромные деревья. Они остаются зелёными, несмотря на голод и засуху. На другой стороне - поле засеянное рисом, который нужно каждый день поливать. Если его не полить хотя бы один день, он засохнет. Глупцы могут вопрошать: "Урожай риса погибает, если его не полить хотя бы один день. Как же деревья остаются зелеными даже в длительную засуху?" Какова же причина этого? Корни дерева уходят в глубоко в землю, достигая водных слоёв, в то время как корешки риса остаются на поверхности. Люди, не имеющие прочной и глубокой веры, остаются на поверхности. Вера - это ваше жизненное дыхание.

Вы каждый день слушаете речи Свами, но не извлекаете никакой пользы. Есть преданные, которым стоит услышать лишь раз, и их вера остается твёрдой навеки. Анил Кумар ездил с выступлениями по всей Индии. Его речи невероятно притягательны и ярки. Но иногда он сам сомневается в тех вещах, о которых говорит. Для устранения его сомнений я отправил его в Токио. Он поехал туда и собственными глазами увидел любовь к Богу и чувство предания себя Ему преданных за рубежом. И он понял, что вера действительно определяет всё. Все трудности начинаются тогда, когда вера начинает колебаться.

Прахлада любил Хари (Бога), но его отец Хираньякашипу ненавидел Хари. Отец постоянно заводил спор и отрицал существование Бога, в то время как сын продолжал доказывать, что Он существует. Кто же спас Прахладу, когда его сбросили со скалы? Не Вишну, а его вера, принявшая форму Вишну.

Божественность во всех формах - эпизод из жизни Ширди Саи

Находясь в Ширди, Лакшмибай Шинде молилась Бабе с просьбой посетить их дом и принять угощение. Баба внял её просьбе и пообещал прийти. Она подготовила все к Его приходу, но в назначенный час Баба так и не появился. Тогда она положила еду на тарелку и, подойдя к фотографии Бабы, сказала: "Баба? Зачем ты меня позоришь? Но ещё хуже, чем моё унижение будет то, что тебя назовут обманщиком, если ты не придёшь. Зачем ты говоришь неправду? Ты должен держать своё слово!"

Тем временем в дом забежала собака и начала поедать пищу из тарелки, предназначенной для Бабы. Обернувшись посмотреть на происходящее, женщина увидела собаку. Рассердившись, она ударила собаку палкой и прогнала её. Она была очень огорчена тем, что пища, приготовленная для Бога, оказалась съеденной собакой. На следующий день она отправилась к Бабе и взмолилась: "Баба! Разве тебе не следует держать своё слово? Зачем Ты говоришь неправду?" Баба рассердился и закричал на неё: "Саитан! Зачем мне обманывать?" Ширди Баба часто использовал слово "Саитан", сейчас же Свами употребил слово "Дуннапоту" (что на телугу означает "буйвол"). Баба сердито продолжал: "Мне нет нужды произносить ложь, даже для того, чтобы угодить тебе. Моя форма - это Истина, но ты в состоянии распознать её из-за узости своего мышления. Ты считаешь, что Саи Баба - это лишь эта форма размером в пять с половиной футов. Все формы являются моими! Но у тебя нет такой широты мышления, ты мыслишь узко. Я - обитатель всех живых существ".

Бог может явиться в любой форме

Божественность - это то, что отождествляет себя со всеми формами. Ограничивать Божественность одной физической оболочкой и осуществлять все свои действия, связанные с поклонением, на основании этого подхода является узостью мышления. Бог может явиться в любой форме. Все формы - Его. Свами говорит что-то какому-то мальчику, Он может сказать что-то Анилу Кумару, Он может послать сообщение через кого-то. Человек может умереть от укуса змеи, другой - от удара молнии, третий - от того, что поскользнулся и упал. Люди могут подумать: "Почему ему нужно было умереть таким образом? Почему Бог не защитил его?" Но змей и молний посылает Сам Бог, они - всего лишь Его посланники.

Мы построили здесь высокотехнологичную больницу. Почему мы начали это строительство? Многие люди страдают от стольких болезней. Трудно ожидать, что каждый человек будет развивать в себе божественные чувства и предание себя Богу. Одни имеют веру в медицину, другие - в операции, третьи - во врачей. Будь то веранда или коллонада храма, этого достаточно, чтобы человек мог заснуть. Подобным образом, наша цель в том, чтобы помочь людям освободиться от недомоганий, обрести крепкое здоровье и жить счастливой жизнью. Далее, многие опытные врачи, такие как д-р Венугопал и его команда из Дели, а также группа хирургов из Хайдерабада проводят операции с глубоким чувством преданности и самоотверженности. Зачем все эти люди приехали сюда и проводят здесь операции? Кроме своих веры и преданности, они обладают положительным стремлением дарить радость другим. И они совершают всё это, держа Свами перед своим мысленным взором.

Вера - причина бесстрашия

В прошлом операции на сердце были чем-то очень страшным, и люди испытывали ужас от такой перспективы. Они боялись последствий такой операции. Они плакали сами и заставляли плакать своих близких. Но сегодня операция на сердце в Прашанти Нилаям стала такой же легкой, как удаление занозы из стопы. Никто больше не боится. Вот каково бесстрашие!

Даже дети приходят в наш госпиталь с улыбкой на лице. Когда Свами появился в госпитале, маленькая девочка, которую оперировали, приветствовала Его широкой улыбкой. Там не было ни её родителей, ни родственников, но она была полна радости. В чём причина? В царящей здесь атмосфере. Главным образом, их вера способствует этому. Всё происходит очень

радостно, и все видят в этом работу Бога. В тех, кто трудится здесь, нет ни следа эго. Мы можем приобрести свежие овощи на базаре. Мы можем приготовить хороший самбар из дала с тамариндом, перцем чили и солью. Но самбар может оказаться испорченным. Вина ли соли, дала или тамаринда в этом? Нет, беда в том, что посуда оказалась нелуженой. Операция может быть произведена, и при этом потрачены сотни тысяч рупий, но если любовь и преданность отсутствуют, это подобно готовке самбара в нелуженой посуде. Для успеха вера является крайне важна. Именно наличие или отсутствие веры определяет успех или неудачу. Если без веры человек вступает в спор во имя идеалов преданности, это будет лишь проявлением эго и показухой.

Бог - единственный Гуру

Воплощения божественной любви! Если вы хотите постичь Божественность, вы должны иметь прочную веру в вездесущность Божественности. Нет ни единого места, ни объекта, в котором не присутствовала бы Божественность. Гуру Пурнима означает "полная луна без малейшего изъяна или пробела". Луна - это не что иное, как ум. Когда ум абсолютно совершенен, он излучает свет. Гуру Пурнима отмечается не совершением ритуального обхода или подношения даров Гуру. Что такое истинное подношение? Это подношение своей любви. Знание того, что Бог пребывает всюду, - это ритуальный обход. Если у вас будет понимание этих отношений, то каждый день для вас станет днём Гуру Пурнимы. Есть лишь один Гуру - это Бог, и нет никакого иного Гуру. Созерцайте лишь этого Гуру.

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ

Всемирные предконференции Шри Сатья Саи по всему миру

Божественное послание нашего возлюбленного Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы - послание любви и самореализации находит отклик среди всех народов и культур. Международная организация Шри Сатья Саи проводит всемирные предконференции по всему миру. Эти предконференции являются предварением Всемирной конференции, которая будет проводиться в Прашанти Нилаяме. Восемь подобных уникальных по своему содержанию конференций уже проводились в Японии, Аргентине, Мексике, США, Италии, России, Германии и Канаде.

Главной темой этих предконференций стали квинтэссенции Бхагавана: "Бог есть", "Я Есмь Я", "Любите всех, служите всем". Эти Божественные максимы охватывают всё, что мы должны познать и применять на практике в своей жизни.

Эти всеобъемлющие божественные максимы тщательно обсуждаются на конференциях, чтобы понять идеальную человеческую жизнь по Саи и применить учение Бхагавана посредством идеальной духовной Организации Саи.

Председатель Совета Прашанти д-р Майкл Голдштейн, давая разумное объяснение этой теме, сказал: "Раньше мы проводили конференции по темам: "Идеальное образование по Саи", "Идеальное Здравоохранение по Саи" и "Идеальная молодёжь по Саи". Всё это возвышало нас и было чрезвычайно полезным. Все эти аспекты и институты человеческого общества, конечно же, важны и должны пониматься с точки зрения духовной перспективы.

Тем не менее, более важным, чем все эти социальные институты и само общество является понимание божественной природы человеческой жизни.

"Наш возлюбленный Бхагаван Шри Сатья Саи Баба учит нас, что духовная готовность является состоянием внутреннего бытия и что небеса - это внутренний опыт. Поэтому мы подчёркиваем важность личного участия каждого, кто посещает эти предконференции. В идеале данная Организация должна предоставить каждому возможность принять участие в этих конференциях с тем, чтобы все могли почерпнуть истинный духовный опыт. По мере того, как мы достигаем этой высокой цели, наша организация становится достойной, чтобы носить божественное имя Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы".

Для всех предконференций был принят единый формат. Предконференция будет проходить полтора дня. Вслед за короткой программой, сопровождаемой молитвами и духовными песнопениями, последуют вступительные речи центрального координатора и зонального председателя. Затем председатель и члены Совета Прашанти скажут несколько слов о значении темы конференции, а также учении Свами и поделятся своим личным опытом.

Несмотря на это основной задачей программы является всестороннее и интенсивное вовлечение и участие всех участников конференции. Эта работа будет выполняться в форме круглых столов. Участники разобьются на группы (не более 25 групп). Заранее нужно будет выбрать ведущего и двух секретарей. Первый день конференции будет посвящён теме: "Идеальная человеческая жизнь по Саи", а второй день - "Идеальная духовная Организация по Саи". По окончании круглых столов будет созвано пленарное заседание, во время которого в течение 2-3 минут ведущие круглых столов подведут итоги обсуждений, резюмируя основные положения.

Япония

В благоприятный день 6 февраля 2010 года в Кобе, Япония была проведена первая всемирная предконференция. Более 300 преданных из шести стран, а именно, Японии, Гонконга, Китая, Кореи, Тайваня и США приняли участие в работе конференции.

Мероприятие началось с пения Вед японской молодёжью. Всё пространство наполнилось божественными вибрациями и присутствием Бога. После этого звуки бхаджан наполнили окружающее пространство вибрациями преданности, настраивая на серьёзную учёбу и глубокие размышления. Со словами приветствия выступили зональный председатель Шри Нари Чугани и центральный координатор Шри Лачу Чаблани. Основные выступления были сделаны доктором Майкл Голдштейном и доктором Нарендра Редди. Круглые столы и доклады стали прекрасной возможностью для группового обучения и обмена мнениями, а также глубокого понимания ежедневных обязанностей всех преданных и севадалов.

Южная Америка

Вторая всемирная предконференция была проведена в Аргентине 20 и 21 марта 2010 года с участием 927 преданных. Местом проведения был отель, находящийся в центре Буэнос-Айреса, оснащённый двухъярусными аудиториями на 1000 посадочных мест.

Два мощных экрана телевизора позволили всем участникам, удобно расположившимся в верхнем зале, наблюдать всё происходящее. Было представлено 11 стран: Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла, США и Аргентина. С докладами выступили: Шри Гуттер, д-р Голдштейн и д-р Редди. Было организовано 34 круглых стола. 200 преданных работали в качестве севадалов. Присутствие Бхагавана ощущалось в гармонии, любви и единстве, в которых были проведены все мероприятия.

Центральная Америка

Всемирная предконференция 2-ой Мировой Зоны проводилась 2 апреля 2010 года в Мехико, Мексика. Конференцию открывал Исмаил де Лоренц, совершивший возжигание светильника. Гаил Гринберг де Муниз тепло поприветствовал всех собравшихся на конференции. Количество участников составило свыше 900 человек. Было представлено 9 стран: Мексика, Эль Сальвадор, Панама, Никарагуа, Венесуэла, Доминиканская Республика, Аргентина, Гаити и США. Специальное приглашение было сделано для преданных из Гаити. С докладами выступили: Шри Джон Бехнер, Шри Гуттер, д-р Голдштейн и д-р Редди. Были проведены круглые столы, на которых рассматривались темы конференции, представляющие собой высоко духовное благо. Выставка Саи Экспо Мехико, проходившая во многих городах страны, также была организована и на конференции.

США

Свыше 600 преданных из США (а также представители из Канады и Вест Индии) встретились 17 и 18 апреля 2010 года в отеле Радиссон в Орlando, Флорида. Перед ними выступили: д-р Дэвид Грис, д-р Уильям Харвей и д-р Майкл Голдштейн. В первый день было организовано 20 круглых столов, главное внимание на которых уделялось более глубокому осмыслению темы "Идеальная человеческая жизнь по Саи", а во второй день теме - "Идеальная духовная Организация по Саи". Вечером д-р Хари Конджевара выступил с презентацией на тему оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия, случившегося на Гаити силами Саи Организации. Первая группа паломников, отправившаяся этим летом в Прашанти Нилаям, спела в унисон. Многие участники почувствовали, что это была самая лучшая конференция, в которой они когда-либо участвовали. Обсуждая основные положения учения Свами, каждый реально ощутил энергию любви и счастья, исходившие от Его незримого присутствия". Следует особенно отметить художественное оформление, выполненное за алтарём, представляющее собой фронтальное сооружение Саи Кулвант Холла.

Южная Европа

1 и 2 мая 2010 года в красивой "Аудитории Матери Саи" в Милане, Италия была проведена всемирная предконференция 6-ой Мировой Зоны. На конференции приняло участие 450 преданных, представлявших восемь стран: Италию, Хорватию, Францию, Швейцарию, Грецию, Словению, США и Испанию. Все участники сошлись на том, что конференция дала всем большой импульс как индивидуальному, так и коллективному уровню и позволила вовлечь всех к совместной работе для создания более сильного духовного потенциала.

Доклады были сделаны д-ром Голдштейном, д-ром Редди и Шри Гуттером. По окончании круглых столов Георг Бебеделис из Греции и Арджун Исрани из Испании подвели итог всех

проведенных обсуждений. Затем, ближе к завершению программы, двое молодых людей, Од Гаше из Франции и Борна Лулик - из Хорватии выступили с вдохновенными речами. На повестке дня было предусмотрено два других дополнительных мероприятия: фотовыставка на тему: "Я есмь Я" с использованием высказываний Свами, а также пьеса о жизни святого Франциска, показывающая близость его учения и учения Бхагавана.

Северная Европа

Всемирная предконференция 7-ой Мировой Зоны была проведена 7-9 мая 2010 года в г. Колонь, Германия,. На конференции приняло участие 175 человек из 12 стран: Австрии, Бельгии, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Германии, Литвы, Нидерландов, Польши, Швеции, Аргентины и США. Основными докладчиками были: д-р Майкл Голдштейн , д-р Нарендра Редди и Шри Леонардо Гуттер. На конференции также выступили: Марианна Мейер, председатель 7-ой Мировой Зоны г-жа Петра фон Калиновски и Шри Норберт Николаус из Германии. Организаторы получили сильную положительную обратную связь от вдохновенных выступлений, что углубило их понимание изучаемых тем и создало атмосферу любви и радости.

Участники были глубоко тронуты возможностью встретиться и поделиться своими мыслями и опытом в связи с обсуждаемым на конференции темами. Было отмечено, что результаты работы круглых столов явились следствием долгой серьезной предварительной подготовки.

Канада

22 мая 2010 года в городе Торонто канадские преданные провели первую из двух всемирных предконференций. На конференции приняло участие 450 человек. Основными докладчиками были: д-р Дэвид Грис, д-р Уильям Харвей и Смит Мирьям Джосза.

Д-р Арун Юсуф представил вдохновенные аудио-видео материалы о серьезной работе Саи Организации в деле ликвидации последствий стихийного бедствия на Гаити. Место, выбранное для конференции, в значительной мере облегчило проведение круглых столов, которые, как все отметили, были в высшей степени эффективными. Мероприятие проходило в новом центре Шри Сатья Саи Бабы в Торонто-Йорке, площадью 20 000 квадратных футов, состоящего из огромного зала для молитв, библиотеки, помещении для отдыха и обеда, а также нескольких просторных учебных классов плюс красивой комнаты, специально отведенной для Свами. Изящество и безмятежность окружающей обстановки в сочетании с атмосферой преданности способствовали общей эффективности работы конференции.

Очень важный прецедент был создан во время проведения этих уникальных всемирных предконференций. Присутствующие были не просто слушателями в аудитории, но они также принимали участие в работе конференции в духе бескорыстной любви. Все внесли вклад в наше понимание Божественного Учения нашего возлюбленного Свами. Милостью Свами все участники получили подлинный духовный опыт.

Всемирный фонд Шри Сатья Саи

БХАРАТА

Керала

Ежегодно на уровне района проводится трёхдневный лагерь для ранее отобранных детей школы Бал Викас по теме: "Подготовка к совершенству" с последующей программой. В этом году такие лагеря были проведены во всех 14 районах штата (14, 15 и 16 мая 2010 года), в которых участвовали 1100 студентов со своими учителями.

Под эгидой Национальной программы Нараяна севы Шри Сатья Саи в 12 из 14 районов штата нуждающимся доставляется приготовленная пища. Ежедневно более 2000 человек получают еду. Раз в неделю преданные приносят рис и другие продукты в 130 центров. Они распределяются среди жителей подшефных деревень.

Манипур

6 мая 2010 в зале M.D.U. Организация Шри Сатья Саи штата Манипур организовала празднование Дня рождения Ишвараммы. Программа началась в 11:00 с чтения Вед детьми Бал Викас. Затем два выдающихся докладчика, а также президент Саи Организации штата выступили с докладом на тему: "Почитайте мать как Бога". После обеденного перерыва дети Бал Викас из всех районов Манипура представили культурную программу, состоящую из танцев, спектакля и духовных песнопений. В 16:00 мероприятие закончилось предложением арати Бхагавану. Как часть празднования дня Ишвараммы, была проведена Нараяна сева в доме для престарелых женщин Нонгмейбурга. Им была роздана приготовленная пища.

Тамилнад

30 мая 2010 года в Ченнае Организация Шри Сатья Саи штата Тамилнад провела на уровне штата собрание бывших студентов Бал Викас. На собрании присутствовало 595 человек - 307 мужчин и 288 женщин со всего штата. Торжественное мероприятие началось с водружения флага Прашанти. Всё это сопровождалось душевным исполнением Саи бхаджанов студентами.

Наиболее интересной и вдохновляющей частью программы была аудио - видео презентация, в которой бывшие студенты Бал Викас поделились своим опытом и поведали о том, что все, что они достигли в жизни, произошло, в основном, благодаря их удачной судьбе в бытность их становления и обучения по программе Шри Сатья Саи Бал Викас. Среди выступающих были: судья Рамасубрамьям, действующий судья Ченнайского высшего суда, старший офицер правительства Тамилнада и госпожа Сумана, в настоящее время проживающая в США.

Ввиду отсутствия на собрании всеиндийского президента Организации служения Саи Шри В. Шринивасана и Национального координатора по образованию г-жи Видья Шринивасан было показано их видео-обращение. В своём обращении всеиндийский президент говорил об огромном расширении деятельности Организации Саи, включая создание Архива Саи в каждом штате, для того, чтобы сохранить исторические данные о миссии Саи для последующих поколений, а также значении Национальной Нараяна севы Шри Сатья Саи и той огромной работе, которая проводится среди широких слоёв населения в подшефных деревнях Саи. Госпожа Видья Шринивасан призвала бывших студентов Бал Викас принять активное

участие в организационной деятельности, так как их формирование связано с движением Бал Викас.

Все участвующие в мероприятии студенты Бал Викас были полны сил и вдохновения; они обещали принимать активное участие во всех мероприятиях Организации Саи.

Маленькая история

НЕ СПРАШИВАЙ, О, УМ!

Давным-давно в Канчипураме жил один пандит (ученый, толкователь священных писаний) по имени Шриватсанка, бывший ученик Рамануджаачарья. Его отец Рамачандра Бхаттачарья был деревенским служащим. После смерти отца, Шриватсанка занял его место и также стал деревенским служащим. Односельчане звали его Куреша. Шло время, и вот у Куреши возникло непреодолимое желание уйти к Рамануджаачарья и служить ему. Рамануджаачарья жил в местечке Шрирангам. Итак, Куреша оставил все свои сбережения, дом и имущество старейшинам деревни, а сам отправился в путь, взяв с собой жену. Они отправились в Шрирангам пешком.

Во время путешествия им пришлось остановиться на ночлег в густом лесу. Жена спросила Курешу: "Может быть, в этом лесу живут грабители?" Куреша ответил: "Даже если они тут есть, о чём нам волноваться? У нас с собой нет ничего такого, что они могли бы украсть, не так ли?" Жена мягко возразила: "Нет, это не так. У меня есть золотой стакан для воды". "Постыдись! Стоит ли поддаваться страху, из-за того, что у тебя есть золотой стакан?" С этими словами Куреша взял стакан и бросил его в лес. А жене он сказал в утешение: "Теперь ты можешь ни о чём не тревожиться и ничего не бояться".

Наконец путники добрались до Шрирангама. Они были измучены долгой и трудной дорогой и решили отдохнуть возле колоннады храма. Из-за сильной слабости Куреша потерял сознание. Как раз в это время в храме Шринагам зазвонил колокол, призывая всех принять участие в церемонии Найведьям (подношение еды). Услышав колокольный звон, жена Куреши взмолилась про себя: "О, Господь Шриранга! Твой преданный почитатель Куреша потерял сознание от голода, а Ты в это время вкушаешь шесть видов изысканных угощений. Разве это справедливо? Разве не Твой преданный сейчас испытывает голод?" Через несколько минут настоятель храма в сопровождении группы музыкантов подошёл с прасадом (освящённой пищей) к тому месту, где лежал Куреша. Предлагая найведьям Куреше, он произнес: "Свами! Господь Шриранга велел мне отнести тебе этот прасад. Пожалуйста, встань и поешь".

Куреша удивился, что ему так неожиданно предложили прасад и воскликнул: "Господин! Я не испытывал никаких желаний и ни о чём не просил Бога. Как же это произошло?" Но, видя, что настоятель храма принёс ему прасад с большой любовью и преданностью, он всё-таки поел немного и передал оставшуюся часть своей жене. Затем он спросил свою жену: "Я не просил Господа о пище, я пришёл сюда не для того, чтобы есть, но чтобы познать Атмана. Может быть, это ты по ошибке изъявила какое-нибудь желание?" Проливая слезы раскаяния, она ответила, что не просила конкретно о пище, но когда он потерял сознание от слабости, подумала про себя: "О, Господь Ранга! Как можешь ты вкушать найведьям, когда Твой преданный почитатель страдает от голода?" Укоряя жену за её оплошность, Куреша сказал ей:

"О, глупая женщина! Царь даёт тебе то, о чём ты его просишь. Но, Тот, кто даёт, не дожидаясь просьб, является Царём царей. Истинный преданный ничего не просит у Господа. Он полностью полагается на Его Божественную волю".

О, ум, ты просьбами своими Господа не беспокой.

Чем больше будешь ты просить, тем чаще ты отказ получишь.

Господь, без всяких просьб, дарует всё, что каждый заслужил.

Ведь разве не исполнил Он желание Сабари,

Ни разу в жизни, ни о чём Его не попросившей?

И разве Он не даровал освобождение Джатайю,

Который также просьбами Ему не досаждал,

Но жизнь свою отдал, Ему служа усердно?

ОБРАТИ СВОЙ УМ К БОГУ

Прежде всего, человек должен преобразовать самого себя. Без осознания человеком своей собственной природы, все остальные достижения не имеют смысла. Человек исследовал самые отдалённые области космического пространства, но он не продвинулся ни на йоту в понимании собственного сердца. Разве это то путешествие, которое должен предпринять человек? Он должен обратить свой ум вовнутрь. Обращение ума вовне, во внешний мир, лишь порождает печаль. Неизменный покой можно обрести только направив свой ум на Бога. Это - истинная садхана. Без преобразования ума все другие изменения бессмысленны. Без преобразования своих качеств вы остаетесь в том же состоянии, что и раньше.

Сатья Саи Баба

ИЮЛЬ 2010

СОДЕРЖАНИЕ