

Апрель 2011

ВАШИ МЫСЛИ - ПРИЧИНА ВАШЕГО СЧАСТЬЯ И ВАШЕГО ГОРЯ

Из выступления Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы

в Саи Кулвант Холле, Прашанти Нилаям, 6 июля 1996 года.

Тот, кто питает дурные мысли, навлекает на себя горе.

Тот, чьи мысли возвышенны, становится хорошим человеком.

Только тот, кто достиг состояния отсутствия мыслей, может обрести покой.

Не забывайте этот хороший совет.

Человек должен обладать человеческими качествами

Лицо - это зеркало ума. Все ваши мысли и чувства, позитивные или негативные, такие как счастье, печаль, беспокойство, гнев, ненависть и прочие отражаются на вашем лице.

Плохие мысли - причина печали

Человек не должен предаваться плохим мыслям, потому что они ведут к печали. Плохие мысли, направленные на причинение вреда, в том числе физических повреждений, другим людям, не столько причиняют вред другим, сколько могут причинить вред тем, кто их лелеет. Когда вы бросите маленький камень в воду, вызванная им рябь распространяется на всю поверхность воды. Подобным же образом любая мысль, возникающая в вашем уме, распространяется на все органы тела. Например, если в вашем уме существует плохая мысль, ваши глаза будут видеть плохое, ваши уши будут слышать плохое, и ваш язык будет говорить плохое. Следовательно, ваши органы действий, такие как руки и ноги, будут совершать плохие действия.

Какова причина печали человека? Ни что иное, как его плохие мысли. Все виды невзгод донимают его из-за его же плохих мыслей. Значит, как только мысль возникнет в вашем уме, вы должны спросить, плохая она или хорошая. Если это плохая мысль, старайтесь держаться от неё как можно дальше. С другой стороны, хорошая мысль сделает человека Садху (благородным). Все хорошие мысли, направленные на благо других и процветание общества в целом сделают человека благородным. Садху - это не тот, кто носит платье цвета охры. Это благородные качества, которые делают человека благородным и праведным. Как заявил Кришна в Бхагавадгите, Бог приходит на Землю для того, чтобы защитить добродетельных и покарать нечестивцев. Каждый человек наделен хорошими качествами. Для того, чтобы защитить эти качества, вы должны иметь только хорошие мысли.

Где вы обретаете покой? Покоя нет во внешнем мире. Его нет в мирских объектах и материалах, ни в мирском образовании и предприятиях. Он должен проявиться изнутри. Когда вы можете иметь покой? Вы можете иметь покой только когда вы сделаете свой ум тихим и сфокусируете все свои мысли на Боге. Все ваши хорошие мысли исходят из сердца, которое является алтарем Бога. Хорошее или плохое, что вы переживаете в жизни, не вызвано другими

людьми. Ваши мысли являются причиной хорошего и плохого и ничто больше. Только человек, который свободен от всех мыслей, может обрести покой. Следовательно, культивируйте только хорошие мысли и таким путем, в конечном счете, достигайте полного безмыслия. Джад Бхавам Тад Бхаватхи (каковы чувства, таков и результат) Все есть отражение внутренней сущности.

Развивайте в себе хорошие мысли

Однажды Кришна решил проверить природу Юдхистхира и Дурьёдхана. Вначале он позвал Юдхистхира и сказал: "Мне нужно решить одну задачу. Для этого мне нужен совершенно нечестивый человек, который привержен несправедливым, дурным путям. Можешь ли ты привести такого человека? Затем Кришна позвал Дурьёдхана и сказал: Дурьёдхана! Предстоит выполнить большую задачу. Для этого требуется честный человек, добросердечный и целомудренный. Оба они согласились выполнить задачи, предписанные Кришной. Юдхистхира пошел в одном направлении, а Дурьёдхана в другом в поисках лиц, которых просил Кришна. Через некоторое время Юдхистхира вернулся назад и скромно сказал Кришне: "О! Господь! В нашем королевстве нет ни одного порочного человека. Я единственный, который имеет такие качества или нечто подобное. Пожалуйста, используй меня". Некоторое время спустя Дурьёдхана также вернулся и сказал Кришне: "Кришна! Вполне благородного человека нигде не видно в этом королевстве. Я думаю, что я единственный такой человек. Если Ты скажешь мне, в чем состоит задача, я, безусловно, выполню ее".

Эгоистичному видению Дурьёдханы все представляется дурным. Скромному Юдхистхире все кажется хорошим. Следовательно, какого цвета вы носите очки, такого цвета все предстанет перед вами. Если ваше видение дурное, то все будет вам представляться плохим. Дурьёдхана был чрезвычайно дурным и злым. С другой стороны, Юдхистхира был кладезем добродетели. Он был самым воплощением Сатья и Дхармы. Поэтому все представлялись ему благородными и добрыми.

В заключении мы можем сказать, что в обоих случаях, как за безнравственность Дурьёдханы, так и за благородство Юдхистхиры, ответственны мысли. Человек считает некоторых людей плохими, а некоторых других хорошими, исходя из своих собственных чувств. В действительности, нет хороших или плохих людей во внешнем мире. Чтобы вы ни видели, хорошее или плохое в этом мире - это просто реакция, отражение, отзвук ваших собственных мыслей. То есть за все хорошее или плохое, вы сами, виноваты и никто другой. Равным образом за ваши хорошие или плохие мысли только вы ответственны, и никто другой. Ваш ум - это пучок мыслей. Все ваши действия направляются умом. Ваши действия являются причиной вашего счастья или несчастья. Следовательно, если ваши мысли хорошие, ваш ум также будет хорошим, и когда ваш ум становится хорошим, ваше поведение становится хорошим. Но сегодня человек выбирает дурные пути. Древние мудрецы говорили: Маннах Ева Манушьянам Каранам Бандхамокшайо (ум причина как рабства, так и освобождения человека). Ум ответственен за все. Следовательно, первое и самое важное, что вы должны сделать, это культивировать в себе хорошие мысли. Из-за неправильной пищи, неправильных привычек и неправильных склонностей ваши мысли стали испорченными. Ваши мысли являются причиной ваших достоинств и недостатков. Следовательно, как только возникает мысль в вашем уме, дайте себе время спросить: "Хорошая она или плохая? Правильная или

ложная?" Поспешность - это совсем нехорошо. Поспешность ведёт к ненужным тратам, ненужные траты создают беспокойство. Поэтому не спешите. Вы должны всегда оставаться спокойным и невозмутимым и никогда ничего не делать в спешке. Это то, что называется терпением. Когда вы остаетесь спокойным и невозмутимым, вы можете испытать все виды счастья.

Человек- творец своей судьбы

Ваша судьба связана с вашими заслугами. Я уже объяснил значение слова Адришта (судьба). Адришта - это то, что не нельзя видеть при помощи Дришти (физического глаза).

Посеешь мысль - пожнешь тенденцию,

Посеешь тенденцию - пожнешь привычку,

Посеешь привычку - пожнешь характер,

Посеешь характер - пожнешь судьбу.

Следовательно, ваша судьба зависит от ваших качеств. Ваши качества зависят от того, как вы думаете. Ваши действия определяются вашими мыслями. Следовательно, ваши мысли являются причиной вашего счастья и несчастья. Каковы мысли, такова и человеческая натура. Следовательно, первое и самое главное, вы должны пытаться направлять свои мысли по верному пути. Люди в этом мире обвиняют других в своих страданиях. Вы думаете, что другие являются причиной ваших несчастий и неудач. Это большая ошибка. Дело вовсе не в других людях. Ваши собственные мысли виноваты и в том, и в другом. Виды действий, которые вы совершаете, зависят от природы ваших чувств. Вы сдаете экзамен, если вы делаете верные усилия. С другой стороны, отсутствие надлежащих усилий имеет своим результатом провал. Если вы стараетесь искренне и безоговорочно, вы, безусловно, преуспеете. Когда вы терпите неудачу, ошибка заключается в ваших усилиях. Эта истина касается всех областей человеческой деятельности. Если вы хотите быть успешным во всех своих начинаниях, вы должны развивать в себе хорошие мысли, лишены эгоизма и своекорыстия.

Ваши мысли и чувства отражают вашу истинную природу. Человеческая природа называется Свабхава. "Сва" означает Атман. Следовательно, чувства, которые коренятся в Атмане, означают вашу истинную природу. Подобным образом, Свадхарма относится к Атману, а Парадхарма к физическому телу и ощущениям. Свабхава означает внутреннюю природу, а Прабхава означает мирскую природу. Свадхарма и Свабхава истекают из Хридайа (духовного сердца). Их нельзя обрести извне. Сердце, наполненное духовными чувствами, испытывает бесконечное блаженство и божественный экстаз. Это ведет к духовному опьянению и заставляет человека забыть себя. Вот почему мудрец Нарада сказал: " Яаллабдхва Пуман, Иччхарамо Бхавати, Трупто Бхавати, Матто Бхавати, Атмарамо Бхавати (достигнув "То", человек получает полное удовлетворение, чувство завершенности, экстаз и блаженство)

Мысли ответственны за все. Человек должен понять: "Я ответственен за всё, мои мысли ответственны, и никто дугой не является причиной моего счастья и моего горя". Такой человек становится благородным и человеком плодотворных решений. Он один проявляет свою внутреннюю природу и понимает, что Атман есть источник всего. Это сила Атмана заставляет

язык говорить, уши слышать и глаза видеть. Когда человек понимает, что источником всего является Атман, он обретает состояние безмыслия и высшего покоя. Что есть покой? Даже те люди, которые идут вперед по жизни, мужественно встречая все трудности и страдания, не обязательно испытывают покой.

Сукхадукхе Самекрутхва Лабхалабхау Джаяджаяу (человек должен оставаться одинаковым в счастье и горе, приобретении и потере, победе поражении). Только те, кто относятся к счастью и горю одинаково, могут испытать покой. Как счастье, так несчастье, временны и преходящи, как день и ночь. Они подобны проплывающим облакам и непостоянны. Если сегодня вы чувствуете счастье Пурнима (полный лунный день), завтра вы столкнетесь с несчастьем Амавасья (темная ночь). И то и другое временно и мимолетно. Вот почему Господь Кришна сказал: "Анитьям Азукхам Локам Имам Прапья Бхаджасва Мам (так как мир преходящ и полон горя, постоянно сосредотачивайся на Мне). Кто в этом мире испытывает вечное счастье и непреходящее блаженство? Никто. В один момент вы счастливы, в следующий момент вы охвачены горем. Следовательно, состояние покоя и счастья должны проявляться изнутри. Они не могут быть получены извне.

Каждый желает покоя и говорит: "Я хочу покоя, я хочу покоя, я хочу покоя..." Когда я спрашиваю зарубежных преданных, которые приехали сюда: "Что вы хотите? Они обычно отвечают: "Я хочу покоя". Сколько слов в этом предложении? Три слова. Если удалить два слова: "я" и "хочу", означающие эго и желание, вы и получите сам покой. Покой всегда в вас, с вами и вокруг вас. Вы не можете получить покой от этого мира. Находясь в миру вы имеете только кусочки, кусочки и кусочки! (Игра слов на английском языке: покой (peace) и кусочки (pieces) произносятся одинаково). Покой пребывает внутри вас. Вы воплощение покоя. Вы воплощение истины, вы воплощение любви. Вы воплощение божественности. Вы сможете обрести покой только, если вы реализуете эту истину.

Мир является проявлением Космического Сознания

Человек есть сочетание тела, ума и Атмана. Только поэтому говорится, что вы не один человек, а три: первый - тот, кем вы себя считаете; второй - тот, кем вас считают другие; и третий - тот, кто вы есть на самом деле. Личность, которой вы себя считаете, относится к вашему физическому телу. Представление о вас другими относится к вашему уму. Личность, которой вы являетесь на самом деле, относится к Атману. Вы не тело или ум. Вы воплощение Атмана. Вы можете обрести знание Атмана (Себя) самопожертвованием и переживанием божественного блаженства, которое является вашей реальной Свабхава (прирожденной природой). "Сва" символизирует лебедя, который, как считается, может отделять молоко от воды. Хамса (лебедь) Гаятри или Мантра Сохам дает личности способность различения между Я и не-я. Вы сами являетесь Хамса.

Но когда вы реализуете свое истинное Я и разовьете знание различения между Я и не-я, вы станете Парамахамса (реализованной душой). Многим мудрецам было присвоен титул Парамахамса, потому что они различали между Я и не-я. Они утвердились в Я и не имели телесной привязанности. Различать между Атманом (Я) и Анатмой (не-я), между Кшетрой (полем) и Кшетраджна (знающим поле) признак Парамахамса.

Человек не может отделить себя от мира и природы. Но он должен стараться постепенно отказаться от физических и мирских взглядов. Джагат (мир) есть комбинация природы и Бога. Бог есть причина, а природа - результат. Название Джагат само по себе означает то, что приходит и уходит. Джагат есть сочетание двух слогов "Джа" + "гат". "Джа" означает приходить, а "гат" означает уходить. Следовательно, мир приходит и уходит. Он только временный, а не постоянный. Все что возникает - непостоянно; все, что исчезает, непостоянно. Что исчезает, возвращается назад, а что приходит, уходит обратно. Вот почему мир называется Митья (нереальный) Существует много слов, подобных Митья, которые описывают нереальную природу мира. Человеку невозможно оставить мир.

Он должен отчетливо видеть Бога в нем. Мир - это ничто иное, как проявление космического сознания. Это сознание, по истине, есть Бог. Сознание человека есть аспект этого сознания. Именно присутствие сознания делает человека сознающим или знающим на физическом или мирском уровне. Сознание является свидетелем, и сознание есть осознанность. Сознание человека, космическое сознание и осознанность есть все

Избавляйтесь от плохих качеств и воспринимайте хорошие качества

Вы идете на базар и покупаете апельсин, заплатив какие-то деньги. Вы выбрасываете кожуру и зерна и выпиваете только сок. Только потому, что вы заплатили за весь фрукт, будете ли вы есть также кожуру и зерна? Нет. Если вы съедите кожуру и зерна, вы почувствуете горечь во рту. Хотя вы заплатили за целый фрукт, вы должны выбросить кожуру и зерна и выпить только сок. Подобным образом, в жизни, вы должны отбрасывать те вещи, которые вредны и принимать те, которые полезны. Вы должны бросить плохие мысли, плохие качества, плохие чувства и плохие действия, подобно зернам фрукта, которые вы выбрасываете. Тогда, что же вы должны принимать и испытывать?

Вы должны принимать все, что Мадхурам (сладко) Бог - это воплощение сладости. Его речь сладка, Его взгляд сладкий и все, что связано с Ним сладко. Эту сладость вам следует пить. Вы должны принимать все, что хорошо и сладко и отвергать все, что плохо и горько. Что ведет человека на неправильный путь? Плохие качества и плохие мысли ведут его на неправильный путь. Как только в вашем уме возникает плохая мысль, вы должны отбрасывать ее, думая: "Плохие мысли не достойны человеческого существа". Вы должны напоминать себе: "Я человек, я человек, я человек, я не животное, я не животное". Человеческое существо должно обладать человеческими качествами. Ненависть, гнев, вождление, ревность и пр. - это животные качества. Вы должны спрашивать: "Какие мои врожденные качества?" Ваши врожденные качества истина, праведность, любовь, ненасилие, воздержание и хорошее поведение. Плохие мысли не естественны человеку.

Сострадание - истинное качество человеческого существа, и он должен вести свою жизнь с состраданием. Господь Рама был воплощением сострадания. Это качество сострадания добавило Ему божественной славы. Каждое человеческое существо должно учиться этому состраданию. Когда человек имеет хорошие качества, у него не будет места для печали, потому что печаль - это результат плохих качеств. Первое и самое главное, наполните свое сердце любовью. Если вы наполните свое сердце любовью, только слова любви будут истекать из вашего рта, и вы будете смотреть на всех с любовью. Какой водой вы наполните бак, такая вода будет литься из крана.

Следовательно,
Начинайте день с любовью,
Наполните день любовью,
Проведите день в любви,
Закончите день с любовью,
Это дорога к Богу.

Сокровище любви находится в вашем сердце. Человек без любви подобен живому трупу. Вы должны стать воплощением любви. Если только вы наполните свое сердце любовью, она позаботится обо всем. Если вы посеете семя в грунт, оно вырастет в дерево с ветвями, ветками, листьями, цветами и плодами. Вы посеяли только одно семя. Откуда пришли ветви, веточки, листья, цветы и плоды? Они все явились только из одного семени. Подобным же образом, посеяйте семя любви, оно вырастет в дерево любви. Затем все ваши мысли и вся ваша жизнь будут насыщены любовью. Как сказал Ади Шанкара, много печалей донимают человека

Джанма Дукхам Джара Дукхам,

Джая Дукхам Пунах Пунах,

Антья Кале Маха Дукхам,

Тхасмат Джаградха Джагратха.

Рождение есть несчастье,

Старость - несчастье,

Семья - несчастье,

Смерть - ужасное несчастье.

Поэтому, будьте бдительны!

Будьте бдительны!

(стихотворение на санскрите)

Мирские несчастья не причинят вам страдания, если вы укроетесь под деревом любви. Но птицы плохих качеств могут иногда прилетать и сидеть на этом дереве. Что вам следует делать, чтобы прогнать этих птиц? Когда вы сложите свои руки и споете бхаджаны такие как "Рама, Кришна, Говинда, Нараяна", эти птицы плохих качеств улетят прочь.

Бхагаван закончил Свою беседу бхаджаном "Хари Бхаджан Бина Сукха Шанти Нахин ..."

Из нашего архива

СВЕТ ЕСТЬ БОГ, БОГ ЕСТЬ СВЕТ

Из Божественной беседы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в Прашанти Нилаяме по случаю проведения

Всеиндийской конференции преподавателей центров детского воспитания Бал Викас 21 ноября 1979 года.

Всегда повторяйте одно и то же имя Бога

Кем бы ни был человек - знатоком духовной мудрости, монархом, купающимся в дворцовой роскоши, ратником, совершившим немало подвигов, или жалким нищим, если у него нет любви к Богу, то он не достоин уважения, чести или внимания.

Бренное тело

Физическое тело, органы чувств, ум, разум можно уподобить одежде, которую мы носим. Нам советуют взять под контроль органы чувств, но это можно сделать только после познания их истинной природы.

Тело - это деха, т.е. "то, что сгорает в огне". Его сжигают на погребальном костре после того, как оно лишается жизни, оно же сгорает в пламени желаний, когда в нем есть жизнь. Оно горит в огне беспокойства и страха даже при жизни! Для обозначения тела используется и другое слово - шарира, т.е. "то, что расходуетя". При жизни оно подвергается воздействию желаний и потребностей, которые лишают его покоя. Безжизненное тело становится прахом. Начав свой жизненный путь с комочка плоти, тело вскоре становится очаровательным малышом и подвижным ребенком; затем оно становится стройным, крепким и привлекательным юношей, а потом превращается в жалкого старика. Поэтому оно получило название "шарира", а пребывающая в нем индивидуальность - "шарири" (пребывающий в теле).

Тело - это дом, который человек берет в аренду. Если постояльцы не платят или задерживают арендную плату или не поддерживают дом в чистоте или причиняют ему ущерб по халатности или небрежности, то владельцы домов настойчиво требуют, чтобы такие постояльцы освободили занимаемые помещения. Поэтому наш долг - поддерживать тела в порядке и избегать гнева их владельца. Владелец несомненно будет благодарен заботливым, уважительным и отзывчивым постояльцам. Постояльцы могут завоевать любовь и уважение владельца своей добротой, искренностью и усердием.

Медитация на свет

В отношении методики дхьяны (медитации) разные учителя и наставники дают разные советы. Я же дам вам самую универсальную и самую эффективную методику. Это - самый первый шаг в духовной практике. Сначала выделите на это всего несколько минут в день, а затем удлиняйте время медитации по мере наступления ощущения блаженства. Медитировать следует в предрассветные часы. Это время рекомендуется потому, что в течение сна тело отдыхало, и вас еще не начали одолевать заботы нового дня.

Поставьте перед собой горящую ровным пламенем лампаду или свечу. Сядьте пред свечой (лампадой) в позу лотоса или любую другую удобную позу. В течение какого-то времени спокойно смотрите на свечу и, закрыв глаза, попытайтесь ощутить это пламя внутри себя, между бровей. Опустите пламя в лотос своего сердца, освещая путь. После того, как пламя войдет в сердце, представьте, как лепестки лотоса один за другим раскрываются, омывая каждую мысль, чувство и эмоцию в свете и удаляя из них тьму. Тьме негде укрыться. Свет пламени становится шире и ярче. Пусть он проникнет во все части вашего тела. Теперь они не смогут совершать темные, подозрительные и дурные дела; они стали инструментами света и любви. Когда свет достигнет языка, из него уйдет ложь. Поднимите его до глаз и ушей, чтобы из них ушли все заразившие их темные желания видеть и слышать нечистое.

Пусть ваш ум наполнится светом, чтобы из него ушли все дурные мысли. Представьте, что свет сияет внутри вас все сильнее и сильнее. Пусть он сияет вокруг вас и кругами распространяется от вас все дальше и дальше, обнимая своим сиянием ваших родных и близких, друзей и сотрудников, врагов и конкурентов, неизвестных вам людей, все живое, весь мир.

Поскольку свет будет каждый день глубоко и систематически освещать все ваши органы чувств, придет время, когда вы перестанете получать удовольствие от мрачных и порочных зрелищ, когда вас перестанут интересовать мрачные и зловещие истории, когда вы перестанете думать о скверных, вредных, смертельно опасных пище и напитках, когда вы перестанете заниматься грязными низкими делами и приближаться к местам, которые пользуются дурной славой и могут причинить вред, и когда вы больше не будете задумывать недоброе в отношении других людей. Оставайтесь в этом трепетном состоянии и наблюдайте за повсеместным распространением Света. Если вы уже выбрали для поклонения какое-либо Божество, то постарайтесь представить Его в этом всепроникающем Свете, потому что Свет есть Бог; Бог есть Свет.

Медитируйте так, как Я вам посоветовал, каждый день. В течение дня находите время и для повторения Имени Бога (любого Имени, которое несет в себе благоухание Его величия) и всегда помните о Его могуществе, милости и щедрости.

Не расстраивайтесь, если вначале ваша концентрация будет недолгой. Когда вы учитесь ездить на велосипеде, вы не можете сразу освоить искусство держать равновесие. Вы идёте с велосипедом на открытую площадку, садитесь на него и слезаете с него; велосипед клонится то в одну сторону, то в другую. Прежде чем вы научитесь ездить на велосипеде, не думая о равновесии, вам может быть придётся даже упасть с велосипеда: вы на землю - он на вас. Только после многочисленных попыток вы сможете автоматически поддерживать равновесие. После этого вы уже сможете ездить по узким улицам и переулкам, и вам больше не нужна открытая площадка. Вы даже сможете проехать на велосипеде по любой из оживленных магистралей. Так и с медитацией: практика поможет вам концентрировать свое внимание в самом людном месте и в самых сложных условиях. После медитации не следует сразу вставать и приступать к повседневным делам. Сначала нужно медленно, осторожно и постепенно расслабить конечности, и только потом переходить к обычным занятиям.

Медитация на Сохам

В этот священный праздник Шиваратри постарайтесь представить себе Шиву, который является внутренней силой всего сущего. С каждым дыханием вы утверждаете "Сохам" ("Я" - это "То"). Не только вы, все живое это утверждает. Долгое время вы не обращали внимания на этот факт. Поверьте же сейчас. После того, как вы начнете следить за своим дыханием и будете медитировать на эту великую истину, "Я" и "То" медленно соединятся, и Сохам превратится в, первородный звук (Пранаву) Ом, который, как утверждается в Ведах, является символом Бесформенной Высшей Реальности (Ниракара Парабрамхан). Этот звук Ом есть ваше естественное состояние (свасварупа)) - Реальность, которая стоит за всей этой относительной нереальностью.

Это - настоящая садхана, последний круг на пути восходящего. Но есть много предварительных кругов, для каждого из которых требуется выносливость и стойкость. Например, Я бы посоветовал вам всегда повторять одно и то же имя Бога, которое олицетворяет одно из несчетных символов Его славы. Тогда в вашем уме любовь будет расти, а ненависть и зависть будут убывать. Научитесь видеть Бога, которому вы поклоняетесь, в каждом человеке с таким же напряжением, с каким вы видите Его в себе. Тогда вы станете воплощением любви, покоя и радости.

Тело необходимо поддерживать в форме, чтобы его можно было использовать для служения другим людям. Бог дает тело человеку не для того, чтобы его хорошо кормили и одевали и с гордостью выставляли на показ. Интересуйтесь проблемами общества, возьмите на себя бремя семьи и отстаивайте интересы вашей страны. Станьте яркими примерами исполненного любви служения. Это - идеал высших учебных заведений Сатьи Саи Бабы. Оставьте всякий эгоизм, вырвите корень гордости, избавьтесь от сорной травы зависти и утверждайтесь на божественном сознании. Так вы станете настоящими студентами этих учебных заведений.

ПОЛНЫЙ ГОРЯЧЕЙ ЛЮБВИ ПРЕДАННЫХ ПРАЗДНИК ШИВАРАТРИ

Священный фестиваль Шиваратри отмечался в Прашанти Нилаяме 2 марта 2011 года. Местом проведения празднования стал Саи Кулвант Холл, который был чудесно украшен разноцветными бантами, фестонами, цветами и свисающими тканями. Яджур Мандир, место пребывания Бхагавана, был эстетично украшен по поводу этого священного события. Много преданных со всех концов мира приехали в Прашанти Нилаям, чтобы принять участие в праздновании в Божественном присутствии Бхагавана.

2 марта 2011 года Саи Кулвант Холл был до краёв наполнен преданными, которые в этот благословенный день с воодушевлением ждали даршана Бхагавана. Преданные, которые не смогли поместиться в Саи Кулвант Холле, были размещены в примыкающем к нему зале Пурначандра. В 16:30 священные вибрации ведических мантр, начавшись с исполнения Рудрам, наполнили все окружающее пространство. Бхагаван сначала направился в зал Пурначандра, чтобы дать даршан собравшимся там преданным. После этого в 18:20, в разгар вдохновенных нот музыки Надасварам и священных ведических гимнов, исполняемых студентами, Он прибыл в Саи Кулвант Холл. После того, как Бхагаван излил благословение Своего даршана на огромное количество собравшихся там преданных, Он поднялся на веранду, где зажёл свечу на огромном торте и провёл церемонию разрезания самого торта.

Бхаджаны Шиваратри начались в 18:50, после прибытия Бхагавана на веранду. Юноши и девушки Университета высших знаний Шри Сатья Саи поочередно вели бхаджаны, которые хором подхватывались огромной соборной преданных. Глубоко трогаящие душу бхаджаны, исполняемые в Божественном присутствии Бхагавана в эту благословенную ночь Шиваратри, наполняли всё окружающее пространство священными вибрациями. В 19:20, излив Своё благословение на преданных, Бхагаван направился в Свою резиденцию. Бхаджаны продолжались всю ночь, много преданных и студентов полных любви и преданности принимали в них участие. Группы студентов, работников ашрама, сотрудников госпиталя и преданных по очереди вели бхаджаны на протяжении всей ночи.

Утром 3 марта 2011 года Бхагаван сначала дал даршан преданным, поющим бхаджаны в зале Пурначандра, а затем, в 9:10 прибыл в Саи Кулвант Холл. Восторг охватил преданных, после того как Бхагаван проехал по залу, благословляя огромное количество собравшихся в нём. Поднявшись на веранду, Бхагаван благословил прасад из риса с тамариндом, а также сладкий рис, для раздачи всем присутствующим в Саи Кулвант Холле и зале Пурначандра. Возвышающие душу бхаджаны пришли к счастливому завершению в 9:30 предложением арати Бхагавану.

САМОЕ ГЛАВНОЕ - ОТНОСИТЕСЬ К ДРУГИМ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Когда-то в одной деревне жил домохозяин, который старался воплощать в жизнь ведическое предписание Атитхи Дево Бхава (почитайте гостя как Бога). Он чувствовал моральное удовлетворение лишь в те дни, когда ему удавалось накормить того или иного гостя. Однажды, когда он с тревогой размышлял, придет к нему кто-нибудь в этот день или нет, один голодный бедняк появился перед его домом. Хозяин очень обрадовался, увидев бедняка, пригасил его в дом и положил перед ним на банановый лист различную пищу. Бедняк был страшно голоден, потому что ничего не ел последние два дня. Более того, ему никогда раньше не приходилось есть такую вкусную пищу. Он сразу набросился на еду, радуясь, что видит перед собой столько вкусных угощений. Домохозяин был раздражен этим. Он немедленно убрал банановый лист и закричал на бедняка: "Ты выглядишь как закоренелый атеист! Как можешь ты есть пищу, не помолившись Богу, который дал ее тебе?" С этими словами он выгнал бедняка из своего дома.

Той же ночью Бог явился домохозяину во сне и сказал: "Я присматривал за этим бедняком последние 60 лет, и хотя он не вспомнил обо Мне ни разу и не повторил ни одного из Моих бесчисленных имен, Я не возражал и фактически простил его. С другой стороны, ты отобрал данную ему пищу и выгнал его лишь за то, что он не помолился Мне. Тебе не следовало делать это за столь незначительное прегрешение. Лучше было бы предложить ему пищу со всей любовью, на какую ты способен. В одно мгновение ты утратил такие важные качества как снисходительность и выдержка. Недостаточно просто верить в Бога, и соблюдать религиозные предписания также не столь уж важно. Претворяя эти предписания в жизнь, нужно правильно оценивать ситуацию. Главное - относится к другим по-человечески. Прежде, чем обращаться к человеку с духовными наставлениями, нужно предложить ему пищу и дать возможность утолить голод".

Иногда Господь посылает людям подобные испытания. Будьте осторожны, не теряйте выдержки ни при каких обстоятельствах.

РАМА ПРИВОДИТ К ПРОСВЕТЛЕНИЮ ВСЕХ ИЩУЩИХ

Из выступления Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы

в Золотом Юбилейном Холле, Лал Багх, Бенгалуру, апрель 1981 года.

Атман является вечным источником блаженства

Человек достиг огромного прогресса в эксплуатации материальных ресурсов земли с целью повысить свой жизненный уровень. Но ни отдельный индивид, ни общество в целом не научились тому, как достичь внутреннего мира и удовлетворения.

Избавьтесь от самовозвеличивания

Зависть и жадность извратили отношения между нациями и между отдельными людьми, подавляя осознание единства, пронизывающего всё творение. Главная причина этой катастрофической ситуации - эгоизм и погоня за высоким статусом. Каждый пытается стяжать себе всё, что делает его власть и комфорт больше. Эго превращает людей в марионеток. Слова и поступки таких людей отражают эту тенденцию к эгоистическому возвеличиванию. Каждое движение продиктовано исключительно потребностями собственного эго. Ни один шаг не предпринимается, если он не ведёт к удовлетворению собственных эгоистических интересов. Для того чтобы восстановить мир и покой в отдельном человеке и в обществе в целом, ум, где рождаются желания и принимают форму решения, должен быть очищен от своей привязанности к "я". Желания являются основой ткани, и самой тканью ума. Когда желания ориентированы на эго, то время и усилия человека тратятся впустую. Долг оказывается забытым, а тело и его возможности используются не по назначению. И всё это происходит несмотря на то, что жизнь с каждым днём становится короче. С каждой секундой жизнь утекает, подобно воде, вытекающей из треснувшего кувшина. Но человек не осознаёт этой трагедии, присутствующей в каждый момент его существования.

Воплощения Вселенского Атмана!

В человеке есть способность развиться и обрести чистую божественную личность, но из-за своего невежества и непостоянства у него возникает задержка в развитии. Он приковал себя цепями к низким мыслям и, таким образом, запутался в паутине страха и горя. Упанишады призывают человека проснуться и стать хозяином себя самого. Уттиштха, Джагратха, Прапья, Вараннибодхата (восстань, проснись, иди к благородным людям и узнай у них секрет достижения божественного). Человека окутал сон невежества. Он должен быть пробуждён, и старшие, те, кто знает, какое драгоценное наследие он теряет, должны его обучать. Невежество вызвано Ишанатраей (тремя желаниями): привязанностями к супруге (супругу), детям и материальным благам. Конечно же, человек должен иметь достаточное количество материальных благ, чтобы жить простой жизнью. Но богатство, накапливаемое в пределах, превосходящих разумные, отравляет "я" и порождает плохие желания и привычки. Богатство должно использоваться для совершения действий, способствующих повышению праведности в жизни и исполнению своего долга перед обществом.

Отречение является истинной йогой

Индия - очень благословенная страна. В течение многих веков в ней жили и живут мудрецы и святые, провозглашающие ценность высоких идеалов. Именно здесь воплощались Аватары Бога, служившие всем примером. Центром внимания был и остаётся Атман, являющийся сутью каждого существа. Это учение может развить в человеке храбрость, чувство удовлетворения, мир, покой и гармонию. Это воистину душераздирающее зрелище - видеть, как люди следуют за всеми прихотями ума и привлекают в свою жизнь беды, вместо того, чтобы использовать свой интеллект и отличать временное от постоянного.

Ум должен находиться под контролем интеллекта, а иначе неправильные решения будут порождать горе. Опирайтесь на хорошие действия и пожинайте радость. Разумеется, если можно воздерживаться от желаний и не иметь тенденции удовлетворять их, то можно обрести непоколебимый покой и мир. Если ум отпускается на свободу и становится хозяином человека, человек совершает одну несправедливость за другой и теряет самоуважение. Он ни во что не ставит закон и справедливость, правила поведения, принятые в обществе. Его жизнь становится безумной гонкой, когда он кидается от одного места к другому и от одного объекта к другому.

Лишь одна непривязанность может дать счастье. Тяга (отречение) является истинной йогой. Три скверных качества должны быть отброшены прежде, чем человек сможет подняться до выполнения своей истинной роли. Это - гнев, который подавляет Джняну (мудрость), вожделение, которое отравляет Карму (действие), и жадность, которая разрушает Прему (любовь) к Богу и человеку. Отречение - это то волшебное средство, которое делает действие добродетельным. Если действие направлено на удовлетворение прихотей своего "я" и если оно помогает раздуть эго, то это - грех.

Откажитесь от гнева, вожделения и жадности

Сегодня Индия больше всего нуждается не в новом кредо и не в новом "изме", не в новом обществе и не в новом идеале, а в мужчинах и женщинах, которые всем сердцем любят чистые чувства и мотивы и следуют их зову; в людях, которые отреклись от гнева, вожделения и жадности. История Рамы является воплощением этого жизненно важного послания. В этом суть всего, что написано в Ведах; и если Веда - это настоящий океан молока, то история Рамы - это сливки. Вальмики назвал каждую из частей Рамаяны словом Канда, что означает "длина стебля сахарного тростника". Каким бы искривлённым ни был стебель сахарного тростника, каждый из кусочков этого стебля так же сладок, как и любой другой. И, аналогичным образом, какая бы ситуация ни изображалась и о каких бы эмоциях ни шла речь, будь то коронация или ссылка, победа или поражение, героизм или малодушие, любовь или ненависть, радость или горе, этот эпос в одинаковой степени сладок и чарующ.

В истории Рамы существуют две главные Расы, или потока чувств: поток каруны (сострадания), олицетворённый Рамой, и поток премы (любви), олицетворённый Лакшманой. Именно тогда, когда два этих потока сливаются, возникает ананда (блаженство). Блаженство воистину является свабхавой (природой) Рамы. Он является самим Бхагаваном, хотя Вальмики нигде не провозглашает этого открыто. Он говорит о Раме как о равном по доблести Вишну, но не как о Самом Вишну. И лишь устами собственных сыновей Рамы говорят слова, приподнимающие завесу тайны. Слово Бхагаван означает "Бха" (лучезарность), "га" (проявление), "ван" (тот, кто является на это способным). Он - тот, кто имеет силу проявлять

джьоти (лучезарность, свет) - джьоти Божественности, джьоти Атмана. Он является также Самбхартхой - тем, из которого возникла эта сотворённая вселенная, и тем, кто намерен вскармливать и лелеять её. Все те, кто любят Раму всем сердцем как порождающего и защищающего вселенную и проявляющего космическое сияние и высший разум, удостоены титула Бхакт.

Но большинство искателей сегодня являются преданными "неполный рабочий день". Они являются не Сататам Йогиных (теми, кто всегда находится в единстве с Богом). Они йоги утром, бхоги (искатели удовольствий) днём и роги (больные) вечером!

Рама может служить примером для каждого

Рама приводит к просветлению всех духовных искателей, поскольку Он сделал своей ежедневной практикой всё то, что считал правильным. Поэтому Он может служить примером для каждого члена семьи, общества, для каждого представителя той или иной нации и для всего человечества. Он претворял в жизнь высочайший идеал послушного сына, а также правителя, чувствительного к реакциям своих подданных. Будучи сыном, Он исполнял долг, который называется Питрувакья Парипалана (почитание слова отца), а, будучи правителем, долг, который называется Джанавакья Парипалана (почитание слова подданных). Корнем является слово родителя, слово народа. Плодом является мокша (освобождение). Освобождение является конечной целью, неизбежной судьбой. Бутон имеет неизбежную цель стать вначале завязью, а затем созревающим фруктом и сладким спелым фруктом. Эти три стадии его развития следуют друг за другом. Как об этом повествуют Веды, бутон кармы (действия) сначала становится завязью Упасаны (поклонения), а затем созревает и становится плодом джняны (знания). Рама проиллюстрировал этот процесс постоянной эволюции души, в которой расцветает осознанность, на примере Своей собственной жизни.

Рама был воплощением постоянного следования сатье и дхарме. Лишь те, кто впитали в себя дух благоговейной любви к Рама, могут погрузиться в это величие. Он является высочайшим идеалом, на который вы можете медитировать. Делая это, вы сможете постепенно развить в себе и воплотить в жизнь Его ценности. Это произойдёт в безмолвии. Дерево безмолвно растёт в течение многих лет прежде, чем оно принесёт плоды. Они не возникают на нём мгновенно. Коксовая пальма, дерево манго, грейпфрутовое дерево именно такие. Их дары обильны и питательны. А есть растения, которые приносят несколько плодов очень быстро и вскоре после этого умирают. Слава Божественных личностей растёт с каждым произносимым ими словом и с каждым действием, которое они пришли совершить. Слава Рамы ярко сияет, несмотря на то, что прошло столько веков. И в последующие века она будет сиять точно так же. Рама означает "Тот, кто радуется". Ничто не радует человека больше, чем его Атман, который является вечным и постоянно существующим источником радости. Следует предпочитать осознание Атмана и блаженство, которое это осознание приносит, всем другим мелким преходящим радостям. Упанишады гласят: "Тхьягенайке Амрутаттхвмасу" (бессмертие достигается только жертвой).

Многие люди думают о Боге только тогда, когда они охвачены горем. Конечно, хорошо так делать: это лучше, чем искать помощи тех, кто в равной мере склонен к горю. Но несравнимо лучше думать о Боге и в горе, и в радости, и в мире и покое, и в моменты потрясений, в любую погоду.

Сатья Саи Баба

Мудрость через века

Гуру Нанак (1469 - 1539)

ДЖАПДЖИ: БЕССМЕРТНЫЙ ГИМН

Ом (Брахман) - Единственный

Он - Вечная Реальность

Принцип Творения

Без страха

Без злобы

Неизменный

Нерождённый

Самосуций

Познающийся милостью Гуру.

Воспевай Его Имя

Да - Он был с самого начала

Да - Он был во все времена

Да - Он есть сейчас

Да - Он будет вечно.

Так говорит Нанак.

Трансцендентальная Реальность

Не познаётся умом, размышляй о ней хоть миллионы раз.

Миллионы лет наложенного на себя молчания не могут успокоить ум,

Скупость человека не может быть насыщена, даже если он скопит всё богатство мира,

Тысячи достижений интеллекта не приведут его никуда,

Как же тогда может быть познана Правда?

И как может быть удалена завеса неведения?

Единственный способ - это отдаться Воле Бога.

Так говорит Нанак.

Джапджи был составлен Гуру Нанаком, основателем религии сикхов, и является главной драгоценностью священных писаний сикхов. Джапджи представляет высшие духовные истины, общие для всех религий, бережно хранящуюся суть всех духовных писаний.

Лучезарность Божественной славы

ПОКЛОНЕНИЕ МАТЕРИ ГАНГЕ

Новый 1948 год наступил в своём сияющем великолепии. Когда мы ожидали Новогодних поздравлений, пришёл почтальон и принёс нам благословенное письмо, драгоценное письмо от Свами. Это была чудесная поздравительная открытка с прекрасным пейзажем. Он перечислил все наши имена и после многочисленных благословений и добрых пожеланий попросил нас поскорей приехать в Путтапарти.

Мы прибыли к Его стопам 10 числа. Он рассказал нам все новости.

Однажды, после окончания бхаджанов, мы все сидели вокруг Него, нанизывая цветы в гирлянды. Он тоже нанизывал цветы вместе с нами. Ни одна женщина не могла с ним сравняться в этой работе. Существует ли что-то, что Он не умел бы делать? Он сплетал необычно толстые очаровательные гирлянды. Внезапно Он встал и сказал: "Пойдёмте! Пойдёмте! Мать Ганга приближается к нам с визитом".

Он остановился около огромных главных ворот. Встав в центре с распростёртыми руками, Он сказал: "Все вы стойте сзади. Ни один из вас не должен ступить даже на сантиметр за Мои распростёртые руки. "Сюда несётся Ганга". С огромной свирепостью, поднимая свои волны высоко в небо, к нам приближалась река, бурля и пенясь, издавая ревущие звуки. Она подступила довольно близко. "О, Господи! Она может нас поглотить!" Мы, дети, были очень испуганы. Река подступила к Свами очень близко. Она уже коснулась края Его одежды. Кроме ревущей воды ничего не было видно - ни деревьев, ни кустов, которые были там до этого. Свами протянул Свои руки вперёд и дотронулся до реки. Натяжение воды под Его руками сразу стало мягким. Воды реки за Его распростёртыми руками ещё оставались угрожающе бурлящими.

Свами взглянул на нас и сказал: " Ступайте внутрь и принесите цветы, кокосовые орехи, пудру тумерика и Кумкум". После того, как мы их принесли, мы предложили цветы, пудру тумерика и Кумкум Богине Ганге. Мы всё ещё нервничали. Свами разбил кокосовые орехи, предложил их Матери Ганге и, положив Свои ладони на поверхность воды, сказал: " Мы очень счастливы, что ты пришла нас навестить. Теперь возвращайся назад, Ганга". Говоря это, Он нежно похлопывал волны Своими обеими руками. И как будто в восторге от Его нежного

касания, её ярость спала и она окончательно отступила. Мы тёрли свои глаза, и, не веря, оглядывались по всем четырём сторонам. Нигде не было видно ни единой капли воды. На земле тоже не было ни единого её следа. Одежда Свами была абсолютно сухой.

Чудо! Величайшее чудо! Она возвратилась назад так же внезапно, как пришла. Как чудесно река остановилась перед Свами, как будто стену выстроили из её волн!

Мы были сбиты с толку. Так как Свами стоял неподвижно, мы забеспокоились, что река может вернуться назад. Автор этих изумительных чудес громко рассмеялся и указал на свои ноги. Гирлянда больших жасминовых цветов была обвита вокруг Его маленьких чудных ног. Он взял её в руки, понюхал и каждому раздал из неё цветы. Каждый цветок жасмина был почти в розу размером и на ощупь мягче, чем хлопок. Их сладкий запах вскоре распространился по всем направлениям. Мы почтительно приложили эти цветы к нашим закрытым глазам и потом вплели их в волосы. Мы не могли понять этого чуда, сколько ни старались.

Отрывок из "Анатха Саранам Насти",

г-жи Виджайакумари

АПРЕЛЬ 2011

Путешествия с Саи

ПОЕЗДКИ БХАГАВАНА В ТИРУЧИРАПАЛЛИ

П. Говиндараджан

Являясь должностным лицом в Организации Саи с 1962 года, мне выпала удача принимать участие в поездках Бхагавана в Тиручирапалли в 1964, 1965, 1966 и 1984 годах. До этого Бхагаван посещал Тиручирапалли в 1948 году.

В феврале 1964 года Бхагаван прибыл в Тиручирапалли по случаю новоселья в доме знаменитого кларнетиста Шри А.К.С. Натараджана. Бхагаван выехал на машине из Тирупати в 11 часов утра и добрался до Тиручирапалли в 22.30, Его сопровождал профессор Н. Кастури. За несколько часов до прибытия Бхагавана Шри Натараджан объявил, что Он приедет в пол-одиннадцатого вечера, надеясь, что толпа преданных немного поредет. Но преданные терпеливо ждали, чтобы хотя бы мельком взглянуть на Свами даже в такой поздний час.

Шри Натараджан встретил Свами в доме для приезжих и отвез Его на машине к себе домой. Из-за огромного количества собравшихся преданных Свами с трудом провели в дом. Частично такой наплыв был вызван тем, что в газете "Дейли Танти", выходящей на тамильском языке, было помещено известие, что Саи Баба приедет в Тиручирапалли, и в местном муниципалитете состоится прием в Его честь. Свами дал указание Шри Натараджану провести *бхаджаны* и объявил, что даст даршан всем ожидающим Его преданным. Так Он и сделал - вышел и дал даршан страждущим преданным. Он также объявил, что останется в этом доме еще на три или четыре дня и будет давать даршаны утром и вечером. Тем временем председатель муниципалитета Тиручирапалли с группой советников ожидали случая пригласить Свами на прием.

Так как зал муниципалитета не был в состоянии вместить всех преданных, Свами сказал, чтобы провели встречу в пандале (то есть, под навесом).

Мне посчастливилось в течение трех дней во время даршана видеть Свами, очень близко, участвовать в бхаджанах, а также получить драгоценную возможность надеть на Него гирлянду от имени Саи Бхаджан Мандалаи города Тиручирапалли. Третьего февраля Свами обратился к собравшимся под навесом с речью.

Он сказал: "Последние 15 лет Я периодически посещаю Тиручирапалли, но сегодня Я впервые дарю Ананду такому большому количеству граждан. Церемония грихаправесам (новоселья), которой так радуется Натараджан, - всего лишь повод, главной причиной Моего приезда сюда было именно даровать вам Ананду. Сегодня Натараджан вошел в новый дом, который он построил для себя; и Я хочу, чтобы вы все построили новые дома для счастливой жизни и установили в них Господа. Я не имею в виду дома из кирпича и цемента, но дома из добрых мыслей, добрых слов, добрых дел и хорошей компании, где бы вы могли вести совместную жизнь в покое. Пригласите Меня на проведение церемонии грихаправесам в этих домах, и Я с готовностью приду. На самом-то деле, этот дом - Мой, и Мне не нужно приглашение, чтобы войти в него. Те дома предназначены для мирского комфорта, а этот дом - для духовной радости. И Мое место обитания - чистое, устремленное сердце".

В составе делегации под руководством Шри Натараджана мы отправились в Прашанти Нилаям с целью пригласить Свами в Тиручирапалли от имени функционирующих там бхаджан мандалис. (групп исполнителей бхаджанов) Свами благословил нас интервью и дал указание организовать самитхи, подобно созданному в Мумбае. По молитвенным просьбам преданных Свами провел торжественное открытие самитхи в самой комнате для интервью и дал подробное объяснение целей регистрации самитхи в деле распространения духовных ценностей. Позже, когда самитхи был уже организован, мы снова отправились в Парти и попросили Свами назначить подходящие даты Его визита в Тиручирапалли. Свами указал нам примерные даты, но Его поездка была отложена по причине массовых волнений. И наконец, Свами приехал к нам в 1965 году, сопровождаемый Шри Раджа Редди и Махараджем Сандура.

На территории средней школы К.А.П. Вишванатхана был устроен огромный пандал, где были развешены бумажные иллюстрации из Рамаяны и огромные фотографии Свами. Свами высоко оценил подготовку к Его приезду, Ему понравилась работа художника Рамнатха, которому Он даровал Свое благословение. Свами даже захотел забрать эти иллюстрации из Рамаяны с Собой в Путтапарти. Он дал мне задание сводить гостей в храм в Рокфорте. Во время Своего пребывания в Тиручирапалли Свами благословил несколько преданных, в том числе меня, групповой фотографией. Уехал Свами на следующий день на машине.

В следующий раз Свами приехал вместе с проф. Кастури, чтобы председательствовать на проведении Прашанти Видван Махасабхи, проходившем в Тиручирапалли с 16 по 18 декабря 1966 года. Свами произнес речь в специально сооруженном для этой цели пандале на территории средней школы К.А.П. Вишванатхана. 32 пандита, знатоков Вед, утром и вечером совершали Веда Паранайам (распевание ведических мантр). Свами сел рядом с пандитами, распросил их о жизни и дал указание открыть Веда Патхасалу (школу), на которую Он обещал выделить средства. Собралось около ста тысяч человек. Д-р В.К. Ранганатхан, вице-председатель муниципалитета Тиручирапалли выступил с приветственной речью. Среди

выступивших были также Шри Арумуганавалар с Цейлона и Шри К.В. Джаганнатхан, редактор журнала "Калаимахал", выходящем на тамильском языке. Затем Свою речь произнес Бхагаван, а проф. Камалапатхи переводил ее на тамильский. В Своей беседе Свами сказал: "Принять тот факт, что человек - родственник обезьян или что он - животное, созданное из грязи, или материи, значит не понимать его ценности. Человек, или манав на санскрите, - это искра Мадхавы, или Бога. И он имеет возможность расцвести до уровня Бога. Он рожден, чтобы вечно пребывать в счастье, но мы видим повсюду, что он несчастен. Это настоящая трагедия, эта ситуация подобна тому как дхоби (мойщик) умер от жажды, хотя стоял по колено в бегущем ручье, или тому, как человек закрыл глаза и стал идти на ощупь, спотыкаясь и ничего не видя. Источник счастья находится в нем самом, источник света пребывает в его глазах. Настоящее образование должно учить его тому, как открыть в себе этот источник радости и света. Если эта задача не выполняется школами и колледжами, ее должны осуществлять родители и другие взрослые, а также все, кто стремится к тому, чтобы не допустить этого обесценивания человеческой природы".

Проф. Камалапатхи был преданным Ширди Саи Бабы и не верил в Свами. Он считал, что Свами должен как-то доказать Свою Божественность. После того, как Свами назвал профессору его домашний адрес и попросил его перевести Его беседу, тот стал горячим преданным Бхагавана. Всем присутствующим была роздана памятная брошюра, изданная под редакцией проф. Кастури. Во время этого приезда Свами пять дней жил в доме А.К.С. Натараджана. Он сфотографировался на групповую фотографию с мужчинами и махила (женщинами) добровольцами-севадалами. Этот наполненный событиями визит Свами в Тиручирапалли проходил во время работы там 24-х бхаджан мандалис.

Следующий визит Бхагавана состоялся в 1984 году, когда Он прибыл из Ченная самолетом вместе с президентом Саи организации штата Тамилнад генерал-майором С.П. Махадеваном, и был принят бывшим координатором Саи организации штата Шри К. Говиндараджулу. Мне посчастливилось поднести Ему розу в специально сооруженном по этому случаю пандале на месте проведения торжественной встречи на железнодорожной станции Каллукуджи, где Он обратился с речью к огромному собранию преданных. В тот приезд Свами также провел открытие небольшой выставки, организованной местными отделениями Организации Сатья Саи и роздал сари питомцам школы для слепых. Были проведены бхаджаны, и Свами дал даршан собравшимся там преданным. Из Тиручирапалли Свами отправился на машине в Мадурай.

НОВОСТИ ЦЕНТРОВ САИ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

День рождения Бхагавана отмечался в различных регионах Новой Зеландии, где проводились акции служения и духовные церемонии. В Центральном Регионе добровольцы из Центра Сатья Саи Хутт Вали организовали несколько мероприятий по служению между 20 и 27 ноября 2010 года. Они посетили Вобурн Масоник Виллидж, в котором с любовью помогли около 50-ти, проживающим здесь, инвалидам и пожилым людям, которые не могли обслуживать себя сами. Добровольцы распределили пищу монахам в буддистском монастыре. Пища длительного хранения и другие продукты были переданы в банк пищи. Добровольцы также предоставили вегетарианскую пищу для более чем шестисот детей и персоналу трех

начальных школ, чтобы вдохновить детей на употребление здоровой пищи. Они также приготовили и накормили вегетарианской пищей людей в нескольких домах престарелых и домах для инвалидов. Добровольцы Сатья Саи из центра в г.Веллингтоне распределили около 100 порций еды в "Суп Китчен", 25 порций в Рональд Макдоналдс Хаус и сдали бесплатно кровь в банк крови в Веллингтоне.

Молодежь Сатья Саи в центре Палмерстон Норс предоставили пищу обитателям дома для престарелых, исполнили песни преданности в местном хосписе и предоставили пищу семье стариков, которые не могут готовить себе сами. Добровольцы из Саи центра (Христчерч) предоставили горячий обед нуждающимся. Около 100 добровольцев исполняли песни преданности для жертв бедствия в Пайк Ривер Майнс. 28 ноября 2010 года около 400 человек праздновали День рождения Бхагаванаа, начиная с двухминутного молчания в честь памяти жертв бедствия в Пайк Ривер Майнс.

С 14 по 21 ноября 2010 года в Северном Регионе было проведено несколько проектов служения. Они включали обеспечение пищей 65 нуждающихся в городском центре (Окленд Сити), распределение 60 упаковок с долгохранящейся пищей, которой хватает для семьи на 15 дней, распределение игрушек детям в больнице Миддлмор Хоспитал Кидз Уорд, сдачу крови более 85 донорами и посещение пожилых, проживающих в доме святого Джоана в Маунт Веллингтон.

Затем около 800 человек посетили 23 ноября празднования в Северном Регионе, которые начались традиционным приветствием майори, за которым последовало выступление ансамбля фьюжн, пьеса майори в исполнении детей, видео презентация, показывающая как Бхагаван изменил их жизнь, даровав вдохновение, а также была исполнена песня, описывающая позитивное влияние Бхагавана на молодежь.

В р-не Вайкато, который занимает большую часть Центра Северного острова Новой Зеландии, около 125 человек посетили 23 ноября празднования Дня рождения, что включало пение песен преданности, пьесы о человеческих ценностях и мультимедийные презентации. Г-н Галлагхер привлёк внимание к необходимости претворения в жизнь общечеловеческих ценностей. Помимо этого, добровольцы из Саи центра (Гамильтон) распределили пищу среди нуждающихся, которых было около 80 человек.

ПАНАМА

Саи центр Панамы праздновал 85-летие Бхагавана распределением одеял и гигиенических комплектов для 20 человек в местном доме для престарелых, в котором Саи добровольцы готовят пищу один раз в неделю в течение 20 лет. Саи центр в Чирукуи распределил 85 пакетов с пищей среди семей местных жителей. 21 ноября пища была предложена для 35 человек в доме для слепых в Колоне. В тот же день около 60 учащихся по программе Саи Духовного Образования приняли участие в культурной программе в аудитории университета Панамы с повествованием "От Ширди к Партии", вместе с исполнением бхаджанов, пьесы, классических танцев и песен.

ФИДЖИ

85-летие Бхагавана праздновалось на Фиджи 23 ноября 2010 года в Саи центрах Наусори, Нарере, Тоорак, Ракираки, Ба и Ваинибокаси. Обед и подарки были предоставлены детям и персоналу детского дома для девочек Дилкуша (Наусори), где беседу о важности единства и любви, проведенную сестрой Оливией, диаконисой детского дома, посетили 153 человека. В Нарере 300 человек посетили празднование 85-летие Бхагавана, которое включало пьесу, беседы и бхаджаны. В Тоораке около 200 человек посетили программу преданности и представления, подготовленные учащимися по программе Саи Духовного Образования (СДО). Помимо этого 85 нуждающихся семей получили посылки с продуктами, также была установлена система снабжения питьевой водой для дома.

США

23 октября около 90 добровольцев из Саи центра западного предместья Чикаго (Иллинойс) приняли участие в проекте служения "Накормите Моих Детей", во время которого они упаковали пищу для отправки ее нуждающимся людям в Африке.

13 ноября Центр Саи в Остине (Техас) провел медицинский лагерь для женщин, где около 45 человек прошли профилактический осмотр и обследование. Преданные из центра Сатья Саи Лонгвью 14 ноября 2010 года организовали кухню, где в течении месяца готовился суп, распределили более 300 одеял бездомным людям и исполнили 85 бхаджанов 20 ноября. Центр Сатья Саи в Хьюстоне провел много проектов служения в ознаменование 85-летия Бхагавана. 10 ноября 2010 года были распределены 85 одеял для бездомных людей и свыше 1700 банок вегетарианской пищи передано в пищевой фонд и приюту для женщин.

С 17 по 23 ноября 2010 года в Индиане около 70 человек из Саи центра (Западный Лафает) участвовали в специальной программе, исполнив 85 бхаджанов и продекламировав Сатья Саи Гаятри Мантру 85 раз. Кроме того была распределена пища в доме для престарелых, а также были собраны кухонная утварь и принадлежности для ванны для распределения нуждающимся в центре временного проживания. 27 ноября добровольцы Сатья Саи из Саи центра Индианаполиса собрали 108 пар новой зимней обуви, 108 пар перчаток, шляп и носков и распределили для нуждающихся в различных приютах для бездомных в Индианаполисе.

Саи центр (Западный р-н Сент-Луис) провел специальную садхану преданности и служения, которая включала Намасмарану и пение Гаятри Мантры в течение 6 месяцев, начиная с 6 июня 2010 года. Служение включало обеспечение упаковками "Медицинской помощи" и пищей каждый месяц 85 человек в евангелическом центре "Новая Жизнь" в Сент-Луисе, который дает поддержку, кров и пищу для бездомных. 20 ноября 2010 года Саи центры Сент-Луиса (Миссури) праздновали День рождения Бхагавана, распределив 35 пакетов индивидуального ухода 35 семьям в городском приюте для бездомных. Программа включала выступления детей и молодежи Сатья Саи, поделившихся своей любовью и посланием Бхагавана.

21 ноября 2010 года более 500 человек посетили в Южной Калифорнии региональное празднование Дня рождения Бхагавана в театре Эбелл в Санта-Ане. Специальные проекты служения включали Нараяна Севу, раздачу гигиенических наборов для пострадавших от землетрясения на Гаити и проведение лагеря для помощи домашним животным. 7 ноября 2010 года Саи центр Тустина с любовью приготовил и угостил великолепным обедом около 530 человек.

21 ноября Саи центры в Сан-Диего праздновали 85-летие Бхагавана под девизом "Единство в Любви". 23 ноября Саи центр в Чатсворте передал 850 фунтов риса и бобов местной организации спасения для распределения в 15 пунктах, которые поддерживают около 100 нуждающихся семей. 23 ноября около 130 человек собрались в Саи центре Глендала для празднования Дня рождения Бхагавана исполнением специальных бхаджанов. Затем 12 декабря вместе с Саи центром Аркадии они провели Нараяна Севу в центре Лос-Анджелеса путем предоставления горячей пищи более чем 175 нуждающимся.

21 ноября 2010 года Саи центры в Аризоне организовали празднования 85-летия Бхагавана под девизом "Единство веры" ("Экохам"). Около 400 человек посетили программу, которая состояла из бесед представителей 5 основных религиозных конфессий, бхаджанов и представлений в исполнении Саи молодежи и детей обучающихся по программе Саи образования.

В Миннесоте Саи центр Южного Миннеаполиса провел два проекта служения. 24 ноября выпечка и кофе были распределены с любовью и заботой среди членов сообщества "Дом соседства". Дети и взрослые добровольцы из Саи центра посетили Дом для пожилых людей и поделились своей любовью, раздавая проживающим там специально приготовленные поздравительные открытки.

Саи центр Южной Бетезды (Мэриленд) праздновал 85-летие Бхагавана проектами служения и культурными программами преданных. 21 ноября выпускники учебных заведений Бхагавана представили музыкальную программу преданности, украшенную шутками и мультимедийными презентациями, о жизни Бхагавана. Добровольцы также с любовью распределили пищу нуждающимся.

КАНАДА

Темой месячного празднования 85-летия Бхагавана Саи центром в Торонто-Йорке была "Сознание есть Бог". 7 ноября 2010 года более 900 человек посетили пьесу под названием "Маленький помощник Бога", исполненную 235 детьми, обучающимися по программе Саи образования. Члены Саи центра на свои сбережения купили и отправили более 215 коробок с обувью для нуждающихся детей на Гаити. Была собрана теплая одежда, которая была распределена бездомным, живущим на улицах центра Торонто. Преданные также участвовали в приготовлении и доставке вегетарианских сэндвичей в различные приюты центра Торонто. 23 ноября около 1000 человек приняли участие в празднованиях Дня рождения Бхагавана, которые начались исполнением Супрабхатам, а затем Нагар Санкиртанов. День был наполнен молитвами, медитациями, бхаджанами и беседами представителями различных религиозных конфессий.

Большие празднования, отмечающие 85-летие Бхагавана, были проведены в различных Саи центрах во многих странах. Среди этих стран Коста-Рика, Босния, Нидерланды, Сербия, Венгрия, Гана, Дубай, Кувейт, Кения, Танзания, США, Оман, Шарджа и Саудовская Аравия. Беседы о жизни, работе и учении Бхагавана, различные проекты служения, культурные и музыкальные программы составили часть этих грандиозных празднеств.

БХАРАТ

Дели

Начальная Саи школа (Прагги Вихар, Лоди Роуд, Нью-Дели) была недавно выбрана для награждения "Национальной наградой за отличие в школьном образовании" Всемирным открытым университетом (Нагаленд) по случаю празднования 5-ой годовщины с момента его создания. Церемония проводилась в Индийском Международном Центре (Нью-Дели) 3 февраля 2011 года. Награда была вручена школе в присутствии министра высшего образования (Нагаленда), высокопоставленных чиновников и большого числа учителей и учащихся из многих школ столичного региона.

Гуджарат

19 февраля 2011 года в Навсари судья П.Н.Бхагвати, бывший верховный судья верховного суда Индии, в присутствии президентов Саи организаций штатов, депутатов Махараштры и Гоа, Гуджарата, Раджастана, Андхра Прадеш, Мадхья Прадеш и директоров из всех Саи школ региона, вместе с представителями руководства школ и тысяч преданных, родителей и представителей средств массовой информации провел торжественное открытие Западного регионального центра Института образования Сатья Саи, Мумбай. В своем обращении судья Бхагвати рассказал как Свами на практике в доходчивой манере обучает Своих преданных общечеловеческим ценностям и воодушевляет их практиковать ценности в повседневной жизни. Он также осветил роль образования Саи в существующей системе образования и похвалил неутомимые усилия команды образования Саи за широкое распространение учения по всей стране. После этого Шри Манохар Г.Триканнад, президент организации служения Шри Сатья Саи штата Гуджарат, приветствовал всех специальных гостей и родителей. В своей речи д-р Б.Г.Питре, директор института образования Сатья Саи в Мумбае, описал эволюцию миссии Саи образования и рассказал о будущем плане распространения этой миссии путем организации четырех региональных центров на севере, юге, востоке и западе. Западный региональный центр в Навсари стал первым из них. Программа координировалась Шри Нимиш Пандья, районным президентом Организации служения Шри Сатья Саи в Мумбае вместе с персоналом и учащимися Шри Сатья Саи Видьяникетан (Навсари). Программа закончилась исполнением национального гимна и предложением арати Бхагавану.

Во второй половине дня 19 февраля судья Бхагвати провел торжественное открытие ступы Сарва Дхарма, выставку "Саи Аватар Прадаршини" и аудиторию Шри Сатья Саи, построенную Шри Сатья Саи Сева Самитхи (Навсари). Выставка ознакомила с эволюцией эпохи Саи и гуманитарной работой Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Аудитория, копия Саи Кулвант Холла в Прашанти Нилаяме, изображала сценки из жизни Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Проект, начатый с благословения Бхагавана 23 ноября 2009 года, стал частью празднования 85-летия Бхагавана. После инаугурации все сановники и приглашенные гости осмотрели выставку и аудиторию. Позже состоялась процессия с колесницей, в которой участвовали учащиеся Шри Сатья Саи Видьяникетан (Навсари) и представители различных религиозных концессий. В заключение этой торжественной церемонии главный гость снял покрывало со ступы Сарва Дхарма.

Харьяна и Чандигарх

В Шри Сатья Саи центре находящемся в доме престарелых 19 декабря с 10.00 до 12.00 члены Организации служения Шри Сатья Саи р-на Чандigarх штата Харьяна и Чандigarх провели Гаятри Яджну, посвященную миру во всём мире.

Яджна началась с чтения ведических мантр молодёжью из Чандигара. Затем специальных выступлениях было рассказано о смысле и значении Гаятри Мантры. Сотни преданных делали жертвоприношения в девяти жертвенниках одновременно повторяя Гаятри Мантру 108 раз. Яджна завершилась финальным жертвоприношением (Пурнахути), сделанным всеми участниками, в заключении прозвучало троекратное Шанти (призыв к миру) и было исполнено арати. Всем после проведения арати было предложено бесплатное питание. Газеты и местное телевидение освящали проведение мероприятия.

Махараштра и Гоа

26 января 2011 года праздновалась 62-ая годовщина-День республики Индия. Маленькая деревушка Шригири участвующая в Шри Сатья Саи Интегрированной Программе Развития Сельской Местности (ШССИПРСМ), была подключена через специальную линию, позволяющую проводить конференции (телемост) с Дхармакшетрой (Мумбай). Вначале к жителям обратился Шри Рамеш Савант, президент Саи организации Махараштры и Гоа, находящийся в конференц-зале в Дхармакшетре. Затем учениками Бал Викас из Шригири были исполнены бхаджаны, подхваченные жителями Шригири и преданными Сатья Саи, находящимися в Дхармакшетре за 600 км от деревни. Затем врач-педиатр из Мимбая провел осмотр пяти пациентов из Шригири и выписал рецепты, используя возможности телемедицины.

В заключении молодёжный актив р-на Вашим был проинструктирован президентом Саи организации штата и арати было предложено Бхагавану одновременно в Шригири и в Дхармакшетре, тем самым завершив первую совместную встречу между деревней Шригири и Дхармакшетрой.

Шри Сатья Саи Сион-Вадала Самитхи (Мумбай) обеспечил водой деревню Кондиачивади в р-не Райгад (Махараштра) в ходе исполнения проекта по снабжению водой, торжественно открытый 13 февраля 2011 года в присутствии полных восторга жителей. Это был седьмой по счёту водный проект Саи организации Махараштры и Гоа, недавно законченный в деревнях Махараштры. Мероприятие началось с исполнения бхаджанов после чего деревенский староста обратился к публике выразил слова благодарности Бхагавану с похвалой отзываясь об исполнительности и решительности добровольцев-севадалов при исполнении этого проекта. Выступившие затем жители деревни выразили свою горячую любовь и признательность Бхагавану. Встреча завершилась исполнением арати и проведением Нараяна севы. Жизнь этих деревенских жителей получила поразительные изменения благодаря драгоценному дару-воде, которую даровал Бхагаван этой деревне.

Пенджаб

Программа по пению Вед была организована в пяти районах Пенджаба. Примерно 3500 человек приняло участие в этой программе и чувствовало присутствие Бхагавана. Опытные брамины руководили этой программой, а также проводили Рудра Яджны.

Раджистан

19 февраля 2011 года в здании Шри Махеш средней школе Саи Джодпур Самитхи провело вечером Шри Сандхья бхаджаны, которые посетило примерно 700 человек. Программа началась с беседы, посвящённой учению Бхагавана и Его посланию человечеству и продолженной бхаджанами, которые покоривших присутствующих и наполнившее окружающее пространство священными вибрациями.

26-го февраля в деревне Садджия Саи Джайпур Самидхи провело коллективную свадьбу для пяти девушек. Преданные Саи приготовили всё необходимое для этого и приготовили роскошный торжественный обед для примерно 650 деревенских жителей. В прошлом году также была проведена аналогичная программа, во время которой проводилась совместная свадьба для восьми пар, в которых невесты были дочерьми вдов.

Тамилнад

6-го марта 2011 года бывшие студенты Шри Сатья Саи института высших знаний под руководством Шри Сатья Саи организации (Тамилнад) провели медицинский лагерь по оказанию специальной помощи для примерно 200 человек в Вела школе (Виллюпурам) маленьком городке в 150 км на юг-запад от Чинная. С начала в 9 часов 6-го марта были проведены бхаджаны. Затем последовала беседа, которую переводил один из преподавателей из Вела школы с помощью языка жестов для удобства понимания докладов детьми и их родителями, имеющими проблемы со слухом (пониженный слух). Команда в составе 17 медицинских специалистов: педиатров, офтальмологов и дантистов провела осмотр 200 детей и выписала им лечение. По завершении медицинского лагеря, для детей, их родителей и гостей был приготовлен обед.

ЛЮБИТЕ БОГА

Если у вас есть искра любви, ее нужно холить и лелеять, так чтобы она смогла, окрепнув, достичь Бога. Тогда каждое живое существо станет для вас Богом, любое происшествие - Божественным. Любое действие извне вы будете воспринимать как проявление Божественной любви, и оно покажется вам исполненным ее сладости. Любите Бога во всех существах, и Бог, пребывающий в них, ответит вам любовью. Любите Бога, какие бы страдания ни выпали на вашу долю, любите Его, даже если вас станут осуждать и отвергать, потому что эти суровые испытания являются той плавильной печью, в которой металл закаляется и очищается от скверны.

Сатья Саи Баба

