

Май 2011

ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ ЕГО ПОСЛАНИЯ

ТАТРА КО МОХАХ КАШОКАХ ЭКАТВАМ АНУПАСЬЯТАХ –

Какие заблуждения, какие печали могут быть у того, кто познал единство всего сущего!

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба всегда являл Собой единство всего сущего. Для того, кто был воплощением единства, многообразие – это парадокс. Но Бхагаван на практике решал эту метафизическую проблему Своим уникальным способом. Пока Он физически пребывал с нами, Он постоянно указывал нам на то, что *ачарана* (осуществление на практика) важнее любых проповедей. Однако все те, кто с благоговением внимали Ему, на самом деле были не в состоянии проникнуться духом Его планов и идей.

Возьмем, например, Его водные проекты. Для так называемых реалистов, то есть, людей с практическим мышлением, сама концепция создания сети трубопроводов, поставляющих воду в отдаленные сельские районы, представлялась проектом, не заслуживающим внимания. Только Божья Воля и любовь сделали возможным создание и осуществление этого грандиозного замысла снабжения водой отдаленных сельских районов. То же самое можно сказать относительно любого другого проекта, каждый из них являлся Божественным Волеизъявлением Бхагавана Бабы. Ни одному из этих проектов не предшествовало никакого технико-экономического обоснования. Они не были заложены в какой-либо бюджет, не производились расчеты их окупаемости, и т.д. Эти проекты были основаны только на их насущной необходимости, и осуществлялись по Воле Божьей.

И для наставлений Бабы, и для Его практической деятельности характерно было полное отсутствие экономических обоснований. Все Его проекты, охватывающие самые разнообразные области – образование, медицинское обслуживание, социальное обеспечение, строительство, не носили своекорыстный характер и являлись проявлением Его Божественной милости. Этим проектам был не свойственен прагматизм, за которым, как правило, скрывается жажда наживы. Именно поэтому все они восхищали нас и вселяли силы.

При этом мы так до конца и не поняли, в чем заключалась и заключается Его главная цель. Несомненно, Его духовное послание нашло свое отражение в Его многочисленных публичных выступлениях и частных беседах, которыми Он щедро одаривал нас в течение всей Своей жизни. Все эти беседы можно найти на страницах журнала «Санатана Саратхи» и в многочисленных книгах, опубликованных как в черно-белом, так и цветном вариантах – на любой вкус.

Однако, в данный момент призывы отбросить печаль и пребывать в радости кажутся всего лишь теорией – кто может избавить нас от этой острой боли в груди, этой пустоты в сердце, кто может остановить потоки слез, струящиеся из глаз? Этот сладостный облик, сияющее улыбкой лицо, Божественные стопы, когда мы увидим их снова? Тем не менее, мы должны найти утешение в Его собственных словах: «Радость

– всего лишь интервал между двумя страданиями». Минует и это горе, и Он вновь заполнит эту пустоту – рано или поздно.

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

БХАГАВАН ШРИ САТЯ САИ БАБА

ЖИЗНЬ, УЧЕНИЕ И НАСЛЕДИЕ

Бхагаван Шри Сатя Саи Баба, возлюбленный Господь миллионов Его приверженцев во всех частях света, пожелал оставить Свое тело в 7.40 утра 24-ого апреля 2011. Когда эта ошеломляющая новость разнеслась по всей планете и стала известна Его преданным почитателям, они испытали глубочайшее горе.

Бхагаван был госпитализирован и в течение долгих 27 дней находился в носящем Его имя Институте Высших Медицинских Наук, расположенном в местечке Прашантиграм, неподалеку от Путтапарти. Это был исключительно тяжелый и мучительный период для всех Его приверженцев, которые погрузились в различные духовные практики, вознося молитвы, повторяя *мантры*, исполняя *бхаджаны* и т.д. Возносимые индивидуально и совместно, эти молитвы, искренние и исходящие из глубины души, коренным образом отличались по своему характеру от всех их прежних молитв, с которыми люди обращались к Бхагавану, прося помочь разрешить их мирские проблемы или поддержать материально. Прежде они просили, например, исцелить их от болезней, помочь выдать замуж дочерей, разрешить проблемы по службе, в бизнесе или в каких-то семейных делах. На протяжении многих лет Бхагаван ежедневно получал подобные просьбы, собирая мешки писем. Ранее преданные хотели то одно, то другое от Бхагавана. Но в течение этих 27 исполненных печали дней они молились только о Нем, они хотели своего Возлюбленного Бхагавана и больше ничего. Искренняя, горячая молитва Богу о Нем Самом преобразует человека, делает его Божественным. Несомненно, эти, идущие из глубины души молитвы миллионов людей вызовут квантовый скачок в сознании всего человечества на пути к новой эре любви, мира, единства и гармонии, которые, как было объявлено Самим Бхагаваном, являлись основной целью воплощения этого Аватара.

Преданные Бхагавана должны принять этот печальный факт, что Бхагаван, даривший им блаженство *даршана*, *спаршана* и *самбхашана* (возможности видеть, слышать и прикасаться к Нему), больше не с ними. Но разве Он когда-нибудь ограничивал Себя только Своим физическим телом? Разве нет у нас свидетельств того, что Он проявлял Себя в многочисленных телах одновременно в разных местах во всем мире каждый раз, когда Он желал этого, или там, где преданные почитатели воспевали Его величие и славу или молились Ему? Он много раз призывал нас не привязываться к телу. Но из-за узости нашего мышления, мы иногда ограничивали Его физическим телом, не видя Его Космическую Форму, которая пребывает во всех существах, в каждом атоме вселенной.

Мы должны осознать эту истину – Бхагаван Шри Сатя Саи Баба не является телом, которое преходяще, изменчиво и рано или поздно обречено на смерть. На самом деле, Бхагаван Баба – это Его Учение. Он – это Сатя, Дхарма, Шанти, Према и Ахимса. Он

также – сострадание, самоотверженность и совершенство. Если мы приняли Его Учение, которое Он не только проповедовал, но и подтверждал всей Своей жизнью, то Он всегда будет с нами, в нас, над нами, под нами и повсюду вокруг нас – об этом Он Сам не раз говорил нам. Он также говорил нам: «Бог – это Любовь, живите в любви...», «Истина – это Бог, Бог – это Истина». Следовательно, в действительности, Бхагаван – это Любовь, Истина и все Его Учение.

На самом деле, Учение Бхагавана – это величайшее наследство, оставленное Им для нас. И Он не просто проповедовал, но учил Своим примером. Если Он призывал: «Любите всех, служите всем», то Он всю жизнь любил всех и служил всем, невзирая на касты, убеждения, расовую принадлежность, религию или национальность. Он – уникальный Аватар в истории человечества, потому что основывал различные учреждения, призванные служить людям – школы, колледжи, больницы. Он выступил также создателем водных проектов и многих других начинаний, вся Его деятельность была проявлением самоотверженной, бескорыстной любви ко всем. Он не только создавал учреждения в сфере социального обеспечения, но также показывал, как наилучшим образом ими управлять, проявляя любовь и сострадание. И Его жизнь, и Его дела являются примером для подражания, они, подобно маяку, освещают людям путь, которого следует придерживаться.

Он выдвинул идею Нараяна Севы, чтобы люди, служа бедным, могли искупить свои грехи. Нараяна – Высшее Божество. Когда мы служим Богу, то не испытываем гордости, избавляемся от себялюбия и чувства превосходства; мы не ожидаем благодарности за наше служение. Более того, мы благодарны Богу, что Он позволил нам служить Ему и принял наше приношение. Бхагаван учил нас, что мы должны видеть Бога во всех, кому мы служим. Такое служение возвышает и преображает человека. Группы служения («Сева Дал»), группы духовного воспитания детей («Бал Викас»), образовательные учреждения, в которых преподавание основано на нравственных ценностях и Организации служения Шри Сатья Саи, созданные Бхагаваном во всех частях света, составляют часть богатого наследства, завещанного Им человечеству.

Еще одно важное наследство Бхагавана – *бхаджаны*. Он не только пел их Сам и учил других, но также выбирал такой стиль и мелодии, чтобы петь эти *бхаджаны* могли все Его почитатели, независимо от языка, на котором они говорят или страны, в которой живут. Он говорил, что Бог проявляется всюду, где воспевают Его величие и славу. И Он не просто утверждал это, но проявлял Себя во всех частях света в виде *вибхути*, меда, алой краски для нанесения точки на лбу, и т.д., которые исходили из фотографий богов и богинь, помещенных на алтаре во время исполнения *бхаджанов*. Самый легкий способ достичь Бога в веке Кали, говорил Он, это *намасмарана*, или воспевание имени Бога. *Бхаджаны*, религиозные песнопения, ведические гимны – все это помогает приблизиться к Нему. Если Его имя у нас на устах, в то время как руки заняты самоотверженным, полным любви служением человечеству, то, несомненно, мы сможем достичь Его и, тем самым, оправдать нашу жизнь.

В свое время именно Бхагаван начал издавать журнал «Санатана Саратхи», освещая путь миллионам его читателей во всех уголках мира и ежемесячно на протяжении 50 лет принося в их дома Его Божественное Провозвестие. Журнал «Санатана Саратхи» переживает тяжелую утрату, лишившись своего Основателя. Это также и личная утрата для тех, кому Он поручил эту работу, и которые теперь навсегда останутся в долгу перед Ним за Его любовь, заботу и благословения. Также и все остальные, кому выпало участвовать в осуществлении Его Божественной Миссии, повсюду смогли испытать Его щедро изливаемую милость, которой редко устаиваются даже те, кто предается суровому аскетизму.

И вот теперь для всех нас настало время показать на деле, насколько Бхагаван обогатил и осветил наши жизни, и вернуть хотя бы часть этого долга, полностью предавшись осуществлению Его Божественной Миссии.

- Редактор

85 ЛЕТ БОЖЕСТВЕННОЙ СЛАВЫ. **АВАТАР ЛЮБВИ.**

Глубокое чувство тревоги охватило Саи преданных во всём мире, когда они узнали, что 28 марта 2011 года в 15.30 Бхагаван был помещён в Институт Высших Медицинских Наук Шри Сатья Саи в Прашантиграм, Путтапарти. Это известие вызвало у людей сильное потрясение. Бхагаван находился в госпитале 27 дней, и группа медицинских экспертов обеспечивала его лучшим лечением, какое только возможно. Но Бхагаван принял решение закончить Своё временное пребывание на земле в 7.40 утра 24 апреля 2011 года.

Многие люди, особенно Саи преданные, испытали горечь невосполнимой утраты, услышав эти печальные известия. В тот же день земное тело Бхагавана было перевезено из госпиталя в Яджур мандир, Его обитель. В 18.30 из Яджур мандира Его тело было доставлено в Саи Кулвант холл в стеклянном саркофаге; впереди шли студенты, исполняющие Веды и *бхаджаны*. Тело Бхагавана было помещено в зале перед украшенной цветами верандой с горящим светильником. Преданные, мужчины и женщины со скорбными лицами с глазами полными слёз, проходили мимо саркофага. Они двигались двумя колоннами по мужской и женской стороне, отдавая последнюю дань любви и уважения Своему Возлюбленному Бхагавану. Звучали *бхаджаны*, исполняемые группами студентов, юношами и девушками. Их непрерывное пение во время церемонии прощания в Саи Кулвант холле создавало атмосферу торжественности. Поскольку в Путтапарти приехало огромное количество людей, то было принято решение, чтобы преданные получали *даршан* в течение всей ночи с 24 на 25 апреля 2011 года. *Бхаджаны* также продолжали исполняться всю ночь.

Правительство штата Андхра Прадеш объявило 4-х дневный траур на территории штата. Главный министр штата Андхра Прадеш Н. Киран Кумар Редди, прилетевший в Путтапарти вместе с губернатором Е.С.Л. Нарасимханом, объявил, что церемония прощания с телом Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы будет проходить со всеми

государственными почестями, и что 27 апреля 2011 года, день захоронения земного тела Бхагавана, будет выходным днём в районе Анантапур. Большое количество знаменитых людей приехало в Путтапарти, чтобы в последний раз выразить Бхагавану свое уважение и любовь. Среди них были главный министр штата Карнатака Б.С. Йеддюраппа, президент ВЈР Нитин Гадкари, губернатор штата Пенджаб Шиврадж Патил, министры штата Андхра Прадеш Дж. Гита Редди, Сабитха Индра Редди, Н. Рагху Вира Редди,

Дж. С. Дивакар Редди, бывший главный министр штата Махараштра Ашок Чаван, заместитель главного министра штата Тамилнаду М.К. Сталин, глава партии Telugu Desam М. Чандрабабу Наиду и председатель Ргаја Раджьям К. Чирандживи.

Пение Вед, *бхаджанов* и песнопений, исполненных преданности, продолжалось 25 апреля постоянно в течение 24 часов. Сотни тысяч преданных различных национальностей и вероисповеданий из различных слоёв общества, мужчины, женщины и дети медленно проходили мимо тела Бхагавана, выражая своё почтение. Среди них были старые и немощные люди, некоторые из них – на инвалидных креслах, некоторые – с серьёзными нарушениями зрения. Иногда линия преданных достигала трёх - четырёх километров, но все проявляли великое терпение и огромную дисциплинированность, соблюдали правила этикета в течение всего дня и всей ночи.

Среди выразивших своё почтение Бхагавану были и приехавшие 25 апреля, в понедельник, известные мастера игры в крикет Сачин Тендулкар, Сунил Гаваскар, В.В.С. Лакшман и С. Шрисантх.

Кроме того, с телом Бхагавана приехали проститься и другие известные люди, преподаватель йоги Бабу Рамдева и певица П. Сушила. *Бхаджаны* продолжались всю ночь с 25 на 26 апреля, и постоянный поток приверженцев Бхагавана медленно двигался мимо Его тела, отдавая дань почтения и выражая свою скорбь.

Люди получали этот последний *даршан* Бхагавана также и весь день 26 апреля. Тем временем, в нескольких местах были установлены специальные экраны и громкоговорители, чтобы находившиеся за пределами Саи Кулвант холла, могли видеть и слышать происходящее в зале. Днём во вторник 26 апреля премьер министр Индии Манмохан Сингх и председатель UPA Соня Ганди в сопровождении министра иностранных дел С.М. Кришны и министра информации и телерадиовещания Амбики Сони засвидетельствовали своё почтение Бхагавану.

Они приехали на машине прямо из аэропорта Шри Сатъя Саи в Саи Кулвант холл. Некоторое время они сидели в молчании со сложенными руками, в то время, как в Саи Кулвант холле продолжали исполняться *бхаджаны*. Другими важными лицами, почтившими память Бхагавана, были: главный министр штата Гуджарат Нарендра Моди, бывший премьер министр Х.Д. Диве Говда, международный президент VNP Ашок Сингал, известный игрок в крикет из Шри-Ланки Арджуна Ранатунга, музыкант, играющий на сантуре, маэстро Пандит Шив Кумар Шарма, певец Суреш Вадкар, актрисы Анджали Деви и Джамуна, а также министр развития экономики Шри-Ланки

Бейзил Раджапакса. Огромное количество преданных получали *даршан* до полуночи вторника, после этого стеклянный саркофаг с телом Бхагавана был перенесён в Бхаджан Мандир, чтобы члены Центрального Тракта Сатья Саи могли произвести приготовления к последним церемониям, которые должны были совершаться на следующий день.

Утром 27 апреля 2011 года саркофаг с телом Бхагавана снова принесли в Саи Кулвант холл. В 8.00 началось пение ведических *мантр*, за которыми последовали *бхаджаны*. После этого студенты Бхагавана исполнили духовные песнопения, которые были очень дороги Ему. Не только студенты, исполнявшие песнопения, но также и все, присутствовавшие в Саи Кулвант холле, испытывали сильное волнение, слушая эти песнопения. Затем священнослужители различных религий, а именно: христианства, ислама, иудаизма, буддизма и сикхизма читали молитвы из своих священных текстов, воздавая дань почтения Бхагавану, учившему единству всех религий и подтверждавшему это всей Своей жизнью. Руководители BJP Л.К. Адвани, Б.С. Йеддюрappa и М. Венкайях Наиду присоединились к группе других высокопоставленных лиц, приехавших, чтобы принять участие в последних церемониях.

Перед исполнением последних ритуалов Бхагавану были оказаны государственные почести. Почётный караул, медленно, чеканя шаг, приблизился к стеклянному саркофагу с телом Бхагавана и возложил на него трёхцветный государственный флаг Индии. Через некоторое время флаг был снят, и прозвучал сигнал горна, традиционно исполняемый при погребении. После этого военнослужащие произвели торжественный салют и отдали воинскую честь.

Когда студенты Бхагавана подняли саркофаг с Его телом и понесли на веранду к месту Самадхи, рыдания преданных, находящихся в холле, стали очень громкими, и не было никого, кто бы не плакал. Когда саркофаг переносили на место Самадхи, все присутствовавшие в зале пели хором Саи Гаятри.

После того, как тело Бхагавана было помещено на веранду, брамины начали исполнять ведические *мантры*. Последние церемонии выполнялись в соответствии с ведическими традициями племянником Бхагавана Р. Дж. Ратнакармом. После выполнения ритуалов, тело Бхагавана было помещено головой на юг в заранее подготовленное углубление в том месте на веранде, где обычно сидел Бхагаван, выступая перед Своими преданными. Земля, привезённая из святых мест, вода священных рек и *вибхути* были возложены у тела Бхагавана. После завершения ритуалов, все высокопоставленные лица, присутствовавшие в холле, и некоторые старые преданные возложили *вибхути* на Самадхи Бхагавана. Эта в высшей степени торжественная и печальная церемония завершилась *арати* в 10.50.

САГА ЛЮБВИ И СЛУЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ.

Вся жизнь Бхагавана, начиная с самого детства, была сагой самозабвенной и бескорыстной любви и служения человечеству. Трудно найти другого Аватара или пророка, или человека благородной души, который смог бы подарить столько любви и так бескорыстно служить миллионам людей в течение Своей жизни. Существуют миллионы людей, которые могли бы подтвердить истинность этого высказывания, поскольку они на своём опыте познали Его любовь, благословения, милость и щедрость. На протяжении всей Своей жизни Он неустанно демонстрировал на практике утверждение: «Люби всех, служи всем». Вся Международная Саи организация, созданная Им, руководствуется этим очень простым и очень глубоким принципом. Бхагаван призывал всех людей следовать этому принципу и сделать свою жизнь возвышенной. Это – основной принцип, способный обожествить человека. Вот почему Он продемонстрировал это всей Своей собственной жизнью.

Все организации, созданные Бхагаваном и занимающиеся служением, основаны на этом божественном принципе. Две больницы широкого профиля в Прашанти Нилаяме и в Вайтфилде (Бангалор) и две специализированные больницы, основанных им в Путтапарти и Бангалоре, где самые бедные люди обеспечиваются лучшим лечением абсолютно бесплатно, являются свидетельством Его постоянной любви к человечеству. Кроме того, Мобильный госпиталь также с большой любовью обеспечивает огромное число деревенских жителей бесплатной медицинской помощью прямо на пороге их собственных домов. Аналогичная медицинская помощь стала доступной огромному количеству нуждающегося населения в Индии и других странах, благодаря деятельности местных Саи организаций, устраивающих медицинские лагеря и строящих больницы для нуждающихся. Именно созданные Бхагаваном Саи больницы служат примером для подражания. Если мы примем во внимание, сколько миллионов людей получили такого рода помощь, то мы увидим, какой огромной важности задача была решена.

Все образовательные учреждения, созданные Бхагаваном, также предоставляют свои услуги бесплатно, начиная от дошкольного образования и кончая получением учёной степени. Институт Высшего Образования Шри Сатъя Саи, основанный Им в 1981 году, стал жемчужиной образовательной системы и образцом того, каким должно быть образование, основанное на общечеловеческих ценностях. Именно об этом заявила Университетская комиссия по стипендиям (U.G.C. team), одна из комиссий Национального Совета по вопросам оценки и аккредитации (NAAC), созданного Комиссией по университетским стипендиям Индии. Уровень образования, предоставляемый основанным Бхагаваном институтом, был оценен как самый высокий среди университетов Индии (A++). Комиссия пришла к заключению, что «данный Институт является жемчужиной в системе университетского образования Индии и может служить другим ВУЗам Индии и всего мира примером для подражания». Подробно объясняя цель создания этого Института, Бхагаван сказал Своим студентам: «Этот Институт был создан не просто для того, чтобы готовить Вас к получению

учёных степеней. Главной целью его создания является помочь Вам обрести знание себя и уверенность в себе, чтобы каждый из вас смог научиться жертвовать собой и заслужить возможность самореализации». Он ввёл специальное понятие, именуемое «Эдюкеа» (этот термин используется, когда речь идет об образовании, основанном на общечеловеческих ценностях). Такое образование даёт возможность студентам проявить заложенные в них добродетели. Бхагаван формировал характер Своих студентов по Своему образу и подобию, чтобы, также как Он, они стали примерами бескорыстия, служения, жертвенности и духовности, и чтобы они могли на практике воплощать в своей жизни общечеловеческие ценности, следуя им дома, в обществе и на работе. «Моим единственным достоянием являются Мои студенты. Я посвятил Себя им», - говорил Он. Он посвятил Своё время и Свои усилия в Своим студентам и превратил их в мужчин и женщин с образцовым характером. «В чём ценность приобретения всех существующих в мире знаний, если нет характера?» - говорил Он. Из стен Саи институтов в Прашанти Нилаяме, Бриндаване, Анантапуре и Мудденапалли и других многочисленных школ, колледжей и институтов Шри Сатья Саи во всех концах земли выходят мужчины и женщины, обладающие сильным характером, поскольку там придерживаются высоких идеалов, провозглашенных Бхагаваном. Тысячи студентов, получивших бесплатное образование очень высокого качества в Его учебных заведениях, будут без сомнения воплощать в жизнь эти высокие идеалы, что приведёт к постепенной трансформации общества.

Путтапарти находится в засушливом районе Раяласима. Нехватка воды была не единственной проблемой его жителей: в воде было избыточное содержание фтора, что служило причиной возникновения заболеваний и деформации костей у тех, кто её пил. Из-за масштабов этой проблемы, ни одно из сменяющих друг друга правительств не смогло разработать плана её решения в течение пяти десятилетий с момента обретения независимости. Бог является утешением для тех, у кого нет другого утешения. Видя это печальное положение миллионов людей, которым не к кому было больше обратиться за помощью, Бхагаван начал осуществлять Анантапурский водный проект в марте 1995 года и завершил его реализацию в рекордно короткий срок - через 18 месяцев, облегчив тем самым положение 9,5 миллионов человек. Бывший тогда премьер министром Индии П.В. Нарасимха Рао принял участие в инаугурации первой фазы этого проекта в грандиозном празднике, проходившем в Прашанти Нилаяме 18 ноября 1995 года.

Правительство Индии, в изданном им документе о Девятом пятилетнем плане, приводило этот проект в пример: «...Фонд Шри Сатья Саи подал нам беспрецедентный пример проявления инициативы частными лицами, и претворённый в жизнь своими собственными силами, без какой-либо помощи со стороны государства, колоссальный по своим масштабам проект обеспечения населения водой. Расходы на реализацию этого проекта составили 3000 миллионов рупий. Всего за 18 месяцев были обеспечены водой 731 деревня, где была острая нехватка воды, и сама вода была солёной с повышенным содержанием фтора, а также несколько городов в Анантапурском районе штата Андхра Прадеш».

23 ноября 1999 года правительство Индии выпустило почтовые марки и открытки в честь беспрецедентного служения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, обеспечившего огромное количество сельских жителей качественной питьевой водой.

Благодаря реализации других водных проектов Бхагавана, водой были обеспечены 320 деревень районов Медак и Махабубнагар, а также 220 деревень районов Восточная Годовари и Западная Годавари штата Андхра Прадеш. В общей сложности, благодаря реализации водных проектов Бхагавана, водой были обеспечены 18 миллионов человек, живущих в 1500 деревнях. Ченнайский Водный Проект обеспечил водой жителей этого города-мегаполиса, осуществив их давнюю мечту. Это стало ещё одним актом служения Бхагавана обществу, облегчив страдания людей, особенно бедняков.

Воистину, работа, выполненная Бхагаваном, не имеет аналогов в истории человечества, и Он всегда будет жить в сердцах миллионов людей, снискавших Его любовь, благословения и милость в той или иной форме.

БЕСЕДА БХАГАВАНА: 7 ИЮЛЯ 1996 года

СДЕЛАЙТЕ ВЕРУ ОСНОВОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Люди стали слепыми в этом мире, потому что они потеряли свои глаза веры. Они отрицают существование Бога, потому что они не могут видеть Его. Бог, может быть, не существует для них, но Он определенно существует для нас.

ДУХОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ВЕРЫ И КОНЧАЕТСЯ БЛАЖЕНСТВОМ

Воплощения любви!

С древних времен люди тратили время в спорах о существовании и не существовании Бога.

Даже если солнце сияет, слепой не может видеть его. Точно также человек не может видеть мир, если закроет свои глаза. Означает ли это, что солнце или мир не существует? Нет. Солнце определенно существует, но без глаз его нельзя видеть. Подобным же образом, мир также существует, но человек, закрывший глаза, не может его видеть. Ошибка в вашем видении, не в творении.

Вера имеет существенное значение для всех человеческих устремлений

Вера имеет существенное значение в жизни человека. Человек не может выполнить даже небольшую задачу без веры. Как человек может достичь успеха в любом из своих дел, если он не сделает какого-либо усилия с верой? Фактически, он не сможет сделать даже десять шагов вперед, если у него отсутствует вера. В этом огромном мире вера очень существенна даже для выполнения небольших задач. Не только в делах, касающихся Бога, вера очень важна во всех сферах человеческой деятельности. Вера является самым существенным компонентом для достижения успеха во всех областях: мирской, этической, моральной, духовной или научной. Вера является основой вашей

любви к матери, отцу, мужу, жене и т.д. Человек даже не будет любить свою мать, если он не верит, что это его мать. Точно также мужчина не будет любить свою жену, если он не верит, что эта женщина является его женой. Мать не может любить своих собственных детей, если она не верит, что это ее дети. Человек может испытать все проникающий принцип любви и извлечь блаженство из него, только если он имеет веру. Без веры человек не может испытывать любовь и извлекать блаженство. Невозможно человеку жить в этом мире без веры.

Сегодня в этом мире существует много людей, которые не имеют веры в Бога. Есть много людей, которые притворяются, что не верят, хотя они верят. Другие имеют веру в Бога, но публично не выражают ее ради политических выгод или общественного одобрения. Они спрашивают: «Если Бог существует, почему мы не можем видеть Его?» Вы верите всему, что вы видите, и отрицаете существование всего остального, что вы не можете видеть? Этим утром студент-аспирант (М.В.А.) задал вопрос: «Свами говорит нам, что мы должны любить всех. Почему мы должны делать это?» Я задал ему контрвопрос: «Вы спрашиваете Меня, почему вы должны любить всех. А Я спрашиваю вас, почему вы должны ненавидеть всех и каждого». Какая бы ни была причина ненависти к другим людям, она является той же самой причиной и для любви к людям. Любовь и ненависть подобны объекту и его отражению. Где ненависть, там и любовь. Где присутствует ощущение отсутствия, истинное присутствие также находится там же. Вот маленький пример. Саи Баба находится на сцене или нет? Если вы скажете, что Он присутствует, какова основа для этого утверждения? Вы видите Его форму и говорите, что Он присутствует. Предположим, что Я после этой беседы уйду во внутренние покои. Если кто-нибудь тогда спросит вас: «Саи Баба на сцене?» вы скажете: «Нет, Его там нет». Что это значит? Это означает, что Саи Баба находится тут, но Он не присутствует на сцене. Если Саи Баба не существует, тогда вопрос о Его присутствии или отсутствии не возникает совсем. Таким же образом люди отрицают или признают существование Бога потому, что Он присутствует ...(*громкие аплодисменты*). Если Бога в действительности нет, как может слово «Бог» существовать?

Только что Анил Кумар сказал: «Бог есть» Первая часть предложения “there is” означает истину о существовании Бога. Когда мы говорим «Он есть – Он существует» (there is), то возникает вопрос: «кто существует? Бог.

Некоторые люди говорят: «Бога нет (there is no God). Заметьте, что первая часть этого предложения ‘there is’, означает истину о наличии Бога, и лишь следующая часть предложения отвергает Бога. Даже это негативное предложение начинается с позитивного утверждения о присутствии Бога.

Атеисты говорят: “Бога нет (God is nowhere)”. Это предложение состоит из трех слов и первая часть его Бог есть (God is). Далее если вы разделите слово “nowhere” (нигде), то оно превратится в «now here» (сейчас здесь) (*громкие аплодисменты*). Простым присоединением “w” к “no” негативное предложение изменяется в позитивное. Те, кто верит в Бога, говорят: “Бог сейчас здесь (God is now here)”, а те, кто не верит в Бога,

говорят: “ Бога нет нигде (God is nowhere)”. Вера, её наличие или её отсутствие является основанием для обоих заявлений. Вера подобна двум глазам человека, также и писания (*шастры*) являются глазами (*нетрас*) человека. Творение (*шришти*) существует, потому что человек обладает видением (*дришти*). Так как есть *дришти*, есть *шришти*. Человек может видеть этот *шришти* из *дришти шастр*. Существует близкая связь между *нетра* и *шастрами* *Шастры* описывают, то что нетра видят, а *нетра* видят то, что *шастры* описывают.

Три шага к самореализации

Писания говорят, что существует три шага для Бога-реализации, которые *садхак* должен сделать-

джнатум, *драштум* и *правештум* (знать, видеть и испытать). Вначале вы слышите от кого-то, что какой-то определенный предмет продается на рынке. Это Джатум. Слушание – первый шаг. Затем вы идете на рынок и видите этот предмет. Это *драштум* Просто услышав или увидев, вы не удовлетворите голод. Ваш голод будет утолен только, когда вы отведаете его. Это – *правештум*. Эти три шага соответствуют слушание, размышление и практика (*шраванам*, *мананам* и *нидидхьясанам*). Первый шаг – слушание духовной истины. Затем вы размышляете над ней. И затем окончательно применяете её на практике. Это три очень важных шага на духовном пути.

В каждом случае *шраванам* (слушание) является самым важным первым шагом. Даже в девяти путях преданности *шранавам* является первым шагом: слушание (*шранавам*), воспевание (*киртанам*), размышление о Вишну (*Вишнусмаранам*), служение Его Лotosным Стопам (*надасеванам*), приветствие (*ванданам*), поклонение (*Арчанам*) служение (*дасьям*), дружба (*снехам*), самопреданность (*Атмативеданам*). Вы начинаете со *шраванам* и постепенно достигаете стадии полной преданности (*Атмативеданам*), которая означает завершение путешествия. *Пурнамада*, *Пурнамидам*, *Пурнат* *Пурнамудачьяте*, *Пурнамадаья*, *Пурнамевавашишьяте* (То есть полный это полный).

Когда полнота берется из полноты, то, что остается – снова будет полнотой). Завершение путешествия означает полный круг. Если вы оставляете путешествие на середине, тогда оно неполное, как полукруг. Когда вы выполняете полный круг, вы достигаете точки, с которой начали. Но если путешествие неполное, оно подобно букве С английского алфавита, оно начинается в одной точке, но заканчивается в другой. Между начальной и конечной точкой будет широкая брешь. Эта широкая брешь означает сомнение. Сомнение подобно глубокому оврагу, который невозможно пересечь. Следовательно, оставьте сомнение и старайтесь завершить путешествие.

Ваше знание алфавита полное, только, когда вы начинаете с А и достигаете Я или какую-либо другую букву в середине, ваши знания неполные. Если вы начали путешествие, вы должны продолжать его, пока не достигните цели. Подобным образом духовное путешествие начинается с веры и заканчивается блаженством.

На девятиричной дороге преданности вы начинаете с *шраванам* и заканчиваете *Атмативеданам*. Многие люди, приезжающие в Прашанти Нилаям, уезжают назад в

свои деревни и говорят другим: «Мы видели Сатью Саи Бабу в Прашанти Нилайяме» и описывают, что они видели в Прашанти Нилайяме. Только услышав все это, другие вдохновляются на поездку сюда. До тех пор, пока они не услышат что-нибудь о Прашанти Нилайяме, люди не купят билеты чтобы поехать сюда. При этом *шраванам* – это первый шаг для всех человеческих начинаний.

Божественность можно только испытывать

Для всех духовных искателей вера является первым шагом. Без веры жизнь не имеет смысла. Тот же самый язык, что говорит «нет», произносит также «да». Каждый человек должен сделать веру основой своей жизни. Но у некоторых вера отсутствует. Почему вы должны беспокоиться о них? Это их судьба. Не ввязывайтесь в дискуссию с ними. Оставьте их своей судьбе.

*Для тех, кто говорит да, Он скажет да,
Тем, кто говорит нет, Он скажет нет,
Только ваш язык, который говорит да и нет,
Для Саи же все есть да, да, да.*

(стихотворение на телугу)

«Да» и «нет», которые произносит ваш язык, касаются только вас. Богу они не нужны. Один и тот же язык, который говорит «нет», произносит «да» Тот же самый язык произносит оба слова. Чему вам следует верить? Вы будите верить «да» или будите верить «нет». Джаурведа отмечал, что человек должен сделать священным использование своего языка.

О, язык, знаток вкуса! Ты полон святости. Говори истину в самой приятной манере. Воспевай непрерывно Божественные имена: Говинада, Мадхава, Дамодара. Это твоя первейшая обязанность.

(стихотворение на санскрите)

Это язык дает нам возможность воспевать Божественные имена Говинда, Дамодара. Мадхава. Эти священные имена Бога танцуют на языке. Язык подобен сцене, на которую все типы характеров в форме кукол приходят и исполняют свой танец. Появляются цари и царицы, солдаты, также появляются и крестьяне. Подобным же образом появляются Рама и Равана. Следовательно, язык является сценой для всего хорошего и плохого, что человек говорит, и все типы характеров исполняют свой танец на нем. Он только свидетель и не имеет никакого отношения к танцам. Немой человек не может говорить. Когда он ест сладкое блюдо, он может только чувствовать его сладость, не может выразить это словами. Подобным образом Божественность можно только почувствовать, но она не может быть описана. Если кто-то попросит вас описать Бога, единственным ответом будет только молчание. Не следует тратить время и энергию в бесполезной аргументации. *Vaade Vaade Vardжатхе Вайрам* (аргументация ведет к вражде). Она не способствует любви.

Следовательно, вы должны развивать веру в Бога. Полная глупость предлагать аргументацию о не-существовании Бога. Почему вы говорите, что Он не существует? Вы говорите, что Бог не существует, потому что Его нельзя увидеть. Положим, что существует человек двух метров роста, хорошо сложенный, лысый шестидесяти

килограмм веса. Это только его физические атрибуты, которые вы можете видеть. Разве только одни физические качества передают истину об этом человеке? Настоящую истину об этом человеке вы не можете увидеть своими физическими глазами. Есть у него хорошие качества или плохие подобно состраданию, любви, сочувствия, ненависти, терпимости и т.п. Так как вы не можете видеть эти качества, можете ли вы сказать, что их нет у него? Это глупость говорить, что, то что вы не видите, не существует. Те качества, которые вы не можете видеть, определяет его человечность или её отсутствие.

Бог пронизывает все пространство

О, Джива! Пойми мистерию этого кукольного шоу. Только твои невидимые качества принуждают тебя переживать результаты твоих действий.

(стихотворение на телугу)

Физическое тело, которое ты видишь, не является причиной твоего счастья или несчастья. Причиной счастья или горя являются твои невидимые качества. Следовательно, глупо возлагать свою вину на все, что ты видишь. Вокруг тебя находится воздух, но ты не можешь его видеть. Можешь ли ты сказать, что воздух не существует? Может ли кто-либо жить без воздуха? Воздух действительно существует, но его нельзя увидеть.

Этой же самой истине учил мудрец Уддалака своего сына Шветакету. Шветакету спросил: "О, отец! Где находится Бог? Веды и писания говорят, что Он пронизывает все". Уддалака ответил сыну: "Мой дорогой! Эту истину нельзя объяснить словами. Ты можешь познать её только, совершая Садхану, и по милости Гуру и Бога. Позволь мне иллюстрировать это одним примером". Уддалака попросил сына принести стакан воды и немного соли. Затем он попросил его смешать соль с водой и сболтать ее. Когда Шветакету сделал, как сказал отец, соль полностью растворилась в воде.

Соль, которую вы принесли в руке, сейчас нигде не видна. Глаза, которые видели соль раньше, не могут видеть её теперь. Означает ли это, что соль исчезла совсем? Нет. Соль есть, но она растворилась и совершенно смешалась с водой. Также Бог существует. Он пронизывает все в этом мире таким образом, что Он не может быть увиден физическими глазами. Однако Он может быть увиден глазами мудрости.

Когда вы принесли соль вы могли видеть её вашими физическими глазами. Но когда она растворилась в воде, вы можете почувствовать её присутствие глазами мудрости. Следовательно, спрашивать прямые доказательства присутствия Бога. Вы должны принимать во внимание не прямое доказательство. Так Уддалака объяснил принцип все-присутствия Бога.

Огонь должен присутствовать там, где есть дым. Без огня не может быть дыма. Также и без Бога не может быть мира. Как он может существовать без Бога? Это невозможно, абсолютно невозможно. Все происходит в соответствии с Божественной Волей. Вот маленький пример. Когда корова производит на свет теленка, она лижет его тело языком и таким путем делает его чистым. Как только корова очистит тело теленка, теленок встает на ноги и идет к вымени коровы, чтобы попить молока. Кто указывает на вымя коровы и заставляет его понять, что молоко находится в вымени? Это

предопределено Богом. Без понимания такой тонкой правды, люди глупо отрицают существование Бога. Когда вы не знаете, какая следующая мысль возникнет в вашем мозге, можете ли вы понять существование Бога? Так как люди не слушают хорошие учения, глупость процветает.

О, человек! Слушай хороший совет,

Но ты не обращаешь внимание на хорошие советы и совершаешь глупые поступки.

Не зная, как отделаться от желаний, ты становишься их рабом.

Отделайся от желаний и перестань ненавидеть.

Прими прибежище в Саи и молись Ему.

(стихотворение на телугу)

Не сомневайся в существовании Бога

Человек не может отделаться от своих желаний (*васан*). Что означают эти *васаны*? Это последствия действий человека в прошлых жизнях. Когда Я говорю вам что-то о вашей прошлой жизни, вы не верите этому. Как Я узнаю, верите вы или нет? Верите вы или нет, ваша прошлая жизнь влияет на вашу настоящую жизнь. Каждый имеет прошлое, настоящее и будущее.

Без прошлого как может быть какое-либо настоящее? Семя настоящего выросло из дерева прошлого. Из семени настоящего вырастит дерево будущего. Следовательно, прошлое и будущее подобны деревьям, в которых настоящее подобно семени. Гигантское дерево спрятано в крошечном семени.

Веды заявляют *Аноранеян Мохато Махейн* (Брахман меньше самого малого и больше самого большого). Бог меньше самого малого и больше самого большого. Хотя Он не видим физическим глазом, вы можете почувствовать Его. Вот роза, которую вы можете видеть, но запах её нельзя увидеть. Запах не имеет формы, но цветок, который источает этот запах, имеет форму. Также и любовь не имеет формы, но мать, которая любит вас, имеет форму.

Любовь, блаженство, запах – все это не имеет формы, но объекты, которые являются их источником, имеют форму. Форма является источником бесформенных качеств. Следовательно, глупо спрашивать прямого доказательства существования Бога. Есть много вещей, которые существуют за пределами прямого свидетельствования.

Вот небольшой пример. Можете ли вы видеть свои собственные глаза? Как же вы можете говорить, что у вас есть глаза, если вы не можете их видеть? Только когда у вас есть зеркало, и вы поставите его перед собой, вы сможете увидеть свои глаза. Вы говорите «мой ум». Какая форма у ума? Можете ли видеть ум? Если вы не можете видеть, как вы можете верить в то, что у вас есть ум. Таким же образом вы не можете видеть Бога, но глупо сомневаться в Его существовании. Хотя Он не видим, Он является основой всей вселенной. Вы видите огромное дерево. Но оно не было видимо, когда находилось в форме крошечного семени. Хотя воздух проникает всюду, вы не можете видеть его. Подобным же образом, хотя Бог присутствует везде, но Он не видим физическим глазом. Бог – вездесущ. Он присутствует в форме воздуха и всех пяти элементов. Бог описан как *Сабда Брахмамайи, Чарачарамайи, Джётирмайи,*

Вангмайи, Нитьягнандамайи, Паратпарамайи, Майямайи и Шримайи (воплощение звука, движения и неподвижности, света, речи, вечного блаженства, совершенства, заблуждения и изобилия). Звук нельзя видеть, он может быть только услышен.

Форму звука нельзя увидеть, она может быть лишь услышана. Язык может только говорить, но не может видеть. Таким же образом, каждый элемент наделен особой силой.

Говорить правду легче, чем говорить ложь

Кровь находится во всех частях тела. Когда доктора берут кровь на анализ, они берут образец крови в одной части тела и выясняют, есть ли какая-либо болезнь в ней. Нет нужды брать кровь с каждой части тела для этой цели. Хотя кровь является той же самой во всех частях тела, каждый орган обладает своей специфической функцией.

Можете ли вы узнать вкус сладости (ладду), просто подержав её в руках?

Только язык наделен энергией вкуса. Точно также, хотя Бог вездесущ, человек может чувствовать божественную энергию в зависимости от своих способностей. Бог существует, и нет сомнения в этом. Без Бога не может существовать мир. Если вы отрицаете существование Бога, это значит, что вы отрицаете свое собственное существование. Ваш *Атман* это ваш Бог. Вы должны верить в Себя и верить в Бога. Если у вас нет веры в Бога, это значит, что вы не верите в себя. Если вы не верите в себя, как вы можете верить в Бога? Прежде всего, верьте в себя, в свои силы. Вера очень важна для человека. Это само жизненное дыхание. Если у вас отсутствует жизненное дыхание веры, тогда вы не лучше трупа.

До тех пор пока в теле есть жизненное дыхание, оно *шивам* (благоприятно). Как только жизненное дыхание уйдет тело становится трупом (*шавам*). Следовательно, жизненное дыхание субъекта есть *шивам*, а тело лишенное его есть *шавам*. Вы видите изваяние Шивы, сделанное скульптором, и представляете, что Шива – это сущность с потоком Ганги, вытекающим из спутанных локонов. Нет. Это ваше жизненное дыхание есть Шива. Каждое существо наделено жизненным дыханием.

Ишвара Сарва Брутанам (Бог пребывает во всех существах). Ишвара присутствует во всех существах в форме жизненного дыхания. Бог вездесущ. Почувствовать Его возможно.

Мальчик, который выступал раньше, говорил о ведическом учении *сатьям вада, дхармам чара* (говори правду, поступай праведно). Он сказал, что нелегко осуществлять его на практике.

Это заблуждение. Ничего нет легче этого. Очень легко говорить о событиях, которые происходят. Например, когда вы говорите, что Свами пришел сегодня в 4 часа и начал Свою Беседу рано, это правда. Как легко говорить о вещах, которые действительно происходят! Не требуется никакого планирования. Но если вы намерены сказать ложь, вам надо провести множество приготовлений, чтобы люди могли поверить вам! Для того, чтобы сказать неправду, вы должны прибегнуть к грязным трюкам. Как сложно говорить ложь, в то же время говорить правду очень легко! Думать иначе – заблуждение. Вы думаете, что говорить правду очень трудно, потому что вы привыкли говорить неправду. Так как вы привыкли говорить неправду, вы не в состоянии

признать значение правды. Этот недостаток распространен везде и поражает всех в этом мире

Вот небольшой пример. Предположим, в соседнем доме кто-то умирает, и вы идете туда, чтобы выразить сочувствие семье. В такой ситуации, если вы скажете им правду: «Что такого! Рождение и смерть естественны для каждого; если человек родился, он обязательно умрет»; люди в этом доме очень рассердятся на вас, подумав – какой вы бесчувственный! Но если вместо этого вы скажете: «Как он умер? Какой врач его лечил? Какое лекарство он принимал? Как долго был в больнице?» Тогда они будут удовлетворены тем, что вы сочувствуете им и разделяете их горе. Но это удовлетворение только временное. Правда такова, что если есть рождение, должна быть и смерть; поскольку есть рождение, должна быть и смерть. Вы, должно быть, знаете, что у поезда всегда указывается дата возвращения. После достижения пункта назначения поезд должен вернуться к определенной дате. Тело подобно поезду. Хотя дата возвращения не видна, он, безусловно, должно вернуться к предусмотренной дате. Хотя определенно тело должно вернуться к определенной дате, почему вам нужно печалиться от этого? Почему вы должны чувствовать печаль? Вы обеспокоены, потому что сделали своей привычкой беспокоиться. Ошибочно думать, что есть причина для такого беспокойства. Вы не верите в истину своей реальности. Вера есть истина, истина есть вера. Вера ведет к истине, истина ведет к покою; покой ведет к счастью. Счастье есть небеса, печаль - ад. Следовательно, никогда печальтесь. Встречайте все ситуации с верой. С верой вы можете достичь всего. Без веры вы не сможете достичь ничего. Следовательно, развивайте веру. Вы можете развить веру только, размышляя о Боге.

(Бхагаван закончил свою беседу баджаном («Говинда Харе Гопала Наре Хей Гопи Гопала Бала ...»))

- Из Божественной Беседы Бхагавана в Саи Кульвант Холле, Прашанти Нилайям, 7 июля 1996 года.

Новости из Центров Саи

МОЛИТВЫ ПРЕДАННЫХ

Начиная с 28 марта 2011 года, когда стало известно о болезни физического тела Бхагавана, преданные по всему миру объединились в молитвах, духовных песнопениях и специальной садхане. Миллионы преданных совместно участвовали в исполнении Акханда Бхаджанов, которые были проведены во всех частях земного шара с 16 по 18 апреля 2011 года. Преданные усилили свои садханы в горячих молитвах, исполнении Гаятри мантры, Саи Гаятри, молитвы мира Самаста Лока Сукхино Бхаванту (Пусть будут счастливы все существа во всех мирах!), духовных песнопениях и воплощении в жизнь учения Бхагавана.

МАВРИКИЙ

Преданные в Маурикие погрузились в молитвы, пропевая Гаятри мантру, Рудрам и бхаджаны. Первая общенациональная молитва, которая включала Рудрам, декламирование Вед и исполнение духовных песнопений 3 апреля в Вутум Сатья Саи Центре, Курепипе, включала около 500 преданных. 10 апреля около 150 преданных

участвовали во второй общенациональной молитве, которая состоялась в Анандуме, Вакос. Эта молитва включала декламирование Рудрам, воспевание Гаятри мантры и бхаджанов.

ЕВРОПА

В Южной Европе началась специальная программа *садханы* по практикованию учения Бхагавана. Центры Сатья Саи в нескольких странах Южной Европы организовали специальную молитвенную службу. В Италии около 300 преданных собрались в здании Матери Саи на специальную службу во время выходных дней 9 апреля 2011 года. В Риме 16 апреля 2011 года мантра Маха Мритьюнджая и Гаятри мантра были исполнены 108 раз, каждая заканчивалась исполнением духовных песнопений.

КАНАДА

В Канаде преданные усилили свои личные и семейные молитвы. Члены Сатья Саи из Центра в Торонто Йорк организовали ежедневное исполнение духовных песнопений в течение одного часа. 30 марта 2011 года специальная служба в Центре Сатья Саи Саскатуна включала исполнение Саи Гаятри мантры. Центры Сатья Саи в Абботсфорде и Виннипеге 31 марта 2011 года организовали молитвенные службы, в которые входило исполнение Саи Гаятри мантры. Многие центры Сатья Саи в Канаде декламировали Рудрам и Гаятри мантру в дополнение к обычным *бхаджанам*. Преданные в Эдмонтоне в течение 24 часов исполняли Маха Мритьюнджая мантру, со 2 по 3 апреля. 9 апреля преданные из Южного центра Торонто организовали исполнение Гаятри мантры в течение 9 часов.

США

С 28 марта 2011 года вечером один раз в неделю молодежь Сатья Саи по всей стране собиралась вместе на три часа для исполнения Гаятри мантры. Они также умножили свои усилия по применению в жизни учения Бхагавана.

2 апреля 2011 года около 500 преданных из Южной Калифорнии приняли участие в специальной службе, посвящённой Бхагавану в храме Санатана Дхармы в Норволке. Программа этой службы включало один час декламаций Вед и исполнение Саи Гаятри мантры, затем последовало исполнение духовных песнопений членами центров Сатья Саи, расположенных в регионе. Мероприятие завершилось пением Саи Гаятри мантры в течение одного часа, затем была 21 раз исполнена молитва мира. Центры Сатья Саи добавили исполнение Гаятри мантры 108 раз и молитвы мира 21 раз к своим еженедельным программам. Отдельные преданные и их семьи исполняют Гаятри мантру 108 раз и молитву мира 21 раз ежедневно.

Выпускники университета Сатья Саи в Южной Калифорнии собрались вместе для молитв и *садханы*. Утром 4 апреля Господь Шива и Дханьянтри были умиротворены исполнением Маха Мритьюнджая Хома и Дханвантри Хома в храме Хинду Малибу, Малибу. Вечером выпускники совершили Ганапати Хому, Сударшана Хому, Рудра Хому, Дханвантри Хому и Маха Мритьюнджая Хома в храме Санатана Дхармы, Норфолк. Более 100 человек участвовали в проведении *хомы* и исполнении *бхаджанов*, вслед за тем последовал Рудра абхишекам. 9 апреля выпускники организовали особое

моление в Глендейле. Моление включало декламацию Вед, Саи Гаятри мантры и Маха Мритьюнджая мантры, исполнение Саи Аштоттара (108 имен Бхагавана) 15 раз и пение *бхаджанов*. Свыше 80 человек участвовало в этом мероприятии. 10 апреля выпускники раздали пищу и наборы для личного оказания первой помощи для 150 человек, проживающих в двух бараках в Санта - Монике. 150 человек получили продукты и аптечки.

Преданные в северно-восточном регионе США провели *садхану*, названную ОВИМ (Оставь все и молись). Каждый день в отведенное время, в течение 30 минут утром и вечером люди молились Бхагавану. Они собирались вместе и исполняли Гаятри манту 108 раз, Саи Гаятри 108 раз и молитву мира 108 раз. Во время собраний в местных центрах Сатья Саи преданные проводили молитвы, которые включали исполнение в течение одного часа «Ом Бхагаван Шри Сатья Саи Бабая Намаха» (приветствие Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе). 17 апреля преданные из центра Сатья Саи Бостона и местные центры Сатья Саи специально собрались для исполнения духовных песнопений. Преданные из центров Сатья Саи в Буффало, Рочестере, Сиракузах и Итаке вместе исполняли духовные песнопения в течении дня и Гаятри мантру. 10 апреля в течение 6 часов исполнялись *бхаджаны*.

15 и 17 апреля преданные из центра Сатья Саи Буффало приняли участие в специальном исполнении духовных песнопений и декламации Гаятри мантры в течение 11 часов. Преданные из северо-восточного региона сообщая участвовали в исполнении Аканда Гаятри мантры.

9 апреля преданные из центра Сатья Саи в Восточном Бронсуике участвовали в региональном молитвенном собрании в течение 6 часов, проходившем в Морганвилле, Нью-Джерс. Члены Сатья Саи центров из Среднеатлантического региона, включающего Делавер, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк (Нью-Йорк Сити и Лонг-Айленд), Пенсильванию, Вирджинию, округ Вашингтон и Западную Вирджинию, посетили это собрание. Члены центра Сатья Саи Восточного Брунсвика также участвовали в ежедневных общих молитвах, которые включали исполнение Гаятри мантры, Маха Мритьюнджая мантры и специальных шлок. Те, кто не смогли прийти на эти молитвы, участвовали в них с использованием телеконференции. 16 апреля преданные приняли участие в ярмарке здоровой веры в Трентоне, Нью Джерси, организованной для нуждающихся.

В Саммамише в районе Сиэтла с 8 по 9 апреля в течении 24-часов преданные организовали исполнение духовных песнопений в церкви Епископата Добрых Самаритян. Программа включала исполнение Гаятри мантры 108 раз, Супрабхатам и мелодичных песен на многих языках с активным участием детей и взрослых. С 16 по 18 апреля 2011 года преданные Сиэтла также приняли участие в 36-часовом исполнении Всемирных Акханда Бхаджанов.

Члены Саи центра Атланты исполнили круглосуточное пение Гаятри мантры. Рудрам исполнялся каждое утро с использованием телефонных конференций. Дети, обучающиеся по программе Сатья Саи, исполняли свои молитвы в группах во время

еженедельных занятий в классах, а также молились дома. Женская группа преданных организовала ежедневную телефонную конференцию, чтобы медитировать на голос Бхагавана, исполняющего Гаятри мантру, затем они исполняли Саи Гаятри.

Три Саи центра в районе Сент-Луиса организовали специальные исполнения *бхаджанов* и молитв каждую субботу во второй половине дня, центры были открыты на протяжении всего дня, чтобы любой преданный мог прийти и помолиться за Бхагавана. 16 и 17 апреля *бхаджаны* исполнялись в течение 5 часов и, соответственно, 3 часов. Эти мероприятия начинались с исполнения Гаятри манты 21 раз и Сатья Саи Аштоттара Намавали (108 имен Бхагавана).

Центры Сатья Саи в Фениксе (Аризона) дважды исполняли *бхаджаны* в течение двух полных ночей. Все центры Сатья Саи Колорадо собрались вместе и организовали 6 молитвенных бдений в Денвере. Каждая из молитв длилась от 3-х до 4-х часов, включая исполнение 108 имен Бхагавана, Рудрам и *бхаджанов*. Члены Саи центра Северного Колорадо непрерывно декламировали: «Ом Саи Рам, я люблю Тебя». Центр в Альбукерке (Нью-Мексико) провел специальное исполнение *бхаджанов* для Бхагавана, после этого преданные поддерживали огонь в свечах в своих домах в течение 12 часов. Члены Саи центра в Санта-Фе (Нью-Мексико) исполняли Гаятри мантру каждый четверг, а также во время приготовления пищи для бездомных.

СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО РЕГИОНА

9 и 10 апреля преданные из центров организации Сатья Саи Кубы, Порт-о-Принс, Гаити, Доминиканской Республики, Мексики, Гватемалы и Эль-Сальвадора приняли участие в 24-часовом исполнении духовных песнопений. 17, 18 и 19 апреля преданные из этих стран присоединились ко всемирному исполнению Акханда Бхаджанов, в разное время. Программа включала исполнение Гаятри мантры и *бхаджанов*, выражая любовь людей к Бхагавану.

ШРИ-ЛАНКА

Преданные Шри-Ланки исполняли ведические мантры, включая Гаятри мантру и Саи Гаятри ежедневно. В крупнейшем центре Коломбо члены женского крыла, дети, занимающиеся по программе духовного образования Саи, молодежь Саи и добровольцы провели специальные программы для преданных. 10 апреля около 300 человек приняли участие в 12-часовом исполнении Акханда бхаджанов, организованном центром Северного Региона Джаффны. Центры Сатья Саи в Восточном Регионе, Вайюния и Тринкомали организовали проведение специальных молитвенных собраний.

СИНГАПУР

Преданные начинали молитвенные собрания 3 и 4 апреля с декламации Рудрам, Пуруша Суктам, Лалита Сахасранама (1000 имен богини Лалиты), Гаятри мантры и Саи Гаятри в центре Шри Сатья Саи Бабы в Мулмейн Роуд. Ежедневные молитвы включали исполнение в течение трех дней молитв тибетского буддизма, фокусируясь на медицинской молитве Будды – молитвы об исцелении. Преданные также участвовали в Ликхита Джапа (молитва во время написания «Ом Шри Саи Рам»). Все

центры Сатья Саи добавили исполнение Гаятри мантры к еженедельным пениям *бхаджанов*, как особое возношение молитвы Бхагавану. Отдельные преданные и небольшие группы также проводили специальные молитвы. 18 центров Сатья Саи собрались вместе для 34-часовых молитв и исполнения *бхаджанов* во время Всемирных Акханда Бхаджанов с 16 по 18 апреля.

ИНДОНЕЗИЯ

Члены Саи центров по всей Индонезии приняли участие в различных молитвенных собраниях. Около 100 преданных из Саи центров в Медане приняли участие в Глобальных Акханда Бхаджанах во время выходных 16 апреля. В дополнение к *бхаджанам* были исполнены Гаятри мантра, Маха Мритьюнджая мантра и 108 имен Бхагавана. Около 150 преданных из Саи центра в Денпасаре приняли участие в проведении Всемирных Акханда Бхаджанов, состоявшихся в Джакарте в течение 12 часов 16 и 17 апреля, а также в течение 10 часов 18 апреля.

ТАИЛАНД

16, 17 и 18 апреля коллективные молитвы и исполнение *бхаджанов* были организованы в различных частях Таиланда. В Бангкоке члены трех центров Сатья Саи собрались вместе в Саи центре Прашанти для проведения Всемирных Акханда Бхаджанов. Преданные из Саи центров в Районге, Нонтхабури, Маесаи и Чиангмаи также приняли участие во Всемирных Акханда Бхаджанах. В центре Сатья Саи в Маесаи исполнялись Хануман Чалиса (молитвенные возношения к Господу Хануману) и Саи Гаятри.

ЮЖНАЯ АФРИКА

Преданные из 124 центров Сатья Саи и групп исполнителей *бхаджанов* в Южной Африке исполняли ведические мантры и *бхаджаны* каждый день. 9 апреля в разных местах были исполнены *яджны*, в которых приняло участие около 2000 человек. Накал проведения молитв был усилен высокой степенью преданности во время исполнения Всемирных Акханда Бхаджанов 16 и 17 апреля. Во время празднования Хануман Джаянти 17 апреля преданные продолжили свои молитвы Бхагавану с переходом к Хануман Чалисе. Некоторые газеты в Южной Африке поместили на первые полосы новости о здоровье Бхагавана.

Коллективные молитвы, *бхаджаны* и *мантры* были проведены во многих других странах мира, включая Малайзию, Кению, Ботсвану, Грецию, Азербайджан, Кубу, Лаос, Россию, Абу-Дхаби, Дубай, Кувейт, Саудовскую Аравию, Руваис, Шарджу, Иран, Катар, Турцию, Республику Беларусь и Нигерию.

– **Всемирный Фонд Шри Сатья Саи**

ИНДИЯ

Андхра Прадеш: Все Центры служения Сатья Саи в 23 областях штата Андхра Прадеш, включая деревни и племенные поселения, уже с 28 марта 2011 года в полном единстве и от всего сердца начали воспевать молитвы, *бхаджаны*, Саи Гаятри, Маха Мритьюнджая мантру и Рудрам. Люди действовали спонтанно, с твердой верой и глубокой преданностью. Следует особо упомянуть Организацию служения Шри Сатья Саи города Гунтура за их мгновенную реакцию и непрекращающиеся программы

молитв и духовных мероприятий, а именно: проведение Акханда бхаджанов, Маха Мритьюнджайя хомы, Экадаша Рудрабхишеки и пропевание Хануман Чалисы.

Постоянно, 24 часа в сутки по всему штату в Саи центрах пелись *бхаджаны*. Мантра Саи Гаятри была исполнена более одного крора раз (*1 крор – десять миллионов*), Маха Мритьюнджая мантра – четыре лакха раз (*1 лакх - сотня тысяч*), Рудрам – три лакха раз и Хануман Чалиса – 2500 раз. Также в штате было проведено около 70 Маха Мритьюнджая Хом и 75 Экадаши Рудрабхишек.

Дели: С 28-го марта 2011 г. Организацией Шри Сатья Саи Дели были организованы молитвы в национальном столичном регионе. 3-го и 6-го апреля 2011 г. в Восточном Дели было проведено исполнение Маха Мритьюнджая Джапа и пение *бхаджанов*.

С 9-го по 18-е апреля был организован особый период памятования путём исполнением специальных молитв и акций служения. Этот период совпал с посещением Свами региона Дели в апреле 2010 года. 9-го и 10-го, а потом 16-го и 17-го апреля 2011 года в международном Шри Сатья Саи Центре, расположенном на Лодхи Роуд в Нью-Дели, были проведены две 10-часовые программы Акханда Бхаджанов и пропевания Маха Мритьюнджая мантры.

Столичный Регион Дели почтил память Божественного Визита 2010 года серией региональных программ, названных "Воспоминания о Чистой Любви". В каждом районе было проведено вознесение особых молитв, в которые входили Нагар Санкиртаны, *бхаджаны*, *джапа*, а также Нарайяна Сева. В прошлом году Свами прибыл в Дели 9-го апреля, и этот день имеет большое значение для всех преданных столичного региона. Восточный район Дели в этот день организовал программу *яджны* и *джапы* и провел Нарайяна Севу. В тот же день дети Бал Викас района Фаридабад вознесли свои молитвы Лотосным стопам нашего любимого Бхагавана. Дети исполнили Гаятри мантру, за которой последовала Маха Мритьюнджая Джапа. Все районы столичного региона Дели проводили чтение специальных молитв, пропевание *бхаджанов* и *мантр* в различных частях штата.

Гуджарат: Как только преданные услышали, что 28-го марта 2011 г. Свами был доставлен в госпиталь, все Саи центры начали пропевание Маха Мритьюнджая, Гаятри и Саи Гаятри мантр. Также в этих центрах ежедневно организовывалось пение *бхаджанов* длительностью от двух до двенадцати часов. Каждое воскресенье проводились Рудра Яджна и Гаятри Яджна. Все это время зачитывались отрывки из бесед Свами об отрицательных и положительных вибрациях и о роли преданных в таких ситуациях. Одновременно с этим в течение 12-ти часов проводилась *джапа мантры* Ом Шри Саи Рам. В этих массовых молитвах приняло участие большое количество преданных.

Харьяна и Чандигарх: Ежедневно в 20 часов в доме каждого преданного в округе читались молитвы, совершались девять кругов джапа-малы (на четках) *мантры* Ом Намах Шивая, один круг Маха Мритьюнджая мантры и декламация Сундар Канды. Помимо этого, 16-го, 17-го и 18-го апреля всеми Самитхи штата были организованы совместные 12-часовые Акханда бхаджаны, молитвы и декламация Сундар Канды, на которых присутствовали сотни преданных. Интенсивные молитвы начались 22-го

апреля 2011 г., когда Маха Мритьюнджая мантра читалась в количестве 1.25 лакх раз преданными каждого района Харьяны и Чандигарха.

Карнатака: Во всех частях Карнатаки преданными проводились молитвы и духовные ритуалы. 10-го апреля с 9:00 до 18:00 часов в Бриндаване проводилась специальная программа Акханда бхаджанов. В этой программе принимали участие дети Бал Викас, персонал Специализированного Госпиталя и студенты, исполнители *бхаджанов* из Саи центров Бангалора. Программа была показана в живом эфире по телевидению каналом "Шри Шанкара Бхакти". Акханда бхаджаны различной продолжительности от 3-х до 12-ти часов, проводились во всех Саи центрах штата Карнатака. 16-го, 17-го и 18-ого апреля 2011 г. в Бриндаване и Бангалоре, а также во всех окружных центрах Саи организации штата проводилось трехдневное пение Акханда бхаджанов: с 16:00 до 4:00, с 17:00 до 5:00, и с 19:00 до 5:00. В большинстве Саи центрах штата проводилась Маха Мритьюнджая Джапа и Хома, Айюшья Хома, Дханвантри Хома, пропевание *рудр*. Более чем в 20-ти Саи центрах была проведена Дурга Сапташати Парайянам, совместно с Чанди Хомой.

Керала: В Керале особые духовные программы проводились с 5 апреля 2011 г. В них входили Акханда бхаджаны, Гаятри Джапа и Сахасранама Арчана, которые пропевались во всех Саи центрах Кералы. Акханда бхаджаны также проводились в деревнях, охваченных Саи организацией в рамках интеграционной программы «Деревня Шри Сатья Саи». Многие Саи центры организовали Маха Мритьюнджайя Хома в специально выбранных храмах Шивы. Кроме того, несколько Саи центров организовали чтение Тапованам в течение недели. На индивидуальном уровне преданные Саи этого штата в 6 часов утра проводили пропевание Саи Гаятри и Аштоттара Арчаны в своих домах.

Махараштра и Гоа: 1 апреля в Дхармакшетре была проведена Маха Мритьюнджая Яджна, когда более 500 преданных собрались для коллективной молитвы. Собрание началось с того, что старший *брамин* объяснил присутствующим важность молитвы преданных за Господа. Вскоре атмосфера наполнилась звуками Вишну Сахасранама (1000 Имен Господа Вишну), после чего были сделаны различные подношения в священный огонь под распевание преданными Маха Мритьюнджайя мантры. Яджна завершилась Пурнахути и традиционным *арати* под ритмичный бой барабанов.

Сотни преданных со всего Мумбая собрались 10 апреля 2011 года в Дхармакшетре, где были проведены три большие яджны – Рудра Абхишекам, Маха Мритьюнджайя Яджна и Дханвантри Яджна. Рудра Абхишекам (церемониальное омовение Шива Лингама) была проведена с *лингамом*, материализованным Самим Бхагаваном много лет назад. Абхишекам совершалась с использованием воды, молока, меда и священного состава под названием «Панчамрита», как предписано в Ведах, под звуки священных *рудр*, которые были пропеты 11 раз. Все присутствующие были благословлены возможностью участвовать в Абхишеке и присоединиться к непрерывному пропеванию. После этого 1008 раз была прочитана Маха Мритьюнджая мантра, и одновременно с этим проводилась Мритьюнджая Яджна. Позже было совершено

воззвание к богу медицины Дханвантри через совершение Дханвантри Яджны. Молитвы завершились в 20.00.

Пенджаб: Ежедневно по всему штату проводились Акханда Патх (чтение Гуру Грант Сахиба), пропевание Вед, *бхаджанов* и Нагар Санкиртаны. В разных районах Пенджаба были организованы *лангары* (бесплатные кухни). Эти программы начали проводиться в полную силу с 7 апреля. По пенджабскому телевидению был показан документальный фильм под названием «Чудо чистой любви», чтобы люди могли больше узнать о жизни и миссии Бхагавана.

Тамилнад: Миллионы преданных Саи по всему штату спонтанно организовывали пение *бхаджанов*, Вед, Рудра Парайянама и проведение духовных *хом* во всех 27 областях и 351 Саи центрах Организации Шри Сатья Саи штата Тамилнада.

7 апреля с 7.00 утра до 19.00 в Сундараме, Божественной Обители Бхагавана в Ченнае были проведены Акханда бхаджаны. В них с большой любовью участвовало огромное количество членов Саи организации, преданных и представителей широкой общественности. Учителя Бал Викас, выпускники Университета Шри Сатья Саи обоих полов также участвовали в программах Акханда бхаджанов в разных районах.

Еще три программы Акханда бхаджанов были проведены в Сундараме 10, 17 и 23 апреля 2011 г. В них участвовало большое количество преданных, детей Бал Викас, выпускников Университета Шри Сатья Саи и представителей широкой общественности.

Из нашего архива

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ – БОГОРЕАЛИЗАЦИЯ

БЕСПЕЧНАЯ ЖИЗНЬ НИЗВОДИТ ЧЕЛОВЕКА ДО УРОВНЯ ЖИВОТНОГО

В разговорном языке есть такие слова как мать, отец, наставник и Бог. Именно в таком порядке они и используются. В этом скрыто особое значение. Первый человек, которого видит новорожденный – его мать. Мать ребенка показывает ему, кто его отец. Отец приводит ребенка к наставнику, а наставник ведет его к Богу. Необходимо понять внутренний смысл этих четырех слов.

Путь к освобождению

Идущие по духовному пути говорят о четырех понятиях – *бхакти* (преданность), *джняна* (мудрость), *вайрагья* (отречение) и *таттва* (действительность), которые употребляются именно в таком порядке. Этот порядок имеет важное значение. Преданность ведет к пробуждению мудрости, мудрость ведет к отречению, а через мудрость приходит познание действительности. В дом *мукти* (освобождения) можно прийти только через преданность, мудрость, отречение и познание действительности. Центральной темой Бхагаваты является преданность. Мать символизирует *бхакти* (*преданность*), отец – *джняну* (мудрость), а наставник – *вайрагью* (отречение).

Бог символизирует духовное знание.

Эта истина подтверждается самим названием Бхагаваты. В языке телугу слово Бхагаватаму состоит из пяти букв: Бха, га, ва, та, му. «Бха» означает *бхакти*

(преданность), «га» – *джняну* (мудрость), «ва» – *вайрагью* (отречение), «та» – *таттву* (познание Действительности), а «му» означает *мукти* (освобождение). Бхагавата указывает нам путь к освобождению, который проходит через преданность, мудрость, отречение и познание Действительности. Прахлада дал нам *мантру*, состоящую из двенадцати букв (двадашакшара-мантру): *Throva Vedhuku Konuta Dodda Buddhi* (*тпрова ведуку конута додда буддхи*). В языке телугу она тоже состоит из двенадцати букв. В этой *мантре* говорится о том, что высшая мудрость заключается в поиске пути. Какой же путь нужно искать? Путь к Богу. Как его найти? Его можно найти, познав свой источник. Вы пришли от Бога, и вам необходимо вернуться к Богу.

Путешествие от Бога к Богу

В седьмом куплете 15-ой главы Бхагавадгиты провозглашается, что мы пришли от Бога. Господь сказал: *Мамаивамио дживалоке дживабхута санатана* (вечный Дух во всех существах есть часть Моего Существа). Это значит, что вы – часть Меня, а не Проявленной Вселенной и ее пяти элементов. А поскольку вы – часть Меня, вы не сможете обрести покой и радость, пока не придете ко Мне и пока не сольетесь со Мной.

Как ребенок не может существовать без матери, как река стремится к океану, из которого она вышла, как ветка не может жить отдельно от дерева, как рыба не может жить без воды, так и человек, который пришел от Бога, не может обрести истинное счастье, пока не воссоединится с Богом.

Один преданный так пел на языке каннада: «Забыв Тебя, я пришел в этот мир. Покинув Вечное, я погрузился в этот преходящий, временный мир. Разве можно обрести радость на земле, когда она лишь в Тебе»? Мы рождаемся в этом мире, потому что забываем Бога. Нам нужно найти путь назад к Богу, нашей цели, путь, ступени по которым мы сошли вниз. «Все живые существа должны вернуться к источнику своего существования», говорится в Бхагавате. К сожалению, сегодня мы забыли об этом жизненно важном послании. Вспомнить источник своего происхождения – главная задача каждого человека, вставшего на духовный путь.

Никогда не забывайте цель вашей жизни

Вместо того, чтобы идти по пути Богореализации, человек тратит время на поиски пищи. Животные постоянно заняты поисками пищи. Наделенный разумом, человек не должен оставаться на животном уровне. Он должен стремиться к познанию Действительности. Пища, сон, страх и брачные отношения присущи как людям, так и зверям и птицам. Сегодня жизнь человека, в основном, ограничивается этими четырьмя вещами. Человеческое воплощение необходимо использовать, чтобы осознать свою божественную природу, а не растрачивать на плотские удовольствия. Чайтанья сказал: «Ныне на троне наших сердец вместо Господа восседают злобные мысли и чувства».

Несомненно, большинство из нас должно жить обычной мирской жизнью, но это не та жизнь, в которую следует уходить с головой. Не *сансару* (проявленный мир) уносит с собой человек с этого плана. С ним навсегда остается *санскара* – достигнутый уровень внутренней чистоты. Некоторые люди в почтительном возрасте приходят к Свами и

умоляют Его показать им путь к Богу. Что это за путь? Это – путешествие назад к тому месту, из которого вы пришли сюда. Предположим, вы едете в город и останавливаетесь на несколько дней в городской гостинице. После того, как вы решите все свои дела в городе, вы возвращаетесь домой; вы не можете жить в гостинице вечно, по ошибке приняв ее за свой дом. Проявленный мир можно уподобить гостинице, в которой вы остановились, чтобы пережить последствия ваших действий в прошлом. Тело – это номер в гостинице, в котором человек отрабатывает свою *карму*. Время и тело необходимо использовать для выполнения задачи, ради которой вы пришли в этот мир. Вместо этого, человек копит богатства, золото и другие материальные ценности. Несомненно, для того, чтобы жить в этом мире, нужны деньги, но накоплению материальных ценностей необходимо установить предел. К истинному благосостоянию и радости можно прийти только через ограничения. Беспечная жизнь превращает человека в животное.

Забыв о главной цели жизни, люди понапрасну растрачивают отведенное им время. Время – дороже денег. Смерть держит свой меч над головой каждого. Отведенное время для жизни на земле быстро убывает – подобно воде из разбитого кувшина или тающему куску льда. Смерть забирает многих, так и не осознавших свою цель жизни. *Тело состоит из пяти элементов, и рано или поздно ему суждено умереть, но пребывающий в нем не имеет ни рождения, ни смерти. У пребывающего в теле нет никаких привязанностей, он – вечный свидетель.*

(Стихотворение на телугу)

Это та истина, которую всем необходимо осознать. Наслаждение едой и питьем к Богореализации не приведут.

Мать – первое проявление Бога

Каждый должен утвердиться в любви к матери. Сегодня эта любовь основана не на естественном проявлении нежных чувств к матери, а на желании богатства и жадности. Даже и один на миллион не осознает, что своей пищей, кровью и жизнью он обязан матери. Где бы она ни была, мать – это воистину Бог. Сказано: *Матру дево бхава, питру дево бхава, ачарья дево бхава, атити дево бхава* (почитай мать свою как Бога, почитай отца своего как Бога, почитай наставника своего как Бога, почитай гостя своего как Бога). Мать стоит на первом месте. Она – первый учитель каждому. Только мать больше всех заботится о благополучии ребенка, окружая его безграничной лаской и любовью, и показывает ему, кто его отец. Сегодня дети не слушают своих матерей, их интересует богатство матерей. Кому нужны такие дети? Они – проклятие для утробы, которая их вынашивала.

«Кому нужен сын, который не поднимает рук своих, когда молится Богу, который не повторяет Имени Его Святого и в сердце которого нет места для Бога? Он – позор для матери, которая его родила». Так сказано в Бхагавате. В этой одной строке сказано все самое главное, что относится к преданности, действию, духовной мудрости и отречению. Какие обязанности предписаны для рук и языка истово верующего? Бог дал каждому человеку один живот, но две руки, чтобы трудиться. Если он будет усердно трудиться обеими руками, то голодать не будет. Недостатка в пище нет. Кто

неправильно использует свои руки, не имеет права питаться за счет других. В Ведах предписан примат *кармы* (священного действия).

Используйте речь только во благо

Язык следует использовать только во благо. Говорить следует только ласково и только о хорошем. Нельзя причинять боль или ранить чьи-либо чувства словами. Оскорблять других – грех. Бог пребывает в каждом. Кто оскорбляет других, на самом деле оскорбляет Бога.

Джаядева призывал всех и каждого использовать речь только во благо, непрестанно воспевая Имена Бога: Говинда, Мадхава и Дамодара. Язык переживает печаль или страдания в собственном доме, не заходя в другие. Он решает, есть или не есть пищу. Если пища сладкая, он пропускает ее дальше на усвоение, а если горькая – выплевывает ее. Если языком пользоваться правильно, то можно Бога достичь. Пусть на вашем языке всегда танцует Имя Бога, потому что в кали-югу повторение имени Бога – самый простой путь к освобождению. Речь должна быть ласковой и правдивой. Язык часто используется неправильно. С языком связано четыре греха: ложь, клевета, оскорбление и болтливость. Язык становится чистым, когда перестает совершать эти четыре греха.

Образцовое служение Пундарики своим родителям

Каждый должен беречь в своем сердце любовь к матери, которая дает жизнь, окружает любовью и заботливо воспитывает свое чадо. Кто лишился любви своей матери, не может заслужить ничью любовь.

Пундарика служил своим престарелым родителям. Так поступая, он следовал придуманному им самим правилу. Он ел только после того, как его родители засыпали. Однажды Господь Пандуранга решил проверить любовь Пундарики к своим родителям. Он пришел в дом к Пундарике и встал перед ним, когда Пундарика массировал ступы своим родителям. Прошло уже немало времени с тех пор, как Пундарика начал делать массаж, но его родители никак не засыпали. Господь позвал Пундарика, но Пундарика, не поворачивая головы, сказал, что занят служением своим родителям. Господь Пандуранга сказал: «Пундарика, разве ты не хочешь хотя бы один раз посмотреть на Меня»? Пундарика ответил: «Пока мои родители не уснут, я не могу думать о том, чтобы посмотреть на Тебя. Если Ты хочешь, чтобы я посмотрел на Тебя, то подожди немного. Я приду к Тебе после того, как уснут мои родители». Сказав так, он подвинул кирпич в сторону Господа с просьбой постоять и подождать, пока не закончится его служение родителям. Господу понравилась любовь и преданность Пундарики своим родителям и Он благословил Пундарика. Пундарика заслужил милость Господа Пандуранги своей обазовой преданностью к своим родителям.

От Кохам к Сохам

С момента рождения человек беспокоится о своем будущем. Первый крик ребенка – «Коа, Коа» (Откуда я)? Если посмотрите, чем вы занимаетесь каждый день, то поймете, почему дети кричат, когда появляются на свет. Когда новорожденный видит ожидающие его бесконечные проблемы, он кричит: «Где я»? Забыв о том, откуда он пришел, человек утопает в мирских желаниях. Есть немногие, которые как Прахлада

знают о своей божественной природе с самого рождения. С момента рождения они произносят другую фразу: «Сохам! Сохам» (Я есть То).

Но простые смертные спрашивают «Кохам? Кохам»? (Кто я? Кто я?). Они получают ответ на этот вопрос только в конце жизни. Они не знают, что ответ на этот вопрос звучит так: «Я – Бог». Некоторые искренние путники начинают с «Кохам», а заканчивают «Сохам».

Человек предрасположен делать ошибки, сознательно или бессознательно. Однако одну ошибку он никогда, ни при каких обстоятельствах, не должен совершать, он не должен забывать о своем долге перед матерью. Любовь к матери может спасти жизнь человеку, независимо от его недостатков. Самый большой дар родителей – это тело с его возможностями. Хотя Господь управляет всеми жизнями, именно родители дают ребенку тело. Глина и вода – дары Природы; но только гончар может сделать из них кувшины. Поэтому благодарность родителям – первейшая обязанность человека.

Молодость, богатство и сила только на время

Сегодня студенты спрашивают: «Почему мы должны быть благодарны нашим родителям»? Они должны помнить, что если они сейчас будут причинять беспокойство родителям своим поведением, то в будущем их ждет подобное беспокойство, которое им будут причинять их собственные дети.

Так работает закон причинно-следственной связи. Не восторгайтесь своей молодостью, богатством или силой. Все они – на время. Ади Шанкарачарья дал строгое наставление людям: «Не гордитесь ни своим богатством, ни потомством, ни молодостью; волна времени может разрушить их в любой момент». Доверившись этим преходящим богатствам, люди забыли о вечных ценностях и источнике истинного блаженства. Никакие мирские богатства, никакие удобства не дадут вам то, что может дать только вера в Бога – истинный душевный покой. Кондиционер может охладить ваше тело, но только милость Божия может охладить разгоряченный ум и беспокойное сердце.

Такая милость сходит на тех, кто благодарен своим родителям и с любовью служит им. Вы должны быть благодарны своей матери, своему отцу и наставнику. Если вы научились быть им благодарными, то вы осознаете присутствие в них Троиственного Бога и пожнете плоды поклонения Божественной Троице: Бrame, Вишу и Шиве.

Обязанность родителей – воспитывать своих детей

Сегодня девяносто процентов детей испорчено самими родителями. Родители не принимают своевременных мер по воспитанию своих детей. Если ребенка сразу поправить, когда он поступил неправильно, то он вырастет хорошим человеком. Родители не должны потворствовать детям, которые ведут себя неправильно. Именно искаженная привязанность родителей к своим детям не дает им принимать меры, когда их дети совершают ошибки. Кому нужны дети, которые не идут путем праведности?

Что дали Дритараштре сто его нечестивых сыновей? Он не остановил их, несмотря на предупреждение Кришны и Видуры. В конце концов, вся семья исчезла. Рождение ребенка

– не повод для радости. Время радости придет, когда ребенок вырастет, заслужит доброе имя и славу, и родители смогут им гордиться.

Каждый сын должен радовать свою мать. От матери он ничего не должен ждать, кроме любви и благословения. Матери должны стараться удерживать своих детей на правильном пути. Только такие матери и дети заслуживают доброго имени. Если матери и дети будут поступать правильно, то вся страна будет развиваться в правильном направлении. Праведность распространится с одной семьи на весь мир.

Некоторые родители спрашивают своих детей, когда они едут к Свами: «Ты, наверное, сошел с ума? Зачем ты едешь к Саи Бабе»? Каку форму безумия эти родители желают своим детям? Они хотят, чтобы их дети стали грубиянами и хулиганами? Они хотят, чтобы их дети сходили с ума по деньгам? Что такое могут дать деньги, что может сравниться с милостью Бога? Все должны стремиться снискать милость Бога; это сокровище больше всех сокровищ мира.

Бог – цель человеческой жизни

Ничто не должно мешать вам в поисках Бога. Вы должны быть готовы к любой жертве и любым трудностям Бога ради. Крепкая вера Прахлады в Нараяну вызвала ярость и ненависть у Хираньякашипу к своему сыну. Вибхишана отказался от своего брата Раваны, когда тот встал на пути Вибхишаны к Раме. Если ваша мать встанет на вашем пути к Богу, то вы должны быть готовы отказаться от нее, как поступил Бхарата, когда Кайкея хотела разлучить его с Рамой.

Мира была готова отказаться от своего мужа, но не от веры в Кришну.

Император Бали отклонил совет своего учителя Шукрачарьи, когда тот посоветовал ему отказаться от своего обещания Вамане (Вишну). Это – примеры верующих, которые не дрогнули, отстаивая свою веру в Бога.

Богореализация – это цель и судьба каждого человека. С момента рождения страдания в той или иной форме преследуют человека в течение всей его жизни. Если он хочет сохранить равновесие и покой перед лицом всех этих испытаний, то он должен вести праведную жизнь и иметь крепкую веру в Бога. Не нужно отказываться от *дхармы брамхачарина* (студента) или *гривастхи* (мирянина). Нужно только все дела свои превратить в приношение Богу. Так освящаются все обычные дела. Любовь к Богу должна выражаться в освящении каждого поступка. Это – Мое Послание вам в этот священный день.

– Из беседы Бхагавана в ашраме Бриндаван в Уайтфилде (Бангалор) 6 мая 1987 года по случаю Дня Ишвараммы

На вашем пути к Богу нет отступлений назад. Это непрерывное путешествие продолжается днем и ночью, на подъемах и спусках. Там, где этот путь заканчивается, путник встречается с Богом и обнаруживает, что все это время он шел от себя к себе.

– Саи Баба

ГОРЯЧИЕ МОЛИТВЫ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ

4 апреля 2010 года, в священный день Угади, в Саи Кулвант Холле были организованы Акханда *бхаджаны*. Большое количество преданных участвовали в этих проникновенных *бхаджанах* и молились за благоденствие человечества. Помимо исполнителей *бхаджанов* в мандире, много групп служащих *аирама* и преданных, сменяя друг друга, вели *бхаджаны*, начавшиеся в 9 утра. Преданные в зале хором, с глубоким воодушевлением, подхватывали *бхаджаны*. Священные вибрации, возникшие от проникновенного пения и молитв из глубины сердца, наполнили всё огромное собрание горячей преданностью. *Акханда бхаджаны* подошли к завершению в 6 вечера предложением *арати*.

Ещё одни *Акханда бхаджаны* были организованы в Саи Кулвант Холле 12 апреля 2011 года, в благословенный день Шри Рама Навани. *Бхаджаны* начались в 9 утра после традиционного часового пения Веда Парайанам (ведических гимнов). Сначала *бхаджаны* вели певцы из *мандира*, и их с величайшим пылом и самозабвением хором подхватывали преданные, находящиеся в зале. После этого группы служащих *аирама* и преданных вели *бхаджаны*, которые продолжались в течение всего дня. Поскольку это был священный день Шри Рама Навани, большинство *бхаджанов* были посвящены Господу Рама. С сердцами, наполненными священными чувствами, преданные пели *бхаджаны* с величайшей любовью. Возвышающие душу *Акханда бхаджаны* завершились предложением *арати* в 18:15.

С тех пор как Бхагаван был помещён в Институт Высших Медицинских Наук Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме, преданные и студенты Свами, работающие в Его госпиталях и отделениях *аирама*, каждый вечер проводили специальные *бхаджаны*. Жители Путтапарти и окрестных деревень организовали проведение особых молитв, *бхаджанов* и пение *мантр*. Кроме этого, люди разных вероисповеданий и взглядов на жизнь принимали участие в процессиях в деревне Путтапарти, неся фотографии Бхагавана и исполняя духовные песнопения.

Сияние Божественной славы

ВЕЗДЕСУЩИЙ ЗАЩИТНИК

Свами, безусловно, обладает безграничным могуществом. Люди постоянно рассказывают об этом, и мы уверены, что это действительно так, но нам редко удаётся пережить непосредственный опыт Его сверхъестественной силы. Обычно мы принимаем это на веру, как опосредствованное знание о Свами. Я расскажу вам об одном случае, моём непосредственном опыте. В то время по Индии бродило много хиппи. Часто родители писали Свами и просили: “Свами, не сможешь ли ты мне найти мою дочь или сына и вернуть их обратно домой?” Иногда Свами удавалось это сделать.

В этот раз так нашлась пропавшая дочка, и за ней приехали родители из Нью Йорка.

Утром они заказали такси и приехали из Бангалора в Вайтфилд, но не зная местной специфики, они отпустили такси обратно в Бангалор. В результате, когда в 6 часов вечера Свами поднялся к Себе наверх, они хотели вернуться обратно в Бангалор, но не смогли найти такси. Они спросили нас с женой: «Не могли бы мы поехать с вами?»

Мы ответили: «Конечно». Таким образом, в такси находились мы с женой, двое родителей, их дочка и, конечно, водитель такси.

Мы возвращались в Бангалор, это был вечер, и водитель спешил. Он решил ехать по старой дороге, которая была короче, но зато уже. Он завернул на эту узкую дорогу в надежде сэкономить время и в какой-то момент нагнал автобус. Естественно, водитель хотел его обогнать. Он выглянул из-за автобуса, чтобы оценить ситуацию и увидел свет, который он принял за придорожный фонарь.

Он решил, что у него есть достаточно времени, чтобы обогнать автобус.

Он нажал на газ и пошёл на обгон автобуса и только тогда он, как и мы, понял, что совершил опасную ошибку. Этот показавшийся ему недвижимым свет, был на самом деле светом фар машины, на большой скорости мчавшейся навстречу нам.

Обычно, когда вам угрожает лобовое столкновение, одна из двух машин съезжает в кювет, и в этом случае есть шанс остаться в живых, тогда как лобовое столкновение не оставляет никакого шанса. Но в этом случае мы это сделать не могли, потому что дорогу ремонтировали, и вдоль неё тянулся длинный ряд строительных материалов, заблокировавших обочину. Так что ситуация была безвыходная: с одной стороны - автобус, а с другой – заваленная обочина. Когда свет встречной машины ударил нам в глаза, мы зажмурились, ожидая смерти, но ничего не произошло.

Открыв глаза, мы обнаружили, что продолжаем ехать вперёд. Обернувшись, мы увидели задние огни, удаляющейся от нас машины. Невероятно. Такого просто не могло произойти.

На следующее утро мы приехали в Бриндаван довольно рано. Свами был на веранде, и я бросился к Его стопам: «Свами, спасибо, Ты спас нам жизнь!». Он ответил: «Да, да. Это была опасная ситуация, не так ли? Затем Он добавил: «Вы были в таком шоке, что даже не позвали Свами. Но Свами всё равно спас вас».

Вдоль стены веранды сидели преданные Свами, доктора из АП. Обернувшись к ним, Свами описал им всё, что произошло вчера на дороге. Я спросил Его: «Свами, как Ты смог это сделать? Чтобы сделать такое, Ты должен был изменить пространство и время».

Он только рассмеялся и не сказал ни слова. Чтобы совершить это, Свами должен был находиться где-то вне своего дома. Он, по-видимому, был в это время и дома, но, в то же время, где-то ещё. Это и есть Вездесущность.

Выдержки из книги «В Поисках Божественного» Д-ра Джона С. Хислопа

В наши дни многие утверждают, что являются преданными, но не ведут себя так, как подобает истинным преданным. То, что требуется – это соответствие слов и поступков. Только тогда люди заслуживают милости Господа. Бесполезно просто поклоняться

Богу как Богу. Человек должен осознать идеалы, которые Бог, воплотившись в теле человека, установил для людей, и жить в соответствии с ними. Человеческие ценности должны взращиваться. Без них только один человеческий облик ничего не стоит. Лишь практикуя человеческие ценности, человек становится подлинным человеком.

- Баба

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Сочувствие

Манкавачакар был великим философом и преданным из Тамилнада. Он постоянно повторял имя Господа. Однажды, когда он шёл по улице, внезапно начался дождь. Манкавачакар стал искать место для укрытия, и заметил веранду стоящего неподалёку дома. На ней ему хватило места, чтобы лечь, вытянув ноги. Вскоре стемнело, и обитатели дома ушли спать, заперев двери.

Спустя некоторое время, другой насквозь промокший человек обнаружил это прибежище. Услышав шум, Манкавачакар мгновенно сел и сказал: « Проходи, проходи! Сначала на этой веранде было достаточно места, чтобы улечься одному человеку, а теперь его будет достаточно, чтобы двое могли сидеть». Они оба решили провести ночь, сидя на веранде и воспевая Имя Господа. Спустя некоторое время туда добрался ещё один человек. Он тоже был насквозь промокшим от дождя. Увидев его, Манкавачакар позвал его: «Иди, иди сюда! Пока здесь было достаточно места, чтобы два человека могли сидеть. А теперь его хватит, чтобы три человека могли стоять». Все трое таким образом простояли на веранде, пока не кончился дождь.

Какой урок мы можем извлечь из истории Манкавачакара?

Урок заключается в том, что истинный преданный Господа должен делиться с другими всем, что у него есть. Рассматривая трудности других, как свои собственные, вы должны помогать другим.

Обратная сторона журнала

Свами с нами

Всегда помните три вещи. Бескорыстно служите людям служение, где бы вы ни были. Ищите возможность помочь другим. Никогда не упускайте возможности использовать свои знания и энергию чтобы

уменьшить страдания людей, их горе и боль. Второе – не пропускайте, не пренебрегайте и не откладывайте свою собственную садхану – постигайте духовные знания, исполняйте джапу, дхьяну, бхаджаны, Нама Санкиртаны и другие духовные практики. Но самое главное – верьте, что Свами всегда и везде с вами.

Сан Баба