

Сентябрь 2011

Беседа Бхагавана 11 июля 1996 года

ОТСУТСТВИЕ ЦЕННОСТЕЙ ПРИЧИНА НАСИЛИЯ В ЭТОМ МИРЕ

Свет означает знание, а темнота это невежество

Студенты!

Человек сегодня находится в состоянии великого смятения. Слово «Бог» интерпретируется многими разными способами. Согласно одной интерпретации

Бог это тот, кто превосходит время.

Бог означает свет

Слово Бог в действительности означает свет, который присутствует во всех существах. Наши древние мудрецы описывали Бога как источник света, сияния и излучения. Свет превращается в темноту, а темнота превращается в свет. Свет и темнота не могут существовать в одном и том же месте одновременно. Свет это *абхава* (отсутствие) темноты, а темнота – это отсутствие света. *Абхава* означает не-существование, а *бхава* означает существование. Свет означает знание, а темнота означает невежество.

Слово «бхава» имеет много значений. Одно из них это чувство, с которым вы молитесь Богу. Молитвы бывают четырех видов: *бхава прартхана* (искренняя молитва Богу), *лила прартхана* (восхваляющая Его божественную игру), *гунна прартхана* (описывающая Его отличительные черты) и *санкиртана прартхана* (воспевающая Его Божественное Имя). Человек может пережить божественность, следуя одним из этих четырех путей. Сердце человека является источником всех этих четырех видов молитв.

Бог находится не в какой – то чужеземной стране, Он в вас.

Грех не где-то. Он там, где совершается неверный поступок.

(стихотворение на телугу)

Как добродетель, так и грех находятся не где-то за рубежом. Они внутри вас. Все присутствует в человеческом теле. *Атман*, который находится в *деха* (человеческом теле), называется *дехи* (обитатель). Его также называют *шарири* (обитатель), потому что он присутствует в *сарири шарире* (теле). Кроме того, его называют *кшетраджна* (знающий поле), так как он живет в *кшетра* (теле). *Дехо Девалайя Прокто Дживо Дева Санатхана* (тело есть храм, и жильцом его является Бог). *Деха* есть *девалайя*, а *девалайя джива* есть *дева*. Вы должны попытаться понять разницу между *джива* и *дева*. Тело является основой *дживы*, в то время как ум и *атман* являются основой *девы*. Говоря проще, неторопливый и упорный побеждает в соревновании. Тот, кто устойчив, есть *дева*. Бог всегда устойчив. Человек должен всегда быть настойчивым. Это истинный признак божественности. Тот, кто неустойчив и колеблется подобно маятнику часов, является *дживой*.

Астхирам Дживанам Локе,

Астхирам Йауванам Дханам,

Астхирам Дара Путради,

Сатьям Кирти Дваьям Стхирам

(Стихотворение на санскрите)

Жизнь в мире кратковременна. Также молодость и здоровье. Жена и дети также не долговременны. Только истина и хорошее имя неизменны.

Все мирское недолговечно

Человеческое тело, его разные стадии, мирские объекты, счастье и горе – все эфемерно. Юность также временна. Вначале ее нет, и не будет позже. Она приходит и уходит в середине (жизни), подобно проплывающим облакам. То же самое происходит и с деньгами, как долго у вас будут деньги? Они уплывают подобно текущей воде под ногой. Предположим, у вас есть банкнота в сто рупий, и вы говорите гордо: «Это моя банкнота в сто рупий». Сторупиевая банкнота засмеется над вами и скажет: «О, дурачок! Долго ли я останусь с тобой? Стоит только тебе пойти на базар и купить что-нибудь. Сразу же я оставлю тебя. Я не собираюсь быть с тобой вечно. Я видела много людей подобных тебе. Моя собственная форма повреждена, так как я побывала в руках многих людей». Все формы подвержены изменениям. Даже форма, сделанная из твердого материала, такого как камень, подвергается изменениям от использования. Какой маленький муравей! Но если вы внимательно понаблюдаете, то увидите, что муравьи оставляют за собой след даже на твердой поверхности, если они непрерывно ползут один за другим в ряд. Если даже твердая поверхность, подобная камню, может терять свою форму, что же тогда говорить о банкноте, которая сделана из бумаги!

Следующая строка в *шлоке*: «*Астхирам Дара Путради*» означает, что ваша жена и дети не постоянны. Когда дети пришли? Они пришли с вами в момент вашего рождения? Нет. До рождения у вас не было детей, и после смерти их не будет. Точно также, до женитьбы у вас не было жены, и после смерти её не будет. Только после женитьбы вы говорите: «Она моя жена». Также только после рождения своего сына вы говорите: «Он мой сын». До вашей женитьбы кого вы считаете своей женой и сыном? - Никого. Следовательно, сказано: «*Астхирам Дара Путради*». Однако две вещи являются постоянными в этом мире. *Сатъям Кирти Дваьям Стхирам* (истина и доброе имя постоянны) Хорошая репутация человека остается даже после его смерти. *Трикалабадхьям Сатъям* (истина остается неизменной во всех трех периодах времени – прошлом, настоящем и будущем).

Истина существовала до нашего рождения, существует в течение всей нашей жизни, и даже будет существовать после нашей смерти. Она неизменна. *Екамева Адвитееьям Сатъям*. (истина одна, без второго)

Единение означает контакт с Богом

Что, в конечном счете, остается с человеком? Только истина. Бог есть воплощение истины. Истина есть Бог. Следовательно, вы должны полагаться на истину. В действительности, вы являетесь воплощением истины. Это не что-то новое, что надлежит вновь открыть. Истина проявится в вас, если вы сидите в глубоком молчании и в одиночестве. Что означает слово «уединение»? Люди имеют неправильное представление о значении этого слова и разными способами ошибочно интерпретируют его. Они думают, что сидение одному в комнате со всеми закрытыми дверями и окнами есть уединение. Это не уединение, а одиночество. Многие другие думают, что сидение под деревом в лесу или в горной пещере есть уединение. Это также не истинное значение уединения. Уединение означает пребывание в контакте с Богом, где бы вы ни были – на базаре, на собрании или просто посреди большого числа людей.

Где бы вы ни были, ваш ум должен быть сфокусирован на Боге и не отвлекаться на мирские и семейные дела. Уединение означает полное единство вас и Бога. Ничто не

должно отвлекать ваше внимание от Бога. Таково истинное значение слова уединение. Что бы вы ни делали, даже если путешествуете на автобусе или поезде, или в самолете, всегда держите свой ум твердо зафиксированным на Боге.

Когда вы медитируете или концентрируетесь на Боге, не позволяйте ничему отвлекать ваш ум. Только тогда вы сможете увидеть божественный свет. В лесу, если ветки деревьев потереть друг о друга, возникает огонь. Подобным же образом, когда существует постоянный контакт между *джива* и *дева*, можно ощутить свет любви. Существует огромная разница между любовью Бога и любовью между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами. Мирская любовь кратковременная, эфемерная, преходящая и неустойчивая. А любовь между вами и Богом постоянна, неизменна и без иллюзии. Человек, которому дарована такая истинная и вечная любовь, обретет все виды счастья, и все будет в его власти. Вот почему Тхьягараджа сказал: «О, Рама! Если я обрету силу Твоей милости, все девять планет будут в моей власти». Пурандарадаса также сказал: «Для чего существуют глаза, которые не видят Бога? Зачем зрение, которое не сфокусировано на Боге?»

Используйте свои чувства для того, чтобы испытать опыт общения с Богом

Однажды Господь Кришна появился перед Сурдасом в образе молодого пастуха и спросил его: «Сэр, куда вы идете?» Тогда Сурдас спросил, в свою очередь, Его: «Мой дорогой, могу я узнать, кто вы?» Кришна ответил: «Я пастух». Слово «пастух» имеет два значения. Одно – это пастух, который пасет скот, а другое Гопала, защитник коров. Гопала это другое имя Кришны. Бог Кришна спросил его снова: «Куда ты идешь?» Сурдас ответил: «Мой дорогой, я иду в Двараку». Кришна сказал: «Эта дорога не ведет в Двараку. Давай, Я покажу тебе». Кришна спросил Сурдаса снова: «Ты знаешь, кто я такой на самом деле?» - «Ты сам сказал мне, что ты пастух», - ответил Сурдас. Кришна спросил его снова: «Ты знаешь, какого рода я пастух? Я - Гопала». Ты идешь всеми возможными путями в Двараку, чтобы увидеть Гопала, который сейчас перед тобой. Я возвращаю тебе зрение, чтобы ты мог увидеть Меня». Сурдас сказал: «О, Кришна! Хотя люди имеют глаза, они стали поистине слепыми, так как они не пытаются увидеть Твою благую форму. В этом мире много людей имеют глаза! А какая польза от этого? Как много из них могут видеть Тебя? Никто. В действительности, достаточно иметь глаза, которые могут видеть Тебя. Люди имеют уши, но они глухи к мелодиям Твоей очаровательной божественной флейты. Есть ли кто-нибудь кто слышал Твою божественную флейту. Нет никого. Когда со мной Сам Бог, почему я должен жаждать низкой мирской жизни? Я не хочу совсем этого. Когда Ты со мной подобно Меру (золотая гора), почему я должен желать мелких монет? О, Гопала! Ты не обычный пастух. Я знаю теперь, что Ты Господь Кришна. Я мог мысленно видеть твою прекрасную форму, услышав Твои сладкие слова». Бог всегда говорит мягко и ласково.

Вачанам Мадхурам, Ньянам Мадхурам, Ваданам Мадхурам,

О, Гопала, адхурадхиратхе Акхилам Маднурам.

(Его речь, Его глаза и его взгляд сладки. Он Бог сладости и сама сладость также)

Живите в мире без мирских привязанностей

Все, что касается Бога, сладко. Тулсидас сравнил ступни, руки, глаза и лицо Бога с лотосом. Почему? Где лотос растет? Он рождается в грязи и растет на поверхности воды. Он не затрагивается ни грязью, в которой рождается, ни водой, на которой плавает. Однако он не может прожить даже минуту ни без грязи, ни без воды. Также и вы родитесь в грязи прошлых жизней и живете в мире, который подобен воде. Также как

лотос, который не затрагивается грязью и водой, вы должны вести свою жизнь, не затронутой вашими прошлыми жизнями и отстраненной от мира. Вы не должны быть затронуты водой *прапанча*. Что такое *прапанча*? «Пра» означает проявлять и «Панча» означает пять элементов.

Следовательно, *прапанча* это проявление пяти элементов. Эти пять элементов всегда с вами, куда бы вы ни пошли, даже если вы полетите на луну. Вы не можете существовать без этих пяти элементов. Вы можете жить в мире, но вы не должны иметь никакой привязанности нему. Женщины прикладывают примочку к глазам таким образом, чтобы она не задела глазное яблоко. Вы едите много разных жирных изделий, таких как палав, курма и пр., но ваш язык не становится липким. Таким же образом, хотя Я живу в этом мире, Я не затронут им. Я не подвержен действию таких дуальностей, как счастье или горе, привязанность или отстраненность, единение или разделение. Мои отношения с каждым осуществляются на *атмическом* уровне, а не на физическом или ментальном. Это ум человека устанавливает его отношения с мирскими объектами. Следовательно, обратите свой ум к Богу. Вот что на самом деле означает единение.

Сокровище Любви и Праведности в вашем Сердце

Где находится Бог? Он везде. Нет места, где бы не было Бога. Все в этом мире является манифестацией Бога. Следовательно, нет нужды специально искать Бога. Бог сияет в нас в форме истины. За истиной следует праведность. Там, где находится истина и праведность, присутствует любовь. Там, где любовь, не может быть насилия. Тот, кто ведет жизнь в истине, праведности, любви и мире не вовлекается в насилие. Следовательно, сокровища *сатья*, *дхарма*, *шанти*, *према* и *ахимса* (истина, праведность, покой, любовь и ненасилие) находятся в вашем сердце. Пусть ваш язык всегда говорит правду, ваши руки совершают праведные действия, и ваше сердце наполняется любовью. Тогда будет покой в вашем уме.

Тогда в вашей жизни не будет места насилию. Фактически там, где присутствует *сатья*, *дхарма*, *шанти* и *према*, не может быть никакого насилия. Вы должны убрать насилие даже из своих мыслей. Из-за отсутствия общечеловеческих ценностей в сегодняшнем мире так много насилия. Прежде всего, вы должны развивать в себе любовь. Когда у вас есть любовь, вы обретете все. Следовательно, никогда не оставляйте любовь. Во всех Своих беседах Я много внимания уделяю любви и праведности. Я не могу вести беседу, не останавливаясь на этих двух понятиях. Фактически, любовь и праведность являются Моим жизненным дыханием. Что бы ни было предметом Моей беседы, любовь и праведность присутствует в них во всех.

Главное учение Вед это: «*Сатьям Вада, Дармам Чара*» (говори правду, практикуй праведность). Человек в своей повседневной жизни должен полностью следовать этим двум наставлениям.

Студенты! Вы изучаете различные книги и специализируетесь в различных науках. Но как глубоко вы способны хранить принципы любви и истины в своем сердце? Совершайте *севу* (бескорыстное служение). Но какого рода служение вы должны выполнять? Выполняйте такое служение, которая разрушает ваше эго. Не должно быть хвастовства в вашем служении. Многие преданные просят Меня: «Свами, дай мне хороший интеллект и силу, чтобы я мог следовать правильному пути». По Моему мнению, те, кто просят это, не являются преданными совсем. Вы наделены хорошим интеллектом, но не используете его. Это не подобно банковской сделке, в которой вы

даете и получаете. Пища вам подается на тарелке. Но как вы можете утолить свой голод, если не едите её? Вы обретете силу только после того, как съедите пищу. Но вы не едите её. Следовательно, вы не получаете силу и чувствуете себя слабыми и беспомощными.

Практикуйте то, что вы слышите

Претворяйте в жизнь и испытывайте опытным путем то, чему вас учили. Каким путем люди осуществляют эти учения на практике? Они идут в храмы послушать беседы, духовное чтение (*хари катха или бхагавата парайяна*). Пока они слышат это, в них появляется чувства непривязанности и отрешенности. Но как долго эти чувства отделенности и непривязанности длятся? Они исчезают, как только беседа заканчивается. Они не остаются с ними даже, пока они не дойдут до дома. Какую пользу такого типа люди извлекают из слушания бесед? Они просто слушают, но не практикуют. Вы получаете желаемую выгоду только, если практикуете то, что слышите.

Вы можете узнать вкус пищи, удовлетворить свой голод и обрести силу только, если съедите пищу. Если вы не знаете вкуса и не имеете силы, это значит, что вы не съели пищу.

То, что вы слышите, вы должны практиковать и впитывать в себя. Но из-за влияния Кали-юги, даже посещение духовных собраний превращается сегодня в формальность. Везде форма и никакого сострадания! Когда вы разовьете в себе сострадание, не будет места для формы. Но сегодня слушание самих духовных бесед превратилось в формальность. Если кто-то вас спрашивает: «Где вы были?» - вы говорите: «Я ходил слушать беседу такую и такую». Если он спросит вас: «Что там происходило?» - вы ответите: «Так много там происходило». Если он попросит вас рассказать немного дальше, что вы слышали, вы скажете, что ничего не осталось в вашей голове. Тогда зачем вы посещаете такие встречи?

Жил был один торговец, который ежедневно посещал беседы на духовные темы. Брамин в своих беседах подчеркивал важность непривязанности и убеждал слушателей развивать в себе дух отречения. Десять лет прошло таким образом. Начинался цикл специальных духовных бесед в течении недели, и брамин однажды сказал торговцу: «Ты должен ежедневно посещать эти духовные беседы до самого их окончания. Не делай никакого перерыва. Если ты успешно всё прослушаешь то, ты получишь большую пользу». Случилось так, что торговец должен был пойти в другую деревню по очень срочному делу. Он спросил брамина, может ли он послать своего сына на один день послушать духовную беседу. Священник ответил ему: «Да, сын может прийти и присутствовать на этой беседе».

Когда торговец пришел домой, другая мысль пришла ему на ум: «Брамин подчеркивает в своих беседах большое значение духа отречения. Он говорит, что мир преходящий, здоровье и юность также временны. Если мой сын услышит все это, он сможет развить дух отречения, бросить все и покинуть дом». Как только это сомнение закралось в его голову, он сразу же рано на следующее утро, пошел к брамину и сказал: «Господин, ваши беседы очень хороши. Но какова будет моя судьба, если мой сын станет отреченным и покинет дом, услышав ваши беседы?» Тогда брамин ответил ему: «Ты слушал мои беседы в течение 10 лет. Как сильно увеличился в тебе дух отречения? Станет ли твой сын отреченным, прослушав только одну мою проповедь? Не так легко развить дух отречения».

Люди слушают проповеди годы. Но непривязанность или духовность даже на йоту не возникли в них. Пока они слушают проповедь, они счастливы.. Но как только они покидают место проведения беседы и выходят из здания, возвращаются опять к прежнему. Какая польза от слушания бесед в течение такого долгого времени. Я провожу беседы ежедневно. Я не чувствую никакого напряжения, когда беседую с вами, но вы чувствуете большую усталость слушая их. Сохраняете ли вы, как сокровище, по крайней мере, одно положение учения в своем сердце? С другой стороны, вы просите Меня: «Свами, я хочу это, я хочу то. Сделай это для меня». Как я могу сделать это? Как можно ожидать получения освобождения, не практикуя ничего? Вам не стыдно просить Меня об этом? С каким лицом вы просите? Как много положений из Моего учения вы ввели в практику? Первое и самое главное вы должны попытаться понять это. Вы все слушаете Мои беседы годами. Но не применяете их к своим мирским потребностям, которые продолжают увеличиваться день ото дня. И сверх того вы просите Меня сделать то или другое. Делайте, что Я говорю. Тогда Я сделаю все для вас и без вашей просьбы. Но вы герои в просьбах и нули на практике.

Состояние преданных сегодня таково, что они всегда готовы к еде, но никогда не готовы к работе. Они не следуют никаким данным им указаниям. Прежде всего, вы должны следовать положениям учения и пытаться осуществить на практике, по меньшей мере, одно или два из него. Практика очень важна. Все священные тексты, такие как Рамайяна, Махабхарата, Бхагаватгита, Коран и Библия имеют в виду практику, а не только *парайяну* (чтение, декламация священных текстов). В действительности все священные тексты всех религий имеют в виду, подразумевают, что они должны быть осуществлены на практике, а не только предназначены для изучения и декламации. Практика, как это видно, отсутствует сегодня. Многие люди только читают священные тексты. Какая польза от простого чтения или пропевания Рамайяны или Бхагаватгиты, или Вишну Сахасранама без практики? Такое чтение пустая трата времени. Какую пользу можно извлечь из простого чтения, если не применять его на практике? Одна чайная ложка коровьего молока намного полезнее бочки ослиного молока. Следовательно, практика это самое важное.

Не увлекайтесь разговорами. Ведите спокойную жизнь. Не создавайте ненужных отношений. Никогда не оставляйте любовь. Помогайте тем, кто нуждается в помощи. *Помогай всегда, не вреди никогда.* Будет достаточно, если вы будете выполнять этот принцип. Говорите всегда мягко и приветливо. Только тогда ваше пребывание в *ашраме*, слушание бесед и изучение священных текстов будет полезным. Люди живут в *ашраме*, но создают проблемы себе и другим. Какая польза от пребывания в *ашраме*? Вы приезжаете в *ашрам* потому что хотите уйти от всех ваших проблем и забот. Но люди создают все виды привязанностей, приезжая сюда. Ашрам это место, где не должно быть никаких *шрам* (проблем). Следовательно, если вы пребываете в ашраме, ведите жизнь, свободную от всех проблем. Когда Я веду ежедневные беседы, Я могу повторять некоторые вещи. Я делаю это для того, чтобы вы задумались над ними и сделали их своей практикой. (Бхагаван закончил Свою Беседу Бхаджаном «*Рама Джаян Рагхурата Джаям ...*»)

- Из Божественной Беседы Бхагавана в Саи Кулвант Холле, Прашанти Нилаям, 11 июля 1996 года.

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ РАЙОНА МЕДАК

Более 2000 преданных из района Медак штата Андхра Прадеш совершили паломничество в Прашанти Нилаям на третьей неделе июля 2011 года. Во время своего пребывания в Прашанти Нилаяме, 23 и 24 июля, они выступили с музыкальными и культурными программами в Саи Кулвант Холле. Первая программа, букет духовных песен, была представлена 23 июля известным певцом Шри Сашидхара Шармой и сопровождающими его музыкантами. Исполненные с глубоким пылом и сопровождаемые зажигательной музыкой, песни на телугу стали настоящим пиром для души, и держали в восторге аудиторию в течение почти 45 минут.

За этим последовали *бхаджаны*, которые в течение 15 минут вели студенты, в то время, как всем раздавали *прасад*. За этим в краткой речи представители района выразили благодарность Бхагавану за помощь в поставке воды 196 деревням страдающим от засухи. Программа пришла к заключению в 18 часов предложением *арати*.

24 июля 2011 года преданные района Мидак показали вторую программу - танцевальную постановку под названием «Прартхана» (Молитва). В пьесе говорилось об упадке ценностей в обществе и показывалось, как молодёжь Саи, следующая путём морали, целостности, правды, мира, любви и отказа от насилия, устанавливает эти ценности в обществе, тем самым изменяя его. Все диалоги в пьесе сопровождались песнями, под которые девочки Бал Викас исполняли танцы, придав постановке ещё больше очарования. Программа закончилась в 17:45 молитвенной песней-обращением к Бхагавану. В конце выступления всем участникам подарили одежду. За этим последовали *бхаджаны* и раздача *прасада*. Программа пришла к завершению в 18 часов предложением *арати*.

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА, ИСПОЛНЕННАЯ АВСТРАЛИЙСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

Более 60 девушек и юношей, представителей Саи молодёжи Австралии, совершила паломничество в Прашанти Нилаям в последнюю неделю июля 2011. 25 июля 2011 в Саи Кулвант Холле, они представили музыкальную программу, которая включала песни на телугу и английском языках, а закончилась исполнением кавали (музыкальное ассорти) на урду. Программа началась в 17 часов, после окончания получасового исполнения ведических гимнов. Начав с призывной песни на телугу, группа затем исполнила английские песни "Сатья Саи, мы Тебя любим," "Свами, Мы – Твоя молодёжь Австралии", после этого последовали песни на телугу, в том числе известная песня "Саи Мата Биддалам Андарам" (все люди – это дети Матери Саи). Группа закончила свою программу прекрасным кавали. Песни сопровождались соответствующими комментариями, выражающими любовь и благодарность Бхагавану. За этим в течение 15 минут исполнялись *бхаджаны*. Тем временем всем раздавали *прасад*. Программа завершилась в 18 часов предложением *арати*.

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА ШРИ САТЯ САИ 2011 ГОДА ИЗ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Более 175 выпускников, вместе со своими семьями приехали из Северной Америки, чтобы принять участие во "Встрече выпускников Университета 2011 года проживающих в Северной Америке" организованную 31 июля 2011 в Саи Кулвант Холле. Они представили программу, названную «Премабандхам» (Узы любви), отдавая дань глубочайшего уважения и любви Бхагавану. Программа началась в 17:00, после получасового исполнения ведических гимнов. В начале к собравшимся обратились два докладчика. Первым выступил Шри Мадхав. Рассказав о случаях из своей жизни,

демонстрирующих любовь Бхагавана, Шри Мадхав отметил, что миссия Бхагавана заключается в том, чтобы объединить всё человечество узами любви. Студенты Бхагавана, сказал он, испытывали на себе Его безграничную любовь и теперь их предназначение – быть её посланниками. Вторым докладчиком был Шри Рави Шанкар из Нью-Йорка, который поделился очень трогательными эпизодами, продемонстрировавшими безграничную любовь Бхагавана. Описывая случай, когда студенты фотографировались с Бхагаваном в Бриндаване, он отметил, как Бхагаван учил студентов, что всё внимание человека должно быть всегда сфокусировано на Боге Бхагаван, заметил он, обеспечил редкую возможность всем, особенно Его студентам, служить другим и достигнуть освобождения. После этих речей, группа выпускников, женщин и мужчин, исполнила три песни, которые очень любил Бхагаван. Программа пришла к завершению предложением *арати* в 18 часов, после исполнения нескольких *бхаджанов*.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ ГЕРМАНИИ

Группа, включающая около 200 детей, обучающихся по программе Духовного Образования Сатья Саи, представители молодёжи, а также их родители и преподаватели, совершила паломничество из Германии в Прашанти Нилаям 31 июля 2011. Они оказались погруженными в блаженную атмосферу покоя Прашанти Нилаям в течение почти трех недель. 5 августа 2011 в Саи Кулвант Холле группа под названием "Группа истинного образования Сатья Саи, Германия" представила прекрасную программу духовной музыки, названной "Религий - много, Бог - один", которую подготовила Саи организация Германии. Начав свою программу в 17:00 пением "Ганапати Прартхана" (молитва Господу Ганеше) и небольшого фрагмента из Тайтирийа Упанишады на санскрите, группа исполнила молитвенные песнопения различных религий, таких как Индуизм, Зороастризм, Буддизм, Иудаизм, Христианство и Ислам, и закончила песнями, посвященными Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе, чтобы подчеркнуть единство всех вер, которому учил Бхагаван. По общему мнению всё было превосходно: выбор песен, их исполнение, музыка и произношение на санскрите. За этой музыкальной программой последовали *бхаджаны* и распределение *прасада*. Программа пришла к завершению предложением *арати* в 18 часов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ШРИ САТЯ САИ

С 22 по 24 июля 2011 года Институт Высших Медицинских Наук Шри Сатья Саи (ИВМНШСС), Прашантиграм, организовал трехдневную международную конференцию по ортопедии Шри Сатья Саи на тему «Травмы таза и нижних конечностей». В конференции приняли участие индийские и зарубежные ведущие преподаватели и специалисты в области хирургической травматологии. Цель конференции состояла в том, чтобы ознакомить делегатов со всеми аспектами травматологии, всевозможными осложнениями и способами их лечения. Конференция также познакомила делегатов с новейшими технологиями и способами лечения сложных повреждений.

В начале к делегатам обратился с приветственным словом Председатель Отдела Ортопедии ИВМНШСС, Прашантиграм, д-р Р. Варадачари. После этого, открывая конференцию, доктор А.Н. Сафая, директор ИВМНШСС, отметил, что Бхагаван Шри Сатья Саи Баба построил образцовый госпиталь, чтобы показать, как здравоохранение, основанное на высоких технологиях, может быть абсолютно бесплатным и доступным

для всех. ИВМНШСС, Прашантиграм, делает это уже в течение 20 лет, сказал он. По поводу необузданной коммерциализации медицинской профессии, доктор Сафая заметил, что сегодня страховые компании, технические синдикаты по изготовлению инструментов и другие подобные организации, зажали медицину в свои тиски. Чтобы человечество верило в медицинскую науку как в профессию исцеления, необходимо, чтобы модель госпиталей Сатья Саи была взята на вооружение в разных частях мира, подчеркнул он.

На конференции также выступил Шри В. Шринивасан, член опекунского совета Центрального Тракта Шри Сатья Саи, он сказал, что больница, концепцию которой разработал Бхагаван Баба, действительно является храмом. Это – храм излечения, дающий надежду её потерявшим и любовь лишённым любви, отметил он. После этого д-р Нарендранат Редди, директор мирового Фонда Шри Сатья Саи, в своём выступлении рассказал о развитии Мировой миссии здоровья Шри Сатья Саи, начавшейся с двухместной больницы, построенной Бхагаваном в Путтапарти в 1954 году и развившейся до госпиталей высшего уровня и принявшей глобальные размеры. За выступлениями последовали научные медицинские сессии, проводимые экспертами ортопедии в области нижних конечностей.

Второй день конференции начался с двухчасового практического симпозиума по переломам таза, который проводился в помещениях, примыкающих к конференц-залу. На этом семинаре делегаты, под управлением экспертов, практиковались в выполнении сложных операций таза на моделях костей, получая, таким образом, ценный опыт. После симпозиума делегаты собрались в основном зале конференции, где перед ними выступили эксперты, обсуждая различные аспекты темы конференции. Выступления экспертов продолжились также и 24 июля в последний день работы конференции. Конференцию закончил изъяслением благодарности д-р Кайлаш Рао, руководитель отдела ортопедии Института.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

Группа из более чем 200 преданных из девяти стран Ближнего Востока и Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Катар, Турция, Саудовская Аравия, Сирия, Иран, Султанат Оман и Объединенные Арабские Эмираты) с 5 по 12 августа побывали в качестве паломников в Прашанти Нилаяме с целью выразить свое почтение у Сумадхи Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и окунуться в духовную атмосферу Прашанти Нилаяма в священный месяц Рамадан. Они представили две музыкальные и культурные программы – 9-го и 10-го августа. Местом проведения этих мероприятий был Саи Кулвант Холл, украшенный цветами, цветными полотнами, содержащими флаги девяти стран-участниц, а также матерчатыми транспарантами с цитатами из учений ислама и Бхагавана. Огромный плакат на северных воротах зала большими буквами провозглашал «Рамадан Карим», а верхнюю часть Прашанти Мандира украшал прекрасный полумесяц, символизирующий святость данного события.

Вселенский Танец Мевлеви

9 августа 2011 года преданные из Турции представили чарующую музыкально-танцевальную программу под названием «Вселенский танец Мевлеви». Программа началась в 17.00 с процессии, в которой участвовали преданные всех девяти стран-участниц, несшие хрустальную копию святой мечети в Абу Даби. Войдя в зал через северные ворота, преданные этих стран, одетые в свои традиционные костюмы и с

флагами в руке, медленно продвигались к сцене в сопровождении ритмичной музыки и священных гимнов ислама. Процессия, во главе которой шли преданные из Турции, приблизились к Самадхи Бхагавана и предложили Ему свои полные благоговения приветствия. Затем прозвучали короткое введение в турецкую культуру и священные принципы ислама. После этого турецкие музыканты стали исполнять музыку на своих традиционных музыкальных инструментах и распевать священные гимны, предлагая свое музыкальное подношение Бхагавану. Величественным завершением программы послужил замечательный танец под названием «Сэма – вселенский танец Мевлеви», или танец вращающихся дервишей, символизирующий семь ступеней мистического путешествия, ведущего человека ввысь к Совершенному (Богу). Танец исполнялся шестью танцорами, одетыми в белые одеяния и высокие коричневые головные уборы. Растворившись в экстазе молитвенной музыки, они своим танцем, состоявшем из грациозных вращений справа налево, перенесли зрителей на божественный план существования. Танец завершился в 18.00 чтением стихов из Корана и молитвой о всеобщем мире. После этого были исполнены *бхаджаны* и роздан *прасада*. Программа завершилась предложением *арати* в 18.15.

Музыкальная программа «Сарва Дэвататита Сварупа Каруна Сагар Саи»

10 августа 2011 года преданные из стран Ближнего Востока и Персидского Залива представили свою вторую программу в форме музыкального подношения под названием «Сарва Дэвататита Сварупа Каруна Сагар Саи» (запредельный и сострадательный Господь Саи). Программа началась в 17.00 с небольшого вступления, в котором выступающий говорил о единстве всех религий, любви и сострадании Бхагавана, а также о необходимости пережить Его любовь на собственном опыте. После этого началось чтение священных гимнов из Корана. Начав свою музыкальную программу молитвой Господу Ганеше «Ганапати Прартхана», певцы (как мужчины, так и женщины) наполняли слух присутствующих прекрасными звуками духовных песнопений всех религий, а также *бхаджанов*, среди которых были: «Зачем бояться, когда Я здесь?», «Мата Пита Гуру Бандху Сакха Хари» (Хари – это мать, отец, гуру и Бог), «Аллах Хо Тум Ишвар Бхай Тум» (Ты – Аллах и Ишвара), «Ишвар Аллах Тере Наам» (Аллах и Ишвара – Твои имена), «Аллах Ху Акбар» (Аллах велик) и «Мы любим Тебя, Свами». Каждая песня предварялась коротким комментарием, в котором содержались различные рассказы о том, как Бхагаван даровал некоторым преданным переживания всех богов и святых мест. В завершение этой проникновенной музыкальной программы исполнители из этой группы преданных солировали *бхаджаны*, которые повторялись всеми преданными, присутствующими в зале. После раздачи *прада* программа подошла к завершению предложением *арати* в 18.00

Празднование Дня Независимости

В день 65-й годовщины Независимости Индии, 15 августа 2011 года, выпускники кампуса Прашанти Нилаям Института Высшего Образования Шри Сатья Саи поставили в Саи Кулвант Холле спектакль под названием «Азади – внутренняя независимость». Спектакль начался в 17.30 и главной его темой было учение Бхагавана о том, что настоящая независимость означает зависимость от одного лишь Высшего Я и что люди могут стать по-настоящему независимыми лишь следуя в своей жизни таким принципам, как *сатья*, *дхарма*, *шанти*, *према* и *ахимса*. Для иллюстрации этих ценностей были использованы эпизоды из жизни царя Харишчандра, Шиваджи, Пандавов и борцов за свободу, которые были вставлены в сюжет. В завершении спектакля в 18.40 его участники выразили свои почтительные приветствия у Самадхи

Бхагавана. После нескольких *бхаджанов* и раздачи *прасада* в 18.50 программа завершилась предложением *арати*.

Паломничество преданных из Польши

С 6 по 29 августа 2011 года группа преданных из Польши пребывала в Прашанти Нилаям в качестве паломников. 20 августа они представили в Саи Кулвант Холле программу духовной музыки. Начав свою программу в 17.00 с Ганapati Прартханы (молитвы Господу Ганеше) на санскрите, группа в течение почти часа исполняла песни на английском и польском языках, наполняя окружающее пространство духом горячей преданности. Проникновенное исполнение песен в сочетании со сладостными звуками музыки превратили эту музыкальную программу в истинный праздник для души. Все композиции представляли собой коллективные песнопения, исполняемые совместно женщинами, мужчинами и детьми. После этого были исполнены несколько *бхаджанов* и роздан *прасад*. Программа была завершена предложением *арати* в 18.05.

Паломничество преданных из Шрикакулам

Около 3000 преданных из района Шрикакулам штата Андхра Прадеш прибыли в Прашанти Нилаям в третью неделю августа 2011 года, чтобы отдать дань любви Бхагавану. Во время своего пребывания в *ашраме* они представили две музыкально-культурные программы.

Первая программа, называвшаяся «Шри Сатья Саи Сангита Вибхавари» и являвшая собой букет духовных песен, была представлена 21 августа знаменитым певцом Шри Бхарати Рамешем и его командой. Начав свое выступление в 17.15 с призывных стихов, посвященных Господу Ганеше, певец в течение почти одного часа исполнял своим прекрасным мелодичным голосом посвященные Бхагавану духовные песни на телугу, чаруя сердца собравшихся в Саи Кулвант Холле слушателей. Замечательный выбор песен и их превосходное исполнение в сочетании с чарующей мелодичностью музыки наполняли всю атмосферу священными вибрациями. После этого были исполнены несколько *бхаджанов* и роздан *прасад*. Программа подошла к завершению предложением *арати* в 18.20.

Вторая программа, состоявшая из танцевального спектакля и носившая название «Шива Лилалу», была представлена 22 августа 2011 года. Она включала в себя танцы в исполнении детей Бал Викас и молодежи района Шрикакулам штата Андхра Прадеш. Начав свою программу в 17.00 с танца, посвященного Господу Ганеше, танцоры затем исполнили танец и песню, посвященные Бхагавану. После этого они представили различные эпизоды из жизни Господа Шивы. Все истории рассказывались посредством прекрасных песен, которые дети инсценировали завораживающими танцами. После танцев, изображавших жизнь Господа Шивы, были исполнены пара танцев, посвященных Бхагавану. Артисты завершили свою программу танцем, в котором инсценировалась история Махисасура Мардини (уничтожение Махисасура Божественной Матерью). В завершение программы участникам была роздана одежда. После этого были исполнены *бхаджаны* и роздан *прасад*. Программа завершилась предложением *арати* в 18.05.

Праздник Шри Кришна Джанмаштами

Празднование священного праздника Шри Кришна Джанмаштами проходило в Прашанти Нилаяме 22 августа 2011 года. Программа началась в 8.00 с пения Ведических гимнов, после чего студенты Института Высшего Образования Шри Сатья Саи начали исполнять духовные песнопения. В 9.00 через северные ворота в Саи Кулвант Холл вошла процессия из красиво украшенных коров, которую вели группы, исполняющие Надасварам, Веды и *бхаджаны*. Сопровождали коров студенты, заgrimированные под пастухов. Два студента в облике Кришны и Баларама также присоединились к процессии, выразив своё почтение Самадхи Бхагавана. Тем временем студенты в зале пели *стотры* и *бхаджаны*, посвященные Кришне. Они также исполнили прекрасный танец перед Самадхи. Коров накормили фруктами и отвели обратно в Шри Сатья Сатья Гокулам после того, как брамин мандира в 9.20 предложил им *арати*. После этого в Холле еще 15 минут продолжалось исполненное бхаджанов, сердца людей были наполнены глубокой преданностью. Всем присутствующим был роздан прасад. Программа завершилась предложением *арати* в 9.35.

Лучезарность Божественной славы

Божественный доктор

Типпамма с большой любовью (*бхакти*) и непоколебимой верой (*ишаддха*) каждый день ходила из Буккапатнама в Путтапарти, чтобы преподнести *прасад* Саи Бабе. Она готовила разные угощения с величайшей преданностью и любовью, раскладывала их перед Господом Нараяной в человеческой форме и все, что оставалось, приносила обратно к себе домой. Мы предлагаем пищу скульптурным изображениям божеств и испытываем удовлетворение. Разве это не прекрасно, совершать практически невозможное - предлагать пищу (*наиведьям*) воплощению Бога (*мурти Аватара*)? Типпамма была поистине благословенна, используя такую возможность наилучшим образом. Однажды, Типпамма взяла свою старшую дочь Сатьяватамму в Путтапарти. В то время, когда в Старом мандире шли *бхаджаны*, Саи Баба позвал одного из исполнителей в свою комнату. Этот преданный страдал из-за опухоли в сердце. Свами также позвал неверующую Сатьяватамму в эту комнату. Он попросил преданного лечь на стол. Все необходимые для операции хирургические инструменты Свами очень легко материализовал Своими руками. Прямо на глазах у Сатьяватаммы Он прооперировал пациента, извлек опухоль из его сердца и показал её группе исполнителей *бхаджанов*. Все присутствующие были поражены этим. Как правило, мы видим хирургические операции на заранее подготовленных к операции пациентах в полностью оборудованных операционных, со всеми проведенными анализами хирургом и его бригадой специалистов. Пациенту дают наркоз перед операцией. Разве кто-нибудь, где-нибудь видел или слышал, чтобы не имеющий образования деревенский мальчик, не имеющий медицинского образования, успешно провел хирургическую операцию, легко и быстро материализовал хирургические инструменты, вне специального операционного помещения и операционной бригады, на пациенте, который до последнего мгновения не подозревал о предстоящей ему операции? Сатьяватамма была потрясена до глубины души, увидев всё происходящее. Это было чудом и трудно было понять, происходит ли это во сне или наяву. После завершения операции и наложения швов Бала Дханвантари (юный врач) спросил больного: «Не хочешь ли ты что-нибудь покушать?» Как правило, после операции нельзя пить даже воды, не говоря уже о пище. Так как Свами является всемогущим, он может позволить пациенту есть все, что тот пожелает. Пациент не чувствовал никакой

боли, хотя наркоз не употреблялся. В дальнейшем после этой операции пациент был здоров в течение долгого времени.

Его жена Венкаталакшманна жила в Путтапарти. Неверие Сатьяватаммы полностью исчезло после того как она собственными глазами видела это божественное чудо. Теперь у неё была твердая вера, что Свами – это само воплощение всемогущего Бога, здесь нет и речи о магических приемах (Malayala) или волшебных заклинаниях (Maya мантр), как она ранее подозревала.

Притча за сентябрь

СТРАХ СМЕРТИ

Как-то раз одному бедному крестьянину удалось продать дрова, нарубленные им в небольшом лесочке на холме. Таким образом, он заработал два мешка муки на пропитание себе, жене и детям. Через некоторое время, когда он снова собрался в лес рубить дрова, его жена сказала: «Дорогой! Завтра – праздник Угади. А у нас нет ничего, кроме простой каши и *чанати*, которые мы едим ежедневно. Хотя бы в такой день нам следует приготовить что-нибудь особое для наших ребятишек». От этих слов у бедняка выступили слезы на глазах. Он отправился в лес, нарубил дров, сделал из них большую вязанку и водрузил себе на голову с помощью другого бедняка. Когда он прошел некоторое расстояние, вязанка соскользнула с его головы и упала на землю. Бедному крестьянину было не под силу самому поднять дрова и положить на голову, слишком тяжелой оказалась вязанка. Бедняга совсем обессилел, и у него разболелась голова. Он помнил слова своей жены и чувствовал отвращение к себе за свою беспомощность. Испытывая жестокие угрызения совести, он в отчаянии призвал бога смерти и вскричал: «Почему ты не забираешь к себе несчастных людей вроде меня? Или ты совсем забыл обо мне?!» Решив, что смерть лучше, чем такая нищета, он стал настойчиво призывать бога смерти. В конце концов, бог смерти явился перед ним и спросил: «Зачем ты звал меня? Взгляни, я здесь. Пойдем со мной». Этот крестьянин стал звать бога смерти, потому что жизнь в нищете показалась ему невыносимой, но на самом деле ему совсем не хотелось умирать. Что же оставалось ему делать теперь, когда он призвал бога смерти? Бедняк немедленно забрал свои слова обратно и объяснил: «О, бог смерти! Я, действительно, позвал тебя, но только для того чтобы попросить поднять эту вязанку с дровами с земли и положить мне на голову. И это все. Пожалуйста, положи ее мне на голову и уходи».

Какова мораль этой истории? Люди не хотят смерти и стараются избежать ее тем или иным способом. Но этот страх смерти объясняется невежеством человека. Ведь на самом деле он – сын бессмертия. Он – выше смерти. Умирает только тело, но не душа, пребывающая в нем.

ИЗ НАШИХ АРХИВОВ.

ДУХОВНАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ. ПОМНИТЕ О ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ жизнь является в высшей степени священной и ценной. Время жизни следует использовать, помня о том, насколько оно ценно. Тело, ум и Атман, вместе взятые, составляют всю целостность того, чем является человек. Действия совершаются телом, а процесс познания осуществляется умом. Атман – это то, что обитает в уме и теле. Атман – это Божественный Дух, пребывающий в человеческом сердце. Действия, Осознанность и Бытие являются тремя аспектами человеческой

жизни, которые необходимо должным образом постичь. Хотя эти три аспекта кажутся разными, именно единство Действия, Осознанности и Бытия делает человеческую жизнь полной.

Праджнянам является Брахманом.

Антахкарана (душа, живущая внутри нас) вовлечена в мыслительный процесс и порождает различные желания и действия, совершаемые человеком. Когда она занята хорошими и плохими мыслями, мы знаем её как ум (*манас*). Когда она проявляет силу различения, мы называем её *будхи*. Когда она выражает волю, она называется *читта*. Являясь проявлением Божественного в индивидуальном существе, она также известна как *ахамкара* («Я» или эго). *Антахкарана* является общим названием для ума (*манаса*), *буддхи* (разума), *читты* (воли) и *ахамкары* (чувства эго). Существует фундаментальный принцип, лежащий в основе всего этого. Он известен как божественная мудрость (Праджня). Праджную описывают как умение различать, разум, понимание и подобные вещи. Но она ничем этим не является. На самом деле, Праджня – это Брахман в человеке. Веды провозглашают, что праджнянам является Брахманом. Праджня – это принцип, который в равной степени присутствует и в теле, и в *антахкаране*, и в *атмане*. Таким образом, он может считаться Постоянным Целостным Осознанием. Именно это Постоянное Целостное Осознание является источником всех добродетелей в человеке. Эта праджня пронизана любовью.

Истина является эхом, отзвуком *праджни*, исполненной любви. Все действия, которые проистекают из этой *праджни*, исполненной любви, являются реакциями, из которых состоит *дхарма*. *Шанти* (мир и покой) является отражением этой истины и *дхармы*. Таким образом, истина, праведное действие, мир и покой проявляются как реакция, отражение и отзвук *праджни*, несущей в себе заряд любви. Источником и природой истины, праведного действия, мира, покоя и любви является *ахимса* (отношение, при котором даже не возникает мысли о причинении вреда кому-либо). Следовательно, человеку необходимо осуществлять все действия, которые исходят из *праджни*.

Истина (*сатья*) не означает простого упоминания о фактах, какими мы их видим или о каких мы слышим. Истина в подлинном смысле этого слова преодолевает ограничения времени, пространства и обстоятельств. Сложно на практике следовать этой танцедентальной истине в повседневной жизни. В Веданте (заключительной части Вед, Упанишад) это описывается как принцип целостности (*ритхам*). Он является основой человеческого существования. Опираясь именно на него, можно правильно понимать все факты феноменального мира. Не следует действовать под влиянием импульса, возникающего в тот же миг, как появляется мысль. Следует внимательно рассмотреть всё, что может свидетельствовать о том, что идея является правильной или неправильной, и лишь тогда, когда сердце одобрит определённое направление движения, должно произойти действие. Это и является процессом культивирования общечеловеческих ценностей. То, о чём думает голова (что возникает в уме), должно быть критически рассмотрено сердцем, и тогда рука должна произвести правильное действие. Это и должно быть главным продуктом образовательного процесса.

Творчество и наука.

Мы сейчас обсуждаем обучение общечеловеческим ценностям. То, что необходимо – это не столько обучение общечеловеческим ценностям, сколько обучение ценностям, начинающимся с буквы “Н” в английском языке: Head-Heart-Hand (Голова – Сердце – Рука). Рука должна претворять в жизнь идеи, рождённые головой, если их одобряет сердце. Этот триединый процесс был описан в Веданте как *Трикарана шуддхи* (единство мысли, слова и дела). Деятельность, проистекающая из *Трикарана шуддхи*,

находит выражение в двух вещах: в художественном творчестве и в научных исследованиях. Из этих двух вещей именно художественное творчество является в высшей степени важным. Эстетическое чувство основано на творческом воображении.

Скульптор, желающий вырезать из куска камня какой-то образ, должен иметь ту фигуру, которую он хочет из него вырезать, в своём воображении. Это воображение (*бхава*) порождает творческий импульс (*ичча шакти*) в этом скульпторе. Если творческое воображение отсутствует, никакая скульптура не сможет возникнуть из камня. Следовательно, воображение и творческий импульс должны быть правильно поняты. Они являются порождением *праджни*, Божественного источника любой творческой активности. В отличие от художественного творчества, при научном поиске у нас должна возникнуть горячая потребность в нём. Этот поиск в основном связан с объектами внешнего мира. Экспериментальное исследование «устремляет свой взор» вовне. Но даже и в этом случае основой всего является внутреннее видение (*антардришти*).

Национальное единство должно стать нашим способом жизни.

За последние десятилетия наука сделала гигантские шаги вперёд. Мир, без сомнения, нуждается в научных открытиях. Но если при этом наука забывает о том, что должно быть её основой, и держит в центре своего внимания лишь свои великие достижения, она будет источником большого хаоса и бед. Она может породить всевозможные проблемы. Наука оказалась в состоянии «развода» с духовностью и верой в Божественное. Многие воображают, будто наука может сотворить рай на земле. Но какого рода рай при этом представляется? Это всего лишь возможность наслаждаться материальными вещами и испытывать чувственные удовольствия? Этот гедонистический подход перечёркивает все общечеловеческие ценности.

Научные исследования являются бесконечными. Наука постоянно ищет ответы на различные вопросы. Но какое количество этих ответов является правильным? Атмосфера мира и покоя чем дальше, тем больше разрушается, из-за науки. Если мы хотим обрести покой и мир, наука должна встать на правильные рельсы. Это требует, чтобы среди людей царило единство. Служение обществу должно стать основной целью. Каждый говорит о необходимости мирового единства. Но подлинное единство должно начинаться с отдельных людей и семьи. Воссияв в отдельном доме, оно должно распространиться на всю деревню, всю нацию и весь мир. Национальное единство сразу же становится первоочередной задачей, как только на нашу страну совершается нападение извне, со стороны Китая или Пакистана. Но как только внешняя угроза заканчивается, мы забываем о национальном единстве; а национальное единство должно стать существенной частью нашего бытия. Оно должно стать способом жизни и считаться одной из важных ценностей. Жизненно необходимо ощущать единство, лежащее в основе кажущихся различий. Тел много, но жизнь одна. Существ много, но блаженство одно. Религий много, но истина одна. Это именно то единство, которое необходимо ощущать в глубине своего сердца. *Праджняна* (Постоянное Целостное Осознание) включает в себя *виджняну* (мирские знания) и *суджняну* (духовные знания). *Праджняна*, *виджняна* и *суджняна*, взятые вместе, вносят свой вклад в обретение целостности человеком.

Ключ к бессмертию человека.

Жизнь является Мастером, обучающим нас точности. Следовательно, необходимо всегда быть внимательным и осторожным во всём, что делаешь. Это основное правило жизни: всегда будь внимательным и осторожным. Следует всегда помнить о том, что

человеческая жизнь является в высшей степени священной. Человек может испытать истинное блаженство только тогда, когда он узнает истину, любовь, мир и покой, которые исходят из *праджны*, и будет строить свою жизнь на основе этого знания.

Общечеловеческие ценности невозможно практиковать, лишь изучая книги или слушая лекции. Их следует культивировать в себе, прилагая индивидуальные усилия к этому. Студенты! Подлинное образование заключается в том, чтобы сделать священным всё, что вы произносите, каждую мысль и каждое действие. Смирение – это основа образования. Культивируйте в себе смирение, и это будет вашим первым шагом.

Склоните тело, исцелите чувства, заставьте свой ум замолчать. Это – ключ к бессмертию. Общечеловеческие ценности являются крайне важными не только для студентов. Каждому необходимо практиковаться в том, чтобы жить в соответствии с общечеловеческими ценностями, и это – знак того, что вы подлинный человек. Когда человек утверждает, что он – человек, то это лишь половина правды. Он должен также утверждать, что он – не животное. Отказ от животных качеств и следование общечеловеческим ценностям – вот, что делает человека полностью человеком.

Образование должно трансформировать.

Образовательный процесс не будет полным, пока человек не обретёт общие знания, не разовьёт в себе здравый смысл, а не просто будет специалистом в каких-то конкретных областях. Многие знаменитые учёные, имевшие значительные достижения в области науки, имели при этом недостаток общего знания и здравого смысла, которые необходимы в повседневной жизни.

На сегодняшний день мы наблюдаем выдающийся прогресс в различных областях знаний: математике, физике, химии, биологии. Но не было сделано ни одной попытки изучать духовность. Всё наше знание ограничивается изучением материи, включая растения и другие живые существа. Образование должно простирается за пределы этих сфер и стремиться понять Божественное. Только это является истинным образованием. Целью образования является развитие человека, чтобы он достиг своего идеала и был примером другим людям. В течение многих лет совершались важнейшие открытия, и люди становились великими учёными. Но насколько при этом люди следовали общечеловеческим ценностям, и какого рода трансформация происходила в человечестве? На эти вопросы нет ответа. Всё большее следование общечеловеческим ценностям должно стать интегральной частью образовательного процесса. Именно потому, что в наши дни студенты не приобрели общечеловеческих ценностей, они часто ведут себя, подобно демонам.

Образование должно быть ориентировано на общечеловеческие ценности.

Ведущие специалисты в области образования и вице-канцлеры собрались здесь сегодня на этот национальный симпозиум. Если они посвятят себя выполнению такой задачи, как ориентирование образования на общечеловеческие ценности, значительный прогресс может быть достигнут в этой жизненно важной сфере. Для того, чтобы восстановить главенствующую роль общечеловеческих ценностей во всех областях жизни нации, следует организовать ассоциацию, в которую войдут ведущие в нашей стране специалисты в области образования и учёные. Эта ассоциация не должна быть связана с правительством. Только если она будет полностью автономной и независимой, она сможет достичь своих целей. В университетах есть выдающиеся специалисты в области образования. У них может быть много хороших идей, но у них нет достаточной свободы, чтобы претворить их в жизнь. Им должна быть дана свобода претворить свои идеи в жизнь. Авторитет должен быть соизмерим с обязанностями.

Вице-канцлеры тогда смогут всё больше побуждать учителей и студентов следовать общечеловеческим ценностям. Если все образовательные учреждения проявят единство в том, чтобы по капле, шаг за шагом вселять в студентов стремление следовать общечеловеческим ценностям, Бхарата может стать идеальной нацией и примером для всего мира.

Сегодня число образовательных учреждений растёт, но широта взглядов среди образованных людей не увеличивается. Образование должно служить тому, чтобы расширять кругозор людей и наделять их всё более правильным видением. Каждому необходимо почувствовать, что его благосостояние неразрывно связано с благосостоянием нации.

Наука и духовность должны идти рука об руку.

Каждому следует гордиться древней культурой и духовным наследием Бхараты. Духовные и научные знания должны быть едиными. Не должно быть расхождения между наукой и духовностью. Истинное блаженство может быть испытано только тогда, когда наука и духовность станут одним целым. Только лишь развитие науки и техники не поможет людям избавиться от плохих мыслей, плохих желаний и плохих поступков, потому что наука сама по себе не в состоянии сделать жизнь возвышенной и чистой. Только духовность может поднять на должную высоту этические ценности и усилить дух толерантности и равенства. Наука о духе является существенно важной для развития общечеловеческих ценностей. Преданность Богу является первым шагом на духовном пути. Вместо того, чтобы развивать в себе преданность, люди всё больше и больше погружаются в «глубокий океан» мирской жизни. Когда Молочный Океан пахтали, первое, что появилось, это – *халахала* (смертельный яд). *Амрита* (нектар) выделилась позже. Когда океан мирского существования пахтают, отречение (*вайрагья*) появляется первым. Нектар блаженства возникает позже. *Вайрагья* является отречением от привязанности к физическому и материальному.

Студенты должны начать с того, чтобы культивировать в себе дух взаимного уважения и гармонии. Это приведёт к хорошему поведению. Когда студенты одного из учебных заведений начнут развиваться в этом направлении, они будут служить примером для остального мира. Студенты должны отбросить свои узкие и ограниченные интересы и симпатии к небольшому кругу людей и готовить себя к тому, чтобы служить всему обществу и всему миру. К каким бы выводам ни пришли те специалисты в области образования и вице-канцлеры, кто собрался здесь на этот симпозиум, вы, студенты, должны стать посланниками, распространяющими это в мире.

– Обращение Бхагавана к участникам Национального Симпозиума по общечеловеческим ценностям в образовании, который проходил в Институте Высшего Образования Шри Сатья Саи, Прашанти Нилаям, 24 сентября, 1987 года.

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ

ГАИТИ

После серьезного землетрясения на Гаити 12 января 2010 года восстановительные работы продолжаются с преданностью, энтузиазмом и любовью членами организации Сатья Саи. Нараяна Сева (предоставление пищи нуждающимся) продолжается, ежедневно готовится и распределяется 1400 порций пищи. Целые грузовики с продуктами питания, состоящими из чечевицы, сои, сухого молока и риса, были переданы нуждающимся. Новый дом был построен для добровольца организации Сатья Саи, который без устали помогал нуждающимся.

ЮЖНАЯ АФРИКА

Около 5000 преданных Сатья Саи и других людей, населяющих Южную Африку, воздали дань любви и уважения Бхагавану на специальном собрании, проведенном в Дурбане 26 июня 2011 года. Среди присутствующих были министры и члены национального и муниципального правительств, а также лидеры различных религий: бахаи, буддизма, христианства, индуизма и ислама. Тема собрания: «Его Жизнь, Его Послание, Его Наследие». Шри Рой Падаячхи, министр по коммуникациям правительства Республики Южная Африка, отдавая дань уважения Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе, осветил Его работу и универсальный характер Его учений. Он также заметил, что Его преданные в Южной Африке практиковали Его учение и были активно вовлечены в служение обществу. Свами Вимокшананда, руководитель миссии Шри Рамакришны в Южной Африке, сделал впечатляющее упоминание о своей персональной встрече в молодые годы, которая впечатлила его настолько, что он стал монахом и присоединился к миссии Рамакришны. Затем Шри Кальян Рэй, член Совета Прашанти, говорил об универсальном послании Бхагавана и осветил Его миссию любви, которая продолжает вдохновлять, заряжать энергией и трансформировать Его преданных. Затем было показано специальное выступление в стихах и песнях, исполненное детьми, обучающимися по программе духовного образования Саи (Бал Викас) и учащимися школ Сатья Саи в Южной Африке, а потом последовала презентация, показывающая любовь и сострадание Бхагавана, излившиеся на примерно 3000 преданных из Южной Африки, предпринявших паломничество в Прашанти Нилаям в сентябре 2010 года.

США

8 мая 2011 года, через две недели после Маха Самадхи Бхагавана, Организация Сатья Саи в Америке, Южный тихоокеанский регион 8, организовала собрание в храме Санатана Дхарма в Норфолке (Калифорния). Хотя в США это был праздник, день Матери, около 500 человек присутствовало на собрании. Д-р Нарендранатх Редди, председатель международного медицинского комитета Шри Сатья Саи и директор всемирного фонда Шри Сатья Саи, был приглашен для того, чтобы выступить перед преданными. Д-р С.Чандрадас, президент Южного тихоокеанского региона, который представлял д-ра Редди, напомнил аудитории, что Бхагаван во многих Своих беседах говорил нам, что нужно ощущать Его *даршан* каждый момент нашей жизни, и мы должны без колебаний следовать Его указанию.

Д-р Редди рассказал много интересных случаев и личных воспоминаний, показывающих чистую любовь Бхагавана ко всем. Он рассказал о своем опыте, о том, как он испытал безграничную любовь Бхагавана на каждом континенте, которые он посещал в своих поездках в 2010 году, принимая участие в региональных конференциях Сатья Саи, проводимых по всему миру. Он заявил, что все программы Саи в Прашанти Нилаяме и по всему миру должны продолжаться в обычном русле. Д-р Редди завершил свое выступление, призвав всех достичь самую высокую цель — осознание того, что все являются детьми вечности. В завершение встречи, после предложения *арати* Бхагавану, присутствующим были розданы специальные пакеты с *вибхути* и лепестками цветов с Маха Самадхи.

ИТАЛИЯ

С марта 2011 года Саи организация Италии организывает проект под названием «Утешение» в последний выходной день каждого месяца в комплексе Матери Саи в Варалло Помбия, чтобы помочь семьям, имеющим материальные проблемы и в

которых есть инвалиды. В комплексе Мать Саи уход оказывается пятнадцати инвалидам, куда приходят около 30 добровольцев Сатья Саи и где молодежь Сатья Саи помогает инвалидам организовать свой досуг. Также оказывается медицинский уход.

Национальная Сатья Саи конференция Италии также прошла в комплексе им. Матери Саи 30 апреля 2011 года. Более 600 преданных Сатья Саи приняло участие в конференции, тема которой: "Движения последователей Саи всегда продолжается: Ваша жизнь – Моё послание". Несколько уважаемых докладчиков, в том числе д-р Альберто Каратти, кардиолог, который работал в Специализированной больнице (Прашантиграм), Шри Пьетро Марена, бывший председатель итальянской Саи организации и центральный координатор в течение многих лет, д-р Джанкарло Росати, бывший председатель Саи организации Италии; г-жа. Алида Parkes, председатель (Саи организации) 6-ой зоны в настоящее время; и г-жа. Тереза Касадие, секретарь Саи организации Италии, обратились к собравшимся, делясь своим опытом и посланием Бхагавана

АВСТРАЛИЯ

В процессе подготовки к паломничеству в Прашанти Нилаям в июле 2011 года Саи молодежь Нового Южного Уэльса (Австралия) была вовлечена во многие проекты служения, как часть их *садханы* (духовной практики). 14 и 15 мая около 20 представителей Саи молодежи приготовили комплекты рожениц для нуждающихся матерей в Папуа Новая Гвинея. По оценкам, каждая седьмая женщина в Папуа Новая Гвинея умирает во время родов. Саи молодежь обнаружила эту печальную статистику во время поиска проектов служения, в которых они хотели бы участвовать. Зная о высоком уровне смертности женщин при родах в сельских районах Папуа Новая Гвинея, они с готовностью согласились участвовать в проекте по обеспечению комплектами для рожениц. Каждый комплект содержит шнурок, мыло, бритву, пластиковые простыни, перчатки и марлю. В день приготовления комплектов член международной организации из Зонта Интернешнэл объяснил назначение комплекта и как они разъясняют женщинам сельских районов основные проблемы, связанные с родами, а также, и как позаботиться о себе после родов. После подробного пояснения, как готовятся комплекты для рожениц, Саи молодежь сформировала группу, расположившуюся перед алтарем Свами, и под Его Божественным руководством приготовила 999 комплектов для рожениц за сравнительно короткое время. Эти комплекты, подготовленные молодежью, были отосланы матерям в деревни Папуа Новая Гвинея.

МЕКСИКА

С 21 по 24 апреля 2011 года 150 представителей Саи молодежи из девяти стран (Аргентина, Бразилия, Колумбия, Гватемала, Коста Рика, Эль Сальвадор, Доминиканская Республика, Венесуэла и Мексика) участвовали в XIII Встрече Саи молодежи Латинской Америки, проводившейся в Мехико-сити. В качестве почетных гостей участвовали Шри Леонардо Гуттер, Шри Джон Бенер, д-р Гектор Кастанеда и Шри Гене Массей. Темой встречи была «Осознай, что все молодые люди могут стать идеальными Саи лидерами». Рабочий план для этого мероприятия, состоящий из пяти разделов, был благословлен Бхагаваном 26 ноября 2010 года. Пятью темами были: (1) Духовность как основа в жизни; (2) Применение учений Саи в повседневной жизни; (3) Как быть хорошим родителем и иметь хорошую семью, а также что такое брак для преданного Саи; (4) Идеальное руководство в движении Саи, способное распространять Его послания; (5) Будущее Саи организации. Каждая из этих тем была

разработана участниками и включала вступительную часть, рабочие кружки и доклад почетного гостя. XIII встреча Саи молодежи Латинской Америки завершилась резолюцией: «Развивай руководство Саи в действии, придавая непрерывность образовательным и благотворительным проектам». Последний день заседаний был полон печали, потому что он совпал с *Маха Самадхи* Бхагавана. Присутствующие выражали соболезнование друг другу, участвуя в групповых молитвах, чтобы преодолеть горе от физического ухода Свами.

КАЗАХСТАН

С 8 по 10 апреля 2011 года около 50 добровольцев из семи городов Казахстана провели служение с любовью в поселении Анар. Добровольцы упорно работали с утра до вечера в медицинском пункте, выполняя ремонт, устанавливая новую дверь и проводя покрасочные работы. Один из добровольцев, психиатр, оказал психологическую помощь 21 человеку. Другой доброволец сделал профессиональный массаж для более чем 50 человек. Лекции об общечеловеческих ценностях были прочитаны для учителей из местной школы. Темы включали универсальные ценности в национальной культуре, любовь к стране и любовь к природе. Учителя проявили большой интерес к этим лекциям. Дискуссии об общечеловеческих ценностях были также проведены с учащимися. Для учащихся младших классов были организованы кукольный спектакль, игры и соревнования. Вкусные сладости (*прасад* Бхагавана) были розданы всем присутствующим. Вечером 9 апреля более 270 человек посетило общественное собрание и концерт. Общественное собрание включало беседу Шри Сауле Мухашовой, национального координатора Саи организации Казахстана, о благотворительных проектах Бхагавана в Индии, включая больницы и образовательные учебные заведения. Концерт был организован местными жителями и добровольцами Саи. Школьники покорили аудиторию танцами, песнями и исполнением комических миниатюр. Отдельно были сделаны презентации об общечеловеческих ценностях и единстве религий для председателей местных советов ветеранов и религиозных лидеров.

ШВЕЙЦАРИЯ

Саи центр Женевы осуществил благотворительные проекты во время зимних месяцев с ноября по апрель, предоставляя пищу нуждающимся каждую вторую субботу. Эта деятельность выполнялась 20 добровольцами Сатья Саи в сотрудничестве с местным центром Армии спасения. Добровольцы Сатья Саи готовили вегетарианскую пищу дома и предоставляли ее для 80-90 человек, приходивших в центр Армии спасения. Два раза в месяц, утром по вторникам добровольцы Сатья Саи готовили сухие пайки для нуждающихся. Благотворительные акции проходят также в доме больных болезнью Альцгеймера один раз в неделю. Добровольцы Сатья Саи также два раза в месяц навещают в больнице психически больных пациентов.

Тицино – самый южный кантон (штат) Швейцарии, на юге граничащий с Италией. Национальный ретрит-семинар был проведен с 13 по 15 мая 2011 года в Катто, Тицино, по теме «Идеальная духовная трансформация по Саи». Более 90 человек, включая восьмерых детей, участвовали в национальном ретрите. Программа началась исполнением *бхаджанов* и приветственным словом национального координатора, она включала также чудесный концерт в исполнении Даны Гиллеспи, которая поделилась своим опытом и ответила на вопросы о духовности в повседневной жизни. Семинар на тему «Служащие идеального офиса Саи» включал групповые дискуссии, небольшие пьесы, ролевые игры и драмы.

КУВЕЙТ

22 апреля 2011 года Центр Сатья Саи Кувейта помог в организации празднования годовщины школы Шанти для детей-инвалидов. Участвовало более 340 человек. Шри Аджаи Малхотра, посол Индии в Кувейте, был почетным гостем. Вдохновляющая презентация, представленная детьми-инвалидами, началась с задушевной молитвы к Богу с просьбой о даровании силы, мудрости и высоких человеческих качеств, чтобы трансформировать жизнь каждого в сад любви. Дети всех возрастов из школы Шанти участвовали в мероприятии исполнением песен, танцев и небольших пьес о человеческих ценностях. К собравшимся обратился почетный гость, а затем Шри К.В.Р. Мурти, председатель центра Сатья Саи Кувейта. Программа завершилась предложением *арати* Бхагавану.

– Всемирный фонд Шри Сатья Саи

БХАРАТ

Андхра Прадеш: Шри Сатья Саи мини-проект по снабжению водой отдаленных деревень горных районов Гириджанс в Галлапалли и Бууругу Четту в Падеру Мандал был начат Саи организацией Висакхапатнам в понедельник 8 августа 2011 года.

Скважина большого диаметра была пробурена в деревне Буругу Четту, откуда вода поступает в ёмкость и подаётся в деревню. В деревне Даллапалли природный водопад был направлен в ёмкость, откуда вода стекала в другую ёмкость по трубопроводу, а затем в деревню.

Этот проект по обеспечению водой был осуществлен Центром служения (Сева Самитхи) Анакапалли РТС в районе Висакхапатнам.

Саи организация района Визианагарам провела медицинский лагерь по лечению глазных болезней в сотрудничестве с фондом Санкар. Из 140 обследованных пациентов операция по удалению катаракты была проведена 30-ти пациентам. 15 июля 2011 года Боббили Самитхи начал распределение пищи с помощью тележек для 11 нуждающихся семей в их дома.

В районе Неллоре Гудур Самитхи начал программу распределения пищевых продуктов для 32 детей, инфицированных ВИЧ. Кроме этого, 112 инфицированных детей получают пищу от Неллоре Самитхи. Был открыт еще один дом для сирот Динаджаноддхарана Патхакам в Баладжинагаре с помощью Неллоре Самитхи.

Ассам: Большие территории Ассама были затоплены, что принесло неисчислимые бедствия для сельских жителей. Район Северный Лакшимпур был одним из самых пострадавших районов. Саи организация Ассама пришла на помощь доставив необходимые материалы пострадавшим. Местный Бихпурия Самитхи, с активной помощью Северного Лакшимпура, Нагаон и Гувахати Самитхи организовал работу добровольцев-севадалов, переходящих от дома к дому, распределивших Амрута Каласам (продукты питания) каждой из 410 семей.

Тамилнад: 12 и 13 июля 2011 года Саи организация района Канчипурам (Тамилнад) организовала распределение специально изготовленных блокнотов и школьных принадлежностей для учащихся начальных и средних классов 44 школ, расположенных в деревнях района Канчипурам и принятых Саи организацией в Шри Сатья Саи Интегрированную программу по обслуживанию деревень. Специально изготовленные блокноты имели обложки с цветными фотографиями нашего любимого Бхагавана, на задней обложке были размещено божественное послание Бхагавана. Всего было распределено 39000 блокнотов среди 5214 учащихся. Руководители

деревни (Панчаят) и другие местные официальные лица участвовали в торжественных мероприятиях, организованных в различных деревнях.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДАННЫХ

Когда наш Любимый Бхагаван в Своей прекрасной физической форме находился среди нас, Он всегда с любовью воспринимал, наши молитвы, внимательно относился к нашим тревогам и радостям, о которых мы сообщали Ему в своих письмах. Не то, чтобы вездесущий и всеведущий Господь не знал о наших радостях и печалях, но Он нам даровал эту возможность, чтобы удовлетворить наши желания, и не только для этого. Он также хотел благословить нас бесценной возможностью физического контакта с Ним через взгляд, прикосновение и улыбку.

Для всех почитателей Саи существовала счастливая традиция первым на знаменательные события в своей жизни: свадьбы, новоселье и т. д. приглашать Свами. Поистине, незабываемым был момент, когда Свами принимал эти приглашения и письма, сопровождая любящим словом, заботливым взглядом или драгоценным *паданамаскаром* (прикосновением к Лотосным стопам). Воспоминания об этом и сейчас продолжают волновать нас до глубины души..

Даже теперь, когда преданные Свами получают *даршан* Его Маха Самадхи, они безмерно тоскуют по той драгоценной привилегии - предлагать свои цветы и молитвы Его Лотосным стопам.

В ответ на их желания в настоящее время у Маха Самадхи Бхагавана поставлено три подноса, для писем, цветов и приглашений. При необходимости предусмотрена возможность получения своих писем обратно.

Если вы предлагаете приглашение и хотели бы получить *прасад* Бхагавана, пожалуйста, приложите конверт со своим обратным адресом.

Пожалуйста, предлагайте только цветы, а не гирлянды.

Мы надеемся, что эти новые возможности будут радовать сердца преданных почитателей Бхагавана.

- Шри Сатья Саи Центральный Фонд

Обратная сторона обложки

Рассматривайте намасварану как садхану

Не рассматривайте *намасмарану* ни как приятное время проведение, дань моде или один из промежуточных этапов на пути духовного развития, ни как обременительную повинность или горькую пилюлю, которую нужно принимать ежедневно. Относитесь к ней как к *садхане* (духовной практике) и, приступая к ее выполнению, помните, что она призвана ослабить вашу привязанность ко всему преходящему, сделать вас чище, придать силы и освободить от цикла рождений и смертей. Твердо придерживайтесь этой практики, ибо она помогает вам стать независимыми от времени и обстоятельств. Вам кажется, что это слишком слабая защита от таких опасных недугов, но *намасмарана* является универсальным средством от всех зол.

Саи Баба