

Июль 2012

ВЫСТУПЛЕНИЕ БХАГАВАНА 21 ИЮЛЯ 1996 ГОДА

РАЗВИВАЙТЕ ЛЮБОВЬ И ПЕРЕЖИВАЙТЕ ВЕЧНОЕ БЛАЖЕНСТВО

О, человек! Развивай принцип любви,

совершая похвальные поступки и утверждая дух жертвенности.

Подчините демонические склонности, развивайте божественные качества и живите в этом мире идеальной жизнью.

(стихотворение на телугу)

ЛЮБОВЬ - ЭТО ЖИЗНЕННАЯ СИЛА ДУХОВНОСТИ

Человек рождён в этой обширной Вселенной, и очень жаль, что он развивает ограниченное мышление. Вселенная - это форма Бога. Бог имманентно присутствует в каждом человеке, и сердце человека должно быть таким же обширным как Вселенная. Сегодня человек забыл Бога и запутался в мирской жизни, поэтому он развил ограниченное мышление. Если человек будет размышлять о Боге, пронизывающем всё Творение, то его ум расширится. Так человеку следует расширять своё сердце.

Храните духовное богатство Бхараты

Сегодня человек развивает ограниченное мышление, вместо того чтобы распространять в обществе возвышенные идеалы. Каждое действие человека должно способствовать развитию Божественности, святости и широты мышления. Поэтому говорят, что тело плюс бесконечность - это *Вират Сварупа* (Космическое Существо), ум плюс бесконечность - это *Хираньягарбха* (золотое лоно сознания), *Атман* плюс бесконечность - это Брахман. Человек наделён великими силами и духовным богатством, но он не осознаёт своих безграничных сил. Человек сможет установить великий идеал для общества только тогда, когда он осознает, что является частью безграничной Божественности. Эта безграничная божественная сила находится в каждом человеке. Существует три аспекта Божественности - *Парамартхика*, *Вьявахарика* и *Прадибхасика* (абсолютно реальный, практический и иллюзорный). Они не отличаются друг от друга, и в них присутствует одна и та же Божественность. Если не будет воды, то не будет и волн, а без волн не будет пены. Волны - это основа для пены, а вода - для волн. Одна и та же вода присутствует и в океане, и в волнах, и в пене. Подобно этому одна и та же Божественность присутствует в *Парамартхике*, *Вьявахарике* и *Прадибхасике*.

Человеку следует сделать духовность основой всей своей мирской деятельности. Но, к сожалению, сегодня человек считает, что *Парамартхика* и *Вьявахарика* отличаются друг от друга. Он говорит, что духовная и мирская жизнь никак не связаны. Это большая ошибка. Мир не может существовать без фундамента духовности. На самом деле, духовность имманентно присутствует в мире. Поэтому в Ведах говорится, что одна и та же Божественность находится в *Парамартхике*, *Вьявахарике* и *Прадибхасике*.

Из поколения в поколение Бхарата делится своим духовным богатством с другими странам и таким образом обеспечивает покой и безопасность мира. С древних времён Бхарата распространяет возвышенные чувства, содержащиеся в Ведическом изречении *Самаста Локаха Сукхино Бхаванту* (Пусть будут счастливы все существа во всех мирах!). Цари, мудрецы и провидцы защищали духовное богатство Бхараты, пропагандируя такие священные идеалы. Весь мир погибнет, если Бхарата утратит своё духовное богатство.

Духовность является основой существования всех наций. Каждый человек в конечном итоге должен встать на путь духовности. Цари, мудрецы, провидцы и благочестивые женщины древней Бхараты демонстрировали великую отречённость для того, чтобы поддерживать этот великий идеал. На самом деле, все бхаратийцы объединились для того, чтобы распространять этот идеал. Но сегодня у каждого человека свой путь, и единства нет совсем. Если в сердце нет чувства единства, то в нём развивается враждебность. Поэтому вам нужно следить за тем, чтобы у вас не появлялись враждебные чувства. В сердце современного человека нет чувства единства и божественных чувств. Люди живут искусственной жизнью. На самом деле, они обесценивают жизнь, развивая ограниченные религиозные чувства.

Вы не найдёте человека, который бы не испытывал жажду. Подобно этому нет человека, у которого нет желаний. Но человеку следует развивать только священные желания. Духовную и мирскую жажду человек может утолить только размышлением о Боге. Только вода духовности может утолить жажду желаний. В современном обществе отсутствуют нравственные, духовные и социальные ценности. Сегодня человек стремится только к обретению силы и богатства. Как человеку следует использовать деньги? В зарабатывании денег нет ничего плохого, но их нужно верно использовать. В современном обществе нет порядка, потому что люди неверно используют деньги.

Охраняйте человеческие ценности

Человеку следует осознать свою внутреннюю Божественность и совершать священные действия. Что сегодня утратило ценность? Возросла стоимость овощей и даже дров. На самом деле, возросла ценность всего, снизилась только ценность человека. В чём причина? Человек утратил свою ценность, потому что в нём не развиты человеческие ценности. В этом мире птицы, животные и даже насекомые охраняют свои ценности, выполняя соответствующие обязанности, но только человек разрушает человеческие ценности, совершая действия, противоречащие этим ценностям. На самом деле, он не может осознать свою ценность. Он подвергает сомнению само существование человеческих ценностей. Эти ценности появляются у человека с самого рождения, но он забывает ценности, которые находятся в нём с момента рождения. Он бежит за тенью мирской жизни и живёт искусственной жизнью. Ценность человека возрастёт во много раз, если он разовьёт в себе человеческие ценности.

Что такое *Сришти* (творение)? Это выражение Божественной Воли. *Пракрити* (природа) - это ещё одно название творения. Человек рождается для того, чтобы охранять Божественность природы. Ему даётся человеческое тело для того, чтобы он освободил себя, развивая физические, ментальные и духовные силы, и развивал человеческие ценности. Прежде всего, человеку следует приложить усилия для того, чтобы сохранить человеческие ценности. Любовь - это самое важное качество человека. Люди обрели имя человека только потому, что в них присутствует это качество любви. Доброта очень важна для людей. Без доброты, любви, истины и праведности, человек не может быть человеком. На самом деле, он тогда не лучше живого трупа.

Люди говорят о *брахмачарье*. Что означает это слово? Значит ли это жить, не вступая в брак? Нет, нет. Истинный *брахмачарья* - это тот, кто постоянно размышляет о принципе Брахмана. В любое время, в любом месте и при любых обстоятельствах сосредотачивайте ум на Брахмане. *Брахмачари* постоянно погружён в переживание Брахмана

(Божественности). Это относится к духовному уровню. Вам нужно следовать этому принципу и в мирской жизни. Вам следует верно вести себя, ваше поведение должно быть священным, а речь - правдивой. Даже людей, живущих мирской жизнью, можно называть *брахмачари*, если они живут священной жизнью. Бог - это Отец, и все мужчины и женщины - Его дети. Поэтому всем следует жить как братья и сёстры. Если люди развивают такие чувства, они могут осознать эту истину и на мирском уровне. И пена, и волны, и океан прохладные. Подобно этому человеку следует переживать Божественность во всех трёх аспектах жизни - *Парамартхике*, *Вьявахарике* и *Прадибхасике*.

Доброта - это признак человечества

Антахарана (внутренние инструменты) человека - это *манас* (ум), *буддхи* (интеллект), *читта* (содержимое ума) и *ахамкара* (эго). Вы сможете осознать свою человеческую природу только тогда, когда будете связывать ум, интеллект, содержимое ума и эго с божественным принципом *Атмана*. В сердце современного человека нет сострадания и доброты. Его сердце настолько ожесточилось, что он готов причинить любую боль другим и не проявляет сострадания к тем, кто переживает несчастье. Ваше сердце должно таять при виде страданий людей. Это истинная доброта. Только такой человек заслуживает того, чтобы его называли человеком. Доброта - это признак человечества. Без доброты слово человечество утрачивает свой смысл. В любое время и при любых обстоятельствах ваши сердца должны быть наполнены состраданием. В древней Бхарате практиковали и распространяли такие священные принципы. Но какую ошибку совершают сегодня люди? Они только пропагандируют эти принципы и не следуют им в жизни. Вы сможете пережить счастье только тогда, будете применять эти принципы на практике. К сожалению, никто не поступает так. То, что человек узнаёт, читая священные тексты или слушая лекции на духовные темы, ему следует сначала применять на практике, а затем делиться с другими. Если человек не может применять на практике все священные поучения, то ему следует, по крайней мере, практиковать некоторые из них.

Теперь Я расскажу вам небольшую историю. Однажды в ходе битвы капитан корабля должен был срочно покинуть корабль. Он сказал своему сыну: "Оставайся здесь, пока я не вернусь". Враги выстрелили в корабль, он загорелся, и всё моряки стали прыгать в воду и залезать в шлюпки для того, чтобы спасти свои жизни. Некоторые из них подошли к мальчику и позвали его, чтобы спасись, прыгнуть в воду. Но мальчик ответил: "Я готов расстаться с жизнью, но я не слушаюсь приказа своего отца. Отец сказал мне находиться здесь, и я буду оставаться здесь в соответствии с его указанием". Хотя весь корабль был охвачен огнём, мальчик не сдвинулся с места, и так он пожертвовал своей жизнью. Он продемонстрировал пример безоговорочного подчинения приказу отца. Этого мальчика звали Касабланка. Он обрёл великое имя благодаря своей жертвенности.

Важно практиковать, а не проповедовать

Ценность людей возрастёт только тогда, когда они будут применять на практике, по крайней мере, некоторые хорошие наставления, о которых они узнали. Даже когда люди узнают, что что-то является для них благоприятным, они не следуют этому в жизни. С другой стороны они продолжают говорить другим, что является благоприятным. Если они говорят другим о том, что является хорошим, то почему они сами не следуют этим наставлениям? Для чего они советуют другим делать то, что сами не принимают всем сердцем? Такое поведение искусственно, неискренне и противоречит человеческой

природе. Делайте то, о чём говорите, и говорите то, о чём думаете. Несмотря на то, что количество духовных организаций возрастает, люди не способны пережить покой, потому что у них отсутствует гармония между мыслями, словами и делами. Как вы можете обрести покой? Покой находится внутри вас, его невозможно получить извне. Вы сможете пережить покой тогда, когда будете следовать по пути истины и праведности.

Если вы искренне верите в Бога, то эта вера отразится в вас в форме покоя. Сегодня люди делают вид, что они верят в Бога, но на самом деле у них нет веры. Вот почему они всегда переживают беспокойство и тревогу. Они повторяют слова *Сатья*, *Дхарма*, *Шанти* и *Према* (истина, праведность, покой и Божественная любовь) как попугаи, но применяют ли они на практике хотя бы одну из этих ценностей? Какая польза от того, что такие люди читают лекции и проповеди о человеческих ценностях? На самом деле, такие люди порочат имя Саи. Саи будет доволен вами, если вы будете практиковать, по крайней мере, одну из этих человеческих ценностей. Как просто говорить правду, говорить то, что есть на самом деле! (Бхагаван показывает носовой платок) Очень просто сказать, что Я держу носовой платок. С другой стороны, как трудно говорить, что у Меня в руке гирлянда, если на самом деле Я держу носовой платок, и убеждать в этом людей! Говорить так, значит произносить ложь. Говорить правду очень легко, и очень трудно лгать. Но человек забыл такой простой путь и идёт по трудному и неверному пути лжи.

Избавьтесь от ограниченности мышления

Поразительно, что у человека такое ограниченное мышление, в то время как в его *Хридае* (сердце) пребывает постоянно расширяющаяся Божественность. Когда Я употребляю слово *Хридая*, Я не говорю о физическом сердце, которое ограничено телом, состоящем из пяти элементов. *Хридая* - это Божественность, пронизывающая все. Об этом в Ведах говорится так: "*Сахасра Сирша Пуруша Сахасракша Сахасра Пад*" (У Космического Существа тысячи голов, глаз и стоп). О чём здесь говорится? В этом высказывании говорится о том, что у Брахмана тысячи голов, глаз и стоп. Что означает Брахман? Он означает всепроникающий и постоянно расширяющийся Божественный принцип. Он продолжает расширяться постоянно. *Расширение любви - это жизнь, уменьшение любви - это смерть*. Поэтому вам следует развивать любовь. Так как человек по своей сути божественен, и Божественность пронизывает всё, ваши действия должны отражать эту постоянно расширяющуюся Божественность, а божественные чувства должны развиваться в вас. Сегодня у человека нет таких возвышенных чувств. Человек развил ограниченное мышление. Как ваш ограниченный ум может постичь постоянно расширяющуюся Божественность?

Божественность безгранична. Вот почему Его восхваляют, говоря *Ананта Рупая Намаха* (приветствия Безграничному). В этой обширной Вселенной Бог пронизывает всё. Он пронизывает всё живое и неживое. Он присутствует повсюду, и Его называют Вездесущим. Этот вездесущий принцип называют Брахманом. Вы можете иметь способность визуализировать этот Божественный принцип или нет: всё зависит от того, заслужили ли вы это, и от вашей веры. Если у вас искренняя и твёрдая вера, то вы можете визуализировать Бога в один момент. Бог не нисходит с небес и никуда не уходит. Он не приходит и не уходит. Это Ему не свойственно. Он находится повсюду. Бог - это *Антарьями* (Обитатель). Что означает *Антарьями*? Он обитает в сердце каждого

существа. *Антаратма* - это ещё одно название *Антарьями*. Тем не менее, сила *Майи* (иллюзии), рождающаяся из Него, скрывает Его от вашего видения. Тучи, которые появляются благодаря солнцу, скрывают его. Разве солнце относится к ним враждебно? Нет. Подождите терпеливо некоторое время. Тучи рассеются, и солнце опять появится. Божественность - это источник всего. Бог - это причина творения, причина его сохранения и разрушения. Всё принадлежит Богу. Поэтому вам следует думать, что всё Божественно. Бог желает, чтобы вы следовали принципам *Сатьи* (истины) и *Дхармы* (праведности). Если вы поступаете так, тогда у вас будет всё, а так же все остальные человеческие ценности, такие как сострадание и доброта. *Сатья* и *Дхарма* - это самые важные ценности. Все остальные человеческие ценности являются частью этих принципов. Человеку следует быть сострадательным. Сострадание - это синоним любви. Если в вашем сердце есть любовь, то в нём не может быть ненависти.

Возвышенные идеалы существуют вечно

Кама, *кродха* и *лобха* (желание, гнев и жадность) - это три врага, причиняющие человеку большие страдания. Желание разрушает ваши хорошие поступки, жадность - преданность, а гнев - мудрость. Так как человек стал жертвой желаний, гнева и жадности, его действия, преданность и мудрость полностью разрушены. Из-за желания, жадности и гнева человек не способен заниматься деятельностью, наполненной чувством преданности, и защищать мудрость. Почему же вы уступаете этим трём таким вредоносным качествам? Прежде всего, избавьтесь от них. У человека могут быть желания, но они не должны быть бесконечными. Человеку следует ограничить свои желания. Для того чтобы избавиться от плохих качеств, вам следует размышлять о Боге. В этой обширной Вселенной человеку следует иметь большое сердце. Его сердце должно быть таким же обширным как океан. Оно поистине является Манасароваром. Человека нельзя назвать человеком в истинном смысле этого слова, если у него нет большого сердца.

Вам никогда не следует переживать ограниченные чувства. У каждого человека есть недостатки и каждый совершает ошибки. Не уделяйте им слишком много внимания. Никогда не отказывайтесь от любви. Вы сможете достичь всего, если будете руководствоваться в жизни принципом любви. У человека должны быть не ничтожные, а только возвышенные мысли. Следуйте великим идеалам и развивайте широту мышления. Даже после смерти человека, его идеалы продолжают жить. Возвышенные идеалы живут вечно. Тело может погибнуть, но идеалы никогда не разрушатся. Поэтому человеку следует развивать священные идеалы.

Воплощения любви!

Все вы - хранилища любви. Но вы ограничиваете любовь. Никогда не делайте этого. Расширяйте свою любовь всё больше и больше. Чем больше вы будете расширять любовь и хранить её святость, тем идеальнее будет ваша жизнь. Среди всех видов любви любовь к Богу - это наивысшая форма любви. Вы любите свою мать, отца, брата и сестру, но это мирская любовь, относящаяся к физическому уровню. Она подобна проплывающим облакам. Но любовь Бога постоянна. Что вы получаете, развивая любовь? Вы переживаете блаженство. Чем больше вы развиваете любовь, тем больше развивается блаженство. Насколько вы ограничиваете свою любовь, настолько вы ограничиваете блаженство. Поэтому, если вы хотите пережить вечное блаженство, развивайте любовь всё больше и

больше. Чем больше вы развиваете любовь к Богу, тем больше блаженства вы переживаете.

Бог - это любовь, любовь - это Бог. Вы можете соединиться с Богом только через любовь. Развивайте любовь и достигайте высшего состояния недвойственности.
(стихотворение на телугу)

Любовь недвойственна. Когда вы развиваете любовь, вы усваиваете принцип недвойственности и переживаете единство. Своими головами, стопами, глазами, ртами и ушами Космическое Существо пронизывает всю Вселенную. Оно присутствует повсюду. Вам следует осознать это. Вы можете получать мирское образование, необходимое для мирской жизни. Но вам следует так же получить и духовное образование. Любовь - это жизненная сила духовности. Поэтому развивайте любовь. Когда вы разовьёте любовь и сострадание, вы достигнете высшего состояния Божественности.

(Бхагаван завершил выступление *бхаджаном "Хе Шива Шанкара Намами Шанкара..."*)

- Из выступления Бхагвана в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаяме
21 июля 1996 года.

Дружите с хорошими людьми, развивайте сострадание к тому, кто в беде, чувство радости к счастливым и преуспевающим, и углубляйте свое равнодушие к недоброжелательным людям – это древнее, хорошо испытанное средство для спокойной и мирной жизни. Бог благословит таких людей и одарит их своей милостью. Имя Бога, произнесенное с искренней радостью, имеет огромное воздействие на ум человека.

-- Саи Баба

Летний курс по индийской культуре и духовности, 2012 год

С 8 по 10 июня 2012 года Шри Сатья Саи Институт Высшего Образования провел летний курс по индийской культуре и духовности, в котором приняли участие студенты и преподаватели учебных комплексов Института из Прашанти Нилаяма, Бриндавана, Мудденахалли и Анантапура. Летний курс был разработан с такой тщательностью, что участники могли прикоснуться к мудрости различных священных писаний посредством глубоких бесед и интерактивных занятий, а также имели возможность постигнуть содержащиеся в них – а также в выступлениях Бхагавана - великие ценности человечества. Утренние заседания, состоявшие из бесед и интерактивных занятий, проводились в аудитории Пурначандра, в то время как вечерние проводились в Саи Кулвант Холле, где представлялось краткое изложение сути утренних занятий, а 8 и 9 июня 2012 года также проводились программы духовной музыки студентами учебных комплексов Анантапура и Бриндавана.

Проведение Летнего Курса началось 8 июля 2012 года в 8.30 с распевания ведических гимнов студентами в украшенной соответственно событию аудитории Пурначандра. На помосте был установлен красивый портрет Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, украшенный цветочными композициями, а с правой стороны специально для Него было поставлено кресло.

В своей вступительной речи Шри Г. Шрираншараджан, экзаменационный инспектор Института, говорил о Летних Курсах, проводившихся в Божественном присутствии Бхагаваана, подчеркнув, что эти курсы дали студентам понимание мудрости индийской культуры и духовности, в которых признается тесная связь между человеком и человеком, а также единство в разнообразии. После этого со вступительной речью выступил вице-канцлер Института, профессор Дж. Шашидхара Прасад. Именитый докладчик сказал, что Летние Курсы, инициатором проведения которых является Бхагаван, имеют целью заложить у студентов прочное основание духовности. Подчеркнув важность усвоения ценностей, как провозглашенных индийской культурой, так и полученных от Самого Бхагавана, он призвал студентов воплощать эти ценности в своей жизни.

Во время проведения летнего курса многие преподаватели и научные работники Института выступили с докладами, в которых содержались идеи и уроки из древнеиндийских писаний: из Рамаяны, Махабхараты, Вед, Упанишад, Бхагаваты, Гиты и Йога Сутр Патанджали. Были также доклады, посвященные жизни и учению Бхагавана. Среди докладчиков были: Шри С. Саи Гириджар, доктор наук, д-р Рагхунатх Шарма, доцент, д-р Санджай Махалингам, старший системный администратор, д-р Н. Шива Кумар, доцент, д-р Р. Саи Сатиш, доцент, Шри К.М. Ганеш, доктор наук, Кумари С. Сума, доцент, Шри Амей Дешпанде, доктор наук, д-р Т. Равикумар, доцент, д-р П.Л. Рани, доцент, г-жа Махима Капур, Шри Даман Хедждади и выпускники Института. После каждого выступления демонстрировались видео с выступлениями и *даршанами* Бхагавана.

Чрезвычайно полезной частью Летнего Курса были интерактивные занятия, на которых студенты и преподаватели обсуждали в группах беседы Бхагавана по теме «Бхаджа Говиндам», с которыми Он выступил на Летнем Курсе в 1973 году. На этих интерактивных занятиях студенты изучали невероятно глубокие и поучительные послания Бхагавана, данные Им в этих беседах.

Во время прощального занятия Летних Курсов, проводившегося 10 июня 2012 года, студенты всех четырех учебных комплексов и учащиеся 9-го и 11-го классов средней школы Шри Сатъя Саи в Прашанти Нилайяме представили вдохновляющую презентацию, главной идеей которой была важность общечеловеческих ценностей, духовности, преданности, молитвы и правильного отношения для достижения цели жизни. После презентации с прощальной речью выступила д-р Т.Р. Раджешвари, доцент Анантапурского учебного комплекса. Поблагодарив всех тех, кто способствовал невероятно успешному проведению Летнего Курса, д-р Раджешвари заметила, что система образования в Институте стала той платформой, на которой формируются жизни студентов в соответствии с учением Бхагавана, помогая им достичь всестороннего развития: физического, умственного и духовного. «Летний Курс, - сказала она, - дал очень много полезного как студентам, так и преподавателям, поскольку он состоял из ценных уроков праведной жизни.

Летний курс завершился в 13.40 предложением *арати*.

ИЗ НАШЕГО АРХИВА

ЦЕЛЬ – ЕДИНСТВО

Кто сможет вырастить любовь на ниве сердца своего, тот и есть настоящий христианин, настоящий сикх, настоящий индус и настоящий мусульманин. Он и есть настоящий человек и настоящий гуру.

(стихотворение на телугу)

ДУХ ЕСТЬ МИРОВОЙ УЧИТЕЛЬ

Что значит «Гуру Пурнима»? Гуру – это тот, кто освещает ваш путь к Богу. Пурнима означает священный свет полной луны. Полная луна означает полностью просветленный ум, без недостатков и без дефектов. Если ум нечистый, то он приведет вас во тьму. Он не может дать вам полное блаженство.

В Ведах сказано: *Чандрама Манасо Джата Чакшо Сурью Аджайата* (луна вышла из ума, а солнце – из глаз Всевышнего). Луна – это божество, которое управляет умом. В истинном смысле Пурнима – это день, когда ум наполняется чистой любовью. Пусть ваш ум ярко сияет как луна в полнолуние. Но это станет возможным, только когда ваш ум наполнится любовью.

Настоящий гуру

Что значит гуру? Гуру – это тот, кто убирает тьму невежества. «Гу» - это тот, кто вышел за пределы качеств (гун), «Ру» - это то, кто вышел за пределы форм (руп). Это относится только к Богу. Поэтому гуру прославляют как Брамму, Вишну и Шиву.

Макрокосм и микрокосм вышли из одной Истины. Они есть проявление и отражение Истины, которая не подвержена влиянию ни одного, ни другого. Эта Истина есть Брами. Когда неизменный, запредельный и вездесущий Брами входит из непроявленного в проявленное, Его называют Богом, Ишварой (Всемогущим). Божественной основой всему есть духовный Абсолют, Параматма (Высшее Абсолютное Я). Он также является основой, опорой, ядром и реальностью человека.

Однако, несмотря на вхождение Браммы в проявленное, которое представляет собой лишь иллюзию многообразия форм Единого Бога, Он остается Единым. Поскольку исследование этого вопроса дальше не идет, предметом познания остается только многообразие форм. Многообразие не является ни реальным ни нереальным. Оно относительно реально, временно реально, практически реально, Митья – не Сатья, а сочетание Сатьи (истины) и Асатьи (неистины), кажется действительностью, но действительностью не является, реально с практической точки зрения (Вьявахара), но нереально, когда открывается его основная природа. Митья – это смесь Сатьи и Асатьи, знание о змее, которое отбрасывается, когда побеждает знание о веревке.

Майя заставляет нас верить в то, что мир является реальным

Нам кажется, что у неба есть цвет; точно так же майя дает нам искаженное представление о Брамме (человек считает действительностью то, что его окружает, полагаясь на свои органы чувств, или проецирует свои предпочтения и предубеждения на окружающий мир). Она заставляет нас верить в то, что мир реален. Ее воздействие затуманивает наш рассудок, наше восприятие мира через органы чувств и наше представление о Боге, о творении и о человеке. Она показывает нам многообразие форм, которое нас ложно обнаддеживает и вводит заблуждение.

По описанию мудрецов в основе проецирования Майей (божественной иллюзией) своего калейдоскопа лежит Сат-Чит-Ананда (Бытие, Сознание, Блаженство). Это не значит, что Брама имеет три качества, а именно: Он существует вне времени и пространства; Он знает и Его можно познать; Он есть источник и вершина блаженства. Они не являются отдельными характеристиками; они указывают на Единого, в котором через опыт, а не слова, можно познать эти три составляющие (поскольку слова отступают перед Брамой). Нельзя сказать, что Брама (Всевышний) принадлежит к какому-либо классу или роду, Его нельзя определить указанными выше тремя качествами. Нельзя сказать, что Он совершает какие-либо действия, поскольку Он вечно пребывает в состоянии покоя. Его нельзя описать через отношения с другими существами, поскольку кроме Него никого нет.

Три качества человека

Джива (индивидуализированный дух) обладает эмоциональными, страстными и активными качествами. Низшим качеством является *Тамас*, а высшим *Саттва*. *Ишвара* – *саттвическое* отображение Браммы.

Поэтому, человек должен стараться подняться в предел Сатвы. Он всегда должен быть бдительным, чтобы не опуститься в низший предел – тамасический предел материи и материальных желаний. Гуру должен напоминать ученику об этой цели и вести его к ней. Он должен помогать ученику осознать Бога внутри человека.

Слово «*адьятмический*» (духовный) часто используется учениками наставниками. Что же оно означает? Можно ли *баджаны* считать *адьятмическими*? Или это определение относится только к молитве или богомыслию? Или оно связано с религиозными ритуалами и церемониями? А может быть, оно распространяется на паломничества в святые места? Нет. Это всего лишь полезные действия. Определение «*адьятмический*» относится к двум достижениям или искреннему устремлению к этим двум достижениям: очищение от животных качеств и объединение с Богом.

Три разных типа гуру

Давайте посмотрим, насколько человек смог очиститься от таких животных качеств, как желание, жадность и ненависть, расходуя время, деньги и силы на так называемое *адьятмическое* делание. Чего он достиг, слушая тексты? Смог ли он хотя бы немного избавиться от животных качеств? Вот какие вопросы должен поставить перед собой человек, вот такую оценку он должен сделать, но именно этим современный человек заниматься не хочет.

Современное духовное делание (*садхана*) лишь раздувает гордыню и напыщенность, зависть и сомнение. Оно совсем не искореняет эти качества. Люди приходят в дом Бога как паломники, но просят Его, чтобы Он дал им богатство, славу и власть, поскольку их мысли слова и дела связаны с этими преходящими и бесполезными показателями успеха в материальном мире. Мир со всеми его ловушками привязывает человека к *Тамасу* (инертности). Он никогда не позволит человеку подняться на более высокий уровень – уровень *Саттвы* (чистоты).

Гуру должен призывать индивидуализированный дух осознать Абсолютный Дух. В этот день – Гуру Пурнима – мы должны поблагодарить от чистого сердца тех гуру, которые помогли многим обрести свободу. Они – гуру высшей степени. В мире есть много и других гуру. Есть гуру, которые дают ученикам *мантру* (священную формулу), рассказывают о ее силе и наставляют учеников читать *мантру* искренне и регулярно. Это – *дикша гуру*;

открытие *мантры* ученику называется *дикиша*. Такие гуру считают свой долг выполненным после того, как они открыли *мантру* ученикам и наставили их читать ее с верой и любовью. Они не наставляют учеников взять под контроль своих органы чувств и не помогают им в этом. Для ученика *мантра* – это формула, которую он повторяет как попугай. Он даже может и не знать о том, что *мантра* – это ценный дар, но без духовного делания (*садханы*) и работы над собой этот дар теряет свою ценность.

Майя – это тоже аспект Браммы

Относящиеся к этому типу гуру рекомендуют своим ученикам поклоняться той или иной форме Бога. Другие гуру дают уроки, как изменить свое сознание. Это – учительствующие гуру. Но все они вместо того, чтобы говорить о Едином Боге, наставляют учеников обращаться, почитать и поклоняться разным формам, которые реальны лишь относительно. Они не учат методам обретения чистоты и ясности. Они боятся обострить животные потребности своих учеников. Их наставления наполняют голову, но не приводят в восторг сердце. Все гуру утверждают, что Бог, Проявление и человек отличны друг от друга, а ведь все они есть игра Майи с Брамой. Они обращают внимание на то, что вторично, на множественность, а не единство, на очевидное, а не истинное. Брама первичен, а Его отображение в зеркале Майи воспринимается как Бог, Проявление и человек. Эти три отображения являются нереальными образами Единого Бога. И Майя тоже является аспектом Браммы. «Мамма Майя» (Моя Майя) говорит Господь Кришна в Бхагавадгите. Поэтому, когда мы сливаемся с Брамой или получаем милость Бога, Его Майя для нас перестает существовать.

В этот день тысячи верующих собрались здесь, потому что наступил праздник Гуру Пурнима (полнолуние гуру). Настоящие гуру должны помогать ученикам обрести видение единства без противоречий и обособления, которые ведут к рождению в уме ученика ощущения «мое» и «твое». Таким гуру был мудрец Вьяса. Этот день также называется Вьяса Пурнима, в этот день благодарное человечество воздает ему должное. Вьясо Нараяно Харихи (Вьяса есть Господь Нараяна, Хари). Сам Господь, Нараяна, пришел на землю как человек по имени Вьяса, чтобы собрать Веды и указать человеку путь к Богу. Указанные им путь простой и легкий.

Но трагедия заключается в том, что человек неправильно понял или не увидел путь к Богу. Он привязался к своим устаревшим верованиям в эффективность мирских, материальных и преходящих ритуалов и обычаев, которые разрушают его ум через страх или гордость. Настоящие гуру должны избегать такой разрушительной тактики и должны укреплять учеников на осознании Божественного Духа. Только в этом случае их можно почитать как гуру.

Воплощения Божественного Духа!

Человек поистине является воплощенным Духом. Он представляет собой храм бесконечного, полного, Единого, Неделимого Духа. Человек в лучшем случае остается человеком, довольствующимся преобладающими в нем *раджасическими* качествами. Многих устраивает их связь с объективным, *тамасическим* миром. Их цель – накапливать материальные ценности и удовлетворять своих материальные потребности. Посмотрите на себя со стороны и на основе анализа своих желаний и действий определите, на каком уровне вы находитесь. Так можно работать над утончением своих мыслей и желаний.

Многие люди стремятся попасть в Бадринат, Кедарнат и Харидвар, чтобы обрести покой и счастье. Они едут в Тирупати и Каши. Но смогли ли они избавиться хотя бы от малой толики своих животных качеств? В этом лучшее испытание, в этом оправдание потраченным деньгам и времени и пережитым перипетиям. Когда животные качества взяты под контроль, и появляется ощущение близости Бога, человек может утверждать, что все совершенные им паломничества находятся внутри него. Ему не нужно ездить по храмам. Однако, не одержав этой победы над собой, человек не имеет права утверждать, что он преданный Господа Рамы или а Господа Кришны или другого воплощения Бога. В этом настоящий духовный рост. Благословляю вас обрести его.

– Отрывки из бесед Бхагавана в дни празднования Гуру Пурнима

ИНТЕРВЬЮ

ВСТРЕЧА ПСИХИАТРА С САИ

Очень интересное интервью с др. Майклом Конглетоном, Председателем Центрального Совета Сатья Саи Организации США. Это интервью брал др. Венкатараман, известный физик и бывший проректор Института Высшего Образования Шри Сатья Саи.

Я начну с того, что я очень рад приветствовать Вас в нашей студии. Вначале, пожалуйста, представьтесь нашим слушателям. Расскажите нам, пожалуйста, о своей профессии; о том, откуда Вы.

Меня зовут Майкл Конглетон. Я родом из Техаса. Сначала я изучал физику, это – моё первое высшее образование, и я получил в этой области степень кандидата наук. В 1972 году я поступил учиться на медицинский факультет Техасского университета в г. Галвестоне. Окончив этот университет, я заинтересовался психиатрией. В том же самом году мне предложили служить во флоте и назначили меня Командующим медицинского корпуса. Служа во флоте, я продолжал изучать психиатрию; и именно в эти же годы мы с моей женой Кэрол увлеклись *йогой*.

В каком году это было?

Примерно в 1978 году.

Это было каким-то образом связано с Вашим интересом к психиатрии?

Да. Я изучал различные труды по психиатрии, и мне посчастливилось прочесть книгу одного *йога* по имени Свами Рама, которая называлась: «Йога и психотерапия». Этот *йога* был родом из Гималаев и был автором ещё нескольких книг, в том числе, книги, которая называлась: «Жизнь среди гималайских учителей». Мне посчастливилось также встретиться со Свами Рамой, который основал Институт Йоги, «Гималайский институт», в г. Конесдейле, в Пенсильвании. Итак, заинтересовавшись такими вещами, мы стали в выходные дни ездить в г. Хаустон, находившийся неподалёку от Галвестона, и покупать там книги по *йоге*, китайской философии и т.д.

В 1978 году в одном из залов книжного магазина, где я рассматривал книги, ко мне подошёл один джентльмен и спросил меня: «Вы когда-нибудь слышали о Сатья Саи Бабе?» Я ответил: «Нет, я никогда не слышал о Сатья Саи Бабе». Он сказал: «Ну, я только что вернулся из Индии. Он – человек, способный творить чудеса. Вам нужно купить книгу о Саи Бабе». Я отправился в ту часть книжного магазина, где продавали книги о Свами. Я

посмотрел на них, и та книга, которую я купил, стояла на самой верхней полке. Я был большим специалистом в области психиатрии, поэтому догадайтесь, какая книга больше всего привлекла моё внимание?

Книга Сэндвейса!

Правильно! Я выбрал книгу «Саи Баба – святой и психиатр». Через некоторое время ко мне подошла Кэрол и сказала: «Хорошо, нам пора домой». Затем она посмотрела на стопку книг, которые я выбрал, и сказала: «Ты же не собираешься их все купить, правда?» Я посмотрел на эти книги, потом на Кэрол, потом - опять на книги, а потом сказал: «Нет, может быть, я мог бы пару из них поставить на место». Я стал просматривать эту стопку, ища те книги, которые меня интересовали меньше, и когда я дошёл до книги о Свами «Саи Баба – святой и психиатр», я подумал: «Ну, эта книга мне, на самом деле, не так уж сильно нужна». Я поставил её назад на верхнюю полку, повернулся к ней спиной, и вдруг эта книга слетела с полки и ударила меня по голове! И Кэрол сказала: «Эту книгу тебе лучше купить!» Мы купили эту книгу, и по воле судьбы, вернее сказать, благодаря желанию Свами, я оказался, в конце концов, в Сан-Диего. Там я работал в Научно-исследовательском центре Морского Флота, занимающемся исследованиями в области здравоохранения. Дом, в котором жил Самуэль Сэндвейс, находился от него прямо за углом

Из-за нашего интереса к *йоге* мы хотели поехать в Ришикеш или ещё в какую-то часть Северной Индии, где живут многие *йоги*. Мы купили книгу «Автобиография йогина», и она ещё больше подогрела наш интерес. У нас всё ещё был дом в Гелвестоне, и однажды налетел ураган и сильно разрушил его. Нас затопило, в доме было почти по пояс воды. После того, как мы отремонтировали этот дом на деньги, которые нам выплатили по страховке, у нас осталось достаточное количество выплаченных нам денег, чтобы поехать в Индию!

Итак, Кэрол спланировала маршрут. Мы должны были начать своё путешествие в Бомбее (теперь Мумбае). Оттуда мы должны были двигаться на север, посетить Агру, Дели, затем отправиться в Катманду, потом вернуться назад и поехать в Колькату...И тогда я подумал: «Подожди-ка минуточку! Тут в Индии живёт один святой, о котором написана та самая книга, которую мы купили в Хаустоне. Нельзя ли нам поточнее узнать, как именно к нему доехать». Я взял эту книгу и посмотрел на информацию об авторе. Её автор, Самуэль Сэндвейс, жил в Сан-Диего – именно там, где жил я! По имени и фамилии, через оператора, я узнал домашний телефон Сэма и позвонил ему. Он сказал: «Завтра вечером мы впервые устраиваем встречу, на которую могут прийти все желающие. Приходите, пожалуйста, и я расскажу Вам, как туда добраться».

Вы хотите сказать, что вы использовали его как тур агента?

Именно так! Я оказался на этой встрече, и он рассказал мне массу полезных вещей! Он рассказал нам, как поехать к Свами. В этот же вечер у него в гостях была Элси Кован; она была одной из выступавших. Когда я услышал её историю о том, как Саи Баба воскресил её мужа, Вальтера Кована, я очень заинтересовался. К этому моменту, когда она рассказывала об этом, Вальтер уже покинул своё тело. Во всяком случае, поездка к Свами оказалась последней и самой значимой частью нашей поездки в Индию.

Когда, посетив Катманду, мы приехали в Колькату, мы узнали, что по всей Индии была забастовка. Она длилась уже в течение четырёх недель – всё то время, пока мы

путешествовали по Непалу. Началась она именно в штате Андхра Прадеш. Но мы отчаянно хотели поехать туда и увидеть Свами. Эта жажда была настолько сильной, что мы готовы были плакать, потому что нам казалось, что это невозможно. Вдруг у нас появилась возможность купить билет на самолёт до Бангалора. Мы прилетели туда и остановились в отеле. Когда мы регистрировались в этом отеле, нам сказали, что автобусов до Путтапарти не будет в течение месяца! Но нам ужасно повезло: забастовка внезапно закончилась, и мы доехали до Путтапарти на такси. Я думаю, что мы были одними из первых людей, которые смогли добраться до Путтапарти после забастовки. У нас буквально захватывало дух при мысли о том, что мы там оказались.

Мы зарегистрировались и отправились в шед. Я думаю, что в этом шеде с нами жили ещё четыре пары. Конечно же, Кэрол всегда считала, что путешествовать – это жить в четырехзвездочных отелях! Вы можете себе представить, что с нами было, когда мы попали в шед. Я подумал: «Что же нам теперь делать?» Мы вышли за территорию *ашрама*, купили матрасы, вернулись назад и устроились с комфортом. На следующее утро мы увидели Свами на *даршане*. Нас было всего около 30 или 40 человек.

Тогда, должно быть, Вы сразу же увидели Его с очень близкого расстояния, Он был совсем рядом с Вами?

Да, совсем рядом.

И как это происходило?

Вы знаете, моему сыну Джону было в это время 11 лет. Мы до этого никогда не говорили о Свами. Мы просто Его увидели – и Вы знаете, что сказал Джон?

Что же он сказал?

Что Свами – Бог!

Неужели? Он это понял с первого взгляда?

С первого взгляда! Он это просто знал! У него была детская невинность, и он это просто знал! И на меня всё это произвело такое глубокое впечатление! Казалось, что Свами просто скользит по земле. Он казался прозрачным. У меня было такое впечатление, что, глядя сквозь Свами, можно видеть здания и всё остальное вокруг; это был мистический опыт. Нам надо было возвращаться назад на работу, поэтому после *даршана* мы отправились назад в свой отель в Бангалоре.

Я вернулся на работу и начал посещать Саи Центры. Судьба сложилась так, что Государственный Департамент попросил меня поехать в Индию, в Мумбай, чтобы найти возможность наладить культурный обмен между нашими двумя странами в области медицинских технологий. Я был очень рад этому заданию. Я отправился в Мумбай. Там я сотрудничал с Мунисира Корпорейшн и взаимодействовал с местными больницами. Я пытаюсь вспомнить их названия – с больницей им. Короля Эдуарда и другими.

Да, есть такая больница им. Короля Эдуарда.

Да. Я закончил свои деловые встречи и изучил всю документацию. Мне нужно было написать отчёт для Государственного Департамента, и вдруг мне пришла в голову мысль: «Я возьму отпуск на две недели; я увижу Свами». Ближе к концу второй недели я добрался до Бангаора, и мне сказали: «Свами в Кодайканале, но Он приедет в Вайтфилд через два дня». И вот я снял комнату в Вайтфилде прямо напротив главных ворот *ашрама* и стал ждать. Когда Свами вернулся, с ним была небольшая группа преданных – всего 50 человек. Я подумал, что это – огромная толпа людей; но это не идёт ни в какое сравнение

с тем, сколько людей приходит на *даршан* сегодня. В *ашраме* росло дерево, под которым мы садились в линии перед тем, как идти на *даршан*.

Да, я помню, Саи Рам Шед.

Даже если Вы оказались в последней линии, у Вас в любом случае было великолепное место! И вот Свами вышел, и я почувствовал себя так, словно Он меня полностью игнорирует. Я заметил, что в руках у людей были какие-то письма или записки, которые они писали и отдавали Свами. Я подумал «Я напишу небольшой стих и попрошу Свами взять меня на интервью». Он ещё раз вышел к нам, стал ходить среди нас, взял у меня моё маленькое письмо с этой просьбой и сказал: «Иди!» Я направился в то место, где Свами проводил интервью, и именно там и состоялось моё первое интервью в 1987 году. В этой комнате женщины сидели на одной стороне, а мужчины – на другой. Свами подошёл к выключателю на стене, поднял взгляд на вентилятор на потолке, включил вентилятор и повернулся к нам. Он посмотрел на женщин, сидящих прямо напротив меня, махнул рукой в воздухе и материализовал чётки – *джапамалу*! Он держал их за верхнюю часть обеими руками, и они свисала с Его рук вниз. Он слегка подёргал за верхнюю часть чёток, и они расщепились на двое. Это напоминало то, как чистят бананы. Он разделил эти чётки, и получалось две пары; одну из них он потянул вверх, а другая стала опускаться вниз со звуком «щёлк, щёлк, щёлк». (Разделилась каждая бусинка чёток- прим. пер.) И вот получилось двое совершенно одинаковых чёток – по одной для каждой из близнецов.

Откуда были эти близнецы?

Я не знаю наверняка.

Они были из Индии?

Да, это были индианки. Он также материализовал часы для одного из студентов, и я узнал о значении слова «часы» (watch) позже – W-A-T-C-H означает: следы (Watch) за своими Словами (Words), Действиями (Actions), Мыслями (Thoughts), Характером (Character) и Сердцем (Heart).

Он затем позвал каждого из нас в отдельную комнату на личное интервью. После того, как одно из таких интервью закончилось, Он вышел и сказал мне: «Ты следующий!» Затем он позвал меня внутрь. У меня с собой были джапамала (чётки) и *лингам* (в форме яйца) из кварца, похожее на Шивалингам. Мне хотелось, чтобы Свами благословил их для меня. Свами посмотрел на эти предметы, которые я держал в руках, взял у меня *лингам* из кварца и сказал: «Это не Шивалингам, я сделаю для тебя настоящий Шивалингам завтра; будь к этому готов».

На следующее утро я пошёл на *даршан* рано. Мне повезло, я сел в самый первый ряд. Когда Свами проходил мимо меня во время *даршана*, Он сказал: «Иди!» Я пошёл в то место возле Его резиденции, где преданные обычно ждали интервью. Несколько других преданных тоже ждали там.

Затем все мы прошли в комнату для интервью. Свами сделал мне знак, чтобы я подошёл к Нему. Я подошёл и дал Ему *линам* из кварца, которое я принёс с собой. Он взял его, поднял так, чтобы каждый мог его хорошо видеть, и спросил всю группу людей: «Что это?» Он держал его таким образом, чтобы все присутствующие в этот момент люди могли его видеть, но никто не ответил Ему. Затем Он сказал: «Это – стекло, это – всего лишь стекло. Я сейчас сделаю настоящий Шивалингам». Он поместил это яйцо из кварца на Свою правую ладонь и вытянул Свою правую руку, держа её ладонью вверх, чтобы все

могли видеть. Затем Он несколько раз тихонько подул на это яйцо, не совершая при этом никаких движений рукой. Яйцо трансформировалось, превратившись из кварцевого, покрытого сеткой прожилок, в твёрдый чёрный Шивалингам! Свами поднял его вверх и сказал: «Это – настоящий Шивалингам». Затем Он сказал: «Он сделан из пяти элементов». Потом Он замолчал, посмотрел на меня и спросил: «Кому это принадлежит?» Я посмотрел на Него и сказал: «Тебе, Свами». Он улыбнулся, кивнул в знак согласия и вытащил из моего кармана шёлковый носовой платок, завернул этот Шивалингам в этот платок и положил его в карман моей рубашки. Затем Он сказал мне: «Клади Его в воду каждую ночь, и он поможет тебе успокоить твой ум». Я ношу этот Шивалингам с собой вот уже двадцать лет. Каждую ночь я кладу его в воду. Этот Шивалингам взят у Свами взаймы. Он всё ещё принадлежит Свами.

Много раз, когда наступает ночь, я беру носовой платок, в который он завернут, и думаю: «Он всё ещё здесь, или Свами забрал его назад?» Я верю, что Свами находится за пределами пространства и времени, а Его возможность до чего-то дотянуться не имеет границ. В течение последних 20-ти лет я проехал более двух миллионов миль, совершая различные поездки, как деловые, так и во время отдыха, и этот Шивалингам всегда путешествует вместе со мной. Он, на самом деле, со мной и сейчас.

Был ли у Вас какой-нибудь необычный опыт, связанный с этим Лингамом; спасал ли он Вас когда-либо от какой-нибудь беды?

Ну, возможно, он спасал меня много раз.

Правда? Мне хотелось бы, чтобы Вы рассказали нам хотя бы об одном таком случае.

Свами спасал меня и всех нас во многих ситуациях. Одним из примеров может быть случай, который произошёл с моей женой и невесткой во время теперешней поездки сюда (в Путтапарти) неделю назад. Во время их поездки, когда они находились в аэропорту Хитроу всего лишь неделю назад, кто-то сообщил, что туда была заложена бомба, и власти закрыли аэропорт. Около трёх тысяч человек, включая мою жену и невестку, были эвакуированы из терминала аэропорта в место, где парковались автомобили. Объявили, что все рейсы в Европу отменены и что все остальные рейсы на дальние расстояния тоже. Мои жена и невестка начали опасаться, что они не смогут добраться до Бангалора. Объявили, что только те пассажиры, на чьи рейсы шла регистрация, могут вернуться в здание аэропорта. Мои жена и невестка выяснили, что их рейс до Бангалора не был отменён. Они слушали очень внимательно все объявления в течение нескольких часов, ожидая, когда будет объявлен их рейс.

Когда они ждали на улице возле здания аэропорта в том месте, где паркуются машины, начал идти дождь. Те пассажиры, которые находились ближе к зданию, стали тесниться возле входа, надеясь проникнуть внутрь, и они полностью перекрыли дорогу в здание аэропорта всем другим пассажирам. Мои жена и невестка продолжали ждать, и вдруг к ним подошёл какой-то человек и спросил: «Это вы – те женщины, которые летят в Бангалор?»

Этот человек был индусом?

Нет, не был, и Кэрол, моя жена, сказала мне, что его звали Энди. Они ответили ему: «Да, мы летим в Бангалор». Как я уже говорил, они слушали очень внимательно все объявления – и посадка на их рейс не была объявлена; но Энди сказал: «Я тоже лечу в

Бангалор, и посадку на наш рейс только что объявили! Вам нужно зайти в здание аэропорта и пройти проверку багажа и регистрацию». Затем он помог им пробраться сквозь плотную толпу людей к входу в здание аэропорта. Когда мои жена и невестка, наконец, попали внутрь, то повернулись, чтобы поблагодарить его, но он исчез! Когда они сели в самолёт, то стали искать его, но его нигде не было. Он не был на борту этого самолёта, он не летел в Бангалор.

Энди выполнил свою работу!

Да, это явно была работа Свами! Спасибо Тебе, Свами! Эти чудеса происходят в нашей каждодневной жизни, и очень часто мы принимаем их как должное! Много раз в нашей жизни происходит так, что кто-то неожиданно помогает нам, и я думаю, что всё это происходит именно благодаря Свами. По правде говоря, я думаю, что именно Свами на самом деле и помогает!

Без сомнения! Он всегда говорит: «Я прихожу в разных Формах». Какой аспект учения Свами кажется Вам наиболее значимым?

Любить Бога больше всего на свете; любить других людей, своих братьев и сестёр, как самого себя – вот, что кажется мне самым главным в его учении.

Многие люди не верят в то, что с помощью любви можно добиться необходимых им результатов. Наш век является веком насилия, вы видите насилие и жестокость везде.

Если Вы посмотрите на результаты, Вы увидите, что это неправда: жестокость порождает только жестокость.

Предположим, кто-то скажет Вам: «Да ладно, не говорите мне, что можно трансформировать людей с помощью любви». Что бы Вы ответили такому человеку?

Ну, я сказал бы: «Это – чисто умозрительное предположение; Вы не пытались этого делать в жизни, чтобы проверить, насколько это так».

Можете ли Вы привести какой-либо пример того, как любовь восторжествовала и принесла хорошие плоды?

Я знаю историю одного человека, с которым я недавно беседовал. Его зовут Др. Упадхьяя.

Он – офтальмолог из Великобритании.

Да. Он рассказал мне о том, как он ездил в Боснию. Ему и другим людям надо было доставить грузовики, полные медикаментов и другого медицинского оборудования, в лагеря беженцев, чтобы спасти людям жизнь. Проблема заключалась в том, что для того, чтобы добраться до этих лагерей, им нужно было проехать на этих грузовиках по территории, занятой вражескими войсками, где население тоже было враждебно настроено. Была высокая вероятность, что ни водители, ни грузовики до нужного места не доедут. Добровольцев, которые осмелились бы быть водителями этих грузовиков, не нашлось.

Однажды доктора Упадхьяю попросили проконсультировать одного человека, который хотел покончить жизнь самоубийством. Этот человек пришёл как пациент. Он сказал, что он богат, но крайне несчастен. Ему настолько плохо на душе, что он собирается покончить с собой. Ещё он сказал, что Бога нет, и нет смысла жить. Д-р Упадхьяя задумался на минуту, а затем спросил его: «Не можете ли Вы оказать мне одну любезность? Не можете ли Вы отложить своё самоубийство на 30 дней?»

Этот человек сказал: «Что Вы имеете в виду?» Д-р Упадхья продолжал: «Дело в том, что у нас есть одна работа, связанная с высоким риском для жизни. Есть большая вероятность, что того, кто возьмётся за это дело, ранят или убьют. Нужно доставить медикаменты и другое медицинское оборудование людям, нуждающимся в медицинской помощи. Мы не можем никого найти, кто бы вызвался это сделать».

Этот человек сказал: «Да, я это сделаю. Я доставлю им всё, что необходимо». Он сел в один из грузовиков и отправился в путь, добрался до деревень, где были лагеря беженцев, и начал раздавать медикаменты. Люди были переполнены радостью, счастливы, что он приехал к ним, и он буквально купался в потоке их благодарности и любви! Этот опыт трансформировал его. Он превратился из человека, готового покончить с собой, в любящего и заботливого человека, активно проявляющего свою любовь в действии, бескорыстно служа тем, кто попал в беду. Он остался на этой работе и продолжал доставлять медикаменты во все места, где люди нуждались в помощи, ездя на грузовике по территориям, занятым вражескими войсками. Вскоре о нём узнали власти, и он стал единственным человеком в стране, кто мог свободно ездить в любое место.

То есть, он продолжал выполнять эту работу.

Да, он остался на этой работе, и даже если люди воевали друг с другом, обе стороны видели необходимость в оказании медицинской помощи тем, кто в ней нуждается, и ему позволяли делать своё дело. Я думаю, что именно любовь этих людей к нему, которую они проявляли, трансформировала его. Я верю в то, что то же самое может произойти и с Вами, если Вы сами излучаете любовь. Любовь трансформирует любого человека, с которым Вы взаимодействуете.

Это очень интересная история. Человек, который хотел покончить с собой, отложил своё самоубийство, занялся служением другим людям с любовью и преобразился. Это потрясающий пример. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнали об этом и смогли уйти от отчаяния и депрессии и прийти к чему-то более конструктивному и позитивному, и чтобы как можно больше людей ориентировались на позитивную работу. Как приятно было это услышать.

Спасибо Вам, и мы будем рады встретиться с Вами снова, когда Вы приедете сюда опять на Рождество! Саи Рам!

Взаимно.

Спасибо. Саи Рам!

– Мы выражаем благодарность Радио Саи «Всемирная Гармония».

СИЯНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ СЛАВЫ

ОТВЕТ НА МОЛИТВУ

Я уже давно перестал ходить в церковь, но в тот день, накануне Рождества в 1978 году, у меня возникло сильное побуждение сходить туда. Стояла очень холодная зима, а у меня был лишь старенький Фольксваген без подогрева. Поскольку я был все еще нездоров, Женовева почитала, что это очень глупо с моей стороны - уезжать из дома в такой поздний час. Однако я настоял на своем и отправился в путь.

В тот вечер с речью в церкви выступала Урсула Робертс. Она сравнила Иисуса с молодым человеком из южной Индии по имени Сатья Саи Баба. Это немедленно вызвало мой интерес, и я захотел узнать больше о Сатья Саи Бабе. После некоторого поиска я

обнаружил захватывающую информацию в книгах «Саи Баба: святой и психиатр» американского психиатра Самюэля Сандвейса, «Саи Баба, человек, творящий чудеса» и «Саи Баба, Аватар» австралийского ученого Говарда Мерфета и «Сатьям Шивам Сундарам» индийского профессора Н. Кастури.

Хотя я верил тому, что писали эти три ученых независимо друг от друга, мои предубеждения и подозрения время от времени брали верх, и это заставляло меня откладывать книги в стороны. Я колебался между принятием Саи Бабы и отвержением Его. Наконец, 3 февраля 1980 года в 22.45 я встал на колени возле своей кровати и произнес следующую молитву:

«О Саи Баба, я не знаю Тебя. Ты живешь далеко в Индии. Я много узнал о Тебе из книг и от людей. Из того, что я прочел и услышал, а также после тщательных размышлений у меня не осталось никаких сомнений насчет того, что Ты – это воплощение Бога. Мы с женой хотели бы быть Твоими преданными. Если ты принимаешь нас, пожалуйста, дай нам знак».

Затем я отправился в кровать и уснул. Два с половиной часа спустя, в 1.15 ночи я проснулся от ужасного сна. Мне приснилось, что Саи Баба со своей пышной шевелюрой явился к нам в дом и уселся на одном из столов в комнате для приема больных. Лампы на потолке и стенах с громким шумом погасли. Было такое ощущение, что в комнату ворвалась какая-то невероятно мощная сила. Я стал плакать и молить о помощи:

«О Иисус, помоги нам;

О Боже, помоги нам;

Саи Баба, помоги нам».

Я проснулся, дрожа с ног до головы. Больше в ту ночь я не заснул. Случившееся было подтверждением того, что тысячи других рассказывали о всемогуществе Сатья Саи Бабы и о Его способности отвечать на молитвы. Всего лишь через два часа после того, как я обратился к Нему с молитвой о том, чтобы Он дал мне веру в то, что Он – воплощение Бога, Он ответил мне, находясь за тысячи миль от меня!

Я размышлял над этой великой тайной. Будучи воспитанным в африканской традиции и в христианстве, и вознеся тысячи молитв, мне никогда раньше не доводилось получать на них ответ практически сразу же.

Не теряя времени, мы стали членами Саи центра в лондонском районе Тутинг и начали активно участвовать в деятельности и других Саи центров в Лондоне. И Саи Баба стал появляться в моих снах и видениях все чаще и чаще...

Фрагмент из книги «Сатья Саи Баба – воплощение Бога» Виктора Кришна Кану

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ

День Маха самадхи Бхагавана

США

Много мероприятий и программ преданных было организовано в США по случаю первой годовщины Маха самадхи Бхагавана.

18 апреля 2012 года молодежь Сатья Саи из Саи центра Манхэттена (штат Нью-Йорк) представили выставку учений Бхагавана и демонстрировали видео фильм о различных благотворительных проектах, проводившихся в регионе. 24 апреля преданные из Буффало

и Ниагара Фоллс организовали программу преданных с исполнением *бхаджанов* и короткими презентациями. Дети, обучающиеся по программе образования Сатья Саи, поднесли цветы к божественным стопам Бхагавана во время декламирования 108 священных имен Бхагавана. Вкусный обед был приготовлен для женщин и семей в приюте для пострадавших от стихийных бедствий, 90 вегетарианских бутербродов было распределено для проживающих в приюте для бездомных.

27 апреля преданные из всех Сатья Саи центров Нью-Йорка воспели Бхагавана в своих *бхаджанах*. 28 апреля 2012 года добровольцы из Сатья Саи центра Уоппингерс Фолса организовали медицинскую ярмарку при баптистской церкви Беулах в Покипси, где для более 45 человек было организовано медицинское обслуживание. Преданные также выполняли Нараяна Севу, подготовив пищу для 140 нуждающихся. 29 апреля проф. А.Анантакарман, координатор по работе с СМИ, Шри Сатья Саи центрального треста, рассказал о жизни и учении Бхагавана. В Саи центре в Флашинге д-р Пауль Эрхард, Эллен Эрхард и их дети Джеффри и Робере Эрхард из Денвера, Колорадо, сделали музыкальный дар Бхагавану, озаглавив его «Пески вокруг Вечности».

19 апреля центр Сатья Саи Бабы в Джерси организовал музыкальный дар «Сатья Саи Самарпан» с участием учащихся Сатья Саи, молодежи Саи и преданных. С 21 по 24 апреля были проведены молитвы и *сатсанги* в трех местах, в первый день была роздана пища для 100 нуждающихся.

24 апреля 2012 года около 100 добровольцев Сатья Саи из Саи центров Восточного Брунсвика, Эдисона, Бриджводера, Скотч Плэйнса и Холмдела приготовили 775 пакетов с едой для нуждающимся.

В Пеннсилвании были приготовлены 108 пакетов с завтраком (хлопья, сок, фрукты, арахисовое масло, крекеры и печенье), при этом пелась *мантра* Саи Гаятри и происходила раздача пищи нуждающимся. 21 апреля преданные из Саи центра в Питтсбурге очистили большую цветочную клумбу перед Саи центром и высадили кусты азалии, распевая *мантру* Саи Гаятри С 21 по 28 апреля преданные центра поклонялись святым сандалиям Бхагавана исполняя Саи Гаятри *мантру* и *бхаджаны* в 21 доме.

8 апреля добровольцы из Саи центра Вест Палм Бич, Флорида, приготовили пищу для около 120 человек в Фент Лодердейле, при этом исполнялись *бхаджаны*. В последние выходные апреля добровольцы Сатья Саи вместе с детьми, обучающимися по программе образования Сатья Саи, приготовили завтрак для детей в приемных семьях. В Саи центре в Орlando были организованы специальные учебные кружки о вездесущности Бхагавана, а также о важности жизни в божественном присутствии с верой и благодарностью. 24 апреля специальную программу преданных посетили около 90 человек, программа включала молитвы различных вероисповеданий в исполнении детей, обучающихся по программе образования Сатья Саи, песни преданных и беседу Шри Виджай Санграмсингха, национального координатора преданных США. Преданные из Саи центров Майами приняли участие в Нама Ликхита Джапе, предоставив пищу для нуждающихся и уделяя свое время заботе о проживающих в доме для престарелых. Преданные из Пэйса, Фэнт Уолтон Бич и Пенсаколы подарили одежду, пищу и предметы первой необходимости для нуждающихся. Преданные из Таллахасси подарили

медикаменты, включая обезболивающие, для местного приюта бездомных. Добровольцы, включая детей, обучающихся по программе образования Сатья Саи из центра Саи Джексонвилле, посадили деревья возле местной начальной школы.

24 апреля около 50 преданных, включая молодежь Сатья Саи и детей, обучающихся по программе образования Сатья Саи из Саи центра в Волполе, Массачусеттс, приняли участие в программе, которая включала молитвы различных вероисповеданий и пение бхаджанов. Для 100 человек в приюте для бездомных была приготовлена пища. Также 24 апреля преданные из Саи центра Бостона организовали программу, которая включала обмен опытом общения с Бхагаваном и представления детей, обучающихся по программе образования Сатья Саи.

Также были организованы пение *бхаджанов*, учебные кружки и благотворительная деятельность большого числа преданных из Мэриленда, Федерального округа ДС, Делаверф, Северной Каролины, и Сент Томаса.

ЭЛЬ - САЛЬВАДОР

Собрание, на котором присутствовало около 100 человек, было организовано в Эль - Сальвадоре 14 апреля 2012 года, чтобы воздать дань Бхагавану. После этого был показан фильм, рассказывающий о детстве Бхагавана и Его жизни вплоть до начала 70-х годов. Программа завершилась обсуждением, как преданные могли бы улучшить свою индивидуальную *садхану* (духовную практику), чтобы все больше и больше ощущать любовь Бхагавана. Два наиболее популярных телеканала в Эль- Сальвадоре освещали мероприятие, также демонстрировался видеофильм «Его Работа». В течение проведения программы все преданные чувствовали присутствие Бхагавана. Преданные продолжили свою регулярную благотворительную деятельность в медицинских клиниках Бхагавана и предоставление пищи нуждающимся в местной больнице и в домах для престарелых.

ДУБАЙ

13 апреля 2012 года был организован медицинский лагерь для женщин различных национальностей, которые работают в офисе МВМ и живут неподалеку от него. Для примерно 108 женщин было с любовью проведено медицинское обслуживание, включающее анализы на количество сахара в крови, терапевтический осмотр и бесплатную выдачу лекарств. Все, кто получил медицинскую помощь, были очень рады и просили добровольцев Сатья Саи проводить медицинские лагеря почаще. 27 апреля 2012 года 1008 пакетов с едой, включающих 9 наименований – рис, два вида дала (чечевица), масло для приготовления пищи, сахар, финики, чай, печенье и муку – были распределены в трудовых лагерях.

Пятидневная Арадхана программа была организована в мандире Сатья Саи с 23 по 27 апреля. Программа включала демонстрацию учения Бхагавана в мандире (храме), Падука Пуджу (поклонение сандалиям Бхагавана), пение *бхаджанов*, декламацию ведических гимнов, Лалита Сахашра Нама и Вишну Сахашра Нама (произнесение 1008 имен богини Лалиты и Господа Вишну), а также видео презентацию. В программе Арадхана приняли участие и ощутили любовь Бхагавана более 235 преданных.

КУВЕЙТ

Преданные Кувейта отметили День Маха Самадхи Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы с 19 по 28 апреля 2012 года. 19 апреля около 70 преданных приняли участие в работе учебного

кружка и пении *бхаджанов*, которые вели женщины. 20 апреля месячный благотворительный проект, в котором участвовали 20 женщин, включал распределение сухих пайков – риса, дала, сахара и масла – вместе со сладостями для 140 женщин в трудовом лагере в Фарвании. Массовая компания по бесплатной сдаче крови была организована 21 апреля, в ней более 115 человек сдали кровь. Двадцать добровольцев Сатъя Саи и медицинский персонал Банка крови Кувейта с любовью оказали услуги во время бесплатной сдачи крови. 22 апреля молодежь Сатъя Саи представила специальную музыкальную программу, которую посетило около 70 человек. 23 апреля состоялось декламирование Шри Рудрам 11 раз в исполнении 60 преданных, а 24 апреля специальную программу посетили около 120 преданных, программа включала ведические гимны и детскую программу о детстве Свами, вслед за этим были исполнены *бхаджаны*. Специальный сувенир периодического журнала Саи Лекха был выпущен ко Дню Маха Самадхи. Журнал поместил статьи преданных о том, как любовь и учение Бхагавана повлияли на их жизнь. В течение многих прошедших лет преданные Сатъя Саи Кувейта помогают детям, имеющим проблемы со здоровьем. 25 апреля 11 таких детей были вывезены на пикник на Орандж Бич. Пикник включал пение, игры и прогулку вдоль пляжа. Добровольцы Сатъя Саи, которые участвовали в этом мероприятии, приготовили домашнюю еду для детей. Другой пикник был организован 27 апреля в Шарк Гардене для примерно 90 детей, 30 учителей и 15 добровольцев Сатъя Саи. Дети радовались играм, подаркам и вкусной еде. В продолжение обычной службе по пятницам и субботам, великолепная еда была подготовлена более чем 20 Саи добровольцами и предложена 27 и 28 апреля для более 270 нуждающихся в трех трудовых лагерях.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Различные мероприятия преданных и благотворительные акции были организованы преданными Саи центра в Эр-Риаде по случаю первой годовщины Маха Самадхи Бхагавана. Специальная программа, состоящая из декламирования ведических гимнов, молитв, отрывков из жизни Бхагавана и музыкальных композиций была проведена 24 апреля 2012 года. Затем, утром 26 апреля около 30 добровольцев раздали 110 пакетов вкусной еды нуждающимся.

НИДЕРЛАНДЫ

С 10 по 13 мая 2012 года в Бизенмортеле, Нидерланды, была проведена конференция Сатъя Саи, которая собрала 220 преданных из девяти стран. Д-р Самуэл Сандвайс из США и его жена г-жа Шарон Сандвайс, Шри Санджай Сахни, директор института высшего образования Шри Сатъя Саи, Вайтфилд, Индия, и миссис Гизела Себастиан из Мюнхена, Германия, были основными докладчиками на конференции. Шри Санджай Сахни, который занимался служением в организациях Свами в течение более 20 лет, говорил о радости быть избранным Богом, чтобы служить Ему. Д-р Сандвайс и его жена Шарон вдохновили участников яркими историями о том, как Свами повлиял на них, приведя к трансформации их семьи путем претворения в жизнь божественного учения. Третий докладчик, миссис Себастиан, рассказала о том, как Свами пришел в ее жизнь, поведав о многих личных испытаниях и страданиях, которые ей пришлось пережить, и как Он неизменно направлял ее все ближе к оазису мира и благодати. Миссис Гизела затронула сердца всех присутствующих своими рассказами о божественном опыте и мелодичными

песнями, которые вызвали слезы на глазах у многих людей. Семинары об учениях Свами были проведены для участников, отдельно был проведен семинар д-ра Самуэля Сандвайса и г-жи Шарон Сандвайс для молодежи Сатья Саи и для детей, обучающихся по программе обечеловеческих ценностей, семинар был проведен квалифицированными педагогами. Любовь Свами ощущалась на протяжении всей конференции, которая завершилась впечатляющим выступлением хора Служения Сатья Саи.

– **Международные организации Шри Сатья Саи**

БХАРАТ

Гуджарат: Красиво украшенные входные ворота с названием «Шри Сатья Саи Снех Двар» возле Шри Сатья Саи Сева центра в Навсари, Гуджарат, были открыты Шри Мангубхай Пателом, министром благополучия и экологии племен штата Гуджарат, 6 мая 2012 года в День Ишвараммы, во время исполнения студентами Шри Сатья Саи Видьяникетан, Навсари, ведических гимнов. За церемонией открытия состоялось большое шествие, которое возглавляла красиво украшенная колесница Бхагавана, за которой шла группа музыкантов из числа студентов Шри Сатья Саи Видьяникетан. Почетные гости и преданные шли за колесницей, распевая *бхаджаны*. Во время этого мероприятия часть важных гостей поделились своими мыслями об учениях Бхагавана.

Джамму и Кашмир: Лагерь Грама Севы был проведен в деревне Радиен, район Самба, в марте 2012 года. Мероприятия, проведенные в лагере, включали ветеринарный лагерь, в котором более чем 2000 животных были обследованы и получили помощь. Также сюда входил медицинский лагерь, в котором для более чем 400 пациентов получили медицинское обслуживание. Также здесь выдавались бесплатно лекарства для нуждающихся.

Конференция фермеров также была проведена по этому поводу, в которой фермерам рассказали о последних технологических достижениях в вопросах содержания, кормления и санитарии домашнего скота, а также современной экономичной технологии, применяемой для получения лучших урожаев в растениеводстве и садоводстве.

Керала: В течение марта 2012 года были организованы встречи в школах Шри Сатья Саи в районах Эрнаулам, Палаккад, Кожикодде и Триссур, в которых Шри Сатьяджит проводил беседы о Видья Вахини.

Летний курс об индийской культуре и духовности был организован 11, 12 и 13 мая 2012 года для студентов колледжей и молодежи Кералы. Было 210 участников. Шри Б.Н.Нарасимха Мурти, секретарь траста Шри Сатья Саи Лока Сева, д-р Т.Равикумар, руководитель студенческого городка в Бриндаване, Института высшего образования Шри Сатья Саи, Шри Бхабани Санкар, ученый-исследователь и капитан Ясас, провел в рамках летнего курса яркие беседы о различных аспектах индийской культуры и духовности.

Собрание преданных было организовано организацией Шри Сатья Саи Сева Кералы в Шри Саи Видьяпхтх, Шрисаилам, Кажикодде, 30 мая 2012 года в память о первом визите Свами в Шрисаилам 30 мая 1976 года.

Семидневная программа была организована по случаю первой годовщины Маха Самадхи Бхагавана. Она включала Нараяна севу, исполнение *бхаджанов* в течение 12 часов и Саи

Гаятри Джапы в течение 12 часов, визиты в дом престарелых, дома сирот, бесплатную сдачу крови и общественные собрания.

Тамилнад: Новый мандир под названием «Саи Кайлаш» был открыт в Йелланалли, район Нилгирис, 23 мая 2012 года Шри В.Шринивасаном, президентом Всеиндийской организации служения Шри Сатья Саи, в присутствии Шри Р.Ивьяру, начальника Бадагаса, Шри Г.Говиндараджулу, член попечительского совета мандира, Шри Г.Варадхан, руководитель Саи организации штата Тамилнад и многих официальных лиц. По этому случаю Шри В.Шринивасан сделал воодушевляющий доклад и вспомнил о своем опыте общения с Бхагаваном, полученном при последнем посещении Ооти в 1993 году. Убеждая людей воздерживаться от проявления эго, он сказал, что целью Саи организации была трансформация людей любовью. Шри Р.Ивьяру и Шри Виджайякришнан, молодежный координатор штата, также выступили перед собравшимися.

Программа второй половины дня началась в 16-00 красивым мелодичным пением студентов Института высшего образования Шри Сатья Саи. После этого последовали представления учащихся Бал Викас из различных мест района Нилгирис. Программа закончилась пьесой «Сатья Харишчандра» в исполнении Саи молодежи района Нилгирис.

БОЖЕСТВЕННОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ ТРЕВОГ

Как-то раз к одной бедной женщины приехал зять и остановился в ее доме. Она одолжила немного денег и продуктов у соседей, и в первый день, чтобы выказать свое уважение к гостю, приготовила великолепную еду с приправами из *карри* и *дала*, а также целое блюдо сладостей. На второй день она приготовила рис только с одной приправой из *карри*, а на третий – только с одним *чатни*. Однако, не было никаких признаков того, что гость собирается оставить ее дом, а спросить его об этом она считала невежливым. Женщина думала, что могла бы позволить ему еще погостить, но для нее это было практически невозможным, так как она сама вынуждена была бороться за существование, тяжелым трудом зарабатывая немного еды. В то же время, ей не хотелось, чтобы зять знал о ее несчастьях.

Однажды во время разговора с зятем женщина сказала: «Мой дорогой! Мы родились не только для того, чтобы просто есть. Нам надо стараться заработать себе на жизнь тяжким трудом. Мы не должны надеяться на других». Зять понял скрытый смысл слов своей тещи, но он это проигнорировал и заметил:

«Дорогая матушка, в трех мирах нет другого такого места, где человек был бы столь же счастлив, как в доме своей тещи. Разве не говорится в Пуранах, что обителю Господа Шивы были Гималаи, а Вишну обитал в Кшира Сагаре?

Поэтому не может быть препятствий для моего пребывания в доме моей тещи.

Чтобы дать урок своему зятю женщина закрыла дом, когда его не было дома, и пошла по делам,

У зятя не осталось выбора как вернуться восвояси.

Каков же внутренний смысл этой истории? Бедная теща в этой истории представляет человеческое тело.

Волнения в форме зятя приходят и пребывают в нём. Как может человек от них избавиться? Только путём перерождения.

Обратная сторона обложки

Превзойдите двойственность

Вы достигнете стадии Акшары (стадии вечного и нерушимого единства) посредством духовной практики, которая состоит из трех шагов: 1. Я – Твой, 2. Ты – мой, 3. Ты – это я. С помощью *садханы* вы должны превзойти двойственность. “Я” – это лишь отражение “Ты” в этом теле. Конечную цель можно достичь победив двойственность. Поэтому говорят: “Хорошо родиться в церкви, но не умереть в ней”. Это значит, что до того как жизнь закончится, вы должны выйти за рамки, установленные религиозными институтами, и достичь огромное безграничное пространство Атмана, которое пронизывает все.

Саи Баба