

ИЮЛЬ 2016

ПУТЬ ЛЮБВИ – ЭТО САМЫЙ ВОЗВЫШЕННЫЙ ПУТЬ.

ТОЛЬКО БОГ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ НАСТОЯЩИМ ДРУГОМ

Шраванам (слушание), *киртанам* (воспевание), *Вишнусмаранам* (размышление о Вишну), *падасеванам* (служение Его лотосным стопам), *ванданам* (приветствие), *арчанам* (поклонение), *дасьям* (служение), *снехам* (дружба), *Атманиведанам* (полное предание себя). Это девять путей преданности. Хотя путей много, но цель одна. Подобно этому существует огромное количество людей, но *Атман* во всех них один и тот же. В необъятном океане несчётное количество волн, но ни одна волна не похожа на другую. Волны океана принимают различные формы, но во всех волнах вода одна и та же. В этой бесконечной, огромной вселенной есть бесчисленное количество существ, но Божественность в форме *Сат-Чит-Ананды* (Бытия-Знания-Абсолютного Блаженства) одна и та же во всех существах. Человек не понимает этот основной принцип, считает, что он существует отдельно и называет себя индивидуумом. Человек живёт эгоцентричной жизнью, потворствуя *свартхе* (эгоизму). *Свартха* - это жизнь только для себя.

Человеку следует осознать свою Реальность

Жизнь человека такая же эфемерная как пузырьрёк на поверхности воды. Никто не знает, в какой момент этот пузырьрёк может лопнуть. Человек страдает от недовольства, так как думает, что тело постоянно. **Поэтому Упанишады призывают человека: «Поднимись! Пробудись! Не останавливайся до тех пор, пока цель не будет достигнута».** Они побуждают его пробудиться от сна невежества, увидеть рассвет *праджняны* (мудрости) и способствовать развитию человечности.

Хотя у современного человека есть знания Вед, хотя он занимается духовными практиками, обрёл научные знания, проводит исследования и опыты, но он не может познать, кем он сам является. Он сталкивается со множеством проблем, потому что он не понимает свою реальность. Человек не является только человеком, хотя у него человеческое тело. Реальностью человека является *Атман*, который обитает в его теле. **Поэтому** Хотя по форме тела человек является человеком, но с точки зрения *Атмана*, он божественен.

Тело – это храм Бога. Относитесь к телу, как к храму. Когда вы можете называть тело храмом? Когда в нём есть Бог. Не может быть храма без Бога. Поэтому в теле Бог присутствует в форме вечного *Атмана*.

Уменьшите количество желаний для того, чтобы развить силу воли

У человека должны быть хорошие мысли. Желания появляются из мыслей. Эти желания сковывают и связывают человека. **Ичча шакти** (сила воли) так же появляются у человека из его мыслей. Сила воли очень важна и подобна жизненному принципу

человека. Из неё появляются все остальные силы, такие как сила интеллекта, сила понимания, сила различения, сила речи и т.д.

Сила воли подобна царю всех сил. Она направляет человека на священный путь, если её верно использовать. В противном случае, если силу воли неверно использовать, человек станет злым. Сила воли воздействует на мысли человека, а его мысли влияют на силу воли. Плохие мысли ослабляют силу воли человека. Когда сила воли ослабевает, тогда желания становятся сильнее и сильнее. Приведу небольшой пример.

Предположим, что человек привык пить слишком много чая, кофе, курить сигареты и т.д. Эти плохие привычки, несомненно, **ослабляют** его силу воли. Если у человека есть двадцать плохих привычек, и, если он будет отказываться от них поочерёдно, то его сила воли будет постепенно укрепляться. Если вы перестанете пить кофе или чай, то будет возрастать сила вашего интеллекта. Кем бы вы ни были - студентом, бизнесменом или любым другим человеком - если ваши желания возрастают, вы утрачиваете даже **силу памяти**. Если вы развиваете силу воли и уменьшаете количество желаний, ваша сила различения так же будет возрастать. Вот почему говорят: чем меньше багаж, тем комфортнее путешествие. Желания – это багаж. Если вы уменьшите количество желаний, то у вас будут постепенно развиваться сила воли и интеллектуальная сила. Вы занимаетесь медитацией, но ваш ум не останавливается ни на мгновение. Почему? Причина заключается в том, что ваша сила воли ослабла. Откуда вы получаете силу воли? Это дар Бога человеку.

Многие люди говорят о свободе воли. У человека нет свободы воли. Она есть только у Бога, и ни у кого больше. Человек утрачивает все свои силы и свободу, потому что его связывают **желания**. Люди говорят свобода, свобода. Ни у кого нет свободы. Человек заблуждается, когда думает, что он поступает так, **как ему хочется**. Это совсем не так. Рассмотрим небольшой пример.

Вот главная дорога. Молодой человек хочет делать упражнения на **середине дороги пешеходного перехода** с большой палкой в руках. Если он действительно хочет делать эти упражнения, он может делать их на террасе своего дома. У него есть на это право. Но если он будет делать упражнение на пешеходном переходе **общей дороге**, то незамедлительно придёт полицейский и запретит это. **арестует его**. Почему? Потому что его свобода ограничивает свободу других людей. Что вы имеете в виду, когда говорите о свободе? **Истинная свобода заключается в том, чтобы не мешать свободе других людей**. Если вы думаете, что вы должны свободно делать упражнение на пешеходном переходе то у ваших соотечественников есть свобода спасать себя от вашей палки и жить своей жизнью. Поэтому у вас должна быть такая свобода, которая не мешает свободе других людей.

Но сегодня никого не интересует свобода других людей. Люди думают о своих эгоистических интересах и своём эгоизме. Поэтому у современного человека нет *свеччи*. Что такое *свечча*? *Сва + ичча = свечча*. *Сва* – это *Атман*, а *ичча* - это желание.

Поэтому *свечча* – это желание *Атмана*. Это не желание ума, это не желание интеллекта. Это желание *Атмана*.

Не позволяйте плохим мыслям посещать ваш ум

Что такое ум? Ум подобен бешеной обезьяне. Ума нет, но вы сами создаёте его. (Свами показывает носовой платок) Что это? Это ткань. Это не ткань, это множество нитей. Но это и не переплетённые нити, это хлопок. Сначала хлопок, потом нити и ткань. Поэтому эта ткань состоит из нитей и хлопка. Что такое ум? Во-первых, это мысли, во-вторых, желания, и в-третьих, ум. Ум – это ничто иное, как клубок желаний. Желания образуют ум. Если вы хотите, чтобы ткань исчезла, что вам следует сделать? Разделить нити, и тогда не будет ткани. Подобно этому, если вы одно за другим устранили желания, то не будет ума. В Веданте это называется *аманаска* (состояние, лишённое ума). Вы сами создаёте ум из желаний.

Ум, являющийся вашим творением, причиняет вам вред. Каким образом? Через плохие мысли. Если у вас хорошие мысли, то они защитят вас. Развитие хороших мыслей называется *дхармой*. Если вы защищаете *дхарму*, то в свою очередь *дхарма* защитит вас. *Дхармо Ракшати Ракшитах* (Если вы защищаете *дхарму*, то вы будете защищены *дхармой*). Если вы вредите *дхарме*, то вам будет причинён вред. Поэтому за все ваши трудности, беспокойства и несчастья ответственен ваш ум. Поэтому вам следует содержать ум в чистоте и освободить его от плохих мыслей.

Не позволяйте любым мыслям поселяться в вашем уме. В тот момент, когда у вас появляется мысль, вам следует использовать различение, чтобы понять, является ли она хорошей или плохой? Когда вы проведёте такой анализ, уменьшится скорость появления мыслей. Если вы незамедлительно будете поступать в соответствии со своими мыслями, то их скорость увеличится. Поэтому уделите время тому, чтобы контролировать мыслительный процесс с помощью тщательного исследования. Сначала проведите исследование, а затем действуйте. *Отправляйтесь в путь рано, следуйте медленно, безопасно достигайте пункта назначения.* Если вы уменьшите скорость ваших мыслей, вы сможете благополучно достичь цели. Но сегодня человек очень торопится. Из-за чрезмерной спешки он может подвергнуться опасности. Поэтому не будьте торопливыми. *Шанти, шанти, шанти.* Для всего вам нужен покой. **Проведите небольшое исследование. Предположим, вас охватил гнев. Вы тут же начинаете говорить разные слова.** Иногда вы пытаетесь ударить другого человека. Это очень опасно. Гнев вызван временными эмоциями. **Позже вы поймёте истину, почувствуете себя плохо и будете раскаиваться в своей ошибке.** Тогда в чём же польза? Вам следует предварительно поразмышлять о том, в чём заключается ошибка? Ваша ли это ошибка или ошибка другого человека? Если вы поступаете в соответствии с капризами своего ума, то вы несомненно совершите ошибку. Эти вещи требуют исправления в повседневной жизни.

Истинная духовная практика

Если вы будете так контролировать свои мысли и идеи, то вы обретёте покой и будете так же успешно развиваться на духовном пути. И в мирской жизни, и на духовном пути ум играет главную роль. Пути различные, но ум один. Поэтому прежде всего, контролируйте свой ум. Вы сможете понять Божественность только тогда, когда будете контролировать свой ум. Если вы не понимаете Божественность, только фантазируете и планируете, то вы получите лишь отрицательные результаты. Поэтому не давайте простора фантазии. Приложите усилия для того, чтобы познать истину. Запечатлейте в сердце всё, что вы здесь слышите, и это должно удовлетворить вашу совесть. Это истинная *садхана* (духовная практика). Какая самая важная духовная практика? Самая важная духовная практика – это избавление от чувства *Анатмана* (Не Я). Держитесь в стороне от всего, что создаёт вам препятствия для продвижения по пути *Атмана*. Что такое *анатмические* чувства? Чувства, относящиеся к уму, интеллекту, *читте* (содержимому ума) – это *анатмические* чувства. *Атман* один, Он находится в каждом человеке. Развивайте такие священные мысли.

Иногда люди переживают депрессию и замешательство. Духовный искатель страдает от депрессии тогда, когда он получает негативные результаты, занимаясь духовными практиками. Из-за уныния появляется гнев. Гнев – это слабость. Из-за гнева вы можете утратить даже полученные позитивные результаты. У духовных искателей должна быть любовь. Гнев, эгоизм, зависть, ненависть – это не *атмические* чувства. *Атмические* качества – это любовь и истина. Истина – это Бог, любовь – это Бог. Они тоньше атома. Истина фундаментальнее чем атом. **Любовь фундаментальнее атома.** С помощью инструментов вы можете увидеть **атом**, но вы не сможете с их помощью увидеть любовь. У любви нет формы, у неё есть только имя. Эта любовь должна появляться из вашего сердца. Не направляйте свой гнев на Бога, когда вы не получаете желаемых результатов, занимаясь духовной практикой. Несмотря на поражения, вам следует всегда любить Бога. Даже, когда вы сталкиваетесь с неприятностями, проблемами и трудностями, вам следует сказать: «Это хорошо для меня, это хорошо для меня, это хорошо для меня». Всегда молитесь Богу так: «Всё, что Ты говоришь, всё, что Ты делаешь, это благоприятно для меня». Когда вы разовьёте такой дух одинакового отношения ко всему, вы будете пребывать в покое. Вы говорите: «*Шанти, шанти, шанти*». В молитве это слово повторяется трижды. Почему следует повторять его **три раза**? Почему его следует произносить ни один раз, два или четыре? Цель троекратного повторения заключается в том, чтобы молиться о покое на физическом плане, ментальном и *Атмическом*. Вам следует обрести покой на всех трёх уровнях. Если у вас есть покой на физическом уровне, но нет покоя на ментальном уровне, то какая от этого польза? Важен покой на всех трёх уровнях. Вы - не один человек, вас - трое: тот, кем вы сами себя считаете – физическим телом; тот, кем вас считают другие – ментальное тело; и тот, кто вы есть на самом деле – *Атман*.

Все религии обучают хорошим вещам

Веданта так же подчёркивает необходимость обретения покоя на трёх уровнях: *адхибхутика*, *адхидайвика* и *адхьятмика*. Есть три уровня эволюции человека. Иисус сначала сказал: «Я – посланник Бога». Это означает, что Мастер отделён от Иисуса, и

Он является только посланником. Тогда не существует связи между Мастером и посланником. Посланник только передаёт послание. После длительной практики Он сказал: «Я – сын Бога». Что это означает? Это означает, что установлены взаимоотношения между сыном и Отцом. Он продолжал практику и осознал принцип единства. Тогда Он сказал: «Я и мой Отец едины».

Подобно этому Заратустра сначала сказал: «Я пребываю в свете». На этой стадии нет свободы. Это высказывание равносильно высказыванию: «Я – посланник Бога». Он занимался практикой всё больше и больше и затем сказал: «Свет во мне». Тогда он обрёл авторитет. Он продолжал заниматься практикой и провозгласил: «Я – свет». «Я пребываю в свете» - это первая ступень, «свет во мне» - это вторая ступень. Третья стадия эволюции: «Я – свет». В культуре Бхараты эти три стадии эволюции человека называются *двайта*, *вишиштадвайта* и *адвайта* (двойственность, частичная двойственность и недвойственность). Эти три вида пути одинаковы во всех религиях.

Все религии обучают только хорошим вещам.

Человеку следует понять эту истину и поступать в соответствии с ней.

Если ум хороший, то, как может быть плохой какая-либо религия?

Слушайте! О, доблестные сыновья Бхараты.

(стихотворение на телугу)

В плохом уме нет религии. Различия находятся в уме человека, а не в религиях. *Есть только одна каста, каста человечества. Есть только одна религия, религия любви. Есть только один язык, язык сердца.* Не существует лучшего принципа единства, чем эти три принципа. В Ведах так же утверждается принцип единства.

Саха Нававату,

Саха Нау Бхунакту,

Саха Вирьям Каравахэй,

Тэджасвинавадхитамасту,

Ма Видвишавахэй.

(стихотворение на санскрите)

(Пусть Господь защищает и питает нас! Пусть развиваются наши умственные способности, пусть мы будем бесстрашно работать вместе! Пусть мы будем жить в дружбе без конфликтов!)

Как вам следует жить? Будем развиваться вместе, жить вместе, учиться вместе, вместе развивать умственные способности, вместе достигнем возвышенных целей, не вступая в конфликты, будем жить в дружбе. Это истинное значение равного отношения. Такое отношение наделяет покоем.

Дружите с Богом

Без равного отношения есть только враждебность, различия и двойственность. Вы говорите *шанти* три раза. Вам следует говорить эти слова спокойно. Если есть враждебность в сердце, то пение *Шанти мантры* не принесёт пользу. Если вы поёте эту *мантру* резко, то её пение утрачивает эффективность. Слова не важны, важно сердце. Поэтому занимайтесь всеми духовными практиками с чистым сердцем. Пусть

любви самый возвышенный. Возможно вы не можете заниматься *джаной* (повторением имени Бога). Возможно вы не можете сделать ум постоянным во время медитации. Вы можете не знать пути *йоги*. Но вы можете развивать любовь в своём сердце. Путь любви простой и самый краткий. Поэтому вам следует развивать любовь. Если вы развиваете любовь, то можете слиться с Богом, который является воплощением любви. У вас может быть много качеств, эмоций и привычек, но как только вы слились с Богом, вы становитесь едиными с Ним, утрачиваете отождествление с индивидуальностью.

Есть много рек с различными названиями, формой русла и вкусом воды. Когда они сливаются с океаном, они получают название, форму и вкус океана. До тех пор, пока вы будете жить как индивидуумы, вы будете отождествлять себя с формой человека. Если вы сольётесь с Богом с любовью, вы утратите определённую форму. Вы – тоже Бог. Вы не отделены от Него. Вы и Бог едины. Вам следует подняться на этот уровень. Многие люди дают различные интерпретации этому пути. Но всё это книжное знание. Они не очень важны. Развивайте практическое знание. Это простой, божественный, возвышенный и царский путь. Не отвлекайте свой ум, следуя то по одному пути, то по другому. Многие учителя обучают многим путям. Все эти пути искусственные. Искусство снаружи, сердце внутри. Следуйте за своим сердцем, никогда не следуйте за тем, что является искусственным. Это принесёт удовлетворение вашей совести. Занимайтесь духовными практиками с любовью.

В этом мире нет ничего более великого, чем любовь. Некоторые люди наделены многими качествами, и с помощью этих качеств они могут достичь любую цель. Другие люди могут быть наделены не добродетельными качествами, а такими плохими проявлениями как гнев и ненависть. Но в этом мире нет ни одного человека, у которого не было бы любви. Любовь – это жизнь. Живите в любви. Каждый человек наделён любовью.

Вы направляете свою любовь на разные сферы. Объедините свою любовь и сконцентрируйте её только на Боге. Тогда вы сможете пережить истинное счастье. Как вы обретаете счастье? Счастье заключается в единении с Богом. Вы обретаете счастье, когда сближаетесь. С кем вам следует сблизиться? Не с одноклассниками, не с друзьями. Истинным другом является только Бог. Современные друзья будут приходить к вам и приветствовать вас только до тех пор, пока в вашем кармане будут деньги, и ваш отец будет занимать высокое положение в обществе. Когда ваш карман опустеет, а отец уйдёт на пенсию, эти друзья покинут вас, даже не попрощавшись. Но Бог не такой. Бог всегда с вами, в вас, над вами, под вами. Он – ваш настоящий друг. Только Бог защищает вас в трудностях. Ваши родственники последуют за вами до земли, на которой проводятся погребальные церемонии. Но Бог будет с вами всегда. Он никогда не покинет вас.

Дружите с таким настоящим другом. Только тогда ваша жизнь будет иметь смысл. Если у вас будет такой друг, вы никогда не потерпите поражение при достижении цели. Несчастья и трудности никогда не приблизятся к вам. Вы всегда будете пребывать в блаженстве. *Нитьянандам, Парам Сукхадам, Кевалам Джнянамуртим, Двандватитам, Гагана Садришам, Таттвмасьяди Лакшьям, Экам, Нитьям, Вималам, Ачалам, Сарвадхи Сакшибхутам, Бхаватитам, Тригунарахитам* (Бог – воплощение вечного блаженства, абсолютной мудрости, Он находится за пределами пар противоположностей, Он обширный и пронизывает всё подобно небу, Он является целью, о которой говорится в великом высказывании *Таттвмаси* (Ты есть То), Он один без другого, вечный, чистый, неизменный, Он является свидетелем всех действий

интеллекта, Он находится за пределами всех ментальных обусловленностей и трёх качеств *саттвы, раджаса и тамаса*). Дружба с Богом наделит вас чистым блаженством.

Когда у вас есть блаженство, вы сможете достичь всего в этом мире. Если у вас есть армия, вы можете быть царём. Но, если вы обуздаете свои чувства, вы станете царём всех царей; вы будете императором всего мира. Поэтому вам следует контролировать свои чувства. Преподнесите все свои чувства Богу и совершайте все действия для того, чтобы порадовать Его. Говорите при этом: «Я возвращаю тебе всё, что Ты дал мне».

Когда вы входите в Гангу, вы набираете её воду в ладони и предлагаете эту воду Ганге с пением *мантры*: «*Кешавая Намах, Нараяная Намах*». Вы возвращаете Ганге то, что она дала вам. Эта вода не является вашей собственностью. Что является вашей собственностью? Ваше сердце – это ваша собственность. Предложите Богу то, что является вашей собственностью. Если вы предложите Ему то, что принадлежит другим, это будет равносильно обману. Вам следует предлагать то, что принадлежит вам. У вас есть право только на своё сердце. Преподнесите его Богу и сделайте это с любовью. Тогда вы обретёте полную завершённость. Сделайте свою жизнь и время священными, следуя по святому пути. Время – это Бог. Не растрачивайте время впустую. Растрачивать впустую время, значит растрачивать жизнь. Живите с любовью.

- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 7 апреля 1993 года.

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ

ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШРИ САТЬЯ САИ ОРГАНИЗАЦИИ ШТАТОВ

АНДХРА ПРАДЕШ И ТЕЛЕНГАНА

Встреча Бхаджан Мандалы и руководителей Саи Центров, координаторов районов, молодёжных координаторов, руководителей районов и штатов Андхра Прадеш и Теленгана была организована в Прашанти Нилаяме 11 и 12 июня 2016 года Шри Сатья Саи Организацией этих двух штатов. В ней приняли участие более 2600 руководителей. 11 июня эта встреча началась с пения вед, после того, как была зажжена священная лампа. В своей вступительной речи Шри С. Г. Чалам, Президент Сатья Саи Организации штата, сказал, что присутствие большинства руководителей и координаторов штатов Андхра Прадеш и Теленгана на этой встрече продемонстрировало дух единства Саи Организации. Говоря о целях этой встречи, Шри Чалан упомянул о том, что Саи Организации требуется расширяться и расти, поскольку предстоит празднование 95-летия и 100-летия со дня рождения Бхагавана.

Шри Нимиш Пандья, Президент Шри Сатья Саи Организации всей Индии, в своей речи объяснил цель деятельности Шри Сатья Саи Организации и призвал всех руководителей Саи Центров к тому, чтобы они развивали безусловную любовь. Шри К. Чакраварти, член Центрального Тракта Шри Сатья Саи, сказал, что такая большая встреча Шри Сатья Саи Организации штатов Андхра Прадеш и Теленгана проводится впервые. Он посоветовал всем членам Шри Сатья Саи Организации быть преданными

служению миссии Бхагавана и воплощать в жизнь Его любовь. Шри Р. Дж. Ратнакар, член Центрального Тракта Шри Сатъя Саи, сказал, что Бхагаван был всегда рад видеть, что Его дети находятся в Его Божественном присутствии. Он напомнил членам Саи Организации о том, что им необходимо всегда поддерживать связь с Путтапарти и что нет необходимости искать другие места. Шри Прасада Рао, секретарь Центрального Тракта Шри Сатъя Саи Организации, проинформировал руководителей Центра о том, что Центральный Тракт всегда готов оказывать помощь приезжающим сюда гостям - членам Саи Организации и обеспечивать их местом, необходимым для проведения подобных встреч. Д-р Арт Онг Джумсаи из Таиланда говорил об учении Бхагавана и объяснил собравшимся, что если убрать слова «я» и «хочу» из фразы «я хочу мира», то останется лишь слово «мир», и его можно достичь. Во время дневной встречи были сделаны доклады на темы о Сатъя Саи Видья Джьоти, информационной технологии и лагере духовной Садханы. 12 июня 2016 года с докладом выступил Шри Н. Дж. Дора, руководитель Тракта Шри Сатъя Саи штатов Андхра Прадеш и Теленгана. Вслед за этим были презентации Бал Викаса, духовного крыла и крыла служения. Сессия закончилась раздачей одежды участникам и *арати* Бхагавану.

ЛЕТНИЙ КУРС ПО ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ДУХОВНОСТИ

Институт Высшего образования Шри Сатъя Саи организовал свой ежегодный Летний курс по индийской культуре и духовности в Прашанти Нилаяме с 17 по 19 июня 2016 г, в котором участвовали более 2500 учащихся, 200 учителей и 75 научных сотрудников всех четырех кампусов университета, а также Музыкальной школы Сатъя Саи из Мирпури, Старшие классы средней школы Шри Сатъя Саи из Прашанти Ниалайма и английской средней школы Шри Сатъя Саи из Гурукулама, **Раджамахендраварам**. Мероприятие служит в качестве вводной программы для всех студентов и учителей с целью погружения их в богатую культуру и духовное наследие Бхараты. Она ориентирует учащихся на философию образования Бхагавана Бабы и дает им глубокое и из первых рук внутреннее видение того, как они могут напрямую извлечь пользу из этого уникального института. Главной темой события этого года было знаменитое сочинение Ади Шанкара «Бхаджа Говиндам».

Работа летних курсов началась с молитвенных песнопений Вед в 8.30 утра 17 июня 2016 г. в аудитории Пурначандра, за которыми последовала приветственная речь проф. Мадху Капани, директора колледжа из Анантапура, которая напомнила учащимся о том, что Бхагаван хотел, чтобы они практиковали духовные ценности и принципы культуры Бхараты, чтобы стать будущими лидерами Бхараты, которые смогли бы

принести положительные изменения в обществе. Затем проф. К.Б.Р. Варма, ректор Института, произнес торжественную речь. Летний курс, сказал он, является уникальной возможностью для учащихся, особенно для новичков, получить представление об истинной индийской культуре. Он призвал учащихся осмыслить прошлое величие Бхараты и развивать благородные мысли, которые приведут их к обладанию благородным характером и благородным делам в жизни. Затем была показана короткая видеозапись Божественной беседы Бхагавана, в которой Он призвал учащихся повернуться на путь истины, вновь установить славные традиции Бхараты и стать посланниками мира. После этого выступил выпускник Института Шри Гопал Рао, управляющий директор компании Landmark Worldwide в Индийском регионе, который просто и ясно раскрыл тему «Доверие к себе – основа всего в жизни». Он сделал акцент на то, что человек должен сам воспитывать себя, чтобы стать тем, кем он на самом деле является.

Он сказал, что лучшее определение культуры, которое он получил от Бхагавана, - это то, что культура является вниманием и заботой о других. Утреннее заседание закончилось живой викториной под названием «Радуга мудрости Саи», в которой приняли участие студенты университета и учащиеся школы. Кружок обучения проходил во время послеобеденного заседания, который был посвящен урокам, извлеченным из двух Божественных лекций Бхагавана, а именно «От невежества к освобождению» и «Ищи компанию хороших людей».

Вечернее заседание проходило в Саи Кулвант Холле, к собравшимся обратились трое докладчиков. Первым выступал Шри Р. Шрикантх, студент кампуса из Бриндавана, который размышлял на тему «Уроки Рамаяны». Объясняя 5 D, которые часто освещал Бхагаван: долг (**duty**), дисциплина (**discipline**), преданность (**devotion**), различение (**discrimination**) и решимость (**determination**), он проиллюстрировал свое выступление рассказом соответствующих весёлых историй, взятых из эпоса. Вторым выступавшим был Шри Саи Шьям Сундар, учащийся кампуса из Мудденахалли, который выступил по теме «САИ – Смотри всегда внутрь себя»: (*прим.* SAI – see always inside).

Разъясняя о внутреннем значении и мощи слова САИ (SAI), выступавший утверждал о необходимости сосредоточения на хранилище истинного счастья, которое находится внутри нас. Последним выступил д-р Санджай Махалингам, член факультета Института, на тему «Шри Ади Шанкарачарья: его жизнь и идеалы» Говоря об учении Ади Шанкары, д-р Махалингам заметил, что человек мог бы испытать блаженство, открыв свое сердце и соединившись с Богом. После нескольких *бхаджанов*, программа

завершилась предложением *арати* в 18.30. Во время *параяны*, которая проходила после обеда, приглашенные докладчики и старшие учителя поделились со всеми своим божественным опытом о Бхагаване.

Работа второго дня Летних курсов началась с группового обсуждения «Жизнь с Богом – истинное образование», в котором учителя и студенты делились своими замечательными воспоминаниями и уроками, полученными у Лотосных стоп Бхагавана, когда он благословил постановку «Бхаджа Говиндам», которая ставилась 10 раз по разным случаям. Затем презентация «Бхаджа Говиндам» студентами кампусов из Мудденахалли, Анантапура и Бринадавана и Высшей средней школы Шри Сатья Саи рассказала о жизненных уроках этого великого трактата Ади Шанкары. В котором рассказывалось о том, что человек рождается, чтобы научиться больше не рождаться, что ничто не длится вечно, чтобы осознать свою истинную внутреннюю реальность и природу и что единственный путь освобождения от желаний – это желать Бога.

После этого последовало очень поучительное и познавательное выступление Шри Джайендры Пури Махасвамиджи из Кайлаша Ашрама Махасамстханы из Бангалора на тему «Ум и его тайны». Известный докладчик сказал о том, что тревога охватила более 99% мира и что большинство людей подвержено определенному виду страха. Единственное понятие, которое не имеет страха, - это понятие *вайрагьи* (непривязанности), сказал он. В завершении он сказал, что если бы человек обуздал свой ум, он смог бы изменить весь мир.

Во время вечернего заседания, которое проходило в Саи Кулвант Холле, было предметно-ориентированное выступление двух учащихся. Первой выступила Прачи Булбул из колледжа Анантапура, которая говорила об «Извлеченных уроках из Шримад Бхагаватам». Размышляя о происхождении эпической поэмы, она сказала, что *бхакти* ведет к *виракти*, которая, в свою очередь, ведет к *мукти*. Вторым выступил Шри Дебджит Аудди из колледжа Прашанти Нилаяма, который говорил на тему «Любовь – основа индийской культуры». Произнося свой доклад уверенно и убежденно, докладчик размышлял о том, как пробудить чистую любовь к Высшему Божественному. Следующей была программа *бхаджанов*. В которой совместно с религиозной темой учащиеся показали путешествие через знаменитые индийские центры паломничества страны, вновь повторяя послание братства человека и отцовства Бога, примером которого был возлюбленный Бхагаван. После этого последовало попурри из *бхаджанов*, составленное из *бхаджанов* о Саи. Предложение *арати* в 19.00 ознаменовало завершение программы.

Мероприятия последнего дня Летних курсов составили групповое обсуждение на тему «Люби всех, служи всем» и две презентации, а именно «Бхава Рага Тала – признание индийской классической музыки» Музыкального колледжа Сатья Саи из Мирпури и «Бхаджа Говиндам» учащимися школы Шри Сатья Саи из Гурукулама, Раджамахендраварам, Старших классов средней школы Шри Сатья Саи и колледжа из Прашанти Ниалама.

БОГ ПОЗНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ОЧИЩЕНИЕ УМА

Из нашего архива

Старцу Вьясе удалось выполнить важнейшую из задач – дать человеку (Наре) учение о природе Бога (Нараянататтву). Он дал человеку ключ к тайне, именуемой Богом. Это мог сделать только тот, кому такая миссия была предначертана самим Богом; поэтому говорят, что Вьяса – это сам Нараяна, Он – Хари (Вьясо Нараяно Харихи). Он воспел славу Богу на страницах Шримад Бхагаватам, Махабхараты и Пуран. Попутно он также раскрыл тайну воплощений Бога. Как радио дает нам возможность слышать музыку на расстоянии, так Вьяса помог нам увидеть великолепие вездесущего Бога.

Ищите прибежище в Боге

Жизнь похожа на большой венок цветов – свежих и увядших, благоухающих и не имеющих запаха. Их можно сравнить с хорошими и плохими моментами в жизни человека. Человек видит только цветы, некоторые из них ему нравятся, но большая часть цветов ему не нравится; человек не видит нить (Брамасутру), на которую эти цветы нанизаны; эта нить есть вечный неувядаемый принцип Браммы, который держит вместе недолговечные цветы. Как воробьи во время бури прячутся в теплом месте, так человек во время жизненных неурядиц должен искать прибежище в Боге. Но как сказал Иисус, получить его он сможет только когда станет как ребенок. «Не препятствуйте детям приходить ко мне», - говорил он. У детей нет сильных желаний; они не одержимы ненавистью или жадностью; поэтому они есть воплощения покоя.

Без Любви в сердце человек не может услышать Бога

Если человек стал ученым (Дакшей), идя по пути отсутствия желаний (Анапекши), то он соединится с Принципом Шивы (Шива Таттвой), в отличие от Дакши, который проводит яджню, чтобы обрести знания (Дакша Яджня), и который все время думает о результатах своей деятельности (полон Апекши), и поэтому лишается Принципа Шивы, с которым породнился. Анапекша – основа для Любви (Премы), которая является квинтэссенцией преданности (Бхакти); но если появляется Апекша, то вместо незапятнанной мирскими желаниями Любви, получается торг.

Вы можете в совершенстве освоить все тексты, которые записал Вьяса – Махабхарату, Шримад Бхагаватам и 18 Пуран, Брамасутры и т.д., но если в вашем сердце нет Любви, то вы не встретитесь с Госопдом, который есть Воплощение Любви (Премасварупа). Как радиоволны распространяют звук радиопередач в эфире, так ненависть, зависть, злоба, злословие и раздоры засоряют окружающее нас пространство, а любовь,

сострадание, сочувствие, благодарность и поклонение Богу наполняют его гармонией. Долг каждого человека – добрыми мыслями и добрыми словами поддерживать атмосферу в чистоте и порядке.

Человека, не имеющего этого элементарного инструментария, который необходим для освобождения, можно сравнить с колесом без ступицы, молоком без молочного жира, ночным небом без луны или с замужней женщиной (Грахини) без красной точки между бровями (Синдуры).

Для того, чтобы дать человеку это знание (об отсечении личной воли), Бог по своему беспредельному милосердию приходит на землю в человеческой форме, иначе человек опустится до уровня животного. Человек не сможет познать Бога, пока искренне и без остатка не отречется от низшего я в пользу Господа, несмотря на то, что Бог пребывает в его сердце. Страдания кающегося (верующего человека) могут тронуть Господа, и Он может явиться кающемуся, и в религиозном экстазе человек произнесет: «Я есть Ты, Ты есть Я».

Сделайте свой ум инструментом освобождения

Вьаса объединил Веды в четыре группы. Веданта есть цвет Ведического Древа, а Блаженство (Ананда) – его плод. Для того, чтобы увидеть этот плод, сорвать и попробовать его, человеку необходимо взять под контроль свой ум и научить его, как это сделать. Ум представляет собой направленный во вне инструмент; когда он бросается в сети внешнего мира, не идите за ним, пусть он отправляется туда в одиночку. Наблюдайте за тем, как он борется и страдает. Не привязывайтесь к нему. Тогда он обязательно вернется, вернется исправленным и очищенным. Эта духовная практика поможет вам взять под контроль ум и превратить его в инструмент освобождения, а не закрепощения.

Символом отстраненности (*Вайрагьи*), преданности (*Бхакти*) и осознания Высшей Реальности (*Джняны*) является трезубец (*Тришула*) Шивы. *Джняна* обретается на этапах *Вайрагьи* и *Бхакти*, после этого приходит понимание, что вы – воплощение Шивы (Шива Сварупа). Ум необходимо расплавить в огне *джняны*, только тогда проявится истинная природа Шивы (Шива Таттва). Именно этого Рамакришна достиг в Дакшинешваре. Интенсивное духовное делание сделало его бриллиантом. Раидас обрел бессмертие, потому что, работая шилом, он с каждым стежком повторял Имя Господа Кришны.

Человек должен подчинить свою волю Воле Господа

Сила мышц, сила машин, политическая сила, военная сила, сила науки – все они ничто по сравнению с силой Милости Бога. Не просите у Бога бесполезные дары. Просите Бога, чтобы Он по своему усмотрению дал вам то, в чем вы больше всего нуждаетесь. Пусть решение останется за Ним; вам может достаться успех или неудача; боль или радость; бесчестие или поражение, но пусть решение останется за Ним. Он знает, что лучше для вас. Полностью предайтесь Богу. Именно об этом говорит Господь в Бхагавадгите: «*Маамекам Шаранам Враджа*» (свое спасение во Мне ищите). Если вы

так поступите, то Он оградит вас от всех бед. «Не нужно беспокоиться» (*Маа Шучаха*), - говорит Господь.

Это не значит, что Бог ждет не дождется, когда человечество припадет к Его Стопам. Человек должен очистить свой ум; он должен поклоняться Великому, Славному, Всевышнему, Единому Богу; он должен подчинить свою волю Воле Бога; именно это понимается под «преданием себя Богу». Нараяна и есть Единый Великий Бог; Вьяса дал людям учение о Боге (Нараяна Таттва) во всей Его славе в форме Шримад Бхагаватам, поэтому люди всегда должны быть благодарны ему за это.

Бог есть Воплощение Любви (Премасварупа); Бог пребывает в каждом живом существе; поэтому плод каждой жизни исполнен сладости этой Любви. Как горькая кожура фрукта скрывает под собой сладкий сок, так горькая кожура зависти, эгоизма, ненависти, злобы, жадности, желаний и помпезности скрывает сладость Любви от других людей. Каждое существо имеет право на эту Любовь, вне зависимости от национальности, цвета кожи, вероисповедания или положения в обществе. Если Бог и Любовь Бога приводят в действие каждый атом, как может один человек говорить другому «ты не такой как я»?

Светильники, которые Вьяса зажег, чтобы дать людям это учение о Высшей Реальности, поугасли; никто не подливает в них масла; все люди преследуют преходящие цели и удовольствия. В Махабхарате Вьяса дал учение о *Дхарме* (праведности), в Шримад Бхагаватам – о *Бхакти* (преданности), в 18 Пуранах – о *Шанти* и *Преме* (покое и любви); в Брамасутре он дал учение о знании, познающем и познаваемом. Он подчеркивал, что причинять боль другому существу есть грех, служить другим есть добродетель. В этом и заключается урок Любви, чистый и простой. Человек, погрузившийся в глубины внутреннего мира и открывший для себя свою внутреннюю реальность, есть воплощение Шанти (покоя).

Трудности и беды есть дар Божий

Любовь есть нектар бессмертия (Амритараса), которым наполнены Упанишады. Когда человек поймет что органы чувств, ум и разум не могут помочь ему познать его внутреннюю реальность и природу его внутреннего мира, он узнает, что он есть Дух, который есть *Сатья* (истина), *Дхарма* (праведность), *Шанти* (покой) и *Према* (любовь). Он осознает, что Бог есть основа всей этой надстройки, Он задумал и создал все это, и поэтому он предает свое низшее я Ему. «Да будет Воля Твоя», - говорит он и полностью подчиняет себя Его плану. Для человека это момент высшей радости, Блаженство. Трудности, беды, неудачи, боль и грусть, которые причиняли ему страдания, вдруг стали играть новую и чудесную роль: они стали «Его творением, Его даром, Его милостью». Они перестали быть нежелательными; теперь он приветствует их так же, как приветствует успех, радость, приятные события. Теперь для него все есть Воля Бога. Когда вы приезжаете на новое место, вы ищете друга, чтобы оставить у него на хранение все свои ценности; но если потом вы станете его подозревать, вы лишитесь покоя. Доверьтесь ему; вы свободные люди; вам не о чем беспокоиться. Подобным образом, отдайте Богу все свои корыстные поступки; доверьтесь Ему и больше о них не беспокойтесь.

Только чистый ум открывает путь к познанию Бога

Любовь есть источник, который питает корни всех добродетелей. Все вы не раз видели рисовые поля с подсыхающими колосьями, хотя земля при этом все еще влажная, а основания стеблей все еще стоит вода. Вы также не раз видели большие деревья, растущие на сухой земле, но украшенные богатой зеленой кроной. Вы когда-нибудь задумывались над тем, откуда такой контраст? Корни риса растут неглубоко; корни деревьев доходят до самого источника грунтовых вод, которые никогда не пересыхают.

Поэтому, когда ваши слова, превратившиеся в желания мысли, действия исходят из вашего внутреннего источника любви, вы будете испытывать счастье и радость; вы сможете дать прибежище многим уставшим от жизни людям. **Джана (повторение Имени Бога), Тана (духовно-аскетический подвиг), Пуджа (богослужение) и Врата (хранение обета)** нужны для того, чтобы привести в порядок и взять под контроль органы чувств. С их помощью можно очистить ум, чтобы в нем появилось отражение Бога.

Как сахар, который вы видите и который вы кладете в воду, растворяется в воде и становится невидимым и неосязаемым, так органы чувств и разум не могут познать пребывающего внутри вас Бога; как сладость растворенного в воде сахара может воспринять только язык, так путь к познанию Бога может открыть только Читта Шуддхи (очищение ума).

– **Отрывки из бесед Бхагавана в дни празднования Гуру Пурнима.**

БЕЗГРАНИЧНОЕ СОСТРАДАНИЕ СВАМИ

Сияние Божественной Славы

Шли сентябрьские экзамены, проводимые Университетом Майсура, филиалом которого был мой колледж. А в Путтапарти праздновали Дасару! Как директор колледжа, я должен был проводить эти экзамены: открывать запечатанные конверты с вопросами, раздавать их экзаменуемым, пригласить инспекторов, следящих за тем, чтобы студенты не списывали, собирать листки с ответами и отправлять их экзаменаторам. Как преданный, я горел желанием вместе с женой и матерью посетить хотя бы последние три дня празднеств по случаю Дасары. К счастью, они выпали на выходные дни для моего и всех остальных колледжей. Поэтому я отправил жене телеграмму с просьбой на следующий день ждать моего прибытия из Девангири на железнодорожной станции в Бангалоре. Оттуда мы должны были вместе отправиться на поезде в Путтапарти. План был идеален – пока не наступило то самое злополучное утро.

Студенты заняли свои места. Передо мной лежали запечатанные конверты. Я взял листы с вопросами и направился в первый зал, где роздал их примерно 25 студентам.

Внезапно раздались крики. Двадцать пять студентов встали со своих мест в знак протеста: билеты никак не были связаны с темой, по которой они должны были экзаменоваться в то утро. Вопросы были по истории Индии, а по расписанию студенты должны были сдавать экзамен по истории Великобритании!

Они были правы, я ошибся. Я собрал у них билеты с вопросами и побежал к себе в кабинет. Открыл сейф, дрожащими пальцами взял нужный конверт и снял печати. Вернувшись, я роздал правильные вопросы и отправился в свой кабинет, мрачно обдумывая свою оплошность. Я закрыл дверь и, встав перед портретом Свами, заплакал.

Что на меня нашло? Зачем, зачем Он позволил мне совершить такую ошибку? Экзамен по истории Индии должен состояться через шесть дней! Теперь экзаменационному совету придется вновь встречаться и обсуждать новые вопросы. Билеты нужно будет заново распечатать и разослать в пятнадцать центров, где студентам предстоит сдавать экзамены! Задача, которую практически невозможно решить за шесть дней. Теперь против меня ополчатся все те, кому я не нравлюсь, кого я раздосадовал когда-либо, кто не испытывает ко мне симпатии. Примерно четырем сотням студентов придется через две недели приезжать в центры, что обязательно повлечет волну недовольства, так как каждому из студентов придется платить большие деньги и вызовет большие неудобства для всех, кто занят в этом процессе. Я рассказал обо всем этом Свами со слезами на глазах. Затем я отправил жене телеграмму с сообщением, что мне нужно ехать в Майсур по срочному делу и что она может поехать в Путтапарти из Бангалора с матерью, как и было запланировано, и что я смогу приехать позже. Я сел на ночной поезд в Майсур и прибыл туда в 7 утра. Я сразу же направился к секретарю, который был моим близким другом. Он успокоил меня и сказал, что два других члена экзаменационной комиссии по истории как раз находятся в Майсуре, и с ними можно связаться. Он позвонил в издательство Government Press, и ему сказали, что они смогут распечатать билеты и доставить их к вечеру, если получат их до 14.00. Также он выяснил, что у почты будет только один выходной по случаю Дасары, двумя днями позже. Он хотел, чтобы я подождал дома у вице-канцлера, потому что ему нужно было идти на важное мероприятие в Крофорд Холл, где главный министр, Шри Ханумантхайя должен был проводить церемонию, посвященную началу осуществления новой революционной школьной программы и провести некоторые административные перестановки. Он предложил мне, как директору колледжа, также

пойти на эту встречу, а затем отправиться на получение неизбежных «выговоров» от "Великого Магола". Я знал, что его дом находится довольно близко.

Итак, я занял свое место в передних рядах в Крофорд Холле, где суждено было через несколько часов быть свидетелем всей моей глупости. Многие поздравляли меня с проявленной прозорливостью – ведь я присутствовал на открытии образовательного проекта, который окажет влияние на жизнь миллионов, и прозорливостью, которая доставила меня за ночь из Давангири в Майсур! Каждому из поздравлявших меня я улыбался широкой, но натянутой улыбкой.

Мероприятия началось громогласно: Главный Министр вошел в Зал под звуки труб и барабанов. Когда он встал, чтобы начать свою речь, в зале наступила полная тишина. Его первые слова были на английском. В этот момент студенты, столпившиеся в дверях и восседавшие на окнах в задней части зала, закричали (выражая желание слышать на родном каннада языке): «Каннада зиндабад». «Ангреджи (т.е. «английский») мурдабад», «Каннада Мата Ки Джей». Хор возмущенных голосов был оглушающим. Главный Министр занял свое место. Полицейские почувствовали, что от них ожидают реакции на ситуацию, и дубинки обрушились на молодых людей как внутри, так и снаружи зала. Они били всех, кто пытался избежать ударов.

Главный Министр произнес несколько резких реплик в адрес вице-канцлера, сидевшего рядом с ним, и я видел, как тот упал духом. Для разгона протестующий полиция начала использовали слезоточивый газ, чтобы мы могли добраться домой в безопасности.

Когда я наконец смог пробраться через пары газа, я поспешил к дому вице-канцлера и занял свое место на веранде, чтобы он, когда войдет, сразу меня заметил. Секретарь был уже в здании, готовый при необходимости вмешаться. Я увидел, как вице-канцлер, хромая, вошел в дом, мрачно размышляя над злополучными событиями, когда студенты его колледжа превратились в фанатичных борцов за твой родной язык, который оказался лишённым права голоса. Его глаза, как и мои, были красными от паров слезоточивого газа. «Какие новости?» - холодно спросил он, плюхнувшись на стул напротив меня. «У меня возникли проблемы», ответил я. «Со студентами?» - спросил он. Голос его дрожал. «Нет, сэр. На это раз я сам себе создал проблемы», - сказал я. Эти слова принесли ему облегчение. Он поднялся и протянул руку для рукопожатия: «Я рад». «Все эти годы ваши студенты в Давагири вели себя тихо. Посмотрите на эти беспорядки сегодня утром», - сетовал он, закуривая сигарету. Я рассказал ему об ошибке, которую совершил и о том, что необходимо срочно уладить

это дело. Он снова встал. «Не переживайте, Кастури! Такие ошибки случаются даже в учреждениях с самой лучшей дисциплиной. Пока вы держите своих студентов под контролем, я готов закрыть глаза на любые ваши ошибки». Затем он позвал секретаря. Я пошел в комнату, чтобы составить список вопросов по истории Индии. Через час прибыли два члена Совета и утвердили билеты, поставив под ними свои подписи. В 12 часов дня вопросы были отправлены в типографию. Одна из членов Совета, которая изучала историю Индии под моим руководством, вызвалась сделать правку. Почта подтвердила, что конверты будут доставлены в центры вовремя. Вице-канцлер хлопнул меня по плечу: «Давай, Кастури, будь так же радостен, как всегда. Не теряй чувства юмора. Небеса не свалились на землю. Студенты молчат, все прекрасно. Можешь теперь ехать в Путтапарти».

Я выехал в 3 часа дня и прибыл на вокзал, где мои жена с матерью ожидали моего приезда из Давангири. Они не получили мою телеграмму, хотя я пометил ее как срочную, заплатив дополнительные деньги. Свами не нарушил наше расписание. Свами позвал меня в свою комнату в последнюю минуту моего пребывания в Прашанти. Я начал умолять Его: «Свами! Я не хочу больше быть директором колледжа. Это так...» Свами прервал меня: «А что такого произошло? Я знаю, что ты открыл один конверт вместо другого. Ты плакал передо Мной – прямо в своем кабинете! Твой начальник отправил тебя обратно, похлопав по спине. Разве это первый раз, когда ты ошибся? Я всегда с тобой. Продолжай спотыкаться! Я буду идти следом, уберегая тебя от травм».

Я уехал, потрясенный безграничностью сострадания Свами, Его осведомленностью о каждом действии тех, кого Он любит, со всеми их успехами и ошибками. Я не осмеливаюсь добавить: «И тех, кто любит Его». Потому что как я могу заявить, положив руку на сердце: «Я люблю Его»? Я боюсь Его, я очарован Им, я жажду слышать Его слова утешения ко мне и другим. Но я не знаю, люблю ли я Его так же, как Он любит меня.

(Из книги «Любящий Бог» профессора Н. Кастури)

СВАМИ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Путешествие со Свами

П. Джаганнатх Прасад Рао

Каждое слово в истории моей жизни написано Им. У меня нет никаких сожалений в связи с невозможностью быть физически рядом с Ним, потому что я чувствую, что, что бы Он ни дал в моей жизни, это больше, чем я заслуживаю. Каждый случай в моей жизни для меня является чудом, потому что, когда я представляю последствия,

что это могло произойти по-другому, я осознаю Его милосердие, так как Он заботится обо мне постоянно.

Моё путешествие со Свами началось, когда мне было 16 лет. Сейчас мне 60. Конечно, в каком-то смысле это путешествие началось гораздо раньше, даже, когда я ещё не знал о Его физическом присутствии. Оно будет продолжаться и дальше, когда Он физически уже не находится среди нас.

Наша вера в Свами имеет глубокие корни

Мне было только 16 лет, когда я впервые услышал имя Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. Это было летом 1966 года. Я сдавал вступительный экзамен в высшее учебное заведение. После экзамена я отправился, чтобы встретиться с дядями по материнской линии, проживающих в районе западной Годавари штата Андхра Прадеш. Всюду, где я побывал, я видел изображение святого человека лет сорока, небольшого роста, в длинном одеянии. В глаза бросалась большая копна волос. Моё любопытство заставило меня спросить, кто это. Мне сказали, что это Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, и что Его последователи поклоняются Ему как *Аватару* Кали-юги. Я также услышал от них много о Его чудесных силах. Я был слишком юным, чтобы судить об этом, и в то же время слушал, что говорили о Нём те, кто восхищался Им.

После возвращения в Берхампур (сейчас это Брахмапур) мой отец рассказал мне, что он был дважды в четверг в доме одного местного адвоката, посещал Саи-*бхаджаны*. Их мелодичность глубоко запала в его сердце. Я тоже в следующий четверг посетил *бхаджаны* и получил глубокое вдохновение. Мой отец, который сам хорошо пел, купил книгу с *бхаджанами* и начал исполнять их дома.

Как раз в это время появилась статья в «Иллюстрационном еженедельнике Индии» о Бхагаване Шри Сатья Саи Бабе, с беспристрастным описанием жизни, учения и чудесах Бхагавана. Прочитав эту статью, любопытство моего отца возросло ещё больше. После этой статьи он узнал адрес *ашрама* Бхагавана, написал редактору Санатана Саратхи с просьбой послать ему все книги, посвящённые Саи Бабе. Я молча наблюдал, как постепенно прорастала в сердце отца вера в Бхагавана. Так как мы восхищались и уважали отца, мы все твёрдо верили, что он никогда не будет заблуждаться в своём суждении. Поэтому наша вера в Свами также росла вместе с его верой.

Невидимая рука защиты Свами

Исполнение Саи-*бхаджанов* и чтение книг Саи стали для моего отца обычным, здоровым занятием. Он с грустью размышлял о своём плохом здоровье. Его вера в Бхагавана не ограничивалась Его жизнью и учением, но более всего он сильно верил в чудесную силу *вибхути* Бхагавана. Он считал, что это единственное безопасное противоядие от всех превратностей в жизни. Очень скоро *вибхути* стал самым ценным предметом в нашем доме. Мы все имели привычку наносить его на лоб и класть немного порошка в рот, веря, что он защитит нас от любых несчастий.

У меня была твёрдая вера, что на каждом этапе нашей жизни и с каждым шагом, который я предпринимал, нас направляла невидимая рука Свами. У меня были взлёты и падения, моменты успеха и неудачи, но всё, что Он давал мне в жизни, было только для моего блага. Он спас моего старшего сына от серьёзной автомобильной катастрофы. Он защищал меня и мою семью от неминуемого несчастья и подарил моему сыну удачу учиться в Институте высшего знания и получить степень магистра управления бизнесом. Каждое слово в истории моей жизни написано Им. У меня нет

никаких сожалений по поводу невозможности быть физически рядом с Ним, потому что я чувствую, что, что бы Он ни дал мне в жизни, - это больше, чем я заслуживаю. Каждый несчастный случай в моей жизни – это чудо для меня, потому что, когда я представляю последствия, что это могло произойти по-другому, я понимаю, какой Он милосердный, заботясь обо мне постоянно.

Это история моего возвращения в паству Саи. Именно мои родители посадили в меня семена веры в Бхагавана. Это Саи внутри меня, который имел большее влияние на мою жизнь, нежели Саи вокруг меня. Он был моим единственным другом, философом и ведущим принципом. Он учил меня основам духовности, заставил меня практиковать Его учение в жизни, развил во мне стремление жить согласно Его идеалам и дал мне возможность служить в Его Организации. Когда я был в Мальде в западной Бенгалии или в Гувахате в Ассаме, Свами был моим постоянным компаньоном, направляя меня на каждом шагу. Глубоко в сердце у меня было чувство, что это Он делал всё в моей жизни, защищал меня так же, как веки защищают глаза. С Ним жизнь была возбуждающим опытом, без Него она была бы пустой.

Внезапное окончание сна

В возрасте 60 лет, когда я ушёл в отставку со своей службы в 2010 году, у меня не было никаких планов, что мне дальше делать. Я оставил всё на божественную волю Свами. Только Он мог решить, что мне делать дальше. Когда Свами надел на мои плечи мантию Организации в Одише в декабре 1910 года, какое-то время я был возбуждён в связи с перспективой находиться вблизи Божества, по которому я так томился. Но Бог желал другого. 15 февраля 2011 года, когда Свами благословил меня вместе с *севадалами* штата, Он приложил розу, которую я Ему предложил, к моей голове. Когда я молился Ему, чтобы Он благословил наш штат Своим божественным визитом, Он был в слезах и сказал: «Да, *бангару!* Это Моё одно невыполненное обещание. Я с любовью выполню его, поскольку штат Одиша очень дорог Моему сердцу, но ...» В этот момент времени мой маленький ум не мог понять значение «но». Это был мой первый близкий контакт со Всемогущим. Я мгновенно осознал свой сон, длившийся всю жизнь, но никогда не мог подумать, что это мой последний сон. Для меня это был короткий, сладкий сон, который внезапно окончился.

Да, события, которые имели место 24 апреля 2011 года, были душераздирающими. Но Саи во мне очень скоро помог мне понять, что Он продолжает оставаться моим постоянным компаньоном, как и прежде, и будет и далее направлять каждый мой шаг в моём дальнейшем путешествии. Я желаю всем моим попутчикам по путешествию также ощутить трепет осознания Свами внутри. Вместе мы сделаем наше путешествием с Саи незабываемым приключением.

Автор – Президент Организации служения Шри Сатъя Саи в штате Одиша.

Что для меня значит Свами

В. Джанаки Рам Паи

Что я обрёл, будучи преданным Свами в течение всех этих лет? Я бы ответил: себя. Он показал мне подлинную ценность этой материальной жизни, которая является лишь средством, помогающим осознать существование Божественности.

Все мирские искушения, будь то деньги, власть или общественное положение, неизбежно приносят нам всевозможные проблемы.

Было бы не вполне правильно сказать, что я родился в глубоко религиозной семье, хотя мои родители верили в Бога и боялись Его прогневать. Они не верили в силу ритуалов и не настаивали на том, чтобы я регулярно ходил в храмы. Однако, хотя мы исповедовали индуизм, нас, всех детей, учили с почтением относиться ко всем религиям. С самого раннего детства, благодаря наставлениям своей старшей сестры и её непревзойдённому умению убеждать, мой ум был направлен на то, чтобы вести благочестивую жизнь, проявляя в ней дисциплину и смирение. Может быть, именно по этой причине мне оказалось легче в таком важном для молодого человека возрасте 20-ти лет принять Бхагавана Шри Сатья Саи Бабу как Божественную энергию.

Примерно в это время я превратился в кого-то, напоминающего шизофреника. Меня, словно кокон, окутывали ощущение безысходности и чувство вины и глубокой печали, которые, казалось бы, не имели никакой причины. Моя жизнь стала цепочкой непрерывно возникающих депрессивных мыслей. У меня был пессимистический взгляд на всё. Ночи были сплошным кошмаром. Очень часто я просыпался, потому что мне в голову приходило что-то негативное, и тогда я плакал, испытывая настоящую агонию и не зная, что мне делать. Мне казалось, что я – величайший из всех грешников, которому суждено навсегда согнуться в худшей из всех преисподней!

Самый благословенный день в моей жизни

Именно в этот миг моя тётя, которая была преданной Шри Сатья Саи Бабы и абсолютно ничего не знала о моём душевном состоянии, упомянула в беседе о Свами и о Прашанти Нилаяме. Она рассказала мне о том, что Свами исцелил множество больных людей, проявив Свою Божественную Волю, и что Он, подобно Иисусу Христу, совершал невероятные чудеса! Я решил, что есть шанс, что Он и мне поможет тоже; и вскоре, по Его милости, у нас появилась возможность посетить Путтапарти. Там мы увидели огромное количество преданных из всех слоёв общества: бедных, богатых, с высоким и низким социальным положением, высоко образованных и неграмотных; и все они безропотно ждали, когда Он позовёт их к Себе. И только лишь немногие избранные люди удостоивались Его личного интервью. Разумеется, было в высшей степени маловероятно, что Он выберет меня и позовёт на интервью. Чувство душевной боли от этой мысли было невыносимым, и я рыдал, как маленький ребёнок, и ощущал себя абсолютно беспомощным и потерянным.

Тот день в феврале 1971 года был самым благословенным в моей жизни. Именно в этот день я осознал, как сильно мне повезло, и сколько благословений я получил!

«Никто не может прийти ко Мне, даже если это кажется случайностью, без Моего зова». Какими истинными являются эти слова Свами! В непосредственном Божественном Присутствии мой ум остановился, и все нарушающие покой мысли и глупые споры с самим собой, постоянно мучившие меня, просто исчезли. Мои личные проблемы показались мне полной ерундой в присутствии Бхагавана. Я рыдал, как малое дитя, и слёзы струились по моим щекам. (Даже сейчас, когда я вспоминаю об этих моментах, на глаза наворачиваются слёзы.) Я совсем не знал, что мне делать. Тогда Бхагаван материализовал вибхути и нанёс его мне на лоб. Он сказал мне: «Постоянно воспевай Имя Параматмы. Лишь постоянная концентрация ума на Имени Бога даёт человеку такой непоколебимый мир и покой, на который не могут повлиять ни взлёты, ни падения, бывающие в жизни».

Затем Господь – Карунасагара, Динадаяла (Океан сострадания, прибежище для обездоленных) обнял меня, и я положил свою голову Ему на грудь - туда, где билось исполненное сострадания сердце Матери Саи! Что я чувствовал в этот момент, я затрудняюсь вспомнить. Свами держал меня в Своих объятиях в течение некоторого времени. Затем, отпустив меня, Он дал мне большое количество пакетиков с вибхути, чтобы я раздал их людям, после чего Он удалился в смежную комнату. (Это на интервью- пер)

Нет ни временных, ни пространственных ограничений

Однажды, когда мы все ждали *даршана* Свами во время вечернего пения *бхаджанов*, Он медленно вышел из Своей комнаты и пошёл на женскую сторону. Шри Ранга Редди в этот момент пел: «Хэй Брахма Хэй Вишну». Свами оставался на женской стороне. «Махашакти Шива Саи Шанкара», - пел мелодичный голос исполнителя, который, звуча в Божественном Присутствии Бхагавана, трогал нас так, что на глаза наворачивались слёзы, и мы осознавали, что Высшее Существо находится среди нас. Я потерял над собой контроль и безудержно рыдал. В этот миг мне показалось, что исполненный сострадания Господь идёт по направлению ко мне; я мог видеть Его сквозь слёзы. Он встал возле меня и Своими мягкими пальцами надавил на моё плечо, словно подбадривая меня – и убеждая меня сохранять мир и покой в душе. Зачем бояться, когда Он везде? Внезапно я перестал плакать и продолжил пение *бхаджана*. Это кажется странным, но позже все члены моей семьи сказали мне, что в тот вечер Бхагаван вообще ни разу не ходил на мужскую сторону! Я до этого случая

слышал, что Свами может появляться в разных местах одновременно; но я никогда даже и не мечтал о том, чтобы стать свидетелем сверхъестественного феномена.

Наши проблемы являются нашими великими учителями

Во время моего следующего визита в Путтапарти я молился Свами о том, чтобы Он не дал мне забыть Его ни при каких обстоятельствах; чтобы я о нём всегда помнил, и Он исполнил мою просьбу, и так оно и есть до настоящего времени. Моя жизнь никогда не была лёгкой. После завершения учёбы, по указанию Свами, я подал заявление о приёме на совершенно новый учебный курс. Это обучение заняло у меня более девяти лет вместо обычных четырёх или пяти лет. Интересная вещь! После того, как закончился итоговый экзамен по специальности, случилось чудо. Когда стали известны результаты, то как обычно, моя фамилия была в списке тех, кто этот экзамен не сдал. Завалив его, я оказался в ситуации, когда, если бы я подал на апелляцию, то это бы ничего не изменило, и я на неё не подавал. А дальше, к моему изумлению, экзаменаторы прислали мне пересмотренный и уточнённый список фамилий с оценками (без всякой просьбы с моей стороны), где я значился как сдавший этот экзамен! Я с трудом мог в это поверить. После всех лет обучения, когда с меня буквально снимали стружку, неужели надо было объявлять, что я сдал экзамен, таким странным путём? У меня был вопрос: все эти годы, когда что-то подобное происходило, почему Свами хранил молчание? В то время я не мог найти ответа, но сейчас я понимаю, что именно благодаря всем этим испытаниям и перипетиям, я окреп духом и одновременно стал более смиренным и мягким. **Есть ещё один аспект: как бы мы того ни желали, Господь не будет стирать результатов наших собственных действий – нашу карму.** Это так! Он не может нарушать те самые законы, которые Он же Сам и создал для всей Вселенной.

Что я обрёл, будучи преданным Свами в течение всех этих лет? Я бы ответил: себя. Он показал мне подлинную ценность этой материальной жизни, которая является лишь средством, помогающим осознать существование Божественности. Все мирские искушения, будь то деньги, власть или общественное положение, неизбежно приносят нам всевозможные проблемы. Однако приняв человеческое воплощение, нам приходится иметь дело со всеми этими естественными вещами и ситуациями и через многое проходить. Я бы сказал, что именно в этом и заключается то благословение, которое мне дал Бхагаван, а вовсе не в накоплении несметных богатств и не в обретении большой власти. Бывают моменты в жизни, когда возникает ощущение

полного поражения; и именно в этот миг Бхагаван учит тому, насколько сильны могут быть наши негативные мысли, и насколько надо проявлять осторожность в отношении них. Если есть на то Его благословение, то любое количество проблем может быть легко решено, и об этом не следует беспокоиться. Нужно лишь иметь уверенность в себе, а всё остальное предоставить Ему!

– Автор – старый преданный Бхагавана из Кочи, Керала.

ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ «Я» ДО «МЫ»

Уголок ученика

Парвати Пракаш

Свами, Божественный Садовник, много лет назад начал возделывать прекрасный сад. Он нежно заботился обо всех побегах, питал их и возвращал, и с гордостью и удовольствием наблюдал за их ростом. Свами создал свежий и благоухающий рассадник и назвал его «Шри Сатья Саи Бал Викас»!

Я была еще совсем маленькой, когда пришла в школу Бал Викас. Занятия в ней стали самым интересным событием всех моих выходных. Они приносили столько удовольствия! На занятиях мы слушали захватывающие истории, мелодичные *бхаджаны*, а в конце каждого урока играли в увлекательные игры. Поэтому мы поняли и впитали в себя *Сатью, Дхарму, Шанти, Прему и Ахимсу* самым естественным образом. Даже не осознавая этого процесса, мы находились в объятиях великого знания, заложенного в тщательно подготовленных материалах образовательной системы Бал Викас, целью которой было также воспитание в нас общечеловеческих ценностей. Нас ставили на Путь Божественный!!!

У детей школ Бал Викас была великолепная возможность участвовать в танцевальных постановках и других программах в Божественном Присутствии Свами. В одной из таких программ я играла роль маленькой Савитри в пьесе «Сатьяван Савитри», которую моя бабушка со всей любовью подготовила для своего дорогого Свами. Перед началом представления мой друг и я предложили красную розу нашему Любимому Бхагавану. Свами принял ее со всей Своей безграничной добротой, похлопал нас по щёчкам, спросил наши имена, а в конце пьесы сфотографировался со всей нашей труппой. На этом фото моя маленькая ладошка лежит в Его мягкой божественной ладошке! Я была Его навсегда!

Я выросла под компетентным руководством и нежной заботой моего любящего Гуру. В наших юных сердцах культивировались качества, ориентированные на служение

людям, то в чем так нуждается мир сегодня. Под руководством Свами побегии становились сильнее и добродетельнее, между ними никогда не было соперничества, зависти, и они всегда были готовы порадоваться друг за друга. Кастовые и религиозные различия были напрочь отброшены.

Бал Викас стал таким прекрасным путешествием от «Я» до «Мы», и поэтому я возлагаю свою благодарность к стопам моего дорогого Гуру и к Божественным Святым Стопам Гуру всех Гуру, Свами!

– Из «Шри Сатья Саи Бал Викас: Путь Божественный».

Для тех, кто говорит по-английски

Важные высказывания

Ниже приведены три важных высказывания Бхагавана Сатья Саи Бабы. Поразмышляйте над ними и найдите следующие слова в таблице:

Forms myself, yourselves, separated, service, man, discovery, leads, God, character, precious, education, gift, most.

- You are My forms all. When I love you, I love Myself; when you love yourselves, you love Me. I have separated Myself from Myself so that I may love Myself.
- Вы – все Мои формы. Когда Я люблю вас, я люблю Себя, когда вы любите себя, вы любите Меня. Я отделил Себя от Себя, для того, чтобы Я мог любить Себя.
- Service to man leads to discovery of man as God.
- Служение человеку раскрывает в человеке Бога.
- Character is the most precious gift of education.

Характер – самый ценный дар образования.

P	S	W	A	R	T	H	M	E	G	O	D	C	O	N	S	I	D
R	B	U	E	D	U	C	A	T	I	O	N	E	R	T	Y	N	I
E	L	B	P	E	R	H	N	N	F	O	R	M	S	O	G	I	V
C	E	U	S	E	P	A	R	A	T	E	D	Y	I	G	N	L	I
I	S	P	M	A	N	R	T	Y	O	U	R	S	E	L	V	E	S
O	H	N	N	E	O	A	N	B	U	R	S	E	R	A	N	A	E
U	A	I	U	R	G	C	E	T	E	X	I	L	C	E	A	D	R
S	D	M	M	O	S	T	T	S	E	N	C	F	E	S	W	S	V
T	A	U	G	H	T	E	E	C	O	U	N	S	T	L	A	E	I
D	I	S	C	H	A	R	Y	S	S	N	A	L	E	U	R	T	C
D	I	S	C	O	V	E	R	Y	D	I	N	D	I	O	E	I	E
H	U	M	A	N	C	A	L	L	S	T	V	I	D	U	M	O	S

Свами дает советы ученикам

Студентам не нужно заикливаться на том, как заработать денег. Они должны интересоваться обретением хороших качеств. Образование без этики вовсе не является образованием. Образование должно научить человека быть искренним в мыслях, словах и делах, что является признаком человечности. Состояние индийского образования таково, что оно порождает в учениках плохие тенденции всякого рода. Оно поощряет ложь и обман. Образование должно приводить к очищению сердца. Ученикам не нужно слишком беспокоиться из-за высоких отметок. Гораздо важнее сделать свое сердце добрее. Читайте своих родителей. Содействуйте общественному росту. Сотрудничайте с ближними. Вы должны научиться этим вещам.

Следите за собой, прежде чем указывать на недостатки других

Детская страничка

Гаутама Будда бродил по стране и делился с людьми своим учением. Как-то раз он зашел в одну деревню. Он был тогда совсем юным, и его лицо сияло божественным светом. Жители деревни шептались между собой: «Этот юноша так прекрасен и похож на принца, но он уже стал отречься от мира отшельником». Одна женщина подошла к Будде и спросила: «Ты еще молод, выглядишь как принц, и лицо твое сияет. Что заставило тебя отречься от мира в столь юном возрасте?» Будда ответил:

«Матушка! Я отрекся от мира, чтобы узнать, отчего люди стареют, болеют и умирают? Почему мое прекрасное тело в старости ослабнет и увянет? Почему это тело, сияющее красотой и силой, станет больным? И почему должно мое тело, такое здоровое сейчас, в конце концов, повстречаться со смертью? Чтобы узнать эти три тайны я и выбрал путь отречения».

Тогда женщина сказала Будде: «Свами! Ты – великий человек, если посвятил свою жизнь поискам истины. Пожалуйста, приходи завтра в мой дом и прими там мое угощение». Эта новость скоро облетела всю деревню. Деревенские жители один за другим подходили к Будде и говорили: «Свами! Ты не знаешь, но это женщина дурного поведения. Не пристало тебе идти в ее дом и принимать от нее пищу. Это станет бесчестьем для нашей деревни». Все как один осуждали эту женщину.

А Будда, улыбаясь, слушал их с закрытыми глазами. Потом он спросил: «Дорогие селяне! Ваши жалобы окончились?» Они сказали: «Свами! Мы можем рассказать еще очень многое. Наши претензии к ней бесконечны. Нет в нашей деревне человека хуже, чем эта женщина». Тогда Будда позвал старейшину деревни и спросил у него: «Дорогой! Ты тоже согласен с мнением, что она – дурная женщина!» Старейшина ответил: «Я могу не один, а тысячу раз сказать тебе, что у этой женщины очень дурная репутация». Будда подозвал его поближе, крепко сжал его правую руку и попросил хлопнуть в ладоши. Старейшина деревни воскликнул: «Свами! Ты же держишь меня за руку. Как я могу хлопнуть в ладоши одной рукой?»

Тогда Будда обратился ко всем жителям деревни с такими словами: «Точно так же не может и эта женщина предаваться пороку в одиночестве. Она стала порочной, потому что в вашей деревне много других людей, склонных к пороку. Если бы в

деревне не было нечестивых людей, она бы тоже не стала плохой. Она стала такой из-за ваших денег, с вашей помощью и поддержкой. Если есть среди вас кто-то, кто не поступал дурно, пусть он выйдет вперед, я пойду в дом этого человека, чтобы поест там». Когда никто из односельчан не вышел вперед, Будда сказал: «Это большая ошибка – утверждать, будто порочна она одна. Она стала порочной, потому что общалась с нечестивыми людьми из этой деревни».

Осознав истинность слов Будды, деревенские жители поняли свою неправоту и упали к его ногам. Все они последовали за Буддой, когда он направился в дом этой женщины. Под влиянием учения Будды, она тоже осознала свою неправоту, отрелась от мирской жизни и с тех пор стала жить, как святая.

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ

ГРЕЦИЯ

Из-за конфликтов на Среднем Востоке и Афганистане в течение последних двух лет, европейские страны подвержены большому потоку беженцев и иммигрантов. По оценкам, от одного до двух миллионов человек переместились через Грецию и Италию, ища убежища в Европе. В течение 2015-2016 г.г. около 6000 беженцев прибывали к греческой границе ежемесячно, чтобы присоединиться к примерно 50 000 человек, живущих во временных лагерях в 45 местах в Греции. Несмотря на свои собственные проблемы, Греция приняла беженцев с любовью и состраданием. С лета 2015 года международная организация Сатья Саи распределяет пищу и предметы первой необходимости в нескольких лагерях беженцев по стране. Например, в Виктория сквере (Victoria Square) в центре Афин, члены международной организации Сатья Саи предоставили шесть палаток на десять человек каждая, четыре спальных мешка, тридцать пар обуви, около 15 кг сухой пищи, туалетные принадлежности, платки, сорок миниатюрных машинок для детей. Международная организация Сатья Саи установила также приют для матерей и девочек-беженок, а также два дополнительных для мальчиков в возрасте от 13 лет и старше. Педиатр с помощью волонтеров оказывал медицинскую помощь в этих приютах.

С начала апреля 2016 года международная организация Сатья Саи Греции сконцентрировала свои усилия на лагере для беженцев в Порт Пирей, известном как Вход № 7, где беженцы размещены в палатках. Добровольцы Сатья Саи регулярно поставляют для проживающих в лагере воду, одежду, обувь, наборы личной гигиены и другие предметы. Команда из семи членов молодежи Сатья Саи вместе с двумя другими добровольцами посетила лагерь на выходные дни для помощи в подготовке еды примерно для 2000 человек ежедневно. Они также помогали в переводе с языка на

язык, разгрузке грузовиков с пищей для хранения ее на складах в порту. Международная организация Сатья Саи Греции открыла веб сайт с еженедельным обновлением. Добровольцы Сатья Саи регулярно собирают обувь, одеяла и лекарства для дальнейшего распространения среди беженцев.

ИТАЛИЯ

В рамках Сатья Саи Арадхана Махотсавы, 30 добровольцев из различных центров и групп Сатья Саи в регионах Эмилия Романья-Марше-Тоскана приготовили горячую пищу 24 апреля 2016 года для более чем 120 нуждающихся людей. Обед и ужин были организованы в передвижных кухнях в Фаенце, в провинции Равенна, Эмилия Романья, где добровольцы Сатья Саи готовят горячую пищу уже более 17 лет. Помимо этого, 150 двойных пакетов с едой и 108 гигиенических наборов были распределены среди семей, выбранных местным правительственным органом для оказания социальной помощи, а также 25 дополнительных пакетов были выданы многодетным семьям. Мэр Фаензы персонально позвонил президенту местного центра Сатья Саи, чтобы поблагодарить за безвозмездную помощь.

Институты образования в системе Сатья Саи Южной Европы и Северной Европы совместно провели вторую европейскую конференцию менеджеров в выходные дни 9-10 апреля 2016 года. Несмотря на проходящие в Греции и Италии забастовки, 35 менеджеров-бизнесменов и другие заинтересованные лица из Греции, Италии, Норвегии, Голландии, Германии, Швейцарии, Хорватии и Южной Африки прибыли совместно к Матери Саи, в центр конференции международной организации Сатья Саи в Италии, Милан. К ним присоединились представитель правительства из Рима и мэр Варалло Помбиа, муниципалитет провинции Новара. Конференция по теме «Управляя изменением и развитием с помощью общечеловеческих ценностей и духовного руководства» включала лекции и семинары по трем следующим направлениям: (1) мотивация осознания потребности в руководстве, основанном на общечеловеческих ценностях, (2), обмен опытом в руководстве, основанном на общечеловеческих ценностях, (3), создание базовой основы для руководителей, основанной на духовности. Три бизнесмена-руководителя, Манфред Мюллер-Гранси из Германии, Маркос Лирас из Великобритании и Томас Роланд из Голландии, представили свой опыт в создании систем управления в своих компаниях, основанных на пяти общечеловеческих ценностях, истине, праведности, мире, любви и ненасилии. К ним присоединились Джордж Бебеделис и Вассилики Стефанидес из Греции, наставники из системы образования Сатья Саи Южной Европы, которые подробно говорили о

важности истины и праведности и мире бизнеса. В последовавшем затем семинаре участники делились идеями и предлагали новое в том, как общечеловеческие ценности и духовное руководство могут стать фокусами при управлении коммерческими предприятиями. Были проведены панельные обсуждения для продвижения идей об усилении экономического роста, основанного на общечеловеческих ценностях. Участники конференции были вдохновлены идеями о создании устойчивого экономического роста и с благодарностью принимали преданное служение добровольцев Сатья Саи, которые организовали конференцию.

ЛАОС

Добровольцы Сатья Саи организовали медицинские лагеря и проведение проектов по развитию деревень в трех деревнях в отдаленном районе Дакчунг с 8 по 10 апреля 2016 года. Команда из шести врачей, трех стоматологов, двух фармацевтов и пяти добровольцев из Лаоса, Малайзии, Сингапура и Индии без усталости работали, сделав 800 медицинских обследований, 300 стоматологических процедур и распределив лекарства. Как часть программы по искоренению бедности, было построено 150 туалетов для улучшения ситуации в деревнях. В каждой деревне добровольцы провели публичные беседы для распространения знаний о важности гигиены для снижения риска распространения заболеваний, связанных с грязной водой. В знак признательности за проведенное служение, губернатор района Дакчунг наградил почетной грамотой международную организацию Сатья Саи Лаоса за выдающуюся социальную помощь.

ИСПАНИЯ

16 февраля 2016 года более 60 человек посетили общественное собрание в Мадриде, состоявшееся под лозунгом «Сатья Саи Баба и Его послание универсальной любви», организованное международной организацией Сатья Саи Испании. Мероприятие было проведено в ответ на приглашение Федерации мира во всем мире Мадрида, как часть серии конференций о духовности и образовании известных мировых деятелей. Общественное собрание включало обращение президента национального совета Испании, которое раскрывало учение и миссию Сатья Саи через Его историю личной жизни, после чего были даны ответы на имеющиеся вопросы. Участники просмотрели фильм об учении Бхагавана Бабы и обсудили духовные вопросы, включая такие как смысл жизни, универсальная любовь, бескорыстное служение, общечеловеческие ценности, единство вероисповеданий и важность развития хорошего характера.

РОССИЯ И СОСЕДНИЕ СТРАНЫ

Два раза в год члены международной организации Сатья Саи из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Киргизстана, Казахстана и Азербайджана готовят пищу для нуждающихся, совместными усилиями, в один и тот же день. 12 марта этого года 327 преданных Сатья Саи собрались для приготовления пищи с любовью и обслужили более 1300 человек в 63 городах России и соседних стран. Члены международной организации Сатья Саи из 38 центров и 42 групп, включая 26 человек молодежи, участвовали в этом большом проекте. Некоторые нуждающиеся люди принесли с собой контейнеры, чтобы взять пищу для своих детей, больных и стариков, оставшихся дома. Дополнительно к горячей пище были распределены также медицинские мази, перекись водорода, перевязочные материалы, а также мыло и носки. Добровольцы обращались с нуждающимися людьми с любовью и добротой, согревая их сердца. В нескольких городах добровольцы Сатья Саи кормили животных и птиц. Было трогательно смотреть, как кошки, собаки и птицы приветствовали добровольцев с любовью на свой манер, с удовольствием откликаясь на их доброту.

КАНАДА

10 и 17 октября, а также 19 и 26 декабря 2015 года молодежь Сатья Саи приготовила и обслужила обед для нуждающихся людей в этническом центре в центре Торонто. Каждую неделю это служение проводится центрами Сатья Саи региона для нуждающихся людей всех этнических групп, национальностей, вероисповеданий и конфессий.

– Международная организация Сатья Саи

БХАРАТ

Гуджарат: Зональная молодежная конференция (Южный Гуджарат) была организована организацией служения Шри Сатья Саи Гуджарата в Билимора, район Навсари, 17 апреля 2016 года, в которой участвовало около 700 человек молодежи и преданных. Темой конференции была «Молодежь за социальную трансформацию».

В своей вступительной речи Шри Манохар Триканнад рассказал о цели молодежной конференции в своеобразной осознанной манере. Обращаясь к аудитории, следующий докладчик, д-р Дипак Ананд, доцент института высшего образования Шри Сатья Саи, Прашанти Нилаям, констатировал, что Свами создал организацию служения для преданных, чтобы они испытали Его божественность. Он сказал, что в 1999 году Свами попросил студентов идти в организацию Саи для служения. Он призвал преданных следовать посланию и учению Свами и достичь бесконечного блаженства.

Молодежный координатор штата (среди женщин) д-р Шилпа С.Попат после этого представила собравшимся Шри Сатья Саи Видья Джьоти – национальный молодежный проект. Целью презентации было познакомить аудиторию с проектом о шефстве над школами и начать работу по выполнению божественной миссии.

После обеда центральный молодежный координатор Шри Раджив Госаи организовал для участников викторину, посвященную жизни, посланию, миссии и работе Свами. В заключение были ответы на вопрос, где д-р Дипак Ананд ответил на вопросы присутствующих, рассказывая о различных случаях из жизни Свами, а также об эпизодах в Рамаяне и Махабхарате. Конференция завершилась выступлением вице-президента штата Шри Хемантбхаи Патела, указавшего на важность результатов конференции и на путь социальной трансформации для молодежи региона.

Лагерь безвозмездной сдачи крови был проведен как часть конференции, при этом было собрано 25 бутылей крови. Во время *нараяна севы*, которая была организована по этому поводу, молодежью было распределено 38 пакетов с готовой едой для 60 нуждающихся семей в деревне Бхаат, включенной организацией Саи Гуджарата в число подшефных деревень.

Джамму и Кашмир: Команда организации служения Шри Сатья Саи посетила Шринагар в Джамму и Кашмире с целью расширения своей благотворительной деятельности в штате. Она была принята с теплой любовью командой из Пенджаба и членами образовательного траста «Весенние почки», которые работали совместно в рамках благотворительной деятельности организации Саи. Команда посетила образовательные учреждения траста «Весенние почки» посмотрела презентацию о различных благотворительных мероприятиях в примерно 25 деревнях в Шринагаре и Омпуре, пригороде Шринагара.

10 апреля 2016 года команда организации служения Шри Сатья Саи Джамму и Кашмира распределила 2500 школьных комплектов для учащихся с помощью образовательного траста «Весенние почки». Помимо распределения школьных комплектов, при спонсорской поддержке штата Махараштра, передвижной медицинский автомобиль, который будет совместно использоваться организацией служения Шри Сатья Саи штата Джамму и Кашмир и образовательным трастом «Весенние почки», был передан Шри Шив Кумар Шарме, президенту Саи организации штата Джамму и Кашмир, а также Шри Куреши, основателю образовательного траста «Весенние почки». Дивизионный комиссар Кашмира д-р Асгар Хассан Самун украсил событие как главный гость, вместе с многими уважаемыми людьми. Бхагаван как

будто бы подсказывал докладчикам, потому что каждый из выступавших просто воспроизводил концепции служения, здоровья, образования, качества жизни, общечеловеческих ценностей, единства, чистоты и божественности. Президент всеиндийской организации Шри Нимиш Пандья в своем выступлении очень обстоятельно обрисовал величие инкарнации Божественности в форме Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и непревзойденные благотворительные проекты, предпринятые Центральным трастом Шри Сатья Саи и благотворительной организацией Шри Сатья Саи.

Две девочки и два мальчика, произвольно выбранные из присутствующих учащихся, говорили о том, что истинным желанием каждого ребенка в Кашмире является жизнь в мире, счастье, единстве, образовании, здоровье и универсальном братстве. Они очень твердо повторили, что никогда не хотели бы, чтобы свистели пули и лилась кровь. Это был очень трогательный рассказ о том, как они хотели бы изменить жизнь в Шринагаре. Шри Сатьяджит объяснил концепцию и фокус целей Шри Сатья Саи видья вахины при распространении образования, которое является пронизательным, вдохновляющим, радостным и предназначено для широкого использования людьми.

Два известных артиста из Шринагара: знаменитый классический скрипач Кашмира Шри Мохаммад Амин Лала и Шри Мунир Ахмад Мир, знаменитый певец из Джамму и Кашмира, сделали отличное представление в стиле культуры Кашмира, музыки, поэзии, народного и классического искусства.

Манипур: Шри Нимиш Пандья, президент всеиндийской организации служения Шри Сатья Саи посетил с двухдневным визитом Манипур в мае 2016 года вместе с командой из 10 человек, состоящей из руководства организации Саи. Во время визита Шри Пандья выступил с публичной речью в мемориальном холле Ганди, заложил первый камень строящегося центра Саи в Тхирунгейи и воздал дань уважения Нетаджи Субаш Чандра Бозе в индийском национальном мемориальном комплексе в Моиранге.

ЖИЗНЬ С БОЖЕСТВЕННОСТЬЮ ВО ВРЕМЯ МОИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ДНЕЙ

ФОРУМ БЫВШИХ СТУДЕНТОВ

Д-р Киран Пател

Когда я был очень юным, я понимал, что связь между Богом и его последователем заключается в том, что Бог – это Всемогущий, полный сил, Он обитает на небе, и является недостижимым существом, которое находится очень далеко. Я совсем не понимал, что Бхагаван Шри Сатья Саи Баба изменит моё частично неправильное понимание. Конечно, Он Всемогущий, Всезнающий, Вездесущий Господь. В то же

время, Он был готов работать, общаться с нами и делать всё на нашем уровне так, чтобы мы могли идти вместе с Ним и подниматься всё выше и выше.

Физическая близость Свами

Его миссия, как Он заявил, - привести к трансформации всё человечество через индивидуальную трансформацию. Мой первый урок, который Свами дал мне, касался моей физической трансформации.

Когда я поступил в колледж в 1971 году, здесь было совсем немного мальчиков. В то время Бриндаван очень напоминал Гурукулу, сравнимое только с приютом отшельника. Свами очень походил на Гуру, имевшим личную родственную связь с каждым мальчиком, которую Он использовал как основу для индивидуальной трансформации. Являясь самым воплощением Божественной любви, Свами применял любовь как Свой инструмент, воздействующий на нашу трансформацию. Мы обычно жили в студенческом общежитии. Комфорта никакого не было. Мы спали на полу на тонком одеяле или простыне. Крыша сильно протекала, так что во время дождливого сезона мальчики обычно вставали утром, «плавая» в лужах воды! Так как крыша была изготовлена из рифлёного металла, во время летнего сезона в общежитии было очень жарко, а зимой - холодно. Тогда зима была очень суровой, с туманом почти весь день. Студенты вынуждены были принимать ванну с холодной водой. Горячей воды не было. Для приготовления пищи мы должны были рубить дрова, которые сами добывали. Я думаю, что в связи с тем, что у нас почти не было материального комфорта, мы имели большую возможность находиться в физической близости к Свами.

Свами как родитель

Свами обычно приходил в общежитие и буквально каждый день проводил часы в нашей компании, говорил, шутил, смеялся и пел. Наши отношения были похожи на родительские. Например, Он обычно просил нас показать наши чемоданы, открыть их и посмотреть, что в них. В другой раз, Он шёл в кухню, проверял, что там готовилось, пробовал и вносил Свои предложения. И всё это, несмотря на то, что мы делали всё, чтобы Свами не шёл на кухню, потому что она была в плохом состоянии. Мы ели второй завтрак и обедали вместе со Свами. Свами обычно делился с нами закусками и другой пищей, приготовленной специально для Него. Он всегда был примером для нас и хотел, чтобы мы были такими же. Мы всегда любили, когда Он приходил, так как Он был источником истинного знания.

В Его Божественном присутствии мы должны были быть всегда настороже в любую минуту, так как могли услышать Его откровения. Например, Однажды Он спросил мальчика, что он делал в этот день. Мальчик ответил что-то очень неуверенно. Свами начал вызывать его на откровение. Мальчик продолжал отрицать свой плохой поступок. Тогда Свами материализовал фотографию в доказательство того, что он делал! Ясно, что невозможно было что-то скрыть от Всезнающего и Вездесущего Господа. Обычно Он материализовывал такие предметы, как кольца и ожерелья.

В другой раз Он попросил одного из мальчиков показать свою ладонь. Когда мальчик сделал это, Свами положил Свою руку на его руку. К нашему удивлению, через несколько секунд на лице мальчика появилась улыбка. На его ладони появилась горячая конфета, как будто она была только что изготовлена. Мы имели возможность её попробовать. Временами Свами часто материализовывал *амриту*, нектар бессмертия. В сравнении с Его славой и великолепием, эти чудеса тривиальные.

Главное – осознание Его Реальности. К сожалению, среди радости и счастья, которые Свами обычно доставлял нам, мы забывали, что нам выпала такая уникальная удача. Мы забывали, кто Он есть на самом деле. Так же, как у *гопи* и *гопалов* во время воплощения Господа Кришны, наши жизни переплетались вокруг Свами, Его физической формы и радости, которую Он даровал.

Свами очень часто приходил, когда мы молились в колледже, входил в класс, садился, наблюдал за всем и комментировал лекции. Временами каким-то Своим неподражаемым способом Он дискуссировал о том, что изучалось, и в чём заключается настоящая истина, демонстрируя высшую мудрость.

Воплощение сострадания

Мальчикам была предоставлена другая редкая привилегия. Они могли пойти в *ашрам* Свами в любое время, когда хотели, чтобы побыть в Его присутствии. В то время, как Свами изливал на нас обильно Свою материнскую любовь, также были примеры «горчинки», в частности, когда Он был разочарован нашим поведением. В качестве примера, Свами игнорировал тех, кто вёл пустые разговоры. Он не разговаривал с ними несколько дней. Когда все наши усилия извиниться перед Ним проваливались, у нас были стратегические планы. Мы стояли напротив дверей, ведущих наверх в спальню Свами.

Вполне очевидно, что у Свами также были собственные планы. Например, Он обычно совершенно неожиданно просил одного из Своих последователей сопровождать Его или же поднимался по небольшой ветхой внутренней лестнице, служившей в качестве выхода.

Так как Свами был воплощением сострадания, Он, в конечном итоге, смягчился, когда чувствовал, что для мальчиков достаточно горьких пилюль. Тогда Он подходил к двери, чтобы увидеть нашу реакцию. В этот момент мальчики падали к Божественным стопам Свами и не вставали, пока не были прощены. Возвращались дни ликования, когда Господь, наконец, простил их. Только гораздо позже мы осознали, что мальчики даже не могли есть во время тяжёлого испытания отделения от Саи. Свами тоже не мог есть, когда был отделён от Своих мальчиков.

Автор учился в колледже Свами в Бриндаване с 1971 по 1974 годы, затем изучал химию в Бриндаване и Прашанти Нилаяме в 1975 по 1981 годы.

Любовь к Богу ведет к блаженству

Бог – ваш лучший и ближайший друг. Он по-настоящему заботится о вашем благополучии, в то время как мирские друзья поддерживают вас лишь до тех пор, пока у вас есть деньги и положение в обществе. Природа – лучший учитель, сердце – истинный наставник, а Бог – единственный друг. Отношение к Богу должно основываться на любви. Только одна любовь к Богу ведет к блаженству. Духовные вибрации, исходящие из сердца, исполнены любви к Богу. Такая любовь наполняет человека радостью всегда, при любых обстоятельствах.

Саи Баба