

АВГУСТ 2016

АВАТАР ГОВОРИТ

**ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЭГОИЗМА И ИДИТЕ ПО ПУТИ,
ВЕДУЩЕМУ К БОЖЕСТВЕННОСТИ**

Все имена и формы – это проявления Высшего Существа, воплощения покоя и благодати. Он является Бытием, Знанием, Абсолютным Блаженством, Он недвойственный. Он – это Сатьям (Истина), Шивам (Благодать), Сундарам (Красота). (стихотворение на санскрите).

**ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОСОЗНАТЬ БОЖЕСТВЕННОСТЬ,
ОСВЯТИТЕ СВОЁ ВИДЕНИЕ**

Воплощения Божественного Атмана!

Вся вселенная является формой Бога. *Ишвара Сарва Бхутанам* (Бог обитает во всех существах), *Ишавасьям Идам Сарвам* (Бог пронизывает всю вселенную). Внутри нас и снаружи находится воздух. Но мы не можем видеть его или поймать рукой. Можем ли мы только поэтому отрицать существование воздуха? Как мы сможем жить без воздуха? Отрицать существование воздуха — значит отрицать само существование. Подобно воздуху Бог пронизывает всё. Божественность установлена в священном сердце человека. Если человек говорит, что Бог находится только в определённом месте, то он недостаточно хорошо понимает истину. *Сарватах Панипадам Там Сарватхокиши Сиромукхам, Сарватах Шрутималлоке Сарвамаврутья Тиитхати* (Своими руками, стопами, глазами, головой, ртом и ушами Он пронизывает всё, Он пронизывает всю вселенную).

Освятите своё видение

Вселенная является формой Вишну. Вы смотрите на вселенную только с мирской точки зрения без божественных чувств. Если вы посмотрите на неё с божественными чувствами, то поймёте пронизывающий всё божественный принцип Вишну. Если вы помните о божественной форме Вишну, вы не думаете о вселенной. Когда вы смотрите на вселенную с мирскими чувствами, вы не можете думать о Вишну, Господе. Поэтому понимание божественности заключается в освящении своего видения. *Нэтра* (глаз) поистине является *шастрой* (священным текстом). Когда вы измените своё видение, изменится весь мир. Вы будете видеть мир в таком цвете, какого цвета стёкла ваших очков. Поэтому, прежде всего, измените своё видение. Вы спрашиваете: «Где находится Бог?» О чём бы ни размышлял ум, повсюду находится Бог. В этом мире нет места, куда бы не мог проникнуть ум. Вот почему говорят: «*Мано Мулам Идам Джгагат* (Ум является основой всего мира)». Весь мир - это только творение ума. Человек видит вселенную, но говорит, что не видел Вишну, Господа. *Пашьяннапича На Пашьяти Мудхо* (Глупый человек - это тот, кто смотрит, но не осознаёт реальность). Вселенная – это поистине форма Бога. Поэтому измените свои чувства (*бхаву*).

Вот изображение Кришны. У него есть два аспекта. Первый – *сварупа* (форма), второй – *свабхава* (природа). Когда вы думаете о форме Кришны, вы не думаете о металле, из которого сделано изображение. Когда вы думаете о металле, вы не видите форму Кришны.

Когда вы концентрируете свои чувства на внешнем мире, вы чувствуете печаль. Когда вы будете думать о Вишну, Господе, вы будете переживать счастье. Ваши чувства ответственны за то, переживаете ли вы удовольствие или боль. *Манах Эва Манушьянам Каранам Бандхамокшайо* (Ум – причина зависимости и освобождения человека). Ум человека ответственен за зависимость и освобождение. Поэтому

направьте ум на верный путь. Если ум направлен на верный путь, то сам ум превратится в божественный принцип. Если ум сосредоточен на эгоизме, то вы следуете по ограниченному пути. Используйте ум для того, чтобы обрести обширное чувство любви. Любовь должна расширяться, а не ограничиваться. Но сегодня человек живёт, ограничивая любовь. Повсюду можно встретить только проявление эгоизма. Причиной всего, что вы делаете, являются эгоистические мотивы. Кого бы вы ни любили, вы любите его не ради этого человека, а ради себя. Подобно этому, какой бы предмет вы ни любили, вы любите его не ради него самого, а ради себя. Современный человек превратился в игрушку, которой управляет эгоизм. Он не сделает ни одного шага без эгоизма. Вы можете понять божественный *Атмический* принцип только тогда, когда избавитесь от эгоизма и будете идти по пути, ведущему к Божественности.

Мирские взаимоотношения временные

Такие мирские взаимоотношения как отношения между отцом, матерью, сыном, дочерью основываются только на чувствах. Человек развивает привязанность, основываясь на имени и форме. До рождения человека, кто был отцом, а кто был сыном? До свадьбы кто был мужем, а кто был женой? Эти взаимоотношения временные и подобны проплывающим облакам. Все они появляются и затем исчезают. Только *Атман* истинный, вечный и неизменный. В Ведах так же провозглашается: *Ниргунам, Ниранджанам, Санатана Никетанам, Нитья, Шуддха, Буддха, Мукта, Нирмала Сварупинам* (Не имеющий качеств, незапятнанный, высшая обитель, вечный, чистый, просветлённый, свободный, являющийся воплощением святости). Это *Атман*. Однажды мудрец Сукадэва, сын Вьясы, пожелал оставить отца и дом, чтобы заниматься аскезой. Отец не смог вынести боль разлуки с сыном и последовал за ним, говоря: «Не уходи в лес. Оставайся дома и живи семейной жизнью». Сука ответил отцу: «Ты – не отец, и я – не сын. Ты и я появились из одного и того же блаженства. Поэтому блаженство – это наш источник».

Каждый человек стремится обрести блаженство. В этом мире никто не хочет жить ни одного мгновения без блаженства. Хотя человек стремится обрести блаженство, но он не применяет на практике то, что может привести его к блаженству. Ему следует приложить серьёзные усилия для того, чтобы достичь того, к чему он стремится.

*Пуньясья Пхаламиччанти,
Пуньям Неччанти Манава,
На Папа Пхаламиччанти,
Папам Курвантху Ятхнатха.*
(стихотворение на санскрите)

(Люди не совершают достойные похвалы поступки, но хотят получить плоды таких поступков; они занимаются греховной деятельностью, но хотят избежать последствий такой деятельности.)

Человек хочет получить результаты поступков, заслуживающих одобрения, но он идёт по пути, который ведёт к противоположным результатам. Он не хочет переживать последствия греховных поступков, но совершает такие поступки. Поэтому совершайте хорошие поступки, если вы хотите получить хорошие результаты. Вы стремитесь получить одно, но практикуете и говорите совсем другое. Это не является истинной целью жизни человека.

Верное обучение способствует развитию истинных человеческих качеств. Истинная жизнь человека заключается в единстве мыслей, слов и дел. Человек является формой любви, но он растрчивает свою любовь разными способами. В тот момент, когда человек рождается, он очень любит свою мать. Ребёнок не сможет жить без своей матери даже мгновения. Он хочет прожить всю свою жизнь на коленях своей матери. Проходит некоторое время, и он идёт в школу. Из-за того, что изменяется питание и

окружающие люди, его любовь к матери постепенно уменьшается, а любовь к друзьям возрастает. Он принимает друзей близко к сердцу и считает их своей жизнью. Как долго продлится эта дружба? Друзья будут с вами до тех пор, пока в вашем кармане будут деньги, и ваш отец будет занимать высокое положение в обществе. Благодаря этим двум обстоятельствам вас будут окружать сотни друзей, которые будут приветствовать вас. Но, когда ваш карман опустеет, а отец уйдёт на пенсию, они покинут вас, даже не попрощавшись. Пока в водоёме будет вода, его будут окружать тысячи лягушек. Как только водоём пересохнет, возле него не будет ни одной лягушки. Такова мирская дружба.

Но дружба с Богом не такая. Бог – ваш истинный друг, который будет всегда с вами, над вами, под вами и вокруг вас. Дружите с таким настоящим другом. Современные студенты не могут понять эту истину, и переживают восторг от своих мирских друзей, которые остаются друзьями только до тех пор, пока всё хорошо. Это не означает, что вам следует ненавидеть своих друзей. Насколько глубоко вам следует наслаждаться такой дружбой? Она должна ограничиваться приветствиями и словами: «Привет. Как поживаешь? Пока». *Адвешита Сарва Бхутанам* (Не питайте ненависти ни к кому). Вам не нужно кого-либо ненавидеть, но в то же время вам не следует слишком привязываться, потому что мирские друзья изменяются с каждой минутой. После завершения образования, молодые люди женятся. Их любовь к друзьям уменьшается. Тогда жена становится для них жизнью. Они усердно трудятся и преподносят жене различные подарки, чтобы её порадовать. Как долго продлится такая любовь? Она начнёт убывать через короткий промежуток времени. Предположим, вскоре после свадьбы муж и жена гуляют в саду. Когда муж видит колючку, он беспокойно хватается за руку жены и предупреждает её, чтобы она не наступила на колючку. Он кричит: «Колючка, колючка!» Он любит свою жену, как жизненный принцип. Через шесть месяцев они идут по другой дороге. В тот день муж тоже замечает колючку. Он говорит: «Вон там колючка, будь осторожна». Сила любви уменьшилась. Через год, если на прогулке муж увидит колючку, он закричит на жену: «Разве ты не видишь колючку? Иди назад!» Через год любовь настолько изменилась. Мирская любовь, несомненно, убывает. После того, как появляются один или двое детей, отец направляет свою любовь на детей. Он усердно трудится для того, чтобы воспитать детей и дать им образование. Но он забывает, что его голова, тело, деньги и всё остальное – это дары родителей. Но, вырастая, сын забывает эту истину, он становится равнодушным к своему отцу. Тогда между отцом и сыном возникают различия. С появлением различий отец начинает контролировать свои деньги. Поэтому такая любовь никогда не будет постоянной. По этой причине человеку следует приложить усилия для того, чтобы развить любовь к Богу.

Один и тот же божественный принцип любви находится во всех людях

Жизнь человека полна беспокойств. Если у человека есть деньги, это не означает, что у него нет беспокойств. Человек не может избежать беспокойства только потому, что у него есть богатство и людей, окружающих его. Двенадцать типов беспокойств связывают человека.

Рождение – это беспокойство, пребывание на земле – это беспокойство; мир – причина для беспокойства, как и смерть; всё детство – это беспокойство, старость – беспокойство; жизнь – беспокойство, поражение – беспокойство; все действия и трудности порождают беспокойство; даже счастье таинственным образом рождает беспокойство. Только преданность Свами прекратит все беспокойства. О, люди! Развивайте такую преданность и любовь. (стихотворение на телугу)

Вы живёте под деревом беспокойств и тревог. Любовь к Богу – это лекарство от всех беспокойств. Поэтому для того, чтобы избавиться от всех беспокойств, человеку следует развивать любовь к Богу.

Для каждой болезни предписывается лекарство. Но любовь к Богу исцелит все болезни человека. Одна и та же Божественность присутствует во всех различных формах, которые мы видим в этом мире. Когда вы распознаете единство в многообразии, вы сможете осознать Божественность. Вы готовите множество различных сладостей, такие как *майсор пак*, *гулаб джамун*, *барфи*, *ладду*, *джилеби* и т.д. У всех этих сладостей различный вкус, но сахар один и тот же во всех сладостях. Подобно этому одна и та же Божественность присутствует в каждом человеке. Имена и формы могут быть различными, мысли и устремления могут быть разными, но цель одна. Поэтому распознайте единство в многообразии. Вам не следует видеть многообразие в единстве. Украшений много, золото одно. Украшения называются по-разному, но все они сделаны из золота. Есть множество существ, но дыхание у всех них одно. Процесс Моего дыхания не отличается от вашего. Народов много, но земля одна. Вам следует приложить серьёзные усилия для того, чтобы осознать единство в многообразии. Хотя имена и формы различные, но один и тот же божественный принцип любви присутствует во всех этих формах.

Поймите важность речи

В жизни человека речь очень важна. Она может изменить ум и смягчить сердце. Поэтому говорите хорошие и приятные слова. *Вы не можете всегда оказывать услугу, но вы всегда можете говорить любезно.* Развивайте священные чувства, священные мысли и говорите хорошие слова. Осознайте важность речи.

Однажды в *Гурукуле* учитель обучал учеников Ведическому учению. Он сказал ученикам, чтобы они распознали Божественность, которая пронизывает всё. Инспектор посетил школу и спросил учителя: «Как вы сможете трансформировать учеников только с помощью слов? В этих словах нет никакого смысла». Но учитель ответил: **«Тайны, которая заключена в этих словах, нет больше нигде.** Всё находится в слове. Оно может превратить мир в пепел. Оно может сделать вас царём; оно так же способно сделать так, что вы отречётесь от царства. Слово очень могущественное». Инспектор спросил: «Можете ли вы изменить ум с помощью слова?» Учитель ответил: «Конечно!»

Но инспектор сказал: «Я не верю». Тогда учитель сказал: «Я верю в это абсолютно. Если вы не верите, оставьте это. Моя вера – это моя вера. Ваша вера – это ваша вера». Когда учитель сказал это, инспектор разгневался. Он сказал: «Объясните это так, чтобы было понятно, и удовлетворите меня». Учитель попросил самого юного ученика встать и попросить чиновника удалиться из класса! Маленький мальчик сказал: «Убирайтесь!» Чиновник рассвирепел. «Что! Этот маленький мальчик говорит мне уходить?!» Тогда учитель сказал: «Сэр, этот маленький мальчик не бил вас. Он только произнёс слово «убирайтесь». Почему вы так разгневались? Разве ваш ум не изменился? Вы пережили большое беспокойство, услышав только одно слово». Даже одно слово может изменить человека. Поэтому цените слова и живите смиренно и скромно. **Образование наделяет смирением.** Из смирения появляются добродетели. Добродетели даруют богатство. Богатство помогает человеку жить праведной жизнью. Смирение обогащает жизнь человека в этой жизни и в последующей. Поэтому смирение очень важно. Без него жизнь человека в обществе никогда не будет сиять. Поэтому говорите приятные и вежливые слова. Слова смягчают сердце, изменяют ум и возвышают вас. Поэтому людям следует знать ценность слова. Вот что сказал Джаядэва:

О, язык, ты знаешь вкус! Ты очень священный. Говори правду, выражая её самыми приятными словами. Постоянно воспевай божественные имена Говинды, Мадхавы и Дамодары. Это твой первоочередной долг. (стихотворение на санскрите)

О, язык, такие качества, как вежливость, жертвенность, идеализм и терпимость, есть только у тебя. Когда ты ешь вкусный фрукт, ты делаешь это не для себя, ты отправляешь его в желудок, чтобы его веществами можно было поделиться со всеми органами тела. Если фрукт горький, то ты выплюнешь его.

Знаете ли вы какой терпимостью наделён язык? На него направлены тридцать два зуба, подобные мечам. Если он не будет двигаться осторожно, то тридцать два зуба, несомненно, вонзятся в него. Зубы очень сильные, а язык такой мягкий. Поэтому он двигается между ними очень осторожно. Несмотря на все трудности, препятствия и беспокойства он остаётся во рту и никогда не покидает его. И не только это. Язык наделён большой терпимостью. У него есть обширное чувство, что всё принадлежит ему. Поэтому он помогает даже тем, кто вредит ему. Предположим, что человек разжёвывает жёсткий орех или другую подобную пищу, и зубы кусают язык. Язык никогда не будет наказывать зубы, которые укусили его, потому что он считает, что они принадлежат ему. Зубы могут причинять вред языку, но язык никогда не будет противодействовать.

Когда вы встречаете благородного человека, вы восхваляете его, называете хорошим и божественным. Если человек плохой, вы используете грубые слова для того, чтобы объяснить насколько плохим является этот человек. Так вы упрекаете его. Один и тот же язык называет одного человека божественным, а другого – плохим. Вы используете слова. Поэтому слова очень важны. Слова появляются из силы речи человека.

Источником силы речи является сила воли. Из источника силы воли появляется не только сила речи, но и сила различения, сила интеллекта и сила осознанности. Сила воли – это главная энергия в человеке. Вам следует хранить эту энергию. Вам не нужно использовать её для того, чтобы осуществить свои нелепые желания. Необходима жертвенность. Если нет *тъяги* (жертвенности), вы не сможете наслаждаться *йогой*. Вам следует избавиться от всех незначительных желаний. Без отречения не может быть общения с Богом.

Если вы не избавитесь от плохих привычек, как сможете практиковать непривязанность? Вы не избавились от привычек пить кофе, чай, играть в карты. Вы очень хорошо знаете, что это нехорошие привычки. Но вы по-прежнему не избавляетесь от них. Тогда как вы думаете избавиться от привязанности и ненависти? *На Кармана, На Праджая Дханэна Тъягенайке Атритаттхвamanya* (Бессмертие невозможно обрести с помощью действия, потомства или богатства; оно обретается только с помощью жертвенности).

Стремитесь обрести постоянное блаженство

Бессмертие заключается в способности жертвовать. Поэтому вам следует развить дух жертвенности. Если вы хотите научиться плавать, вам следует посылать руками воду, которая находится перед вами, назад. Только тогда вы сможете плыть вперёд. Вы должны пожертвовать всем. Прошлое – это прошлое. Забудьте его, оно никогда не вернётся. У вас огромные надежды на будущее. Но будущее неопределённое. Тогда зачем вам беспокоится об этом? Живите в настоящем. Это не обычное настоящее; это вездесущее настоящее. Результаты прошлого проявляются в настоящем. Результаты будущего так же находятся в настоящем.

Прошлое и будущее подобны деревьям. Из дерева прошлого развиваются семена настоящего, а семья настоящего прорастает в семья будущего. Поэтому результаты прошлого и будущего находятся в настоящем. Живите в настоящем и будьте счастливы. Никогда не беспокойтесь о прошлом и будущем. Настоящее очень, очень важно. Если вы счастливы в настоящем, то будущее, несомненно, тоже будет счастливым. Какую ошибку совершает современный человек? Он забывает настоящее и беспокоится о прошлом и будущем. Поэтому он умножает свои беспокойства. Никогда не беспокойтесь. Какую форму принимает беспокойство? Это только страх, созданный умом. Поэтому будьте всегда счастливыми. Счастье – это единение с Богом, а не с миром. В мире нет счастья. Мирское счастье временное. Но блаженство постоянное. Есть разница между блаженством и счастьем. Счастье относится к голове, а блаженство – к сердцу. Поэтому вам нужно следовать за сердцем. Не следуйте за головой и всеми мыслями, которые возникают в ней. Счастье, которое вы обретаете благодаря этим мыслям, временное, но блаженство, исходящее из сердца, постоянное. Почему? Предположим, вы голодны. Вы идёте в кафе и съедаете две лепёшки. Вы счастливы. Но как долго продлится такое счастье? Только два или три часа. Через три часа вы опять проголодаетесь. Такое счастье временное. Поэтому оно называется *сантоша*. Что такое *сантоша*? Это непродолжительное счастье. Поэтому не стремитесь обрести такое счастье. Стремитесь обрести постоянное блаженство. Оно никогда не изменится. Никогда не забывайте эту истину.

Воплощения божественной любви!

Осознайте духовный путь. Очень важно, чтобы вы очистили своё сердце. Живите в соответствии с тремя принципами: любовь к Богу, страх греха и нравственность в обществе. Прежде всего, любите Бога. Если вы любите Бога, то автоматически у вас будет страх совершить грех. Если у вас есть такой страх, то в обществе будет нравственность, потому что вы станете хорошим человеком и никогда не сделаете ничего плохого.

Если вы не боитесь греха, то будете пренебрегать нравственностью. В результате вы никогда не заслужите уважение общества. Общество очень важно. Вы рождены в обществе, выросли в обществе и умрёте в обществе. Ни на мгновение вы не можете не быть в обществе. Заслужите доброе имя. Когда вы едины с обществом, это истинное единство. Это единство приведёт вас к чистоте. В свою очередь чистота приведёт вас к Божественности. Единство, чистота и Божественность. Там, где нет единства, там появляется враждебность. Сегодня в обществе нет единства, чистоты и Божественности. Там есть только враждебность. Поэтому есть потребность в единстве. Все едины, относитесь ко всем одинаково.

Есть только одна каста, каста человечества. Есть только одна религия, религия любви, есть только один язык, язык сердца. Развивайте такое чувство. Держитесь в стороне от всех различий. Развивайте любовь. Развивайте *сахану* (терпимость). Развивайтесь вместе. Живите в единстве.

- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 9 апреля 1993 года.

ВСЕМИРНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ САТЯ САИ

Отчет

Международная организация Сатя Саи организовала всемирный молодежный фестиваль Сатя Саи 2016 в Прашанти Нилаяме с 12 по 14 июля 2016 года, в котором

участвовало около 3000 человек молодежи Сатья Саи из более 70 стран, прибывших для празднования бесконечной радости от того, что они являются молодежью Сатья Саи, и обсуждения темы фестиваля: «Любовь – это Источник, Любовь – это Путь, Любовь – это Цель». Помимо этого, данное мега событие привлекло большое количество преданных из Индии, а также многие почетные гости участвовали в фестивале. Главным гостем праздника был Шри Пиюш Гоял, министр штатов по энергетике, углю, новым и возобновляемым видам энергии и месторождениям, представитель правительства Индии. Помимо бесед на тему фестиваля, делегаты представили много духовных, музыкальных и культурных программ. На фестивале прошли яркие обсуждения и были озвучены божественные послания Бхагавана, адресованные молодежи. Премьер-министр Индии Шри Нарендра Моди в специальном послании по этому случаю выразил радость по поводу празднования данного международного события и призвал участников предпринять дальнейшие шаги для Святой Бхараты.

Всемирный молодежный фестиваль Сатья Саи, день 1:

Программа началась утром 12 июля 2016 года красочной процессией молодежных делегатов, несущих флаги своих стран. Процессия представляла собой волшебный спектакль, когда две женщины, каждая из которых представляла 70 стран, вошли в Саи Кулвант Холл через ворота Гопурам в национальных костюмах, приветствовали Бхагавана в традициях своих стран. За процессией с флагами последовали молитвы различных конфессий в исполнении молодежи Сатья Саи. В своем вступительном слове д-р Шивендра, международный молодежный координатор международной организации Сатья Саи, напомнил всем делегатам о счастливой судьбе молодежи Сатья Саи. Он поставил четыре задачи перед фестивалем, а именно: праздновать радость от того, что знали Сатья Саи Бабу в своём молодом возрасте; праздновать Его жизнь и учение; сохранить Его послание с помощью новых инициатив; и взаимодействовать со старшими членами организации Саи, чтобы учиться у них и расти. После этого была представлена песня на тему фестиваля «Праздновать Любовь, Праздновать Жизнь».

В своем обращении к делегатам д-р Нарендранатх Редди, председатель Совета Прашанти, выразил благодарность молодежи Сатья Саи за грандиозную программу, которая была молодой посодержанию, создана молодежью и для молодежи. Он подробно остановился на уникальности этого фестиваля и специально упомянул город Саи Рам в Казахстане и работы Саи по всему миру. Он повторил божественные инструкции Бхагавана Сатья Саи Бабы для молодежи: всегда будь отважным, всегда будь сострадательным, всегда будь спокойным и всегда будь радостным. Шри Нимиш Пандья, президент всеиндийской организации служения Шри Сатья Саи, выступающий следующим, развил тему и заявил, что настоящими качествами молодежи Сатья Саи были уверенность в себе и знание того, что Сатья Саи Баба является единственным другом. Он напомнил всей молодежи Сатья Саи, что величайшим делом, которым они могли бы заняться, было подчинение ума через любовь и служение. После этого молодежь Сатья Саи из Венесуэлы представила красивую мелодическую, полную любви новую песню под названием Ми Дестино, что означает Мое Предназначение.

Почетный гость Шри Пиюш Гоял выступил затем перед собравшимися. Он привлек внимание к обобщающему посланию Сатья Саи Бабы о том, что в то время как ум видит разделенность, любовь видит единство. Не было большего счастья, чем изменить жизнь к лучшему для кого-нибудь, кто обделен, сказал выступающий. Он поделился своей верой в то, что эти идеалы могли бы изменить мир. Он рекомендовал путь любви и служения, выбранный молодежью Сатья Саи во всем мире, и подчеркнул, что не

было лучшего учителя, чем Бхагаван Баба, когда пришло время объяснить что такое служение обществу.

Затем было показано видео с беседами Бхагавана, напомнившее всем, что истина является одной и той же для всего мира. Лучшим путем любить Бога было любить и служить всем путем трансформации любви в служение, сказал Бхагаван. Утренняя программа в Саи Кулвант Холле завершилась исполнением *бхаджанов* и предложением *арати*. Позже утром была открыта выставка под названием «Готов, Устремлен, Иду к Цели» в присутствии руководителей организации Саи и уважаемых членов общества. После полной блаженства утренней программы первая послеобеденная программа всемирного фестиваля молодежи Сатья Саи началась в аудитории Пурначандра. Участники программы подчеркнули важность подключения к источнику энергии внутри себя, чтобы иметь доступ к любви. Интерактивное развлекательное игровое шоу побудило молодежь освежить свои знания о жизни, работе и учении Сатья Саи Бабы.

Вечерняя программа в Саи Кулвант Холле состояла из бесед трех докладчиков и мультикультурной музыкальной танцевальной презентации. Сначала **Ольга Баранова** из России поделилась своим опытом в следовании учению Сатья Саи Бабы и непоколебимой веры в Него. Шри Хари Ранджан Рао, представитель молодежи Индии, вдохновил молодежь мира заявлением, что всегда должна быть возможность для молодых сделать свой вклад в развитие общества в своих странах. Он призвал молодежь заявить о себе как об инструментах Саи и стать частью Его божественной миссии. Третьим докладчиком был Шри В.В.С.Лаксман, легендарный индийский игрок в крикет и пылкий преданный Бхагавана. Он объяснил учения Бхагаватгиты, особенно подчеркнув непривязанность к результатам действий и важность руководства внутренним голосом. Он посоветовал молодым вырабатывать хорошие качества, используя власть Свами вопреки всем негативным влияниям вокруг них. Его персональные, полные любви истории из его общений со Свами тронули сердца присутствующих.

Первый день всемирного молодежного фестиваля Сатья Саи завершился волнующим и артистическим культурным представлением под названием "Танцуй в божественном ритме - путь Саи". Молодежь из ОАЭ, Непала, Маврикия, Индонезии, Фиджи и многих штатов Индии, включая Раджастан, Манипур, Гуджарат, Андхра Прадеш и Пенджаб, взволновали аудиторию своими зажигательными танцами и акробатическими номерами, демонстрируя яркие моменты различных культур мира.

Саи: 2-ой день

Утром, 13 июля 2016 года, в Саи Кулвант Холле трое выступающих поделились историями своей личной трансформации, произошедшей по милости Шри Сатьи Саи Бабы: Саиуша Харидас, координатор молодежи 4ой Зоны (Юго-Восточная Азия), д-р Чандини, Молодежь Сатья Саи Индия, и приглашенный докладчик Алида Паркес, председатель 6-ой Зоны (Южная Европа).

Саиуша Харидас вспомнила о своем личном опыте общения с Бхагаваном Саи Бабой, и сказала, что через Его любовь можно достичь великих духовных высот. Призывая молодежь всегда находиться с Саи Бабой, она отметила, что жизненное путешествие может стать праздником, если держать Саи Бабу подле себя. Следующий докладчик д-р Чандини отметила, что женщины являются воплощением *шакти* (Божественной силы), т.к. они происходят от Божественной Матери. Она сказала, что им нужно практиковать любовь и жертвенность, следуя примеру Матери Ситы. Последний докладчик, Алида Паркес, рассказала о своем путешествии со Свами и призвала молодежь жить согласно Его ожиданиям, сделав Его приоритетом своей жизни. Она напомнила молодым людям, что они должны постоянно осознавать, что Господь

наблюдает за их поведением, а также предлагать Ему плоды своих действий. Утренняя программа в Саи Кулвант Холле закончилась с трепетом исполненной тематической песней Молодежного фестиваля Сатья Саи на телугу. Далее были исполнены *бхаджаны* и предложено *арати*.

Затем программа продолжилась в зале Пурначандра, где приглашенный докладчик, д-р Чандрасекхар Нараян, научный директор компании IBM, США, рассказал об инновационных находках по экологической устойчивости. Д-р Нараян напомнил делегатам об учениях Сатья Саи Бабы в отношении бережного отношения и заботы о природе и Матери Земле. Далее в зале Пурначандра состоялись выступления Молодежи Сатья Саи «Любовь – это Путь», а также презентация по проектам служения людям и семинары.

Вечерняя программа в Саи Кулвант Холле началась с двух вдохновляющих выступлений. Первым выступил Шри Лорензо Касадио, представитель Молодежи Сатья Саи в Италии. Он призвал всех присутствующих дружить с Богом. В своем выступлении он рассказал о личном опыте общения с Бхагаваном Саи Бабой, отметив, что Бог – это наш лучший друг, который придет к нам на помощь, когда все нас покинут. Далее выступил Шри Р. Венкатараманан, исполнительный директор Фонда Тата и выпускник Института Высшего Образования Шри Сатья Саи. Он призвал молодых людей принять превратности судьбы для своего же блага. Он также обратил внимание молодежи на учения и жизнь Бхагавана Саи Бабы, которая является примером служения и вдохновения других. Команда Всемирной Музыки Сатья Саи сделала музыкальное подношение «Что значит быть Молодежью Саи», состоящее из шести оригинальных песен, основанных на реальном жизненном опыте молодых людей на разных этапах жизни.

Последним номером вечерней программы стала пьеса под названием «Любовь – это путь трансформации мира», которая была представлена Всемирной драматической командой при Международной Организации Шри Сатья Саи. Пьеса показала, что единство лидеров различных конфессий и политических идеологий является ключом к формированию успешного партнерства по изменению мира. Пьеса акцентировала внимание на ценность любви в трансформации человека, общества, а также нации. Пьеса была потрясающей благодаря ее простому сюжету, ярким диалогам и превосходной игре актеров. Программа завершилась исполнением *бхаджанов* и предложением *арати*.

Всемирный Молодежный Фестиваль Сатья Саи: Зий день

Утренняя программа 14 июля 2016 года, последнего дня фестиваля, началась с вдохновляющего выступления Шри Бриджеша Бамалвы, представителя Молодежи Сатья Саи в Индии. В своем обращении к собравшимся, 3000 молодым людям из 70 стран мира, докладчик отметил, что единство этого мира не увидишь ни в каком месте кроме как у Лотосных Стоп Бхагавана Саи Бабы. Его рассказы о божественности Бхагавана тронули сердца всех молодых людей, которых он призвал встать на путь трансформирования любви в служение. В своем вдохновляющем выступлении Шри Хулио Вивенес Виллавиченцио, координатор молодежной зоны в Южной Америке, отметил, что основным качеством преданного является твердая вера в Бога. Он рассказал несколько своих смешных историй о милости, проявленной Бхагаваном, чтобы еще раз обратить внимание на всеведение, вездесущность и всемогущество Бога. В своем пленарном обращении, Д-р Чандрасекхар Нараян, научный директор компании IBM, США, посоветовал молодым людям не судить других, добиваться своих краткосрочных целей и прикладывать все усилия на достижение успеха в жизни, т.к. в путешествии по жизни зоны комфорта отсутствуют. Он объяснил, как построить

успешную карьеру, применяя общечеловеческие ценности на практике. Завершил он свое выступление призывом к молодежи выработать привычку делать все «на отлично». Утренняя программа в Саи Кулвант Холле закончилась исполнением на хинди тематической песни Всемирного Молодежного Фестиваля Сатья Саи. Далее были исполнены *бхаджаны* и предложено *арати*.

Затем программа продолжилась в зале Пурначандра, где Шри Р. Ратнакар, член Центрального Треста, обратился к молодым людям. Он призвал молодежь подсоединиться к Саи Бабе вместо интернета, и сказал, что их жизнь станет праздником, если они все время будут хранить Саи Бабу в своих сердцах. Он напомнил, что у каждой проблемы есть решение, и что успех возможен только при правильном подходе. Шри Ратнакар рассказал несколько своих личных историй, связанных с Бхагаваном Саи Бабой и поделился с молодыми людьми драгоценными дарами Его мудрости.

Утренняя программа закончилась тем, что юные члены Международной Организации Сатья Саи разделилась на группы по географическим зонам, чтобы обсудить вопросы, относящиеся к своей территории, а также выработать план дальнейших действий в рамках движения «Молодежь Сатья Саи». Параллельно этой программе молодые члены Организации Служения Шри Сатья Саи в Индии приняли участие в презентации образовательного проекта «Шри Сатья Саи Видья Джьоти».

Финальная программа Молодежного фестиваля состоялась после обеда, 14 июля 2016 года, в Саи Кулвант Холле. С начала к собравшимся обратился д-р Шивендра Кумар, международный координатор молодежи. Он поблагодарил молодых делегатов, волонтеров, организаторов программы, старейших членов Международной Организации Сатья Саи, а также команду Радио Саи за грандиозный успех этого молодежного фестиваля. Он также представил «Резолюции фестиваля» с программой дальнейших действий молодого крыла Организации.

В своем обращении к публике Шри Нимиш Пандья посоветовал молодым людям предлагать все свои действия Бхагавану Саи Бабе, без притязаний на владение своими достижениями. В рассказанной им красивой истории он призвал их маршировать по пути служения и преданности подобно львам.

Далее выступил д-р Нарендранатх Редди. Он поблагодарил молодых людей за их прекрасный труд, энтузиазм, лидерство и организаторские способности, благодаря которым фестиваль стал значимым событием. Он посоветовал молодежи развивать отношения, основанные на любви, с Бхагаваном Саи Бабой, применять Его учения на практике и обрести Его любовь и милость. Он напомнил, что наивысшим благословением Свами была Его любовь, которую нужно бережно хранить у себя в сердце.

Далее был показан короткий видеоролик из «Бесед с Бхагаваном Саи Бабой», в котором Он посоветовал молодым людям контролировать свои чувства, развивать любовь и избавляться от животных качеств и плохих привычек. Бхагаван завершил Свое выступление *бхаджаном* «Хари Бхаджан Бина Сукха Шанти Нахин» (без размышления о Боге не может быть мира и счастья).

Великолепным завершением молодежного фестиваля стала музыкальная феерия «Симфония для Саи: наши сердца бьются для Тебя». Это волнующее сердце музыкальное подношение, преподнесенное оркестром из 65 юных преданных, перенесло присутствующих на более высокий план бытия, благодаря идеальной синергии ритма, мелодии и благоговейного исполнения этого произведения. Затем последовали *бхаджаны*; последним был исполнен в записи *бхаджан* “Love is my Form Truth is My Breath” золотым голосом Бхагавана Саи Бабы. В 19.30 *арати* ознаменовало успешное окончание Всемирного Молодежного Фестиваля.

Праздник выпускников Международной юношеской программы Шри Сатья Саи по лидерству

Немного раньше, 11 июля 2016 года, в Саи Кульвант Холле был организован праздник, посвящённый завершению обучения 200 -ми выпускниками Международной юношеской программы Шри Сатья Саи по лидерству из 49-ти стран. Эта программа была разработана в 2014 году, чтобы, основываясь на учении Бхагавана, дать возможность молодёжи – преданным Сатья Саи - проходить стандартизированное обучение лидерским способностям. Этот курс включает в себя как фундаментальные знания в этой области, так и развитие практических навыков применения этих знаний в обществе. Она состоит из девяти модулей: шести онлайн сессий и трёх сессий с обязательным физическим присутствием и проживанием в Институте Высшего Образования Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме. Особое внимание уделяется, в том числе, таким темам, как жизнь Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и Его учение; обзор деятельности и функций Международной организации Сатья Саи; учение Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы о лидерстве; вызовы, бросааемые молодёжи; проявление любви в общении; групповая динамика и руководство проектами.

Программа в Саи Кульвант Холле началась в 17.00 с выступления двух юношей – Саи преданных. Первым докладчиком был Шри Девеш Танкария из Великобритании, который является Председателем комитета, отвечающего за эту программу. Он говорил о том, как эта программа вдохновляла молодёжь в разных концах земли претворять в жизнь учение Свами и брать на себя роль руководителей Международной Саи Организации. Вторым докладчиком была миссис Селин Ричарт, представитель молодёжи из Аргентины, завершившая обучение в этой программе в 2015 году. Она рассказала о своём опыте и о своих уроках, связанных с программой; и о том, как она с решительностью применяла в жизни то, чему она научилась. Затем была показана короткая видеозапись о Международной юношеской программе Шри Сатья Саи по лидерству.

После этого была представлена трогательная музыкальная программа «Севак ту Наяк» (от роли тех, кто служит, к роли тех, кто руководит), повествующая о пути молодых людей от «Я» к «Мы» и от роли тех, кто служит, к роли руководителей. Сначала была исполнена песня «Сатья Аур Дхарма Ке Раах Пе» (мы пойдём по пути Истины и Праведности), в которой говорилось о решимости молодёжи следовать Истине и Дхарме в своей жизни. Затем эти певцы исполнили ещё три песни, в которых звучали глубокие духовные истины: «Вачанамрутам Премамрутам» (полные нектара слова, в которых содержится квинтэссенция любви); «Я – Бог» и «Идеальный молодой преданный Саи». После этой трогательной музыкальной программы была торжественная церемония завершения обучения, во время которой выпускникам Международной юношеской программы Шри Сатья Саи по лидерству были вручены сертификаты старшими членами Саи Организации.

МУЗЫКАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Накануне Всемирного фестиваля молодежи Сатья Саи молодёжь Сатья Саи из Маврикия, Южной Африки и Австралии выступила с духовной музыкальной и культурной программами в течение четырех дней с 7 по 10 июля 2016 г.

Первая духовная музыкальная программа под названием «*Саи Чаранам Пранамамьяхам*» (предложение приветствий Лотосным стопам Саи) была показана преданными из Южной Африки 7 июля 2016 г. Начав свое выступление со *стотры* «*Саишивара Штатакам*», они заворожали преданных трогательными духовными песнями, куда вошли «*Кья Каре Сансар Тера Пьяр То Хамара Хаи*» (что может сделать

мир, если у нас есть Твоя любовь), «*Бхо Шамбхо Шива Шамбхо Шваямбхо*» (Господь Шива, саморожденный), «*Хамко Тумсе Пьяр Китна*» (как сильно мы Тебя любим), и завершили свое великолепное представление попури из ярких *бхаджанов*. Следующее музыкальное подношение также было сделано преданными из Южной Африки 8 июля 2016 г. Они спели с задором множество духовных песен и *бхаджанов*, куда вошли «*Манаса Бхаджаре Гуручаранам*» (О ум, предайся Лотосным стопам Гуру), «*Бхола Шанкара Бхола*» (Шива простодушный), «*Ту Пьяр Ка Сагар Хаи*» (Ты – океан любви) и завершили свое подношение попури из *бхаджанов*, которые были отмечены простотой и непосредственностью исполнения.

9 июля 2016 г. около 200 молодых людей из Маврикия выступили с возвышающей душу музыкальной программой под названием «*Мана Бангуру Саи*». Начав свою программу с молитвенной песни, посвященной Господу Ганеше, певцы и музыканты почти на час завладели вниманием собравшихся, великолепно исполнив музыкальное представление, куда вошли «*Прекрасна Твоя неисчерпаемая любовь*», «*Мадхура Мохана Гхана Шьяма*», «*О Саи Баба Хамара*», и завершили свое выступление «*попури Саи*», наполняя все вокруг любовью и преданностью.

Группа из 80 человек молодежи Саи как юношей, так и девушек из Австралии выступила с музыкальной программой под названием «*Вызов пришел*» 10 июля 2016 г. Начав свою программу в 17.00 с приветственной песни «*Свагатам Сусвагатам*», они завершили свое великолепное выступление популярным Кавали «*Адхури Хаи Йех Зиндаги*» (эта жизнь бессмысленна без Тебя). Они также спели другие песни: «*Открой свое сердце*», «*Мадхура Мохана Гхана Шьяма*», за которыми последовало попури из *бхаджанов*.

ВЕРА – ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ ПОЗНАНИЯ БОГА

Из нашего архива

ИМЯ ГОСПОДА ПРЕИСПОЛНЕНО БОЖЕСТВЕННОЙ СЛАВЫ

Сегодня священный день, когда верующие по-особому говорят о величии и великолепии Господа и наслаждаются таким дорогим для всех Его Именем, с которым неразрывно связано описание Его пребывания на земле в Шримад Бхагаватам. Шри Кришна – полное воплощение Бога (Аватар), т.е. у Него в активном состоянии были все шестнадцать аспектов божественной славы. У Шри Рамы, например, из шестнадцати аспектов было только двенадцать, три аспекта было по одному у каждого из Его троих братьев, а один аспект – у Паршурамы (во время встречи с Рамой Паршурама передал Ему аспект божественной славы, который находился в его распоряжении). Остальные Аватары приходили для решения специальных задач, борьбы со злом в лице одного человека или группы людей. У Шри Рамы и Шри Кришны задачи были более общего характера: помимо наказания нечестивых, эти Аватары занимались восстановлением *дхармы* и благочестивого образа жизни, учили мир тому, что зло никогда не сможет победить.

В человеке смешались человеческие, животные и божественные качества. Очень плохо, когда человек не может избавиться от животных качеств; еще хуже, когда он не может проявить свои божественные качества. Размышление о Господе Раме, Господе Кришне, божественных играх (*лилах*) и чудесах (*махимах*) этих Аватаров – верный путь к проявлению божественных качеств в человеке.

С Любовью воспевайте Имя Бога

Приход Аватара предваряется приходом двух Его помощников: *майяшакти* (сила иллюзии) и *йогашакти* (сила единения с Богом). Майяшакти приходит как старшая

сестра, чтобы предупредить нечестивых; Йогамайя приходит как старший брат, чтобы помогать Аватару и быть всегда рядом с Ним. Майяшакти довела падение Камсы до крайности, чтобы оно внушало еще больший страх и стало более поучительным. Но в Кали-югу нечестивых приходится менять и переделывать любовью и состраданием. Поэтому этот Аватар пришел безоружным. Он пришел с посланием Любви. Единственное оружие, которое может изменить нечестивых и злых – Имя Бога, когда Оно произносится с Любовью.

Большой урок, который человек должен извлечь из эпизода со змеем Калией
Имя Бога преисполнено Божественной Славы, поэтому, когда вы мысленно произносите Его, Оно превращает ум в инструмент, дающий освобождение от заблуждения. Возьмем, например, одно из имен Кришны – Наванитачора (тот, кто ворует масло). Оно не имеет ничего общего с человеком, который убегает с украденным маслом. Оно никак не связано с маслом, сбитым из молока. Речь идет о масле веры, сбитом устремлением к Богу из молока мирской жизни. Кришна жаждет только этого «масла». Когда Яшода журила Кришну за то, что Он «воровал масло», Кришна отвечал: «Но им нравится, когда Я его «ворую», мама, и очень переживают, когда Я этого не делаю; они перестают сбивать «масло»; они сбивают его, надеясь, что Я его «украду»; когда оно оказывается в Моих руках, их сердца наполняются светом и они просыпаются».

Из всех замечательных приключений маленького Кришны, которые приводили в изумление людей и через которые они могли понять, что рядом с ними Живой Бог, эпизод со змеем Калией является самым поучительным. Змей Калия своим дыханием отравлял воды Ямуны и окружающий воздух – все, кто оказывался рядом с этим местом, люди или животные, погибали. Но маленький Кришна, Живой Бог, прыгнул в глубины Ямуны, вытащил змея на поверхность воды и, запрыгнув на его капюшон, начал танцевать, притоптывая своими мягкими как шелк Божественными Стопочками; и этого хватило, чтобы из ядовитых зубов ужасного змея вышел весь смертельный яд, и он навсегда стал безвредным.

Пусть вашим умом управляет Бог, пребывающий в каждом из вас

Для людей это большой урок. Эта Лила сильно отличается от предыдущих проявлений сверхчеловеческой силы и мудрости маленького Кришны. Его поднимал высоко над землей демон в форме смерча, Его попытался ударить демон в форме теленка, Его сбивал с ног демон в форме повозки, Его пытался заклевать демон в форме аиста, Его пытался отравить демон в форме кормилицы, но скептики с легкостью объясняют эти чудеса случайностью или совпадением или преувеличением. Однако эпизод со змеем Калией – это ценный урок для духовного делания.

В Маносароваре (глубоком спокойном озере-уме) каждого человека обитает ядовитая кобра с шестью капюшонами (желанием, гневом, жадностью, привязанностью, гордостью и ненавистью), загрязняя воздух и уничтожая все вокруг. Погружаясь в эти глубины, Имя Господа выталкивает змею на поверхность, где ее можно уничтожить. Так что позвольте пребывающему в вас Богу (Кришне) управлять вашим умом; пусть Он танцует на капюшонах шипящей змеи; пусть Он усмирит ее, заставит ее выплюнуть яд и стать саттвической (благочестивой) и милой. Вот такому духовному деланию учит нас этот эпизод, вот такой долг предписывается в нем каждому из нас.

Все Аватары учат людей тому, что им нужно освободиться от привязанностей; это первый шаг на длинном пути духовного делания (*садханы*). В Трета-югу люди могли найти это учение в Йоге-Вашиште. В Двапара-югу Господь Кришна наставлял Арджуну о необходимости отстранения от проявленного мира (Вишая Васана).

В играх Кришны содержатся важные уроки для людей

Люди часто говорят «Кришна, Кришна, Кришна», но не хотят отказываться от *тришны* (желания мирских благ и славы). В каждую *югу* на землю приходит Аватар, чтобы спасти, оживить и перестроить. В настоящее время на земле в одной форме пребывает *махашакти* (сверхсила), *майяшакти* (сила иллюзии) и *йогашакти* (сила единения с Богом); вы должны стремиться быть рядом с этим Аватаром и заслужить Его милость. Аватары учат людей, как познать Бога. Человечеству нужны божественные учителя, чтобы помочь им получить спасение. Для этого приходят Аватары, Они указывают пути познания Бога. Вы должны понять эту истину. Бог не приходит на землю просто так. Цель Его прихода – облагородить человека. Рождение в человеческой форме – величайшая редкость. Аватары указывают людям путь к спасению.

Во время пребывания на земле в форме Кришны Бог дал людям учение о Высшей Истине, о непреходящем, и веселил их своими Лилами. Когда Баларама сказал Яшоды, что Кришна ест землю, она решила спросить Кришну, правда ли это. В ответ маленький Кришна сказал: «Мама, разве Я – ребенок, негодяй или сумасшедший, чтобы есть землю? Вот, посмотри, есть у меня во рту земля или нет». А когда Он открыл свой рот, Яшода замерла от страха – во рту Кришны она увидела все четырнадцать миров. Она не могла поверить своим глазам и воскликнула: «Это сон? Или это Майя Вишну? Может, кто-то вводит меня в заблуждение? Неужели это правда? Я это я или не я? Я в полном недоумении». У Яшоды не было веры в свое высшее Я, поэтому она не смогла признать в Кришне Живого Бога. Вера в свое высшее Я – обязательное условие познания Бога. Яшода всегда видела в Кришне только своего сына, и это материнское чувство перекрыло ей сознание.

Каждый эпизод из жизни Кришны – это чудо, поэтому старец Вьяса однажды сказал, что все истории из жизни Аватаров Вишну полны чудес и красоты.

– Выдержки из бесед Бхагавана в дни празднования Шри Кришна Джанмаштами НАШ ВЕЧНЫЙ СПУТНИК

Р.Дж. Ратнакар

Йе Йатха Маам Прападьянте

Тамстатхайва Бхаджамьяхам,

Мама Варманувартанте

Манушьях Партха Сарвасах.

(Бхагавадгита, шлока 4.11)

(Как бы люди ни искали Меня, Я отвечаю соответственно. О, Арджуна! Каждый следует Моему пути во всех отношениях).

Преданные приписывают Богу различные имена и формы и поклоняются Ему разными способами согласно своим устремлениям.

«*Йад бхавам Тад Бхавати*» (каковы чувства, таков и результат). Ответ Бога подвижникам соответствует их чувствам. Как объясняет Бхагаван, Бог принимает ту форму, которую они выбирают, и изливает на них Свою милость.

Каждый преданный имеет с Богом уникальную связь

Если мы считаем Бога своим другом, Он будет отвечать нам в том же духе. *Гопалы* (пастухи Бриндавана) считали Кришну своим дорогим другом, следовали по пути *Сакхья Бхакти* (преданности в качестве друга) и таким образом достигли спасения. Хануман, воплощение *Дасья Бхакти* (преданности в качестве слуги) стал бессмертным благодаря своему служению Господу Раме с полной преданностью. История юного Дривы, который достиг возвышенного состояния посредством непрестанного повторения Имени господина Нараяны, продолжает вдохновлять нас по сей день. В этом мире много тех, кто поклоняются Богу, веря в то, что Он бесформенный и всепроникающий, и они имеют соответственные переживания Бога. Как пел святой

Тьягараджа: «*Энтаматрамуна Эвару Талачина Антраматраме Неву...*» (Бог проявляет Себя согласно чувствам преданных).

Десятки тысяч преданных устремляются в Прашанти Нилаям, чтобы предложить свои молитвы Бхагавану, высказать Ему свои желания и получить Его благословения. Он отвечает на чувства преданных без оглядок на их национальность, язык, касту, религию или место проживания. Кого бы из преданных мы ни спросили, каждый имеет свое уникальное общение с Ним и связанные с Ним переживания. Бхагаван стал неотъемлемой частью жизни преданных – как будто Свами принадлежит исключительно каждому из них и заботится лично о нем. Именно поэтому сияние вселенской и божественной любви Свами распространилось по всему миру. Являясь самой формой любви, Бхагаван изливает Свою любовь и милость на всех нас, Своих детей, обращаясь к нам с теплыми словами: «Воплощения Любви!». Здесь я бы хотел поделиться с вами некоторыми своими переживаниями, связанными с Его божественной милостью.

Живя в общежитии Шри Сатья Саи, студенты могут пройти множество разных уроков. Это центр высшего образования сам по себе, где студенты, съехавшиеся с разных штатов Индии, могут научиться тому, как вести дисциплинированную жизнь единства, гармонии и взаимного сотрудничества. Жизнь в общежитии являет собой великолепный образец ведического изречения:

Саха Нававату,

Саха Нау Бхунакту,

Саха Вирьям Карававахай,

Теджасвинавадхтитамасту,

Ма Видвишавахай.

(шлока на санскрите)

(Да защитит и поддержит нас Господь!

Да возрастем мы в разуме и доблести, работая в единстве!

Да будем мы жить в дружбе, без конфликтов!)

Тайна невидимой руки

Один из моих соседей по комнате по имени Мадан страдал от очень редкой болезни: во время ночного сна его дыхание внезапно останавливалось. В этот момент ему требовалась наша помощь, но мы были в полной растерянности, так как не знали, что нужно делать в таких неотложных случаях.

Даже врачи не могли установить причину. Мы с ужасом думали о том, что нам надо будет оказывать ему помощь посреди ночи, ведь мы сами крепко спали и не могли предугадать начало приступа. Так и не найдя способа облегчить состояние этого студента, однажды я начал горячо молиться Свами с просьбой подсказать выход. В ту же ночь – буквально за несколько секунд до того, как Мадан начал задыхаться, меня разбудила невидимая рука. Самым необъяснимым и удивительным образом эта невидимая рука будила меня в течение нескольких месяцев, и я мог быть рядом с Маданом когда он крайне нуждался в помощи. Но чья была эта милостивая рука, будящая меня ночь за ночью как раз в нужный момент, оставалось для меня тайной. Видя невероятные страдания Мадана, и понимая, что он с каждым днем все больше впадает в уныние, некоторые из нас, его соседей по комнате, обратились с молитвенной просьбой к Свами решить эту проблему. Свами, по Своей бесконечной милости, дал ему *вибхути прасад* со словами: «Я знаю, не волнуйся, все будет хорошо». И самым чудесным образом, начиная с того дня, недомогание, мучившее его, стало постепенно сходить на нет, и к тому времени, когда он закончил учебу и ушел из общежития, он был полностью здоров.

Однако вопрос о невидимой руке продолжал преследовать меня. С одной стороны, я твердо верил в то, что это был не кто иной, как Свами, а с другой – у меня было сильное желание получить подтверждение от Него Самого. Поэтому я продолжал молиться Ему в надежде получить ответ.

Прошли три года. Во время летних каникул Свами благословил меня на то, чтобы сопровождал Его в Кодайканал вместе с несколькими студентами, преподавателями и преданными. Однажды утром Он посмотрел на меня и сказал: «Будь готов выступить вечером перед студентами».

От слов Свами у меня пошел холодок по спине, потому что я всегда лишь слушал речи других, а сам никогда не выступал перед аудиторией. Несмотря на прохладную погоду в Кодайканале, я даже вспотел от волнения. Весь день я провел в большом напряжении, думая о своем выступлении, намеченном на вечер. Заметив мое состояние, Свами подошел ко мне и сказал: «Ты не готов выступить, верно? Подготовься как следует сегодня вечером, а выступишь уже завтра утром».

Когда я начал размышлять над темой своего выступления, у меня в голове промелькнул вопрос, остававшийся без ответа в течение трех лет. Я подумал, что у меня появилась великолепная возможность задать этот вопрос самому Свами и получить от Него ответ. Поэтому я вложил в подготовку речи все свои силы.

На следующее утро, как и было договорено, Свами велел мне выступить с докладом. Это было мое первое выступление в Божественном Присутствии, и поэтому я, естественно, немного нервничал. Но поскольку я был хорошо подготовлен, все прошло прекрасно. В своей речи я упомянул о своем переживании с невидимой рукой и сказа, что для меня до сих пор остается загадкой, чья же рука будила меня каждое утро как раз в тот момент, когда тот студент нуждался в помощи. Когда я закончил фразу, Свами посмотрел на меня с улыбкой и сказал: «Разве ты не знаешь, что это Я будил тебя все время?»

Воплощение Божественной Любви

Услышав от Самого Свами подтверждение, что невидимая рука принадлежала именно Ему, я был настолько переполнен эмоциями, что сел, не в состоянии вымолвить больше ни слова, по моим щекам катились слезы. Свами дал мне выпить воды и попросил меня продолжать. Я не помню, о чем я говорил после этого, но быстро завершил свою речь.

Днем того же дня Свами спросил гостей: «Как вам речь Ратнакара сегодня утром? Каждое произнесенное им слово исходило из сердца». Похвальная оценка Бхагавана придала мне огромные уверенность и силу. Свами в Своей безграничной милости всегда приходит на выручку Своих преданных. Я множество раз слышал, как Свами говорил: «Чем заниматься Богу, если нет преданных?»

Зачем нам бояться чего бы то ни было, если нашим прибежищем является всемогущий и всемилостивый Господь, который всегда наполняет наши сердца бесстрашием и уверенностью? Он – наш единственный истинный друг и извечный спаситель. Может не оказаться ни одного человека, который пришел бы нам на помощь в трудное время, но мы должны помнить, что Свами всегда с нами, направляя и защищая нас.

Однажды мне пришлось поехать в Париж. Сойдя с самолета, я вышел из аэропорта, молясь Свами о том, чтобы Он был со мной. Стоя возле здания аэропорта, я заметил, как мимо проехала машина и остановилась в нескольких футах от меня. За заднем окне была приклеена фотография Свами в белом одеянии с поднятыми в знак благословения руками. Я не могу описать ту радость, которую я испытал, увидев это фото Бхагавана, подбадривающего с любовью: «Зачем бояться, когда Я здесь?»

Каждый день тысячи машин движутся по территории парижского аэропорта. Ни одна из них не останавливается дольше, чем на десять секунд. И именно в тот момент, когда я вышел, машина с фотографией Свами проехала мимо и остановилась возле меня. Разве это не было знаком Его Божественной Милости?

«Я всегда в вас, с вами, вокруг вас, над вами и под вами», - провозгласил Бхагаван. Как истинно это божественное заверение! Сладость любви Свами можно пережить лишь на личном опыте.

Нигде больше вы не можете найти богатство, равное богатству Саи. Если вы спросите, что является богатством Саи, то ответ: это воистину бескорыстная, чистая и вечная любовь. (поэма на телугу)

Наша жажда Его любви никогда не может быть утолена, сколько бы мы ни говорили или ни писали об этом.

Свами, Аватар Любви, поднял нас до высот божественного экстаза и наполнил наши сердца блаженством посредством Своих *даршана, спаршана* и *самбашана* (видения, прикосновения и беседы).

Он избрал Прашанти Нилаям Своей божественной обителью, Он перемещался среди нас в Своей физической форме. Но Он навсегда прочно обосновался в нашем *Хридайя Мандире* (храме нашего сердца). Я молюсь Свами о том, чтобы Он стал нашим вечным спутником и вел нас к божественной цели, держа за руки в этом путешествии жизни. Самаста Лока Сукхино Бхаванту

- Шри Р.Дж. Ратнакар, член Центрального Тракта Шри Сатья Саи

ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ

ПРОФ С РАГХУНАХ

АКТУАЛЬНОСТЬ САИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Образование Саи включает в себя образовательный процесс двух уровней: уровень первый относится к знаниям о материальном мире, а второй уровень направлен на открытие богатства своего внутреннего мира. Самым зримым содержанием образования являются программы магистратуры и докторантуры, но красной нитью образования является формирование привычек ума и сердца, которые направлены на жизнь, посвященную осознанию Бога, и помощь в соединении своего внутреннего «Я» с любовью Бога в процессе служения другим. Ученик, участвующий в системе образования Саи, живет в строгости и *садхане*. Более глубокие уровни самоанализа и самоисследования приходят, когда учащиеся проводят время в *бхаджанах*, молчаливом ожидании *даршана* Свами и в делах служения, выполняемых в сообществе общежития и колледжа.

Учащиеся как искатели истины

В годы становления личности у студентов Института есть возможность воздерживаться от распушенности и сиюминутных и кратковременных наслаждений.

Опыт образования Сатья Саи пропускает студента через лабораторию физического, умственного, интеллектуального, эмоционального и духовного опыта, где в конце его молодые студенты стремятся к самодисциплине, посвящению, ответственности и устойчивости, чтобы стойко переносить трудности. Отношение к решению проблем является положительным, поскольку осознание Божественной воли является сильным. Поэтому всегда существует выход из каждого вызова, бросаемого жизнью. Доставить удовольствие Свами – вот мотивация студентов Сатья Саи. Таким образом, они начинают практиковать основополагающие принципы «Работа – это поклонение», «Долг – это Бог», чтобы порадовать Его. Когда они переходят на последний курс и в аспирантуру, их учеба становится подношением Богу.

Учащиеся, вовлеченные в систему образования Сатья Саи, вырабатывают ориентир в повседневной жизни: здоровое соотношение между учебой, духовными практиками и служением в сообществе. Таким образом, учащиеся в системе учатся быть верными себе и другим и учатся понимать мир, в котором они живут. Некоторые из них ставят для себя высокую цель – ощущать Свами каждое мгновение своей жизни. Они поступают так, что остальные люди восхищаются ими; они живут студенческой жизнью *джигнасу* (искателя истины), погрузившись в изучение не только академических предметов, но также секретов жизни.

Студенты ведут жизнь познания, любви Бога и служения другим. Ясно себе это представив, не удивительно обнаружить, что чувство собственного достоинства студентов часто приравнивается к способности вести простую жизнь без роскоши, осознания Бога и служения сообществу, нежели получение хороших степеней или оценок. Учение в системе образования Сатья Саи – не просто игра способностей, а процесс самодисциплины. Направленность такого образования находится в рамках задач, которые естественны по природе. Студента ставят на путь становления более успешной личности. Учение оценивается тем, что оно может сделать для того, чтобы отдача от человека была выше или чтобы помогать другим. Когда студент живет в осознании Бога, акт учения становится его наградой. Иными словами, процесс учения не зависит во многом от внешних мотивов (стимулов) таких, как оценки или баллы, поскольку это не удовлетворяет потребности вести жизнь искателя истины.

Ценностно-ориентированное управление в деловом мире

Нравственное развитие продолжается во взрослой жизни. Особенно разительные перемены могут произойти в юной зрелости в отношении образования. Студенты после получения образования находятся на критическом этапе развития своего восприятия по организационному превосходству, корпоративным целям, лидерству и соответствующим решениям этических дилемм в бизнесе. Им необходимо время для того, чтобы стать трезвомыслящими личностями, имеющими мужество действовать иногда вопреки противоречивым обязательствам. Экономика и нравственность, реализм и идеализм дают перспективы того, что компаниям необходимо действовать успешно в сегодняшнем мире.

Образование Сатья Саи основывается на том принципе, что венцом образования является характер. Характер совокупности личностей, определяемых как представители деловых структур, оказывает влияние на основные показатели бизнеса. Характер личностей, которые рассматриваются в качестве принимающих ключевые решения, увеличивает прибыльность, потому что она может привлечь заказчиков, инвесторов к этой доли акций и работников к работам, которые предлагаются. Сегодня в управлении бизнесом большой потребностью является успешное ведение бизнеса и принесение пользы обществу одновременно. Это требует двойного акцентирования на прибыли и социальной цели, а также сильном побуждении в изменении мира к лучшему. Требуется изменение в перспективе владельцев и управляющих бизнесом для того, чтобы измерять свой успех не только лишь относительно прибыли, эффективности и доли рынка, а также в рамках того, как бизнес вносит вклад в социальную справедливость, развитие экологии и ценности, с помощью которых мы выбираем, как жить. У делового сектора есть потенциал, чтобы привести к революции, которая изменит мир к лучшему путем служения бедным, защиты прав человека и создания экономической активности в тех местах, где это требуется больше всего. Студентам Саи отведена роль катализатора, которые построят сообщество, положат начало обмену знаниями, объединяя людей друг с другом и усиливая способность соединять, заряжать энергией и вдохновлять людей.

Студенты, живущие жизнью, посвященной учебе и духовности, развивают редкую степень доверия к себе. Вера в свои собственные возможности подкрепляется верой в Божественную поддержку; причины для вовлечения основываются на ценностях и эмоциональной составляющей того, как студент чувствует выполнение определенной задачи на основе принципа «Руки в обществе, а голова в лесу».

Бизнес, как он ведется во всем мире, направлен на конкуренцию и сотрудничество ради конкурентного преимущества. Вклад человечества в бизнес измеряется в значительной мере в отношении способности человека достигать чего-либо на принципах конкуренции. Однако образование Саи приносит свежую перспективу в сотрудничество ради успеха. Каждый из нас является личностью, наша идентичность определяется нашими взаимоотношениями с другими и с Богом. Обычно образование в области менеджмента ориентирует студентов на оттачивание их способностей в принятии аналитических и рациональных решений, но студенты, обучающиеся по программе менеджмента в системе образования Сатья Саи, в дополнении к своей курсовой работе имеют возможность осознать, что они делятся глубокой связью с Богом, своими родителями, семьей, компанией и сообществом. Тогда бизнес понимается лучше всего как сеть взаимоотношений, соединяющих акционеров, владельцев, управляющих, рабочих, заказчиков, поставщиков, которые все являются взаимозависимыми и служащими совместно взаимовыгодным целям.

- Автор, бывший студент магистратуры коммерции колледжа Свами, является профессором индийского Института управления корпоративной стратегии и политики, Бангалор (ИМВ)

ВО ВРЕМЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТЕ СВАМИ Я УЧИЛСЯ СЛУЖИТЬ

Проф. Питер Пружан

У меня три дома в трёх уголках мира. Мой первый дом – в США, где я родился в 1936 году, и где меня растили. Моим вторым домом стала Дания. Впервые я посетил эту прекрасную страну в Северной Европе для проведения исследования, но был так очарован её климатом и уважительным отношением к человеческим ценностям, что обосновался здесь в середине 60-ых годов. Мой третий дом – Индия, которую я посетил впервые в 1974 году в связи с проектом, который я готовил для Всемирного Банка в Бангладеш.

С 1989 года вместе с женой я ездил в Индию более 40 раз, в основном, в связи с преподаванием в Институте высшего знания Шри Сатья Саи. При этом мы использовали возможность путешествовать по всей Индии. Часто я как приглашённый лектор читал лекции в ведущих индийских университетах или выступал с вступительным словом на международных конференциях. Мы действительно полюбили эту замечательную, вдохновляющую страну, которая приводит в смятение, и в то же время бросает вызов. Бхагаван Шри Сатья Саи Баба несколько раз ясно дал нам понять, что Индия является нашим домом. В 2003 году в связи с моей преподавательской деятельностью в Его Университете Он обеспечил нас с женой квартирой.

Обучение студентов методологии исследования

С атеистической подоплёкой и академической карьерой, погружённый в рациональное научное мышление, мне не приходило в голову в последние 27 лет, что начиная с моего первого визита в Прашанти Нилаям, мои ценности, цели в жизни и моё ежедневное поведение сформировались благодаря учению Бхагавана. Он всегда со мной. Если бы кто-нибудь сказал мне до моей первой встречи со Свами в 1989 году, что позже я буду проводить полный семестр, целых пять месяцев, каждый год, обучая и направляя студентов, готовя их к защите докторской диссертации (Ph. D.) в

Университете Свами, я бы посчитал, что у него солнечный удар или делириозный синдром! И всё же, на самом деле, это было моим благословением.

Через полтора года после отставки от профессорской деятельности в Школе бизнеса в Копенгагене в Дании в 2003 году я начал проводить обучающие курсы по методологии исследования в ИВЗ Шри Сатъя Саи, в течение всего семестра. И только недавно я начал работать на курсе как преподаватель.

Во время регулярных месячных посещений Я всегда выступал с лекциями как приглашённый преподаватель Университета. Это было, когда мы с женой приезжали в Прашанти Нилаям, в период с 1990 по 2002 годы. Однако всё начало меняться где-то с 2000 года. Сначала было четыре студента, защищающие докторские диссертации (Ph. D.), осуществляющие исследование по менеджменту и экономике. Я начал встречаться с ними неформально, для обсуждения их проектов, оказывая им в этом помощь. Несколько раз в течение прошедших лет тогдашний вице-канцлер Шри С.В. Гири взаимодействовал с ними в отношении их работ и спрашивал моё мнение о качестве их исследований. Временами я был настроен критически по поводу их прогресса и говорил, что у них не всё благополучно в методологии исследования.

Несмотря на всё это, я был чрезвычайно удивлён, когда 9 июня 2004 года Свами попросил вице-канцлера выступить. В своём выступлении Шри Гири сказал о планах Университета начать проведение M. Phil. программы, продвинутой программы по защите диссертаций, служащей как предварительный этап, за которым следует зачисление в программу по защите диссертации доктор философии (Ph. D.) Главное здесь будет методология исследования, предмет, который мы обсуждали с ним какое-то время. Через неделю я случайно встретил вице-канцлера, поздравил его с новой программой и спросил, кто будет проводить курс. Он помолчал какое-то время, посмотрел на меня с любовью и с улыбкой сказал: «Надеюсь, это будете вы».

Пришлось проводить не один, а два курса, поскольку взгляды на мир, словари и содержание естественных и общественных наук сильно отличаются. Это одно, что можно исследовать, например, лидерство в бизнесе, взаимосвязь между инфляцией и экономическим ростом или корпоративной социальной ответственностью. Совершенно другое – исследование, например, квантовой механики, создание химических компонентов или молекулярной биологии.

Итак, через несколько месяцев у меня возникли большие трудности. Конечно, я не мог отказаться от просьбы совершенствовать курсы и обучать на них. И всё же, несмотря на то, что у меня была долгая академическая карьера, - я был профессором в Техническом университете в Дании, в Университете в Копенгагене и преподавал там же в Школе бизнеса, и у меня была ведущая роль в развитии нескольких международных исследовательских организаций, - но я никогда не преподавал методологию исследования.

Короче говоря, я сделал большое усилие, работая над первым вариантом курса, отталкиваясь от традиции и литературных данных по естественным и общественным наукам, и используя свой собственный опыт, а также следуя совету некоторых зарубежных коллег. К январю 2005 года я разработал первые заметки по обучающему материалу и выступил с первыми лекциями. Лекции усовершенствовались с каждым годом, включались примеры, основанные на последних достижениях науки, особенно естественной науки. Я всегда чувствовал присутствие и воодушевление Свами, что явилось основой моей последней книги «Методология исследования: цели, практика и этика науки», опубликованной в международном масштабе на моё 80-летие в марте этого года.

В период с 2005 по 2014 годы я обучал почти всех студентов, которые работали в Университете по Ph. D. программе. Я прекратил обучение почти в 80-летнем возрасте, так как почувствовал, что другие должны продолжить этот курс.

Иногда я улыбаюсь, когда вспоминаю о своей метаморфозе. Это трансформация строгого рационалиста в духовно ищущего последователя Бхагавана, который преподаёт в Его Университете и направляет Его самую ценную собственность, Его студентов. Это часто случается, когда я сижу среди профессорско-преподавательского состава в Саи Кулвант Холле и осознаю, что в течение многих лет я, который до встречи со Свами ничего не знал о Нём, Его миссии и Его Университете, был единственным приглашённым профессором не индийского происхождения, обучающим моих (Его) студентов каждый год в течение всего семестра. Я выделялся среди толпы со своей белой кожей и светлыми волосами (то, что осталось от них!) и белой бородой (Свами однажды обратился к студентам, занимающимся по Ph. D. программе, назвав меня «Белая борода»).

Я был западным жителем, обучающим Его студентов в Его Университете. На самом деле, моё обращение к себе как «западный житель» можно подвергнуть сомнению. Однажды Свами задавал мне в течение девяти дней один и тот же вопрос: «Откуда ты?» Каждый раз я отвечал: «Из Дании», но мне казалось, что он не удовлетворён моим ответом. На самом деле, позднее Он повторил мне четыре раза: «Это твой дом». Поэтому вполне возможно, что белая кожа и данные в сертификате о моём рождении неправильные. Когда Свами говорил мне, что Прашанти – это мой дом, то это действительно мой дом!

Его студенты

Меня часто спрашивали мои бывшие студенты, имеющие звание магистр и доктор философии (M. Phil. и Ph. D.), насколько они соответствовали тем многим студентам, которых я обучал на Западе, и направлял их. Я отвечал, что вопрос более сложный, нежели они могут это понять, так как имеется много критериев, по которым можно оценить студента. Бхагаван Баба говорит: «Обучение по университетской программе - это только средство, направленное на конечный результат, а именно духовный подъём, само-осознание и общественное служение с любовью и беспристрастностью». В противоположность, на основе моего личного опыта в ряде ведущих Университетов в Соединённых Штатах и Европе, могу сказать, что студенты в этих Университетах, в основном, мотивированы академическими достижениями и перспективой высокого экономического уровня жизни. Итак, если кто-то стремится к академическим достижениям и финансовому успеху, то мои бывшие студенты на Западе больше ориентированы именно на это, нежели студенты, с которыми я работал в Институте высшего знания Шри Сатья Саи. Но в истинном свете, основная цель Института высшего знания Шри Сатья Саи - внедрение идеального образования, которое формирует характер студентов как идеальных граждан, приверженных служению обществу. Мои (Его) студенты превосходные по сравнению со студентами, которых я обучал на Западе. Сосредоточение на интегральном образовании, основанном на общечеловеческих ценностях, и на развитии характера, в Институте высшего знания Шри Сатья Саи способствует развитию у студентов сочетания интеллектуальных, физических, общественных, культурных аспектов, направлено на развитие преданности, общения и служения обществу, что гораздо важнее того, что я наблюдал на Западе.

Его Университет

Так же как меня часто спрашивали мои студенты в Институте Шри Сатья Саи, о том, как можно сравнить их работу с работой студентов на Западе, мои бывшие коллеги в Дании и в других странах часто расспрашивали об ИВЗШСС. Почему я

годами путешествую так далеко в Индию, провожу почти полгода, обучая студентов и направляя их, делаю это абсолютно бесплатно, не покрывая расходы по нашему с женой путешествию и наши жизненные расходы? И почему я стремлюсь поехать так далеко от наших детей и внуков и жить в небольшой квартире в *ашраме*, когда у меня есть чудесный дом в городе, а также небольшая прекрасная ферма в Дании, где можно отдохнуть? Почему я так рискую, ведь можно приобрести «Делийскую болезнь» (диарею) и высокую температуру, 40 градусов, в конце нашего пребывания в Индии в марте-апреле? Конечно, уже в начале нашего приезда сюда ответ был ясен: присутствие Учителя учителей, почётного канцлера, основателя Университета, нашего возлюбленного Свами. Но гораздо позже наши друзья и бывшие коллеги интересовались, **почему мы возвращались туда после того**, как Свами оставил Своё тело? Ответ на этот вопрос такой же, как и ответ, почему мы с таким энтузиазмом и радостью возвращались в Прашанти, когда Свами был физически всегда с нами: нас тянуло туда присутствие Учителя учителей, хотя теперь уже не на физическом плане. И это потому, что Университет, который Он основал, и направил на объединение мирского и духовного знания, продолжает божественно вдохновлять всех студентов, в том числе и бывших, а также профессорско-преподавательский состав (включая приглашённых преподавателей). Прашанти – мой дом, и я продолжаю чувствовать любовь и ответственность за Университет и его студентов. Это дало мне возможность служить и выучить уроки, которые я должен был выучить.

У меня есть степени нескольких всемирно известных Университетов: Принстонского (доктор наук), Харвардского (магистр управления бизнесом), Кейс-Вестернского (доктор философии) и Копенгагенского Университета (доктор наук). Я глубоко ценю их замечательные возможности обучения. Но нигде я не ощутил эту возможность самому учиться, служить и расти далее. Это возможно только в Институте высшего знания Шри Сатья Саи!

Автор – заслуженный Профессор в отставке, Д-р естественных наук и д-р философии, Отделение менеджмента, политики и философии, Школа бизнеса, Копенгаген, Дания.

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ АШАДИ ЭКАДАШИ

Фестиваль Ашади Экадаши праздновался в Прашанти Нилаяме с большой преданностью и энтузиазмом. Празднования проводились два дня и начались со святого дня Экадаши 15 июля 2016 года в Саи Кулвант Холле, который вибрировал от звуков «Джей Джей Рама Кришна Хари», когда проходила традиционная процессия Динди, которую вели брамины, которые вошли в холл в 8-00 под эти звуки и танцевали вместе с молодежью. Около 1000 браминов до этого принесли паланкин Витхала из Дхармаварамы, пройдя пешком около 40 км, чтобы воздать почести у махасамадхи Бхагавана.

Шри Рамеш Савант, президент Саи организации штата Махараштра и Гоя, обратился после этого к собравшимся. Описывая Махараштру как землю великих святых, таких как Намдев, Тукарам, Джанабай, Экнатх, Шри Савант объяснил значимость этого большого фестиваля Махараштры и также упомянул о благотворительных проектах, таких как мобильные больницы и сбор воды в деревнях, выполненных организацией Саи штатов Махараштра и Гоя.

После этого была духовная музыкальная презентация в исполнении Кумари Мугдха Ваишампаян, которая раньше имела счастье дважды петь в божественном присутствии Бхагавана. Певица держала в очаровании преданных в течение часа, исполняя духовные песни на хинди и маратхи, куда входили «Бадже Муралия Бадже» (Кришна

играет на флейте), «Итни Шакти Хамен Дена Баба» (О, Баба, дай нам силу не потерять свою веру), «Свами Крипа Кабхи Карма» (Свами, пролей Свою милость на меня).

Затем исполнялись *бхаджаны*, а завершилось все предложением *арати*.

Вечером дети Бал Викас из района Яватмал штата Махараштра показали пьесу, основанную на жизни и учении Савата Мали, знаменитого святого из Махараштры. Изображая историю жизни Савата Мали, пьеса показала, как получить милость Господа Виттхалы силой настоящей преданности, что сам Господь пришел к своему скромному преданному, так как тот был очень беден и не мог прийти в Пандхарпур. Увлекательный сюжет, прекрасная постановка и игра детей тронули сердца зрителей. Волнующий скрипичный концерт был дан скрипачом Шри Милинд Раикаром утром 16 июля 2016 года как часть празднований Ашади Экадаши в Прашанти Нилаяме. Начав свой концерт в 8-45, талантливый музыкант сыграл несколько незабываемых произведений и *бхаджанов*, которые включали «Пайоджи Мейне Рам Ратан Дхана Пайо» (Я нашел бриллиант имени Рама), «Хей Шива Шанкара Намами Шанкара» (Я приветствую Господа Шиву). До этого в 8-30 началось исполнение красивого танца Шри Каустубом Джоши из Нашика.

Последней программой Ашади Экадаши был отличный концерт духовной музыки в исполнении выдающейся певицы мисс Падмаджа Талвалкар, которая спела ряд *бхаджанов* Кабира и Миры и закончила выступление веселым киртаном «Джей Джей Рам Кришна Хари», что явилось замечательным финишным аккордом в праздновании Ашади Экадаши в Прашанти Нилаяме.

ГУРУ ПУРНИМА

Чувством глубокой веры и благоговения было отмечено празднование Гуру Пурнимы в Прашанти Нилаяме 19 июля 2016 года. Утренняя программа началась с музыкального выступления группы студентов, исполнивших на индийский народных инструментах духовную музыку, посвященную Бхагавану Бабе, Садгуру миллионов людей во всем мире.

Затем последовало пение гимнов и религиозных композиций в исполнении студентов. В программе прозвучали «Садгуру Саи стотрам», «Садгуру аштакам», «Дарас дикхао Саи дарас дикхао»

(О, Саи! Дай нам даршан!) Кроме вокальных номеров, было исполнено и несколько танцев, что сделало программу еще более впечатляющей.

Обращаясь к присутствующим, член Центрального Совет Попечителей Шри Сатья Саи, Шри В. Нивасан, призвал всех подняться над обычной деятельностью в мире, и постараться установить связь с Богом, сделав это частью своей *садханы*. Он рекомендовал всем верующим выполнять любое бескорыстное служение (*севу*), ощущая в сердце присутствие Бхагавана и признавая, что только Он один совершает все действия. Он добавил, что в таком случае ваше служение превратится в молитву. Затем был показан видео клип с записью выступления Бхагавана, в котором он призывал верующих развивать в себе любовь к Богу и боязнь греха. Лишь тогда сможет воцариться мораль в обществе. Но если же в сердцах у людей не окажется любви к Богу и боязни греха, то не будет и морали в обществе. Бхагаван закончил Свое выступление *бхаджаном* «*Према мудита манасе кахо Рама Рама Рам*». В заключении было предложено *арати*.

Во второй половине дня программа началась с содержательного выступления Георга Бебеделиса из Греции. Обладающий глубокими знаниями докладчик, цитируя ведическую молитву «*Асатома садгамая, тамасома джьетиргамая, мритьорма амритамгамая*» – «Веди меня от нереального к реальному, из тьмы к свету, от смерти к бессмертию», напомнил верующим, что они должны осознать свою собственную

божественность, ведь именно это является истинной целью человеческой жизни. Рассказывая о своем общении с Бхагаваном, Шри Георг выразил Ему глубокую признательность за то, что Свами, как Садгуру, указал ему путь к истине и реальности. В заключение он спел *бхаджан* «Сатьям джананам анантам Брахма», и все присутствующие стали хором подпевать с чувством глубокой веры. Затем с сольным концертом выступила г-жа Шантала Субраманьям из Ченнаи, подарившая настоящий праздник для души исполнением классической музыки, и приковавшая к себе внимание присутствующих более чем на полтора часа. После этого последовали *бхаджаны*, завершившиеся *арати*.

Садгуру Сандешам: Постановка

Накануне священного праздника Гуру Пурнима студенты аспирантуры Института высшего образования Шри Сатья Саи из Прашанти Нилаяма поставили спектакль «Садгуру Сандешам» (послание Учителя) 17 июля 2016 г. В постановке нашли отражение значимые случаи из жизни Ширди Саи Бабы и Какасахиба Диксита, Свами Рамакришны Парамхамсы и Нарена (Свами Вивекананды), Шри Юктешвара Гири и Свами Йогананды, а также Будды и Ананды, чтобы донести послание великой духовной значимости о том, что ученик должен запечатлеть послание Учителя в своем сердце и практиковать его учение. Хороший сценарий, великолепная игра учащихся, подбор сюжетов и быстрая смена декораций сделали постановку впечатляющей.

КАК СУНДЕРАММА ОКАЗАЛАСЬ В СЕМЬЕ ПРЕДАННЫХ САИ

Сияние Божественной Славы

Как Сундерамма узнала о Шри Сатья Саи Бабе? Она рассказывала, что однажды очень давно её мама вместе с её дочерью Сучаритой, которой в то время было 6 лет, отправилась в Путтапарти, чтобы навестить свою родственницу, которую звали Каранам Суббамма. Эта женщина, Каранам Суббамма, играла видную роль в ранней жизни Шри Сатья Саи, поскольку именно она, веря, что Он «необычный», помогла организовать для Него пение *бхаджанов*. Пока Сучарита играла, она услышала, как молодой Сатья Саи Баба (которому тогда было 16 лет) сказал её бабушке: «Мама этой девочки совсем больна, и её жизнь в опасности. Она беременна и хочет мальчика, поскольку у неё есть трое дочерей. Она и в самом деле родит мальчика. И отец этой девочки тоже не здоров, у него всё тело покрыто экземой».

Присутствие Сучариты осталось незамеченным её взрослыми родственниками. Несколько позже она пришла послушать пение *бхаджанов*; и её глубоко удивило то, что такого молодого человека почитают, словно Бога.

Вернувшись назад в Бангалор, Сучарита сказала своей матери (Сундерамме): «Саи Баба, о котором все говорят, что Он - Бог, сказал, что твоя жизнь в опасности».

Сундерамма расстроилась, потому что она не хотела, чтобы её дочь знала об её состоянии. И, услышав, что сказал Саи Баба, она ощутила полное смятение в своей душе. Через несколько дней она услышала, что Шри Сатья Саи Баба приехал в Бангалор и находится в Чамараджпете, и стала умолять своего мужа Шри Шарму отвезти его к Нему. Её муж не особенно верил садху и саньясином; и поэтому, хотя он и отвёз её туда, он остался снаружи, на улице. Он велел своей жене встретиться с Саи Бабой и покинуть это место так быстро, как только возможно.

Сундерамма вошла и обнаружила, что из-за её беременности другие женщины расступились перед ней и дали ей дорогу; и в результате она оказалась первой среди тех, кто ожидал этой встречи. Шри Сатья Саи Баба посмотрел на неё и сказал: «Да, я знаю твою маленькую дочку, которая приезжала в Путтапарти». Затем Он благословил

её. Он вышел из комнаты так, что никто не понял, что Он ушёл, но вернулся на *бхаджаны*.

Несколько позже муж Сундераммы рассказал ей потрясающую историю. Пока он бродил по улице и ждал, когда его жена выйдет из дома, юноша с кудрявой копной волос подошёл к нему и сказал: «Ты – муж той самой женщины, которая пришла сюда, чтобы увидеть Меня? Ты совсем не здоров. У тебя всё тело покрыто экземой». Он сделал движение рукой в воздухе и материализовал банан – и дал его со словами: «Съешь его прямо с кожурой. Твоя болезнь уйдёт, и ты будешь здоров». Шри Шарма рассказал, что после этого юноша исчез так же внезапно, как и появился, оставив его в состоянии глубокого изумления. Но он съел этот банан, как ему и было велено, и помчался домой, чтобы привезти свою маму и дочку на пение *бхаджанов*.

Так в 1942 году Шри Сатья Саи Баба вошёл в жизнь Сундераммы. С этих пор у этой семьи была постоянная милость и огромная удача – быть возле Шри Сатья Саи Бабы. Шарадамма, сестра Сундераммы, объяснила, что жизнь Сундераммы была под угрозой во время родов, и что Саи Баба спас её. Как Он и предсказывал, у неё родился сын. Отец Сундераммы, Сешагири Рао, стал возражать, когда она захотела поехать в Путтапарти вместе со своей овдовевшей сестрой. В конце концов ему пришлось уступить их настойчивым просьбам. Он отвёз их на вокзал и благополучно посадил в поезд. Затем он вернулся домой и сел медитировать перед портретом Ширди Саи Бабы. Открыв глаза, он был глубоко потрясён: на изображении перед ним в сердце Ширди Саи Бабы был Сатья Саи Баба. Сешагири Рао не мог поверить своим глазам. Он продолжал смотреть на это, он смотрел пристально, но образ Сатья Саи Бабы в сердце Ширди Саи Бабы оставался ярким и отчётливым. «Как это может быть? – спрашивал он себя. - Неужели это возможно, что этот юноша – реинкарнация Ширди Саи Бабы? Что ещё могло бы объяснить внезапное появление Шри Сатья Саи Бабы в сердце Ширди Саи Бабы?» Это изумительное событие воспламенило веру в Сешагири Рао. В следующий раз, когда его дочери отправились в Путтапарти, он поехал с ними. И очень скоро после этой поездки он стал одним из самых истовых преданных молодого Саи Бабы.

Сундерамма вспоминала, как однажды в Путтапарти её отец впал в состояние транса на три дня. В течение нескольких дней после этого он пребывал в состоянии такого блаженства и экстаза, что Шри Сатья Саи Баба избегал прямого контакта с ним, пока тот не успокоился. С Сешагири Рао произошло нечто изумительное: Шри Сатья Саи Баба одарил его Божественным видением: Он показал ему третий глаз Шивы на Своём лице. Именно это погрузило Сешагири Рао в состояние транса; и после этого опыта он ни за что не захотел покидать Шри Сатья Саи Бабу. Он обосновался в Путтапарти и нашёл для себя способы регулярного поклонения Шри Сатья Саи Бабе. Другие члены семьи Сешагири Рао также старались быть со Свами так часто, как только это было возможно; и Шри Сатья Саи Баба, со своей стороны, тоже осыпал этих преданных потоками Своей Милости за их глубокую и сильную преданность Ему.

– **Выдержка из «Живой Божественности» Шакунталы Баллу.**

Изречения

Серьезно относитесь к тому, о чем говорите

Если вы говорите о том, чего не знаете, это смешно. Если вы говорите о чем-то чего сами не пережили, то это достойно порицания, потому что вы обманываете своих слушателей. Если вы сведущи в искусстве публичных выступлений, и говорите прекрасно, используя все свое искусство и приемы, рекомендованные в учебниках или позаимствованные у других, это все же нечестно. Будьте искренни, просты и честны. Вот лучший рецепт для успешного выступления.

Сай Баба