

СЕНТЯБРЬ 2016

УСТРАНЕНИЕ БЕЗПРАВСТВЕННОСТИ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К БЕССМЕРТИЮ

*Человек может стать мастером во всех областях знаний,
Он может победить в дискуссии всех своих соперников,
Он может мужественно и бесстрашно сражаться на поле боя,
Он может быть императором, владеющим огромными царствами,
Человек может пересчитать многочисленные звёзды в небе,
Он может дать имена всем различным живым существам,
обитающим на земле,
Он может быть знатоком восьми ступеней йоги,
Он может долететь до Луны,
Но может ли кто-нибудь контролировать тело, ум и чувства,
Обратить свой взгляд внутрь
И достичь высшего состояния спокойствия ума?
(стихотворение на телугу)*

*Когда человек появляется из утробы матери, у него на шее нет никаких гирлянд. Нет украшений из жемчуга или сверкающих золотых украшений. У него нет ожерелий, украшенных такими драгоценными камнями как изумруды и бриллианты. Но у него на шее есть одна гирлянда. Брахма нанизал последствия прошлых действий человека, сплёл из них тяжёлую гирлянду и надел эту гирлянду ему на шею в момент рождения.
(стихотворение на телугу)*

СЧИТАЙТЕ ВЕРУ ДЫХАНИЕМ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Воплощения любви!

Тело дано человеку для совершения действий. В «Бхагавад Гите» говорится: *Карманьевадхикарасте Ма Пхалешу Кадачана* (Вы имеете право только на действие, но не на его плоды). Долг человека заключается в совершении действий. Выполнение долга очень важно. Вы ответственны только за то, чтобы выполнять свой долг; у вас нет прав. Если вы хорошо выполняете свой долг, вы автоматически получаете права. Но сегодня человек забыл о своём долге и жаждет получить права. Поэтому тщательно выполняйте свои обязанности. Если вы будете хорошо выполнять свои обязанности, вы естественным образом обретёте права.

Совершайте действия без желания получить плоды

Когда идёт ливень, реки текут естественным образом. Как можно ожидать, что реки потекут, если не будет дождя? Молитесь о дождях; вам не нужно молиться о том, чтобы реки текли. Подобно этому, если вы выполняете свой долг, вы, несомненно, обретёте вознаграждение за свои действия.

Поэтому совершайте действия без желания получить плоды. Почему? *Карманубадхани Манушья Локе* (Человек связан действием). Общество людей связано *кармой* (действием). Вы должны совершать действия с того момента, как утром встаёте с кровати, и до того момента, когда вы ночью ложитесь спать. *Карма* заключается не только в выполнении долга. На самом деле, человек ни одного момента не может жить, не совершая действие. Но *карма* не означает совершение только тех действий, которые вы выполняете своими руками или ногами. Кровообращение в вашем теле и дыхание так же означают *карму*. Какие усилия вы прилагаете для того, чтобы вдохнуть и выдохнуть воздух? Вы можете находиться в пробуждённом состоянии, состоянии сна или состоянии глубокого сна; вы можете пребывать в гневе, вы можете гулять, можете что-то делать, но дышите вы естественным образом. Может ли какой-нибудь глупец сказать, что вдох и выдох вы совершаете благодаря своим усилиям? Вы можете прилагать некоторые усилия для совершения определённых действий, но какие усилия вы прилагаете для того, чтобы дышать, или для того, чтобы билось ваше сердце? Это от вас не зависит. Это естественные действия, которые совершаются по Воле Бога. Пища, которую вы едите, переваривается. Кто наделил вас силой пищеварения? Этот процесс тоже совершается Богом. В «Бхагавад Гите» Господь Кришна провозглашает:

Ахам Вайшванаро Бхутва

Пранинам Дэхамашрита

Пранапана Самаюкта

Пачамьяннам Чатурвидхам.

(Я присутствую во всех существах в форме огня пищеварения. Объединённый с *праной* и *апаной* – вдохом и выдохом – Я усваиваю четыре вида пищи).

Сила пищеварения дарована человеку Богом, который переваривает все четыре вида пищи, которые он употребляет. Но из-за своего эгоизма человек считает, что он сам выполняет определённые задания и достигает успеха благодаря собственным усилиям. Но это не означает, что человеку не следует прилагать усилия для того, чтобы выполнить какое-либо задание. Для выполнения всей мирской и повседневной работы необходимо прилагать усилия. Но какое усилие вы прилагаете для *Атмической*,

священной, духовной, внутренней и мистической деятельности? Кто совершает действие? Это *Иша*, *Гириша*, *Нареша*, *Пареша*, *Бильвеша*.

Действия совершает только Бог

Кто такой *Иша*? *Иша* – это Тот, кто наделён всем богатством (*айшварьей*). Что такое *айшварья*? *Айшварья* - это все богатства материальные, научные, этические или духовные. Он является источником и мастером всех различных форм богатства. Кто такой *Гириша*? Что такое *гири*? Многие жители Индии знают это. Они посещают Тирупати и преподносят там свои волосы. Но что это даёт? Вы думаете, что Бог желает получить ваши никому не нужные волосы? Развив многочисленные желания, вы преподносите Богу свои ничего не стоящие волосы и молитесь Ему! Вы молитесь Богу таким отвратительным образом! Не в этом заключается смысл преподнесения волос в Тирупати. Ваша голова – это *гири* (гора) вашего тела. В этой голове *тамогуна* исполняет свой грубый танец. Что такое *тамогуна*? Какая у неё природа и форма? *Тамогуна* символизирует чёрный цвет, тьму и невежество. Эта тьма поселяется в голове человека. Отдайте эту тьму Богу для того, чтобы проявились светлое, чистое, *саттвическое* (спокойное) качество. Бессмысленно преподносить Богу бесполезные волосы. Таким образом искажаются наши давние добрые традиции.

Третье имя – *Нареша*, мастер человечества. Что такое *Нара*? «*На*» означает «не», «*ра*» означает невежественный. *Нара* – это тот, кто не пребывает в невежестве. Человек не невежественный; он так же и не грешник. Следующее имя *Пареша*. Что оно означает? *Пара* - это безграничный, находящийся выше всего. Поэтому *Пареша* – это обширный, безграничный, находящийся за пределами всех определений. Следующее имя – *Бильвеша*, Господь Шива, которому поклоняются с помощью листьев *бильва*. На одном черенке *бильвы* три листа. Поклоняясь Господу Шиве, вы повторяете *мантру*: *Тридалам Тригунакарам* (Один лист *бильвы* с тремя листочками). Три листочка означают три *гуны* (качества). Сердце является основой этих трёх качеств. От всего сердца преподнесите Богу эти свои три качества. Это внутреннее значение поклонения Господу Шиве.

Получите практические знания

Человек совершает действия. Какие результаты они приносят? Вы сами можете заметить, что эти результаты временные.

О, человек! Ты усердно борешься в жизни для того, чтобы наполнить свой желудок. Ты обрёл многочисленные виды знаний в различных областях. Исследуй и спроси себя, какое великое счастье ты переживаешь, проводя всё время с утра до вечера в

обретении мирского знания и зарабатывания богатства, при этом забывая Бога.
(стихотворение на телугу)

Вы получили образование. Но чему вы научились? Вы получили только мирские и материалистические знания. Почему вы должны использовать свой ум для того, чтобы получать материалистические знания? Вы делаете так много подсчётов, выполняете так много работы на компьютере. Получив такие знания, вы считаете себя очень умными. Но в языке телугу есть поговорка: «Даже *дохоби* (прачка) выше образованного человека». Почему? Предположим, вы отдали свою одежду прачке и записали в блокноте – двое брюк, две рубашки, два носовых платка и полотенце. У прачки много одежды многих людей, но он ничего не записывает. После стирки прачка безошибочно возвращает одежду всем клиентам. Между вашим образованием и тем, что знает прачка, есть огромная разница! Вы получили книжные знания. Книжные знания временные.

О, человек! Не гордись своим образованием. Если ты не поприветствуешь Бога и не будешь думать о Нём с преданностью, всё твоё образование не принесёт пользу.
(стихотворение на телугу)

Постоянное знание запечатлется в вашем сердце. Но ваше образование предназначено только для того, чтобы заработать на жизнь, а не для обретения Истинного Я.

Вы можете пережить блаженство только на духовном пути

Человек прилагает усилия, усердно борется и обретает блаженство. Он пытается обрести его с помощью мирских предметов. Он тоскует и жаждет блаженства. Но он не осознает, что сам является формой блаженства. Блаженство находится внутри него, а он ищет его снаружи. Как это глупо! Для этого он жертвует даже одеждой и сном. В конечном итоге, какой опыт он получает? Человек заблуждается, думая, что счастье заключается в получении образования или богатстве. В них нет счастья.

На свете было много могущественных царей, которые обладали большим богатством, силой и деньгами. Они управляли могущественными царствами. Где они теперь, и какой опыт они получили? Они пытались обрести блаженство с помощью мирских предметов, но тщетно. Блаженство присутствует только на духовном пути, и нигде больше. Человеку следует совершать все действия для того, чтобы порадовать Бога. Вы читаете много текстов, встречаетесь с возвышенными людьми, занимаетесь многочисленными духовными практиками, но всё это не приносит пользу. Почему? Потому что вы являетесь героями на словах, и нулями на практике.

Однажды олень созвал в лесу собрание. Собрались все олени. Главный олень, возглавляющий конференцию, поднялся и сказал: «Нам следует принять резолюцию. Основной смысл этой резолюции заключается в том, что мы ничем не уступаем собакам. Мы можем бежать быстрее них. Собаки – не вегетарианцы, а мы – вегетарианцы. Такой силы, которая есть в наших ногах, нет в ногах собак. Мы живём священной жизнью. После вашей смерти святые могут использовать вашу шкуру для того, чтобы заниматься аскезой. Но может ли кто-нибудь использовать шкуру собак? Наделена ли собака такой силой и властью, почему же мы должны бояться собак?» Таким был главный вопрос обсуждения. После дискуссии они решили, что им не следует бояться собак. Все олени выразили своё согласие. После дискуссии они приняли резолюцию о том, что, начиная с текущего дня, им не следует бояться собак. Приняв такое решение, они разошлись радостными и счастливыми. В то время через лес проходил охотник с собаками.

Вдруг одна из его собак залаяла. Услышав лай собаки, все олени стали разбегаться. В один момент на поляне не осталось никого. Куда же убежали олени? Что случилось с резолюцией? Почему они стали бояться? Такое положение дел в современном мире.

Проводится так много конференций, митингов, принимается так много резолюций, но в практическом смысле результаты равны нулю. В духовной сфере не должно быть так. *Верное обучение человечества – это развитие человеческих качеств.* Должна быть совершенная гармония между мыслью, словом и делом. Это первый шаг на духовном пути.

В чём заключается второй шаг? Каждому человеку нужно спросить себя: «Кто Я?» Ему следует ответить: «Я – человек». Следует ли ему удовлетвориться таким ответом? Нет. Когда вы говорите: «Я – человек», - это только половина истины. В чём же состоит другая половина? Она заключается в утверждении: «Я – не животное». Всегда повторяйте: «Я – человек, я – не животное». Когда соединяются эти две половины, получается вся истина. *Экам Сат Вунрах Бахудха Ваданти* (Истина одна, но мудрецы называют её различными именами). Есть только один, другого не существует. Истина одна, двух истина не существует.

Познайте себя

Если у вас появились плохие мысли, вам незамедлительно следует спросить себя, что такое человеческие ценности и что такое качества, присущие животным? Вам следует спросить себя, являетесь ли вы телом? Умом? Чувствами? Интеллектом? Внутренним инструментом? Задайте себе эти вопросы. Вы говорите, что это ваш носовой платок. Из этого утверждения следует, что вы существуете отдельно от платка. Вы говорите: «Это моё тело». Когда вы говорите: «Моё тело», - это означает, что вы отделены от него. Когда вы говорите: «Мой ум», - вы отделены от него. Далее вам следует задать себе вопрос: «Кто я?»

Задавая себе такие вопросы в повседневной жизни, вы сможете понять вечную истину, то есть Божественность. Вы поймёте, что вы не являетесь телом, умом, чувствами. Тогда кто вы? Вам следует ответить: «Я есть Я». *Таттвамаси* (Ты есть То) – это недвойственность. Но, когда вы говорите: «*Ахам Брахмасми* (Я – Брахман)», - это не недвойственность, потому что, когда вы говорите я и Брахман, то это значит, что есть двое. Когда есть двое, то это не истина. Это двойственность. Поэтому вам следует сказать: «Я есть Я». Это недвойственность, то есть вы есть вы.

Тело подобно пузырьку на поверхности воды, ум – бешеной обезьяне. Не следуйте за умом, не следуйте за телом, следуйте за сознанием. Такой духовной практикой вам следует заниматься. На духовном пути следуйте за *Хридаей*. *Хридая* – это не физическое сердце. Это духовное сердце. Где оно находится? Оно находится повсюду.

Бог ищет истинного преданного

Что такое тело? *Дэхо Дэвалая Прокто Дживо Дэва Санатана* (Тело – это храм, в котором обитает Бог). Тело – это храм Бога. Какой это храм? Это движущийся храм. Куда передвигается ваше тело, там находится Бог. Поэтому где присутствует Бог? Он повсюду. Вы не можете сказать, что Бог находится здесь, а там Его нет. В «*Бхагавад Гите*» провозглашается: «*Сарватах Панипадам Тат Сарватакиши Сиромукхам, Сарватах Шрутималлоке Сарвамаврутхья Тиитхати* (Своими руками, стопами, глазами, головой, ртом и ушами Он пронизывает всё, всю вселенную). Куда бы вы ни пошли, там находится Бог. Бог находится повсюду, Он всемогущий и всеведущий. Так как у вас ограниченное видение, вы не можете понять эту истину.

Вы говорите, что мир причиняет вам страдание. Но вы страдаете не из-за мира; напротив, вы причиняете страдание миру. В Библии так же провозглашается эта истина. Говорят, что преданные ищут Бога. Это неверно. Для чего преданному искать Бога, если Он находится повсюду? Для чего искать Бога, который находится в любом месте? Это неверно. На самом деле, Бог ищет преданного. Где можно найти настоящего и истинного преданного?

Когда вы зададите такой вопрос, то обнаружите, что, на самом деле, это Бог ищет истинного преданного. Неверно говорить, что преданный ищет Бога; это ложь. Поэтому вам не следует искать Бога. Он обитает в вашем сердце. Он пронизывает всё. Он находится в вас, вокруг вас, под вами, над вами. *Антарбахисча Татсарвам Вьянья Нараяна Стхита* (Бог, пронизывающий всё, находится внутри и снаружи).

На самом деле, вы так же являетесь Богом. Недостаточно того, что вы будете только думать, что вы – Бог. Вам следует развивать божественные чувства и совершать божественные действия. Если вы говорите: «Я – Бог», - и при этом совершаете демонические поступки, то ваше утверждение бессмысленно. Всегда напоминайте себе, что вы являетесь человеком, а не животным. Гнев, зависть, ненависть, жадность – это качества, присущие животным. Истина, сострадание, любовь, жертвенность – это человеческие качества. Развивайте человеческие качества. Только тогда вы можете называть себя *манавой* (человеком). Слово *манав* состоит из трёх букв *ма*, *на*, *ва*. *Ма* означает невежество, *на* – без, *ва* – тот, кто ведёт себя. Поэтому *манав* – тот тот, кто ведёт себя, не погружаясь в невежество. Это истинное значение слова *манав*. Если вы живёте в свете этой истины, то Бог будет с вами, в вас, вокруг вас, и будет защищать вас во всех ситуациях. Вы – люди, поэтому вам никогда не следует жить как животные.

Цель жизни человека заключается в том, чтобы познать Бога

Человек занимается духовными практиками для того, чтобы устранить из своего ума качества, присущие животным. Что такое духовность? Избавление от животных качеств внутри себя – это духовность. Такие духовные практики как *джана* (повторение), *дхьяна* (медитация), *яджна* (жертвенный ритуал) не принесут пользу, если внутри вас есть качества, присущие животным. Поэтому вам следует развить священные человеческие качества. Сосуд, у которого есть множество отверстий, останется пустым, несмотря на сильный дождь.

Что такое тело? Это тленный кожаный мешок с девятью отверстиями, а не сияющий бриллиант. В каждый момент оно излучает плохой запах, а не аромат. Оно состоит из плоти, крови, костей и фекалий.

Следует ли человеку развивать привязанность к нему? (стихотворение на телугу)

Это тело, несомненно, канет в вечность. Говорят, что человеку предписано жить не более ста лет, но никто не знает, когда приблизится конец: в детстве, юности или в пожилом возрасте, в городе, в лесу или в воде. Смерть предопределена. Человеку следует познать Бога, пока он находится в теле. Это священная жизнь дарована человеку только для того, чтобы он осознал Божественность. Человек придаёт ценность своей жизни тогда, когда он развивает божественные качества.

Что такое божественные качества? *Ниргунам*, *Ниранджанам*, *Санатана Никетанам*, *Нитья*, *Шуддха*, *Буддха*, *Мукта*, *Нирмала Сварупинам* (У Бога нет качеств, Он незапятнанный, является последней обителью, Он вечный, чистый, просветлённый, свободный и является воплощением святости). Есть и другие свойства Божественности: *Шабда Брахмамай*, *Чарачарамай*, *Джьётирмай*, *Вангмай*, *Нитьянандамай*, *Паратпарамай*, *Маямай* и *Шримай* (воплощение звука, движения и неподвижности, света, речи, вечного блаженства, совершенства, иллюзии и богатства). Есть ли у вас хотя бы одно из этих многочисленных божественных качеств? Вам не следует применять на практике всё, о чём говорится. Практикуйте, хотя бы одно из наставлений Свами. Но вы только слушаете и уходите.

Однажды скульптор принёс царю Бходжарадже три изображения божества. Бходжараджа сказал своему министру: «Министр, какое из этих трёх изображений лучшее?» Министр продел металлический прут через ухо одного из изображений. Металлический прут вышел из другого уха. Министр отставил в сторону это изображение. Он исследовал второе изображение. Когда министр продел прут через

ухо, прут вышел через рот. Министр дал тот же ответ. Теперь министр стал тестировать третье изображение: он продел прут через ухо, но он не вышел. Министр сказал: «О, царь, это изображение самое ценное». «Почему?» - спросил царь. Министр ответил: «Первое изображение символизирует человека, который слушает, но услышанное влетает в одно ухо и вылетает из другого. Это нехорошо. Второе изображение символизирует человека, который слушает одним ухом, но вся информация выходит через его рот. В этом нет ценности. Третье изображение символизирует человека, который слушает информацию и хранит её в сердце».

Поэтому если вы слышали хорошее наставление, храните его в сердце. Если вы сохраните его в сердце, то сможете применить его на практике. Это можно сравнить с негативом фотографии. Если у вас есть негатив, вы сможете в любое время сделать любое количество копий. То, что запечатлевается в вашей голове, подобно фотографии Полароида. Вы не сможете сделать много копий. Бережно храните хорошие наставления в своём сердце, как негатив, чтобы вы могли применить их на практике. Многие учителя по-разному обучают преданных духовности и вводят их в заблуждение. Они обучают ради достижения своих эгоистических целей, для того, чтобы обрести имя и прославиться, а не для достижения благополучия общества. Не следует вводить в заблуждение духовных искателей, которые прилагают большие усилия для того, чтобы научиться духовности.

Уверенность в себе – это основа обретения самореализации

Бог один, и Он присутствует повсюду. Какой путь ведёт к Богу? Прежде всего, стремитесь узнать, какой самый лучший путь. Лучший путь – это устранение безнравственности. На самом деле, устранение безнравственности – это единственный путь к бессмертию. И не только это. Лучший способ любить Бога – это любить всех и служить всем, потому что Бог присутствует в каждом человеке.

Есть много таких тонких истин, но этим простым путям не обучают сегодня. Вот почему преданные заходят в тупик. Они совершенно утрачивают веру. Замешательство порождает сомнения. Из-за сомнений утрачивается вера. В духовности нет места сомнениям. Поэтому не позволяйте сомнениям пошатнуть вашу веру. Считайте веру (*вишвас*) дыханием своей жизни (*свас*). Без дыхания тело человека умирает. Подобно этому без веры человек умирает духовно.

Прежде всего, человеку следует развивать веру в себя. Вера в себя ведёт к удовлетворённости. Если у вас есть удовлетворённость, вы сможете развить способность к самопожертвованию. Там, где есть самопожертвование, там будет достигнута самореализация. Уверенность в себе – это основа, удовлетворённость – это стены, самопожертвование – крыша, самореализация – это жизнь. Поэтому, прежде всего, развивайте веру в себя. Вера в себя – это основа любви. Без любви вы не сможете достичь ничего.

(Бхагаван завершил выступление *бхаджаном* «*Према Мудита Манасэ Кахо...*»)

- **Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 10 апреля 1993 года.**

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ

САИ СВРАНДЖАЛИ: КОНЦЕРТ МУЗЫКИ

Демонстрируя учение и послание Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, молодежь Саи из Харьяны и Чандигар(х)а выступила с волнующим душу концертом духовной музыки «*Саи Сваранджали*» (музыкальное предложение Саи) 7 августа 2016 г. Начав свою программу с песни, посвященной богине учения Шараде «*Шарада Джей Ханс Вахини*»

(да здравствует богиня Шарада, сидящая на лебедь), певцы мелодично декламировали композиции Кабира и Миры, а множество духовных песен наполняло всю округу страстным трепетом. Они завершили свое выступление популярным *кавалли* Амира Хусрау «*Чхаан Тилак Саб Чхеени Ре*» (все религиозные символы устранены).

70 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ БХАРАТЫ

По случаю радостного события 70-летия независимости Бхараты студенты Института Высшего образования Шри Сатья Саи выступили с программой патриотических песен 15 августа 2016 г. Яркое исполнение патриотических песен таких, как «*Ванде Матарам*» (приветствия Матери Индии), «*Во Бхарат Деш Хей Мера*» (это моя страна Бхарата), «*Сарфроши Ки Таманна Аб Хамааре Дил Мейн Хей*» (мы желаем жертвовать собой ради Бхараты), «*Айе Мере Ватан Ке Лого*» (О мои соотечественники) не только освежило в памяти прошлое борьбы за независимость Индии, но также зарядило всю округу патриотическим пылом. Патриотические стихи в записи золотого голоса Бхагавана и мотивы патриотических песен в исполнении институтского оркестра дополнили программу многообразием и значимостью.

ШРИ КРИШНА ДЖАНМАШТАМИ

Священный праздник Шри Кришна Джанмаштами (день рождения Кришны) отмечался в Прашанти Нилаяме 25 августа 2016 г. в духе великой преданности и благоговения.

Душевное исполнение *бхаджанов* Надасварам студенческим оркестром Института Высшего образования Шри Сатья Саи предшествовало утренней программе, которая началась в 8.20 утра. После этого студенты Института предложили духовную музыку, которая заморозила преданных почти на час множеством духовных песен *и стотр*, посвященных Господу Кришне. За этим последовал прекрасный танец в исполнении учащихся старших классов средней школы Шри Сатья Саи из Прашанти Нилаяма, изобразивший несколько *лил* Шри Кришны. Большая процессия великолепно украшенных коров вошла после этого в Саи Кулвант Холл во главе с музыкантами, исполнявшими на *надасварамах*, и группой учащихся-исполнителей ведических песнопений и *бхаджанов*. В процессии также были телята, голуби, павлин и косули. Затем студенты Института исполнили *бхаджаны*, а сотрудники *ашрама* покормили коров. Одновременно на экране показали видеоклип с Бхагаваном, кормящим Саи Гиту и коров, который освежил в памяти празднование Гокулаштами в Божественном присутствии Бхагавана. Коровам было совершено поклонение, и предложили им *арати*, после чего процессия вернулась в *гокулам* - ферму Шри Сатья Саи. Искрометная постановка танца, отображающего знаменательные события из жизни

Шри Кришны, была исполнена танцевальной группой из Прашанти Нилаяма в составе бывших студентов Бхагавана. Следом на экране был показан видеоклип беседы Бхагавана о Шри Кришне Джанмаштами.

В Своей беседе Бхагаван рассказал о некоторых *лилах* Господа Кришны, которые явили Его божественность. Говоря о Кришне, как Аватаре любви, Бхагаван высказался о том, что человек должен придерживаться пути любви, указанному Кришной, и делиться любовью со всеми людьми. Бхагаван пояснил, что преданность Богу является сутью любви, которая могла бы привести его к сердцу Бога. Он призвал преданных воспевать имя Бога с верой и преданностью, поскольку нет лучшего пути для освобождения в эту Кали югу. Свою беседу Бхагаван завершил *бхаджаном* «Говинда Кришна Джей Гопала Кришна Джей». Последовавшие затем *бхаджаны* завершились предложением *арати* в 10.10 утра, ознаменовав счастливое завершение программы Шри Кришна Джанмаштами.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ ВИШАКАПАТНАМ

Более 1200 преданных пришли из Вишакхапатнам района Андхра-Прадеш на паломничество в Прашанти проходившее с 24 по 25 августа 2016 года, Бал Викас дети и молодежь из Вишакхапатнам представили музыкальный танец в пьесе под названием "Shubhodayam" (благоприятный утро), который продемонстрировал, как учение Бхагавана реформирует деревни приводя к качественному изменению жизни через добродетели истины, праведности, самопожертвования и добра. Простая история, благородная тема и красочные танцы детей сделали пьесу очень привлекательной.

Бхаджаны завершились исполнением *бхаджана* "Говинда Харе Харе Гопала " исполненным в записи Бхагаваном.

ДЕЛАЙТЕ ВСЕ С МЫСЛЬЮ О БОГЕ

НАСТОЯЩАЯ САДХАНА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИЗБАВЛЕНИИ ОТ ЖИВОТНЫХ КАЧЕСТВ

Бог может дать вам все, что пожелаете. Но вы должны иметь на это право, как вкладчик может снять со своего вклада любую сумму, не превышающую сумму вклада. Это правило действует и в отношении того, что человек может получить от Бога. Все зависит от суммы вклада в банке Бога. Тогда и чек будет оплачен в полном объеме.

Сила веры

Для того, чтобы ваша молитва дошла до Бога, к ней нужно приложить марку веры и адрес любви. При наличии веры и любви ваша молитва обязательно дойдет до Бога вне зависимости от расстояния.

Ваша любовь к Богу должна быть чистой и незапятнанной. Вы должны быть готовы к любым испытаниям, которые вам придется пройти по воле Бога. Чем раньше вы их пройдете, тем ближе к Богу вы окажетесь. Духовного восхождения без успешного прохождения этих испытаний нет. Школьники должны знать, что, не сдав соответствующие экзамены, в следующий класс не перейти.

В жизни вы проходите испытания не привязанность к преходящим вещам этого мира и на устремленность к Богу. Если ваша любовь к Богу – лишь мизерная часть вашей любви к мирским вещам, то как же вы можете рассчитывать на милость Бога?

Насколько же благостнее было бы для человека, если бы богомыслию он уделял хотя бы несколько мгновений времени, потраченного на бесконечные размышления о мирских вещах? Люди должны поверить в эту истину. В Бога люди должны верить в той же степени, что и в себя. Это – признак величия. Если человек не верит в себя, то, как же он поверит в Бога? Направьте свою веру от временного и преходящего к неизменной и вечной реальности.

Силу веры можно показать на примере из жизни Иисуса Христа. Однажды к Иисусу обратился слепой с такой просьбой: «Господи! Верни мне зрение». Иисус спросил его: «Веришь ли, что Я могу вернуть тебе зрение?» «Да, Господи!» «Если так, открой глаза и виждь», сказал Иисус. Слепой открыл глаза, и к нему вернулось зрение. С подобными просьбами люди обращаются и к Свами. Верите ли вы в то, что Я могу дать вам то, что просите? Мой ответ зависит от вашей веры.

Даже такой человек как Свами Вивекананда сомневался в праведности Свами Рамакришны Парамахамсы. Неверующего Фому всегда можно встретить. Для того, чтобы проверить отстранённостью Рамакришны от богатства и имущества, Вивекананда положил ему под кровать несколько монет. Как только Рамакришна лёг на свою кровать, он почувствовал, как будто лежит не на кровати, а на колючках. Вивекананда сразу понял, что он напрасно сомневался в праведности Рамакришны. Он понял, что путь к высотам великих духов лежит через собственный духовный рост. Современного человека можно сравнить с человеком, который лежит на земле, но хочет увидеть пилота летящего в небе самолета. Но пилота он сможет увидеть, только когда сам окажется в самолете. Чтобы увидеть Бога, нужно захотеть. Только так можно вести идеальный, исполненный блаженства образ жизни.

Современный человек занимается медитацией, читает молитвы, но ничего не делает для того, чтобы избавиться от животных качеств. Пока человек не избавится от этих качеств, духовное делание ему не поможет. Оно будет сравнимо с попытками ввести в заблуждение Бога. Поэтому настоящее духовное делание (*садхана*) заключается в избавлении от всех животных качеств, таких как жестокость, нечестивость и т.д. От Бога человека отдалают два качества: зависть и самость (*асуйя* и *ахамкара*). Зависть и самость – это два вредителя, которые разрушают дерево жизни. Они лишают человека присущих ему человеческих качеств. Из-за них люди теряют связь с Богом.

Важность празднования Дня прихода Ганеша

Праздник Ганеш Чатурти – это возможность для очищения ума. Обычно люди видят в других те недостатки, которыми страдают сами. Приписывая свои недостатки другим людям, они пытаются скрыть их. Это очень плохое качество. Человек сможет стать лучше, только когда признает свои недостатки и не будет искать их в других. В других нужно видеть только хорошее, а недостатки искать только в себе. Только тогда люди смогут стать лучше. Игнорируя свои недостатки и обращая внимание на недостатки в других, человек совершает насилие по отношению к своей человеческой природе. Сегодня это качество получило широкое распространение среди студентов. Студенты должны стремиться к гармонии мысли, слова и дела.

Студенты! Вы должны понять, что любое действие влечёт за собой определенные последствия. Они зависят от характера действия, как вид растений зависит от посаженных семян. Последствия действий наступают неизбежно; именно поэтому император Ману постановил, что все должны соблюдать Закон (Дхарму). Последствия действий могут наступить не сразу, но они наступят неизбежно. Многие студенты поклоняются Ганapati. Они просят Ганеша, чтобы он дал им знания и умения.

В имени Ганapati «Га» означает Гуна (добродетель), «На» означает Вигьяна (мудрость). Когда «Га» и «На» соединяются, получается союз Виджняны и Праджняны (духовной мудрости). Из союза Виджняны и Праджняны рождается Суджняна (высшее знание). Суджняна – отличительный признак настоящего человека. А Аджняна – символ невежества. Ганapati управляет Виджняной и Праджняной (мирским знанием и духовной мудростью), поэтому, обращаясь к Ганеше, люди просят его, чтобы он наделил их Виджняной, Праджняной и Суджняной.

В современном образовании ни одного из этих трёх видов знания (Виджняна, Праджняна и Суджняна) нет. Знания студентов книжные и поверхностные. Они

недолговечны и быстро забываются сразу после экзаменов! Для того, чтобы знания остались на всю жизнь, студенты должны утвердиться на вере в Бога. Они должны понять, что, когда они постоянно думают о Боге и трудятся с мыслью о Боге, присущие им человеческие качества будут процветать. Все свои действия считайте подношением Богу. Действий избежать нельзя. Поэтому вы должны превратить свой труд в богослужение. У вас должно сформироваться именно такое отношение к труду. Труд нельзя заменить молитвой. Нужно научиться соединять труд и молитву.

Вместе с тем, у принципа Винаяка есть только одно значение, которое относится ко всем людям – верующим и атеистам. Винаяка означает, что он сам себе господин. Над ним никого нет; он ни от кого не зависит. Винаяку также называют Ганapati. Ганapati означает того, кто управляет разумом и даром различения в человеке. Он обладает мудростью и знаниями. Источником этих знаний является чистый ум. Эти знания ведут к Виджняне. Поскольку Винаяка управляет мудростью и знаниями, его называют Владыкой мудрости и знаний. Мудрость и Знание принято считать супругами Винаяки. **Винаяку** также называют Вигнешварой. Ишвара – это тот, кто наделён всеми мыслимыми и немыслимыми богатствами: материальными богатствами, знаниями, здоровьем, блаженством, красотой и т.д. Вигнешвара наделяет этими богатствами и убирает все препятствия. Он наделяет этими богатствами тех, кто ему поклоняется. Винаяку считают божеством, которому следует поклоняться в первую очередь (*Пратхама Вандана*). Поскольку всех людей в первую очередь интересует богатство и процветание, Вигнешваре поклоняются в первую очередь.

Поклонение Ганеше имеет и внутренний смысл. Индийцы готовят для Ганеши съедобные подношения. Эти подношения готовятся исключительно на пару (а не на огне). Они имеют форму приготовленных на пару шариков из рисовой муки, тростникового сахара и кунжута. В Аюрведе этому блюду придаётся большое значение, поскольку оно обладает целебными свойствами. Тростниковый сахар – лекарство от многих недугов. Семена кунжута очищают артерии и улучшают зрение. Внутренний смысл всего этого заключается в том, что съедобные подношения Ганеше имеют целебные свойства. Важно отметить, что приготовленная на пару пища легко усваивается. В нашей больнице пациентам, которым была сделана операция на сердце, приготовленные на пару идли дают уже на следующий день после операции. Приготовленную на масле пищу не дают. А идли дают, потому что они легко усваиваются.

Одним словом, принцип Винайки символизирует здоровье, блаженство, покой, мудрость, процветание и многое другое. К сожалению, большинство людей эта истина не интересует. Они готовы поклоняться любому странного вида идолу из глины, загрязняя окружающее их пространство. Богу следует предлагать только то, что Ему понравится. Именно об этом Паврати просила Нандишвару (Шиву): «Дай моему сыну то, что понравится ему и то, что в первую очередь понравится Тебе».

Поклонение Богу становится осмысленным только после того, как верующий поймёт внутренний смысл различных аспектов Бога. К сожалению, поскольку сегодня в священных текстах видят только поверхностные и мирские аспекты, преданность (Богу) постоянно убывает. Очень важно, чтобы все люди понимали внутренний смысл ведических текстов.

– Орывки из бесед Бхагавана в дни празднования Ганеш Чатурти.

ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Нандуру Сомайяджулу

Непостижимы пути Бхагавана Бабы. Мы не можем анализировать Его чудеса. Мы только можем склониться перед Ним с огромной благодарностью и преданностью за Его Любовь и сострадание к человечеству. Он остаётся навсегда в наших сердцах, воодушевляет и высоко поднимает нас в этом беспокойном физическом мире.

Как все *Аватары* прошлых лет, Бхагаван Шри Сатья Саи Баба живёт вечно в Своих историях любви, сострадания и многочисленных чудесах. Одна такая история связана с Шри Тангавелу из Тамилнада. Он проживал в Швейцарии около 15 лет. Поскольку я лично знал этого человека, я думаю, что это уместно рассказать его историю, как он поведал её мне и многим другим последователям в Швейцарии. Д-р Хагманн, немецкий доктор еврейского происхождения, мигрировал в Бомбей (Мумбаи) в Индию в 1950 году. Он нанял Тангавелу как личного повара. После 15 лет пребывания в Мумбаи д-р Хагманн приехал в Берн, Швейцарию, вместе с Тангавелу, чтобы отметить свою отставку. В 1970 году у Тангавелу возникла проблема со здоровьем, диагноз – рак желудка. Врачи в Берне не подавали ему большой надежды на выздоровление. Тангавелу сказал о своём желании поехать к сыну в Тамилнад

По дороге он встретился с друзьями в Мумбаи, которые оказались Саи-преданными. Поскольку врачи в Мумбаи также подтвердили диагноз рака, преданные Саи посоветовали ему поехать в Путтапарти по дороге в Ченнаи и получить благословения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. В это время Тангавелу ничего не знал о Бхагаване Бабе, он не знал также, где находится Путтапарти. Но он приехал в Прашанти Нилаям, штат столовой помог ему в устройстве, когда они поняли его положение. Тангавелу страдал от сильного жара и боли. Он сел в линию, чтобы получить *даршан*. Саи Баба подошёл к нему, напряжённо всматриваясь в него и положил Свою правую руку на его голову. Тангавелу почувствовал, что через его тело проходит сильная энергия. Но к вечеру жар стал ещё сильнее, и боль усилилась.

Таегавелу был прикован к постели в течение **трёх** дней и только на четвёртый день пришёл на *даршан*. Саи Баба опять подошёл к нему и положил Свою правую руку ему на голову, это был знак милости и благословения. К вечеру боль в желудке и жар усилились. Тангавелу оставался в постели ещё три дня и только на четвёртый день пришёл на *даршин*. И так продолжалось три дня.

Каждый раз Саи Баба клал Свою руку на голову **Тангавелу**, но его состояние всё ухудшалось, а не улучшалось. Поэтому после трёх раз экспериментов Тангавелу решил уехать из Прашанти Нилаяма, не сказав никому об этом в *ашраме*. Но кто-то подсказал ему пойти на последний *даршан* прежде, чем уехать из Парти.

Поэтому он сел в линию *даршана* в углу, подальше от Саи Бабы. Но Саи Баба подошёл прямо к нему, пристально вглядываясь в него и сказал на тамильском: «Не убегай. Идёт процесс твоего излечения».

Тангавелу удивился, что Саи Баба не оставил его, хотя он старался избегать Его. Он решил остаться. В эту самую ночь что-то странное произошло в комнате Тангавелу. Он был в полусознательном состоянии, когда в середине ночи человек в странном одеянии пришёл к нему и стал работать с его желудком, в руках у него был длинный, острый нож. Тангавелу не ощущал никакой боли и всю оставшуюся ночь спал спокойно. Но утром, когда он проснулся, то обнаружил к своему ужасу, что его простыня в крови, и на кровати лежал небольшой комок плоти. Он также увидел шрам на животе, как будто кто-то оперировал его и зашил рану. Люди, работающие в столовой, пришли к нему и обнаружили то же самое. После «операции» Тангавелу чувствовал себя хорошо, принял ванну и отправился на утренний *даршан*. Саи Баба подошёл к нему и сказал с улыбкой на тамильском: «Сейчас ты излечился. Оставайся в *ашраме* ещё несколько дней, отдохни и поезжай к сыну». Саи Баба также дал ему небольшой сосуд с *вибхути*, уникальный, красивый и с особым дизайном. Тангавелу простёрся перед Саи Бабой в знак благодарности за излечение рака.

Спустя несколько дней он отправился к сыну в Тамилнад, оставался там несколько месяцев и вернулся в Берн через Мумбаи, чтобы присоединиться к д-ру Хагманну, поскольку он был его поваром. Врачи в Мумбаи и Берне осмотрели Тангавелу и увидели, что он был полностью излечен от рака. Они также заметили шрам, который остался от операции.

Автор встретился с Тангавелу в первый раз в 1980 году. Он регулярно приходил на Саи *бхаджаны* в Берне. Он всегда вспоминал и рассказывал историю «феноменальной операции», с огромной благодарностью к Саи Бабе. Он также показывал всем нам шрам на животе. В 1983 году д-р Хагманн ушёл из жизни. Поскольку Тангавелу постарел, он решил, наконец, оставить Швейцарию, поехать к сыну в Индию и провести оставшуюся жизнь там. Перед отъездом из Швейцарии этот добрый человек решил подарить нашей семье красивый сосуд с *вибхути*, который Саи Баба дал ему, когда ему было около 60 лет. Этот священный сосуд с *вибхути* до сих пор у нас, хотя прошло 45 лет. Непостижимы пути Бхагавана Бабы. Мы не можем подробно разбирать Его чудеса.

Мы можем только склониться перед Ним с огромной благодарностью и преданностью за Его любовь и сострадание ко всему человечеству. Он остаётся навсегда в наших сердцах, воодушевляя нас и поднимая высоко в этом беспокойном земном мире

Автор служит в Индийском отделении Почтовой Службы Первым секретарём в Специализированном Агенстве при ООН в Берне, Швейцария.

БХАГАВАН ШРИ САТЬЯ САИ БАБА: ВОПЛОЩЕНИЕ ЕДИНСТВА В МНОГООБРАЗИИ

Д-р Сахида Шарма

Однажды Джон Хислоп спросил Свами: «Свами, если человек полностью предан Богу, Тебе, как проявлению Бога, и думает лишь о Тебе одном, видит Тебя везде, писания говорят, что этого достаточно. Это так, Свами?» Свами ответил: «Абсолютно верно. Если вы отдаете свой ум Мне, всегда думаете обо Мне, любите Меня, преданы Мне, Хислоп, ничего больше не требуется. Это все, что нужно сделать. Все остальное происходит автоматически». Какое глубокое поучение!

Гармонизируйте клетки в Божественном Сознании

В писаниях и рассказах о прошлом существует много примеров, объясняющих этот принцип. Однажды царицы Господа Кришны спросили Его, почему Драупади получает Его полное внимание, стоит ей только воззвать к Нему. Услышав это, Господь попросил цариц пойти с Ним вместе к Драупади, которая в это время сушила свои длинные густые волосы на террасе, и предложил царицам помочь Драупади заплести косы. И что же царицы обнаружили? К своему крайнему изумлению они услышали, как каждая прядь ее волос постоянно повторяла имя Кришны. То есть, Драупади постоянно повторяла «Кришна, Кришна», и ее ум был полностью сконцентрирован на Кришне. Все, что находится в уме, распространяется по телу. Таким образом, каждая прядь ее волос повторяла: «Кришна, Кришна». Какая абсолютная преданность!

В книге «Жизнь с Гималайскими йогами» Свами Рама рассказывает об одной женщине из Канпура, которая на смертном одре непрерывно повторяла Имя Господа, забыв обо всем остальном – и стены комнаты вибрировали этим воспеванием. Даже после ее смерти и в течение многих дней после того, как ее тело было вынесено из комнаты, стены продолжали звучать этим Именем.

Потрясающе! Если неодушевленные стены могут продолжать отзываться эхом воспевания Имени даже в отсутствии воспевающего, то клетки тела наверняка могут делать это же.

Вот еще один пример выдающейся личности. Мы все знаем о Мирабай. Она была святой высочайшего уровня, непрерывно погруженной в сознание Кришны, в результате чего ее сознание вышло далеко за пределы различия форм и постигло основополагающее единство, являющее собой чистое Сознание, абсолютное единство без второго. Здесь давайте напомним себе, что Бхагаван Шри Сатья Саи Баба и является этим чистым сознанием, сознанием Кришны. Свами часто провозглашал: «Я не тело, Я не ум, Я – это Я». Это чистое сознание и является основой всего мироздания.

Когда Мира проглотила поднесенный ей яд, он превратился в нектар. Как это произошло? Для Миры все являлось чистым сознанием, а на уровне чистого сознания нет никаких различий. Яд, нектар, тело, ум, все есть одно и то же чистое сознание. Яд теряет свою ядовитую сущность, тело теряет свою телесную сущность. Все – одно чистое неделимое сознание. Так кто может кому навредить?

Мы знаем, что основным строительным элементом нашего тела является клетка. Клетки объединяются в ткани, которые в свою очередь образуют органы. Все органы в единстве образуют организм. Есть поговорка, что в единстве мы стоим, разобщенные – падаем. Когда все клетки в теле гармонизируются в божественном сознании, тело становится очень сильным. Благодаря гармонии на клеточном уровне, иммунитет становится несокрушимым. Никакой инородный предмет не может нарушить функционирование тела, что означает конец болезни. Никаких вирусных или бактериальных инфекций, никаких антибиотиков! Но прежде, чем мы скажем «никаких антибиотиков», мы должны сделать так, чтобы все наши клетки повторяли Имя Бога! Не может быть рака, потому что рак появляется тогда, когда клетка вырывается из гармонии, не повинуется команде разума и начинает беспорядочно делиться по своей собственной воле.

Переживание единства в многообразии – истинная духовность

Когда ум, свободный от всех сомнений, полностью поглощен созерцанием Бога, он становится неподверженным вторжению любых негативных мыслей и эмоций. Поэтому он освобождается от любых ментальных и эмоциональных недугов. Когда ум свободен от болезни, тело автоматически освобождается от нее, потому что содержимое ума рано или поздно просачивается в тело. В этом непосредственная польза непрерывного повторения Имени Бога с абсолютной верой и преданностью. Переживание единства в многообразии является сутью духовности. Единство в многообразии может быть достигнуто лишь тогда, когда мы достигаем успеха в

объединении наших тела, ума и души и помогаем обычным людям достичь этого. В этом заключается миссия Сатья Саи Бабы. Какая фантастическая цель, какое величие! Лишь Бог может сделать это.

В своем бесконечном сострадании Свами основал учебные учреждения, в которых и обучающий и обучаемый получают уникальную возможность объединить свои тело, ум и душу посредством преданности Ему, воплощению единства, вездесущему, всемогущему и всезнающему Господу. Свами лично заложил ежедневное расписание, которому следуют в этих образовательных учреждениях.

В учебных учреждениях Свами день начинается на рассвете с распевания Омкара и Супрабхатам. Это пение в Брахмамухурту (ранние утренние часы) помогает человеку постепенно продвигаться по пути от дуальности к единству. Пение Супрабхатам имеет целью пробуждение Саи сознания, единого основополагающего сознания, присутствующего в каждом из нас. По сути, само расписание учебных заведений помогает студентам достичь переживания единства в многообразии и Саи сознание, если ему следовать в должном духе и с усердием.

**- Д-р Сахида Шарма, доцент факультета химии анантапурского колледжа
Университета Шри Сатья Саи.**

СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА В БРИНДАВАНЕ

ДР. К. САНКАРАСУБРАМАНИАН

ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ

В наших священных писаниях говорится, что из всех рождений существ в этом мире, человеческое рождение является самым редким. Я полагаю, что самые благословенные – те люди, у кого была возможность учиться в одном из учебных заведений Шри Сатья Саи. Я считаю, что мне выпала очень большая удача, что у меня была возможность учиться в колледже Сатья Саи в Бриндаване, Бангалор.

В те замечательные дни, в семидесятые годы, мы проводили большую часть времени в физическом присутствии Бхагавана и получали редчайшие уроки, касающиеся жизни и божественности, в непосредственной близости от Него. Каждое Его движение и слово были подлинным образованием для нас. На самом деле, то, что Свами имеет в виду, говоря: «Моя жизнь – Моё послание», мы могли видеть на практике. Мы будем всегда благодарны Бхагавану за то, что Он дал нам эту редкую привилегию.

Бхагаван был для нас больше, чем родитель. Он обеспечивал нас всем, в чём мы нуждались. Обычная беседа, которую Он вёл с нами, отдыхая в одной из комнат Своего дома, была для нас полна жизненных уроков: и мирских, и духовных. Когда мы совершаем ошибки в своей жизни, мы исправляем своё поведение только после того, как на своём опыте убедимся в нежелательных последствиях, связанных с ним. Но мы находились в компании вездесущего, всевидящего и всемогущего Бога, который говорил нам всем, а иногда и кому-то индивидуально, если сильно повезёт, о тех ошибках, которые мы допускаем. Мы начинали осознавать, что мы совершаем что-то

ошибочное, сразу, и нам не требовалось ждать, пока проявится результат этих действий, чтобы исправиться.

Преданные Бхагавана знают, что Он знает всё. Но, когда мы непосредственно на своём опыте переживаем это и видим Его всеведение даже в простых обыденных вещах, то это оказывает очень сильное влияние. Есть колоссальная разница между знанием о чём-то и постижением этого на уровне непосредственно пережитого опыта. Бхагаван открывал нам Своё всеведение во многих случаях и делал это, как что-то обычное. Вот – простой пример. Каждый день почтальон приносил Ему большую стопку писем, и их клали возле дивана. Бхагаван просил одного из студентов взять запечатанный конверт. Он говорил, что было внутри этого конверта, и также о чём было письмо, которое в этом конверте лежало, называл имя человека, который его написал, и место, откуда это письмо пришло. Затем Он просил студента открыть конверт и прочесть это письмо. Нет необходимости говорить, что оно было именно таким, как Он сказал.

Вот, как я на собственном опыте соприкоснулся с Его всеведением. Во время одного из экзаменов по практике в университете я получил ошибочные результаты во время эксперимента, и у меня практически не осталось времени на то, чтобы повторить этот эксперимент. Тогда я громко произнёс в своём уме: «Саи Рам!» - и ввёл данные, которые в этот момент пришли мне в голову. После того, как я произвёл расчёты с этой пришедшей мне на ум цифрой, я сдал свою работу и вышел из лаборатории очень удручённый. Через час, когда мы собрались возле Бхагавана, Он подошёл ко мне, подмигнул мне и спросил: «Ты получил стопроцентный результат?» Я был ошарашен. Позже я узнал, что это было правдой.

Даже несмотря на то, что Он играл с нами и пел с нами, Он помогал нам постоянно держать в сознании тот факт, что Он - Верховный Бог. Он делал это с помощью того, что мы непосредственно переживали на своём опыте; а также мы соприкасались с этим, благодаря рассказам других людей, которые мы слушали в Его присутствии по вечерам, когда мы собирались вокруг Него.

При всех этих удивительных моментах радости, когда мы проводили время в непосредственном присутствии Бхагавана, у нас были также периоды затянувшейся агонии, когда Бхагаван, казалось, был недоволен всеми нами, теми, кто жил в общежитии. Он не смотрел на нас и не говорил ни с кем из нас. Это были те дни, когда в сердцах и умах всех студентов происходил мощный самоанализ. Это был тот метод, который Он избрал, чтобы ковать нас и проводить «генеральную уборку» во всех нас. Затем Он выбирал час и способ, чтобы «разбить лёд». Когда Он указывал нам на наши промахи и на ту причину, по которой Он физически не приближался к нам, каждый из нас плакал. Мы были буквально затоплены лавиной чистой радости, когда Он прощал всех нас. И, как будто Он хотел скомпенсировать чем-то все эти дни молчания, Он приходил к нам в общежитие и обедал с нами.

Очень важное для нас событие произошло во время Летнего курса по индийской культуре и духовности, который проводился в Ути в мае 1975 года для студентов колледжей Шри Сатья Саи. Бхагаван материализовал медальон, на котором была высечена золотым тиснением карта Индии. Она была полностью заполнена надписями на санскрите. Это были такие крошечные и тончайшие буквы, что их можно было разглядеть только с помощью увеличительного стекла. Бхагаван объявил всем собравшимся там студентам, повергнув их в изумление, что на этом медальоне содержится информация об именах всех Саи студентов, которые будут выполнять Миссию Саи в конкретных местах страны, где они будут работать. У этого Саи

Аватара есть Миссия, и Он безусловно достигнет Своей цели. Он готовит Свою армию в Своих учебных заведениях. Каждый год батальон за батальоном выходит в этот мир.

Последнее слово предостережения всем моим братьям и сёстрам. Давайте не будем думать о себе, как о важных лицах в Миссии Саи, чтобы не утратить даже самой малой доли квалификации для выполнения этого предназначения. Давайте будем благодарными в каждый момент своей жизни за то, что Он дал нам, и будем продолжать молиться, чтобы Он дал нам ещё больше возможностей быть полезными в Его Миссии.

– Автор получил степень Бакалавра наук, в колледже Бхагавана в Бриндаване, затем с 1979 по 1989 год преподавал в Прашанти Нилаяме и одним из первых получил (в 1987 году) докторскую степень в Институте Высших Знаний в Прашанти Нилаяме.

БАЛ ВИКАС РАЗВИВАЕТ ХОРОШИЕ МЫСЛИ И ПРИВЫЧКИ

Божественная милость подобна солнечному сиянию, которое освещает всех в одинаковой степени. Все, кто держит свои двери открытыми, могут греться в солнечном свете. Также и те, у кого сердца открытые и имеют веру и преданность, могут познать благо божественной милости.

Милостью божественного Господа я был благословлён стать лепестком в Его божественном саду Бал Викас. Самое очаровательное, почему я попал в Бал Викас, - это истории, рассказанные моим гуру, так что вначале просто только для того, чтобы послушать истории, я обычно ждал, когда буду заниматься в Бал Викасе. Но время шло, и я понял Бал Викас – это значит иметь хорошие мысли и понять свою природу. Истории и Гита были только средством для достижения этого. Другими словами, они были нитью для осознания своей божественности. Истории, стотры и гимны были только путями для достижения и понимания себя. Сегодня в мире, в котором мы живём только ради материального счастья,

Бал Викас помог мне понять, что божественность обитает во всех живых существах. В глазах Бога все равны. Нет различия, какой у тебя цвет кожи, класс, убеждения, религии и т. д. Мы все едины, и Бал Викас – указатель, который помогает нам узнать, что есть божественный путь в путешествии по жизни. Хотя жизненный путь полон булыжников и камней, Бал Викас помогает нам стать в этом мире индивидуумами с сильным характером и осознанием своей истинной природы.

Арати Саи Падма

Из книги «Шри Сатья Саи Бал Викас: Путь к Божественности».

Для тех, кто говорит по-английски

Важные высказывания

Ниже приведены два заявления Бхагавана Сатья Саи Бабы. Поразмышляйте над ними и найдите следующие слова в таблице:

Power, repair, ancient, highway, creed, religion, lamp, humanity, immeasurable, inexplicable, unfathomable, intensive, measurement, enquiry, beyond, meticulous.

I have come to repair the ancient highway to God. I have not come on behalf of any sect or creed or religion. I have come to light the lamp of love in the hearts of all humanity.

1. Я пришел отремонтировать древнейшую дорогу к Богу. Я пришел не от имени какой-либо секты, вероисповедания или религии. Я пришел зажечь лампу любви в сердцах всего человечества.

2. My power is immeasurable, my truth is inexplicable, unfathomable. I am beyond the reach of the most intensive enquiry and the most meticulous measurement.

2. Моя сила неизмерима, Моя правда необъяснима, непостижима. Я выше предела досягаемости самого интенсивного вопрошания и самого точного измерения.

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

Свами дает советы своим ученикам

Дорогие ученики! Мальчики и девочки! Вместе с академическим образованием вы должны постичь мудрость и научиться чувствовать, что хорошо, а что плохо. Знание без мудрости, наука без упорства, музыка без мелодии, учеба без человечности, общество без дисциплины, дружба без благодарности, речь без правды – все это абсолютно бесполезные вещи. Поэтому всем нужно стараться идти правильным путем. В обществе отсутствует уважение к людям. Нет благодарности. У ученых нет благоразумия, у образованных нет человечности. Человечность – это отличительный признак истинного образования. Человечность вовсе не означает ходить с приклоненной головой, но призывает уважать людей. Поведение, которое вызывает страх у других, подобно животному. Люди должны быть свободны от страха. Страх и испуг являются животными качествами. Люди должны быть бесстрашными.

Набожность Нанданара

Детская страница

Нанданар – хорошо известен в Тамилнаду как великий почитатель Господа Шивы. Добросовестно исполняя свои обязанности, он воспевал имя Господа Шивы и Его величие. В глубине души у него было огромное желание получить *даршан* Господа в Чадамбараме. Но он принадлежал к низкой касте (*хариджан*), а в соответствии с обычаями, существовавшими в те дни, представителям этой касты не позволялось входить в храмы, потому что они считались неприкасаемыми.

Наренданар был работником у одного крестьянина. Этот крестьянин знал, что Нарендар поклоняется Господу Шиве, потому что тот постоянно повторял Его имя и совершал *киртан*, и глубина веры Наренданара удивляла его хозяина.

Однажды крестьянин спросил Нанданара: «Эх ты, глупец! Зачем таким людям, как мы с тобой, молиться Богу, повторять Его имя и воспевать Его величие? Все это для людей более высоких каст. А наше дело – выращивать зерно, и этого достаточно». Нанданар возразил: «О, хозяин! Перед Богом – все равны. Все – Его дети. Разделение на касты придумано людьми, чтобы каждый выполнял свои обязанности в обществе. Но Бог всех любит одинаково».

Решимость Нанданара получить *даршан* Господа Шивы в Чадамбараме со временем стала еще тверже. С приближением праздника Натараджи (танцующего Шивы) он сказал о своем желании хозяину, но тот рассердился и воскликнул: «Глупый ты человек! Ты знаешь, сколько у тебя сейчас работы? Нужно убрать зерно на десяти акрах земли, сложить в мешки и принести в дом. Праздник начнется через два дня. Когда закончишь всю эту работу, отправляйся, куда хочешь».

Нанданар очень расстроился. Он подумал: «Что же делать? Когда я смогу собрать урожай с десяти акров земли, уложить зерно в мешки и перенести домой. Такую работу и за десять дней не закончить! Когда же я смогу попасть в Чадамбарам?» Он стал молиться Ишваре: «О, Господь! Сейчас только Ты – мое утешение. Как я смогу завтра отправиться в путь в Чадамбарам? Только Ты знаешь, что тут можно сделать». Всю ночь он не спал и молился.

Богу дороги искренние чувства верующих, идущие из глубины души. Откуда ни возьмись, появились сто человек, убрали весь урожай, уложили зерно в мешки и отнесли в дом хозяина. Они закончили всю работу к следующему утру. Наренданар не знал никого из этих людей, он никогда их прежде не видел. Он очень удивился: «Кто эти люди и откуда они взялись? Почему они помогли мне?» С этими мыслями он поблагодарил Господа и сказал: «О Ишвара! Все это может быть только Твоей божественной игрой. Это Ты мог появиться в таком многообразии форм». Прыгая от радости он, исполненный счастья, запел.

Когда на следующее утро хозяин Наренданара увидел, что вся работа завершена, он с одобрением похлопал своего работника по спине и сказал: «Мой дорогой! Теперь ты можешь отправляться в Чидамбарам, чтобы получить *даршан* Ишвары».

Проделав весь путь пешком, Наренданар кое-как добрался до Чидамбарама. Мечтая получить *даршан* Господа, он распростерся перед храмом и взмолился: «О Ишвара! Я пришел к тебе издалека. Это тело подобно пузырьку на воде, а ум похож на бешеную обезьяну. Я пришел к Тебе этими ногами, которые скоро истлеют. Я не знаю, когда наступит конец. Все – в Твоих руках. Делай со мной все, что считаешь правильным». С этими словами он полностью предал себя Господу.

Ишвара ночью явился во сне главному брамину храма Натараджи и приказал ему: «Мой дорогой! Возле дверей храма лежит Мой почитатель, который Мне очень дорог! Предложи ему встать, накорми его и приведи его ко Мне с надлежащими почестями».

На следующий день был праздник. Тысячи верующих заполнили храм Господа. Как было сказано Ишварой, главный брамин увидел Наренданара, распростертого у дверей храма. Подняв его, брахман предложил ему еду и привел его в святилище. Широко открыв глаза, Наренданар увидел Господа Натараджу. Господь тут же улыбнулся, и Наренданар растворился в улыбке Господа.

Бог не хочет приношений и ритуалов. Для Него не важна ни каста, ни принадлежность к высокому роду. Бог видит только веру и преданность. Он – слуга своих почитателей.

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ

ГЕРМАНИЯ

С 6 по 8 мая 2016 года около 80 членов и руководителей международной организации Сатъя Саи из южной Германии собрались в Вартавайле, около озера Аммерзее, на ретрит по теме «Общечеловеческие ценности – наше внутреннее сокровище». Участники разделились на 3 группы, чтобы сконцентрироваться на главных аспектах темы. В группе «Любовь в действии» участники практиковали пять общечеловеческих ценностей через благотворительную деятельность. Добровольцы составили музыкальную программу и дали концерт в близлежащем приюте для инвалидов, с помощью молодежи, которые с энтузиазмом аккомпанировали на музыкальных инструментах. Учебная группа «Общечеловеческие ценности и Веданта» обсуждала философию Веданты и общечеловеческие ценности, как о них сказано в Веданте, вместе с практическим применением общечеловеческих ценностей в повседневной жизни. Наконец, учебная группа «Общечеловеческие ценности в природе» провела семинар о том, как пять общечеловеческих ценностей могли бы быть применены в природе. Обсуждались цитаты Свами о природе, включая Его выражение о том, что Природа – это одежда Бога. Участники с благодарностью говорили о том, что природа

каждому дает пример бескорыстного служения. Третий день закончился музыкальной программой, представившей духовные песни различных вероисповеданий.

Собрание **Витсун**, совпавшее с христианским праздником Троицы, которое начало проводиться на региональном уровне более 20 лет назад, выросло теперь до уровня общенационального ежегодного фестиваля. Проводившееся в Стемведе на севере Германии, мероприятие этой весной привлекло последователей Сатья Саи со всех концов Германии. В интервью, данном в 90-х годах, Свами был уведомлен о данном месте в деревенской местности, и Он благословил это место как место встречи духовных искателей. В этом году фестиваль с 13 по 16 мая 2016 года посетило 86 человек, темой мероприятия была тема «Мир во мне – Мир в тебе – Мир в мире». Огромный красиво украшенный шест сформировал центр для всего мероприятия. Каждый день начинался с духовного декламирования и песнопения внутри молитвенного холла, после чего проводились многочисленные мероприятия в течение всего дня. По вечерам живое мерцание огня и мелодичная мягкая музыка наполняли воздух. Главными на празднике были беседы о мире, в которых участники делились персональным опытом о том, как они находили мир и покой в своих жизнях.

ИТАЛИЯ

Добровольцы Сатья Саи из района Тривенето обслужили пасхальный обед для бездомных в Вероне 27 марта 2016 года в местечке, известном как Амиги ди Паоло Фавале (Друзья Паоло Фавале). В кооперации с профессиональными работниками общественного питания из Милана 20 добровольцев из центров Сатья Саи Конеглиано, Местре, Бользано и Вероны участвовали в этом мероприятии. Тенты и беседки были сооружены на зеленой площадке для проведения мероприятия, а яркое солнце оживило местность и подняло настроение у присутствующих. В этом году для более 100 гостей были предложены самые различные блюда на праздничном пасхальном столе. После обеда участники разбили большое пасхальное яйцо и члены международной организации Сатья Саи пели и танцевали под аккомпанемент гитар. Добровольцы Сатья Саи готовят завтраки для бездомных в этом районе в течение многих лет.

Несколько лет назад центр Сатья Саи Болоньи начал работу с группой добровольцев под руководством Дона Джованни Николини, приходского священника церкви св.Антония Падуанского в Ла Дозза, возле Болоньи. Добровольцы поддержали инициативу, известную как Пиано Фреддо (план Холодная Погода) и предназначенную для предоставления беженцам и бездомным людям приюта и горячей еды в холодные зимние месяцы с декабря по март. Члены центра Сатья Саи Болоньи обслуживали обед

на более чем 200 человек во вторую субботу каждого месяца, с помощью 15 добровольцев из церковного прихода.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Межконфессиональная дружественная программа была проведена в методической церкви Троицы в Окленде 11 апреля 2016 года. Ее целью было создание межконфессиональной группы дружбы (МГД), которая могла бы организовывать общественные проекты для помощи нуждающимся и пропагандировать общечеловеческие ценности в обществе. За шесть месяцев до этого концепция, основанная на работе малазийской группы дружбы служения в сфере различных религий, появилась во время проведения встреч различных местных религиозных групп, она была утверждена межконфессиональным советом Окленда. Программа открытия мероприятия в апреле включала шесть докладчиков от различных конфессий и международную организацию Сатья Саи в межконфессиональной дискуссии под названием «Роль конфессий в создании национального единства и заботе об обществе». Брошюра с цитатами от различных религий была распространена на мероприятии, чтобы подчеркнуть факт, что истина едина и неделима. Мероприятие посетило 129 человек, включая 37 членов международной организации Сатья Саи. Руководители групп маори, христианства, буддизма, ислама, хинди и зороастризма обязались соединить руки в служении нуждающимся людям и ускорении осознания общечеловеческих ценностей, а также в осознании важности уважения к родителям, старшим, детям и окружающей среде – для развития нации и социальной трансформации. Перспектива совместных действий побудила членов местной англиканской церкви, местных мусульман шиитов, представителей религии бхай, а также национального президента межконфессионального совета Окленда написать письма благодарности в международную организацию Сатья Саи Новой Зеландии, благодаря ее за разработку совместной инициативы. Первый совместный благотворительный проект групп верующих, в партнерстве с местным межконфессиональным советом и общественными организациями, запланировано провести 4 сентября 2016 года.

ОМАН

С 2003 года добровольцы Сатья Саи вместе с министерством образования султаната Оман организуют ежегодные конкурсы по написанию эссе и созданию постеров на темы общечеловеческих ценностей, включая различные школы в Омане. Проект под

названием «Саи-Таймс Омана - конкурс по распространению света через общечеловеческие ценности в виде эссе и постеров» поддерживается образовательной, научной и культурной организацией ООН ЮНЕСКО. Как и в предыдущие годы, конкурс проводился в три этапа. Первый этап проводился 9 апреля 2016 года в индийской школе в Аль Гхумбре и был предназначен для школ в провинции Мускат. Учащиеся из арабских школ Омана, включая частные, международные и школы специального образования в провинции, участвовали в этом конкурсе. Генеральный директор по разработке учебных программ министерства образования открыл конкурс в присутствии директоров школ, учителей и корпоративных гостей. Второй этап конкурса состоялся 16 апреля 2016 года для индийских школ в Сохаре, Низве и Ибри, которые расположены в различных провинциях. В каждой из трех школ ответственные лица за образование от соответствующей провинции и национального министерства образования выразили свою благодарность за работу, выполненную по пропаганде обучения общечеловеческим ценностям. Результаты конкурсов были опубликованы 19 мая 2016 года в ведущей газете на английском языке «The Times of Oman».

ЮЖНАЯ АФРИКА

24 апреля 2016 года более 10000 преданных Сатья Саи собрались на стадионе Чатсворс в Дурбане, Южная Африка, чтобы участвовать в мероприятии Шри Сатья Саи Арадхана Махотсава. День начался с процессии во главе с золотой колесницей, следуя традиции, установленной в Прашанти Нилаяме. После церемоний открытия приглашенные гости поделились посланиями любви. Почетный гость Шри Сензо Мчуну, премьер провинции Ква Зулу-Натал, сказал, что белые одежды членов международной организации Сатья Саи символизируют чистоту и добро. В своей вдохновляющей речи он призвал каждого усвоить это добро и позволить ему процветать в местных общинах. Шри Анил Кумар перевел видео с беседой Бабы, возвращая аудиторию в Прашанти Нилаям в прошлые годы, и поделился своим опытом общения со Свами. Президент национального совета международной организации Сатья Саи призвал каждого принять участие в бескорыстном служении, а центральный координатор напомнил аудитории, что нет разницы между Богом и любовью, и все созданное было погружено в любовь. Председатель зоны 9А международной организации Сатья Саи Шри Рамеш Хатхирамани попросил каждого одухотворить свою жизнь путем повторения имени Господа и воспевая Его славу, так, чтобы это резонировало в сердце в течение всего дня. Участники посмотрели также

вдохновляющее видео послание от д-ра Нарендранатха Редди, председателя совета Прашанти, призвавшего каждого человека быть маяком света и любви путем продолжения наследия Сатья Саи в медицинской помощи, социальной помощи и образовании в местных сообществах.

Среди вдохновляющих бесед и душевных *бхаджанов*, уважаемое собрание смотрело красивые пьесы и танцы в исполнении детей и молодежи, обучающихся в системе Сатья Саи духовным дисциплинам, общечеловеческим ценностям. Молодежь также читала красивые стихи, написанные как дань любви Сатья Саи Бабе. Национальный форум женщин разместил выставку, демонстрирующую их работу. Памятное событие получило благоприятные отзывы в местных средствах массовой информации.

ЯПОНИЯ

14 апреля 2016 года сильное землетрясение магнитудой 6,5 сотрясло район Кумамото провинции Кьюшу, затем последовало второе землетрясение магнитудой 7,3 16 апреля 2016 года. Оба землетрясения стали причиной гибели 49 человек, около 3000 было ранено. Сильные разрушения произошли в пострадавшем районе, что сопровождалось также пожарами. Более 44 000 человек было эвакуировано из своих домов. Вскоре после этого международные организации Сатья Саи Китая, Гонконга, Японии, Южной Кореи и Тайваня объединили свои усилия, чтобы помочь районам, пострадавшим от землетрясения. 2 мая 2016 года добровольцы Сатья Саи Японии посетили пять эвакуационных пунктов в Кумамото – в Машикимачи, Кашимамачи и Нишихарамура, и распределили палатки, сладости, соки фрукты, простыни, полотенца, упаковочную ленту и другие необходимые предметы. Пища, вода и предметы первой необходимости были предоставлены для примерно 100 человек, в основном пожилым, в начальной школе Кашима Хигаши. Предложенное было с особой благодарностью принято пожилыми людьми, так как в приюте не хватало предметов первой необходимости. 3 мая 2016 года добровольцы Сатья Саи предоставили электрические нагреватели и другое оборудование для маленького изолированного поселения пожилых в Кособу, Ширанухимачи, в городе Уки. Добровольцы Сатья Саи также распределили палатки, туалетную бумагу, подгузники для взрослых, гигиенические салфетки, влажные салфетки, средства дезинфекции и физраствор для пострадавших, нашедших приют в гимназии Чоюю в деревне Минами-Асо. Палатки также были распределены для 10 человек, проживающих в 7-м сообществе Езу. 5 мая 2016 года международная организация Сатья Саи распределила среди местных жителей 108 кастрюль для лапши

удон, четыре стиральных машины, 120 упаковок обработанного паром риса, 10 водонепроницаемых брезентовых полотнищ, 48 бутылок зеленого чая, 36 двухлитровых бутылок с минеральной водой, электрическую рисоварку, вешалки для одежды и. 7 мая 2016 года 60 порций еды были предложены для пострадавших, как продолжение гуманитарной помощи.

ВЕНГРИЯ

В начале 2016 года члены центров Сатья Саи Будапешта и Ньирегихаза собрали одежду, обувь, предметы гигиены, игрушки, книги и пищу для распределения среди нуждающихся семей в приюте для бездомных. 23 апреля 2016 года 25 добровольцев Сатья Саи из нескольких районов Венгрии собрались вместе в городе Ньирегихаза в восточной части Венгрии для распределения большого количества собранных вещей для матерей-одиночек в помещении, находящемся в ведении организации Красный Крест. Матери и их дети благодарили за полученную помощь. Позже Организация Красный Крест написала письмо благодарности в центр Сатья Саи в Ньирегихазе, похвалив их за преданность в служении проживающим в приюте.

ШРИ-ЛАНКА

Шестикилометровый марш, посвященный общечеловеческим ценностям, был организован в Коломбо утром 24 апреля 2016 года в честь праздника Сатья Саи Арадхана Махотсава. Много молодежи Сатья Саи и членов международной организации Сатья Саи Шри-Ланки собрали большую группу изучающих духовное учение Саи, чтобы продвигать осознание значимости общечеловеческих ценностей, изложенных Свами для трансформации человеческого сердца. Все 350 участников были разделены на группы, имеющие названия общечеловеческих ценностей и имели плакаты, на которых были изображены названия и соответствующие выражения, пропагандирующие праведную жизнь. С радостью и страстью исполнялись духовные песни на всем пути марша, поднимая дух участников, а также и наблюдателей. В этот же день около 170 членов международной организации Сатья Саи Шри-Ланки также прошли через различные районы в Аккараипатту, в восточной части Шри-Ланки, исполняя духовные песни. Помимо этого, члены международной организации открыли новый монумент Сарва Дхарма высотой 12 футов в центре Сатья Саи в Вавуния.

ИЗРАИЛЬ

11 и 12 марта 2016 года международная организация Сатья Саи спонсировала обучение по системе образования Сатья Саи в области общечеловеческих ценностей в Кфар Монаше для примерно 50 человек из Израиля и Непала, принадлежащих к различным религиозным конфессиям. Джордж Бебеделис, директор Института образования Сатья Саи Южной Европы, а также Сюзанна Карерини, штатный тренер из Швейцарии, провели тренинг, который включал введение в систему образования Сатья Саи, глубинное изучение таких общечеловеческих ценностей, как истина и любовь, а также общий обзор системы образования Сатья Саи. Примерно половина участников были членами центров Сатья Саи в Норсе и Тель-Авиве, Израиль. Другой половиной были члены местного сообщества, интересующиеся образованием с использованием общечеловеческих ценностей, а также лица из теософского общества Израиля, которые предложили внешкольные программы по релаксации и медитации для детей с ограниченными возможностями. Каждый участник получил сертификат вместе с брошюрой об образовании, переведенной на иврит. Присутствующие с энтузиазмом ожидали продолжения тренинга, чтобы обучить общечеловеческим ценностям преподавателей, родителей и детей в Израиле. Было запланировано следующее собрание по углублению знаний, полученных на этом тренинге, для внедрения истины и любви в Израиле.

– **Международная организация Сатья Саи**

БХАРАТ

Гуджарат: Организация служения Шри Сатья Саи Ахмедабада организовала 4 и 5 июня 2016 года свой 5-й Бхима Ратха Сантхи Махотсава, духовную церемонию повторного бракосочетания для семейных пар в возрасте от 70 лет и старше. Было 9 пар, приглашенных из различных районов штата, таких как Ахмедабад, Валсад, Билимора, Вадодара, Мехсана/Виснагар и Надидад. Все были преданными Свами в течение многих лет. До этого уже 129 пар участвовали в этом уникальном празднике в Ахмедабаде под эгидой организации Саи штата Гуджарат.

Программа началась с ритуалов Ганеша пуджа и Граха Сантхи в 8-45 4 июня 2016 года. Вечером семейным парам были вручены свадебные подарки, включая одежду и украшения. Главный брамин объяснил всем присутствующим значимость Бхима Ратха Сантхи. Затем состоялась короткая сессия пения *бхаджанов*, после чего с речью

выступил президент штата Шри Манохар Триканнад, рассказав об истории организации Саи и ее благотворительной деятельности.

Программа второго дня началась со свадебной процессии к месту проведения церемонии Бхима Ратха Сантхи в Бхарти Пратхана Бхаван, Гулбаи Текра, Ахмедабад. Весь двухкилометровый путь к холлу, где проводилась церемония, был веселым и радостным, участники, а также сами семейные пары танцевали танец Гарба.

На месте проведения церемонии парам были розданы традиционные предметы при проведении пуджи, и церемония началась с ведических гимнов в исполнении четырех браминов в 10-00. Ритуал Мангалья Дхарана был завершен в 11-30, после чего был обед. Команда из 30 севадалов и около 100 родственников семейных пар участвовали в церемонии.

Карнатака: Бриллиантовый юбилей школы Шри Сатья Саи в Джаялакшмипурам, Мисуру, был отпразднован 9 мая 2016 года. Шри Шиваратри Дешикендра Свамиджи, понтифик Суттур Мутт, открыл празднование юбилея и открытие нового здания школы путем снятия покрывала с памятной доски в присутствии Шри К.Ананда, директора начального и среднего школьного образования, Карнатака, и других официальных лиц, куда входили руководители Центрального треста Шри Сатья Саи Шри К.Чакравартхи, Шри Р.Дж.Ратхнакар и Шри Нагананд, президент организации служения Шри Сатья Саи штата Карнатака Шри Нагеш Дхакаппа и президент района Мисуру Шри К.В.Мутхалик. Плеяда докладчиков выступила перед собравшимися и поблагодарила за работу, проводящуюся школой.

Шри Тхримуртхи, директор школы в ответной речи выразил всем сердечную благодарность. После исполнения *бхаджанов* и *арати* для Свами всех угостили роскошным обедом.

Способ изменить свою жизнь к лучшему

Вашей главной целью сегодня должно стать признание силы любви. Бог обитает в сердце каждого как воплощённая любовь. Цель жизни - осознать эту истину и делиться своей любовью с окружающими. Каждому человеку следует считать самореализацию основной целью своей жизни и посвящать всю свою деятельность служению ближним с постоянной мыслью о Боге как о том, кто обитает во всём сущем. Это – способ изменить свою жизнь к лучшему.

– ***Сатья Саи Баба***