

АВАТАР ГОВОРИТ
АБСОЛЮТНАЯ ОСОЗНАННОСТЬ – ЭТО МУДРОСТЬ
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ БЛАЖЕНСТВО,
УСТАНОВИТЕ БОГА В СВОЁМ СЕРДЦЕ

Хастасья Бхушанам Данам,

Сатъям Кантхасья Бхушанам,

Шротрасья Бхушанам Шастрам,

Бхушанаих Ким Прайоджанам?

(стихотворение на санскрите)

(Благодетельность – это истинное украшение для рук. Истина – это настоящее ожерелье, слушание священных текстов – это истинное украшение для ушей. Какая польза от других украшений?)

Для человека единственным украшением является только благодетельность. Украшение для шеи - истина, а для ушей – праведность. Не существует украшений лучше этих. Человек, который носит эти украшения, поистине является не только формой красоты, но он так же устанавливает высокие идеалы в обществе. Тело, состоящее из пяти элементов, каждый момент испускает неприятный запах. Человек не может сказать, когда, где и в какой момент оно умрёт. Для такого эфемерного, преходящего и временного тела материальные украшения не являются настоящими. Настоящими украшениями для тела являются священные, постоянные и истинные украшения.

Сделайте человеческие ценности частью своей жизни

С древних времён человек по-разному пытался найти покой и безопасность. Но несмотря на всё своё богатство, образование, авторитет и высокое положение в обществе, он не смог обрести покой. Покой невозможно найти снаружи; он присутствует в *Пранамая Коше* (жизненной оболочке) и *Маномая Коше* (ментальной оболочке) человека. Поэтому человек может обрести покой только тогда, когда он развивает внутреннее видение.

Ценность истины заключена в ваших словах. Это означает, что вам следует выражать истину в своих словах. Праведность исходит из тела. Поэтому вам нужно совершать праведные поступки. Подобно этому покой исходит из ума. Истина, праведность и покой – это истинная форма человека. Вам не нужно обретать праведность отдельно. Для обретения праведности вам не нужно идти к старшим. Когда внутренние чувства выражаются вовне – это истина. Высказанная истина должна применяться на практике телом. Это праведность. Тело дарует покой уму благодаря праведности. Очень важно триединство истины, праведности и покоя. Главная задача человека заключается в том, чтобы очистить себя, применяя на практике эти три добродетели.

Тогда что такое любовь? Любовь появляется из *Маномая Коши* (ментальной оболочки) и *Анандамая Коши* (оболочки блаженства) человека. Принцип любви, который появляется из этих оболочек, очищает *Антахарану* (внутренний инструмент). Он является основой истины, праведности и покоя. Тогда что такое ненасилие? Ненасилие появляется из оболочки блаженства. *Сатья, Дхарма, Шанти, Према* и *Ахимся* (истина, праведность, покой, любовь и ненасилие) – это пять жизненных принципов, пять жизненных оболочек и пять элементов. Но этих ценностей нет в современном человеке. Слова человека исходят из его рта, и они противоречат его мыслям, а его действия противоречат его словам.

Вот почему в современном человеке нет человечности. *Манасьяньятах Вачасьяньятах, Карманьяньятах Дуратманам* (Те люди являются безнравственными, у которых нет гармонии между их мыслями, словами и делами). У человека форма человека, но у него нет человеческих ценностей. Вот почему сегодня мир находится в таком печальном состоянии. Современный человек пытается скрыть свои мысли и чувства. Что он скрывает? На самом деле он скрывает истину. Он не только скрывает истину, он так же не применяет её на практике. В жизни он следует неистине. Он привык смотреть плохие фильмы, сплетничать и совершать недостойные человека поступки. Из-за этих плохих привычек он утрачивает веру в истину. Даже если он развивает веру, он не способен следовать ей на практике.

Что такое человеческие ценности? Человеческие ценности – это такие ценности, которые помогают вам проделать путь от *вьяйти* (индивидуума) к *самашити* (обществу) и в конечном итоге достичь состояния *Сохам* (Я есть То). Тщательно исследуйте, насколько святым является слово *Сатья* (истина). $Сат + е + я = Сатья$. *Сат* означает жизнь. *Е* означает *Аннам* (пища). *Я* означает *Сурья* (солнце). Пища появляется благодаря солнцу. До тех пор, пока человек живёт, он нуждается в пище. Пища – это творение солнца. Зелёные растения существуют в мире благодаря лучам солнца, и благодаря им человек выращивает и собирает урожай. Солнце – это основная причина появления всего, что выращивает человек. Для поддержания жизни человек использует пищу, созданную солнцем.

Если проанализировать слово *Сатья*, то оно является комбинацией трёх букв: *Са, Тха, Я*. Если поменять порядок букв, то получится *Я, Тха, Са*. Здесь *Я* означает *Ямас* (*Ахимса, Сатья, Астея, Брахмачарья, Апариграха*), которые формируют основу внутренней дисциплины человека. «*Тха*» означает *Танас* (аскезу), и «*Са*» означает *Сатья Сварупа* (воплощение истины), то есть Бог. Поэтому слово *Сатья* означает, что человек может обрести видение Бога с помощью внутренней дисциплины и аскезы.

Первое из пяти *Ямас* (ограничений) – это *Ахимса*. Что такое *Ахимса*? Это непричинение вреда или боли кому-либо мыслями, словами или делами. Поэтому ненасилие означает *Трикарана Шуддхи* (чистоту мыслей, слов и дел). Поэтому не используйте слова, которые причиняют вред кому-либо, не используйте это тело для того, чтобы причинить вред кому-либо, и не развивайте такие плохие чувства, как ненависть или зависть. Ненасилие – это абсолютная чистота в мыслях, словах и поступках. Это не только чистота, но и гармония между мыслями, словами и делами. Это истинное ненасилие.

Бог чистый, наполненный покоем и неизменный

Тогда что такое истина? *Трикалабадхьям Сатьям* (Истина остаётся неизменной в трёх периодах времени – прошлом, настоящем и будущем). Подобно этому Бог остаётся неизменным во всех трёх периодах времени. Поэтому Бога называют формой *Сат*, *Чит* и *Ананды*. *Сат* означает бытие, *Чит* означает осознанность. Сочетание *Сат* и *Чит* – это *Ананда* (блаженство). *Сат* – это неизменная форма Бога. У Бога нет качеств; у Него совсем нет никаких качеств; у Него нет никаких заблуждений. Его природа неизменна. Изменения могут быть в словах и делах, но не в сердце. Иногда может казаться, что Свами гневается на студентов, но в Его сердце нет гнева.

Вы интерпретируете, основываясь на своих чувствах. Для человека с постоянным умом, Истинное Я (*Атман*) является чистым. Каким образом? Когда вода неподвижна, и нет ветра, то вы ясно видите отражение солнца в воде. Если из-за ветра вода движется, то кажется, что движется и отражение солнца. Подобно этому тем, у кого ум колеблется, кажется, что Бог движется или изменяется. Знайте, что Бог не движется и не изменяется. Двигается только отражение, но не солнце. Разве солнце движется? Но, под воздействием ветра кажется, что оно движется. Колеблющийся ум человека видит изменение в неизменном Боге. Более того, если вода грязная и в ней много ила, то кажется, что и солнце тоже грязное. Грязное ли солнце? Нет! В Боге абсолютная чистота. Грязь содержится в вашем сердце. Так как ваше сердце наполнено плохими мыслями и злыми чувствами, вы видите нечистоту в Боге. Бог всегда чистый. Бог всегда пребывает в покое. Вы видите нечистоту или непостоянство в Боге из-за своего нечистого и непостоянного ума. Бог – это тот, кто остаётся неизменным в трёх периодах времени.

Далее следует *Чит*. *Чит* означает абсолютную осознанность. Вы говорите: «Я прочитал множество священных текстов, поэтому я – великий ведический учёный. Я – мудрец». Что это за знание? Что вы называете мудростью? Вы считаете, что мудрость заключается в знании сути всех священных текстов. Но священные тексты дают только минимум знаний. Поэтому человек не может говорить, что он обрёл абсолютную мудрость потому, что он прочитал Веды, Упанишады и Брахма Сутры. Из бесконечной мудрости вы обрели только небольшую часть. Это не полная мудрость. Это не абсолютная осознанность. Когда вы познаете, что такое осознанность, вы сможете понять, что такое абсолютное знание, совершенная мудрость.

(Свами держит носовой платок и показывает лишь его небольшую часть). Если Я вот так держу носовой платок и спрашиваю вас: «Что это?» Вы отвечаете: «Это кусок

ткани». Вы становитесь эгоистичными только потому, что узнали, что это кусок ткани. Это - не осознанность. Что это? Это носовой платок. Когда Я разверну его и спрошу: «Что это?», - вы ответите: «Это носовой платок»! Если вы узнали только небольшую часть носового платка, можно ли это назвать полным знанием? Нет, попытайтесь обрести абсолютную мудрость.

Только у Бога есть абсолютная мудрость, и больше ни у кого. Это подобно безграничному пространству или небу. Что является признаком безграничного океана и безграничного неба? Небо безгранично, океан безмерно глубокий. Какого они цвета? Синего. Небо безгранично, океан безмерно глубокий. Вот почему кажется, что они синего цвета. Поэтому говорят, что лик Бога синего цвета. Что означает синий цвет? Если бы в момент рождения Он был синего цвета, то Его поместили бы на выставке. Не это означает синий цвет. Никто не может понять способности и возможности Бога, никто не может постичь Его глубину. *Ятхо Вачо Нивартхантэ Анрапья Манаса Саха* (Слова и ум тщетно пытаются постичь Его). Бог находится за пределами описаний и понимания ума.

Сочетание Сат и Чит – это Ананда

Бог вечный и наделён абсолютной мудростью. Когда вы соединяете эти два божественные качества вечности и мудрости, вы получаете постоянное блаженство. Что вы понимаете под вечным блаженством? Оно остаётся таким, какое оно есть; оно никогда не уменьшится. Для того чтобы обрести такое блаженство, вам следует установить Бога, который является формой *Сат* (истины), в своём сердце. Тогда у вас будут мысли, наполненные блаженством. *Чит* – это осознание божественной формы Бога. Когда вы объедините эти два явления, блаженство проявится совершенно естественно. Как это произойдёт? *Сат* подобно сахару. Качество сахара – сладость. Кто бы ни попробовал его, каждый почувствует сладость. Человек, заболевший малярией, возможно не сможет насладиться его сладостью. Но каждый здоровый человек сможет засвидетельствовать его сладость. Если вы добавите сахар в какую-либо еду, она станет сладкой. Если вы добавите его в рисовую муку или в любую другую муку, он придаст ей сладость. Рисовая мука не сладкая, но благодаря сахару она становится сладкой. Любовь, присутствующая в каждом человеке, такая же сладкая, как сахар. Откуда вы получаете любовь? Она исходит от Бога. Это реакция, отражение и отзвук Бога в каждом человеке. Природа любви – сладость. Это *Сат*. Что бы вы ни делали, она никогда не изменится. Её сладость останется такой, какая она есть. Это *Сат*.

Далее *Чит*. Что вы понимаете под *Чит*? Хотя у него нет вкуса, но оно обретает вкус того, с чем смешивается. Оно подобно воде. Если вы смешиваете соль с водой, вода станет солёной. Если вы смешиваете с водой сахар, она станет сладкой. Если вы добавите в неё что-то горькое, она обязательно станет горькой. У воды нет своего качества. Вода всегда остаётся водой. Её вкус меняется в зависимости от того, какой ингредиент в неё добавляют. Если вы соединяете *Чит* с мирскими чувствами, вы непременно утратите покой, столкнётесь с беспокойством и трудностями и будете страдать от утраты. Нет, нет. Никогда не связывайте *Чит* с миром. Свяжите *Чит* с *Сат*. Только тогда вы сможете пережить *Ананду* (блаженство). Вот сахар, и вот – вода. Сахар – это сахар, вода – это вода. Но когда вы смешиваете их, то получается не сахар и не вода. Получается сироп. Подобно этому, когда *Сат* соединяется с *Чит*, появляется *Ананда* (блаженство). Это божественное качество *Сат-Чит-Ананды*. Как вы можете обрести это блаженство? С помощью объединения *Сат* и *Чит*. Это не мирское счастье. Это

божественное качество. Тогда всё в вашей жизни будет наделено божественным блаженством. Таким образом у Бога есть три постоянных качества: *Сат, Чит, Ананда*.

В человеке есть все добродетели

Эти божественные качества неизменные и вечные. Изменяются только имя и форма. Кто наделил вас формой? Ваши родители. Кто дал вам имя? Ваши родители. При рождении у вас не было имени; оно было дано вам после рождения. Бог создал глину и воду. Горшечник соединяет глину с водой и делает горшки разной формы, которые называются по-разному. Подобно этому родители создали вашу форму. Но форма обрела *Чит Шакти* (сознание) у Бога. Это сознание внутри вас божественное. Горшок может разбиться, названия и формы могут измениться; они непостоянные. Тело может погибнуть. Но божественное сознание, находящееся в нём, нетленно. Имена и формы непостоянные. Бог постоянен. Его имя - *Сатчитананда*. Тогда как вы можете обрести *Сатчитананду*? Вы сможете это сделать только тогда, когда узнаете свою ценность и будете следовать по верному пути. В вашей речи должны искренне выражаться ваши чувства. Не скрывайте их и не прячьте для того, чтобы обмануть кого-либо. Если вы скрываете свои чувства, то они будут разрушать вас. Поэтому чувства должны выражаться в речи. А то, что выражается в словах, должно применяться на практике. Это правда, праведность и покой.

Покой относится к уму, праведность – к телу, а правда – к речи. Истина – это дыхание человека. Она – источник света. Она должна освещать ваше сердце подобно яркому солнцу. Иногда могут появляться облака. Но не изменяйте своё видение из-за этих облаков заблуждений. Солнце ярко светит. Из-за появляющихся плотных туч, вы не видите солнце. Можете ли вы отрицать существование солнца, если вы не видите его? Это проплывающие облака, они непостоянны. Как только облака уплывут, вы снова сможете видеть солнце.

Ваше сердце – это небо. *Атман* – сияющее солнце. Ваши чувства и мысли – это облака. Иногда облака бывают очень плотными. Из-за них вы не видите солнце. Тогда вы думаете, что солнца нет. Подождите некоторое время. Не торопитесь. Если вы будете торопиться, то всё ваше будущее будет наполнено тьмой. Поэтому будьте терпеливыми. Не спешите. *Спешка приводит к утрате. Утрата создаёт беспокойство. Поэтому не торопитесь.* Никогда не спешите. Ждите терпеливо и мирно. Не меняйте свою цель; сосредотачивайте внимание и концентрируйтесь на ней. Развивайте *Прана Шакти* (жизненную силу) и *Дхьяна Шакти* (силу медитации). Тогда у вас будет постоянное видение. Концентрируйтесь на *Атмане*. Когда облака иллюзии исчезнут, вы сможете видеть солнце *Атмана*. Не опускайте взгляд и не утрачивайте концентрацию только потому, что появились облака. Не изменяя видение, переживайте всё в творении с божественными чувствами. Только тогда вы обретёте покой и безопасность. Ценность истины, праведности, любви и покоя невозможно обрести где-то ещё. Все они находятся внутри вас в *Аннамая Коше* (оболочке еды), *Пранамая Коше* (оболочке жизни), *Маномая Коше* (ментальной оболочке), *Виджнянаямая Коше* (оболочке мудрости) и *Анандамая Коше* (оболочке блаженства).

Шанти появляется из *Пранамай Коши* и *Маномая Коши*. *Сатья* появляется из *Виджнянаямая Коши*, а *Дхарма* появляется из *Аннамая Коши*. Любовь человек переживает благодаря *Маномая Коше* и *Анандамая Коше*, а *Ахимса* появляется из *Анандамая Коши*. У человека есть три вида тел: *стхула*, *суക്ഷма* и *карана* (плотное, тонкое и причинное). Физическое тело – это плотное тело. Оно сформировано *Аннамая Кошей*. Тело подобно шине грузовика. Если вы накачаете её, то она надуется. Если вы будете много есть, то ваш вес увеличится. Если вы уменьшите количество потребляемой пищи, то вы похудеете. Но у вас могут быть сомнения относительно того, как это инертное тело растёт. Вы можете говорить, что оно не инертное, потому

что у него есть сила увеличиваться. Это неверно. Приведу небольшой пример. Каждый день вы подметаете в своём доме. Если сбрасывать сор в яму, то через месяц образуется холм. Он будет увеличиваться, потому что каждый день вы будете сбрасывать туда сор. Тело подобно этой яме. Вы питаете его *идли, самбаром* и другими видами пищи. Вес тела увеличивается из-за того, что вы слишком много едите, а не из-за *Чайтанья Шакти* (силы сознания). Поэтому *Стхула Дэха* (плотное тело) формируется с помощью *Аннамая Коши*. Далее *Сукшма Дэха* (тонкое тело). Оно сформировано *Пранамая, Маномая* и *Виджнянаямая Кошами*. Что такое *Карана Дэха*? (причинное тело)? Оно формируется *Анандамая Кошей* (оболочкой блаженства). Оно является свидетелем всего.

Поэтому истина, праведность, покой, любовь и ненасилие невозможно кому-то передать или у кого-то взять. Они находятся внутри вас. Если вы приложите искренние усилия, они смогут проявиться в вашей жизни естественным образом. В этом мире нет ничего, что не присутствовало бы в человеке. Всё находится в нём. Божественность так же находится в нём. Но человеку следует развивать сознание того, что Божественность находится в нём во многих формах. Она присутствует в плотном теле, тонком и причинном. Это постоянная интегрированная осознанность неизменна. Она есть *Чит*. Она присутствует в ваших словах, ваших действиях, ваших чувствах и в каждой части вашего тела. Без сознания вы не сможете жить ни одной секунды. Это сознание – форма Бога. Если вы поймёте эти духовные принципы, исследуете их и примените на практике, то обретёте божественное блаженство.

- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 12 апреля 1993 года.

ПРАЗДНОВАНИЕ 91 ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БХАГАВАНА

Отчет

Огромное количество преданных прибыло в Прашанти Нилаям со всего мира, чтобы отдать дань уважения Бхагавану Шри Сатъя Саи Бабе по случаю 91 годовщины со Дня Его рождения. Недельные празднования начались 18 ноября 2016 года исполнением Ратхотсавам и Сита Рама Кальянам, а закончились 23 ноября 2016 года исполнением Джхула Махотсавы. Большое количество руководителей также прибыло для участия в празднованиях. Среди них Шри Джагат Пракаш Надда, министр Союза по вопросам здравоохранения и благосостояния семьи, Шри Палле Радхунатха Редди, министр информации и общественных связей, информационных технологий и коммуникаций, штат Андхра Прадеш, Шри Рагхава Рао Сидда, министр транспорта, дорог и сооружений, штата Андхра Прадеш, Шри Аугусто Монтиел, посол Венесуэлы в Индии, Шри К.Н.Раи, председатель законодательного собрания Сиккима, а также два министра из Сиккима, Шри Г.М.Гурунг, министр дорог, мостов, культурного наследия, Шри А.К.Гхатани, министр здравоохранения, прав человека и благосостояния семьи, информации и общественных связей.

СИТА РАМА КАЛЪЯНАМ И РАТХОТСАВАМ

Сита Рама Кальянам (небесный брак божественной пары Ситы и Рамы) утром 18 ноября 2016 года ознаменовал торжественное начало празднований в честь 91 годовщины со Дня рождения Бхагавана в Прашанти Нилаяме. Проводимая в красиво украшенном Саи Кулвант Холле во имя мира и благосостояния всей Земли, эта небесная свадьба состояла из поклонения скульптурам божеств и риталов по обмену гирляндами и повязыванию *мангала сутры* (брачного ожерелья от Рамы) вокруг шеи Ситы на фоне исполнения ведических мантр и торжественных звуков *надасварам*. Также была проведена *яджна*, представляющая священный огненный ритуал посвящённый свадьбе включающий *пурнахути* в 09-30.

После завершения небесной свадьбы фигуры Рамы, Лакшаманы, Ситы и Ханумана, а также фигура Господа Кришны были перенесены к воротам Гопурам, где фигура Господа Кришны была установлена на украшенную колесницу. Скульптуры были затем в составе большой процессии перенесены к Педда Венкама Раджу Кальяна Мандапам во главе с музыкантами и студентами, исполняющими ведические гимны. В то время как процессия медленно продвигалась вперед, большое количество жителей Путтапарти наблюдали за процессом, торжественно разбивая кокосовые орехи перед колесницей и предлагали *Арати* божествам. После завершения процессии участники вернулись в Саи Кулвант Холл. В это время в холле продолжались песнопения *бхаджанов*, завершилось все предложением *арати* в 10-00.

Концерт инструментальной музыки

Инструментальная музыка в стиле карнатик была вечерним подношением Бхагавану в исполнении двух известных музыкантов Шри Г.Д.Пхани Кумара, флейта, и Шри Д.В.К.Васудевана, скрипка. Начав с сольного концерта «Ватапи Ганапатим» (приветствия Ганапати), они представили ряд классических композиций в стиле карнатик, куда были включены «Эндаро Маханубхавулу» («Есть много великих душ, я преклоняюсь перед всеми ими»), «Рагхувамса Судхамбудхи Чандра» («О Луна для океана с нектаром, родословная Рагху!»), «Нагумому Ганалени» («Зная, что лишен Твоего улыбающегося лица, пребываю в безутешном состоянии»), за этим последовала бриллиантовая Тхиллана. Музыканты завершили свой привлекательный концерт *бхаджаном* «Манаса Бхаджаре Гуручаранам».

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Женский день праздновался в Прашанти Нилаяме 19 ноября 2016 года, ознаменовавший возрастающую роль женщин в служении и духовных сферах. В этот день все программы в Прашанти Нилаяме проводились женщинами.

Беседы выдающихся ораторов

Утренняя программа началась в 8-00 исполнением ведических гимнов девушками-студентками из кампуса Анантапура. Женская процессия после этого прошествовала от Яджур мандира в Саи Кулвант Холл во главе с оркестром кампуса Анантапура. Затем последовало возжигание светильника перед портретом Матери Ишвараммы, который украшал помост в красивом обрамлении из цветов. В то время, как музыкальный ансамбль исполнял задумчивые мелодии, пожилые женщины, которые находились в процессии, отдавали дань уважения Бхагавану и Матери Ишварамме.

После вступительных ведических гимнов в исполнении девушек-студенток кампуса Анантапура к собравшимся обратились три докладчицы. Первой была г-жа Четхана Раджу, член правления Шри Сатья Саи Женского благополучия Ишварамма траста. Отметив бесценный вклад, сделанный женщинами в обществе, она призвала женщин вести жизнь цельную и скромную, впитывая общечеловеческие ценности любви и сострадания, а также играть более заметную роль в служении человечеству и планете Земля, что является потребностью в наше бурное время. Второй выступала г-жа Сунити Хастагир. Говоря о важной роли женщин в формировании общества, она сделала ударение на важности бескорыстного служения, которое, сказала она, было лучшим оружием в индивидуальной трансформации, которая ведет к общественной трансформации. Последней на празднике выступала г-жа Дана Гиллеспи, которая вспомнила учения, которые она получила от Бхагавана и призвала женщин играть игру жизни и быть счастливыми. В завершение она спела песню «Начни день с Любви». После этого исполнялись *бхаджаны*, которые завершились предложением *арати* в 10-00.

Другая вдохновляющая беседа состоялась вечером, ее провела г-жа Асватхи Тхирунал Говри Лакшми Байи, принцесса королевской семьи Траванкор, считающаяся абсолютной преданной Господа Падманабхи храма Шри Падманабхасвами, Тируванантапурам. Украшая свою речь стихотворениями на санскрите из разных священных текстов, известная докладчица заметила, что путь *бхакти* был самым простым и легким для того, чтобы достичь цели реализации. Она также рассказала несколько историй из пуран о силе бхакти и завершила свою

научную речь киртаном «Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе», который преданные подхватили хором.

Концерт духовной музыки

За этой вдохновляющей беседой последовал концерт музыки в стиле карнатик в исполнении выдающихся вокалисток Шанмукхаприя и Хариприя, широко известных как сестры Прия. Начав свою презентацию с композиции, посвященной Божественной Матери «Джаи Джаи Дурга», талантливый и опытный дуэт увлекло аудиторию в небесное путешествие своим тонким исполнением *бхаджанов*, киртанов и духовными номерами, куда вошли «Манаса Бхаджаре Гуручаранам» (я подношу приветствия к лotosным стопам Саи), «Джаи Маа Джаи Маа Ягадишвари Саи Маа» (приветствую Саи, Матерь вселенной). Они завершили свое захватывающее выступление известным номером «Брахмамоккате» (Бог един).

Танцевальное попурри

Гранд финал празднований Женского дня был мультимедийным, основанным на танцевальном попурри, представленном студентами начальной школы Шри Сатья Саи. Это был 40-минутный опыт для зрителей уносящий в небесные дали, когда дети в сверкающих костюмах показали блистательные танцы, которые выводили на первый план учение Бхагавана. Затем исполнялись *бхаджаны*, завершившиеся предложением *арати* в 19-30.

БЕСЕДЫ ОБ УЧЕНИИ БХАГАВАНА

Как часть празднований в честь 91-й годовщины со Дня рождения Бхагавана, многие известные докладчики говорили о божественной миссии Бхагавана и Его учении. По этому поводу состоялось две беседы 20 ноября 2016 года. Первая беседа была проведена г-жой Петрой Ван Калиновски, председателем Зоны 7 международной организации Сатья Саи. Говоря о своем опыте всеприсутствия Бхагавана, она заявила, что божественная любовь Бхагавана могла бы ощущаться везде, так как она пронизывала всю вселенную. Она призвала всех и каждого ощутить всеприсутствие Бхагавана путем полной отдачи Ему безусловно и всегда быть готовым работать во имя Его миссии в качестве Его инструментов. Вторым выступающим был Шри Алекс Гранья, национальный координатор служения в США, который напомнил преданным, что центральным посланием Бхагавана была любовь и призвал их жить Его посланием путем служения человечеству, так как служение – это любовь в действии.

Другая вдохновляющая беседа была проведена Шри Анилом Кумар Камараджу утром 21 ноября 2016 года. Делясь бесценными учениями и уроками, полученными им у Лотосных стоп Бхагавана, опытный докладчик призвал всех придерживаться *дхармы* в жизни и практиковать учения Бхагавана, который воплотился на земле в человеческой форме, чтобы восстановить *дхарму*. Он напомнил преданным, что гармония в мыслях, словах и действиях была самым главным в жизни, что делало человека благородным.

Организация служения Шри Сатъя Саи штатов Андхра Прадеш и Телангана ввела в эксплуатацию два мобильных медицинских автомобиля в дополнение к уже имеющимся десяти автомобилям для удовлетворения медицинских потребностей сельских жителей в отдаленных районах. Церемонию открыли члены Шри Сатъя Саи правления Центрального траста во время исполнения утренних *бхаджанов*.

ПРАЗДНОВАНИЯ СЕРЕБРЯНОГО ЮБИЛЕЯ ИВМНШСС

Серебряный юбилей Шри Сатъя Саи института высших медицинских наук (ШССИВМН) праздновался в Прашанти Нилаяме 20 и 21 ноября 2016 года. Мероприятия празднеств начались во второй половине дня 20 ноября 2016 года с приветственного адреса Шри С.С.Нагананда, члена правления Шри Сатъя Саи Центрального траста. Тепло приветствуя главного гостя Шри Ягат Пракаш Надду, министра здравоохранения и благополучия семей, а также других почетных гостей и преданных, Шри Нагананд рассказал о деталях феноменального расширения больницы за последние 25 лет. Известный докладчик добавил, что этот институт был ярким примером того, как лучшее медицинское обслуживание может быть полностью бесплатным для нуждающихся пациентов без какой-либо дискриминации по рождению или имущественному положению. Выступая следующим, д-р (г-жа) Нилам Десаи рассказала, как институт предоставлял ультра современное медицинское оборудование для всех нуждающихся по распоряжению Бхагавана, в отличие от преобладающей коммерциализации медицинской профессии в других местах. Ссылаясь на медицинскую миссию Бхагавана, д-р Десаи заметила, что путь, указанный Бхагаваном, был лучшим решением проблемы в медицинской отрасли.

После этих бесед директор национального совета по аккредитации в области здравоохранения и больниц (НСАЗБ) д-р Б.К.Рана вручил престижный сертификат об аккредитации д-ру Гурумурти, директору института высших медицинских наук Шри Сатъя Саи. После этого пять старших врачей были награждены за их

выдающееся служение и медицинской миссии Бхагавана. Это были: д-р Нилам Десаи, д-р Рамнатх Иер, д-р П.К.Даш, д-р С.К.Редди и д-р Венката Рагхава Редди. После этого прозвучало приветственное слово главного гостя Шри Ягат Пракаш Надда. Благодаря за большой прогресс, достигнутый институтом в предоставлении медицинских услуг нуждающимся пациентам в течение последних 25 лет, известный докладчик заметил, что высокий стандарт, установленный институтом, показал, как можно служить человечеству лучшим образом. Шри Надда также говорил о похвальных усилиях Шри Сатья Саи Центрального траста в продвижении вперед божественной миссии Бхагавана последовательными шагами даже при физическом отсутствии Бхагавана.

Пьеса в исполнении персонала института

В рамках празднования серебряного юбилея института его персонал пред ставил пьесу под названием «ШССИВМН – Шри Сатья Саи является сердцем медицинского обслуживания» 21 ноября 2016 года. Пьеса представляла собой мультимедийную презентацию, которая изображала монументальный рост института с начала его образования в 1991 году. Рассказывая о многочисленных историях, пьеса показала работу различных отделений института и продемонстрировала высокие стандарты, установленные ими. Пьеса, которая началась с красивого танца в исполнении детей персонала института, завершилась предложением арати в 19-00 после короткой программы *бхаджанов*.

ПРАЗДНОВАНИЕ 91-ГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БХАГАВАНА

Праздник 91-й годовщины со Дня рождения Бхагавана был проведен в ярко освещенном и красиво украшенном Саи Кулвант Холле 23 ноября 2016 года. Программа началась в 8-00 ведическими гимнами, после чего последовали музыкальные звуки нарасварам и панчавадьям в исполнении групп студентов.

Гуру Вандана: подношение духовной музыки

Затем была презентация духовной музыки «Гуру Вандана» (поклонение гуру) в исполнении студентов образовательных заведений Бхагавана, которые широко открыли свои сердца, чтобы выразить свою любовь и благодарность своему садгуру, Бхагавану Бабе. Начав с призывной молитвы «Саинатхайя Намостуте», чтобы совершить свои благоговейные поклоны к лотосным стопам Бхагавана, они наполнили всю атмосферу жаром преданности путем душевного исполнения ряда трогательных композиций, которые включали особую песню на языке хинди «Пьяри Маа, Ис Дилке Хар Кана Мейн Тера Наам» (О! Божественная Мать, Твое

имя вибрирует в каждом уголке моего сердца), неувядающий номер «Зачем бояться, когда Я здесь» и кавали «Саи Ке Дарбар Мейн», которую Бхагаван часто любил слушать.

Выпуск ежегодного отчета Центрального Траста

После этой задушевной программы духовной музыки с приветственным словом выступил Шри В.Шринивасан, член правления Шри Сатья Саи Центрального треста. Обратив внимание, что Путтапарти является домом и местом назначения всех преданных Бхагавана, известный докладчик сердечно приветствовал всех присутствующих, а также отдельно председателя Ассамблеи Сиккима и министров правительства Сиккима, которые украсили мероприятие своим присутствием. Члены правления Шри Сатья Саи Центрального треста после этого выпустили ежегодный отчет (2016-16) треста. Давая обзор ежегодного отчета, Шри С.С.Нагананд, член правления Шри Сатья Саи Центрального треста, привел данные по доходам и расходам треста и подчеркнул его важную деятельность в течение последнего года. Он также назвал имена трех новых членов правления треста. Это: Шри Г.С.Р.С.В. Прасада Рао, секретарь треста, д-р В.Мохан, выдающийся диабетолог из Ченная, и Шри Виджайя Бхаскар, бывший исполнительный директор Резервного банка Индии.

Беседы известных докладчиков

Два известных докладчика выступили после этого. Выступая первым, д-р Нарендранатх Редди, председатель Совета Прашанти международной организации Сатья Саи, сделал короткий обзор благотворительных мероприятий, которые проводятся организацией Саи в различных странах мира. Говоря о послании и миссии Бхагавана, он заметил, что любовь к человечеству является лучшим способом любить Бога. Према Йога (йога любви), сказал он, является лучшей йогой. Следующим докладчиком был Шри Нимиш Пандья, президент всеиндийской организации служения Шри Сатья Саи, который призвал преданных быть счастливыми и делать других счастливыми. Настоящим отчетом о достижениях было количество сердец, тронутых любовью в течение года, заметил выступающий. Говоря о роли молодежи в организации Саи, выдающийся докладчик заявил, что именно молодежь может продвигать божественную миссию Бхагавана, так как она обладает неограниченными запасами силы, энергии.

Божественная беседа Бхагавана

В божественной беседе Бхагавана, которая транслировалась по радио, Бхагаван сказал, что если бы человек осознал священность человеческой жизни, он бы узнал о своей божественности. Цель человеческой жизни, сказал Бхагаван, состоит в том, чтобы узнать эту истину. Бхагаван закончил свою беседу *бхаджаном* «Према Мудита Манасе Кахо Рама Рама Рам». После этого исполнялись *бхаджаны*, а завершилась программа предложением *арати* в 11-00. После утренней программы в этот торжественный день был приготовлен прасад Бхагавана в виде роскошного обеда для всех преданных.

Процессия Золотой Колесницы

Вечерняя программа состояла из процессии колесницы и Джхула Махотсавы. Золотая колесница, на которую Бхагаван взошел впервые в 1997 году, была включена в большую процессию, которая начала шествие у ворот Ганеши в 17-00, обошла вокруг мандира Прашанти и вошла в Саи Кулвант Холл в 17-30. Возглавляемая группами студентов, исполняющими ведические гимны и *бхаджаны*, процессия была во внимании большого количества преданных, выстроившихся вдоль всего маршрута.

Джхула Махотсава

После этого качалиль кочели - Джхула Махотсава в сопровождении концерта, данного двумя опытными флейтистами, Шри Шашана Субраманьямом и Шри Ракеш Чаурасиа. Талантливые флейтисты заморозили аудиторию на целый час своим возвышенным сольным концертом, который не только поднял уровень мероприятия, но и обеспечил великолепный финал славных торжеств празднования Дня рождения Бхагавана. Затем последовало исполнение *бхаджанов*, завершившихся предложением *арати* в 18-30.

Многие люди называют себя преданными Свами, не понимая значения и важности слова "преданность Богу". Преданность не означает совершение обрядов и ритуалов. Истинная преданность заключается в выполнении команд Бога и распространении Его послания. Несмотря на бесчисленные трудности, царь Харишчандра никогда не сворачивал с пути истины, он молился Богу и в благополучные, и в тяжелые времена. К сожалению, под влиянием Кали-юги люди славят Господа, когда у них всё хорошо, но в трудные времена Его осуждают.

Саи Баба

**ПОКЛОНЯЙТЕСЬ ГОСПОДУ ИИСУСУ,
СЛЕДУЯ ЕГО ИДЕАЛАМ
Из нашего архива**

Что такое счастье? Разве счастье в том, чтобы в жару сидеть в прохладной комнате и наслаждаться вкусной едой? Такое счастье дальше физического и ментального плана не идет. Истинное счастье связано с Духом. Не нужно бояться трудностей; они как проплывающие мимо облака. Не поддавайтесь сомнениям. Прислушивайтесь к своему сердцу, и тогда ничто не собьёт вас с пути.

Делитесь Любовью со всеми

Единство мысли, слова и дела должно быть основой жизни для человека. В этом и заключается важность Рождества Христова. Вы должны открыть своё сердце Богу, думать о Боге и творить добро. Всякий труд считайте делом Бога и поступайте соответствующим образом. Для бескорыстного служения недостаточно кормить голодных и раздавать одежду нуждающимся. Помимо этого вы должны утверждаться на Любви. С рассвета до заката все ваши дела должны быть наполнены Любовью.

Вы должны нести в мир послание Господа. Тем, кто прислушается к Его словам, будет хорошо. Несите в мир Слово Божие, несмотря ни на что. Будут вас слушать или нет – не важно. Настоящее послание Господа – это послание Любви. Принимайте боль и радость одинаково. Делитесь Любовью со всеми. Любовь – это самое большое богатство.

Три этапа человеческой эволюции

Поначалу Павел (тогда его звали Саулом) ненавидел Иисуса. Однажды Иисус пришёл к нему во сне и ласково спросил его: «Саул, чем Я обидел тебя, что ты гонишь Меня? Все твои горести – следствие твоих поступков; в твоих страданиях нет Моей вины». Вскоре после этого произошло преобразование Саула, и он стал святым Павлом. Подобным образом Иисус помог многим грешникам стать святыми. Поклоняйтесь Господу Иисусу, следуя Его идеалам. Иисус говорил о трёх этапах человеческой эволюции. Первый этап – «Я есть посланник Бога». Он нёс послание Бога людям. Второй этап – «Я есть Сын Бога». Сын имеет право на собственность своего отца. Какая собственность у Бога? Истина, Любовь, Терпимость, Покой и Праведность – вот собственность Бога. Поэтому человек должен наработать эти качества. Он должен прочувствовать, применить в жизни и распространять эти добродетели. Только тогда он имеет право называться сыном Бога. Третий этап – «Я и Отец Мой – Одно». Этот этап наступает после того, как человек осознает принцип единства (адвайты). Когда Иисус достиг этого этапа, Он перестал испытывать страдания. Он постоянно пребывал в состоянии блаженства и был готов ко всему. Улыбка не сходила с лица Иисуса даже во время распятия, потому что Он осознал, что Он не тело. Телу суждено умереть, а

пребывающий в нем Дух не имеет ни рождения, ни смерти. Этот Дух и есть Бог на самом деле. Иисус осознал, что тело – всего лишь одеяние, а Он есть пребывающий в нем Дух.

Воплощения Божественной Любви!

Где бы вы ни были, в какой бы стране вы ни жили, не ищите различий между религиями. Не отрекайтесь от своей религии. Храните верность своей вере и традициям. После того, как вы избавитесь от религиозных различий, в вас проснётся Любовь, а когда она окрепнет, вы встретитесь с Богом. Без Любви в сердце молитвы – пустой звук. Вы должны понять, что Любовь на всех одна. Именно Любовь собрала вас всех вместе. Все вы связаны единой нитью Любви. Любовь есть объединяющая, побуждающая и дающая радость сила. Поэтому утверждайтесь на Любви.

– **Отрывки из лекций Бхагавана в дни празднования Рождества Христова**

ЛЕЧЕНИЕ ВО СНЕ

Сияние Божественной славы

Свами может лечить нас словом, взглядом или божественным прикосновением. Всеми этими тремя способами Он лечит и во сне. Роберт получил такое невероятное и необратимое исцеление от Свами именно во сне.

В течении двух лет Роберт страдал от сильной боли в шее из-за смещения диска, произошедшего в результате серьезной автомобильной аварии. Авария случилась, когда у грузовика, ехавшего навстречу, свалился незакрепленный на прицепе груз. Когда грузовик приблизился к машине Роберта на повороте, груз выпал и, скользя по дороге, врезался в переднюю часть машины Роберта.

Интересно, что за несколько дней до этого случая я видела очень явственный сон, в котором Свами говорил мне, что посуда на кухне поставлена слишком высоко, и есть опасность, что она упадет. Это хороший пример многозначительного сна, смысл которого трудно, если вообще возможно было истолковать заранее. Кухня могла символизировать домашнюю жизнь, включающую здоровье семьи, и показать, что оно в опасности.

Постоянные боли, мучившие Роберта, сделали его жизнь невыносимой, а его самого – очень замкнутым. Он испробовал все возможные медицинские средства, но пользы это не дало. Боль была неослабевающей и острой. Он интуитивно чувствовал, что я не обращаюсь к Свами со своими личными нуждами, поэтому обращение к Свами о помощи даже не обсуждалось. Однажды ночью Роберт увидел Свами во сне. В этом сне, как и наяву, он страдал от боли в шее. Свами толкнул его очень сильно ногой, причинив острую боль, и сказал: «Я знаю про эту аварию. С сегодняшнего дня больше боли не будет, полное исцеление».

Роберт немедленно проснулся. Он лежал и не шевелился, боясь испытать привычную боль при любом движении. Потом он медленно стал поворачивать голову в разных направлениях, поднял ее и покрутил. И тогда он понял, что впервые за два года не испытывает боли, и он радостно рассказал мне о своем сне.

Несколько месяцев спустя Роберт получил в высшей степени таинственное и необычное подтверждение этого исцеления, когда увидел другой сон со Свами. В этом сне Роберт сидел на веранде в Прашанти Нилаяме, когда Свами приблизился и спросил, какая у него духовная практика. Роберт ответил: "Медитация, *джана* и чтение духовной литературы". Тогда Свами сказал, что ему должно быть трудно читать из-за того, что после аварии, он повредил свою шею и глаза. Свами добавил: "Но Свами тебя исцелил". Роберт ответил, что он знает и упал к ногам Свами, выражая свою любовь и благодарность. Этот второй сон не только подтвердил исцеление, но также показал всеведение Свами, упомянувшего и о глазах, так как в результате сотрясения после аварии, у Роберта была повышенная чувствительность к яркому свету.

Отрывок из книги Дианы Баскин "Божественные уроки Сатьи Саи Бабы"

УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ БЕЗГРАНИЧНОЙ ЛЮБВИ СВАМИ

Т. Дж. Кришнамурти

Жила маленькая девочка, которая родилась в другой стране, и её воспитывали, видимо, в иноземной культуре. Среди оглушительного шума суетного мира, окружавшего её, она услышала зов Господа. Девочка отказалась от всего видимого в этом физическом мире, чтобы последовать духовному зову, исходящему из глубины её сердца.

Бхагаван часто говорил, что лягушки в пруду упускают возможность увидеть великолепие лотоса. С другой стороны, пчёлы прилетают издалека, чтобы насладиться нектаром, спрятанным в глубине цветка. Позвольте мне рассказать вам историю одной такой «пчелы», которая прилетела издалека, привлечённая благоуханием Божественной любви Бхагавана.

Это было 14 апреля 1976 года. В этот священный день около полудня Бхагаван провёл инаугурацию *мандира* в форме *лингاما*, на территории, где сегодня находится Сундарам-храм в Ченаи. Бхагаван позвал нас пятерых в Своё жилище на первом этаже *мандира*. Группа включала Шри Дамодара Рао (член Центрального Тракста Шри Сатъя Саи), Шри Райянангара (первый президент Организации служения Шри Сатъя Саи, Тамилнада), Шри Маникавасачьяма и Шри П. Дж. Агутханандама (член Тракста Шри Сатъя Саи, Тамилнада) и меня. В тот день Бхагаван милостиво назначил меня районным президентом Мадрасской организации (Ченаи).

Очаровательная история *схатика* (кварцевой) *джапамалы*

Бхагаван разрешил нам сделать *паднамаскар*. Мы находились в комнате Бхагавана и заметили, что Он держит в Своей правой руке *джапамалу*. Эта *джапамала* отличалась от *рудракиши* (обычно используется последователями *адвайты*

(недвойственности) и даже отличалась от *рудракши*, изготовленной из дерева *туласи* (обычно используется последователями Васиштадвайты), с которой мы знакомы. *Джапамала* заключала в себе блестящие бусины (шарики), которые выглядели как кристаллы.

Бхагаван продолжал спрашивать нас: «*Еми ида?*» (Что это?) Некоторые члены группы предположили, что это *рудракша мала*, другие предположили, что это возможно *туласи мала*. Бхагаван сказал им, что это не так. Потом Он посмотрел на меня, самого молодого члена группы, и спросил: «*Нишку телуса?*» (Ты знаешь?) Я видел подобные *джапамалы*, используемые в церквях. Они состояли из пяти блестящих шариков, нанизанных вместе на розовую нить. Я осмелился и сказал Бхагавану, что это чётки. Бхагаван подтвердил, что это именно так. Это не была *рудракша мала* или *туласи мала*. Это были *спхатика* (кварцевые) чётки.

Наши умы были наполнены чудом, как и почему эта *спхатика мала* оказалась в Его руке? Нас разбирало любопытство, кому Он даст эту *джапамалу*, поскольку никто из нас не принадлежал к христианской вере. Конечно, мы не решались спросить Его об этом. Наконец, я набрался храбрости и спросил Его, почему Он материализовал эту *джапамалу*. В ответ Бхагаван сказал, что Он не материализовывал её, как Он делает это обычно. Он сказал, что она оказалась в Его руке оттуда, где она находилась. Нам было трудно понять разницу между материализацией и тем, как это оказалось у Него в руке. Тогда мы попросили Бхагавана осветить это.

В ответ Бхагаван раскрыл нам удивительную историю из жизни Его преданной последовательницы. Он рассказал нам, что жила женщина по имени Мишель, которая была родом из Лиона, Франция. Она окончила факультет философии в Парижском университете и специализировалась в изучении индийской философии. У неё был **голод** по более глубокому пониманию индийской философии в общем и, конкретно, по философии недвойственности. Однако она не устояла перед натиском родителей и вышла замуж в возрасте 26 лет. Пара по-разному относилась к теологии, в результате чего они расстались. Мишель отказалась от алиментов, выплачиваемых ей на содержание, и постепенно продала всю свою собственность. Затем она переехала в Пондичери в Индию, которая в то время была французской колонией. Она обосновалась здесь, чтобы продолжить исследование по философии недвойственности.

Великолепное видение Господа Шивы

Мишель узнала о прибрежном городе Нагапаттинам (Тамилнад), известного своим храмом Господу Шиве. Пурохит, жрец храма, был также крупным специалистом поэмы «Шива Пураны» (эпическая поэма, повествующая о славе Господа Шивы). Он регулярно выступал на местном тамильском языке. Мишель старательно изучала местный язык, чтобы понимать его выступления. Она добровольно предложила храму свои услуги и финансовую поддержку. Она полностью приняла индийский образ жизни, научилась носить традиционное сари и стала вегетарианкой. Мишель научилась готовить пищу в индийской традиции и также предлагать *наивидьям* (священное подношение пищи) Господу Шиве, раздавая её среди бедных как священный *прасад* (освящённая пища).

Перед своим уходом в 1935 году Пурохит предсказал Мишель, что она в должное время сможет увидеть Господа Шиву в человеческой форме. Мишель взяла на себя все расходы, , связанные с похоронами Пурохита.

Потом она вернулась в Пондичери и провела свои дни в произнесении *Ом Намах Шивайя*. Через пару лет кто-то предложил ей посетить Варанаси (известный также как Каши). Ей сказали, что это божья обитель Господа Шивы. Мишель поехала в Варанаси с нежной надеждой встретиться лицом к лицу с Господом Шивой в человеческой форме. Её поиски привели её ко многим *садху* и святым. Однако её поиски оставались невыполненными. Однажды она встретила *садху*, который посоветовал ей вернуться в Пондичери. *Садху* сказал ей, что она получит там зов от Самого Господа Шивы.

Мишель приняла совет *садху* близко к сердцу. Она вернулась в Пондичери и продолжила повторять имя Господа Шивы с ещё большей решительностью. Она держалась подальше от всех, кто был погружен в мир, и имела связь только с теми, кто говорил о Господе Шиве. Представьте силу духа этой женщины 38 лет, которая отказалась от всех удовольствий мира и полностью посвятила свой ум созерцанию Господа! Люди, которые находились вокруг неё, даже считали её сумасшедшей. Действительно, рассказывая об этом эпизоде, Бхагаван Сам упомянул, что на самом деле она приобрела самое благословенное сумасшествие - Шива *Пиччи* (сумасшествие божественной любви к Господу Шиве).

Зов пришёл в 1969 году. Кто-то сказал Мишель, что Господь Шива пришёл в человеческой форме, и живёт в деревушке Путтапарти, в штате Андхра Прадеш. В те дни в Прашанти Нилаяме не было даже основных удобств. Жизнь в *ашраме* могла казаться очень тяжёлой для того, кто привык к комфорту в западном мире. Но Мишель решительно оставалась в Путтапарти три года, ожидая видения её возлюбленного Господа Шивы.

Где-то в 1972 году Мишель почувствовала неудовлетворение, что до сих пор не была благословлена божественным видением, которого она страстно желала. Боль была невыносимой. Она не могла больше оставаться в таком состоянии, наступила «тёмная ночь души», *садхака* (духовный подвижник) неизменно проходит через это состояние во время своего духовного путешествия. Как раз в тот момент, когда показалось, что её поиски в жизни потерпели крушение, милостивый Господь решил убрать занавес иллюзии.

Бхагаван благословил Мишель интервью: «Смотри ...», сказал Он, показывая Себя. «Это Господь Шива». Когда Мишель взглянула, она была благословлена сияющим видением Господа Шивы. Форма, которая была показана ей в этот день, была именно такой, какую она визуализировала в своём сердце. Может, уместно припомнить в этот момент, что Бхагаван показал в поэме, которую написал в детстве, когда заявил, что был ни кем другим, как Шивой, который пришёл в человеческой форме! «*Наалгава гарбхамуна Шивуду Аватаррингача!* (Господь Шива был рождён Матерью Ишвараммой как её четвёртый ребёнок). Полный текст этой поэмы

приводится в книге «Вандана», опубликованной издательским отделом Шри Сатья Саи Садхана Траст.

Возвращение джапамалы Бхагавану

Мишель купалась в Ганге слёз, которые, казалось, текли без остановки. Бхагаван материализовал для неё *джапамалу* с кварцевыми бусинками. Он велел ей вернуться к её местожительству и продолжать произносить *Ом Намах Шивайя*, как советовал Пурохит из храма Шивы в Нагапаттинаме. Он заверил Мишель, что дарует ей постоянное место в Своем сердце в конце её жизненного путешествия!

Как велел Бхагаван, Мишель вернулась в Пондичери и возобновила *садхану*. Она достигла Лотосных стоп 12 апреля 1976 года. Согласно её желания, её тело было кремировано по ведическому обряду. Бхагаван напомнил нам, что сегодня 14 апреля 1976 года, а точнее прошло три дня, как Мишель оставила тело. Он также сказал нам, что, как Он и обещал, Мишель достигла Его. В этот момент Бхагаван заявил нам, что вместе с Мишель кварцевая *мала* вернулась к Нему. Это была *джапамала*, которую Свами держал в правой руке. Пусть читатели представят, какое глубокое волнение мы, все пятеро, испытали в этот момент!

Давайте какой-то момент поразмышляем об этой замечательной *лиле* Господа и Его преданной, рассказанной Самим Бхагаваном. Жила маленькая девочка в другой стране, воспитанная в другой культуре, которая слышала зов Господа, ... она отказалась от всего, что имела в **видимом** мире, чтобы последовать божественному зову, исходящему из глубины её сердца. Мишель приехала в Индию в 1928 году в ответ на внутренний зов. Бхагавану Бабе было тогда года два, когда Мишель услышала Его божественный зов. Как Господь Кришна, Бхагаван Баба начал притягивать Своих преданных к Себе ещё маленьким ребёнком.

Лягушки в пруду, которые близки к лотосу, временами не могут увидеть его великолепия. Но пчёлы неизменно прилетают издалека, чтобы насладиться его нектаром. Пусть Бхагаван благословит нас мудростью и решительностью, чтобы мы нашли прибежище только в Нём, и стали пчёлами, которые наслаждаются не чем иным, но только Божественной любовью.

Автор Шри Т. Дж. Кришнамурти, бывший президент Организации служения Шри Сатья Саи, Тамилнада.

35ЫЙ СОЗЫВ ИНСТИТУТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ШРИ САТЯ САИ

Доклад

22 ноября 2016 года Институт Высшего Образования Шри Сатья Саи (имеет статус Университета) провел свой 35ый Годовой Созыв в ашраме Прашанти Нилаям. Университету исполняется 35 лет, и это событие является свидетельством того, как образовательная модель, основанная на общечеловеческих ценностях на университетском уровне, прошла временной тест и продолжает успешно работать.

Почетным гостем 35го Годового Созыва стал д-р. Р Чидамбарам, главный научный советник Правительства Индии, и Хоми Бхабха, профессор, департамент ядерной энергетики. Д-р Чидамбарам, физик, труды которого были отмечены высокими наградами, несколько десятилетий служил наиважнейшим интересам страны. Его знают за его вклад в развитие программы по ядерному вооружению Индии. Он также занимался координацией подготовительных работ по Покхран-1 (1974) и Покхран-2 (1998).

Формат, планирование и проведение церемонии встречи были великолепно подготовлены и выполнены. В 10.30 из Яджур мандира в Саи Кулвант Холл вошла торжественная процессия во главе с духовым оркестром университета, за которым по обе стороны от Секретаря шли двое студентов со штандартами университета. В составе процессии были Почетный гость, Канцлер, Вице-канцлер, деканы, заведующие кафедр, а также члены Центрального Треста Шри Сатья Саи Баба и служащие.

После вступительного пропевания Вед, Вице-канцлер, проф. К.Б.Р. Варма обратился с молитвой к Почтеннейшему Основателю-Канцлеру, чтобы объявить открытие Созыва. Созыв был официально открыт Божественным голосом (в записи) Бхагавана Сатья Саи Бабы.

Обращение Вице-канцлера

В своем обращении к студентам, Вице-канцлер обратил внимание на то, что образовательная модель Шри Сатья Саи имеет очень важное значение в этом динамично живущем мире, которым движут материалистические мотивы. Он отметил яркие события жизни университета на протяжении этих 35 лет и упомянул о развитии университетских колледжей (в настоящее время их уже 4), стремление к академическому росту, и сосредоточение научных работ на вопросах, продиктованных нуждами общества. Он также выделил ключевые научные достижения по различным дисциплинам, сделанные за прошедший учебный год, среди которых были упомянуты бюджетный мультимодальный микроскоп и микробиологические топливные элементы, используемые для очистки воды.

Далее Канцлер Венкатачалиах, бывший Верховный судья Индии, официально допустил 498 кандидатов на получение научных степеней (бакалавры, магистры профессиональные степени) среди которых было 28 золотых медалистов и 10 человек, имеющих докторскую степень. Далее Вице-канцлер принял клятву выпускников, после чего были чествованы золотые медалисты университета. Эти юноши и девушки были

отмечены за свои прекрасные знания, которые они получили, обучаясь на факультетах естественных наук, менеджмента, коммерции, экономики и гуманитарных наук в 2015-2016 гг.

Обращение Почетного гостя

Далее доктор Р. Чидамбарам обратился к собравшейся аудитории. Он сказал, что для достижения любого значительного успеха, экосистема имеет важное значение. Он рассказал о прогрессе в работе Правительства Индии по формированию в стране такой экосистемы, которая поможет ей в будущем стать развитым государством, особенно в сферах высшего образования, научных исследований и технологического развития.

Он отметил, что нельзя стремиться достичь существенного научного прогресса ценою утраты своего характера. Характер, он сказал, означает целостность; он означает стремление к знаниям в рамках своих способностей, неуклонное следование национальным и общественным интересам, а также приверженность идеям социального равенства и справедливости.

В настоящее время Индия твердо шагает по пути достижения статуса «развитой страны». Тем не менее, мы должны стремиться сделать знания движущей силой ее экономического развития, сказал он. В то же время, если мы сохраним свое духовное и культурное наследие, Индия станет «великой державой» в полном смысле этого выражения или, точнее, восстановит свой статус самой великой из держав, который у нее был в прошлом, добавил он. В заключении д-р Р. Чидамбарам сказал, что лучшего места для изучения духовного и культурного наследия Индии, чем этот Институт не может быть, поскольку в нем студенты получают эти знания конкретно в своей сфере специализации.

Обращение-благословение Бхагавана Сатья Саи Бабы

В заключении все соискатели научных степеней получили благословение от Почётного Канцлера-основателя, Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Бхагаван указал на безрадостную ситуацию современных студентов, лишенных направления действия в обществе, нуждающегося в доброте. Он сказал, что человечеству необходимо изучать человека. Он призвал студентов впитывать индийскую культуру, стать хорошими гражданами и жить со всеми в согласии. В заключении Он сказал своим студентам, что нужно не только самим быть хорошими, но также воодушевлять других идти по

священному пути. Мероприятие закончилось в 12.45 исполнением национального гимна и предложением *арати*.

Вечерняя программа

Вечерняя программа началась с церемонии вручения наград «Саи Кришна» за достижения в преподавании. Вручение этой награды чередуется: в один год за успехи в преподавании, в другой за научные достижения. Эта награда отмечает индивидуальный вклад в обучение и исследования в рамках целостной образовательной системы, основанной на общечеловеческих ценностях.

Награда «Саи Кришна» состоит из сертификата, памятного подарка и денежного вознаграждения в размере 25,000 рупий. При оценке достижений в обучении студентов, эксперты оценивают учебно-воспитательскую работу и участие в совместной учебной деятельности, которые являются частью Системы интегрального образования Шри Сатья Саи. Критерии отбора включают количество преподаваемых предметов, стаж работы, внедрение общечеловеческих ценностей в учебную методологию и отзывы студентов по качеству и эффективности преподавания.

Канцлер Университета Венкатачалиах поздравил следующих четырех преподавателей из разных кампусов университета и вручил им награду нынешнего года:

Колледж Анантапура: Мира Маниккавачакан, кандидат наук, кафедра питания и диетологии.

Колледж Прашанти Нилаям: Шри Сиддхартха, сотрудник факультета, кафедра английского языка и литературы.

Колледж Бриндавана: Даршан Гера, кандидат наук, кафедра математики и информатики. Колледж Мудденахалли: д-р Чандрасекхар, кандидат наук, кафедра управления и торговли.

Пьеса «Цвет любви»

Пьеса всегда была важной частью программы Ежегодного созыва Института Высшего Образования Шри Сатья Саи. Наш Почётный Канцлер-Основатель обычно Сам писал сценарии и проявлял большой интерес к постановкам. Необходимые для пьесы декорации, костюмы, грим, музыка и пр. студенты подготавливают сами. В пьесе этого года была прекрасно отражена идея того, что на первом месте стоит вера, а уже за ней опыт. Пьеса рассказала об упорстве Виджея, умного, одаренного и амбициозного парня, который мечтал многого добиться.

Когда Виджей становится лучшим студентом штата по итогам школьного экзамена, он делает первый шаг на пути к своей давней мечте стать инженером, и поэтому просит своего отца помочь ему осуществить это желание. Но его отец наивным образом попадает в ловушку этого мира и теряет деньги, которые он накопил на образование своего сына.

Так у Виджея появляется сильное желание удовлетворить свои мечты. Эта история повествует о различных цветах любви, в которые окрашивается жизнь Виджея, и о том, как в конце концов все образуется и становится на свои места. Эта пьеса об уникальной трансформации высокомерного и амбициозного студента Виджея в преданного и покорного молодого человека, о трансформации, которая состоялась благодаря только лишь Любви Саи Бабы.

Пьеса получалась яркой и выразительной благодаря великолепной режиссуре, превосходной игре актеров, а также ее содержательным диалогам.

ВЕЗДЕСУЩИЙ САИ

ФОРУМ ВЫПУКНИКОВ

д-р Каранам Баласубраманьям

Саи вездесущ.

Он всегда доступен для Своих преданных в любом месте.

Он – Господь, который ниспосылает преданность на всех и всегда защищает их.

Это замечательное стихотворение, сочиненное Свами, как цитата Его вездесущности, по-прежнему сидит у меня в голове даже после того, как я покинул Парти еще в 1992 году. Я слышал много Божественных бесед, но никогда не переставал удивляться вездесущности Бога. Догадываюсь, что я не мог понять этого факта в силу моей непосредственной близости к Нему. Пять лет спустя я выехал из Индии, чтобы посетить научную конференцию в Мендозе, живописном городе Аргентины. Я был очень взволнован, поскольку это было моей первой поездкой за границу. Как только я добрался до Лондона, то растерял весь свой энтузиазм и чувствовал себя очень одиноким. Я должен был оставаться в аэропорту Гэтвик, чтобы пересесть на другой самолет и продолжить путешествие.

Я думал о Свами и чувствовал себя так плохо оттого, что должен был уехать из Индии во время Его Дня рождения. Я был готов немедленно вернуться домой. Пока эти мысли путались у меня в голове, я закрыл глаза, чтобы немного вздремнуть. Когда я проснулся, то увидел рядом человека, читавшего книгу, на титульном листе которой

была прекрасная фотография нашего возлюбленного Свами. Жизнь неожиданно проснулась во мне, и ко мне вернулись силы.

Я подошел к человеку, читавшему книгу, и спросил его, не из Индии ли он. «Нет», - ответил он и продолжал говорить мне, что он, однако, был в Индии, чтобы увидеть Саи Бабу. В свою очередь, он спросил меня, откуда я знаю о Саи Бабе. С радостью я рассказал ему о своих студенческих годах в Путтапарти. Я также сказал ему о своей нынешней поездке в Аргентину. К моему удивлению, он сказал, что тоже будет на этой научной конференции.

После приземления в Мендозе я наслаждался прекрасным видом города у подножия великой горной гряды. Как того требовали правила, я подтвердил свой обратный билет по телефону и, как только я назвал свое имя, человек на обратном конце провода спросил меня, является ли Бангалор (Бенгалуру), Индия, моим местом назначения, на что я ответил: «Да».

Следующий вопрос, который мне задал этот человек, был о том, знаю ли я Саи Бабу. Я немного оторопел, но затем сказал: «Да», - и тут же человек на другом конце провода спросил меня, можем ли мы встретиться.

Я с удовольствием ответил: «Да», - и дал ему свой адрес, по-прежнему не зная причины, по которой он выбрал личную встречу. Менее чем через час человек, говоривший со мной, нашел меня там, где я остановился, и привел меня в помещение, где меня ожидала более десяти человек, но не для того, чтобы поговорить о науке, а просто услышать о Боге, коим был, никто иной как, наш Свами. Как только я начал говорить о Господе, один из них медленно открыл фотоальбом, и они показали мне разные фотографии Свами и Путтапарти. На следующий день они повели меня в центр Саи, где я увидел огромную фотографию нашего возлюбленного Свами.

По моим щекам катились слезы, поскольку я осознавал, что Свами добрался даже до этого места, за десять тысяч миль от Путтапарти. Я понял, что нет такого места, где бы Он не присутствовал. Это ясно разъяснило мне вездесущность возлюбленного Свами. Я осознал, что Он везде - во всех местах и во все времена.

**- Автор является бывшим студентом (магистр в области химии - 1992 г.)
Института Высшего образования Шри Сатья Саи, кампус в Прашанти Нилаяме.
Он является президентом Центра Шри Сатья Саи в Большом Балтиморе, штат
Мэрилэнд, США.**

САМАРТХА РАМДАС

Чинна Катха

Самартха Рамдас родился в маленькой деревушке в штате Махараштра. Его родители дали ему имя Нараяна. Он потерял отца в возрасте восьми лет. В детстве Нараяна был очень озорным, и из-за этого у его мамы Ранубаи было очень много проблем. Как только ему исполнилось 13 лет, все его родственники стали советовать его матери устроить ему свадьбу, женив его на какой-нибудь умной девушке. Поэтому его мать выбрала такую девушку для него. Согласно обычаю, до главного ритуала, когда жених должен надеть Мангала Сутру (особое свадебное ожерелье) на шею невесты, между ними держали занавеску. И, когда эту занавеску убрали, чтобы исполнить ритуал, Нараяны за ней не оказалось. Люди обыскали всю деревню, но так и не смогли его найти. Сбежав из свадебного Пандала, Нараяна добрался до места, которое называлось Пачавати.

Он был в восторге от того, что туда попал, потому что именно там когда-то жил Шри Рама во время своего изгнания в лесу. Избрав это место для своей Садханы, Нараяна начал постоянно повторять имя Рамы.

Как мог озорной мальчик Нараяна стать духовным искателем, наделённым такой огромной преданностью? Это, должно быть, произошло, благодаря его добродетельным поступкам в прошлых жизнях. И дело не только в этом. Покинув свой дом, он по пути посетил один из храмов Ханумана. Хануман был избранным им для поклонения божеством с самого детства. Стоя перед изваянием Ханумана, Нараяна молился, говоря: «Хануманта! Надели меня Своей силой и Своими качествами!» В знак того, что эта молитва была услышана, изваяние Ханумана стало излучать потоки яркого сияющего света, которые вошли в тело мальчика. Только благодаря Милости Бога обычные люди могут превратиться в искренних духовных искателей, а духовные искатели достичь самореализации. В течение 12-ти лет Нараяна практиковал свою Садхану в Панчавати. В результате он смог реализовать тройной принцип предания себя Богу, подобно Хануману, который говорил: «Рама! С точки зрения телесного восприятия, Ты – Господь, мой Господин, а я – Твой слуга. С точки зрения ментального восприятия, Ты – объект, а я – Твоё отражение. А с точки зрения Атмического восприятия, Ты – это я, а я – это Ты». Благодаря этому, Нараяна решил стать Рамдасом (слугой Рамы), совсем как Хануман.

Он покинул Панчавати и отправился в путешествие по всей Индии (земле, называемой Бхарата). В те годы страной правили иноземные захватчики, и Санатана Дхарма пришла в состояние упадка. Видя, в каком печальном положении находится страна, Рамдас везде учил людей тому, что им необходимо быть патриотами, быть преданными Богу и следовать Дхарме. Он говорил это и простым людям, и тем, кто был наделён властью. Благодаря его усилиям, имя Рамы зазвучало во всех деревнях. Он нёс послание: «Грама Сэва (служение деревне) – это Рама Сэва (служение Господу Раме). Через некоторое время, достигнув штата Махараштра, он с радостью узнал, что Шиваджи борется за то, чтобы основать в этом месте независимое государство.

В один из священных дней Рамдас встал перед дворцом Шиваджи и громко произнёс: «*Бхавати Бхикшам Дехи*» (О, почтеннейший, подай милостыню!) Шиваджи вспомнил о том, что ему ранее говорил Тукарам: «Рамдас будет твоим Гуру!» Поэтому он положил своё письмо в кружку, которую Рамдас использовал для сбора подаяний, и сказал: «Свами! Я удостоверяю сиим письмом, что я жертвую тебе своё государство!» Рамдас ответил ему на это: «Мой дорогой! Я – отшельник, который от всего отрёкся. У меня нет никакого интереса к тому, чтобы чем-либо владеть. Но сделай то, что я тебе скажу. Считая это государство благословением Бога, служи людям как инструмент Бога, как его представитель, и действуй как защитник Дхармы».

Однажды Рамдас прислал Шиваджи в подарок три свёртка. В одном было два кирпича, в другом – один кокосовый орех, а в третьем – пакетик грязи. Каково было значение этих странных подарков и какую идею они выражали? Что мы обычно ищем в кокосе? Мы хотим насладиться сладостью белой и нежной мякоти ореха. Она – символ саттвического качества (нежности). Государство, которым правил Шиваджи, должно было вскармливаться саттвическими принципами; и людей, которые в нём живут, следовало вести по саттвическому пути в жизни. Далее, кирпичи используются для строительства дома. Точно так же, как дом защищает своих обитателей, правитель должен со всей бдительностью защищать своих подданных. А грязь всегда напоминает о матери-земле. Таким образом, Рамдас помог Шиваджи осознавать свой долг по отношению к своему государству и своим подданным.

Каким образом Рамдас обрёл имя «Самартха Рамдас»? Полный решимости защищать Дхарму везде, куда бы он ни шёл, Рамдас нёс жезл в одной руке, а лук в другой; а на плече у него висел колчан со стрелами. Однажды, когда он шёл вдоль берега реки Годавари, он повстречал группу учёных богословов. Они спросили его:

«Достопочтимый человек! Ты, кажется, саньясин; и, тем не менее, ты носишь с собой оружие. Почему? Ты кто такой: воин из какого-нибудь племени, охотник – или человек, отрёкшийся от мира?» Рамдас сказал в ответ: «Я – Рамдас. Я готов в случае необходимости воспользоваться этим оружием, чтобы защитить Дхарму». Тогда учёные решили проверить его. Они бросили ему вызов, говоря: «Ты действительно способен выпустить в кого-то стрелу? Если это так, то взгляни на ту летящую птицу – и застрели её, пустив в неё свою стрелу». Рамдас хорошо прицелился – и застрелил эту птицу. Учёные стали глумиться над ним, выражая своё презрение, и говорить: «Какой позор! Какой стыд! Ты же садху (благочестивый и набожный человек). Как ты можешь убивать?» Рамдас сказал: «Уважаемые! Ведь именно вы попросили меня застрелить эту птицу!» Учёные стали насмехаться над ним и говорить: «Неужели? А если бы мы попросили тебя съесть траву, ты бы тоже это сделал, не задумываясь, и слепо следуя тому, что тебе велели? Ты что, не умеешь пользоваться своим собственным разумом? Ты должен молиться о прощении этого греха и искупить его!» Тогда Рамдас спросил их: «Неужели этот грех исчезнет, если я помолюсь об его прощении?» Они ответили: «Да!» - «А тогда, как на счёт этой птицы? Если этот грех будет искуплён, неужели она оживёт?» – спросил Рамдас. Они ответили вопросом на вопрос: «Как это возможно? Это была её карма». Рамдас не был удовлетворён их ответом. Со слезами на глазах он стал молиться Господу Рама: «О, Рама! Если мои духовные практики совершались мной искренне, и это – правда, то пусть этой птице будет возвращена жизнь! Я прошу простить меня за мой грешный и невежественный поступок!» Птица мгновенно воскресла и улетела. Учёные, которые смеялись над Рамдасом, были потрясены. Они сказали: «О, великий человек! Мы раскаиваемся во всём, что мы тебе говорили; мы сожалеем обо всех этих унижительных словах. Мы просим тебя: прости нас, пожалуйста! Ты смог убить летящую птицу, и ты смог снова вернуть её к жизни. Ты можешь всё. Поэтому мы даём тебе имя Самартха Рамдас».

Самартха Рамдас не радовался хвале и не горевал из-за хулы. Он продолжал выполнять свою миссию – защищать Дхарму; и он делал это со всей серьёзностью. Он достиг священного места Пандхарпур и получил там даршан Господа Пандуранги. Внезапно на него нахлынули мысли о его родной матери. Он вернулся в то место, где он родился – и где его мать с нетерпением ждала его, надеясь на то, что он ей будет помогать в её преклонном возрасте. Когда он пришёл назад домой, её радость была за пределами слов. Осознав, что тот, кого все вокруг славил и почитали, называя Самартха Рамдас,

был и вправду её сыном Нараяной, она была вне себя от радости. Рамдас служил своей матери до самых последних её дней. После того, как она умерла, он совершил над ней все необходимые ритуалы – и возобновил исполнение своей миссии – защиту Дхармы.

Благодаря учению Самартхи Рамдаса и правлению Шиваджи, Дхарма и праведная жизнь обрели в Бхарате новое рождение. Самартха Рамдас, тем самым, стал одним из идеалов для всей Бхараты: он был тем, кто помогал людям развивать в себе преданность своей стране, Богу – и принципам Дхармы.

ПРАЗНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ШТАТА ГУДЖАРАТ

Более 1000 преданных штата Гуджарат прибыли с паломнической целью в Прашанти Нилаям на два дня, с 30 по 31 октября 2016 года. 30 октября, в радостный праздник Дипавали, молодые люди исполнили инструментальную музыкальную композицию, завожив на полчаса аудиторию ритмом и мелодией своего исполнения. Тема этого музыкального представления называлась «Будьте едиными, оставайтесь едиными и чувствуйте Божественность». Далее была танцевальная постановка «Дашаватар», в которой рассказывалось о десяти реинкарнациях Аватара Вишну. Ученики школы Бал Викас из Гандхи Нагара показали этот великолепный танец.

В торжественный день, Новый год штата Гуджарат, 31 октября 2016 года, программа началась с песни, посвященной Божественной Матери «Саи Шрути» в исполнении девочек. Затем был танцевальный номер «Сарасвати Вандана», молитва к богине знаний в исполнении учениц школы Бал Викас из Ганди Нагара. Далее ученики из Шри Сатья Саи Видьяникетан, Навсари, исполнили фольклорные танцы штата Гуджарат. Последним номером программы был танец, посвященный Божественной Матери, в котором были продемонстрированы различные йоговские асаны. Великолепное подношение было также сделано учениками школы Шри Сатья Саи из Сурата. Далее последовали *бхаджаны* и *Арати*.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ШТАТА ТАМИЛНАДУ

Двухдневная паломническая поездка с 5 по 6 ноября 2016 года в Прашанти Нилаям была подготовлена Организацией Саи. Около 1000 преданных штата Тамилнаду приняли участие в этом паломничестве. Во время своего пребывания в ашраме, преданные исполняли Веды и *бхаджаны* в Саи Кулвант Холле. 5 ноября выпускники школ Бал Викас этого штата представили великолепный номер инструментальной музыки. Свое музыкальное подношение они начали с исполнения «Ганеша Вандана», и далее завожрили всех преданных исполнением

своих музыкальных композиций о любви и преданности к Богу. Завершили они свою программу *бхаджаном* «Према Мудита Манасе Кахо Рама Рама Рам».

ГЛОБАЛЬНЫЕ АКХАНДА-БХАДЖАНЫ

Глобальные акханда-бхаджаны – это уникальное событие, которое ежегодно проводится во всех подразделениях Организации Сатъя Саи Бабы по всему миру одновременно. Это мероприятие проводится ради мира и гармонии во всем мире. Эту традицию Бхагаван Шри Сатъя Саи Баба ввёл самолично около сорока лет назад. Акханда-бхаджаны поются непрерывно в течение 24 часов. В них принимает участие огромное количество преданных, исповедующих разные религии в разных странах, поэтому весь мир наполняется позитивными вибрациями от прославления Имени Бога.

Пение акханда-бхаджанов в Прашанти Нилаяме имеет особое значение, поскольку здесь Бхагаван освящал их Своим Божественным Присутствием. В этом году пение акханда-бхаджанов в Прашанти Нилаяме началось в 18:00 12 ноября. Мероприятие проводилось в красиво украшенном Саи Кульвант-Холле. Солировали, в основном, студенты (и юноши и девушки) и школьники. Возможность солировать также имели группы сотрудников ашрама, больницы и присутствовавшие в Саи Кульвант-Холле преданные. Пение акханда-бхаджанов завершилось в 18:00 13 ноября 2016 года бхаджаном «Хэй Гиридхара Гопала»: все присутствовавшие имели возможность услышать золотой голос Бхагавана в записи. После этого присутствовавшим в Саи Кульвант-Холле раздали *прасад*, состоявший из острого (тамариндового) риса и сладкого риса.

Святость

Праздник Рождества отмечается во многих странах пышно, весело и шумно. Вам следует помнить одну вещь. Нигде во всем мире Рождество не празднуется так, как в Прашанти Нилаяме. Люди из разных стран, представляющие разные религии и культуры, собираются вместе, чтобы славить Господа, и празднование этого дня в такой святой атмосфере невозможно увидеть где-то еще. Так нужно праздновать Рождество во всех странах.

Рождества.

Саи Баба