

ИЮНЬ 2017

ОБРЕТИТЕ ЗНАНИЕ ИСТИННОГО Я

Все имена и формы – это проявления Высшего Существа, которое является воплощением покоя и благодати. Высшее Существо – это Бытие, Знание, Абсолютное Блаженство, Оно не двойственно. Высшее Существо – это Сатъям, Шивам, Сундарам (истина, благодать, красота). (стихотворение на санскрите)

ПЕРЕЖИВАЙТЕ ВСЕ ТРУДНОСТИ, СОХРАНЯЯ СПОКОЙСТВИЕ

Воплощения Божественной любви!

Манаванаам Джнянам Уттхамам (для людей самым важным является знание). В мире есть различные формы знания, такие как мирское знание, книжное знание, знание танцевальных движений, музыки и т.д. Но из всех этих форм знания знание Истинного Я является самым возвышенным. Мирское знание или знание физического мира полезно для продвижения по жизни и обретения имени. Но знание Истинного Я дарует удовлетворённость и покой ума.

Наполните тело сладостью человеческих качеств

Каждый человек от восхода до заката борется за выживание. Человек не может жить без средств к существованию. Но мирское знание, являющееся основой средств для существования, это реакция, отражение и отзвук реальности. Знание Истинного Я вечно и относится к истине и другим постоянным ценностям. Мирское видение не может даровать знание Истинного Я. Ученики Ади Шанкары расширяли свои знания, обретая мирские знания. Когда Шанкара увидел человека, повторяющего правила грамматики Панини, он посоветовал ему: «*Нахи Нахи Ракиати Дукрун Каранэ* (правила грамматики не спасут тебя, когда приблизится конец)». Каждому человеку следует идти по пути истины и достичь Божественности. Человеку нужно постоянно прилагать усилия для того, чтобы обрести *Атма Джняну* (знание Истинного Я).

В мире есть много богатых, щедрых, влиятельных, образованных и интеллигентных людей, но редко можно встретить людей, стремящихся обрести знание Истинного Я. Люди постоянно стремятся получить мирские удовольствия. *Атмананда* (блаженство Истинного Я) и *Атма Шанти* (покой Истинного Я) невозможно обрести с помощью мирских устремлений. Материальный мир не является их основой. Счастье и покой, обретаемые благодаря людям, чувственным удовольствиям и предметам, временны. Вы должны стремиться пережить постоянное счастье и покой. Всё находится внутри человека. Знание Истинного Я, знание недвойственности и знание Брахмана находятся в каждом человеке. Необходимо прилагать постоянные усилия для того, чтобы выявить это скрытое сокровище. Для того чтобы узнать ценность проявленного, его нужно усовершенствовать. Когда вы разрабатываете месторождения, вы находите алмаз, который имеет небольшую ценность. Если вы сделаете огранку и отполируете его, он обретает большую ценность. Такое усовершенствование называется *самскар*. Подобно этому человеку следует пройти процесс усовершенствования для того, чтобы

проявились находящиеся в нём человеческие ценности, благодаря которым общество может жить спокойной и счастливой жизнью.

Собрав урожай, вы получаете необрушённый рис. Вы не можете употреблять его в такой форме. Вы сможете есть его, только после того, как вы удалите шелуху и сварите его. Мешок необрушённого риса весом 100 килограмм может стоить 300 рупий, а 100 килограмм риса, прошедшего обработку на фабрике, может стоить 800 рупий. Вы не можете носить хлопок. Из хлопка необходимо сделать нить, а из нитей - ткань. Только тогда вы можете сшить рубашку и носить её. В этом заключается ценность *самскары* или усовершенствования. Именно усовершенствование придаёт ценность материалу. Человек, наделённый пятью чувствами и умом, вместе с потоком мыслей и волнений проявляет только человеческую форму. Но он обретает огромную ценность, когда развивает осознанность и различение. У вас есть бамбук и стебель сахарного тростника. Ценность бамбука определяется его прочностью, а высокая ценность сахарного тростника заключается в его сладости. Подобно этому тело человека обретает большую ценность, когда оно наполняется сладостью человеческих качеств. Когда сахарный тростник отжимают, вы получаете сладкий сок. Когда сок помещают на огонь и из него делают сахар, его ценность значительно возрастает.

Подобно этому человеку следует переносить все трудности и несчастья, сохраняя спокойствие. Удовольствие – это промежуток между одной болью и другой. Повсюду есть камни и валуны. Но скульптор делает из камня прекрасное изображение божества. Никакой ценности не имеют ни необработанный камень, ни отсечённые части камня. Почитается только изображение божества. Это результат усовершенствования. Тело человека подобно камню, а духовная практика – скульптору. В Ведах говорится: «Ты есть То». Человек усовершенствуется с помощью *бхакти* (преданности), *шраддхи* (постоянства) и *вишвасы* (веры). Прежде всего, человеку следует обрести веру в себя, это - уверенность в себе, а затем – веру в Бога. В этом заключается секрет достижения. Если человек не верит в себя, он не будет верить никому. Вера развивается тогда, когда человек начинает спрашивать себя: «Кто я? Являюсь ли я телом? Умом, интеллектом или чувствами?» Всё это только инструменты. Таким образом можно постичь истину, проведя глубокое исследование с помощью инструмента - интеллекта. Если вы хотите покрасить стену, недостаточно того, что у вас есть краска и кисточка. У вас так же должно быть умение хорошо красить. Если вы неверно используете инструмент, вы навлечёте на себя неприятности. Врач должен быть достаточно компетентен для того, чтобы использовать нож для отрезания части тела. У других людей нет таких прав.

В небольшом переулке рядом находились два магазина; в одном продавался бетель, а в другом – кофе. Однажды владельцы этих магазинов устроили драку, во время которой владелец магазина, в котором продавался бетель, замахнулся ножом во владельца кофейни и задел ножом его руку. Полиция арестовала его, потому что у него не было права использовать нож как оружие. Но хирург открыто объявляет дату операции, во время которой делает глубокий надрез брюшной полости. Большинство таких операций проходят успешно. Но иногда операция может быть безуспешной, но за это хирург не будет осуждён. С помощью этого примера вы можете понять, что человек обретает право только благодаря своим заслугам. Сегодня вы видите людей,

борющихся за права и не выполняющих своих обязанностей. Право и обязанность подобны двум крыльям, двум колёсам, двум рукам или двум ногам, дополняющим друг друга в любой деятельности. По правде говоря, у человека нет прав. У него есть только обязанности. Выполняйте свой долг ответственно. У вас есть только право совершать действия, но нет прав на получение плодов этих действий; они приходят естественным образом. Если вы хорошо выполняете свои обязанности, это наделяет вас правами. Если вы не выполняете свой долг, как вы можете ожидать получить вознаграждение?

Недвойственность – это истинная мудрость

Для достижения цели жизни есть три пути – путь *кармы* (действия), путь *бхакти* (преданности) и путь *джняны* (мудрости). Каждый из них может привести вас к цели. Предположим, что трое человек путешествуют на поезде: один – в вагоне третьего класса, второй – в вагоне второго класса, а третий – в вагоне первого класса. Хотя все они едут в одном и том же поезде, но тот, кто едет в вагоне третьего класса будет переживать напряжение и стресс из-за переполненного вагона. Второму пассажиру будет более удобно, а пассажир, который едет в вагоне первого класса, будет наслаждаться комфортным путешествием. Давайте рассмотрим другой пример. В этом примере первому пассажиру нужно будет сделать пересадку два или три раза; второй пассажир едет в поезде, вагон которого присоединяют по пути к другому поезду; а третий пассажир едет в вагоне, который находится в составе поезда, направляющегося прямо к цели пути. Первый пассажир подобен человеку, идущему по пути *кармы*, сопряжённому со множеством трудностей. Путешествие второго пассажира подобно продвижению по пути *бхакти* (преданности); пассажир не пересаживается в другой поезд, но вагон, в котором он сидит, прикрепляют к другому поезду. Третий пассажир подобен идущему по пути *джняны* (мудрости), который приводит вас прямо к цели жизни без каких-либо трудностей. Этому пассажиру не нужно пересаживаться. Что такое *джняна*? *Экатма Даршанам Джнянам* (видеть один *Атман* во всём – это истинная мудрость). *Анэкатма Даршанам Аджнянам* (видеть многообразие – это невежество). Вы должны считать всех людей равными. Вы и Я едины. Все едины. Относитесь ко всем одинаково. Бог находится в каждом человеке. Он находится внутри вас, вокруг вас, над вами, под вами. Вы можете видеть Бога везде, куда бы вы ни посмотрели. Недвойственность – это истинная мудрость. Это единство в многообразии. Вам следует понять, что видение единства дарует бессмертие.

В Упанишадах говорится: «*Адвайта Даршанам Джнянам* (переживание недвойственности – это мудрость). Необходимо ограничить двойственное видение. Предположим, вы купили два метра ткани и отдали её портному для того, чтобы он сшил вам рубашку. Сначала портной разрезает ткань на несколько кусков, а затем сшивает их, предавая нужную форму. Ножницами разрезается ткань на несколько частей, а сшивание – это объединяющий процесс. Ум разделяет на части или видит многообразие, а интеллект объединяет. Соединённые части рубашки можно носить. Подобно этому единое видение необходимо для духовной жизни. Многие мальчики и девочки носят в кармане расчёску и маленькое зеркало. Но духовному искателю следует носить с собой зеркало интеллекта и расчёску различения. Если вы носите их с

собой, то вы никогда не будете выглядеть безобразно, и у вас будет истинное украшение и милость. Истинное украшение заключается в правильном использовании ума и интеллекта.

Контроль чувств – это йога

Можете ли вы приготовить хорошую еду, если у вас нет чистой посуды? Может ли какая-либо традиция быть возвышенной, если нет чистоты сердца? (стихотворение на телугу)

Чистота сердца – это йога. Контроль чувств – это йога. Используя интеллект, человек должен постоянно следить за чувствами и умом. Интеллекту следует действовать подобно мастеру, управляющему чувствами. Большинство людей постоянно сомневается. Все подобны сомневающемуся Фоме. С развитием ума возрастает количество сомнений. Истинный разум заключается в умении сопоставлять свои ошибки. Человеку всегда нужно следить за своими словами, мыслями и действиями. Это настоящая духовная практика. Не принесёт пользу никакая медитация, если человек не научился контролировать свои слова, мысли и действия. Процесс медитации, медитирующий и объект медитации должны соединиться в переживании блаженства.

Этот же процесс должен произойти и в случае с преданностью.

Единство этих трёх составляющих – это истинная преданность, настоящая медитация. Вы говорите: «Я медитирую на Бога». Вы сидите с закрытыми глазами. Но ум блуждает повсюду. Разве это медитация? Нет! На кого вы медитируете? На мир. Вам следует медитировать на Господа. Вы можете медитировать и на мир, если считаете, что мир божественен. *Вишвам Вишнумаям* (Господь Вишну пронизывает всю вселенную). Всегда медитируйте с таким чувством. Это полотенце – Бог, микрофон – Бог, стол – Бог, всё нужно считать Богом. Вы можете поклоняться изображению Бога на картине, но вам не следует поклоняться Богу как картине.

Видение должно быть расширено настолько, чтобы вы осознали, что всё есть Бог. Это истинная мудрость. Глаза Бога, Его уши, руки и стопы находятся повсюду. Вы не можете найти места, где не было бы Божественности. Упанишады и «Бхагавад Гита» предназначены не только для чтения. Их наставления необходимо применять на практике. Проживите на опыте их суть и не забывайте их цель. Это истинная духовная практика.

- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 16 апреля 1993 года

В

семени кунжута содержится растительное масло, в молоке – масло, аромат в цветке, во фрукте - сладкий сок, в дереве - огонь. Подобно этому Божественность присутствует в обширной вселенной. Божественность пронизывает всё и присутствует в каждом существе. Благодаря находящейся внутри человека Божественности его глаза могут видеть, а уши слышать. Всё творение – это выражение Силы Воли Бога. Пракрити (природа) – это проявление Параматмана (Высшей Божественности). Человек рождается для того, чтобы проявить

Божественность и отразить Её. Все составляющие природы отражают присушие им качества. Человек так же должен так поступать, но он не проявляет присушие ему человеческие качества.

- Саи Баба

ПРАЗДНИКИ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ ДЕНЬ ИШВАРАММЫ

День Ишвараммы праздновался в Прашанти Нилаяме 6 мая 2017 года. Мы храним священную память о Божественной Матери Ишварамме.

Утренняя программа проходила возле Самадхи Божественных Родителей, Шри Педда Венкама Раджу и Шриматаджи Ишвараммы. Члены семьи и другие известные люди предложили Божественным Родителям цветы и сделали другие подношения, проявляя огромное почтение и преданность. Шри Р. Дж. Ратнакар, член Центрального Треста Шри Сатья Саи, снял покрывало с установленных там по этому случаю каменных стел, на которых были искусно выгравированы изображения эпизодов из жизни Божественных Родителей. После этого под красивым навесом были исполнены бхаджаны. Большое количество преданных приняли участие в этом событии. За этим последовала Нараяна Сева – и всем присутствующим раздали прасад: рис с тамариндом и сладкий рис.

Вечером в Саи Кульвант Холле Матери Ишварамме с огромным почтением было сделано подношение в виде музыкальной программы. Она включала в себя трогательные песни, сопровождающиеся интересными комментариями, в которых перечислялись величайшие добродетели Матери Ишвараммы – идеального воплощения женственности. После этого прозвучала запись Божественного Выступления Бхагавана, во время которого Он поведал историю Своего рождения и рассказал о том, каким великим человеком была Мать Ишварамма. Бхагаван завершил своё выступление исполнением бхаджана «Хари Бхаджана Бина Сукха Шантхи Нахин».

БУДДА ПУРНИМА

Свыше 400 преданных, в том числе учащиеся Бал Викас, из девяти зарубежных стран (Непала, Лаосской НДР, Шри-Ланки, Тайваня, Индонезии, Японии, Малайзии, Сингапура и Брунея) прибыли в Прашанти Нилаям, чтобы принять участие в праздновании Будда Пурнимы, проводившемся Международной Организацией Сатья Саи (4-й и 5-й зонами) 10 и 11 мая 2017 года. Тема празднований этого года была: «Ахимса Парамо Дхарма».

10 мая 2017 года программа началась в 17.30 с возжигания священного светильника, после чего было проведено традиционное китайское подношение у Самадхи Бхагавана. Затем монахи и преданные пропели традиционные буддийские шлоки, после чего к собравшимся с речью обратился д-р В.К. Равиндран, координатор 4-й зоны. Подчеркнув важность практического воплощения учений Будды, выступающий призвал преданных развивать любовь и сострадание в своих сердцах. После вступительного доклада д-ра Равиндрана

Шри Амар Карки, центральный координатор 4-й зоны, представил двух приглаённых докладчиков.

Первый, Вен Бхикшу Конданая из Непала, отметил универсальность и практичность учения Будды, актуального и по сей день как и 2500 лет назад.

Вторым выступил Ачан Кхамхунг Тувлаван из Лаосской НДР, который напомнил преданным, что Будда Пурнима является важным днем для того, чтобы вспомнить об учениях Будды и следовать им. Говоря об учении Бхагавана Бабы, оратор отметил, что они воистину вобрали в себя учения всех религий мира.

После этих выступлений учащиеся Бал Викас из Непала и Таиланда представили танцевальную программу, которая продемонстрировала богатое культурное наследие этих стран. Затем начались *бхаджаны*, в которых солировали преданные из-за рубежа, и завершилось программа предложением *арати*.

11 мая 2017 года программа началась в 17.20 с вступительной речи г-жи Бхавани Балани, заместителя центрального координатора 5-й зоны Международной Организации Сатья Саи. Остановившись подробно на учении Будды, она отметила, что желания человека являются причиной его страданий, которые можно устранить лишь путем ограничения желаний и следования восьмеричному пути, которому учил Будда. Затем она представила докладчика – профессора Лакшамана Ватавалу из Шри-Ланки, который говорил о кодексе дисциплины для мирян и призвал всех и каждого следовать по пути добродетели и вести возвышенную жизнь.

После этого по радио прозвучала аудио запись выступления Бхагавана на Будда Пурниму, в котором Бхагаван дал объяснение основным положениям учения Будды, подчеркнув, что использование пяти чувств священным образом ведет человека по пути освобождения. Бхагаван завершил Свое выступление бхаджаном «Вахе Гуру Вахе Гуру Вахе Гуру Джи Боло». Затем дети из Лаосской НДР представили красивый танец, доставив огромную радость зрителям своими синхронными движениями и выразительными артистичными жестами.

Учащиеся Бал Викас из Непала представили музыкальную пьесу об идеальной дружбе между Господом Кришной и Его другом детства Судамой. Дети так хорошо играли свои роли, что глубоко тронули сердца зрителей. Дети из Непала показали два веселых народных танца и танец Панча Будда, в котором изобразили Будду в его пяти формах, каждая из которых была облачена в особого цвета одежду и представляла особую мудру (позу).

СУЩНОСТЬ УЧЕНИЯ БУДДЫ

Из нашего архива

Есть немало атеистов, чья жизнь не сложилась, но нет ни одного верующего человека, чья жизнь потеряла бы смысл.

Воплощения Любви!

В древности многие верующие отправлялись на поиски Бога вдали от дома, они изучали священные писания и посещали святые места, чтобы встретиться с Богом. Но они не смогли найти то, искали. Несмотря на то, что они осознали различие между живым и неживым миром, их духовное просветление не произошло. Настоящее просветление наступает, когда осознается единство части и целого (*вьяшти и самашти*). Прошло уже много времени, но человек так и не смог познать себя. Познать себя невозможно, изучая священные писания или следуя наставлениям учителя или по благословию великих подвижников. Бога невозможно встретить во внешнем мире. Встреча с Ним возможна только в своём сердце. Искать Бога во внешнем мире – признак невежества.

Ищите Бога внутри себя

В течение 26 лет Будда пытался познать себя, изучая священные писания, встречаясь с мудрецами и праведниками и слушая их поучения. Наконец, он понял, что так просветление не наступит. Он понял, что познание себя возможно только в процессе поиска, направленного внутрь себя. Он прекратил все внешние поиски и, хотя и не сразу, познал себя в ходе внутреннего поиска. После этого он сказал: Мое спасение в знании, праведности и служении обществу (*Буддхам Шаранам Гаччами, Дхаммам Шаранам Гаччами, Сангхам Шаранам Гаччами*). Просветление дало Будде понимание важности праведности и он хотел сделать Ее основой общества. Будда понял, что через покаяние, молитву или аскезу познать себя невозможно. С самого начала Будда делал акцент на важности видеть только хорошее (самьяк дришти). Кто видит только хорошее, у того мысли, слова и дела тоже будут хорошими.

Вторым по важности было общение с хорошими людьми (сатсанг). Такое общение ведёт к хорошим делам. Он определил четыре правила:

*Тьяджа Дурджана Самсаргам,
Бхаджа Садху Самагамам,
Куру Пуньям Ахоратрам,
Смара Нитьяманитьятам.*

(Стих на санскрите)

(Оставь плохих знакомых; общайся с хорошими людьми, твори добро днём и ночью и помни, что вечно, а что преходяще)

Сатсанг – это не только общение с хорошими людьми. «Сат» относится к Богу. Человек должен стремиться к общению с Богом, который есть источник всякого блаженства. Когда мысли человека обращены к Богу, его чувства, слова и дела становятся чистыми (Самьяк Бхавам, Самьяк Вак и Самьяк Крия). Это ведёт к внутреннему очищению человека. Чистые мысли, слова и дела есть необходимое условие встречи с Богом. Эта триединая чистота считается сущностью человечности.

Будда понял эту истину и испытал высшее блаженство. Его мать Майядэви умерла через девять дней после его рождения. После смерти матери воспитанием Будды занималась его вторая мать Гаутама. Она очень любила Будду. Для того, чтобы увековечить имя его второй матери за Любовь, которую она ему дала, Будду называли Гаутамой.

В познании себя Будда всецело полагался на свой внутренний поиск, поскольку он понял, что священные тексты и духовные наставники бесполезны.

Победа над страданиями

В мире есть немало людей, которые учат духовности, не имея никакого духовного опыта. Что даст чтение книг, если у человека нет духовного опыта и он ничего не делает. Для каждого человека наставником должна быть его совесть. Перед переходом в нирвану Будда заметил слезы на глазах своего сводного брата Ананды. Он позвал Ананду и сказал ему: «Мир до сих пор не осознал истинную реальность. Тысячи людей скорбят, когда умирают другие люди. Но их совсем не интересует, что ждёт людей после смерти. Мне введома Истина. Я с этой Истиной соединяюсь. Это не тот случай, когда нужно лить слезы. Мне может показаться, что ты горюешь от того, что я ухожу в духовную высь. Люди не должны плакать, когда кто-то умирает. Слезы связаны с Богом и плакать можно только ради Бога, а не из-за простых вещей. Слезы должны быть слезами радости. Скорбь – это ненормальное состояние для человека. Поэтому слез печальных быть не должно».

Вот пример из нашей повседневной жизни – человек идёт по рынку, и если он видит, что кто-то плачет, он спрашивает его: «Почему ты плачешь?». Другие люди тоже останавливаются и задают ему подобные вопросы. Если же на рынке какой-то человек чему-нибудь радуется, его никто не спрашивает, чему он радуется. Радость считается естественным состоянием человека. Он все время ищет ее. Грусть же человеку противна. Когда человека охватывает грусть, он проявляет слабость. Становясь жертвой грусти из жизни в жизнь, человек постоянно ввергает себя в пучину страданий. У того, кто имеет твёрдую веру, никаких причин для грусти нет. Кто сдаётся под натиском грусти, тот не смог понять, что есть Бог. Есть только Бог Единый. Он приходит к людям под разными именами и в разных формах. Люди страдают по разным и многим причинам, потому что они не считают, что есть только Единый Бог. Они поклоняются Будде, Раме, Кришне, Иисусу и т.д. Эти имена они получили после своего прихода в мир; эти имена не являются частью их природы. Имена – понятие временное.

Все, что связано с телом, преходяще. Люди должны искать вечного блаженства. “Радость есть единство с Богом”.

Путеводные звёзды человека

Будда предписал человеку пять обязанностей: видеть только хорошее, думать только о хорошем, слушать только хорошее, говорить только о хорошем, творить добро. Эти пять обязанностей составляют настоящую *садхану* (духовное делание). Человек злоупотребляет умениями, которыми наделил его Бог. Он впускает в себя шесть страшных пороков, такие как желание, злоба и жадность. Эти пороки не от Бога. Они есть результат того, что человек ест. Это животные качества, от которых необходимо избавиться. Люди должны говорить правду и не должны говорить неприятные слова, даже если это правда. Вся человеческая жизнь должна быть основана на правде.

В основе индийской культуры лежит принцип «Говорить правду, поступать праведно». Говорить правду – высшая добродетель для всех людей и везде. При любых обстоятельствах человек должен оставаться на стороне правды. Правда есть сам Бог. Праведность должна быть все время с человеком, как его тень. Когда путеводными звёздами человека становятся Истина и Праведность, он всего может добиться в жизни. В этих двух добродетелях заключены все силы. Человек может испытать

высшее блаженство, только обратив свой взор внутрь себя. Только близость к Богу даёт истинную радость. Никто и нигде больше её человеку не даст.

Только невежество считает, что радость может принести кто-нибудь другой. Будде было очень жаль тех, кто впадал в такое невежество. Он прошёл через многое на своём духовном пути и принял одно решение. Он решил отправиться в Гайю и испытать высшее блаженство по-своему. Он нашёл источник этого блаженства внутри себя. Он понял, что оно не может прийти из вне. Сердце каждого человека есть обитель Бога. Поэтому, каждый должен хорошо о нем заботиться и относиться к нему, как к источнику Божественного блаженства.

Будда не придавал никакого значения ягьям и ягам и прочим религиозным обрядам, потому что чувствовал, что для человека гораздо важнее сначала очистить свои пять органов чувств. Будда хотел понять, почему человек испытывает страдания. Он не мог переносить страдания людей. Он сильно сокрушался при виде стариков. А мертвое тело его очень озадачило. Эти естественные феномены не давали ему покоя. Будда относился к движению планет, солнца и звёзд как к природным явлениям. На своём духовном пути он предпринял немало попыток понять, что стояло за всеми этими природными явлениями. У него ничего не получилось, тогда он обратился к великим старцам, но и они не смогли дать ему удовлетворительный ответ. В конце концов, он пришёл в Гайю и сел под баньян, чтобы погрузиться в богомыслие и познать Истину.

Поскольку Будду не интересовало ни изучение Вед, ни проведение ягьи или яги, его считали безбожником. Но это большое заблуждение. У Будды было чистое сердце. При виде страданий других людей он испытывал сильную боль. Он осознал, что никто не должен причинять боль другому. Поэтому он сказал: «Ненасилие есть высший закон» (Ахимса Парамо Дхарма). Никто не должен обижать других ни словом, ни делом, ни как-либо иначе. Будда учил людей всегда говорить правду и стоять за правду.

Из учения Будды самым важным является учение об истине (Сатье) и праведности (Дхарме). Эти же два учения являются центральными в Ведах; они звучат так: Сатьям Вада Дхармам Чара (говорить правду, соблюдать закон).

– **Из бесед Бхагавана во время праздника Будда Пурнима.**

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ БХАГАВАНА

Куппам Виджаямма

Когда делаешь дырки в горшке с нектаром, то жидкость, струящаяся из каждой такой дырки, является тем же самым нектаром; вкус тот же самый, аромат тот же самый; и Господь, дарующий нам благо, также является одним и тем же.

Сегодня, завтра, всегда, Он - один и тот же. Он неизменен.

«Любовь – это не транспортное средство, едущее в один конец. Это – такие отношения, когда дают и берут», - говорил Свами. Любовь – это природа каждого существа в мире, данная от рождения. Чем больше даёшь, тем больше получаешь. Любовь безгранична. Любовь возможно испытать только как отношения, являющиеся взаимными. Любовь всегда является ментальным отражением, позволяющим живущим внутри нас чувствам излучаться вовне - и наполняющим радостью и Бога, и Его преданного.

Мне выпала огромная удача – мне была дана возможность наслаждаться близким присутствием моего Возлюбленного Свами, являющегося персонификацией Любви; возможность получать опыт этого присутствия. До того, как я пришла к Бхагавану, Любовь означала для меня говорить мягким голосом, хорошо себя вести; делиться чем-либо с другими людьми и служить им с добрым чувством; честно выполнять свою работу, бескорыстно помогать тем, кто в этом нуждается; и двигаться вперёд радостно и весело, словно бабочка.

Но после того, как я пришла к Бхагавану, я начала понимать, что Любовь - это главная ценность в жизни; осознавать подлинное значение Любви, глубину Любви и её бескорыстие, поскольку наш Мастер Любви обучал и тренировал каждого из нас лично. Нам так повезло, что мы пришли к Бхагавану в очень юном возрасте. Мне в это время было всего 13 лет. И усвоенные нами уроки о том, как по-настоящему любить Бога, были даны со временем каждому из нас: мы сумели понять, что являемся Возлюбленными Бога, а Он - наш Возлюбленный. Это и есть Божественная Любовь, единственная подлинная, чистая любовь. Это – те взаимные отношения, которые являются для человека высшей целью. Именно тогда «Он и я» превращаются в «МЫ», вслед за чем возникает осознание того, что «Мы являемся Одним без двух».

Живя в Любви

Во времена Старого Мандира и юного Бала Саи, в 1945 году, когда мы впервые получили Его Даршан, в Мандире было очень мало людей. Это были молодые люди и люди средних лет, и старики; и у них были разные традиции, взгляды; они являлись представителями разных культур и т.д. Наш Бала Саи выполнял для нас разные роли: Он был для нас и Генеральным Директором без Совета Директоров; и Главным Управляющим без заместителей; и Менеджером по покупкам без каких-либо помощников; и врачом без реанимационного отделения, медсестёр, медицинского оборудования и т.д. Несмотря на все различия между нами, наши действия были настолько хорошо скоординированы, что всё шло гладко: и мелкие, и крупные задачи решались легко. Теперь я понимаю, как Его Любовь к нам становилась нашей любовью к Нему. Именно Его Любовь позволяла всему так слаженно работать. Его Воля становилась нашей волей. Насколько я это сейчас вижу, у всех нас было негласное понимание того, что Бог хочет любить нас напрямую, а не через какого-то другого человека или что-либо ещё.

Сначала я полагала, что всё идёт так гладко из-за чудесного планирования нашего Божественного Мастера и Его способности воплощать эти планы в жизнь. Но это умозаключение было неверным. Именно Любовь Свами, проникающая в сердца всех, кто жил в этом месте, творила чудеса. Когда Свами изливал на этих жителей поток Своей Любви во всём её объёме, то они отвечали ему тем же. Но это ещё не всё. Все люди, оказавшиеся под покровом Его Любви, синхронизировали свои процессы и постепенно обретали полное понимание друг друга. Мы все жили, словно одна семья, несмотря на то, что у нас были отличающиеся друг от друга мысли в голове. Лишь спустя многие годы, мы поняли, что эти особые узы любви существовали не только между Свами и каждым отдельным жителем Его Ашрама; они, скорее, напоминали сеть, в которой мы все пребывали – сеть, находясь в которой, каждый из нас был связан этими узлами со всеми остальными. Поток энергии, струящейся по этим

незримым «проводам», творил чудеса – и делал всех нас счастливыми постоянно. Эта изумительная бескорыстная любовь, которой Свами учил нас и которую он сеял в наших сердцах, делала каждого из нас, обитателей Старого Мандира, счастливым человеком; и это любящее отношение распространялось в равной степени на всех и каждого, куда бы мы ни держали свой путь. Подобная драгоценная возможность каждый день обретать непосредственно пережитый опыт жизни в любви, дарованная нам однажды Свами, - это что-то такое, что навсегда запечатлелось в наших сердцах и останется в них навеки.

В те благословенные времена было много моментов взаимного непонимания и стычек между отдельными людьми, но всё это возникало, благодаря искусной работе нашего озорного Бала Саи, направленной на то, чтобы показать нам, насколько сильно в нас развита тенденция относиться к себе самим слишком серьёзно. Это стало для нас ежедневным бесплатным развлечением – и позволяло всем нам расслабиться и хорошо посмеяться; и мы были обеспечены большой дозой подобных шуток. Как только Свами вмешивался и решал все эти вопросы, помимо того, что Он развивал в нас хорошее чувство юмора, Он также раскрывал наши глаза на многие вещи, когда мы становились свидетелями Его Лил, потому что все способы Его вмешательства и все принимаемые Им решения всегда зиждились на Его любви к каждому из нас.

Любящее сердце – это Обитель Господа

Когда Господь Любви с такой огромной милостью и нежностью ходил среди нас, принимая письма от нас, Своих преданных, Он был похож на луну, окружённую звёздами. Его лицо излучало божественное величие и сияние непреходящей красоты. Его мягкий и глубоко проникающий взгляд зачаровывал всех и каждого, достигая самого сердца. Любовь Свами, наивысшая из всех возможных форм её проявления, свободно и стремительно распространялась по всему залу. Вот это – да! Мои глаза были прикованы к Его величественной форме. Моё сердце было готово разорваться на части. Я была полностью погружена в радость.

Наш Возлюбленный Господь учил каждого из нас работать бескорыстно. Он говорил: «Действия говорят громче слов». Он доказал мне и многим другим людям, что нет такой власти или богатства, такого опыта в жизни, которые были бы более ценными, чем опыт соприкосновения с той непостижимой и глубочайшей любовью, которая была дана каждому из нас при рождении не на каких-то условиях, а просто так – и которая является драгоценным даром Бога человечеству. По мере того, как мы растём, мы обнаруживаем всё больше и больше граней этой божественной Любви, намного более мощной, чем то, что мир считает любовью, - любви, дарованной каждому из нас, чтобы мы смогли постичь подлинные её глубины и достичь цели нашей жизни: прожить каждый отпущенный нам миг, расширяя свою способность любить настолько, чтобы мы смогли проявлять её в отношении всех существ и всего, что есть в мире.

Господь изливает на каждого из нас Свою Любовь, где бы мы ни находились. Наше сердце – Его подлинная обитель. Нет необходимости бегать из одного места в другое, ходить от одной двери к другой, ища любовь. Для любви не существует ни причин, ни особо благоприятного времени для её проявления. Идя след в след за нашим Господом,

воплощением безусловной любви, сейте семена любви, пойте песню любви, ныряйте в океан любви – и возносите Ему свою искреннюю молитву:

О, Господь! Возьми мою любовь и позволь ей течь к Тебе как моя преданность Тебе!

О, Господь! Возьми мой ум и мои мысли и позволь им быть настроенными на Тебя!

О, Господь! Возьми мои руки и позволь им без усталости работать на Тебя!

О, Господь! Возьми всё, что только у меня есть, и позволь мне быть лишь Твоим инструментом, который служит Тебе!

Какая это была чудесная, наполняющая всю душу радостью награда – услышать, как наш Любящий Господь поёт Своим сладостным голосом эту песню об исполненной любви преданности!

Когда ум обращён в сторону мирских вещей, то это называется Анурага (привязанность); а если он обращён к Богу, то это называется Према (любовь). Любовь – это плод любви. Любовь можно сравнивать только с любовью. Любовь может предлагать лишь любовь: лишь саму себя. Любовь невозможно описать ни в каких стихах. Её существование невозможно доказать с помощью ума и произносимых нами слов. Поэтому в Ведах утверждается, что она выходит за пределы ума и речи. Любовь является бесценным сокровищем – и ценность её невозможно измерить. Её сладость является непревзойдённой. В Священных писаниях Амрита (нектар бессмертия) описывается как что-то невыразимо сладкое. Но любовь намного слаще, чем этот нектар.

Божественная любовь является для преданных Богу конечной целью, достигнув которую, они обретают вечное счастье. Мне очень сильно повезло – я обрела опыт того, что можно назвать словами: «Живи, чтобы любить; люби, чтобы жить». Именно так я проживаю свою жизнь, начиная со своих юных дней – и вплоть до своих преклонных лет; и 80 лет этой жизни я провела в потоке радости. Я наслаждалась чистой любовью Бала Саи, Его божественными детскими шалостями, и доросла до того, чтобы увидеть многогранный алмаз безусловной любви Бхагавана Саи. Сейчас я наслаждаюсь Божественной Любовью Саи Сатчакраварти (Господа всей Вселенной), Сарвадеватиты (того, кто находится за пределами всех форм Богов и Богинь). Хотя стадия поклонения Богу, облеченному в форму, и Богу, находящемуся за пределами любых форм, являются разными, Его исполненная глубокого мира и покоя Любовь остается неизменной. Когда делаешь дырки в горшке с нектаром, то жидкость, струящаяся из каждой из них, является тем же самым нектаром; вкус тот же самый, аромат тот же самый; и Господь, дарующий нам благо, также является одним и тем же. Сегодня, завтра, всегда, Он - один и тот же. Он неизменен.

Живя в божественном присутствии Свами, воспевая Его Славу весь день, день за днём, и заполняя каждую частичку и нишу ума чистыми мыслями, мы постоянно ощущали себя буквально пропитанными насквозь вечным блаженством. Всё время упиваясь Его сладкой, как нектар, любовью, мы чувствовали, как все части нас - и тело, и ум, и душа - танцуют божественный танец. Такой опыт отношений, однажды возникших между вами и Бхагаваном, останется с вами навсегда – и он будет со временем только увеличиваться, поскольку, чем больше вы теряете себя в Боге, тем больше Бог теряет Себя в вас.

– Шриматаджи Куппам Виджаямма, автор известной книги «Аньята Шаранам насти» (Только в Тебе спасение) и других книг о Бхагаване Шри Сатья Саи Бабе. Если вы чего-то не знаете, то сознайтесь в том, что вы этого не знаете; если же вы претворяетесь, что вы это знаете, и пытаетесь скрыть своё невежество, то это очень опасно, особенно для духовного искателя.

Саи Баба

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ОЩУЩЕНИЯ БХАГАВАНА БАБЫ

ФОРУМ БЫВШИХ СТУДЕНТОВ Шекхар Шринивас

Мой старший брат Шридхар пытался поступить в колледж Саи Бабы, но не смог. Он вернулся домой и плакал, пока не высохли слёзы. Он не ел в течение следующих трёх дней. Мы с мамой, наконец, уговорили его начать есть. В следующем году наступила моя очередь поступать в колледж Саи Бабы. Я сдал вступительные экзамены, поскольку родители и брат настаивали, чтобы я попытался поступить в колледж Свами, я неохотно согласился. На самом деле, я не хотел уезжать из дома.

Необходимое заявление было послано в Институт Высшего образования Шри Сатья Саи. Подошло время для письменного экзамена. Я поехал в Парти в сопровождении брата, написал письменную работу с намерением, что меня не выберут. Я прошёл собеседование в изумлении и молча молился: «Баба, позволь мне уйти».

Под руководством Свами в качестве студента

Но это случилось – на доске объявлений был выставлен перечень выбранных кандидатов. Я был уверен, что меня не выберут. Представьте мой шок, когда я увидел своё имя в перечне! Мой брат плакал от радости, что я поступил в колледж Саи Бабы. Он пошёл со мной в общежитие и передал меня тогдашнему директору общежития в Прашанти Нилаяме.

Время шло, и я постепенно привык к заведённому порядку – колледж – общежитие – *мандир*. Но мой желудок не привык к питанию, которое готовилось в общежитие. Вскоре у меня начался приступ дизентерии. Я пошёл в поликлинику и доктор Алреджа прописал мне таблетки.

Я колебался в течение нескольких дней и не принимал таблетки. Проходили дни, но моё состояние не улучшалось. И однажды в отчаянии я выбросил все таблетки в корзину для мусора и прямо с Института побежал в *мандир*, не ожидая очереди в линии. Я сел в первой линии, как раз напротив комнаты для интервью.

Свами закончил Свой *даршан* и подошёл прямо ко мне. Я дрожал, запинаясь и, наконец, набравшись храбрости, сказал Бхагавану: «У меня болит живот». Несколько секунд было полное молчание. Свами посмотрел на меня и спросил: «Сколько месяцев беременности?» Я подумал, что Свами спрашивал кого-то другого, но нет, Он спрашивал меня. Свами продолжал спрашивать меня в таком же духе, все смеялись от души. Потом Свами спросил меня: «Мальчик или девочка, или близнецы?» Я

наслаждался всем этим. Через несколько минут этой божественной драмы, полной веселья, Свами материализовал *вибхути* и положил его прямо мне в рот. Боли в моём животе исчезли в течение трёх минут.

Когда я был в Парти, один из моих друзей подарил мне «Бхагавад Гиту, как она есть» Свами Прабхупады. Я взял её с собой, чтобы попросить Свами поставить Свой автограф. Свами спросил меня: «Ты читаешь Гиту?» Я ответил: «Нет». Тогда Свами спросил: «Ты будешь читать её?» Я ответил: «Нет, я не собираюсь читать Гиту. Я собираюсь забыть то, что знал, а потом учиться заново». Свами шлёпнул меня по плечу, оценив мою честность. Он подписал Гиту, это моё самое ценное богатство. Он также милостиво разрешил мне сделать *паднамаскар*.

Пробуждение кундалини

Моя комната находилась в общежитие рядом с комнатой директора. Я обычно просыпался в 2 часа утра, принимал холодную ванну и затем шёл на террасу, чтобы помедитировать. Я никогда не знал, как медитировать. Но я всегда сидел со скрещенными ногами с твёрдым намерением и смиренно молился Бхагавану, прося Его научить меня технике медитации. И это случилось – открылись мои внутренние энергии, и я почувствовал пробуждение *кундалини шакти*. Бхагаван даровал мне за два месяца то, что для йогов происходит в течение десятилетий. Моя *кундалини* поднялась из *муладхары чакры* до *сахасрары чакры*. Я также получил разрешение от директора колледжа и начальника регистрационного бюро на выполнении обета молчания (*моунам*) в течение 10 дней. Оба дали согласие, и я успешно закончил обет молчания. В последний день *моунам* Саи Баба даровал мне опыт *самадхи*, обильного, бесконечного блаженства, которого я так жаждал. Этот опыт продолжался в течение девяти дней. Чтобы вернуться в себя после божественного опыта, мне потребовалось шесть месяцев. Во время этого периода *садханы* моя интуиция усилилась, и я даже начал спонтанно сочинять стихи благодаря милости Саи Бабы.

После моего возвращения из Парти я начал работать в финансовой компании в Мумбаи. К тому времени мой брат продолжал заниматься медициной в Бельгии. Он заканчивал свою учёбу, получил золотую медаль. Он был универсальным певцом и красноречивым оратором и имел много государственных наград. Мой брат был стойким последователем Бхагавана. Он участвовал в пьесе, посвящённой Ширди Саи Бабе в божественном присутствии Бхагавана в Дхармашестре в Мумбаи. Он также написал несколько *бхаджанов*, посвящённых Свами.

Но неожиданно пришла новость, что мой брат ушёл из жизни в Бельгии. Он спас трёх девушек, которые тонули. Он ещё раз вошёл в воду, чтобы спасти физически ограниченного мальчика, но они оба попали в водоворот и утонули. Мои родители и я собирались поехать в Бельгию. Но так как мои родители были в состоянии шока, они были госпитализированы. Я вынужден был поехать один и выполнить всю ритуальную процедуру, связанную с гибелью брата.

Я сомневался, покинуть мне Бриндаван после всего случившегося или же продолжить свою учёбу?

Мои родители стали посещать активно *самитхи*. В тот день они преподнесли мне большой урок – никогда не связывать свою преданность Бхагавану со всем, что случается на кармическом плане. У меня было много беспокойных ночей. Я начал посещать *бхаджаны*, но тут же убежал, как только кто-то запевал *бхаджан*, который пел обычно мой покойный брат.

Блаженный опыт на берегу Ганги

Я продолжал свои поиски высшей цели жизни, проводил много дней в *ашрамах* Шивананды, Гаятри и Ниим Кэрол Бабы. Месяцами я сидел у ног многих святых Учителей и адептов, также посещал Маха Кумбха Мела в Аллахабаде, Нашике и Харидваре.

У меня был опыт на берегу Ганги. Я исполнял разные *садханы* и чувствовал себя истощённым. Когда я наблюдал, как течёт мимо меня Ганга, я думал о мирских делах, думал о том, достаточно ли у меня денег, чтобы на следующий день остаться живым. Неожиданно мой ум спонтанно ушёл внутрь, я чувствовал, что земля подо мной и небо расширяются и в то же время они удаляются. Через какой-то момент я почувствовал, что открылась огромная сила в основании моего позвоночника, как будто происходит атомный взрыв. Я почувствовал, что моё тело стало очень сильно вибрировать и увидел потоки света, исходящие из третьего глаза.

Итак, в третий раз я испытал высшее блаженство (до этого я испытал это дважды в присутствии Бхагавана Бабы в Парти во время учёбы). Это продолжалось длительное время. Я чувствовал, что моё тело начало сужаться, пока чувство блаженства стало невыносимым. Я потерял полное осознание тела и когда пришёл в себя, то увидел Нага Садху, который сидел рядом. Он дал мне попить воды. Я предложил ему мои *пранамы*. После этого опыта, *кундалини* начала непрерывно подниматься и опускаться. Я стал безучастным и не активным, и это блаженство продолжалось. Я видел, что всё – это ничто и ничто - во всём. Однажды приблизительно в 3 часа утра я мог ясно слышать божественную музыку и думал, что это исходит снаружи, и только позже я понял, что это исходит изнутри. Я начал понимать язык интуиции и чистоту вибраций. Во время многих ночей обычно я видел, что моё тело состоит из частиц света. После 8 – 10 дней я пришёл в себя, постоянно практикуя хатха - йогу.

Предостережение о смерти отца

28 января 1992 года в 7 часов вечера Бхагаван посетил Тхане (Мумбаи). Все последователи Тхане самитхи радовались этому. Свами благословил моего отца, меня и всех других последователей. Мой отец был координатором Организации служения Шри Сатья Саи в дистрикте Тхане.

18 февраля 1998 года я сказал отцу: «В следующем году эта же самая дата не будет благотворной для тебя. У тебя будут некоторые проблемы с сердцем». Отец возразил. «Баба здесь. Почему я должен беспокоиться? Со мной ничего не случится». Как-то мне удалось привести брамина и провести *Махамритьюнжайя хомам*, посвящённой моему отцу. В следующем году, 18 февраля 1999 года вечером у отца случился сердечный

приступ. Поскольку приближался его конец, он спросил меня: «Кто позаботится о тебе, когда меня не станет?» Я тут же ответил, показывая на фото Бхагавана: «Свами позаботится о нас». Потом я произнёс слова Саи Рам прямо в его уши, и он закрыл глаза навсегда.

Опыт, полученный на горе Кайлас

Гора Кайлас находится на высоте 24.000 футов в Гималаях в Тибете. Четыре известные реки берут начало на Кайласе, а именно Брахмапутра, Индус, Сутледж и Камали. В июне 2006 года Свами подарил мне возможность посетить Кайлас Мансаровар. Достигнув храма Пасупатинатха, Катманду в Непали, мы отправились в специальное заведение, чтобы оставить там на время наши сумки, и в этом магазине я увидел большое фото Бхагавана в натуральную величину. И опять, когда мы были в Китае, обедая поздно вечером, я ясно увидел на одном стенде эмблему Свами.

Я также видел во сне, отдыхая на Мансароваре, что Раху и Нанди благословили меня на Кайласе. Мы обходили вокруг (*парикрама*) горы Кайлас и достигли высоты 20.000 футов. Я чувствовал сильное истощение. Неожиданно я увидел леди в зелёном сари, она ухватила за мою руку и препроводила меня в **более** безопасное место на другую сторону. Потом она исчезла прямо на моих глазах.

Моё посещение Мансаровара на Кайласе позже было показано на ТВ на канале Аастха. В нашей группе я был первым человеком, который принял священное омовение в Мансароваре. Температура здесь была жутко холодной. Когда я окунулся во второй раз с именем моей матери на устах, я ударился обо что-то, похожее на камень. Я подобрал это, это оказалось статуей Ганеши, я с любовью храню её с тех пор. Когда я спал ночью на Кайласе, я всю ночь видел образы Саи Бабы и моей матери. Свами, буквально, переправлял меня с места на место на Кайласе.

В нашей безнадёжности Саи Баба – единственная надежда. Если мы желаем чего-то, Баба – единственное **наполнение** и, если у нас полная беспомощность, неожиданно для нас Бхагаван начинает нам помогать.

Автор – Шри Шекхар Шринивас, Институт Высшего образования Шри Сатья Саи, 1988 год.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛЮБОВЬ

Сияние Божественной славы

После того, как почти вся моя семья поселилась в Лондоне, я довольно часто навещала их во время своих каникул после своей преподавательской деятельности в США. Во время одного из своих посещений, в начале 1980-х, *пападжи* стало известно, что я верю в Сатья Саи Бабу, как в своего Бога, Аватара Кали-юги. Он был потрясен и сказал мне: «Я не знаю, где я сделал что-то не так, что ты называешь человека Богом. Он может быть великим человеком, но Бог – это высшая сила, великая энергия, которая возрождает нас всех к жизни!» Таким образом, он думал, что я называю Богом *пандита* (ученого), *саньясина* (отреченного) или *свами* (мастера). В его понимании такие типы людей были все корыстными.

Я пыталась объяснить ему, что Бхагаван не такой и что Он только учит нас вести жизнь, следуя принципам истины, любви, праведности, ненасилия и мира. Я объясняла, что Саи Бабе не нужны деньги, говоря, что Он учит нас делиться своими деньгами с теми, кто по-настоящему в них нуждается, бескорыстно служа им. В то время, когда мой отец и я еще только начинали вести такие беседы, я уже побывала в Путтапарти и была свидетелем благотворительности Бабы. Я видела своими собственными глазами, как Он преобразовал деревню благодаря бесплатному образованию, здравоохранению и раздаче пищи бедным (а позднее и снабжению чистой водой).

Каждый год, во время своего посещения, я видела, как эти добрые дела вырастали как грибы в сравнении даже с предыдущим годом. Несомненно, Баба очень напоминал мне моего отца и то, чему он всегда учил нас словом и делом.

В конце концов, я смогла убедить своего отца поехать в Путтапарти с матерью и со мной, чтобы увидеть Бабу и Его работу. Я приехала из Бостона, а родители – из Лондона. Предполагалось, что мы прибудем и встретимся в Путтапарти в один и тот же день, но вместо этого я провела три тревожных дня без новостей (из-за ограничения времени для связи), прежде чем они прибыли и рассказали мне о том, что у их самолета были механические неполадки и что они были вынуждены ожидать на Ближнем Востоке другой самолет, чтобы приехать.

В ночь, когда они прибыли, отца направили в мужской *шед* – сооружение, к которому примыкала уличная душевая, а мать – в женский *шед*. У моего отца были частые и сильные икроножные судороги, а на это раз особенно сильные. Насколько неприятно было испытывать боль, настолько она помогла ему стать свидетелем любви и сострадания многих последователей и волонтеров (добровольцев), некоторые из которых были врачами. В *шеде* было пятьдесят или шестьдесят человек, и когда отца мучила боль, они собирались вокруг него и заботились о нем. Они давали ему стакан с соленой водой, чтобы успокоить судороги, и массировали его ногу. Впервые мой отец столкнулся с такой любовью и состраданием ближнего. Его представление о Бабе и Его последователях стало меняться.

Как-то раз мама и я сидели в Пурначандра Холле, где Баба собирался дать Свой *даршан* (благословение, лицезрение божества). Слева от нас большинство мужчин сидели на полу (в традиционной индийской манере), и я увидела *пападжи*, сидящего на стуле в рядах, зарезервированных для людей с ограниченными возможностями (пожилые люди, которые не в состоянии сидеть на полу, а также другие, у которых проблемы со здоровьем; такие сидячие места есть и на женской стороне).

Когда Свами вошел, я увидела, как Он стоит перед стулом, на котором сидел *пападжи*, и, как показалось, довольно долго. Тем не менее, я не могла слышать, шла ли какая-либо беседа. После *даршана* я спросила *пападжи*, был ли он в состоянии задать вопросы Бабе, которые у него были, чтобы рассеять свои сомнения, но он всего лишь сказал: «Я не знаю, что произошло, но я просто не смог говорить!»

Во время своего пребывания отец посетил Путтапарти и увидел базар (рынок). Там он встретил людей, которых он воспринял как нуждающихся. Они не были бедными, но им не хватало современных вещей. Например, когда он пошел в парикмахерскую, он обратил внимание на то, что их инструменты были устаревшими. Как обычно *пападжи*

начал составлять список вещей, которые он купил бы и отправил бы этим людям по возвращению в Англию!

Однажды, делая покупки в Путтапарти, он купил металлический календарь, на котором в полный рост было изображение Свами; изображение Бабы было от копны волос до Его ступней. Календарь был собран из металлических пластин, похожих на игральные карты, с указанием месяцев, дней и годов; к основной пластине были прикреплены кармашки, чтобы хранить там неиспользуемые пластины, которые размещались прямо над ступнями Свами. *Пападжи* очень понравился календарь, и он купил шесть штук, по одному для своих пяти детей и один себе домой. Он поместил свой календарь над камином в столовой. Утром, после пробуждения, даже не приготовив чашку чая, он взял за правило идти и менять на календаре пластину с обозначением дня, а в конце каждого месяца – пластину с обозначением месяца.

Я навещала своих родителей в Англии как можно чаще на Рождество. В один из таких приездов, рано утром, во время моего чаепития с отцом, он попросил меня взглянуть на календарь – особенно в глаза Свами. Я посмотрела и нашла, что глаза Свами широко раскрыты, и сказала ему об этом. Затем он объяснил, что всякий раз, когда он смотрит в лицо Свами, Свами ему подмигивает! Иногда Свами делает это Своим правым глазом, иногда – левым, настаивал *пападжи*. Я усмехнулась, поскольку знала, что Свами давал знать *пападжи*, что Он – не просто фотография или личность, а Бог; и что, таким образом, в доме сильно ощущается Его присутствие – в Его энергетической форме сверхсознания, в Его вездесущей реальности. И тогда я поняла, что каждый день, когда *пападжи* менял таблички, он автоматически касался Божественных стоп Бабы!

«Но полный *аватар* (Бог не уклоняется от выполнения обязанностей, когда Он планирует для Себя пребывание в человеческом теле) обладает двумя отличительными чертами, которые объявляют, что Он – Единый без второго. Первой – является то, что Он присутствует в любой Своей форме, какой бы ни была (фотография или изображение). Вторая – Он неотделимо привязан к Своему имени (и все имена, под которыми Бог известен человеческой расе, являются Его!).»

«Любящий Бог», Н. Кастури, стр. 360

Пападжи был человеком, пережившим инсульт, но который достаточно восстановился, чтобы вновь радоваться, благодаря хорошему медицинскому уходу, жизни со своими детьми и внуками. Тем не менее, живя вдали от него, я часто переживала о *пападжи*, несмотря на то, что знала о том, что Свами заботился о нем. На самом деле Свами вовсе не хотел, чтобы я беспокоилась на этот счет. В октябре 1986 года Свами пришел ко мне во сне и сказал: «Не беспокойся о своем отце. Я дал ему еще два года!»

Мой отец ушел через два года после этого сна, 22 июля 1988 года. Ему пришло время приступить к своей следующей миссии. За несколько дней до его ухода с этого земного плана его единственной просьбой ко мне было, чтобы я продолжала вести жизнь, по пути *нишкама кармы*, бескорыстного служения. Я заверила его, что буду.

Во время того же посещения – оказалось, что это его последнее пребывание в больнице – отец сказал мне нечто очень проникновенное. Он сказал мне, что всякий раз, когда он

закрывает глаза, он чувствует полный покой и радость. Он добавил, что он видит себя, окруженным всеми божественными персонажами Рамаяны (любимого священного писания моей матери, которым она делилась с нами в нашем детстве, и наслаждалась им на протяжении своей жизни). Они не только танцевали для *пападжи*, но и разговаривали с ним. Я благодарю Свами за то, что он поднял сознание отца до понимания того, что его бесформенный Бог мог и также приходил в человеческих формах. Мой отец полагал, что персонажи Рамаяны были просто историческими героями. А сейчас он осознал, что они были формами Бога, поскольку они навестили его в конце его земной жизни.

Свами говорит, что мы все приходим в этот мир с плачем, в то время как другие смеются. Тем не менее, мы должны, по крайней мере, прожить жизнь так, чтобы она позволила нам уйти с улыбкой в то время, когда другие плачут! *Пападжи* так и сделал. В конце своей жизни он находился в больнице Бромлея, в графстве Кент (Англия). В одно из воскресений, после того как рано утром медицинский персонал искупал его в ванне, старшая медсестра принесла ему его поднос с завтраком и лекарствами. Он широко улыбнулся ей и сделал свой последний вздох. Медсестра сообщила моему брату Субодху, что за свою, более чем 50-летнюю работу она никогда не видела, чтобы так уходил человек, как **пережил** мой отец – он покидал этот мир с лучезарной улыбкой на своем лице!

Выдержки из книги «Познавая Сатья Саи Бабу» автора д-ра Индры Мохиндры

Бог вездесущ. Он постоянно присутствует в каждом существе в одинаковой мере. Поэтому человек должен увидеть Его равно как в себе, так и других.

Саи Баба

БЛАЖЕННЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ И ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

Г. Гитанатх

Я хочу поделиться с вами одним удивительным переживанием, которое чудесным образом исцелило меня от смертельно опасного сердечного заболевания под названием [дилатационная кардиомиопатия](#). Меня «познакомили» со Свами (или, скорее, Он привлек меня к Себе) в юном возрасте шести лет. Это было в 1962 году. Когда мой отец болел и был на продленном больничном, мой дядя подарил нам фотографию Свами, который сидел на стуле на фоне кустов.

Позвольте мне перепрыгнуть в ноябрь 2003 года. После возвращения из нашей ежегодной поездки в Прашанти Нилаям я сильно простудился, и мне прописали антибиотики от инфекции верхних дыхательных путей. После того, как простуда и инфекция были излечены, у меня начались проблемы с дыханием. Пройдя несколько шагов, мне приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. Врачи считали, что это была реакция на антибиотики, которые я принимал. «Продолжайте свой обычный режим», - посоветовали мне, и я следовал этому совету в течение месяца. В конце декабря 2003 года мне сделали эхокардиограмму, и был поставлен диагноз: [дилатационная кардиомиопатия](#). Фактор выброса составлял 22% (фактор выброса здорового сердца должен быть около 60%). При [дилатационной кардиомиопатии](#) сердечная мышца выпячивается, и кровообращение затрудняется. Человеку становится тяжело двигаться, потому что он задыхается, и чаще всего это нарушение ведет к смертельному исходу. Недавно я прочел в газетах, что пересадка сердца спасла жизнь многим пациентам.

Каким-то образом, по милости Свами я решил, что оптимизм и позитивный настрой смогут излечить меня и сказал всем, что скоро выздоровею. Я был очень счастлив. Один мой друг, врач по профессии, отметил, что я действительно выглядел необычно счастливым человеком.

Анализы показали, что работа моих почек также ухудшилась. Уровень креатинина был ок. 3,5 мг/декалитр. Меня поместили в больницу медицинского колледжа в Тривандруме (в настоящее время Тируванантапур) 5 января 2004 года. Мне назначили прием таблеток экоспирина для разжижения крови, а также почечную диету. Я был постоянно сосредоточен на Атмане. Хотя я был уверен в своем выздоровлении, я также решил, что если Свами желает, чтобы я умер, я и это приму спокойно.

Ночью 14 января у меня было чудесное переживание. Мне стало холодно. Я уменьшил скорость вентилятора, затем закрыл окно, но мне становилось все холоднее. Я подумал: может, я умираю? Но мне не хотелось звать врачей, так как я не знал, о каких симптомах им говорить. И тогда случилось нечто неожиданное. Я вошел в состояние высшего счастья, блаженства. Было 12 часов ночи. Это состояние сохранялось ровно 12 часов. Я думал о том, что жизнь – это рай. Но ровно в полночь 15 января (это был четверг) я вернулся в обычное состояние – к своему разочарованию. Блаженное переживание резко прекратилось – так же внезапно, как ранее охватило меня. Свами говорит, что Атман – это Анандамайя Коша (оболочка блаженства), и, вероятно, постоянная медитация на Атмане и привела меня в то состояние. А теперь о выздоровлении. Утренний анализ (когда я еще пребывал в блаженстве) показал, что уровень креатинина упал с 3,5 мг/декалитр до 2,5, а согласно эхокардиограмме, фактор выброса составил 58% (т.е. показатель здорового сердца). Это было невероятно. Но я не ощутил себя более счастливым, услышав об этих улучшениях. Мое счастье было так велико, что все эти вещи выглядели чем-то малозначимым. К тому же, благодаря тому, что я всегда был уверен в своем выздоровлении, внезапное улучшение моего состояния казалось мне естественным. 17 января 2004 года меня выписали из больницы.

Я осторожно, но без беспокойства, вернулся к своим делам. Моим лозунгом было «будь осмотрителен, но не допускай волнений». В ночь Шиваратри (в феврале или марте) я смог участвовать в программе бхаджанов в Саи центре в Тируванантапуре, которая длилась всю ночь. Также в ноябре 2004 года я посетил знаменитый храм Шабаримала в Керале, куда нужно было подниматься два часа пешком.

Через какое-то время мы с моей женой Судхой отправились в Прашанти Нилаям. Свами в тот день был в Бриндаване. Мы шли по склону от дерева для медитаций к дороге, ведущей к университетскому офису. На обочине дороге сидел мужчина с ребенком. Он сказал, что они приехали в госпиталь Свами на кардиологическую операцию. Хотя сама операция была бесплатна, ему нужны были деньги на разные другие расходы. Я дал ему банкноту в 50 или 100 рупий и собирался уходить, но он попросил мою жену добавить денег. Он сказал: «Попроси мужа, он даст». Но мы пошли дальше, больше ничего ему не дав. Это было около 11 часов утра.

Вечером, примерно в 20.00, тот же человек подошел к нам возле входа в столовую. Мы шли в направлении к божеству Гаятри Девы. Я ощутил некоторое раздражение, подумав, что он опять будет просить деньги. Но он сказал: «Мы молились о вашем здоровье перед изваянием Ганеши. У вас больше не будет проблем с самочувствием». Мы пошли дальше. Обернувшись, мы обнаружили, что тот человек исчез. Людей там почти не было, чтобы он мог затеряться в толпе (Свами в то время не было в Прашанти Нилаяме). Мы были изумлены и озадаченно оглядывались. К нам подбежал севадал и поинтересовался, кого мы ищем. Мы ничего не сказали ему о том мужчине и продолжили свой путь. Сегодня я думаю, что нам следовало поделиться с ним произошедшим. С тех пор состояние моего сердца оставалось стабильно здоровым. У

меня есть другие проблемы, такие как сниженная функция почек (о чем я упомянул раньше), неврологические и психологические расстройства, но благодаря лекарствам и диете, они находятся под контролем. Есть много свидетельств того, что именно Свами регулирует их, не допуская усугубления.

Знакомство со Свами – это главное «наследство», которое я получил от своих родителей. Мой отец, покойный Шри Гопала Шеной, был активным членом центра служения Шри Сатъя Саи в Тируванантапуре и в 1970-х в течение года возглавлял его.

Сегодня мы не можем ощущать физического присутствия Свами. Я был в Прашанти Нилаяме всего раз после Маха Самадхи Свами. Я стараюсь ощущать Его присутствие, где бы я ни находился, и стремлюсь следовать Его учениям все больше и больше.

Свами также часто появляется в моих снах.

Самаста Лока Сукхино Бхаванту (Да будут счастливы все существа во всех мирах!)

- Автор занимал пост заместителя директора по проектам Индийской космической исследовательской организации в Тируванантапуре (штат Керала

ПРИКОСНОВЕНИЕ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ

Уголок для учащихся

Мира Амит Триведи

«Бал Викас Шри Сатъя Саи» – само названия этой программы означает «совершенствование детей, их расцвет». «Бал Викас» – это сотворение из сырой глины прекрасных изваяний, исполненных красоты и праведности. В раннем возрасте, когда дети особенно восприимчивы, «Бал Викас» помогает вкладывать в юные умы правильное представление об истинных жизненных ценностях, учит дисциплине и честности – всему тому, что отсутствует в современном мире Кали-юги. С благословения нашего горячо любимого Бхагавана, занимающиеся с нами учителя стараются зажечь в нас огонь знаний и осознанности, и этот огонь горит всё ярче, указывая нам, как стать идеальными мужчинами и женщинами, стремящимися сделать общество исполненным мира, покоя и высокой нравственности. Занятия по программе «Бал Викас» преследуют цель гармонизировать наше умственное и духовное развитие и, как говорит мой учитель, очистить нас от кожеры, состоящей из шести дурных качеств: злости, страсти, жадности, привязанности, гордыни и зависти, чтобы открылось наше чистое сердце, всегда готовое служить своим ближним.

Семь лет длится это путешествие по Божественному пути, и я на самом деле ощущаю, как оно изменило меня к лучшему. Я вижу разницу между тем, какая я есть, и какой я могла бы остаться. Никогда бы не подумала, что занятия, проводимые один раз в неделю, могут так сильно на меня повлиять. Мы начинали занятия с маленьких историй с простой моралью и игр, посвящённых общечеловеческим ценностям, и мы с нетерпением ждали этого всю неделю. С помощью ролевых игр мы изображали хорошие и плохие характеры и получали не только книжные знания, но также учились работать командой, что очень важно. Я обнаружила, что благодаря играм и викторинам, моя концентрация и внимание усиливаются. Обсуждения историй на

мифологические темы и их осмысление были всегда интересными и приучали думать. Я считаю себя очень счастливой, ведь мне довелось узнать «Баджа Говиндам», а так же познакомиться с философией «Бхагавад Гиты». Бхагаван всегда видел мои затаённые страхи и учил меня бороться с ними, будь то учебные занятия или соревнования по художественному чтению. Не было ни одной сферы в моей жизни, которой не коснулся бы «Бал Викас» своей волшебной палочкой. Наши ежедневные молитвы и проходившие раз в неделю *бхаджаны* дали мне так много позитивной энергии, что я не могла не чувствовать себя благословлённой. Спортивные соревнования и Рождественские песнопения доставляли так много радости!

Что повлияло на меня больше всего, так это *сева* в больнице, куда мы ходили, чтобы раздавать пищу онкологическим больным и безутешным членам их семей, приходившим издалека пешком в любую погоду, преодолевая муки голода, чтобы побыть рядом со своими дорогими родственниками. Это потрясло меня до глубины души и заставило пожалеть о каждой минуте, потраченной впустую, и мне стало стыдно, что я могла огорчаться, когда не получала то, что хотела. Я стала испытывать беспричинную грусть и вновь обрётённую радость. Я могла только молить Господа, чтобы Он излил Своё сострадание на нуждающихся людей в этом равнодушном мире. Мои чувства стали глубже, но в то же время Свами сделал Свой новый ход, и познакомил меня с таким понятием как *карма*. Это заставило меня почувствовать единство всего во Вселенной. Я испытывала глубокую благодарность за всё, что я имела, и старалась усерднее трудиться, чтобы стать безупречной ученицей «Бал Викаса».

«Не молитесь о том, чтобы получить те вещи, которые вам нравятся. Но молитесь о том, чтобы вам нравилось то, что вы имеете». И в заключении – невозможно описать благодарность, которую я испытываю к моим *гуру*, сделавшим нашу жизнь богаче и направивших нас, бесцельно бредущих, на Божественный путь. Единственная возможность отплатить этим ангелам Бога, явившимся, чтобы осветить наши души в этом безумном тёмном мире, – передать это пламя знания и любви всем существам, или, как говорит Свами, воплощениям Бога... Чтобы в тот день, когда мы предстанем перед престолом Господа, Он испытает гордость за нас, преобразивших этот мир в обитель любви и праведности.

Из книги «Бал Викас Шри Сатья Саи – Божественный путь»

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ САИ ФРАНЦИЯ

По оценкам Организации Объединённых Наций, сотни тысяч эритрейцев в последние годы бежали от несправедливости и угнетения на своей северной африканской родине, пытаясь найти убежище в Европе. В связи с их бедственным положением, бельгийские и голландские добровольцы SSIO (международной организации Сатья Саи) собрали материалы для помощи беженцам, живущим в лагерях на севере Франции. Работая с

членами группы Veurne Sathya Sai на юге Бельгии и организацией Zebrapad Veurne, которая управляет складом для обслуживания беженцев, волонтеры собирали и перевозили различные товары на склад в феврале 2017 года. Впоследствии члены SSIO перевезли свежие овощи и основные продукты питания по дороге в Стенворд, Франция, для обслуживания эритрейских беженцев в дневном приюте. Затем добровольцы перевезли оставшуюся пищу в лагерь для беженцев в Норрен-Фонте, обслуживая сотни беженцев. В течение последних восьми лет SSIO обслуживала тысячи людей в этом лагере. Волонтеры Сатья Саи с любовью беседовали с беженцами и были благодарны за возможность помочь.

ИНДОНЕЗИЯ

1 марта 2017 года шесть добровольцев из Исследовательской группы Сатья Саи в Медане начали заменять мост в деревне Далан Наман, Куала, Лангат, Северная Суматра, где помогали четыре сельских жителя и пять рабочих. Интенсивно используемый мост необходим для движения между деревнями Далан Наман и Сей Пенджара. Это второй мост, который команда заменила. Мост был в полном развале, поставив под угрозу безопасность жителей деревни. Ученик средней школы был серьезно ранен после падения с этого моста с высоты 15 метров. Волонтеры построили новый мост используя высококачественную сталь, чтобы обеспечить его прочность. 73-метровый мост шириной 2 метра, предназначенный как для пешеходов, так и для мотоциклистов, был назван «Любите всех, служите всем». Он был завершен 11 марта и открыт 16 марта 2017 года на фоне празднований, в которых приняли участие местные деревенские власти и члены Исследовательской группы Сатья Саи.

ГОНКОНГ

«Дома-клетки» - это отсеки в небольших квартирах, которые сдаются в аренду малообеспеченным или безработным жителям Гонконга или малоимущим иммигрантам из Китая. Отсеки - это минимальные жилые помещения, разделенные деревянными досками или кровати, разделенные проволочной сеткой. Они часто расположены в старых, ветхих, многоэтажных зданиях, не обслуживаемых лифтами. Дома -клетки предлагают плохие условия жизни, которые могут быть опасными и негигиеничными. С 2004 года SSIO из Гонконга каждые полгода обслуживает жителей этих домов, предоставляя рис и предметы первой необходимости, а также общение с любовью. Благодаря хорошей работе добровольцев SSIO количество обслуживаемых людей выросло с 30 в 2004 году до 120 в 2017 году. Эти услуги, которые сейчас проводятся раз в два месяца, привлекают людей, которые хотят служить нуждающимся, наряду с членами SSIO. 22 января 2017 года, помимо риса и других основных продуктов, группа подарила традиционные китайские печенье и красочные шарфы нуждающимся, чтобы встретить Китайский год петуха.

ПУЭРТО-РИКО

Институт общечеловеческих ценностей Сатья Саи представил новую книгу, в которой рассказывается об общечеловеческих ценностях, на мероприятии в Кагуасе, Каса-дель-Аджедрес, 21 января 2017 года. Испанская книга **Reflexiones Contadas: Cuentos de Valores Humanos** включает 35 историй по темам общечеловеческих ценностей, 20 из которых были написаны студентами, шесть родителями и девять школьными учителями из Пуэрто-Рико. Среди 70 участников был директор по развитию человека

из города Кагуас. Д-р Мигель Вирелла Эспиноза, профессор из Университета Мерамерики Пуэрто-Рико, представил книгу. Группа из частной школы, Военной академии Северного Пойнта Манати, сделала прекрасную музыкальную презентацию, которая была радостно принята аудиторией. Участники были впечатлены, когда студентка, страдающая избирательным мутизмом, появилась на сцене и прочитала вслух рассказ, который она написала, воодушевленная любящей поддержкой ее родителей и представителем Института общечеловеческих ценностей Сатья Саи. Мероприятие было описано в местной газете.

РОССИЯ

С 24 по 26 февраля 2017 года 35 членов руководства SSIO Зоны 8 провели ежегодное заседание Совета в Санкт-Петербурге, Россия. Представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины обсудили работу, проводимую во всей Зоне. В этом году в рамках Глобального проекта служения SSIO 2016 года в рамках проекта «Планета» добровольцы нашли приюты для бродячих кошек и собак и проводили прогулки с собаками, помогали обеспечить кормом животных, а также отремонтировать и улучшить условия содержания животных. В Санкт-Петербурге добровольцы Сатья Саи помогали в ремонте и модернизации конюшен и ферм для лошадей, ослов, кроликов, коз, кошек и собак. Лошади участвуют в иппотерапии для детей.

Затем были составлены планы для следующего проекта «Служи Планете» с темой «Защити планету». Руководители SSIO пригласили добровольцев посадить как минимум два дерева для защиты и поддержки Матери-Земли. Они также обсудили размещение объявлений, призывающих жителей участвовать в открытых заседаниях по экологическим темам. Интернет и социальные сети широко используются для информирования общественности.

– **Международная Организация Сатья Саи**

БХАРАТ

Андхра-Прадеш: Храм Господа Венкатешвары в Тирумале в штате Андхра-Прадеш является одним из самых известных храмов Вайшнавитов в Индии. Этот всемирно известный храм посещают более трехсот тысяч преданных каждый год. **Tirumala Tirupathi Devasthanams** (TTD), созданный в 1932 году, заботится об администрировании и многообразных мероприятиях храма и других святынь. Были приняты необходимые меры для благосостояния паломников и бесперебойного функционирования различных ритуалов и фестивалей. TTD имеет тысячи сотрудников и несколько отделов, которые занимаются предоставлением лучших услуг для преданных.

В декабре 2015 года TTD сформировал ячейку Sri Vaagi Seva для расширения деятельности служения с участием профессионалов из других известных общественных организаций. В этом контексте Шри Чадалавада Кришнамурти, председатель TTD, посетил Путтапарти и провел беседы с Попечителями Центрального траста Шри Сатья Саи. Было решено, что организация служения Шри Сатья Саи, Андхра-Прадеш, будет оказывать необходимую помощь в подготовке **Шри Ваари Севакса** на систематической основе. Команда, состоящая из Шри С.Г.Чалама, президента Саи Организации штата, SSSSO, посетила Тирумалу, чтобы ознакомиться

с различными аспектами существующей системы, возможностями для совершенствования, методологией обучения, ожиданиями и ограничениями. Основываясь на материалах ТТД, SSSSO подготовила руководящий материал, а с 4 мая 2016 года была начата долгосрочная учебная программа.

В декабре 2016 года Шри Нимиш Пандья, президент Всеиндийской SSSSO и Шри Виджая Бхаскар, доверительный управляющий Центрального траста Шри Сатъя Саи, и другие посетили Тирумалу и были тепло встречены руководителем и другими официальными лицами. В связи с этим событием, AIP представил буклет, содержащий соответствующие

предложения SSSSO относительно расширения Шри Ваари Сева, создания учебных центров, мер по повышению качества обслуживания и т. д. Также были представлены два компакт-диска, содержащие *бхаджаны*, специально подготовленные для Тирумалы.

Ежедневная программа *бхаджанов* и *сатсангов* была продолжена SSSSO с мая по декабрь 2016 года. Севадалы обучались таким аспектам, как важность любви и служения, эффективность постоянного памятования имен Господа, а также необходимость ежедневной *садханы*, чистоты, краткой и мягкой речи, вегетарианства и т. д. Изучение отзывов от 430 команд показало, что эти сеансы были источником благословенного опыта. Заметная разница наблюдалась и выражалась должностными лицами различных ведомств относительно отношения, поведения и приверженности севадалов. Около 54 000 севадалов прошли подготовку до конца февраля 2017 года.

Гуджарат: 30 марта 1967 года Бхагаван посетил Навсари, город южного Гуджарата. Публичное собрание состоялось в месте, известном как земля Лунсикуй, где в этот благоприятный день в сотням тысяч людей из разных частей Гуджарата был дан Божественный даршан Багавана.

Отмечая 50-летие этого мероприятия 30 марта 2017 года, Самити Навсари с полным энтузиазмом отметил золотой юбилейный год визита Бхагавана. Был организован грандиозный праздник в память о визите Бхагавана в то же самое место на земле Лунсикуй. Был украшен палхи (паланкин) Свами, и преданные привезли его из центра Навсари на землю Лунсикуй в процессии. В этих торжествах приняли участие более 5000 человек этого района. В 17-45 колесница Свами въехала на землю Лунсикуи в сопровождении духовной музыки. Программа началась в 18-00 с прослушивания Омкара и Вед учениками Бал Викас. В своей инаугурационной речи Шри Манохар Триканнад, президент организации служения Шри Сатъя Саи (SSSSO) штата Гуджарат, приветствовал преданных, присутствовавших по этому случаю, и вкратце рассказал о мероприятиях, проводимых SSSSO, Гуджарат. На мероприятии было показано небольшое представление, в котором были представлены фотографии визита Бхагавана в Навсари и различные мероприятия организации Саи по всему миру и в Навсари.

Известная певица, г-жа Анита Пандит (Сайда) представила своим сладкозвучным голосом духовную музыкальную программу. Душевная музыка поддерживалась командой из 19 музыкантов, которая включала в себя двух бывших студентов музыкального колледжа Свами.

Карнатака: За последние 18 месяцев преданные 19 районов штата Карнатака коллективно участвовали в воспевании Шри Саи Гаятри Мантры (*Ом Саисварайя*

Видмахе, Сатъя Девайя Дхимахи, Тханнах Сарвах Прачодаят) в 48 центрах, включающих Шри Сатъя Саи Сева Самитхи и школы Шри Сатъя Саи в Карнатаке. Около 6000 членов в итоге произнесли Саи Гаятри Мантру более 23 000 000 раз. Это стало возможным только благодаря благословениям Бхагавана и коллективной духовной решимости преданных Саи.

Чтобы отметить завершение этого великого события, организация Шри Сатъя Саи Сева, Карнатака, организовала Шри Саи Гаятри Маха Ягу в Бриндаванском ашраме, Бангалоре 6 и 7 мая 2017 года. Программа началась в 4.15 вечера. 6 мая 2017 года большим шествием преданных, за которым последовали Калаша Стахпана, Рудрабхишекам и другие ритуалы на фоне повторения священных ведических мантр. Программа 7 мая 2017 года началась в 7.30 с *бхаджанов*, за которой последовал Шри Гаятри Хома, выступления высокопоставленных лиц и повторение ведических мантр. Великолепный обед был подан всем преданным по завершении программы.

Манипур: Крыло организации Шри Сатъя Саи Севы, Манипур организовало лагерь донорства на государственном уровне в воскресенье, 9 апреля 2017 года в Региональном институте медицинских наук (RIMS), Ламплпат, Импхал. Программа началась в 10.00 зажжением лампы Президентом Саи Организации штата Манипур Шри Х. Манихаром Сингхом, а затем состоялось выступление доктора Бариндры Шармы из RIMS, которое дало осознание значения донорства присутствующим преданным. В целом, 115 преданных Саи пожертвовали 64 стандартных порции крови. Власти RIMS поблагодарили организацию Саи Манипура за это самоотверженное служение.

Западная Бенгалия: Национальная автомагистраль 55, основная дорога, соединяющая равнины с холмами Силигури и Дарджилинг, становится неуправляемой после дождей из-за оползней, обилия дождевой воды. Для предотвращения оползней, переполнения дождевой водой и блокировки стоков проводится совместная работа по очистке дренажной магистрали организациями служения Шри Сатъя Саи районов Дарджилинг Юг и Дарджилинг Север каждый год 1 мая начиная с 2007 года.

В этом году активное участие приняли более 3500 членов, в которые вошли ученики Бал Викас, родители и севадалы, которые неустанно работали с раннего утра до позднего вечера. В качестве особого знака отличия в этом году севадалов посетили в разных местах президент всеиндийской Саи организации, национальный вице-президент, национальные координаторы и государственная команда Западной Бенгалии, в которую вошли президент Саи организации штата, вице-президенты организации штата и координаторы штата. Участники были направлены в аэропорт Багдогра из Дарджилинга в рамках визита президента всеиндийской организации в Западную Бенгалию.

НАПОМИНАНИЕ

Бхагаван много раз ясно давал понять, что Его отношения с преданными находятся не на физическом уровне, а на атмическом, т.е. «от сердца к сердцу» и «любовь к любви». Как могут существовать какие-то посредники, средства

информации либо посредники между Ним и Его преданными, когда Он пребывает в наших сердцах?

Во время Своего Божественного Выступления 25 мая 1975 года во время конференции севадалов, Бхагаван снова подчеркнул эту истину: «Когда кто-то выполняет несколько забавных фокусов и говорит, что в него вошел Свами или он получает от Свами инструкции, наши же севадалы сами идут к таким людям и поощряют их. Когда у вас есть прямой доступ к Самому Бхагавану, зачем вам идти к Его «дубликатам»?», – спросил Он.

25 марта 1965 года Свами также сказал: «Многие люди также начали использовать Мое имя с целью сбора денег для различных целей или материалов. Если такие люди придут к вам, отправьте их обратно, предупредив, что они поступают плохо. Я прошу *Бхакти, Шраддху, Садхану* (преданность, веру и духовную дисциплину) – очищение сердец – вот и все. Только нищие просят денег. Я никогда не буду связывать Себя с временным, запятнанным, аморальным и злым. Кроме этого, некоторые люди заявляют, что Я «снизошел в кого-то» и говорю через него! Они притворяются Моими глашатаями и передают другим «Мои» советы и рекомендации, как будто бы Я дал им на это разрешение или словно Я сам говорю через них. Теперь послушайте: – Я никогда не говорю через других. Я никогда не вселяюсь в другого и не использую его, как средство выражения. Я прихожу напрямую, Я прихожу таким, каким Я есть, чтобы принести мир и радость.»

Игнорируя это послание Сатья Саи Бабы, некоторые эгоистичные люди совершают самое отвратительное святотатство – предают Самого Бхагавана. Они превращают Мадденахалли в центр своей гнусной деятельности и отправляются в другие части Индии, а также за рубеж со скрытым мотивом заманивать невинных преданных своими дешевыми трюками и собирать материальные средства. Совершая это, они глумятся над самой духовностью, **заявляя, что Свами так или иначе говорит через кого-то, и неверно истолковывают и искажают Его послания в соответствии с их собственными эгоистичными целями.** Как глупо утверждать, что так или иначе в них снисходит Свами, который является Антарьями (обитателем) всех! Вместо того, чтобы прилагать усилия, чтобы следовать Его учению и идеалам, они предаются самому ужасному и печальному действию, даже имитируя Его движения и жесты. Что еще более ужасно, так это то, что те, кто совершает это святотатство, вызывают неопишемую путаницу в умах невинных преданных по всему миру. Это некоторые из так называемых близких преданных, которые в изобилии наслаждались Божественной Любовью Свами в то время, когда Он находился в физическом теле Сатья Саи Бабы. Излишне говорить, что увлечение их мошеннической деятельностью сводится к принижению Всепроникающего и Всеохватывающего принципа Космической Реальности Бхагавана.

В 1972 году Бхагаван основал Центральный траст Шри Сатья Саи, для сохранения благосостояния общества и с единственной целью: предложить любящее и бескорыстное служение всему человечеству. Преданные прекрасно осознают обещание, которое Бхагаван дал Божественной Матери Ишварамме, что Он всегда будет находиться в Путтапарти и превратит эту священную землю в вечный центр Его Миссии Аватара. Соответственно, Он Сам учредил ряд учебных заведений и больниц, помимо различных проектов социального обеспечения, реализованных с помощью Центрального Треста, предоставляя помощь и утешение миллионам.

Однако после Маха Самадхи Бхагавана некоторые люди из-за своей безграничной жажды денег и власти, опустились настолько низко, что утверждают, что Сатья Саи Баба обитает сейчас в Мудденахали в тонком теле, и просит их там строить школы, колледжи и больницы. Воплотив в реальность умело продуманную «драму», они приглашают невинных и доверчивых преданных в Мудденахали, собирают деньги с них во имя Свами у доверчивых преданных, и при этом игнорируют принципы и суть учения Бхагавана.

Мы, от имени Центрального траста Шри Сатья Саи, настоящим заявляем, что Центральный Траст не имеет ничего общего с такими людьми и их учреждениями. Преданным рекомендуется *следовать* данному предостережению в качестве руководства Треста и воздерживаться от общения с такими людьми и учреждениями.

Попечители Шри Сатья Саи Центрального Треста

Радость – это рай

Избавьтесь от ложного ощущения, что вы постарели или заболели или стали слабым и немощным. Некоторые люди считают годы, их беспокоит приближение старости и как трусы дрожат от страха перед смертью. Но вы должны помнить, что радость – это рай, отчаяние – это ад. Вы всегда должны быть заняты каким-то делом и делать все нужно так, чтобы труд приносил вам радость.

– Саи Баба