

АВАТАР ГОВОРИТ

БЛАЖЕННОСТЬ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ВАС

Астхирам Дживанам Локе,

Астхирам Яванам Дханам,

Астхирам Дара Путради,

Дхармам Кирти Дваям Стхирам.

(Жизнь в мире непостоянна, так же непостоянна молодость и богатство. Жена и дети тоже непостоянны. Постоянны только праведность и доброе имя).

ПРЕДАННОСТЬ – ЭТО САМЫЙ ПРОСТОЙ ПУТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ БОГА

Студенты! Человеку следует стремиться не к тому, чтобы у него была продолжительная жизнь, а к тому, чтобы эта жизнь была божественной. Зарабатывание на жизнь не является целью жизни. Жизнь должна быть наполнена счастьем. Человек ищет счастье в образовании, профессии и женитьбе. И ребёнок, и пожилой человек – все ищут счастье во внешнем мире, который по своей природе является временным и наполнен печалью и беспокойствами. Человек постоянно стремится к счастью, даже не зная, что такое настоящее счастье. Он не стремится узнать и осознать, что является настоящим счастьем, и растрчивает свою жизнь в погоне за недостижимым мирским счастьем.

Контролируйте свои чувства и развивайте рассудительность

Где можно обрести счастье? Оно находится внутри вас. Но никто не прилагает усилия для того, чтобы искать его внутри себя. Счастье, обретаемое благодаря мирским предметам, преходящее. Источник блаженства находится внутри вас. Счастье, обретаемое благодаря внешним источникам, на самом деле является отражением ваших чувств. Вы сами являетесь источником блаженства. Попытайтесь узнать, кем вы являетесь. Но люди ищут себя во внешнем мире. Искать себя во внешнем мире – это признак невежества. Если вы продолжаете спрашивать людей: «Где я? Кто я?», - то сможет ли кто-нибудь ответить? Разве не глупо поступать так?

Для того чтобы узнать себя, человек должен прилагать усилия для того, чтобы узнать вечный *Атмический* принцип, находящийся в нём. Тем не менее, в процессе обретения самореализации и знания, человек должен столкнуться с препятствиями и проблемами. Приведу небольшой пример. Вот дом, принадлежащий богатому человеку. Дом защищает прочная стена, его охраняет сторож. Если кто-то хочет встретиться с хозяином дома, то он должен подружиться со сторожем и получить его разрешение.

Подобно этому есть четыре сторожа, охраняющих дом блаженства. Невозможно проникнуть в этот дом, не получив их разрешение. Первого называют *сама*. *Сама* означает контроль чувств восприятия. Когда вы обретаёте *саму*, вы также можете контролировать органы действия, которые называются *дама*.

Второй сторож – это *вичарана* (рассудительность). Это означает умение различать между тем, что является хорошим, а что – плохим, что является мимолётным, а что – постоянным и т.д. С помощью *вичараны* вы можете понять разницу, которая существует между этими двойственными проявлениями. В «Бхагавад Гите» есть главы, которые называются «*Дайва Асура Сампад Вибхага*», «*Кшетра Кшетраджна Вибхага Йога*», «*Гуна Трая Вибхага Йога*» и т.д. Человек должен проанализировать и научиться распознавать, что такое

Атман, и что такое *Анатман*, что такое хорошо, и что такое плохо, что желательно, а что нет. Только тогда человек может познать истину. С помощью бесстрастного различения можно узнать истину. Философия – это осознание истины или средство для того, чтобы найти истину. Ирония заключается в том, что, хотя истина пронизывает всё, человек не способен осознать её. Говорят, что *Сатья Даршанам Джнянам* (осознание истины – это настоящее знание).

Удовлетворённость дарует покой ума

Третий сторож – это *трупти* (удовлетворённость). Даже после обретения большого богатства, высокого положения в обществе, комфортных условий, имени и славы, человек не может переживать счастье. Неудовлетворённый человек утрачивает оба пути. Такой человек не может быть счастливым в этой жизни или в следующей. Неверные желания являются причиной неудовлетворённости. Из-за неё вы не можете наслаждаться сладкими плодами, доступными вам. Люди жаждут получить всё больше и больше, не видя того, что им уже доступно. Думая о будущем, люди живут в кошмаре. Для чего вам волноваться о неопределённом будущем? Вам так же не следует тяготиться прошлым, так как прошлое осталось в прошлом! Оно никогда не вернётся. Человеку нужно стремиться к тому, чтобы хорошо использовать настоящее. Результаты прошлого и предвестники беды находятся в настоящем. Поэтому настоящее является вездесущим настоящим. Семена прошлого и сладкие плоды будущего содержатся в ростках настоящего. В будущем вы соберёте урожай тех семян, которые вы посадите в настоящем. У вас появляется отрывка тех продуктов, которые вы съели.

Поэтому развивайте добродетель удовлетворённости. Только с её помощью вы сможете обрести покой ума. Когда Свами спрашивает: «Что ты хочешь?», - люди отвечают: «Я хочу обрести покой». «Я» означает эгоизм, «хочу» - желание. Если вы устраните первое и второе, то появится покой в его изначальной форме. Предположим, что Свами отправил вам книгу зарегистрированной бандеролью. Перед тем, как увидеть книгу, вам нужно будет устранить обёртку. Эгоизм и желание подобны обёртке книги покоя. Развивайте различение и избавьтесь от эгоизма и желания обрести покой.

Вы являетесь воплощением любви. Вы – воплощение Божественности. Есть три грани вашей индивидуальности. Вы – не один человек, вас трое: тот, кем вы себя считаете, то есть тело, тот, кем вас считают другие – ум, и тот, кем вы являетесь на самом деле – *Атман*.

Если на стакан, наполовину наполненный водой, смотрит оптимист, то он скажет, что стакан наполовину полон, а пессимист скажет, что стакан наполовину пуст. Ваше понимание зависит от вашего видения. В этом мире хорошее и плохое сосуществуют. Человек должен верно отличать хорошее от плохого, правильное от неправильного. Двойственность неизбежна в этом мире. У розы есть шипы. *Удовольствие – это промежуток между одной болью (страданием) и другой*. Человек должен развивать удовлетворённость, используя различение.

Поймите верный смысл единства

Четвёртый сторож, который охраняет дом блаженства, это *самсанг* (общество добродетельных людей). Когда вы путешествуете ночью, фонарик может показать вам верный путь. Бревно превращается в огонь, когда оно контактирует с огнём. Тем не менее, благодаря частичному контакту образуется уголь; и уголь остаётся углём до тех пор, пока он не сгорит в огне. Если вы попытаетесь сделать уголь белым, опустив его в молоко, станет ли он белым? С другой стороны, молоко почернеет. Уголь соединится с огнём только тогда, когда огонь полностью поглотит уголь. Человек становится божественным

тогда, когда полностью предаёт себя Божественности. Близость не принесёт пользу, пока человек не осознает единство с Божественностью. Это истинная цель *сатсанга*.

Говорят, что *Экатма Сарва Бхатантаратма* (один *Атман* обитает во всех существах). Человек должен осознать единство творения. Только тогда он сможет осознать Божественность. *Украшений много, золото одно. Существ много, дыхание одно. Народов много, Земля одна. Звёзд много, небо одно. Лампочек много, электрический ток один. Сладостей много, сахар один.* Человек может осознать Божественность с помощью верного понимания единства. Воздействие *сатсанга* невозможно переоценить. В связи с этим говорят: «Скажи мне, с кем ты общаешься, и я скажу, кто ты». У сахара и воды различные качества, но, когда их смешивают, они образуют сироп. Когда вы делитесь с хорошими людьми хорошими мыслями, это приближает вашу трансформацию. Поэтому *сатсанг* очень важен для достижения цели жизни.

Сатсангатве Ниссангатвам,

Ниссангатве Нирмохаттвам,

Нисчалататтве Дживанмукти.

(шлока на санскрите)

(Общество добродетельных людей помогает развивать непривязанность; непривязанность освобождает человека от заблуждения; свобода от заблуждения приводит к постоянству ума; постоянство ума дарует освобождение).

С помощью *сатсанга* человек развивает состояние непривязанности. Практикуя непривязанность, человек преодолевает невежество. Человек может обрести непоколебимый ум тогда, когда разрушено невежество. Освобождение может обрести только тот человек, ум которого остаётся спокойным при любых обстоятельствах.

Если вы завернёте продукты в бумагу, то она будет пахнуть этими продуктами. Если вы завернёте в бумагу рыбу, то бумага будет пахнуть рыбой. Если вы завернёте в неё жасмин, то она будет пахнуть как жасмин. Вы развиваете такие качества, какими наделены люди, с которыми вы общаетесь. *Сатсанг* оказывает большое влияние особенно на молодых людей. Может ли произойти трансформация только благодаря *сатсангу*? Нет. Но *сатсанг* очень сильно воздействует, если сочетается с вашими добродетельными качествами. Общество воздействует снаружи, а доброта сердца - изнутри. Для того чтобы человек трансформировался в идеальное существо, необходимо и первое, и второе.

Люди используют кондиционер, когда в комнате жарко, и обогреватель в комнате в горах. Но для того, чтобы работали оба эти устройства, используется один и тот же электрический ток. Хорошее или плохое восприятие зависит от состояния ума.

Упанишады говорят: «*Манах Эва Манушьянам Каранам Бандхамокшайо* (ум является причиной зависимости человека и его освобождения). Цвет окружающего мира меняется в зависимости от того, какого цвета очки вы надеваете. Мир выглядит священным, если вы смотрите на него со священными чувствами.

В одном месте в Упанишадах говорится: «*Брахма Сатъям Джаган-митья* (реален только Брахман, мир нереален)». В другом месте Упанишады говорят: «*Сарвам Вишнумаям Джагат* (Вишну пронизывает всю вселенную)». Веданта поддерживает обе эти концепции. Людей, которые идут в кинотеатр, не интересует экран. Но, на самом деле, без экрана не будет фильма. Сцены сменяются одна за другой, а экран всегда остаётся статичным. То, что появляется и исчезает, непостоянно и в философии Веданты называется *митьей* (иллюзией). А фундаментальной или основной сердцевиной космоса является Истина, называемая Брахманом. Это истинная суть утверждения *Сарвам*

Вишнумаям Джгагат. Вишвам (вселенная) – это следствие, а Вишну (Бог) - причина. Наша жизнь является результатом этих двух аспектов, результатом их объединения. Хорошее и плохое тоже является результатом соединения различных аспектов. Для того чтобы достичь чего-либо, человеку необходимо прилагать непрерывные усилия. Даже для того, чтобы научиться ходить, говорить, водить машину и т.д. необходима практика. Мать дома, учитель в школе стремятся передать детям верные знания. В «Бхагавад Гите» говорится:

*Шрейохи Джнянамабхьясат,
Джнянаддхьянам Вишишьятэ,
Дхьянат Карманхала Тьяга,
Тьягат Сантхиранантарам.*

(стихотворение на санскрите)

(Поистине знание лучше практики. Лучше знания медитация на Бога. Лучше медитации отречение от желания получить плоды действий. Так как за этим незамедлительно следует покой).

Жизнь человека начинается в обществе, он растёт в обществе и завершает свою жизнь в обществе. Ваш долг заключается в том, чтобы присоединиться к обществу добродетельных людей и сделать общество хорошим. Когда один плохой человек присоединяется к обществу десяти хороших людей, он тоже становится хорошим. Когда один хороший человек присоединяется к обществу десяти плохих людей, то он тоже становится плохим. Если один стакан воды влить в сосуд с десятью чашками молока, то вода станет частью молока. Если одну чашку молока налить в сосуд, наполненный десятью чашками воды, молоко утратит свою ценность. Поэтому для того чтобы сделать жизнь счастливой, необходимо соблюдать баланс между количеством и качеством.

Вера – это основа любви

Человек может войти в дом блаженства только после того, как подружится с этими четырьмя сторожами. Человек не может наслаждаться блаженством из-за отсутствия такой дружбы. Когда летит самолёт, вы не можете видеть пилота, стоя на земле. Если вы хотите встретиться с пилотом, вы должны купить билет на самолёт и лететь вместе с ним. Если вы хотите войти в дом, который охраняет собака, вам нужно либо подружиться с собакой, либо звать хозяина по имени, пока тот не услышит. Дружба с собакой – *карма марга* (путь действия); выкрикивание имени друга – это *бхакти марга* (путь преданности). На самом деле, путь преданности – это самый простой путь для достижения Божественности. Такие практики как *джана* и *дхьяна* (повторение и медитация) предназначены для удовлетворения ума.

Любовь – это Бог, Бог – это любовь; живите в любви. *Начните день с любовью, наполните день любовью, проведите день с любовью и завершите день с любовью. Это путь к Богу.* Но как вы можете развить любовь? Прежде всего, вам следует развить веру. До женитьбы у вас не было особенных отношений с вашей женой, так как она была для вас посторонним человеком. Но после свадьбы вы развили любовь по отношению к ней, так как теперь считаете её частью своей жизни. Подобно этому вера побуждает человека любить свою мать. Поэтому вера является основой любви. Там, где любовь, там есть дух жертвенности. Мать всегда готова пожертвовать собой ради своего сына или дочери. Для дома жизни, уверенность в себе является фундаментом, удовлетворённость – стенами, самопожертвование – крышей, а обретение самореализации подобно жизни в доме

блаженства. *Жизнь – это игра, играйте в неё; жизнь – это вызов, примите его; жизнь – это сон, осознайте это; жизнь – это любовь, делитесь ею.*

Человек должен распознать Божественность, пережить её и распространить в обществе, не проводя различий на основе языка, касты, религии и т.д.

Есть только одна религия, религия любви.

Есть только одна каста, каста человечества.

Есть только один язык, язык сердца.

Есть только один Бог, и Он вездесущ.

Люди страдают, потому что у них нет веры и любви. Они боятся всего на улице, в офисе, в самолёте и т.д. В чём заключается причина страха? Причина заключается в жестокости человека и отсутствии доброты.

Говорят, что человек – это верное обучение. *Благородными людьми являются те, чьи мысли, слова и дела находятся в совершенной гармонии; те люди, у которых нет такой гармонии, это злонамеренные люди.* Не нужно ничего бояться, если ваши мысли, слова и дела находятся в гармонии. Если в вашем кошельке нет денег, вам не нужно бояться вора. Человек может легко преодолеть страх с помощью веры в Бога. *Вера в себя и вера в Бога – это секрет величия.* Всегда размышляйте о хорошем, говорите хорошие слова и совершайте хорошие поступки. Знайте, что вокруг вас всегда находится Божественность. Развивайте непоколебимую веру в это. Только тогда вы сможете обрести покой.

- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 24 апреля 1992 года.

Стремление быть достойным в человеке - это его стремление отказаться, пожертвовать, чтобы развить непривязанность. Я призывал и призываю студентов много раз связываться с добрыми и благочестивыми людьми только для того, чтобы драгоценный аспект божественности проявился в них. Многие из них смиренны, покорны и дисциплинированы, пока они находятся в общежитии и в колледже, но как только они вступают во внешний мир, они возобновляют рутину и разрушают себя. Этого не должно быть. Как только истина принимается как часть веры, каждый должен пожертвовать своей жизнью на практике. Или же человек деградирует ниже уровня птиц и зверей.

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ

Отчет

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ РАЙОНА ХАММАМ

27 и 28 января 2018 года в двухдневное паломничество из района Хаммам (Телангана) в Прашанти Нилаям прибыло около 3500 преданных, которые представили музыкальные и культурные программы в эти два дня. Группа певцов и музыкантов этого района представила программу молитвенных песен 27 января 2018 года. Начиная с молитвенной песни Господу Ганеше «Шри Ганеша Сивуни Кумара» (Ганеш, сын Господа Шивы) с 17.00 почти в течение 45 минут, они увлекли преданных своими мелодичными песнями полными глубокой преданности, включая песни «Дина Джанавана Мана Мохана» (Кришна, убежище обездоленных), «Анандаме Параманандаме Брахманамдаме». После этого был исполнен *бхаджан* и в завершении предложили *арати* в 18:10.

28 января 2018 года дети Балк Викас из района Хаммам представили тематическую пьесу, в которой были представлены различные аспекты Божественной миссии Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, показав, как Организация Саи помогает бедным и нуждающимся жителям деревни, решая их насущные проблемы здравоохранения, образования и снабжения питьевой водой. Украшенная множеством зажигательных танцев детей, пьеса подчекнула божественную славу Бхагавана через различные случаи в жизни некоторых жителей деревни. В заключение был представлен короткий видеоклип, который рассказал о *сева*-служении, проводимой Организацией Саи в этом районе.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ КЕРАЛЫ

Организация Служения Шри Сатья Саи Кералы организовала трехдневную *партхиятру* (паломничество в Путтапарти) для преданных из Кералы, в которой также приняли участие представители средств массовой информации и юристы этого штата. Утром 28 января 2018 года в рамках этого паломничества, вдохновляющая душу духовная музыкальная программа была представлена известной певицей г-жа Р. Шрибхаратхи. Начиная с песни, посвященной Господу Ганеше, «Гаайие Ганапати Джага Вандана» (воспеваем славу Господу Ганапати), знаменитая певица представила духовные песни и *бхаджаны*, которые включали «Санвара Хамари Прит Нибхаоджии» (Кришна, ответь на мою преданность), «Саи Мата Пита Гуру Бандху Саха» (Саи - мать, отец, наставник и друг), «Джая Джага Джанани Сайисвари» (приветствую мать Саи, создательницу мира).

ПРАЗДНИК ШИВАРАТРИ

Священный праздник Шиваратри был отпразднован в Прашанти Нилаяме 13 февраля 2018 года.

Шива Штути: Танцевальное представление

В рамках празднования Шиваратри танцевальное представление под названием «Шива Штути» (поклонение Шиве) было представлено танцевальной группой Прашанти, в котором участвовали учащиеся средней школы Шри Сатья Саи и института высшего образования Шри Сатья Саи 12 февраля 2018 года. Начав с танцевальную программу в 17.00, студенты продемонстрировали во всех пяти танцевальных номерах божественную славу Господа Шивы. Исполняя танцы под мелодичные духовные песни, ученики изображали мифологические рассказы, показывающие качества Шивы, такие как разрушитель грехов и дарователь блаженства, с помощью выразительных жестов и привлекательных образов.

Программа духовной музыки в исполнении учащихся

Всю ночь с 6-ти часов вечера 13 февраля 2018 года до 6-ти часов утра 14 февраля 2018 года очень большое количество преданных приняло участие в празднично оформленном Саи Кулвант холле в Прашанти Нилаяме в программе Шиваратри бхаджанов.

Утром 13 февраля 2018 года в программе празднования Шиваратри студенты учебных заведений Бхагавана представили духовную программу. Сначала группы Надасварам и Панчавадам представили ряд духовных музыкальных композиций, в преддверии празднования Шиваратри. После этого студенты преложили музыкальные духовные композиции, включающие *стотры* (в стихотворной форме) и духовные песни, куда вошли «Вишвананатхакамма», «Сиваштакам», «Суба Суба Ло Шива Ка Наам» (повторяй имя Шивы рано утром), «Шива Шанкара Дева» (О, Господь Шива). *Бхаджаны* последовали за этими возвышающими музыкальными подношениями студентов. Утренняя программа завершилась в 10.00 предложением *арати* Бхагавану.

Абхишекам Саисвара Линги

После начала в 16:30 с декламаций Вед, священная Саишвара Линга была вынесена из Бхаджана Мандира в большой процессии во главе с группами Панчавадьям, Надасварам и группы браминов и студентов, воспевающей ведические гимны. После того, как Линга была установлена на украшенном возвышении перед *самадхи* Багавана в Саи Кулвант холле, брамины начали *абхишекам* (омовение) под божественные звуки ведических мантр и Панчавадьям в исполнении студентов. Абхишекам включал в себя 18 ингредиентов: мед, цветы, фрукты, листья бильвы, молоко и т. д. Значимость каждого действия была объяснена на телугу и английском языке.

После *абхишекам* Линга была красиво украшена. В это время группа студентов пропевала Рудры. После украшения Линги, был исполнен ритуал поклонения под пропевание Шри Сатъя Саи Аштоттрам и Лингаштакам. По окончании программы Линге было предложено *арати*.

Шиваратри Акханда Бхаджаны

Затем по аудио системе последовала беседа Бхагавана, в которой Бхагаван призвал преданных признать свою имманентную божественность и испытать блаженство Атма Джнаны (знание своего собственного Я). Бхагаван завершил свою беседу *бхаджаном* «Шива Шива Шива Анарада». После этого *бхаджана* Бхагавана начались 12-ти часовые Шиваратри Акханда Бхаджаны. В это время студенты и брамины окропили всех присутствующих в мандире священной водой (Тирхам) пройдя по проходам Саи Кулвант Холла (по всей длине и ширине зала). Группы студентов, сотрудники ашрама и преданные по очереди запевали *бхаджаны* в течение ночи. Шиваратри Бхаджаны завершились утром в 6.00 14 февраля 2018 года исполнением двух *бхаджанов* Бхагавана в аудиозаписи «Эй Шива Шанкара Намами Шанкара» и «Ом Шивая Ом Шивая». По завершении *бхаджанов*, *прасад* из тамарингового риса и сладкого риса был подан всем присутствующим.

ПОВТОРЕНИЕ ИМЕНИ РАМЫ ВОЗВЫШАЕТ ЧЕЛОВЕКА

Из наших архивов

Даже для того, чтобы сделать шаг вперед, человеку нужен внутренний позыв, цель, побуждение. Его воля управляет желаниями. Поэтому человек должен ставить наивысшие и благие цели. Ум человека похож на комок желаний, который катится по разным направлениям в зависимости от каждого его желания; и человек теряет отведенное ему время и навыки, которыми он наделен. Он становится рабом своего сознания, веря, что делает все правильно.

Но человеку нужно осознать ценность времени. Нельзя попусту тратить ни доли секунды. Человек должен всегда заниматься исследованием своей собственной истины и своего долга перед самим собой. Время жизни постепенно утекает, капля за каплей, как из треснувшего кувшина! Над головой каждого время весит подобно острому мечу, который вот-вот нанесет смертельный удар. Но человек не обращает внимание на эту всегда висящую над ним угрозу.

Циники говорят, что подобные фразы: «Человек – венец творения» предназначены только для учебников и выступлений. Но на самом деле, человеческая жизнь – святая, великая, божественная, неповторимая. *Упанишады* пытаются разбудить человека, окутанного эгоизмом и собственными желаниями, из состояния неведения, чтобы он осознал эту истину. «Проснись и полюби солнце, и осознай свою действительность в свете его лучей», призывают *Упанишады*. Но человек глух к этой просьбе.

У человека есть три желания, которые сдерживают его: богатство, жена и дети. Это помехи на его духовном пути. Конечно, материальные средства нужны для жизненных

процессов и труд нельзя игнорировать, но избыточные средства затуманивают ум и приводят к высокомерию. Их нужно использовать на добрые дела, для развития добродетелей и благополучия, *дхармы* и выполнения своих обязанностей, следуя духовному пути. Если богатства тратятся на удовлетворение сиюминутных желаний, их никогда не будет достаточно, а эго находит все более новые и хитрые способы заработать и потратить. Это действительно отвратительно, что деньги захватили людей на этой святой земле, где Божественные инкарнации учили бескорыстию и служению.

Покой достигается духовными усилиями

Люди игнорируют те самые маячки, которые дают свет во тьме, открывают путь к освобождению от уз постоянной борьбы, бесконечного поиска, запутанных страданий, и непрекращающейся активности, чтобы достичь недостижимое! В чем причина? Ими управляет ум, а не разум. Разум различает, пробует, анализирует. Но ум слепо следует за каждой прихотью. Разум помогает человеку определить свои обязанности и обязательства. Став рабом капризов своего ума, человек прыгает с одного места на другое, не зная ни покоя, ни отдыха. Он бежит за автобусом, мчится на работу, в кино, в клуб, у него нет секунды тишины. Покой можно достичь духовными практиками, а именно, через одухотворение каждой мысли, слова и дела. Для того, чтобы привести мир в порядок, нужен не новый духовный закон или новое духовное заведение, но чистое сердце мужчин и женщин. Только им под силу вытащить эту землю из трясины.

Рама – это имя, милее всего существующего в Природе, всего вместе или каждого в отдельности. Ни уму, ни языку оно не может надоесть. Оно обладает мистической способностью возвышать человека. Поэтому человеку нужно стараться постоянно размышлять над ним. История Рамы – *Рамаяна* – это всего лишь другая версия *Вед*. На самом деле, говорится, что *Веда* реинкарнировалась как *Рамаяна*, чтобы помочь разрушить зло и возродить праведный образ жизни, это те обязанности, которые принял на Себя Господь будучи Рамой. Почему! Рама и его трое братьев, с одной точки зрения, являются четырьмя *Ведами* в человеческом облиции. *Яджурведа* говорит о правах и обязанностях человека, *дхарме* (праведности), которая наделяет его покоем и процветанием, как сейчас так и в будущем. Поэтому ее представляет Сам Рама. Он взял человеческое обличие, чтобы установить *дхарму* и стать ее примером. «Рамо Виграхаван Дхармах» (Рама – это олицетворение *дхармы*) – так описывает Его *Рамаяна*.

Человечеству нужно следовать примеру жизни Рамы

Ригведа является хранилищем мантр, (могучих священных формул). В ней приводятся толкования их значений, а мантра «Рама» является самой главной. Брат Лакшмана, который повторял ее и полагался на нее во время любых жизненных ситуаций, действительно является воплощением *Ригведы*.

Он учит человечество тому, что мантра Рама наделяет человека постоянным присутствием Господа. Эта же *Веда* содержит песни, восхваляющие мироздание и Создателя, и через любовь, возвышенную до песни, и Господь дает милость. Бхарата, у которого каждая мысль, слово и поступок были благодарностью, хвала, посвященная Раме, является самой *Самаведой*.

Далее, у нас есть *Атхарваведа* – сборник по медицине и ритуалам, оберегам, защитным амулетам для защиты от внутренних и внешних врагов. Шатругхна (в переводе «разрушитель врагов») является Аватаром (инкарнацией) *Атхарваведы*. Эта *Веда* помогает человеку бороться с плохими привычками наклонностями, чтобы он слышал голос Бога и с радостью транслировал (применял) эти слова в своей жизни. Шатругхна своей смиренностью, верностью и преданностью показал победу, которую он одержал над своим эго, жадностью и страхом.

Очень часто ошибки совершаются из-за того, что люди забывают, что Рама пришел для того, чтобы восстановить нормы жизни, и что человечеству нужно наблюдать и следовать Его жизни. Он – идеальный человек, с качествами и добродетелями, который каждый человек может выработать в себе, чтобы духовно возвысится. А простые молитвы и пустое обожание – это не то, что ожидает Аватар.

Рама прошел через трудности, разочарование и переживания, как любой человек, чтобы показать, что радость – это лишь интервал между двумя печалью, что печаль – это и вызов, и отдых и урок. Он показал пример идеальных отношений между сыном и отцом, мужем и женой, братом и братом, другом и другом, союзником и врагом и даже человеком и животным.

Чтобы очистить сердце нужно практиковать *шаму* (спокойствие мыслей), *даму* (самообладание) и другие духовные практики, которые контролируют чувства восприятия и действия. Они могут показаться сложными на начальном этапе, но, как и любая работа, которая стоит того, чтобы ее делали, у них есть этот недостаток. Например, езда на велосипеде. Вам придется много раз упасть, покаряться, содрать кожу, прежде чем вы научитесь держать баланс, крутить педали и ездить по прямой. И после того, как вы научились этому, вы можете спокойно ехать на велосипеде, даже не держась за руль. То же самое и с теми, кто учиться водить автомобиль. Сначала, когда вы держите ногу на сцеплении, вы не можете держаться за руль; вы не можете поднять ногу с сцепления когда держите руль, а когда делаете одновременно два действия, вы забываете про тормоз. Когда вы делаете три действия, вы не обращаете внимание на пешеходов. Но после того как вы научились этому, вы уже знаете все подъемы и спуски, места для остановки и светофоры, дороги расположенные вдоль и поперек, и вы можете уверенно вести, разговаривая с сидящими сзади вас и сбоку, и даже петь, вызывая восхищение.

Счастье заложено в помощи другим людям

Контроль дает власть, регулярность дает больше сил, дисциплина раскрывает божественность. Люди жаждут счастья. Но можно ли получить его, если дать волю своим чувствам? Можно ли стать счастливым, если имеешь возможность есть четыре раза в день, ездить на престижных автомобилях и жить в особняке с большим количеством комнат? Нет. Счастье состоит в помощи другим людям. Оно появляется в процессе отдавания, а не накопления. Потакание своим чувствам делает из человека животное. Они втягивают его в грязь и бесчестие. Йогин – это тот, кто сфокусировал свой ум на Божественном, а не на повседневных делах. Гита призывает человека трансформировать себя и достичь постоянного йогического состояния. Но человек – йогин с утра, к полудню он превращается в *бхогина* (человека чувств), а к концу дня в *рогина* (больного человека)! Сегодня человек живет без веры (фундамента) и без идеала (надстройки). *Дхарма* должна быть фундаментом, а *мокша* (освобождение) – надстройкой, но мир пренебрег этим и полагается на *артху* (богатство) и *каму* (желание) вместо счастья и освобождения. Как человечество может развиваться, без первой *пурушартхи*, такой как вера, и последней, такой как идеал?

– Отрывки из Выступлений Бхагавана Саи Бабы по случаю Шри Рама Навами.

ВСЕЛЕНСКИЙ УЧИТЕЛЬ

Проф. Леонардо Карваджал

Ты самый лучший Доктор Свами, Ты можешь вылечить больного, поднять мёртвого, построить многопрофильную клинику с бесплатным обслуживанием, и учить всемирное общество медиков, что лучшим исцеляющим лекарством является любовь, и что пациент – не больной, а духовный искатель.

В начале я хочу поблагодарить Свами за эту возможность произнести несколько слов в этом святом месте в Прашанти Нилаяме, где Он давал Свой Божественный *даршан* в течение более, чем шести десятилетий, с инаугурацией *ашрама* в 1950 году. Я помню, как кто-то спросил Свами: «Свами, возможно, я сделал что-то хорошее в прошлой жизни,

чтобы иметь эту возможность встречи с *Аватаром*». На это Он ответил: «Да, это конечно результат твоих хороших действий, накопленных не только в прошлой жизни, но в течение сотен прошлых жизней».

Жемчужины Божественной мудрости

Спасибо, Свами, за Твой *аирам* Прашанти Нилаям, в котором Ты даёшь нам удобное проживание, здоровую пищу, но превыше всего, перезаряжаешь нас энергией Божественной любви, которая ведёт наш духовный рост, наше осознание, что мы божественные, но забыли об этом, и поэтому главная цель нашего человеческого рождения - вспомнить об этом.

Но, Свами, что ещё я могу сказать, когда самое прекрасное учение и самые сладкие слова, когда-либо произнесённые на земле, содержатся в сотнях Твоих выступлений в течение 1953 – 2009 годов, собранных в 42-х томах «СатьяСаи Говорит». Что ещё мы можем добавить к самому глубокому учению, которое Ты лично дал человечеству в 16 книгах, написанных непосредственно Тобой, *Аватаром*, и которые, несомненно, лично для меня отражают духовную ситуацию в наше время? Что можно ещё сказать, кроме божественного опыта, с которым поделились Твои преданные в более, чем 140 книгах, посвящённых Твоей жизни?

Поскольку Ты пленил меня Своими божественными книгами и глубоким учением, позволь мне, как преданного, стремящегося познать Твоё учение, Свами, смиренно поделиться с моими братьями и сёстрами моим изучением Твоих книг и опытом, накопленным за последние 17 лет. Позволь также поделиться следующими несомненными фактами:

Свами, Ты лучший Лингвист, мы были поражены, как Ты великолепно играешь словами, чтобы научить нас: «Меньше интернета и больше иннернета» (пер. глубже содержание), или, что Ты ответил, когда я спросил Тебя о мире в моей стране Колумбии, Южной Америки о войне в течение полувека, 1964-2016 годы: «Мир внутри, снаружи только куски», (игра англ. слов: пис-мир и писез-кусочки) имеется ввиду, что покой в мире происходит только через индивидуальную трансформацию. Свами, Ты лучший Математик, когда Ты учил нас этому замечательному уравнению $G = M - M$, что значит Бог = Человек – Ум. Ты лучший общественный Лидер, Ты учил нас: «Политика без принципов, наука без этики и образование без характера не только бесполезны, но опасны». Ты лучший Учитель этики, Ты учил нас: «Забудьте хорошее, которое вы сделали другим, забудьте плохое, которое другие люди сделали вам».

Ты лучший Ботаник-систематик, когда Ты говорил нам, что во Вселенной восемь миллионов видов, и только часть из них – это человеческие создания, и что мы есть братья друг другу и всем. Ты также лучший научный Учитель, так как объясняешь, что всё во Вселенной живое, и поэтому классическое разделение между живым и инертным неправильно. Ты также Историк религии, когда Ты установил, что Веды в 21-ом веке можно суммировать несколькими словами «Любите всех, служите всем», «Помогайте всем, никому не наносите вреда».

Свами, Ты лучший Диетолог, потому что говоришь нам: «Питание три раза в день приводит к *роги* (болезни), кушать два раза в день приводит к *бхоги* (чувственным наслаждениям), и питание один раз в день приводит к *йоге*».

Ты лучший Доктор, Ты излечиваешь больных, поднимаешь мёртвых, строишь многопрофильные клиники и учишь всемирное медицинское общество, что лучшее

исцеляющее лекарство – это любовь и что пациент не больной человек, а духовный искатель.

Свами, Ты лучший Мастер часовых дел, Ты объясняешь, что настоящие часы – это не те, что мы носим на наших запястьях, а настоящие часы – это значит, что мы должны следить за нашими словами, действиями, мыслями, характером и сердцем. Ты лучший Алхимик, Ты поворачиваешь балласт нашего мирского существования в золото наших новых духовных и божественных жизней. Ты лучший Юморист, напоминающий нам, что истинные духовные претенденты не те, «чьи лица напоминают касторовую маску», но те, на чьих лицах всегда улыбка». Ты также лучший Солист. Ты научил нас многим прекрасным *бхаджанам*, исполняемым Божественным голосом Натараджи, который есть сочетание Шивы и Шакти. Ты лучший Поэт, начинающий все Свои Божественные выступления ценными стихами на сладком языке телугу. Ты самый любящий Отец, всегда называющий нас в Своих Божественных выступлениях Премасварупулара (воплощения любви). Ты лучший Инженер-гидравлик, построивший и протянувший 2300 км труб, чтобы доставить воду более, чем одному миллиону жителей, проживающим в 750 деревнях. Ты лучший Предсказатель погоды, который сказал нам, что «наши проблемы – просто проходящие облака».

Ты лучший Педагог, подчёркивающий, что есть три вида учителей: «те, кто жалуются, те, кто объясняют и те, кто воодушевляют». Мой опыт как универсального учителя в течение 19 лет можно разделить на два периода. Прежде, чем я узнал Тебя, Свами, моё преподавание исходило из головы и шло в головы, а после встречи с Тобой, Свами, мои занятия превратились в процесс от сердца к сердцу, от информации к трансформации, как Ты учишь нас.

Даршан и интервью

Я помню, Свами, то время, когда я впервые с женой приехал в Прашанти Нилаям в августе 2001 года. Я сидел под сияющим солнцем и на очень горячем тротуаре, когда человек, сидящий впереди, вытянул номер 3 из протянутого мешка, что позволило мне сидеть на *даршане* в первом ряду.

С момента, когда Ты начал давать Свой *даршан*, с женской половины, моё сердце знало наверняка, что Ты приближаешься ко мне. Я сидел всё время с закрытыми глазами и мог почувствовать, когда Ты остановился напротив и спросил меня Своим сладким голосом: «Сколько вас?» Затем последовало Божественное приглашение: «Хорошо, идите».

Был август, в это время проходил праздник явления Ганеши. Я был поражён, прочитав Твоё объяснение символического значения Ганеши, и поэтому, когда в комнате для интервью Ты спросил меня: «Что ты хочешь?», я ответил: «Голову слона». Свами сказал: «Что?», все засмеялись. Я повторил: «Голову слона, Свами», у меня было намерение получить мудрость Ганеши.

В этот самый момент Ты начал производить вращения Своей рукой, и каждый в комнате для интервью испугался того, что Ты, Свами, собирался сделать с моей головой. Я сидел с закрытыми глазами. В конечном счёте, взглянув на прекрасное кольцо, которое Ты материализовал, Свами сказал: «Три бриллианта», и я тут же понял, что чтобы иметь мудрость Ганеши, мой ум должен умереть не только один раз и даже не два, а три раза.

Вовремя этого интервью Ты, Свами, также материализовал *вибхути*, что делает Тебя лучшим Инженером-химиком, который сотворил священный пепел *вибхути*, чтобы напомнить нам, что наше тело – прах, и оно превратится в прах, и что только *Атман* – вечен.

Заканчивая, мне бы хотелось сказать, Свами, что я лично испытал, что Ты также лучший Плановик семьи. В наше первое посещение Прашанти Нилаяма мы как раз только что поженились, и я обсуждал с женой о лучшем времени, когда заводить детей. Я хотел ещё подождать с этим, но во время интервью, Свами, Ты спросил меня: «Почему ты не хочешь иметь сына?» и, посмотрев на мою жену, Свами сказал: «Я знаю, что ты хочешь». Ты сделал паузу, как обычно, написал что-то в воздухе и сказал: «Я благословляю вас сыном!» Наш сын сегодня сейчас с нами. Свами также благословил нас, так как у нас две дочери-близнецы.

Мы можем продолжать сравнивать учение Свами через любую профессию или карьеру. Я приглашаю всех моих Саи сестёр и братьев сделать свой собственный перечень, и что более важно, практиковать божественное учение.

В Библии от Иоанна Господь Иисус сказал: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». В моём случае, Свами, я пришёл непосредственно от католической церкви, которая находится рядом с местом моего проживания в Колумбии, и в Прашанти Нилаяме. По этой причине позволь мне, Свами, в это Рождество закончить мою исповедь. Я благодарю Господа Иисуса за исполнение Его обещания и за то, что Он с любовью привёл меня к Отцу.

Из выступления проф. Леонардо Карваджала, старшего дипломата Колумбии, служащего в посольстве в Тайланде, 25 декабря 2017 года, по случаю празднования Рождества в Прашанти Нилаяме.

Бал Викас Шри Сатья Саи - луч надежды для человечества
Камала Пандья

Несомненно, сегодня великий день, поскольку мы отмечаем 8-ю встречу выпускников *Бал Викас Шри Сатья Саи* и 5-й Всеиндийский съезд *Бал Викас*. Прежде всего, я приветствую каждого из вас в Божественной обители Бхагавана Шри Сатья Саи, в Прашанти Нилаяме, и я благодарен Бхагавану за то, что он дает нам еще одну такую возможность празднования этого великого события. Вероятно, многие из вас посещают божественную территорию Прашанти Нилаяма впервые в своей жизни. Моя искренняя просьба к вам: пребывайте в мире, умиротворении и спокойствии этого божественного места и наслаждайтесь каждым моментом своего пребывания здесь, обращаясь к ценным урокам в жизни после того, как уедете отсюда для того, чтобы, куда бы вы ни поехали, мир сказал: «Да, это результат обучения *Бал Викас Шри Сатья Саи*».

Путешествие в совершенство

Говорят, что мы знаем только настоящее, но Бог также знает наше прошлое и будущее. Именно благодаря видению будущего Бхагаван Шри Сатья Саи благословил человечество единственным лучом надежды для мира – этой уникальной программой, названной «Бал Викас Шри Сатья Саи», которая нацелена на расцвет человеческого совершенства. Это Его величайшее наследие человечеству. Программа *Бал Викас* затрагивает не только жизнь учащихся, но также приводит к изменениям в жизни учителей *Бал Викас*, а также родителей учащихся.

Находясь в созвучии с девизом: «Преображение себя для преобразования мира», программа *Бал Викас Шри Сатья Саи* является путешествием в совершенство. А совершенство – это божественность. Все из нас, кто является частью этого движения, должны вначале БЫТЬ, затем ДЕЛАТЬ и, наконец, ГОВОРИТЬ. Таким образом, мы должны практиковать, практиковать, практиковать, Первое, что мы, студенты и учителя, можем сделать – это быть приверженцами Учителя, который сказал, что, если вы не можете быть любезными, по крайней мере, говорите вежливо. Таким образом, говорите приятно и мягко и всегда будьте счастливы и жизнерадостны.

Я помню, как однажды, когда группа учащихся *Бал Викас* посетила Прашанти Нилаям в 1990 году, их пригласили на личное интервью с Саи Бабой. Один из учителей спросил Саи Бабу: «Как мы осуществим трансформацию, Баба?» Баба ответил: «Вдохновляйте каждого и всех рассказами из жизни великих людей... О трансформации не беспокойтесь. Это Моя работа».

Пять методов обучения

Пять методов обучения программы *Бал Викас* Шри Сатья Саи помогают нам в нашем путешествии в совершенство. Пять методов – это молитвы, рассказ историй, групповое пение, групповая деятельность и пребывание в тишине. Когда вы вступаете в жизнь после окончания курса *Бал Викас*, вам необходимо продолжать практиковать эти пять методов.

Молитва помогает установить связь с Создателем. Она дает возможность полагаться на Бога и сделать Его другом жизни. Это ключ от утра и болт от вечера. Те, кто молится каждый день, не нуждаются в психиатре или утешителе, потому что у них в жизни есть Саипсихиатр (*прим.*: англ. игра слов - анонимы psychiatrist и Saichiatrist) – Бхагаван Баба. Молитва помогает внести вклад в гармонию общества и мир в мире. Когда дети молятся дома вместе с членами своей семьи, это укрепляет семейные узы, и когда эта молитва «*Самаста Лока Сукхино Бхаванту*» (Пусть будут счастливы все миры!) простирается, чтобы охватить все существа во вселенной, она прокладывает путь для осуществления «*Васудхаива Кутумбакам*» (весь мир – это одна семья).

Рассказы, истории о святых и мудрецах являются величайшим источником вдохновения учащихся. Они оставляют неизгладимое впечатление на юные умы и поднимают их поникший дух. Иисус Христос вдохновлял человечество притчами, и также поступал Бхагаван Баба с помощью «*Чинна Катха*».

Групповое пение приводит к гармонии тела, ума и души. Выходя за пределы барьеров касты, вероисповедания и языка, групповое пение прокладывает дорогу к единству, чистоте и божественности.

Групповая деятельность сеет семена стойкости и сплоченности. Она прививает дух братства и готовит учащихся быть частью общества. Она зажигает искру служения другим, служа примером. Благодаря групповой деятельности они принимают на себя значительную ответственность, чтобы сделать этот мир лучше для проживания. Она вселяет в них чувство ответственности и подотчетности обществу, природе и Богу.

Пребывание в тишине, медитация – это главное украшение всех методик. Она помогает в управлении мыслями, дыханием и временем. Благодаря снижению потока мыслей пребывание в тишине является упражнением для обуздания ума, чтобы стать его властителем. Эта методика зажигает искру интуиции и пробуждает скрытый потенциал в ребенке. На физическом уровне внутренняя настройка начинается с улучшения сосредоточения, памяти, способности запоминать и пребывания в покое с самим собой. На ментальном уровне методика наделяет учащихся способностью различения путем повышения их сознательности. Успешная жизнь – суть применения правильного выбора. Практика пребывания в тишине помогает при выборе правильного решения. На духовном уровне это прозрение в понимании Единого и космической связности. Вы подобны белкам в Юге Саи Рамы, бегающим от берега к пляжу, собирая крошечные гранулы песка и предлагая их для постройки моста на Ланку. Таким образом, *Бал Викас* безусловно является единственным лучом надежды спасти человечество от падения в пропасть.

Из выступления г-жи Камалы Пандья, Национального координатора Бал Викас Шри Сатья Саи, на 5-ом съезде учащихся Бал Викас и 8-й встрече выпускников Бал Викас 6 января 2018 г.

Эвелин Александра Фариа Оливьера (выпускница 9-го класса 2013 г.)

ШКОЛА РИБЕЙРАО ПРЕТО ШРИ САТЯ САИ В БРАЗИЛИИ

В декабре 2017 года состоялась первая встреча выпускников Саи Школы Рибейрао Прето, во время которой участники выразили свои взгляды на влияние школы на их жизнь. Представляем выступления двух выпускников этой школы.

Обучение в Школе Саи являл собой процесс открытий и познания, особенно в нашем развитии как личностей. Это уникальный опыт, поскольку кроме традиционного обучения мы получаем знания об общечеловеческих ценностях. Это не просто школа, это также вторая семья. Здесь чувствуешь себя как дома, нам хочется беседовать, выражать себя, действовать. Это место, где мы чувствуем себя защищёнными и любимыми. Это наше прибежище! И здесь мы пребываем в безмятежном покое. Это большое счастье – жить в такой школе!

Наши родители часто говорят нам: «Учись, чтобы стать кем-то в этой жизни». Здесь мы открываем, что мы уже кто-то, потому что школа дала нам этот полёт... Она предложила нам не только некое содержание, не только информацию, но самым ценным было узнать, что такое любовь, что такое уважение и сострадание ко всем существам. Невозможно не испытывать благодарность за это!

- Жаклин Мартинс, выпускница 9-го класса в 2012 г.

«Во время написания этого текста я думал о моём опыте обучения в Школе Саи и об определениях, полученных здесь, а также о проекте «выпускники Саи».

Слово «выпускник», «alumni» - от латинского «alumnus» - «старый, бывший студент», но происхождение этого слова иное. Слово «alumnus» изначально имело значение «ребёнок, находящийся под опекой другого», т.е. ученик.

Когда мы в 2012 году заканчивали школу, не было еще никаких историй о бывших выпускниках Школы Сатя Саи, никто не знал, что будет после выпуска*.

В стенах школы мы были семенами, а когда проросла любовь, мы оставили свой «дом» и отправились в мир расцветать. Процесс расцвета был не так и прост. Мы привыкли к защите со стороны Школы Сатя Саи. Вначале мы даже не знали о силе своих корней, которые давали нам силу и чувство единства, необходимые для того, чтобы продолжать расцветать и сеять. Долгое время у меня была возможность участвовать в самых удивительных проектах, о которых я когда-либо слышал. Будучи частью чего-то грандиозного, я на практике осознавал идею «волшебного, утопического мира», где всё работает, и где люди действительно проявляют сердечное отношение. Постороннему взгляду это может показаться преувеличением или чем-то сюрреалистичным.

Вначале мы сопротивлялись, и самой первой реакцией было создать нечто наподобие кокона вокруг себя, который бы «защитил» нас от неизвестного. Но даже при этом мы продолжали жить с тем, что получили от Школы Саи.

Я понял, что лучший способ продолжать жить и преумножать полученное здесь – это вынести немного этого света за стены школы, брать его с собой всюду, куда бы мы ни шли, и воспроизводить всё то, что мы получили в Школе Сатя Саи и чему научились. Наверное, понимание того, что Школа Саи – это не просто деревянное здание, окруженное деревьями и хорошими людьми, возможно это было местом самой большой трансформации моей жизни.

Сегодня я знаю и понимаю, что Школа Саи – это проект, который намного больше, чем просто традиционное обучение. Я знаю, что школа верит в меня и в каждого студента, оканчивающего её. Я знаю, что цель школы выходит далеко за рамки подготовки нас к экзаменам, она готовит нас к жизни. Каждый студент - это как кирпич в строительстве нового мира.

В самый скептический период своей жизни я решил верить – верить в людей, которые хотят самого лучшего, верить в других и особенно верить в силу образования и проектов, подобных Школе Сатья Саи. Я знаю, что всё это стоит того, я каждый день вижу и ощущаю результаты.

* Это был первый выпуск Школы Сатья Саи. Выпускались учащиеся, поступившие в неё в 2002 году, когда школа начала свою деятельность (прим. переводчика)

ВОСПОМИНАНИЯ О МОИХ ЗОЛОТЫХ ДНЯХ В ПАРТХИ

Дж.М. Кумар

Форум выпускников

Для меня большая радость поделиться сладкими воспоминаниями о моих золотых днях длиной в 2 года, которые я провел в Прашанте Нилаяме в Институте Высшего Образования Шри Сатья Саи Бабы, проходя курс Магистра Финансового Менеджмента (МФМ) с 1998 по 2000 г. Эти два года были самым переломным периодом в моей жизни, как в личной, так и в профессиональной.

После окончания института в 2000 году, меня взяли на работу стажером в бывший тогда Глобал Траст Банк (Нынешний Восточный Коммерческий Банк). Банк в то время находился в плачевном финансовом положении, каждый день являлся душераздирающим опытом : на меня давили, чтобы я успокоил разгневанных клиентов, защищал упадочный бизнес и при этом, привлекал новых клиентов. Для меня все это было особенно тяжело, т.к. я был новичок, только что закончивший институт. После того, как было объявлено о банкротстве и произошло слияние с ВКБ, муки слияния еще больше усугубили ситуацию. Возвращаясь к тем дням, я сейчас вижу важность некоторых тонких уроков, данных мне Бхагаваном.

Урок 1

Бхагаван рассказывал эпизод из Махабхараты, в котором Кришна передает Юдхиштхире листок с золотой надписью и инструкцией, что тот может открыть и прочитать содержимое тогда, когда его боль и страдания достигнут своей высшей точки. Когда настал такой момент тяжелых испытаний, Юдхиштхира открыл записку. На ней было написано: «И это пройдет». Я почувствовал актуальность этого высказывания в каждом дне моей банковской деятельности, и оно работало чудесным образом в каждой ситуации, с которой я сталкивался. Сейчас я успешный бизнес аналитик в Амстердаме в компании Тата Консультанси Сервис.

Урок 2

Во время первых зарубежных поездок, из-за незнания иммиграционных и других правоустанавливающих законов, у меня возникли некоторые проблемы в процессе иммиграционного и таможенного оформления. Один из таких уроков был дан мне Бхагаваном в международном аэропорту Франкфурта 11 сентября 2005 года, в годовщину теракта 11.09. Вы можете представить, какое количество охраны было во всех международных аэропортах в тот день, учитывая, что Франкфурт является одним из важных портов не только для Европы, но и для США. Понимая этот факт, я делал бесполезные попытки не совершать мою первую поездку в тот день. Я хотел поехать на день позже или раньше этой даты. Но моя компания хотела, чтобы я поехал именно в этот

день. И так произошло, что я попадал в такие ситуации, когда каждый, от иммиграционного офицера Ченнайского аэропорта до паспортного контроля во Франкфурте, искреннее надо мной смеялся. После этого испытания, я достиг той стадии, когда путешествия больше не беспокоили меня, даже если у меня был очень плотный график поездок. Послание Бхагавана «Железо можно отливать в форму и паять только тогда, когда оно станет раскалено-красным, податливым и пластичным; после этого процесса, оно становится настолько закаленным, что может принять любую степень давления и напряжения», было очень важным для меня в данном контексте.

Урок 3

В течение моего первого года обучения в магистратуре, умерла моя бабушка. Т.к. я был очень привязан к бабушке и был впервые так далеко от дома, я был потрясен этим горем и горе мое еще усугублялось тоской по дому. Когда я спросил разрешения у проректора поехать домой, то он посоветовал мне сесть в первую линию на *Саи даршане* и обратиться с письмом и просьбой Бхагавану. Свами вышел на *даршан* и увидел меня всего в слезах, как маленького ребенка. Он позвал меня, похлопал меня по спине, позволив сделать *наданамаскар*, материализовал *вибхути* и безмолвно передал мне, что все это часть жизни. Глубоко поразмыслив над его безмолвным посланием и *вибхути*, я понял что, мы все должны осознанно двигаться в направлении к слиянию с Богом, и что однажды, этому материальному телу придет конец и останется только пепел...что и есть *вибхути*.

Урок 4

Бхагаван всегда придаёт большое значение искреннему служению *Нишкама карме* –... «Выполняйте свой долг, а остальное оставьте Богу. Я заметил, что при проведении своих семинаров, презентаций клиентам и в личной жизни я стараюсь сделать всё как можно лучше, результат хотя и бывает разным, но всегда оборачивается благоприятным для меня образом. Как-то меня попросили сделать короткую презентацию на тему управления рисками в банках перед аудиторией ведущих экспертов. Я был не готов к этому и всю ночь искал материал по теме. Перед началом презентации, я честно признался, что у меня не было достаточно времени подготовиться, поэтому, если потребуется, меня можно поправлять. Если честно, это только благодаря милости Свами, презентация прошла гладко и отзывы были хорошими. Учение Бхагавана о том, что нужно выполнять свой долг, не привязываясь к результату, работало таким чудесным образом каждый раз в моей жизни.

Урок 5

Бхагаван всегда говорит: «Все что не делается, все к лучшему». Я сейчас приведу пример моего опыта этих золотых слов. Я хотел получить медицинское образование, но не сдал вступительные экзамены. Из-за полного разочарования и печали, я бросил Бизнес Коммершел. курсы в Университете Османия в Хайдербаде. После колледжа, это у меня было единственной возможностью в жизни поступить на курс Менеджмента в Университет Бхагавана. И если бы я тогда не провалился на вступительных экзаменах по медицине, у меня больше никогда бы не было этой золотой возможности учиться в Прашанти и находиться в физической близости к Бхагавану. Мое горе из-за не сдачи тех экзаменов, превратилось в ежедневную благодарность Бхагавану за подаренную мне золотую возможность.

Урок 6

Бхагаван всегда придает особое значение Намасмаране (повторению имени Бога) Мы всегда должны осознанно быть в связи с Божественным, повторять Божественное Имя и все время иметь мысли о Божественном. Во время довольно долгой поездки в Европу и Штаты, переживая очень холодные зимы, когда сама подготовка к работе уже являлась непростой задачей, я нашел хороший способ практиковать это учение: Я скачал Чамакам, Рудрам, Вишну Сахасранаму и другие гимны на мой MP3 плеер и слушал их по дороге с работы и на работу. Хотя у нас на работе не было времени на то, чтобы сидеть и петь веды, этот способ помогал мне помнить о Божественном Имени. Когда у меня появлялось свободное время, я слушал мантры, а на выходных я посвящал немного времени Намасмаране. Эта практика способствовала моему профессиональному успеху и так же дала мне безграничный покой ума.

Урок 7

В заключение, давайте примем тот факт, что «Все, что происходит в нашей жизни- это Его Божественная Воля, и мы должны сделать так, что бы возникающие боль и удовольствие, должны быть нейтрализованы» Однажды Свами рассказал интересный анекдот из жизни одного человека. Когда все было хорошо, у человека было две тени... одна была его собственная, а другая была тень Бога. Когда дела стали идти хуже, человек заметил, что за ним следует только одна тень. После смерти, когда человек попал в обитель Бога, он спросил его: « О, Господь! Почему ты оставил меня в моменты моих трудностей?», Бог ответил: «В трудные моменты, тень была не твоей, а Моей, а я нес тебя в своих руках, вовремя твоих трудностей. Поэтому, ты видел только одну тень». Свами до сих пор ведет нас в нашей жизни. Он будет постоянно находиться в нас, вокруг нас, с нами во все времена 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году, так что, дорога впереди всегда будет самой лучшей.

Я хочу посвятить несколько предложений будущим Саи студентам. Давайте сосредоточимся на распространении Свамино послания. Свами как океан - всеобъемлющий и непостижимый. Но мы можем выполнять свою маленькую часть в виде самоотверженного служения, помогая старикам в домах престарелых, разговаривая мягко, говоря убедительно, даже если мы не всегда можем убедить, практикуя вегетарианство, отказ от потребления спиртных напитков и других тамасических вещей и так далее. Братья, которые в западных странах, Европе и США, столкнуться с некоторыми трудностями из-за того, что мир больше ориентирован на материализм и меньше склонен к нашему индийскому образу жизни, ведь за границей социальные услуги и сева не всегда воспринимаются позитивно. Тем не менее, мы должны стараться каждый раз практиковать учение Бхагавана, так мы оказываем особое влияние на мировую сцену. Давайте регулярно посещать бхаджаны и Саи Саммиты, стараться быть примером для других. Как говорил Свами «Старайтесь чтобы родители были счастливыми»... Мы должны делать все возможное, чтобы наши родители были счастливы, тогда, Свами тоже будет счастлив.

– Автор закончил факультет МФМ Института Высшего Образования Шри Сатья Саи Бабы в 2000 году и сейчас работает в TCS как бизнес аналитик в Амстердаме.

Преданность и Величие

Празднование Китайского Нового Года

Доклад

Огромное количество преданных из Малайзии, Сингапура, Индонезии, Таиланда, Гонконга и Японии приехало в Прашанти Нилаяма чтобы отпраздновать китайский Новый год на этой священной земле. Празднования, проводившиеся 22 и 23 февраля 2018 года, включали в себя пение священных буддийских мантр, религиозных песен,

просвещающих бесед и разнообразные музыкальные и культурные представления. Тема празднований этого года была «Почитай родителей каждый день».

Программа 22 февраля 2018 года началась в 5 утра с зажигания священной лампы на Самадхи Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, в сопровожд традиционными молитвенными подношениями к Самадхи Багавана и чтением буддийских мантр «Буддам Саранам Гачхами ...» и «На Мо Пен Ши Се Сиа Мо Ни Хо», после чего, Шри Билли Фонг, Координатор празднования китайского Нового года в этом году, обратился к собравшимся. Основываясь на теме праздника, Шри Билли Фонг заметил, что почитание родителей является основой всех добродетелей. Цитируя учения Бхагавана по этой теме, докладчик подчеркнул, что празднование китайского Нового года будет плодотворным, если мы трансформируем хотя бы одно свое плохое качество в одно хорошее. Еще одна вдохновляющая беседа была представлена г-жой Линдавати Росли из Индонезии, которая рассказала о своем личном опыте во время своих визитов в Прашанти Ниляям и рассказала, как Бхагаван осыпал Милостью ее и ее семью.

Вслед за беседами, последовала волнующая музыкальная программа «Ансамбль Гармоника Сатья Саи», в которую вошли бхаджаны «Боло Нараяна Джай Джай Витхала», «Джагадодхарани Мата Дурга», «Парти Пуриша Прашанти Васа» и «Прашанти Саи Баба», к пению двух последних также присоединились остальные преданные. Программа бхаджанов и религиозных песен, была представлена на клавишных, гитаре и анклунгах (индонезийский музыкальный инструмент из бамбуковых стволов разного размера), потом были предложены присутствующим китайские новогодние песни. Прекрасные танцы преданных и учеников из школы Наньян Чжи Хуэй в Медане, Индонезия вызвали восторженные аплодисменты зрителей своими движениями и яркими костюмами. Затем последовало пение бхаджанов, в завершении в аудиозаписи прозвучало божественное исполнение Бхагаваном бхаджана «Манаса Бхаджаре Гуру Чаранам» Программа завершилась предложением *арати* в 19.20.

Программа 23.02.2018 года началась с пения священных буддийских мантр преданными из Джакарты (Индонезия), в которых приняли участие и мужчины, и женщины. Затем, д-р В.К. Равиндран, председатель Международной Сатья Саи организации зоны 4-й выступил с приветственным посланием, в котором рассказал о некоторых прошлых случаях празднования китайского Нового года в Божественном присутствии Бхагавана и заявил, что сострадательный Господь Саи отвечает на искренние молитвы Своих преданных. Он призвал преданных осознать вездесущность Бхагавана и с полным энтузиазмом отпраздновать все праздники. После этого, последовало пение буддийских мантр преданными из Малайзии. Затем, выступила г-жа Джинни Бу из Малайзии. Описывая свой опыт Божественности Багавана, Джинни заявила, что учение Бхагавана «видеть хорошее, делать хорошее, быть хорошим» было наиболее привлекательным для нее. Она так же добавила, что это, по сути, все, что нужно человеку для его духовного пути. После чего, преданных увлек прекрасный музыкальный концерт на китайских народных инструментах, сначала на гучжэн, затем на гучжэн и эрху. После этого, весь зал погрузился в волны веселья, когда малайзийский артист Биан Лиан продемонстрировал древнее китайское искусство смены масок. Затем, две волнующие и трогательные презентации проиллюстрировали тему празднования китайского Нового года. Первая презентация под названием «Уголок китайской цивилизации» изображала различные ситуации, в которых родители в старости были уважаемы и почитались своими детьми. Вторая презентация - это музыкальное подношения под названием «Приклонивший колени ягненок», в котором показано, что дети должны иметь благодарность своим родителям, которые воспитывают их, принося большую жертву. Ягненок, изображенный в нем, склоняется в благодарности, когда сосет молоко своей матери. Затем последовали бхаджаны и как завершение празднования Нового Года, было предложено *арати* Бхагавану.

БОЖЕСТВЕННАЯ БЛИЗОСТЬ В БРИНДАВАНЕ

Д-р Судхансу Кумар Наяк

Мне пришла подсказка свыше написать эту статью после того, как я прочёл в «Санатана Саратхи» за сентябрь 2017 года статью «Свами –это Свами!», в которой автор, д-р Прабхакаран, говорит, что близость с Бхагаваном, возникающая в Бриндаване – это возможность, которая даётся лишь один раз в жизни! Эта истина касается не только Его студентов, но также и тех, кому выпала честь быть в Бриндаване в Его Божественном присутствии даже в течение нескольких дней. Мне такая возможность выпала три раза в жизни при разных обстоятельствах.

Летний курс (1974 год)

Я имел благословение получить первый *даршан* Бхагавана во время Летнего курса по индийской культуре и духовности в 1974 году (который проходил с 20-го мая по 20-е июня). Я жил в бывшей столовой для студентов, напротив Саирам Шеда. Так Бриндаван стал моим временным местом жительства в течение 35-ти дней. Наше ежедневное расписание было таким: Омкарам, Супрабхатам и Нагар Санкиртан в 5.00; пение Вед или практика Йоги в 6.00; занятия, которые проводились опытными преподавателями, с 9.00 до 16.00 с двухчасовым обеденным перерывом; и Божественное выступление Бхагавана в 17.00. Каждый день при этом плотном графике, с рассвета до заката Сатья Саи Баба был с нами: Он давал свои Божественные благословения после окончания Нагар Санкиртана; беседовал с нами после пения Вед или занятий по Йоге. Он ходил среди нас во время завтрака, обеда и ужина и был подобен любящей матери; и Он раздавал нам ладду (сладости) или манго во время обеда. Он даже ходил по залу во время занятий или садился на свободное место, показывая нам жестом, чтобы мы слушали выступающего, а не смотрели на Него. Каждый день перед Своим Божественным выступлением Он получал гирлянду цветов от Саи Гиты и затем ходил среди нас, беседуя со студентами. Он также неожиданно приходил к нам в то место, где мы жили, чтобы позаботиться о наших личных нуждах и нашем комфорте.

По воскресеньям мы занимались Севой на территории Университета, после чего Свами давал нам Своё благословение, позволяя совершать Паданамаскар, и, раздавая нам мороженое Своей Божественной рукой. У нас также была фотосессия с Ним в последнее воскресенье нашего пребывания. В некоторые из дней после ужина были культурные программы, во время которых Бхагаван сидел в зале вместе с нами и периодически давал прекрасные комментарии. Иногда, когда у нас было свободное время, и мы просто бродили по территории Университета, мы видели, что Бхагаван наблюдает за нами со Своего балкона. Он даже иногда давал нам личные указания, одно из которых стало сигналом к тому, чтобы я отказался от кино с того самого дня. Он был настолько близок к нам, что было даже трудно сказать, когда Он не был с нами, а нас было 449 студентов из разных штатов Индии.

Бхагаван организовал пошив рубашек для нас по случаю Ежегодного Созыва, а за два дня до этого события нам нужно было сдавать один из экзаменов. Я писал с серьёзным видом, выставив при этом свою правую ногу в проход. Кто-то прошёл рядом со мной, и моя нога задела его ногу. Как обычно, я произнёс: «Вишну», - извиняясь, и коснулся его руки, и тут с удивлением обнаружил, что передо мной никто иной, как сам Бхагаван Сатья Саи Баба. Он улыбнулся мне в ответ и сказал: «Сантошам»!

Во время этих благословенных дней на Даршан приехали мои родители, и я дал своей маме два манго, подаренных Бхагаваном во время обеда. Косточку одного из них моя мама посадила у себя в саду и поклонялась этому дереву каждый день в течении 25-ти лет, пока его в 1999 году не вырвал с корнем мощнейший ураган.

Севадал из Бенгалуру (1978 год)

Я поступил на службу в Департамент космических исследований Индии в Бангалоре (сейчас Бенгалуру) 29 марта 1978 года, и в следующее за этим днём воскресенье, пока я ждал автобуса в Бриндаван, я встретил Шри Р. Тьягараджана, секретаря Саи Бенгалуру Самитхи, который рассказал мне о севадальском движении, и я стал одним из севадалов. Моим самым первым заданием было почистить статую Сарасвати, которая находилась перед общежитием. Опять-таки, в следующую субботу мы были в Лалбаге, и меня поставили в такое место, где у меня была редкая возможность открыть дверь машины Бхагавана, когда Он приехал.

Обычной работой для севадалов-волнтёров в Бриндаване было убирать территорию Университета и готовить Саирам Шед перед Даршаном Бхагавана и пением бхаджанов. И ещё особым заданием было убирать горы земли после рытья котлована при строительстве второго общежития для студентов. В среду вечером некоторые из нас, во главе с проф. А. В. Кришнамурти из Индийского научного института, который позже стал руководителем движения севадалов штата Карнатаки, приходили на эту работу. После того, как мы кушали в общежитии, мы работали до 23.00, спали в Саирам Шеде или в бывшей столовой, а утром уезжали на работу. В некоторые из вечеров Баба звал нас в Свою обитель, беседовал с каждым из нас индивидуально или же играл с нами, кидая нам апельсины, а мы должны были их ловить.

Именно в этот период у меня была назначена свадьба, но я никак не мог передать приглашение, посланное моим отцом Бхагавану. Однако Бхагаван благословил меня и одарил загадочной улыбкой, которую я не мог понять, пока я не добрался до дома. Там я узнал, что помолвка была расторгнута, и что уже была договорённость о моей женитьбе на другой девушке.

Моя жена страдала от постоянного чувства жжения в верхней части головы, но мне она об этом не говорила. 12 августа 1978 года, ночью, боль стала настолько острой, что она начала рыдать, а я ошибочно решил, что она плачет из-за разлуки со своей семьёй. Поскольку на следующий день было воскресенье, мы отправились в Бриндаван, потому что я собирался работать севадалом. Во время Даршана Бхагаван подошёл прямо к моей жене, материализовал Вибхути, нанёс его ей на голову и сказал: «Саб Тхеек Хо Джаега Гаон Чала Джаега» (Всё будет хорошо, и ты вернёшься в родные края). Это положило конец её боли в этом месте навсегда, а мы покинули Бенгалуру 2 сентября, поскольку я получил назначение и стал учителем Колледжа в своём родном штате. Любовь Бхагавана и Его благословения в течение этих нескольких месяцев заставили нас почувствовать, что Бенгалуру – наша вторая родина; и Шри Тьягараджан был нашим местным «опекуном».

Летние каникулы (1983 год)

Во время летних каникул 1983 года мне выпала ещё одна возможность побывать в Бриндаване вместе со своей женой и двумя детьми. В то время снесли старое бунгало, и Сатъя Саи Баба пребывал в резиденции Раджматы. Студенты уехали к себе домой, и Ашрам был почти пустым. Каждый день мы приезжали из Бенгалуру на утренний Даршан и возвращались назад после вечернего Даршана. Весь день мы проводили в Саирам Шеде и в бывшей столовой, которая была так дорога мне в течение последних десяти лет. Я также проводил некоторое время во Врадж Бриндаван Пресс с Шри Тьягараджаном, Шри К.М. Бопеем и Шри Чангкакоти, получая от них много ценных уроков. Во время этих двух недель пребывания милостивый Господь провёл «Видьярамбху» моему трёхлетнему сыну, написав «Ом» на доске для письма; подозвал мою жену и детей и благословил их Божественной беседой прежде, чем Он уехал в Путтапарти 3 июня.

– Автор – редактор «Санатана Саратхи» на ория (Ориса).

ПРОВЕРКА ВЕРЫ

Сияние Божественного Величия

По прибытию в Удумалпет мы обнаружили, что двенадцать вагонов пальмового сахара, которые я отправил по заказам моих постоянных покупателей, не были приняты по причине резкого падения цен. Когда мои родственники узнали об этом, они стали высмеивать мою преданность Бабе. Они предупредили меня, чтобы я прекратил свою связь с Ним, пока я не был окончательно разорен. Я ответил своему зятю так: «Это же ты привел меня к Бабе. Он достоин почитания только за то, что излечил жену твоего брата и дал тебе богатство, разве не так? Неправильно обвинять Бабу, когда у нас появляются неприятности из-за нашей же собственной глупости. Я полностью верю в Его заверение, что Он никогда не покинет меня и всегда будет защищать. Не пытайся изменить меня!».

Несколько из тех вагонов с пальмовым сахаром, которые покупатели вернули мне, остались на открытом воздухе и были испорчены из-за дождей. Итак, я подал иск в суд Удумалпета на этого покупателя за то, что он не принял заказанную доставку с пальмовым сахаром. В ответ он подал иск в суд Пенуконды на меня за клевету, утверждая, что я не отправил сахар в положенное время.

Я отправился лично в Пенуконду для решающего слушания дела. Был объявлен перерыв на три дня, и я решил посетить Путтапарти в это время. Но в Буккапатнаме мне сказали, что река Читравати разлилась. Я покинул свой ночлег в доме знакомых и направился к водоему в Коттачеруву, где глубина воды была только по колено. Я перешел реку вброд и затем пошел в деревню Джанакампали в двух километрах оттуда. Но там река взбушевалась и текла бурным потоком. Уже темнело, и я был совершенно один. Около семи часов вечера стало совершенно темно, и я слышал крики диких животных. Я был ужасно напуган и подавлен.

Будучи в таком состоянии, я решил утопиться в реке и положить конец всему этому напряжению и беспокойству. Я спустился в реку только для того, чтобы тут же вернуться обратно на берег, потому что рядом с собой я увидел старика с палкой в руке! Привидение? Я похолодел от ужаса при этой мысли. Но старик спросил меня: «Молодой человек, что вы пытаетесь сделать? Куда вы идете?». Я ответил: «К Бабе». Он сказал: «О! Вы сумасшедший глупец. Что Он может вам дать?». Я ответил: «Сэр, сегодня четверг – день Гуру. Достаточно того, чтобы Он позволил мне прикоснуться к своим Стопам». Старик продолжал допрашивать меня и спросил, почему прикосновение к стопам Бабы является настолько важным. Я объяснил ему, что пост по четвергам был моей духовной практикой, и что лишь благодать, полученная от стоп Бабы, поддерживает меня в этой жизни. Старик рассмеялся при этом и спросил: «Как ты собираешься пересечь реку?». Я ответил: «Если живой Бог не поможет мне, я не против умереть».

Пока мы разговаривали, я задумался об этом старике. Как он оказался в столь поздний час в этих бушующих водах? Но он завалил меня вопросами так, что не было даже возможности задать ему хоть один вопрос. После того, как он полностью выслушал меня, старик сказал: «Я тоже иду в Путтапарти. Так что держись за один конец моей палки, а я буду держаться за другой. Я буду твоей поддержкой, а ты – моей. Будь осторожен! Не отпускай палку! Иначе река смоев тебя!».

Это все, что я помню. Я был насквозь мокрый и продрогший, лишь наполовину в сознании, как я пересек реку. Я очнулся на другом берегу реки, прямо возле места кремации в Путтапарти. Старика нигде не было видно. Поскольку я довольно хорошо знал местность, я побежал в Мандир. Когда я добрался туда, Саи Баба проводил *арати*. Было 8.30 вечера.

Позже мне рассказали, что Баба исполнял бхаджаны в Мандире с семью преданными, когда Он вдруг объявил на телугу: «Балапаттаби идет!» и потерял сознание. Его тело казалось безжизненным. И всего за несколько мгновений до того, как я вошел в Мандир, Он поднялся и начал проводить *арати*.

Я упал к стопам Бабы, Баба прикоснулся к моей голове и сказал: «Она вся такая мокрая. Сначала сними и высуши одежду». Я сделал это и, завязав полотенце на талии, предстал перед Ним. Он попросил остальных поставить раскладушку и постелить плотные простыни на нее. Он сел на раскладушку, а мы все стояли вокруг Него. Взошла луна. Баба распорядился: «Дайте ему что-то поесть». Сешагири Рао ответил: «Мы съели всю еду. Ничего не осталось».

Тогда Баба попросил их принести сосуд. Он лег на раскладушку, держа сосуд на своей груди, и начал вращать рукой по краям сосуда. Горячие пури (пресные лепешки, обжаренные в большом количестве масла) появились в сосуде! Он дал их мне! Я возразил: «Свами, это день моего поста, я не стану ничего есть». Баба сказал мне: «Ты не должен голодать или соблюдать аскезы. Ешь». Я колебался. Сказав: «О! Тебе нужно еще что-то к ним», Он опустил руку в сосуд и достал оттуда горячее блюдо из бобовых и лука. Он положил это на Пури в моей руке. Я не ел лук уже в течение долгого времени в качестве религиозной аскезы, и поэтому мои сомнения усилились. Но Баба убедил меня съесть и пури, и карри. Затем снова Он достал несколько пури из сосуда, но я почтительно сказал: «Я больше не смогу съесть, Свами». В этот момент другие люди, которые стояли рядом со мной, взмолились: «Свами, пожалуйста, дай их нам». Но Баба сказал: «Нет, нет. Это не для вас», и пури исчезли.

Выдержка из книги «Нектарные Лилы Бхагавана Шри Сатъя Саи Бабы» Р. Балапаттаби.

Человек должен раствориться в Универсальном, и утратить подавляющую его индивидуальность. Это та Карма, к которой стремится Атман, и в которой он находит наслаждение.

Саи Баба

Мягкая и приятная речь – характерная черта духовного искателя

Маленькая история

Жил когда-то в Персии человек по имени Раббия Малик, и был у него сын, которого звали Хусаин. Хусаин был очень набожным, каждый день он вставал рано утром, отправлялся в мечеть и истово там молился. Как-то раз, вернувшись из мечети после утренней молитвы, он обнаружил, что его слуги ещё спят. Возмущённый их беззаботностью и безответственностью, Хусаин принялся их ругать. Увидев это, отец сказал ему: «Мой дорогой! Эти слуги усердно трудились до глубокой ночи, они не в состоянии вставать рано утром, потому что сильно устали. Ругая их, ты потеряешь все заслуги, обретенные в мечети во время молитвы. Посещение мечети и молитвы не принесут тебе никакой пользы, если ты будешь осложнять жизнь другим. Если ты не станешь причинять вред другим, Бог изольёт на тебя Свою милость». Вот так мягко, без раздражения, отец давал наставления сыну.

Бесполезно молиться Богу, если вы вредите другим.

Все существа во Вселенной способны превзойти свои чувства. Даже маленький червь однажды поднимется над своими чувствами и достигнет Бога. Ни одна жизнь не окажется напрасной. Во Вселенной нет такого понятия как неудача.

Саи Баба

Трикарана Шудхи

Язык очищается, говоря правду. Дух становится чистым, благодаря размышлению и аскетизму. Интеллект черпает чистоту из мудрости (*джнаны*). Таким образом, с помощью чистых мыслей, чистых действий и медитации нужно сделать тело храмом, достойным Бога. Чистота ума, речи и поступков именуется *трикарана шуддхи* – тройная чистота.

Саи Баба