

АВАТАР ГОВОРИТ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА – ДОСТИЖЕНИЕ ЕДИНСТВА С БОГОМ БОГ – ЭТО ОБИТЕЛЬ БЛАЖЕНСТВА

Каждый человек стремится жить счастливой жизнью. Молодой и пожилой, богатый и бедный – все стремятся обрести счастье. Но где находится счастье? Где центр счастья или его обитель? Для рыбы вода – естественная обитель. Рыба не сможет выжить, если не будет воды. Вы можете пытаться содержать рыбу в золотом сосуде. Но она не придаёт ценности золоту или бриллиантам. Она ищет только воду. Подобно этому, хотя человек окружён различными удобствами, но он не способен обрести счастье, потому что истинное счастье невозможно пережить благодаря внешним источникам.

Счастье – это не власть, богатство, положение в обществе или вкусная еда. Тогда где же можно найти истинное счастье? Почему его невозможно легко обрести? Источник счастья находится внутри вас. Человек не воспринимает счастье, потому что его скрывают страсть, ненависть и привязанность, подобно тому, как пепел скрывает огонь. Возьмём, к примеру, масло. Оно присутствует в каждой частице и капле молока, но оно невидимо. Для того чтобы осознать счастье, человек должен воспользоваться стандартными средствами и пройти через определённые процессы. Для того чтобы получить масло, вы должны хорошо взбить сливки. Для того чтобы осознать счастье, которое находится в скрытом виде в каждом человеке в форме *Сат-Чит-Ананды* (Бытия, Знания, Блаженства), человек должен приложить настойчивые усилия.

Что такое *Сат*? То, что является вечным и не подвержено воздействию или изменению в трёх периодах времени – прошлом, настоящем и будущем – это *Сат* или Истина. *Трикалабадхьям Сатьям* (истина остаётся неизменной в трёх периодах времени – прошлом, настоящем и будущем). Для чего искать Истину, которая находится повсюду и во все времена? *Чит* – это *Парипурна Джняна* (всеобъемлющее знание). *Ананда* (блаженство) появляется тогда, когда соединяются *Сат* и *Чит*. Сатчитананда – это свойство Бога. Бог является воплощением блаженства. Бога можно найти только в блаженстве.

В *Нараяна Сукте* говорится о том, что Господь Нараяна находится в самом маленьком пространстве в области *Хридаи* (духовного сердца человека). Говорят, что *Джсаламалакулам Бхати Вишвасьятанам Махат* (высший принцип сияет подобно молнии в небольшом пространстве духовного сердца человека). *Антарбахисча Татсарвам Вьялья Нараяна Стхита* (пронизывающий всё Бог находится внутри и снаружи). Господа Нараяну можно осознать как вспышку сияния на кончике пламени духовного сердца. Его так же описывают как *Анореян Махато Махиян* (тоньше самого тонкого и обширнее самого обширного). Для того чтобы осознать этот самый тонкий аспект Бога, вы должны расширить своё видение.

Вы часто думаете, что определённые вещи или аспекты преграждают вам путь к счастью. Для чтения вы надеваете очки. Иногда вы чувствуете их вес. Тем не менее, очки необходимы, так как они помогают вам хорошо видеть. Все садханы (духовные практики) необходимы вам подобно очкам: они помогают обрести счастье и блаженство.

Сила имени Бога

Однажды мудрец Нарада пришёл к Господу Вишну и стал молиться так: «О, Господь Нараяна! Ты – океан блаженства. Ты – причина всех причин. Ты – обитель всех богов, людей и других существ. Ты являешься прибежищем для всех существ. Говорят, что Твоё имя наделено великой силой. Вот почему я всегда повторяю Твоё имя. Так как Ты

являешься объектом моего поклонения, я хочу, чтобы Ты сам рассказал мне о силе Твоего имени». Нараяна ответил: «Нарада! Ты – великий ведический учёный и мудрец, достигший многого. Твой вопрос простой. Посмотри на птицу, которая сидит на дереве. Я предлагаю тебе подойти к ней и задать этот вопрос».

Нарада немного обиделся, так как для него было странным, чтобы птица могла преподавать ему урок. Тем не менее, поскольку это была команда Господа, Нарада пошёл к птице и спросил её: «Птица, можешь ли ты рассказать мне о силе имени Нараяны?» Как только птица услышала имя Нараяны, она упала мёртвой. Нарада был шокирован, увидев случившееся, он очень огорчился, что имя Нараяны стало причиной смерти птицы. Тем не менее, Нарада твёрдо решил прояснить своё сомнение. Он вернулся к Вишну и рассказал о случившемся. Вместо того, чтобы посочувствовать ему, Нараяна отдал следующий приказ: «Только что вон в том доме у коровы родился телёнок. Пойди и задай свой вопрос телёнку». Нарада не мог понять, как телёнок может знать больше, чем он сам. С ещё большей решимостью он пошёл и задал вопрос телёнку. Услышав имя Нараяны, телёнок тоже умер. Нарада побежал к Нараяне и пожаловался: «Господь, зачем Ты делаешь из меня грешника? Ты знаешь, что я *садху* (духовный искатель). Для чего я являюсь причиной стольких смертей?» Нараяна рассмеялся и сказал: «Недостойно тебя уклоняться от стремления познать истину. Послушай Меня. У царя только что родился мальчик». Нарада задрожал от испуга, так как предположил, что станет причиной ещё одной смерти. Но он не мог пренебречь указанием Бога. Предполагая худшее, Нарада пошёл во дворец. Царь обрадовался, что мудрец Нарада пришёл посмотреть на новорожденного. Царь дал ребенка Нараде для благословения. Нарада оказался в трудной ситуации. Он взял ребёнка, отошёл с ним в угол и шёпотом попросил его: «Расскажи мне о силе имени Нараяны».

Ребёнок ответил: «Когда я был птицей и сидел на ветке дерева, я услышал, как ты произнёс имя Нараяны. Тогда я освободился от того тела и родился в священном виде животных - среди коров. Потом, когда я снова услышал, как ты произнёс имя Нараяны, я завершил жизнь в теле животного и родился как человек. Теперь, когда я услышал имя Нараяны, я полностью избавился от сознания тела и обрёл освобождение». Нарада осознал ценность повторения имени Нараяны и его силу.

Не следует оценивать какое-либо существо, основываясь на его внешней форме. Не следует приуменьшать значение преданности. В Вишну Пуране говорится о том, что искренний преданный – это самое почитаемое существо. Однажды Нарада захотел узнать от Господа Нараяны, кто из всех существ является самым большим. Нараяна сказал: «Нарада, ты - необычное существо. Ты наделен большими знаниями. Я хочу услышать твоё мнение по этому вопросу».

Нарада ответил: «Земля - самая большая». Тогда Вишну заметил: «Три четверти земли покрыто водой. В таком случае, что больше?» Нарада согласился, что вода больше. Вишну сказал: «Но мудрец Агастья выпил океан одним глотком. Тогда Агастья больше или вода?» Нарада ответил: «Ты прав, мой Господь, Агастья больше воды». Тогда Вишну спросил: «Но Агастья - это маленькая звезда в небе (Акаша). Тогда что больше звезда или небо?» Нарада ответил: «Небо больше». Господь согласился и сказал: «Ты верно всё понимаешь. Небо действительно больше. Когда Он воплотился, как Вамана, Господь попросил у царя Бали три шага земли, и, принимая в дар возможность сделать три шага, Вамана принял форму Тривикрама, покрыл одним шагом всю землю, вторым – небо, и для третьего шага не оставалось места. Для того чтобы Вамана мог сделать третий шаг, царь Бали должен был предложить ему свою голову. Так кто же больше Бог или небо?» Нарада ответил: «Свами, если Господь одним шагом мог покрыть всё небо, то насколько же большей является Его вся форма? Бог поистине больше». «Бог, находящийся во всём космосе обитает в сердце Его бхакты (преданного). Так что же больше сердце преданного

или Бог?», - спросил Вишну. Нарада ответил: «Поистине, сердце преданного больше Бога».

Сердце подобно Кшира Сагара (океану молока), на котором, как говорят, почивает Господь. Но в век Кали океан молока превратился в солёный океан, в котором обитают акулы и крокодилы. Этим зверей можно изгнать с помощью Намасмараны (повторения имени Бога). Бога называют Нитьянандам, Парама Сукхадам (всегда пребывающим в блаженстве). Где можно найти это блаженство? На самом деле, все существа обитают в океане блаженства. Тем не менее, люди не могут пережить блаженство. Причина этого недоразумения заключается в видении людей, направленном вовне. Пашьяннапича На Пашьяти Мудхо (глупый человек – это тот, кто смотрит, но не распознаёт реальность. Когда изменится ваше видение, вы узнаете, что всё наполнено блаженством. Ваше сердце – это обитель блаженства.

Невежество – причина несчастья человека

Однажды Дакшинамурти смотрел на океан и заметил, что волны выбрасывают на берег мусор и грязь. Тогда он спросил у океана: «Океан! У тебя такое большое тело, наполненное водой. Но кажется, что у тебя совсем нет терпимости. Для чего ты выбрасываешь это небольшое количество мусора и грязи?» Океан ответил: «Если я буду принимать мусор и отходы, то однажды я утрачу себя».

Блаженство находится в теле в скрытом виде. В Ведах говорится, что *коша* (оболочка) *Ананды* (блаженства) покрыта четырьмя концентрическими кошами. Самая дальняя от центра оболочка – самая плотная, и её называют *Аннамаю Коша* - оболочка, существование которой полностью зависит от пищи. Следующую оболочку называют *Пранамая Коша* (оболочка жизни), это оболочка жизненной силы. Под этой оболочкой находится *Маномая Коша* (ментальная оболочка). А под ней – *Виджнянамаю Коша* (оболочка мудрости). Она окружает *Анандамаю Кошу* (оболочку блаженства). Вы получаете белый рис только тогда, когда устраняете шелуху. Вы получаете чистую воду только тогда, когда устраняете мох, который покрывает её. Зрение восстанавливается, когда удаляется катаракта. Вы можете в полной мере наслаждаться солнечным светом тогда, когда рассеиваются тучи. Подобно этому человек может переживать полноту счастья только тогда, когда он сконцентрируется на внутренней оболочке. Так как погода здесь в Кодаиканале прохладная, то вы должны надевать майку, рубашку и свитер. Для того чтобы увидеть своё тело, вы должны будете сначала снять свитер, потом рубашку и майку. Человек не может осознать блаженство, так как его скрывают три гуны (качества), которые называются *самтв* (спокойствие), *раджа* (страстность) и *тамас* (бездеятельность). Возьмём, к примеру, *кастури мригу* (мускусного оленя). Это животное воспринимает приятный запах, у него возрастает любопытство, и он бежит по лесу, чтобы найти источник запаха. После продолжительных поисков, олень устаёт и ложится на землю. Тогда он мордой касается своего живота. Только тогда он понимает, что приятный запах исходит из его собственного живота, и больше ниоткуда. Подобно этому человек по всему миру ищет источник счастья, который находится внутри него.

Однажды человек шёл через густой лес. Постепенно стемнело. У этого человека был с собой только маленький фонарик. Он стал беспокоиться о том, что фонарик освещал расстояние только на три метра вперед, а ему нужно было пройти 16 километров. Тогда внутренний голос сказал ему: «О, глупец! Ты должен понять, то этот маленький фонарь поможет тебе пройти через весь тёмный лес». Куда бы вы ни пошли, вы должны помнить, что вы несёте с собой свет. Подобно этому, если внутри вас есть счастье, то зачем искать его повсюду? Свет блаженства находится в вашем сердце.

Часто как молитву вы повторяете слова: *Асатома Садгамая Тамасома Джьётиргамая* (веди меня от нереальности к реальности, из тьмы к свету). Там, где есть свет, там нет тьмы. Там, где радость, там нет печали. Блаженство присутствует повсюду. Вишва (мир) – это следствие, Вишну (Бог) – это причина. На самом деле, жизнь человека наполнена блаженством. Вода естественна для рыбы, дерево - для птицы, мать - для ребёнка.

Подобно этому блаженство является естественным для человека. Все устремления человека для получения образования, его работа, бизнес и т.д. – всё это только ради счастья. В каждый момент жизни человек стремится к счастью. Даже когда врач делает вам укол, вы чувствуете, что укол должен быть сделан безболезненно. Из-за невежества человек не может распознать в своей жизни источник счастья.

Бедный человек живёт в хижине. Он живёт благодаря тому, что всю свою жизнь просит подаяние, не зная о том, что в земле под его хижинкой зарыто большое богатство. В таком же печальном положении находится и современный человек. Эгоизм человека затмевает его видение, и он не может увидеть богатство. Для того чтобы обрести богатство Ананды (блаженства), он должен уничтожить свой эгоизм.

Постоянный адрес Бога

В «Бхагавад Гите» Господь Кришна сказал: «*Паритраная Садхунам Винашая Ча Дускритам* (Я воплотился для того, чтобы защитить добродетельных людей и уничтожить злых)». Бог воплотился для осуществления миссии защиты добродетели и уничтожения зла. Человек должен избавиться от эгоизма, гнева, зависти и других плохих качеств для того, чтобы пережить счастье и покой. Осенью деревья сбрасывают листья. В Упанишадах говорится: «Анандадхьева Кхальвимаани Бхутаани Джаянтэ, Анандэнэ Джаатаани Дживанти. Анандам Праянтъябхисамвишанти (все существа, находящиеся здесь, рождаются из блаженства; они живы благодаря блаженству; когда они уходят из этого мира, они входят в блаженство)». Все существа рождаются из блаженства, живут в блаженстве и сливаются с ним.

Однажды мудрец Нарада пришёл к Господу Нараяне и спросил: «Господь! Скажи мне свой постоянный адрес». Господь ответил: «*Мад Бхакта Ятра Гаянти Тамра Тиштхами Нарада* (Нарада, Я обитаю там, где Мои преданные воспевают Мою славу). Это постоянная обитель Бога».

Счастье – это слава, счастье – это успех, счастье – это украшение. Для обретения счастья вам следует быть готовыми что-то принести в жертву. Когда вы идёте в магазин, чтобы купить новый носовой платок, вам нужно быть готовыми заплатить некоторую сумму денег. Если это справедливо по отношению к мирским предметам, то представьте себе, скольким нужно пожертвовать для того, чтобы обрести самое драгоценное богатство – божественное блаженство. В Упанишадах говорится: «*На Кармана На Праджая Дханэна Тьягенайке Амритатваманасу* (бессмертие невозможно обрести с помощью действия, потомства или богатства; его можно обрести только с помощью жертвенности)». У Дхритараштры было 100 сыновей, он правил обширным царством. Но как завершилась его жизнь? Истинную славу можно обрести только благодаря жертвенности. Устранение безнравственности – это единственный путь к бессмертию. В тот момент, когда вы избавитесь от эгоизма и гнева, вы обретёте блаженство. Поэтому говорят, что блаженство божественно. Вы не можете понять Божественность, если будете смотреть с точки зрения многообразия. Достижение единства с Божественностью должно быть целью вашей жизни.

Обратите свой взгляд внутрь для того, чтобы осознать свою Божественность

Каждый человек и каждое существо – это искры одной и той же Божественности. Если железный шар поместить в огонь, жар огня распространится по всему железному шару. Вы можете дотронуться до любого места шара и почувствуете одно и то же тепло. Подобно этому блаженство находится повсюду, куда бы вы ни пошли. У вас в руке кусок сахара. Вы можете лизать его с любой стороны и будете чувствовать один и тот же сладкий вкус. Если бы в мире не было счастье, то как мог бы кто-нибудь прожить хотя бы один момент?

Вам не нужно чувствовать нерешительность, когда что-либо происходит. Во время разрушительной бури оставайтесь непоколебимыми подобно железному шару; не улетайте как лист. Верно говорят: тише едешь, дальше будешь.

После длительной аскезы и добродетельных дел, древние мудрецы провозгласили: «*Ведахаметам Пурушам Махантам Адитьяварнам Тамаса Парастат* (я увидел Высшее Существо, сияющее подобно миллиарду солнц и находящееся за пределом *тамаса* – тьмы невежества)». Они сказали, что осознали Всомогущество Бога, сияющего ярче всего и находящегося за пределами тьмы невежества и печали. Они советовали всем следовать по их пути и осознать Воплощение Блаженства. Но люди не стремятся к осознанию блаженства.

Один человек шёл по большому бульвару. Он наблюдал за суетой на бульваре, забыв об истинном сиянии, которое находилось внутри него. Тело подобно металлическому сейфу, имеющему небольшую ценность, в котором хранится драгоценное украшение блаженства. Блаженство можно пережить тогда, когда человек обратит взгляд внутрь себя. История птицы, которая эволюционировала и стала коровой, о принце и его освобождении – это ваша история. Ваша история заключается в этой истории. История – это Его история (прим. переводчика: игра слов His story и History).

- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 27 апреля 1992 года

«Вы должны понимать, что это не ваше первое рождение; у вас было много предыдущих рождений. Сам термин «Манав» означает, что вы не новы. «Ма» означает не. «Нава» означает новое. Точно так же Бог не новичок в тебе, Он твой старый друг». Баба

ПОСЛАНИЕ БХАГАВАНА В ДЕНЬ ИШВАРАММЫ

НИКОГДА НЕ ПРИЧИНЯЙТЕ ВРЕД ВАШЕЙ МАТЕРИ И РОДИНЕ

“Бог всегда готов ответить на молитвы Своих приверженцев, но Он не делает этого, если их молитвы произносятся не от всего сердца. Если же молитвы искренние и исходят из глубины души, Бог непременно ответит на них. У Него нет никаких желаний за исключением благополучия Его почитателей. Чтобы заслужить Его милость, нужно иметь божественные мысли” – сказал Бхагаван в Своём выступлении по случаю Дня Ишвараммы 6 мая 2000 года.

НЕТ БОГАТСТВА БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

Воплощения Любви!

Жизнь человека – это смесь счастья и горя. Он может найти удовлетворение в своей жизни только в том случае, если он сумеет обнаружить причины возникновения радости и горя. Фактически, человек обретает мудрость тогда, когда он переживает горе, а не тогда, когда испытывает радость. В древности святым и провидцам пришлось столкнуться с величайшими трудностями и бедами, прежде чем они смогли делиться своими великими идеалами с остальным миром. Вот почему то, чему эти люди учили, произвело столь неизгладимое впечатление и коснулось сердец жителей Бхараты. Как отдельный человек, так и всё общество в целом могут достичь прогресса и процветания только после многих испытаний и несчастий. Человеку необходимо столкнуться не только с трудностями, но также и с требованием вписываться в определённые рамки и с критикой в свой адрес. Но благородные души не обращают внимания ни на трудности, ни на критику. Благосостояние общества – это главная цель в их жизни.

Оставайтесь верными Истине и Праведности

Воплощения Любви!

Вам следует приветствовать горе в своей жизни точно так же, как вы приветствуете счастье. Вы сможете обрести невозмутимость в своём уме только тогда, когда вы будете относиться к счастью и горю одинаково. В человеческом теле голова считается

священной, а ноги – нет. Когда кто-нибудь приходит к вам в дом, возможно ли пригласить войти только его голову, а его ногам велеть убираться вон? В тот миг, когда вы приглашаете войти его голову, вы также приглашаете войти и его ноги. Подобным же образом, когда вы приглашаете в свою жизнь счастье, вы приглашаете и горе.

Сегодняшние мальчики и девочки – это будущие граждане страны. Они должны будут поддерживать величие и доброе имя Бхараты с помощью своего идеального поведения. Им следует культивировать в себе смирение и скромность, а также почтение по отношению к родителям и старшим. Считайте весь мир единой семьёй и любите всех. Если хотите что-то приобрести, то вы должны заплатить за это соответствующую сумму денег. Подобным же образом, вы сможете обрести общечеловеческие ценности, такие как Истина, Праведность, Мир и Покой и Невреждение, только тогда, когда будете обладать богатством Любви. Нет богатства большего, чем Любовь. Можно завоевать весь мир, если иметь Любовь. В наши дни общечеловеческие ценности приходят во всё больший упадок, потому что человек ощущает нехватку богатства Любви. Можно назвать кого-то человеком только в том случае, если он обладает общечеловеческими ценностями.

Истина и Праведность подобны двум глазам человека. Тот, кто не остаётся верным Истине и Праведности, является воистину слепым. Все Священные Писания, Упанишады и Веды, основаны на этих двух принципах-близнецах. Само Творение не может существовать без них. Любовь – это тот подземный поток, который питает как Истину, так и Праведность. Любовь – подлинное богатство человека, независимо от того, нищий он или миллионер. Подобно матери, не знающей никаких различий между своими детьми и изливающей свою любовь на каждого из них в одинаковой степени, независимо от их социального статуса, Бог изливает Свою Любовь на всех одинаково. Бог – это воплощение Любви – и присутствует в каждом человеке в форме Любви. Вы можете достичь Его только через Любовь.

Бог действительно отвечает на искренние молитвы

В Ведах этот принцип Любви называется Атма. Истина, Любовь и Праведность – это всё синонимы слова Атма. В Ведах человек именуется Атмаван, поскольку он наделён принципом Атмы. Атма также называется Брахмой. Кто такой Брахма? В Священных Писаниях Он описывается как Тот, кто родился из лотоса, возникшего из пупка Вишну. Брахма является истинным «Я» (Ахам) каждого. Таким образом, принцип Брахмы присутствует абсолютно во всех и каждом, независимо от того, верит ли этот человек в Бога или является атеистом. Мантра Сохам («Я есть Брахма») ясно демонстрирует эту истину. Вдох и выдох, связанные с этой мантрой, берут своё начало в пупке человека. Они повторяются 21600 раз в день, напоминая человеку о его божественности. Не уделяя должного внимания тому, чему нас учит наш внутренний голос, человек ищет божественность в различных Священных Писаниях и Ведах. Прежде всего слушайте свой внутренний голос, который является вашим истинным наставником и Богом. В Ведах Бог называется Амогха, поскольку Он неизменен, вечен и находится за пределами того, что возможно описать. Его также называют Сиддха, поскольку Он всегда готов исполнять желания Своих преданных. Хотя Бог всегда готов отвечать на молитвы Своих преданных, Он этого не делает, когда Его преданные молятся не от всего сердца. Когда молитвы искренни и интенсивны, Господь, безусловно, отвечает на них. У Него нет никаких желаний, кроме благополучия Его преданных. Чтобы получить Его Милость, необходимо развивать в себе священные мысли.

Любите своих родителей и служите им

Невозможно описать любовь матери. Любовь матери значительно сильнее, чем любовь отца. Однажды Мать Парвати и Ишвара увидели человека, сидящего на ветке дерева, которая должна была вот-вот обломиться. Тогда Мать Парвати стала умолять Ишвару спасти этого человека. Поддразнивая Её, Ишвара заметил: «Почему это Я должен его спасать? Ты его заметила первой. Это Твоя обязанность – спасти его». Мать Парвати

сказала: «Как Я могу спасти его без Твоей Милости? Пока Ты не прольёшь Свою Милость на него, он не может быть спасён. Пожалуйста, не откладывай этого!» Тогда Ишвара сказал: «Разве это не его обязанность – призвать Меня на помощь? Как Я могу отправиться его спасать без того, чтобы Меня позвали?» Как об этом говорится в пословице, нельзя прийти на праздник без приглашения. Парвати из Своего материнского сострадания хотела защитить этого человека любой ценой. Поэтому Она сказала Ишваре: «Если этот человек, падая, закричит «Амма» (мама), то тогда Я приду ему на помощь; а если он закричит «Аппа» (папа), то тогда спасать его следует Тебе». Ишвара согласился с Её предложением. Они вдвоём с нетерпением ждали, но, когда этот человек стал падать, то он закричал: «Аййю!» (увы). Слова «мама» и «папа» не пришли ему на ум, поскольку он никогда в жизни не уважал и не почитал своих родителей. Такова была его судьба. Как может Бог прийти на помощь тому, кто полностью забыл своих родителей, и спасти его? Мать – это Бог; отец – это Бог. С такими чувствами дарите родителям свою благодарность.

Сегодня мы празднуем День Ишвараммы, чтобы воспеть величие материнства. Молитвы матерей поддерживают мир. Молитва женщины является более мощной, чем молитва тысячи мужчин, потому что женщины чисты, и у них нежное сердце. Никогда не вызывайте чувство недовольства у своей матери. Никогда не обижайте её. Тогда Бог поможет вам во всех ваших стремлениях. Люди называют свою родную страну родиной-мать, а не родина-отец. Таким образом, мать занимает высочайшее положение в мире. Считайте свою страну своей матерью и трудитесь во имя её прогресса. Ни при каких обстоятельствах не причиняйте вреда своей матери и своей родине. Вот, в чём заключаются важность и главный урок сегодняшнего праздника.

– **Выдержки из Божественных выступлений Бхагавана на праздновании Дня Ишвараммы за разные годы.**

ШРИ САТЯ САИ АРАДХАНА МАХОТСАВА

Доклад

С глубокой преданностью и торжественностью отметили *Арадхана Махотсава* (Махасамадхи Саи) в Прашанти Нилаяме.

В канун Махасамадхи, 23.04.2018, первым в программе священного события стало музыкальное подношение музыкальной группы Баджан Прашанти. Это группа из бывших студентов, ныне работающих в Ашраме и других учреждениях Саи. С сердцами, наполненными глубокой преданностью и благодарностью своему Божественному Учителю Бхагавану Бабе, они коснулись сердец всех присутствующих, исполнив несколько бессмертных бхаджанов, которые были дороги Бхагавану. Среди исполненных ими песен были : «*Гуру Брахма Ниве*» (Ты наш Гуру и Бог), «*О Саи Маа, О Саи Маа*», «*Мадхура Мохана Ганашьяма Сундара Саи*» (Возлюбленный Саи, который самый красивый), «*Гумко Тумсе Пьяр Китна* " (Ты только знаешь, как сильно мы тебя любим). Они завершили свое завораживающее выступление музыкальным кавали “Тере Дарбар Мейн Хум Аайе Хайн Адж” (сегодня мы пришли в Ваш дом).

24 апреля в день Шри Сатья Саи Арадана Махостава, было проведено множество очень значимых программ , которые включили в себя строительство солнечной электростанции мощностью 2100 кВт в кампусе Института высшего образования Шри Сатья Саи, Нараяна Сева в виде распространение еды и одежды тысячам людей на стадионе Шри Сатья Саи Хилл, бесплатная еда всем преданным в помещениях Ашрама и музыкальные программы в красиво украшенном Зале Саи Кулвант Холл.

Арадхана (Поклонение) Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе началась в зале Саи Кулвант Холла утром, 24 апреля 2018 года с духозахватывающего исполнения Саи Панчаратны Крити более чем 200-ми классическими певцами из Андхра Прадеша,

Теланганы, Тамилнада, Карнатаки и Махараштры. Поток преданности наполнил весь зал, когда они исполнили пять красивейших композиций на телугу, предлагая их лотосным стопам Бхагавана с невероятной виртуозностью и безупречной гармонией. Этими композициями были: «*Пранамими Сайиша*», «*Сада Бхаваями*», «*Чарана Севанам*», «*Кали Юга Аватара*» и «*Сатья Саи Аватара Вайбхавам*».

Все это сопровождалось выпуском CD диска «*Саи Пранчаратна Критис*». Затем, выступили два докладчика. Первым докладчиком был Шри С. С. Нагананд, управляющий Центральным Трестом Шри Сатья Саи. Ссылаясь на учения и проекты служения Бхагавана, он убеждал преданных вести свою жизнь, посвящая ее Бхагавану и Его учениям. Он также рассказал о солнечной электростанции, которая должна была быть открыта в тот день. Вскоре после его разговора, был показан фильм об электростанции и о различных особенностях этого проекта. Следующим докладчиком стал Шри Аджит Попат, который в своем неповторимом стиле обратил внимание на тот факт, что Свами был не просто физической формой, а что Он даже сейчас присутствует среди нас.

Затем был показан видеоролик с Божественной речью Бхагавана, которую все слушали с пристальным вниманием. В своем обращении, Бхагаван предостерег преданных от того, чтобы они держались подальше от некоторых ошибочных преданных, которые занимаются бизнесом, прикрываясь именем Бога. Бхагаван закончил свою лекцию бхаджаном «*Према Мудита Манасе Кахо Рама Рама Рам*». Затем, последовали бхаджаны и закончили программу предложением *арати*.

После окончания программы в Саи Кулвант Холле, на стадионе Шри Сатья Саи Хилл была проведена Нараяна Сева, где продукты питания и одежда раздавались тысячам жителям из прилегающих деревень.

Трест Центр Шри Сатья Саи добавил еще один проект к своим разработкам, когда его попечители, открыли 24-го мая 2018 года в Прашанти Нилаяме солнечную электростанцию станцию Шри Сатья Саи Митра мощностью 2100 кВт на которой по проекту, будет производится 3,5 миллиона мегаватт электроэнергии в год, сокращая выбросы углекислого газа в атмосферу и обеспечивая чистую энергию для удовлетворения энергетических потребностей учреждений Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме.

Церемония торжественного открытия Солнечной электростанции была проведена возле Центрального научно-исследовательского института в кампусе Прашанти Нилаям Института высшего образования Шри Сатья Саи. Построенная за 90 млн. рупий и завершенная за рекордные три месяца, она является одной из крупнейших солнечных электростанций в Индии, построенных благотворительной организацией.

Заключительной программой дня стал пленительный сольный концерт известного скрипача Шри Лалгуди Кришнана из Тамилнада. Начав свое выступление в 5:30, выдающийся артист восхищал преданных своим превосходным исполнением Тьягарайа, композиций Митхусвами Дикшитара и бхаджанов, в которые вошли: «*Мокшаму Галадхаа Бхувило?*» (есть ли такое спасение, которое может достичь любой человек в этом мире?), «*Рангапура Вихара, Джая Коданда Рамаватара Рагхувира*» (победа Господу, который находится в городе Шриранга), «*Терадха Вилайятту Пиллай - Каннан*» (Каннан - вечный шутник), «*Према Мудита Манасе Кахо Рама Рама Рам*», «*Сатья Саи Падамбуджам Бхаджаре Манаса Нирантарам*». Затем последовало несколько бхаджанов и завершилось все *арати*.

БОГ ЛЮБИТ ТЕСТИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ

Куппам Виджаяamma

Бог – делатель, без Его воли не может шелохнуться даже травинка. Но Его пути всегда таинственные. **Благословенны те, кому Бог даёт испытание, так однажды сказал Свами.** Когда Свами говорил в таком духе, эта тема мне казалась странной, и мой незначительный интеллект поспешно устремлялся к волнам мыслей. Эти жгучие поиски и чувство исследования преследовали меня, и я погрузилась в действие.

Как это возможно считать человека «благословенным», когда он уваливает от проблем и сражается с трудностями? Это холистическое заявление Бхагавана действительно представляет интерес, когда человека преследуют беды.

Относитесь к трудностям как к благословениям

Я говорю об этом, осознавая это. Очень давно в Старом мандире людей было меньше, и мы были рядом со Свами почти двадцать четыре часа. Несмотря на эту близость, нелегко было говорить с Ним, если тебя об этом не просили. Итак, однажды группа женщин молилась богине Махакали и просила смелости, чтобы сидеть лицом к лицу с нашим замечательным Саи Нарасимхой. Набравшись смелости, с чувством тигриц, пожилые женщины подошли близко к Свами, когда у Него было хорошее настроение, и спросили Его: «Свами, почему Ты даёшь нам так много горя, это невыносимо?» Свами очень серьёзно посмотрел на женщин, и все тигрицы стали беспомощными тигрятами. Они не могли ничего сказать. Немного помолчав, Свами спросил: «Я приношу вам, людям, невыносимое горе?» Испуганные тигрята, не в состоянии куда-то бежать, лишились дара речи и молчали. Сострадательный Господь сказал очень серьёзно: «Когда вы, люди, страдаете, это не естественно обвинять Меня. Когда Я стою как скала, чтобы всё время защищать вас, людей, вы всё равно закрываетесь от Меня, такое отношение действует на Меня тоже. Если страдание «сбивает вас с толку», тогда какая польза от такого тяжёлого испытания?» Вам всем даётся только то, что вы можете вынести! Используйте это наилучшим образом, и научитесь этому, как только можете, без излишней закрытости! Я просто не могу подробно изложить этот замечательный случай. Другими словами, невозможно описать и невозможно забыть то, как наш сострадательный Господь объяснил это.

После того, как атмосфера разрядилась, Свами пристально посмотрел на одну пожилую женщину в группе и сказал: «Ты большая тигрица (педда пули)? Эта женщина была застигнута врасплох, она прятала свою голову в сари и произнесла в смущении: «Свами, я маленький котёнок (чинна рилли)! Все начали громко смеяться. Теперь Свами поймал их в их собственную ловушку. «Несколько минут тому назад вы, люди, в страданиях горели как свечи. Сейчас все вы смеётесь, и ваши рты при этом широко открыты. Что случилось?» Но кто может ответить Свами? Спустя много лет, когда я размышляю об этих случаях, становится очевидно, что Он сеет семена, внедряет смелость в нас, а потом с шипами, выравнивает нас. Очень трудно нарушить правила, заложенные нашим строгим Господом, но иногда Он любезно позволяет это, отчего получаешь удовольствие, и то же самое проходят другие, чтобы получить удовольствие и выучить урок.

Свами задал вопросы, послужившие нам уроками. Кто являлся причиной этого «невыносимого страдания»? Откуда появилось это горе? Свами говорит: «Настоящий человек – это тот, чьи мысли, слова и дела находятся в гармонии. Старайтесь стать такими. **Должный предмет исследования человечества – человек.** Но сегодня люди не обращают внимание на этот благородный принцип. Они не стараются понять чувства других». Он добавляет: «Их чувства могут быть разными, но Бог – Один. **Люди создают различия, чтобы удовлетворить свои мелкие умы.** Мелкие умы людей вызывают различия и конфликты, и все люди страдают от этого».

«Даже если человек не достигнет уровня божественности, он должен, по крайней мере, оставаться на уровне человеческого существа, а не дегенерировать до уровня животного. Очень важно, чтобы студенты поняли это. В этом мире есть как хорошее, так и плохое. Вы должны следить за тем, чтобы идти по хорошему пути, не беспокоясь о том, что делают

другие. Смотрите на свои небольшие недостатки, как на большие, и в то же время не придавайте значения небольшим недостаткам других. Прежде всего, освободитесь от собственных недостатков, и возвращайте добродетели. Только тогда в вас расцветёт гуманность». - Саи Баба

Время испытаний для человека это труднейший невыносимый период жизни. страданий. Поскольку он чувствует отвращение к самому себе и находится в депрессии, он проклинает себя как грешника, и причина этому – его прошлая карма. Он даже может винить в этом Бога. Свами говорит, что эти реакции – обычные для таких людей. Но по окончании испытаний наступает лучший период, и результаты великолепные. После разрушающего тайфуна наступает покой. Итак, после тяжёлого испытания наступает покой. Этот Урок, который можно считать испытанием (если он выучен и понят), является «настоящей драгоценностью» для счастливого союза с Богом. Итак, «испытываемый» становится «благословенным» человеком, драгоценным украшением в величественной короне Господа (золотым павлиньим пером Кришны). Это путешествие даёт возможность человеку погрузиться глубоко в океан радости.

Когда человек, которому необходимо выучить урок, сталкивается с ситуацией, позволяющей ему исправить ошибку, необходимо чётко понять, что сострадательный Господь (это личный внутренний гид человека) непосредственно наблюдает, как человек справляется с выученным уроком. Господь пристально смотрит, как человек преодолевает это конкретное духовное препятствие. Итак, если вы получаете внимание Господа и радость, когда урок выучен, - это чудо Его милости. Поэтому этот человек, хотя и не осознаёт то, что происходит, является «благословенным».

Этот Божественный Урок – удобный метод, так как человек может быть при этом преобразован в Совершенного человека. Бог – единственный освободитель и очиститель, так что человек, проходящий через испытание, идёт по трудному пути к очищению. В этом процессе он обязательно получает удары, с трудом продвигается и испытывает трудности, при этом он становится более гибким и готов к получению правильного направления. Хотя могут возникнуть трудности и боль, но всё же это заканчивается благоприятно, потому что человек будет блеснуть как бриллиантовое ожерелье, которое может надеть Господь. Этот процесс не настолько легко доступен для каждого человека.

Только индивидуум, у которого возникает необходимость в таком уроке, может считаться как самый счастливый и благословенный, потому что Бог как Гуру обращает внимание на его потребность. Этот божественный метод само-регуляции – лучший путь духовного продвижения вперёд и самый эффективный. Итак, «благословенный» человек действительно счастливый, так как он оттачивается и переделывается Божественными Руками Бога – это и есть его собственное истинное «Я».

Испытания Бога – это Его благодеяния

В этот критический период, который человек воспринимает как «испытание», он должен хорошо понимать, что защита и внимание Бога сосредоточено на нём. Бог особо защищает его, Его любящие руки с нежностью заботятся о нём. Разве это не уникальнейшая возможность, которую невозможно описать? Разве это не выше всех ожиданий, когда Свами обращается к конкретной проблеме этого человека? На самом деле это изумительный высший дар Бога тем, кто принимает Его внимание и растёт от этого.

А теперь давайте рассмотрим блага и бонусы, когда проходит этот критический период. Этот период раскрывает секрет божественного счастья и значение божественности. Он ведёт вас к спокойствию и даёт вам смелость, если вы сталкиваетесь с любыми непредвидимыми обстоятельствами. Он сосредоточивает ваше внимание на силе духовности. Самое главное вовремя этого критического периода, что человек чувствует близкое присутствие возлюбленного Господа, который является воплощением любви, и эта близость уникальная. Никогда прежде вы не чувствовали этого. Покой, который последует за этим, приводит вас в блаженство.

Так что уроки (воспринимаемые как испытания) – это самый ценный дар Бога. Итак, вы становитесь «благословенными», так как самый милостивый Бог дарует вам Свою изысканную милость. Это – возможность попасть в любящую паству милостивого Бога! Важна ваша вера в Бога и в то, что ваше «невыносимое горе» будет для вас благом, что обязательно случится. Это удивительнейшая, самая могущественная космическая игра Бога, но на самом деле и есть огромное благо для всего человечества.

Г-жа Куппам Виджаяamma – автор известной книги «Только в Тебе спасение» и многих других книг, посвящённых Бхагавану Бабе.

Старый Мандир

Символы Божественности

У Старого Мандира есть редкое отличие быть первым Ли́ла Бхуми (местом Божественной игры) Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Божественная Сага провозглашения Аватара началась 20 октября 1940 года после того, как юный Сатья, покинув школу в Ураваконде, и разорвав семейные связи, объявил: «Я больше не ваш Сатья, Я Саи Баба. Мои преданные зовут Меня. У меня есть Моя работа». Из Ураваконды Он приехал в Путтапарти и некоторое время оставался в доме Своих родителей, а позже – в доме Своего дяди по матери в Карнатагепалли. Вскоре после этого Он переехал в дом Субаммы, жены Каранам (главы деревни), поскольку в ее более просторном доме могли разместиться и получить гостеприимство все более растущее число преданных. Когда молодой Баба начал проявлять Свою Божественность, чудесным образом исцеляя физические и ментальные недуги людей и материализуя различные предметы «из воздуха», Его слава распространилась не только на соседние деревни, но и на такие города как Бангалор (Бенгалуру), Майсор (Майсуру) и Мадрас (Ченнаи).

По мере того, как число преданных возросло, и в доме Субаммы уже не было возможности разместить их всех, появилась необходимость в более просторной резиденции для Бабы. Так в 1945 году был запланирован Старый Мандир. Для этой цели Субамма пожертвовала 33 цента земли рядом с храмом Венугопала Свами, покупка которого от имени Бабы была зарегистрирована 20 июля 1945 года в офисе Субрегистратора в Буккапатнаме. Вскоре после того, как был зарегистрирован акт продажи, на этом участке земли была построена комната размером 20 на 10 футов с крышей, покрытой соломой. Сразу же после этого Свами стал жить в этой комнате, привлекая преданных к Баджанам. Однажды ночью, когда Свами спал в комнате, некоторые завистники из деревни подожгли ее. Несколько мальчиков, которые спали снаружи, запаниковали и стали кричать. Прибежали деревенские жители, в том числе Ишварамма и Субамма. Но Свами был совершенно спокоен и собран. Затем люди стали свидетелями Божественности Свами, когда внезапно пошел дождь, но лишь над крышей комнаты и нигде больше. Так Свами чудесным образом потушил огонь.

Для того, чтобы предупредить любую подобную ситуацию в будущем, Субамма решила построить для Свами каменную резиденцию, которая позже стала называться Старый Мандир (Пата Мандир). Свами заложил основание Старого Мандира 30 августа 1945 года и провел инаугурацию 14 декабря 1945 года. В день инаугурации Мандира преданные пронесли Свами от дома Субаммы на украшенном паланкине с большой процессией и музыкантами, возглавляющими шествие. По прибытию в Мандир Свами установил на алтаре каменные изваяния Ширди Саи Бабы и Сатья Саи Бабы и провел для них *арати*. Помимо Субаммы и Камаламмы, в строительстве Старого Мандира участвовали и другие преданные, среди которых были Тирумала Рао, Сакамма и Нарасимха Рао Найду. Несмотря на то, что Субамма упорно трудилась для строительства

Старого Мандира, ей не было суждено увидеть его торжественное открытие, т.к. она «слилась» со Свами до этого.

В Старом Мандире был большой холл для *бхаджанов*, в котором могли разместиться около пятидесяти человек. Позади холла была прямоугольная открытая площадка, на западном конце которой располагалась маленькая комната с пристроенной ванной для пользования Свами. Кроме того, была еще одна маленькая комната, которая использовалась как склад, и две комнаты, предназначенные для пребывания преданных. На восточной стороне площадки располагалась открытая кухня и колодец.

Во время *бхаджанов* в холле Свами сидел на мраморной плите, на которой был изображен символ Ом, и возглавлял *бхаджаны*. После *бхаджанов* Свами лично проводил *арати* изваяниям и раздавал *прасад* преданным. В те дни все преданные могли получить интервью за занавеской перед алтарем. Удачливые преданные, которые приходили в Старый Мандир в те дни, имели прямой доступ к Свами, и каждый день были свидетелями Его Божественных Лил.

Преданные тех ранних лет не только имели возможность близкого общения со Свами в Старом Мандире, но и были свидетелями многочисленных Лил Свами на песках Читравати, особенно с 1946 по 1949 год. Каждый вечер неизменно Свами вел всех преданных к реке Читравати и совершал бесчисленные чудеса и материализации, а помимо этого также проводил *бхаджаны* и разъяснял глубокие духовные истины.

Когда число преданных возросло еще больше, перед Старым Мандиром был возведен большой шейд (навес), но и это не решало проблемы. Тогда Сакамма, горячая преданная Свами из Бенгалуру, взмолилась к Нему с просьбой построить более просторный Мандир. Получив согласие Свами, она приобрела 3,86 акров земли в южной части деревни Путтапарти и зарегистрировала эту землю на имя Свами 24 июля 1947 года. Основание Нового Мандира, названного Свами Прашанти Нилаям, было заложено Им 14 января 1948 года, а инаугурация была проведена Свами 23 ноября 1950 года в благоприятный день Его 25летия.

В 1972 году Свами основал школу в Старом Мандире в память Шримати Ивараммы. После того, как школа была перемещена в то место, где она находится сейчас, Старый Мандир был преобразован в Кальяна Мандапам (Зал бракосочетаний), названный в честь Шри Педда Венкамма Раджу. Позже Старый Мандир был обновлен, но Бхаджан холл с алтарем и скульптурами Ширди Саи и Парти Саи остался нетронутым.

МОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ В ОБИТЕЛЬ ПОКОЯ

Линдавати Роесли

В первую очередь я хочу выразить свою благодарность за благословенную возможность поделиться впечатлениями от своего путешествия к Саи в качестве Его преданной. Всё началось в возрасте 14 лет, когда я вступила в молодёжную буддийскую организацию при Фонде храма Боробудур в Медане. Одним из её основателей был досточтимый Маха Бхикшу Ашин Джинаракхита, который внёс огромный вклад в возрождение буддизма в Индонезии спустя 500 лет после падения царства Маджапахит, последней индо-буддистской империи в Индонезии. Председателем Фонда в то время был Ромо Маха Упасака Пхоа Кришнапутра, который в настоящее время исполняет обязанности советника при Саи Совете Индонезии.

В божественной близости Саи

В 1989 году Ромо Пхоа Кришнапутра основал Саи центр в поместье Вихара в Медане. На торжественном открытии присутствовал сам Маха Бхикшу Ашин Джинаракхита, и с этого

момента началось моё духовное путешествие по его стопам, которое привело меня в священный и прекрасный мир Свами.

С тех пор Свами наполнял мою жизнь любовью и благословениями. Когда я вышла замуж в 1987 году, мы с мужем начали снимать дом, но по милости Свами в 1991 году у нас появилась возможность взять кредит в банке и купить собственное жилье.

Как индонезийка с китайскими корнями, я считаю, что для того, чтобы дом был благоприятен для жизни, он должен соответствовать принципам Фен-Шуй (расположение и упорядочивание в пространстве в соответствии с потоком энергии). Я молилась Свами о том, чтобы этот первый дом, который мы покупали, был благословенным местом, поскольку мы работали над тем, чтобы отремонтировать его под меняющиеся нужды нашей маленькой семьи.

В те дни я очень хотела встретиться со специалистом по Фен-Шуй, но не знала, где его найти. Однажды мне рассказали об одном Саи бхакте из Гонконга, который только что приехал их Путтапарти и остановился на время в Медане. Он посетил наш Саи центр, и во время разговора с ним я узнала, что наш гость на самом деле является мастером Фен-Шуй. И вот я пригласила его в наш новый дом, где он дал нам множество советов относительно планировки различных комнат, лестниц и т.д. Когда я спустя шесть месяцев снова захотела пообщаться с ним, номер телефона, который он дал мне при встрече, был больше не действительным. И так я потеряла с ним связь навсегда. Я знаю, что Свами услышал мою искреннюю молитву и уверена, что тот визит мастера Фен-Шуй был Его Лилой для помощи нам в постройке нашего первого дома – и, что еще важнее, было уловкой, чтобы притянуть меня ближе к Себе.

В июле 1993 года мне представилась возможность впервые посетить Путтапарти вместе с группой людей из Саи центра Медана. Находясь в Прашанти Нилаяме, я пережила глубокий покой и наслаждалась пребыванием вместе с сотней преданных в общечитии. Тогда здания размещение для проживания не было таким чудесным, как сегодня. В те дни в ожидании даршана Свами мы всё еще сидели на песке.

Во время каждого даршана я молилась Свами о том, чтобы в один прекрасный день я могла пригласить с собой на *даршан* в Саи Кулвант Холле своих детей и мужа. И, о чудо, два года спустя, в декабре 1995 года, мои молитвы были услышаны, и моё желание получить *даршан* вместе с моим мужем наконец осуществилось.

Возможности для севы в Прашанти Нилаяме

В 1997 году у нас с мужем снова появилась возможность вернуться в Путтапарти, и в этот раз мы смогли привезти с собой и своих двух детей, 9 и 6 лет. С тех пор, пока дети не закончили среднюю школу, мой муж выражал желание проводить свой ежегодный отпуск только в Прашанти Нилаяме.

2007 год был тоже особенным для меня, так как я смогла привезти в Путтапарти своих родителей, всех своих сестёр и их мужей, племянников и племянниц и разделить с ними радость пребывания в этой священной обители высшего покоя этого мира.

Год спустя, в декабре 2008 года, я участвовала в севе, когда группе индонезийских преданных, состоявшей из свыше чем 200 человек, была предоставлена возможность координировать приготовление и раздачу пищи в западной столовой. И я опять надеялась на то, что однажды моя семья также примет участие в таком служении.

Спусти четыре года, в декабре 2012, ко мне обратился брат Данеш, председатель Саи Совета Индонезии, и спросил, не желаю ли я снова поучаствовать в севе в западной столовой. Я тут же согласилась и позвонила своему старшему сыну, который учился тогда

в Америке, и своей младшей дочери, которая училась в Австралии, попросив их распланировать своё время таким образом, чтобы присоединиться к нам с мужем. Всего в той особой севе в кухне Бога участвовали 17 человек из Медана.

В декабре 2013 года, мне еще раз выпала возможность координировать сеvu, в которой снова смогли принять участие двое моих детей и муж. Однако за день до нашего отъезда состояние здоровья моего отца резко ухудшилось, и его пришлось госпитализировать. Передо мной стояла дилемма: или остаться с отцом, который был очень болен и мог умереть, или ехать в Путтапарти, поскольку я уже дала своё согласие брату Данешу на руководство сеvой, и было бы трудно найти мне замену в такой короткий срок. Я решила отдать всё Свами и ехать в Путтапарти согласно изначальному плану. Однако я заверила своих братьев и сестёр, что в случае, если отец умрёт, я с мужем и детьми немедленно прилетим домой.

Перед отъездом в аэропорт я попрощалась с отцом в больнице. Я прошептала ему на ухо, что вернусь, как только закончится сева и пожелала ему скорейшего выздоровления. 25 декабря я получила извещение, что мой отец попросил, чтобы его отвезли из больницы домой. Я постоянно молилась Свами о том, чтобы всё произошло наилучшим образом.

Мы вернулись обратно в Медан 29 декабря, как и планировали. Состояние моего отца еще больше ухудшилось. 2 января 2014 года я постоянно находилась у кровати отца повторяя мантры в течении четырёх часов, и он мирно оставил своё тело в окружении всей семьи. Это переживание в большой мере укрепило мою веру в Свами. Как чудесно он распланировал всю эту ситуацию, что я смогла побыть со своим отцом до последних дней его физической жизни!

Участие в образовательной Миссии Свами в области с общечеловеческих ценностей
Что касается моей карьеры, то я получила невероятное благословение быть инструментом Свами в сохранении Его учения через работу в области образования.

В 2000 году я приняла решение оставить свою работу в банковской сфере, где я проработала 14 лет и заняла должность регионального координатора.

Тремя годами позже, в 2003 году я начала работать над реализацией миссии Свами в области образования, в частности, над открытием школы, где обучение детей строилось бы на формировании характера в соответствии с принципами образования в области общечеловеческих ценностей (ОЧЦ), которые описал сам Бхагаван Шри Сатья Саи Баба.

Хотя количество учащихся медленно, но неуклонно росло, в первый год существования школы в ней было всего 27 детей. На 4-м году работы (в 2006 г.) мне удалось привезти группу своих учеников в Бриндаван на выступление во время празднования Будда Пурнимы. В настоящий момент школе уже 15 лет, и в ней обучаются около 550 учащихся от начальных классов до старших.

В этом году я приехала в составе группы из 60 человек, в которую входят также мой муж и наша дочь, которая с шести лет стала обучаться по программе Бал Викас и которая сейчас помогает мне в преподавании ОЧЦ в школе и продолжает оставаться преданной Саи. В нашу группу также входят буддийский монах (член индонезийской Высшей Буддийской Сангхи), 8 учителей и членов преподавательского состава, 6 родителей и 18 учащихся.

Тема празднований этого года: "Надежда" Н.О.Р.Е. (англ. - Honour Our Parents Everyday – «Почитай своих родителей каждый день»). Одной из китайских культурных традиций в рамках новогодних празднеств является возвращение в дом родителей с целью выразить им свою благодарность и почтение.

Поэтому сегодня мы благодарим Свами за возможность вернуться «домой» в Прашанти Нилаям и быть вместе со всеми вами, нашей всемирной «семьей», выразить глубокое почтение и признательность нашему возлюбленному Божественному Свами, Шри Сатья Саи Бабе, нашей матери и отцу.

Да прольёт Свами свои благословения на всех нас в это прекрасный праздник китайского Нового Года!

(Из выступления г-жи Линдавати Роесли из Индонезии 21 февраля 2018 года по случаю празднования китайского Нового Года в Прашанти Нилаяме).

БЛАГОСЛОВЕНИЯ В БРИНДАВАНЕ

Нандиру Сомайхулу

В 1973-1978 годах я получил должность в Департаменте почты в Нью-Дели. Затем я занимался международными почтовыми вопросами, включая координацию с Международным бюро (МБ) Всемирного почтового союза (ВПС), специализированного учреждения Организации Объединенных Наций (ООН).

В 1978 году мне предложили работать в Международном Бюро. Хотя работа за границей в те дни считалась желанным предложением, я не решался принять его по разным причинам.

Во-первых, в Берне не было ни одной индийской общины, за исключением нескольких чиновников в индийском посольстве и их семей. Во-вторых, холодная погода Швейцарии не подходила для моего второго сына, который страдал хроническим бронхитом. Что еще более важно, продолжение образования моих детей, которые обучались в школе, существенно пострадало бы, поскольку учеба в местных школах ведется на немецком языке. Поэтому мы оказались перед необходимостью выбора, принимать предложение или нет.

В сложившейся ситуации у моей жены возникло показавшееся наивным предложение, что мы должны искать благословения и одобрение лично у Саи Бабы. Я объяснил ей, что интервью со Свами просто невозможно, так как тысячи и тысячи преданных отправляются к нему ежедневно для *даршана*. Иногда, кто-то мог даже пропустить Его *даршан*, когда уходил в другое место, надеясь, что увидит Саи Бабу там, но как оказывалось, Свами уже покинул то место как раз перед этим приходом. Поэтому я предложил жене, чтобы мы были просто довольны Его *даршаном*, это и будет признаком Его одобрения.

Таким образом, мы отправились в свои родные места, чтобы оставить наших детей с моим братом, и продолжили свой путь в Бангалор вместе с моими родителями. Как только мы добрались до Бангалора, мы бросились в ашрам и собрались у преданных, и узнали, что Свами находится в Бриндаване. Мы присутствовали на вечерних *бхаджанах* в Саи Рам Шейде и получили замечательный *даршан* Свами, что мы восприняли как Его косвенное одобрение нашего переезда в Швейцарию. Но что такое человеческий разум, каждое наше исполненное желание ведет нас к следующему желанию. Получив замечательный *даршан* Свами, у меня возникло новое желание, что я должен приложить усилия для получения личного интервью со Свами. Как только эта мысль возникла в моей голове, я увидел издали Шри Кастури и бросился к нему, объяснив мою ситуацию, я попросил его помочь мне с интервью. Он от души посмеялся и сказал: «У Саи Бабы нет посредников или доверенных лиц. Никто на земле не может рекомендовать Саи Бабе что либо или кого-либо. На все Его воля и Его Воля над всем преобладает».

Как будто чтобы успокоить меня, Шри Кастури мягко добавил: «Если вам суждено, и если на то есть воля Саи Бабы, Он может благословить вас здесь, в этом самом месте.

Молитесь и попробуйте свою удачу». Я поблагодарил его за его добрые слова.

На следующий день, утром, в Аудитории Бриндаванского колледжа расположенного около Ашрама, состоялась большое мероприятие. Многие видные люди, в том числе

министры, присутствовали на совещании по вопросам образования в области общечеловеческих ценностей. Мы с отцом сидели за пределами зала из-за недостатка мест и слушали выступления через громкоговоритель. Когда встреча приближалась к концу, мой отец сказал мне, что он пойдет теперь в Ашрам, чтобы получить, если возможно, еще один *даршан* Саи Бабы, прежде чем покинуть это место. Он, однако, попросил меня остаться на месте, пока собрание не закончилось.

Чуть позже я осознал свою глупость, оставив моего старого отца в одиночестве, когда у него была лихорадка. Итак, я тоже бросился в Ашрам и обнаружил, что мой отец стоит возле Саи Рам Шейда.

Как только я подошел к отцу, машина Саи Бабы въехала в ворота Бриндавана. Мой отец, я и один волонтер стояли в полном благоговении и внимании. Мой отец держал в сложенных руках копию недавно напечатанной книги, перевод на телугу интервью Свами, предоставленный Шри Р.К. Каранджия, редактора еженедельника Блиц, из Бомбея (Мумбаи). Перевод был сделан моим отцом. Когда мы стояли на дороге, машина Бабы замедлилась и остановилась перед нами, и стекло окна автомобиля опустилось. Отец быстро отдал книгу Саи Бабе и попросил Его благословить меня для работы в Швейцарии. Саи Баба благословил меня, положив правую руку мне на голову и сказал: «Будь счастлив». Я был поражен блаженством и пролил слезы радости.

Когда машина Саи Бабы уехала, и я опомнился, мне стало ясно, что вчера я встретил Шри Кастури в том же самом месте, где Саи Баба сегодня остановил Свою машину и дал Свои благословения. Слова Шри Кастури продолжали звенеть в моих ушах: «Для Бабы нет посредников или доверенных лиц. Если Он пожелает, Он может благословить вас на этом самом месте». Саи Баба - Всеведущий. Его Воля - это Божественный Закон, Его Слова - Вечная Истина.

Автор является отставным офицером Индийской почтовой службы и Почтовой Службы ООН.

Все религии мира учат одним и тем же основополагающим истинам и призывают человека следовать *дхарме*. Все религии учат его уважать свою мать, отца и наставника. Человек должен мыслить широко, уважать старших и обрести доброе имя. Вы видите недостатки в других религиях только из-за порочности своего собственного ума. Поэтому используйте свой ум надлежащим образом. В чём истинное значение религии? Религия – это осуществление. Исповедуйте религию любви. Это священный закон, которому учат все религии мира. Даже если человек не способен подняться на уровень Бога, он должен, по крайней мере, жить, как настоящий человек.

Саи Баба

НАСЛЕДИЕ НАШЕЙ ДРЕВНОСТИ

Н.А. Палхивала

Сияние Божественной славы

Я видел много образовательных институтов в нашей стране, но нет ни одного, который был бы выше стандартом колледжей Шри Сатья Саи, поскольку там больше внимания уделяется развитию характера, а также чувству преданности и **самоотверженности**. Я уверен, что эти великие институты будут «огромной нравственной силой» в Индии для многих грядущих поколений. Под руководством Бхагавана Шри Сатья Саи эти колледжи стремятся дать нации физически и духовно здоровых юношей и девушек.

В этой стране более сотни университетов и почти три тысячи колледжей и институтов высшего образования, в стены которых ежегодно поступают более двух с половиной миллионов студентов. Но я считаю, что студенты колледжей Шри Сатья Саи – это

величайшая ценность в сфере образования. Это юноши и девушки, которые могут вместе построить Индию нашей мечты. Под влиянием Бхагавана Бабы они приобрели все добродетели истинного образования.

Образование является бесконечным процессом. Внутрисистемное образование в школах и колледжах побуждает в учащихся только потребность вооружаться новыми и новыми знаниями. Знание является необходимым. Все должны приобретать знания. Граждане должны быть хорошо вооружены знаниями, чтобы уметь руководить и подчиняться. Знания должны культивировать в них творческую неудовлетворенность и тягу стать всесторонне образованным человеком, и на таких принципах формировать необходимые себе знания.

Образование назвали техническим методом передачи общественного уклада. Для того чтобы образование могло передавать уклад и образ жизни, оно должно выполнять две основные функции: просвещать умы и обогащать характер.

В древней истории нашей земли есть один факт, который заслуживает того, чтобы воскресить его в памяти. В древней Индии цари и императоры считали привилегией сидеть у ног ученого человека и склоняли свои головы перед мудрецами, провидцами и людьми, посвятивших свою жизнь укреплению общего блага. Царь Джанака, будучи философом, ходил пешком в лесную хижину мудреца Яджнавалкьи, чтобы обсудить важнейшие вопросы государства и получить духовные наставления. Император Ашока не проходил мимо монастыря, не поклонившись низко монахам, обитавшим в нем. Шанкарачарья путешествовал пешком от Кералы до Кашмира и от Двараки на западе до Пури на востоке. Он не смог бы изменить умы людей и основать центры обучения в разных уголках огромной Индии, если бы не великое уважение и почитание, которые он заслужил благодаря своей интеллектуальности и безупречному характеру. Таким образом, в далеком прошлом интеллигентным людям и людям с сильным характером воздавались высокие почести в обществе.

К сожалению, в наши дни мы принизили нашу интеллигенцию, и фактически обесценили само слово. Сегодня «интеллектуал» означает человека, у которого хватает ума лишь на то, чтобы знать, с какой стороны намазан маслом его хлеб.

В Индии сегодня существует нехватка многих товаров, но ничего так не хватает, как интеллектуальных ценностей (intellectual integrity). Интеллигентность (интеллектуальность) передается отдельным человеком, который не говорит открыто о общечеловеческих ценностях, которые он, по своему видению и по самой природе личности, свято чтит. То, что требуется от него, – это твердое мужество высказаться в поддержку мнения, которое не популярно.

Как сказал сэр Джеймс Барри, «мужество идет до конца». Нас сегодня окружает много личностей, которые охотно идут на компромисс и юлят. В нашем окружении слишком много «бесхребетных чуд». У таких людей все целесообразно. Человек, у которого есть мужество, никогда не поддастся и не уступит, подобно скале в пустыне зыбучих песков.

Гита также учит нас выполнять свой долг с мужеством, не сгибаться от неудач или сопротивления. «Откажись от мягкотелости ума», – такой урок Кришна преподавал сомневающемуся Арджуне. Никому, каким бы великим он ни был, не должно быть дозволено делать из нас трусов. Тот человек великий, в чьем присутствии каждый чувствует себя великим. В Индии нам не трудно будет развивать мужество, поскольку все наши священные писания и мудрецы твердили об этом качестве, как главном, для сегодняшнего прогресса и в будущем.

Наше образование будет полным только тогда, когда у нас будет ясное понимание нашего культурного наследия. 3000 лет назад студенты со всей Азии приезжали в эту

страну, чтобы впитать в себя нашу культуру, и учились секретам ее совершенства в университетах Наланды и Такшашилы. Они научились здесь секретам счастливой и целеустремленной жизни.

Индия имела в прошлом и даже сегодня имеет несравненные образцы жизни духа

Великие мыслители других культур и стран заявляли, что они нашли секрет умиротворения в индийских текстах прошлого. Шопенгауэр, великий немецкий философ, сказал, что он очень благодарен тому, что родился в 19 веке, а не раньше, поскольку он смог прочесть бесценные сокровища индийской культуры в переводе на немецкий язык. Он сказал, что нашел утешение и силу в Ведах, Упанишадах и Бхагавадгите. Эмерсон, американский философ и писатель, сказал, что, если бы ему пришлось взять с собой в одиночество только одну книгу, он выбрал бы индуистский молитвенник и ничего более.

Нам нет необходимости гнаться за странными богами и проводить свои дни, глотая таблетки и консультируясь у психиатров. Наследие нашей духовной культуры имеет все лекарства от болезней этого века. Юнг, известный психиатр, после более 60-летней практики искусства исцеления заявил: «Никто из тех, кто верит в Бога, не пришел ко мне за лечением за все эти годы». Таким умиротворяющим и успокаивающим воздействием на возбужденный ум человека обладает вера в Высшее.

Священные писания также учат нас тому, что чувства являются не единственным средством, с помощью которых мы должны приобретать знания. Сам Бхагаван Баба говорил нам, что риши овладели процессом интуиции и что они обладали способностью проникать в тайны сознания и природы. Эйнштейн, величайший ученый всех времен, наглядно представлял единую теорию, которая может объяснить гравитацию, электричество, свет, энергию и т.д. Но риши знали и заявляли, что по существу нет различия между человеческим телом и, к примеру, деревянным столом. Различие между неживой материей и живой быстро сглаживается. Настало время, когда физика трансформируется в метафизику. Джагдиш Чандра Бос, выступая с речью во время передачи своей лаборатории в распоряжение нации, сказал, что это не лаборатория, а храм. Он исследовал пограничную область между живым и неживым и обнаружил, что трудно признать все инертным.

Подобным образом, нет дихотомии (разделения) или противоречия между наукой и духовными ценностями. Человек, который поистине работает в науке, никогда не поверит, что наука может дать окончательный результат по всякой проблеме, будь то человеческая или вселенская. Это принимается и частью самих величайших ученых. Сэр Исаак Ньютон полагал, что есть великие духовные силы, которые играют свою роль в определении судьбы людей, о которых сам человек ничего не знает.

Сэр Артур Конан Дойль, сэр Джеймс Джинс – все они глубоко верили в духовные ценности. Это не принижало их статуса как ученых, а, наоборот, давало им конкретное завершение того, чем они занимались в научной сфере. Посвятив десятилетия изучению науки, сэр Джеймс Джинс пришел к выводу о том, что этот мир можно было бы воспринимать не как великую машину, а как великую Мысль, мысль Бога, и что именно мысль была преобразована в материальную сферу. А мысль – мы можем ее анализировать, можем исследовать – но, в конечном счете, будет некая иллюзия о ней, которая ускользнет от нас.

Великая способность восприятия Бхагавана Бабы дает Ему возможность видеть, что дух, вселенная и духовные ценности – только они могут возродить нацию. Вся нация должна быть благодарна этой великой нравственной и духовной Силе, которая посвятила всю Свою жизнь служению человечеству. И вот почему к Нему обращаются миллионы. Огромные толпы людей проявляют Ему почтение, куда бы Он ни пошел. И сила нашей страны лежит в этом непосредственном осознании превосходства духа над чисто материальным благополучием.

Я глубоко тронут великой любовью Бхагавана ко всем нам и той важнейшей работе, которую Он делает для возрождения индийской нации. Благодаря Его усилиям Индия станет, о чем предсказывал Шри Ауробиндо, великим духовным лидером мира.

Единство всего создания – это Его послание и послание Индии миру. Мы должны бороться за преобразование в поведении человека. Мы должны развивать моральные критерии. Моральные критерии даже более ценны, чем знание. Они помогают нам найти счастье внутри нас самих и радость в самых простых вещах. Сила этой страны лежит в приверженности высоким ценностям жизни, и благодаря влиянию Бхагавана и Его колледжей эти ценности ежедневно вдохновляют студентов. Наравне с развитием моральных ценностей посвящение работе, привычка ясного мышления, терпимость и умеренность являются другими добродетелями, которые впитывают студенты в этих институтах.

В конечном счете, победу одержать может только Истина. Бог всегда внимательно следит за тем, что принадлежит Ему. Давайте будем помнить, что патриотизм – это не пустое слово и что дух – это не малопонятная шутка или предание своих обязанностей идейному безрассудству.

Н.А. Палхивала « », 1979 . – ,

ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ НОВОГО ГОДА ТАМИЛ И ВИШУ

Большое количество преданных прибыло из Тамилнада и Кералы, чтобы отпраздновать радостные праздники Тамильский Новый год и Новый год Кералы (Вишу) в священном Прашанти Нилаяме. С 13 по 15 апреля 2018 года Организации служения Шри Сатья Саи этих двух штатов организовали множество музыкальных программ, чтобы отпраздновать эти важные события. Более 1000 молодых людей также приехали из Кералы на их трехдневную Парти ятру (паломничество в Путтапарти) по этому случаю.

Утром 13 апреля 2018 года зал Саи Кулвант Холл был наполнен священными вибрациями, когда Саи молодежь Кералы с глубокой преданностью предложила Бхагавану ведические песнопения с 8.00 до 9.00 и провела *бхаджаны* с 9.00 до 9.30. *Арати* в 9.30 утра ознаменовало завершение утренней программы, Вечерняя программа началась в 17.00. пением ведических гимнов в исполнении Саи молодежи Кералы. За этим последовал краткое представление ежеквартального журнала «Биение сердец» (Heart Beats), который содержит информацию о служении, проводимом Организацией служения Шри Сатья Саи Кералы. После этого была проведена интеллектуальная беседа Шри К.Т. Джалелом, министром по вопросам местного самоуправления и благосостояния меньшинств, правительства штата Кералы, который остановился на миссии бесплатного здравоохранения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы и подчеркнул необходимость в большем количестве таких больниц для нуждающихся пациентов. После этого были *бхаджаны* в исполнении группы из Кералы.

Программа празднования Тамильского Нового года началась в 8.00 часов 14 апреля 2018 года священными ведическими песнопениями группой Тамилнаду Веда, за которой последовали *бхаджаны* с 8.30 до 9.30 исполненные группой Тамилнаду Бхаджан. В 10 ч. 30 м. Организация Шри Сатья Саи Сева Тамилнада организовала Савиту Гаятри Хомам в Аудитории Пурначандра, в которой участвовало большое количество преданных. Вечером программа началась в 16:30. с ведических песнопений в исполнении группы Тамилнаду Веда. Захватывающая программа знаменитой скрипачки А. Каньякумари из Ченнаи и ее коллег-музыкантов последовала за этим, что привлекло внимание аудитории почти на час. Композиции талантливого мастера включали в себя множество музыкальных произведений: «Махаганатим», «Рама Нанну Бровара» (Рама, защищай меня), «Енна Тавам Сейтханаи Яшода» (какое покаяние ты совершила, Яшода) и два *бхаджана*, а

именно «Бхазма Бхушитанга Саи» (Саи, чье тело украшено вибхути), «Говинда Кришна Джей Гопала Кришна Джей». После этой трогательной музыкальной презентации последовала церемония инаугурации девяти **Бхаджан Мандалис** (на уровне поселений) в 9 районах Тамилнада в рамках Комплексной программы деревни Шри Сатья Саи. *Бхаджаны* где запевали члены группы Тамилнаду Бхаджан последовали за этим и завершилось все предложением *арати*.

15 апреля 2018 года отмечался Веселый праздник Вишу, Новый год в Керале. Зал Саи Кулвант, место проведения торжеств, был красиво украшен традиционными украшениями Кералы, а также здесь был установлен священный Вишуккани. Утреннюю программу ведических песнопений и *бхаджанов* проводили преданные Кералы, программа завершилась предложением *арати*. Вечерняя программа началась с ведических гимнов в исполнении молодежи Кералы. Затем преданные были благословлены Видео показом нектарной беседы Бхагавана. В своей беседе Бхагаван объяснил девять типов преданности и похвалил императора Бали, который следовал по пути Атма Ниведанам (самоотдачи) и достиг Божественной благодати Ваманы, который был ни кем иным, как Господом Вишну. Бхагаван завершил свою беседу *бхаджаном* «Хари Бхаджан Бина Сукха Сантхи Нахин».

Презентация духовной музыки известного музыканта Шри Т.С. Радхакришнана последовала вслед за этим. Начав свою программу с молитвенной песни, посвященной Господу Ганеше «Ганапати Гананатх», певец наполнил всю окружающую атмосферу глубокой преданностью своими боговдохновенными композициями, в которые вошли «Ананда Рупа Ананда Нама», «Эй Дайа Синду Кришна», «Хай Саи Маа», «Джей Саи Маа», «Бхакта Джана Ватсале Йей Хо Виттхале». Преданные Кералы также завершили программу исполнением *бхаджанов*.

ПАЛОМНИЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ САИ ИЗ АНДХРА ПРАДЕША И ТЕЛАНГАНЫ

Организация Служения Шри Сатья Саи Андхра Прадеша и Теланганы организовала ятру Шри Сатья Саи Юва Чайтанья Парти 22 и 23 апреля 2018 года, на которой присутствовало более 6 000 человек молодежи Саи из этих двух штатов. В течение этих двух дней в Прашанти Нилаяме они представили ряд музыкальных и культурных программ.

Программа 22 апреля 2018 года началась в 8.00 с ведических песнопений в исполнении молодежи Саи, а затем последовали краткие выступления молодежи, которая рассказала о различных духовных, образовательных и служебных мероприятиях, проводимых ей в разных частях этих двух штатов. Они особенно упоминали о своих акциях Севы и новых инициативах в отношении Нараяна Севы, донорстве крови, бесплатном обучении студентов, распределении воды в общественных местах, Севе в домах престарелых, детских домах и больницах и т. д. Бхаджаны во главе с молодежью Саи Андхра Прадеша и Телангана последовали за этим и завершилось все предложением *арати*. Вечерняя программа началась в 17.00. воспеванием священных ведических гимнов молодежью Саи. За этим последовала прекрасная музыкальная презентация певцов этих штатов. Начиная с песни «Намо Сатья Саи Баба, Намо Сатья Саи», певцы исполнили много духовных песен, которые покорили всех и каждого. Некоторые из этих песен: «Саи Ке Дарбар Мейн», «Брахмамокате Пара Пара Брахмамокате» (Бог один), «Саи Матха Биддалам Андарам» (все являются детьми Матери Саи). Бхаджаны, которые последовали за этим, также вела Молодежь Саи.

Утром 23 апреля 2018 года программа началась после ведических песнопений и речей представителей молодежи Саи, очень живо описавших деятельность Севы, проводимую молодежью Саи специально в деревнях, рассматривая эту работу как дар милости Бхагавана. После этих выступлений молодежи Саи на собрании выступили д-р В. Мохан, член правления Центрального траста Шри Сатья Саи. Описывая Путтапарти как

постоянный источник энергии, д-р Мохан подчеркнул, что паломничество в Путтапарти это великое благословение и средство великого духовного развития.

Материнские колени – это первая школа для каждого человека. Это его первый храм. Мать – это его главное богатство. Долг каждого – осознать эту истину о своей матери. Нет выше божества, чем мать. Отец – это ваше сокровище, а мать – это ваше божество. Вместо того, чтобы дорожить этим сокровищем и божественностью, человек погружается во всевозможные виды деятельности, чтобы обрести богатство и положение в обществе. Отец и мать неразделимы, как слово и его значение. Каждый человек должен нежно любить своих родителей и относиться к ним, как к воплощениям Бога. Мать и отец физически могут быть разъединены, но духовно они – единое целое.

Саи Баба

САИ – ОБИТАТЕЛЬ НАШИХ СЕРДЦЕЦ
БАЛАРАМЧАНДРАНТ Т. С.
ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ ИНСТИТУТА

«Антаранга Саи» (Саи, живущий в нашем сердце) — с этих слов начинается бхаджан, который всегда был по особенному дорог моему сердцу... Размышляя об этом, мой ум возвращается к тем дням, когда я пришел изучать коммерцию в Колледже Бриндавана при Институте Высшего Образования Шри Сатья Саи.

Кратко расскажу вам о том, каким я был в то время... мальчик из маленького городка Кералы, который родился в большой семье, состоящей из любящих бабушек и дедушек, родителей, дядей, тетей и друзей. Я вырос в четырех стенах местной школы, в безопасном раю, где и прошло все мое обучение, от детского сада до 12 класса. И из этого защищенного мирка, где я был полноправным маленьким принцем, я переехал в новый мир «Бриндаван», «игровую площадку» Господа, или лучше сказать, «тренировочную площадку», где Он давал наивысшие уроки самыми простыми способами, на которые способен только Он.

Ищите Свами внутри себя

Когда я покинул дом, переехав в свой новый мир «Бриндаван», моя любящая мать, которая знала, как сильно я буду по ней скучать, сказала: «Мое дорогое дитя, я знаю, что ты будешь по мне скучать, когда будешь жить в общежитие. Но помни, что ты едешь к Свами, который является воплощением любви. Он искупает тебя в любви тысячей матерей!» Так я приехал в Бриндаван с сердцем, страстно жаждущим получить от Матери матерей всю любовь и теплоту, которую я оставил дома, и даже больше. Это были времена, когда для меня значение слова любовь было ограничено физическим проявлением, таким, как например, улыбка, дружеское похлопывание, любящий взгляд, добрые слова... Я даже думал, что Свами, Воплощение Любви, будет разговаривать индивидуально с каждым из студентов и каждый день! Но вскоре я понял, что внимание Свами на уровне тела и каждый день — это слишком много! Как минимум, я чувствовал себя потерянными. С одной стороны, я уехал из дома, от людей, которые так сильно меня любили, с другой стороны, источник любви, в поисках которого я оказался здесь, оказался так близко, но и так далеко.

Проходили дни, я становился мудрее, и осознал, что не стоит требовать постоянного внимания Свами на уровне тела, в то время, когда к Нему стекаются миллионы людей в надежде уловить Его взгляд. Голову еще можно было как-то убедить, но не сердце. Денно и ночью вопреки всему я надеялся, что однажды я получу Его неразделенное внимание, что Он поговорит со мной, улыбнется мне... список желаний был бесконечным. Часто вечерами я сидел один на террасе общежития и рыдал, поскольку сильно скучал по своим родителям, а Господь, казалось, был не расположен замечать мое бедствие.

Я сильно желал встретиться с физической формой Свами, и довольно скоро представился шанс. Мне пришлось спросить разрешение Свами запевать бхаджаны в мандире. Однажды вечером я сидел в линии даршана в ожидании Его приезда, и стучащее как часы сердце надеялось, что Он услышит мою молитву. В тот день, как только Он подошел ко мне, я нервно поднялся и произнес молитву к Нему, когда Он находился на расстоянии слышимости. «Свами, можно мне запевать бхаджаны в мандире?» Улыбка была Его ответом... Я был взволнован... но радость моя продолжалась недолго.

Он претворился, будто не слышит меня отчетливо и спросил: «Хочешь интервью?» Затем, обращаясь к мальчику, сидящему возле меня, Он сказал: «Это мальчик хочет интервью, дай ему!» Все ребята вокруг меня разразились смехом, когда Он отошел от нас, с улыбкой на лице. Я был разочарован, даже зол в какой-то момент. Как Он смог проигнорировать мою отчаянную молитву? Я не понял, какой бесценный подарок Он мне тихо подарил. Господь, который пришел чтобы восстановить космос, выделил время из Своих обязанностей Аватара поговорить со мной, невзирая на казалось бы незначимость этого посыла. Я не осознал огромное значение этого момента. Мне потребовалось время, чтобы оценить сладость таких подарков, которыми Он меня одарил.

Однажды вечером мы сидели в Трайе Бриндаване, в обители Господа, и слушали Его мудрые слова. «Ум, не спрашивай». Он сказал словами чудесного стихотворения на телугу: «Если будешь спрашивать, будут игнорировать, если перестанешь спрашивать, дадут сами. Итак, ум, не спрашивай». Послание было отчетливым, и как ясный день, оно было адресовано мне. Я сказал себе: «Позволь мне перестать просить Свами Его внимания на уровне тела, возможности петь в Его Присутствии и позволь мне увидеть, получить ответ на свои непрощенные молитвы».

Прошел всего день или два как Свами сказал начальнику общежития, что Он хочет послушать певцов из новичков. И вскоре мне представилась возможность петь в Его Присутствии в Трайе Бриндаване, во время того, как Он сидел на качелях и восхищенно слушал. Он поприветствовал меня улыбкой, когда я допел бхаджан. «Ты откуда приехал?» спросил Он. «Из Тричура, Свами», сказал я. Он улыбнулся вновь и я впал в оцепенение от удовольствия. Это действительно работает!

Я понял, что Господь тихонечко вел меня к Себе. Свами в физическом теле был не для меня, поскольку Он увиливал от всех моих попыток приблизиться к Нему на уровне тела. С другой стороны, Он отвечал чуть раньше до того, как я заканчивал свою робкую молитву, обращенную к Саи, находящемуся внутри меня... Антаранга Саи. И бхаджан, который начинался со слов «Антаранга Саи» стал еще более значимым для меня. Я выучил урок, что просить Свами Его постоянного неразделенного внимания на уровне тела было эгоистично, потому что миллионы людей стекаются к Нему в поисках утешения. Но я всегда мог потребовать внимания Антаранги Саи, который установил Себя в каждом сердце!

Как Свами ответил на мою самую искреннюю молитву

Медленно, но верно Господь помогал мне найти Его внутри себя. Я перестал молить о Его внимании в физическом мире и все чаще старался обращаться к себе вовнутрь, чтобы связаться с Ним. Все было прекрасно, но до одного знаменательного дня... Это было во время фестиваля Виджая-Дашами. Господь сидел среди нас и слушал музыкальное представление в Саи Рамеш Холле. Мой ум был сильно взволнован в тот день, потому что

одно давным-давно подавленное желание вылезло на поверхность. Это было давнее желание получить благословение от Божественной Руки, возложенной на мою голову. Эта молитва оставалась не отвеченной, и в тот самый день это желание опять напомнило о себе, не знаю даже как... Я старался убедить себя, что Господь показал мне путь, чтобы найти Его внутри себя, и мне не следует просить Его внимания извне. Но все мои попытки были тщетны, меня разъедала печаль от этой молитвы без ответа. И вскоре я залился слезами.

Музыкальная программа закончилась. Свами поднялся со Своего стула и направился к сцене, на которой стояли артисты в ожидании Его благословений. Вместо того, чтобы пойти по выделенной для Него дорожке, Он удивил нас: срезал путь и пошел поперек ряда мальчиков, которые сидели вокруг Него. По Его Воле, я сидел рядом со «специальной» дорожкой, которую Он Себе проложил. Я осознал, что нахожусь на внутренней периферии той дорожки, которую Он выбрал. Мое сердце дико забилося, когда Он подошел близко к тому месту, где я сидел. Я поднял голову и посмотрел на Него, когда Он стоял рядом со мной, и наши глаза встретились. В этих глазах я увидел Любовь тысячи матерей, о которой говорила моя мать, та Божественная Любовь, которую Он так искусно скрывал от моего взгляда. Мне стало очевидно, что Он в курсе всех моих самых сокровенных молитв. Он знал, как сильно я жаждал получить Его *спаршан* (прикосновение). На Его лице была улыбка, которую я буду бережно хранить в своем сердце до конца жизни. Под предлогом, будто бы Ему потребовалась поддержка, Он положил Свою Божественную Руку на мою голову! Он, Обитатель наших сердец, услышал зов моего сердца и ответил так, как может только лишь Он!

Мой путь остается прежним и Свами для меня остается «Антаранга Саи», Саи в моем сердце. Но очень часто, несмотря на понимание, что Он живет внутри, это детское желание быть любимым Матерью Саи, муки голода по Его слову, улыбке, любящему взгляду из уголка Его глаз, наполняют меня. Я просто добавляю это в список молитв. И пусть они не находят ответа в физическом мире, в более тонком мире моего сердца, где живет мой Антаранга Саи, они находят свой отклик. Может быть, это и есть Божественный Роман. Так далеко и так близко!

Я знаю, что наблюдательные глаза Господа всегда следят за каждым моим шагом за каждым малейшим движением. Я знаю, Его сердце радуется за мельчайшую каплю доброты в моих действиях, за малейший успех; и я знаю, что даже сейчас, когда я пишу эти слова, Моя Возлюбленная Мать, Антаранга Саи, всегда думает обо мне!!!

-- Автор прошел обучение в Колледже Бриндавана, с 1997 по 1999 был студентом факультета управления, Института Высшего Образования имени Шри Сатъя Саи, Прашанти Нилаям.

МАТРА ДЕВО БХАВА ПИТРУ ДЕВО БХАВА

День Ишвараммы соблюдается как память о Матери Ишварамме, она ушла в небесную обитель 6 мая 1972 года. В это время в Бриндаване проводился Летний курс по индийской культуре и духовности. Мать Ишварамма закончила утреннее омовение и поклонение, и вдруг она неожиданно позвала Свами. Свами сказал: «Иду, иду», и она слилась со Свами. На губах Ишвараммы было имя Свами, когда она выдохнула в последний раз. Физическое тело отца Свами Шри Педда Венкамы Раджу сделало последний вдох 4 ноября 1963 года в Прашанти Нилаяме. Он отправился в мандир утром и дал 500 рупий Свами, сказав при этом: «Я не должен умирать, имея какую-то ношу или долг. Может быть, я задолжал кому-нибудь. У меня сохранились три мешка риса и неочищенного пальмового сахара, которые я купил на свой собственный заработок. Организуй празднество после моей смерти, используя это». Поговорив со Свами таким образом, он отправился домой и

мирно ушёл из жизни. Вот так Свами даровал благо спокойной смерти Своим родителям. Свами всегда проявлял глубокое уважение к родителям. Самадхи Божественным родителям было построено в Прашанти Нилаяме на дороге, которая сейчас называется Самадхи Роуд. В Свой День рождения и в годовщину смерти Матери Ишвараммы Свами обычно посещает Самадхи Своих родителей, отдавая им должное, давая послание всему миру, что каждый человек должен уважать и почитать своих родителей. Он приводил выдержку из Упанишад: «Почитайте свою мать и отца как Бога» (*Матру Дэво Бхава Питру Дэво Бхава*) и призывал всех почитать своих родителей как Бога.

Служите Богу и получите Освобождение

Только у человека есть возможность получить Освобождение от колеса рождений и смертей с помощью самого приятного средства, которым является служение Богу. Но из-за неведения, или, что ещё хуже, из-за упрямства, человек позволяет такой возможности выскользнуть из его рук, а потом страдает от бесконечных неприятностей и болезней, страха и тревоги. Вырвавшись из объятий привлекательного внешне материального мира, человек может добиться успеха на пути к Освобождению.

Саи Баба