

Ноябрь 2015

Специальный выпуск

Воспоминания о Бхагаване Шри Сатья Саи Бабе

и Его Божественной славе

БЕСКОРЫСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ КАК ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА

От редактора

Сева (бескорыстное служение) – это самое могущественное средство для обретения милости Бога. Вот почему Бхагаван Шри Сатья Саи Баба дал человечеству основное послание в четырёх словах: «Любите всех, служите всем». Бескорыстное служение на самом деле - это любовь в действии. Как говорит Бхагаван, лучший способ любить Бога – любить всех и служить всем, понимая, что Он присутствует в каждом человеке. Поэтому человеку следует трансформировать любовь в служение и служение в поклонение. Это служение Бхагаван назвал наивысшей духовной практикой. Бескорыстное служение – это искра, устраняющая тьму невежества из сердца человека и показывающая ему свет духовности и божественности. Бхагаван говорит: «Жизнь без бескорыстного служения – это храм, наполненный тьмой.

Только свет бескорыстного служения может освятить духовного искателя».

Объясняя цель бескорыстного служения, Бхагаван говорит: «Бескорыстное служение – это великая возможность увидеть Бога, обитающего во всех людях». Поэтому бескорыстным служением нужно заниматься с абсолютной уверенностью в том, что Божественность пребывает во всех людях. Тогда бескорыстное служение становится *садханой*, духовной практикой, способной изменить человека и духовно возродить его. Поэтому духовному искателю следует заниматься таким служением всем сердцем, умом и душой. Свами предписывает членам Организации служения

Шри Сатья Саи заниматься таким видом служения, потому что оно способно изменить и преобразовать человека и помогает расцвести в нём изначально присущей ему Божественности. Тем не менее, Бхагаван предупреждал всех, кто занимается бескорыстным служением, не ликовать по поводу выполненного служения. Он говорит: «Не думайте, что с помощью *севы* вы можете изменить мир или придать ему новую форму. Вы можете это сделать или нет. Это не важно.

Истинная ценность *севы*, её самые значительные результаты заключаются в том, что она изменяет вас, и придаёт вам новую форму. Занимайтесь *севой* как *садханой* (духовной практикой). Тогда вы станете непритязательными и счастливыми».

Основная цель для занятия *севой* в Организации Саи – это трансформация и

развитие человека. Даже большие социальные реформы могут утратить смысл без этого основного принципа *севы*. Как говорит Бхагаван: «Ни одно общество не сможет благополучно существовать, ни один общественный идеал не сможет принести плоды, пока не расцветёт дух человека». Можно видеть, что в мире многие движения за благотворные социальные реформы не достигают своей цели, потому что их основой не является трансформация человека и развитие человеческого духа. В результате этого на место монархов и феодалов пришли диктаторы и тираны.

Божественную Миссию *севы* как духовной практики, которую продемонстрировал в Своей жизни Бхагаван, подхватили миллионы людей всех религий, рас, национальностей. Они занимаются *сево*й как духовной практикой во всех частях мира без рекламы или желания прославиться. В этом заключается уникальность бескорыстного служения Организации Сатья Саи во всём мире.

Мы смиренно преподносим этот специальный выпуск «Санатана Саратхи» к лотосным стопам Бхагавана к 90-летию со дня Его рождения. Я молюсь Ему о том, чтобы Он даровал нам силу вновь и вновь посвящать свои жизни бескорыстному служению человечеству, занимаясь *сево*й как духовной практикой.

Редактор

АВАТАР ГОВОРИТ

РАЗВИВАЙТЕ ЛЮБОВЬ К БОГУ И ПЕРЕЖИВАЙТЕ ЕДИНСТВО

Человек обретает богатство благодаря речи. С её помощью он устанавливает взаимоотношения и развивает привязанности, а также впадает в зависимость.

Речь может послужить и причиной смерти.

(стихотворение на санскрите)

ЛЮБОВЬ – ЭТО ИСТИННАЯ СИЛА ЧЕЛОВЕКА

Воплощения Божественной любви!

Речь имеет большую ценность, и она не стоит ничего. Речь должна быть чистой, приятной и уравновешенной. В «Бхагавад Гите» говорится: «*Анудвегакарам Вакьям Сатьям Прияхитам Ча Ят* (человеку следует говорить только правду, приятные и добрые слова, приносящие благо другим людям)».

Превзойдите ум и познайте *Атман*

Благодаря свету солнца человек занимается различной деятельностью, но не существует связи между деятельностью и солнцем. Подобно этому ум и интеллект

работают благодаря *Атману*. Без света *Атмана* ум и интеллект не могут функционировать. Подобно солнцу у *Атмана* нет привязанности к обязанностям и деятельности. Человек получает свет от солнца. Подобно этому он получает силу из *Атмана*. *Атман* является свидетелем. Результаты хороших и плохих действий не оказывают воздействия на *Атман*. Когда вода течёт, то кажется, что отражение луны в ней тоже движется. Но луна не движется.

Почему человек переживает трудности, печали и беспокойства? Причина заключается в его эгоизме и привязанности. Привязанности, счастье, печаль появляются в уме. Ум и интеллект – это инструменты. С помощью этих инструментов вы получаете любой опыт. Эти инструменты являются причиной проблем. Если человек не будет использовать эти инструменты, он сможет пережить блаженство *Атмана*.

Вы строите дом. Хотя пространство в доме одно, вы разделяете его на гостиную, спальню, кухню, ванную и т.д. Почему вы даёте разные названия этим комнатам? Потому что между ними есть стены. Если удалить стены, то образуется большой зал. Вы попадаете в зависимость, потому что создаёте связи. Вы думаете, что кто-то является вашим отцом, кто-то – матерью и т.д. Всё это ваше воображение. Истина – это *Атман*, она реальна. Вы забыли свою истинную природу. Из-за *бхравы* (иллюзии) вы забыли Брахму (Высшее Существо).

Тело состоит из пяти элементов. Хотя тело инертно, но вы можете чувствовать его благодаря вибрациям ума. Ум обретает мудрость благодаря сиянию *Атмана*. Это сияние является источником всех сил человека. Почему вы забыли силу *Атмана*? В Кайвальёопанишад упоминается, что огонь появляется в результате трения одного деревянного бруска о другой. Если с помощью исследования «взбивать» ум и интеллект, то появится свет мудрости. Эта мудрость сияет в каждом человеке. Но время для обретения и осознания её у каждого человека разное. Сознание сияет в каждом человеке. Свет – это природа солнца, прохлада – луны, *Сат-Чит-Ананда* (Бытие-Знание-Абсолютное блаженство) - человека. Для обретения *Атма Сакшаткары* (самореализации), для осознания Истинного Я, не нужны никакие усилия. Те, кто не знают этот секрет, прилагают многочисленные усилия и утомляют ум. Они не понимают знание о самих себе, находящееся внутри. Эта священная осознанность пронизывает всё тело. Вам следует развивать эту *Праджняну* (осознанность). Вы думаете, что это трудно, потому что не выполняете свой долг надлежащим образом.

Сознание сияет во всех существах

Пепел, появляющийся из огня, скрывает огонь. Вы сможете увидеть огонь, если сдуете пепел. Вы обретаёте эту осознанность без каких-либо духовных усилий, потому что божественное сознание находится внутри вас. Из-за пепла невежества у вас развивается эгоизм и привязанность. Устраните их, и вы увидите *Атман* во всех людях. Это сознание является *Атманом*. Если вы развиваете эту осознанность, то вам не нужна никакая другая духовная практика. Из-за пелены невежества мирских чувств вы не можете осознать, что является священным. Основная причина этого невежества заключается в том, что вы увлекаетесь мирскими делами и придаёте им большое значение.

Тело – это только инструмент, который движется и выполняет различные действия. В результате своих действий человек не получает желаемый результат, так как он неверно использует своё тело. Вы должны тщательно выполнять свои обязанности.

Каждому человеку следует выполнять свои обязанности, независимо от того, является ли он ребёнком, молодым человеком или пожилым.

В детстве ребёнок развивает особый интерес к играм и наслаждается обществом друзей по играм. В юности и среднем возрасте человек поглощён развитием мирских взаимоотношений и зарабатыванием денег. В пожилом возрасте он сожалеет о том, что у него чего-то нет; он по-прежнему жаждет денег и не размышляет о Боге даже в этом зрелом возрасте. Неспособный избавиться от недостатков и идти по пути праведности, человек попадает в ловушку последствий своих действий и так растрчивает впустую драгоценное человеческое рождение. (стихотворение на телугу)

Если поезд опаздывает, то вы осуждаете руководство железных дорог, правительство и общество, потому что некоторые люди не выполняют свои обязанности в определённое время. Но вы не извлекаете уроки, которым следует обучиться.

Тело – это прибежище грязи, склонное к болезням; время от времени оно изменяется; оно не может пересечь океан самсары (мирской жизни). Тело – это ничто иное как структура из костей. О, ум! Не заблуждайся и не думай, что тело постоянно. Вместо этого найди прибежище у Божественных лотосных стоп. (стихотворение на телугу)

Но для чего вам дано тело? *Шарирамадьям Кхалю Дхарма Садханам* (тело дано для совершения праведных действий). Тело дано человеку для того, чтобы он совершал праведные действия и действовал, проводя различение. Человеку следует выполнять возложенные на него обязанности. У тела нет силы различения или знаний; *вивека* (различение), знание и сила есть только у ума и интеллекта. Сегодня человек не проводит основное различение. У него есть только эгоизм, эгоизм, эгоизм. Он использует интеллект для того, чтобы получить то, что является хорошим только для него, не уделяя внимание тому, что является хорошим для общества. Так неправильно он использует своё тело. Он не использует его для того, чтобы следовать по пути, который ведёт к просветлению.

Любовь делает вас божественными

Если на мельнице размолоть пшеницу, то получится пшеничная мука. Если на мельнице размолоть зёрна риса, то получится рисовая мука. Но если тело переварит еду, то получатся только фекалии. Если вы положите маринад в банку, то он будет храниться год. Если вы поместите его в тело, он быстро разрушится. Такова природа тела. Но тело необходимо человеку для достижения высоких идеалов. Поэтому для того, чтобы достичь цели жизни, человеку следует посвятить тело Богу. Человеку нужно направить тело по верному пути и быть достойным подражания человеком. Но человек занимается духовными практиками, чья природа временна. Ему следует осознать, что постоянная *Ананда* находится внутри него, а не снаружи. Каждому человеку, наделённому человеческими качествами, следует совершать добродетельные поступки. Высоко ценятся острый интеллект и высокая образованность. Но наивысшее значение имеет добродетельное поведение. Человеком можно назвать только того, чьё поведение добродетельное. Но сегодня человек ведёт себя глупо. Для достижения Бога очень важна дисциплина. Но дисциплина не должна навязываться внешней силой; она должна устанавливаться благодаря любви, находящейся в человеке. Любовь – это истинная сила человека. *Любовь – это Бог. Бог – это любовь.* Совершайте все действия с любовью. С каждым днём всё больше и больше развивайте любовь. Благодаря любви вы становитесь Богом. Если вы развиваете совершенную любовь, то Бог становится вашим. Развивайте эту мудрость.

Потратив много денег, люди разных национальностей из дальних мест приезжают сюда. Почему? Причина заключается в их любви к Богу. Если у них нет такой любви, они бы не приехали так далеко, переживая многочисленные трудности. Любовь находится в каждом человеке. Считайте каждого человека храмом Бога. Любите общество истинной любовью, а не иллюзорной. Любите весь мир. Любите всех людей в мире. Прежде всего, развивайте любовь в себе. Затем распространите её на свою семью, общество и нацию. Если человек тщательно выполняет свои обязанности, его семья будет успешно развиваться. В слове *самаджа* (общество), *сам* означает то, что нужно достичь, *аджа* означает чистый. *Самаджа* означает обретение чистоты. Если общество успешно развивается, вы тоже будете успешно развиваться. Совершайте все действия и духовные практики, помня о благополучии общества. Вы – зеркало общества. Когда другие счастливы, вам тоже следует быть счастливыми. Если другие несчастливы, помогите им стать счастливыми. Важно не то, что в теле циркулирует кровь; важны ваши действия. Духовность не означает жизнь в одиночестве в уединении. Духовность означает равное отношение ко всем, жизнь среди всех и служение всем с *экатма бхавой* (чувством единства).

Развивайте чувство единства

Живите в обществе, пребывая в покое и сосредотачивая ум и сердце на Боге. Живите с осознанием и видением того, что все едины. Не думайте, что вы отделены от других. Только тогда вы сможете осознать Божественность. Развивайте любовь к Богу и достигайте единства. Применяйте на практике *Махавакьяс* (великие мудрые принципы): *Таттвамаси* (Ты есть То), *Праджнянам Брахма* (Брахман – Наивысшее Сознание). В Божественности есть блаженство и сила. Практика – это ваше жизненное дыхание. Отдельные нити разорвать легко. Нити обретают силу,

когда они сплетены в ткань. Единство очень важно. Обретите единство, занимаясь служением обществу. В единстве вы найдёте Божественное блаженство. Когда вы путешествуете одни, вы можете переживать страх и столкнуться с различными трудностями. Но когда вы путешествуете в сопровождении десяти человек, то сила их всех будет с вами. *Ананда* – это переживание силы единства.

Поймите принцип единства человечества

Мир – это дом, в котором каждая страна подобна комнате с различными названиями, такими как Индия, Япония, Америка. Хотя страны называются по-разному, но в них живут одни и те же люди. Поймите этот принцип единства человечества. Благодаря единству человек может достичь всего, но для этого нужно приложить усилия.

Истратив большое количество денег, накопив большой опыт и приложив огромные усилия, учёные вышли в открытый космос. Но они не познали своё сердце. Человеку следует искать внутри себя, а не углубляться во внешний мир. Всё, что вы видите снаружи, это только отражение внутреннего существа. Если чего-то нет внутри, то этого нет и снаружи.

Например, когда вы закрываете глаза, вы не можете видеть ничего. Когда вы открываете глаза, вы видите всё видимое. То, что вы видите, это ваше творение. Ваши глаза создают всё. Всё находится внутри вас. Весь мир находится внутри вас. Это святое учение священных текстов. Пандавы жили в лесу десять лет. На один год они изменили свои имена и жили инкогнито. В чём заключается смысл жизни инкогнито? Это жизнь, когда вас не видит никто. Это подобно вашей внутренней силе. Вы не знаете о ней. Но она находится внутри вас. Только с помощью этой силы вы можете ходить, говорить, петь и действовать. Все чувства также находятся внутри вас. Ненависть и гнев появляются внутри вас. Они не могут появиться снаружи. Но вы видите только материальные предметы. Ваше видение материалистическое. Это невежество! То, что вы видите снаружи, является частичной истиной. Например, вы видите упитанного учтивого человека ростом 188 сантиметра. Это только часть истины. Вы узнаете всю истину, если узнаете его качества и поведение. Если у вас нет человеческих качеств, и вы говорите: «Я – человек», - то это только наполовину верно. Вам следует часто повторять: «Я – человек, а не животное (Свами повторил это три раза). Если я – человек, то у меня должны быть развиты качества человека, а не животного. В противном случае, я – не человек».

Кто такой *манава* (человек)? *Ма* - это невежество, *на* - без, *ва* - вести себя. Человек – тот тот, кто ведёт себя, не проявляя невежество. Есть другой смысл слова *манава*. *Нава* означает новый, *ма* - без. Поэтому *манава* означает: «Я – не новый». У вас было несколько рождений. Свами знает их, но вы не знаете.

Живите Божественной жизнью

Вот чему Кришна учил Арджуну на поле боя. Он сказал: «Из-за невежества ты дрожишь от страха и думаешь, что ты убиваешь других. На самом деле, ты – не тот, кто сражается. Я сражаюсь, Я забираю жизнь и даю жизнь. Я делаю всё это. Ты стал слабовольным из-за слабости твоего ума. Ты страдаешь из-за привязанности к своим временным и подобным проплывающим облакам взаимоотношениям. До свадьбы не существует взаимоотношений между мужем и женой; до рождения

ребёнка с ним нет никаких взаимоотношений. Ты не сможешь понять этого до тех пор, пока не узнаешь, что у тебя было несколько воплощений. Если ты подумаешь об этом, то узнаешь, что раньше у тебя было много воплощений». «Я не могу поверить в это», - сказал Арджуна. Тогда Кришна ответил: «Приведу небольшой пример. Ты женился на Моей сестре Субхадре в определённый день, и ты помнишь это. Но, если кто-то спросит тебя, где ты был 26 апреля, ты не вспомнишь этого. Почему? Потому что ты не предаёшь этой дате того значения, которое ты придаёшь дню свадьбы. По этой же причине ты не помнишь свои предыдущие воплощения».

Оптимист и пессимист смотрели на воду в стакане. Оптимист сказал, что стакан наполовину наполнен водой. Пессимист сказал, что стакан наполовину пуст. Оптимист наполнен радостью. Пессимист видит шип на розе, а оптимист видит розу. Пессимист и оптимист зависят от *дришти* (видения или отношения). Они взаимозависимы. Отчаяние возникает из-за неверного видения. Оптимист и пессимист идут по одной и той же дороге. Оптимист смотрит вверх и видит небо и звёзды, а пессимист смотрит вниз и видит ямы. Оба они идут по одному пути. Но их видения и точки зрения отличаются. Измените своё видение и смотрите на всё, как на Бога. Поймите разницу между зрением и очками. Вы видите цвета благодаря естественному зрению. Если вы смотрите на мир через очки с голубыми стёклами, то всё будет выглядеть голубым. В этом вы не можете обвинять очки.

Если вы смотрите на мир через очки любви, то вы будете видеть, что весь мир наполнен любовью. Всё превратится в любовь. Очки заслоняют глаза, но не препятствуют видению. Бог наполнен любовью. Если вы носите очки любви, то видите верные цвета и видите полную картину. Если ум и интеллект верно используются, то видение будет хорошим. Без любви любая духовная практика, которой вы занимаетесь, не принесёт пользу. Не говорите плохо ни об одном человеке, нации или религии. Всё является творением Бога. Выполняйте свой долг, избавьтесь от ненависти, развивайте любовь и живите божественной жизнью. Наполните свою жизнь *Анандой*.

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

- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Коданканале 27 апреля 1997 года.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДАСАРЫ В 2015 ГОДУ

Отчет

Четыре важных особенности празднования Дасары в Прашанти Нилаяме, которые были заложены Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой: поклонение в течение 9 дней в честь Божественной Матери, Шри Сатья Саи Грама Сева, Веда пуруша саптаха джняна яджна в течение 7 дней и обсуждение Прашанти Видван Махасабхи.

Священнослужение в честь Божественной Матери

Поклонение Божественной Матери в трех Её формах Дурги, Лакшми и Сарасвати в течение девяти дней совпало с праздником Наваратри. В *Бхаджан* мандире утром 13 октября 2015 года брамин мандира, воспевая ведические мантры

возложил дары в виде красной киновари- кункума и цветов на Калашу, содержащую воду из священных рек, Церемония продолжилась в течение двух последующих дней в *бхаджан* мандире. 16 октября 2015 года священная Калаша была перенесена в зал Пурначандра в процессии браминов и студентов, шедших в сопровождении музыкантов исполняющих надасварам. Она была установлена в левой стороне зала. Служение Калаше, символизирующее служение Божественной Матери, проводилось с 16 по 22 октября 2015 года во время совершения Веда Пуруша Саптаха Джняна Яджны. Ритуал поклонения Калаше завершился исполнением *арати* во время Пурнахути яджны 22 октября 2015 года, священного дня Виджайя Дасами. Вода в Калаше, освященная ритуалом, была затем разбрызгана брамином и студентами на преданных во всем зале Пурначандра.

Шри Сатья Саи Грама Сева

Шри Сатья Саи Грама Сева также началась в первый день Наваратри, 13 октября 2015 года. В 8-00 утра студенты и преподаватели кампусов Бриндавана, Мудденахали и Прашанти Нилаяма института высшего образования Шри Сатья Саи вместе с учащимися старших классов средней школы Шри Сатья Саи обошли вокруг *бхаджан* мандира, воздавая дань почитания *самадхи* Бхагавана, а затем разошлись по заранее определенным деревням для распределения в дома деревенских жителей *прасада* Бхагавана, который состоял из пакетов с продуктами питания и одежды, В течение девяти дней Грама Севы *прасад* Бхагавана был распределен между примерно 300 000 деревенских жителей в примерно 160 деревнях Путтапартти, Буккапатнам и Котхачеруву Мандалс района Анатапур. Вместе с учащимися проводила Грама Севу группа молодежи из 30 человек под руководством Шри Аджит Попата, специально прибывшая из Великобритании. Грама Сева завершилась 22 октября 2015 года, когда студентки из Саи института Анантапура распределили *прасад* Бхагавана в Прашанти Нилаяме после Пурнахути Веда Пуруша Саптаха Джняна Яджны.

Веда Пуруша Саптаха Джняна Яджна

Веда Пуруша Саптаха Джняна Яджна проводилась в аудитории Пурначандра с 16 по 22 октября 2015 года. Яджна началась утром 16 октября 2015 года. после прибытия процессии браминов-ритвиков в аудиторию из *бхаджан* мандира на фоне декламации ведических мантр

Вскоре после два брамина путём трения двух кусков дерева начали процесс

получения священного огня для *яджны*. Огонь загорелся в 9-15, после просьбы о благословении от Бхагавана огонь был помещен в *яджна кунду* для совершения жертвоприношений. После этого четверо браминов начали процесс жертвоприношения в *яджна кунду*, воспевая при этом *ведические мантры*, в то время, как другая группа из четырех браминов начали декламировать Кришна Яджур Веду. Служение Божественной Матери брамином и его женой, исполнение Сурия Намаскар другим брамином и Параяна (церемониальная декламация) священных текстов в исполнении трех пожилых служителей и некоторых студентов, начались одновременно. Вся аудитория Пурначандра резонировала со звуками декламации вед в исполнении браминов и студентов, освящая всю атмосферу духовными вибрациями.

Процедура *яджны* продолжалась таким образом в течение нескольких дней и завершилась Пурнахути (финальными жертвоприношениями) в день Виджая Дасами 22 октября 2015 года. Аудитория в этот день была полностью заполнена преданными, которые пришли посмотреть главное **действие**. После того, как брамины принесли священную Пурнахути вместе с серебряным *дхарани* (ковшик с длинной ручкой), начался ритуал Пурнахути. Серебряное кресло было расположено возле Яджна Кунды для Бхагавана, где он обычно сидел, возглавляя ритуал *яджны* в прежние времена. Вместе с Веда Пуруша Бхагаваном Бабой, возглавлявшим *яджну*, брамины предложили Пурнахути *яджна* Кунде на фоне громкого воспевания священных ведических текстов и благодатных звуков музыки *надасварам*. Священная вода из Калаши была затем разбрызгана на преданных по всему залу. Пение *бхаджанов* под руководством студентов продолжалось в аудитории, в 10-00 утра предложение *арати* Бхагавану ознаменовало успешное завершение *яджны*.

Прашанти Видван Махасабха

Во второй половине дня одновременно с проведением Веда Пуруша Саптах Джняна Яджна в аудитории Пурначандра в Саи Кулвант Холле проходила Прашанти Видван Махасабхи с просветляющей беседой Бхагавана и музыкальной и культурной программами как часть празднования Дасары. Беседы эрудитов были проведены четырьмя преподавателями института высшего образования Шри Сатья Саи и тремя приглашенными докладчиками.

16 октября 2015 года Шри Саи Манохаром, **ассистент профессора** Саи института из Мудденахалли была проведена первая беседа. Вспоминая свои школьные годы как ученика Бхагавана, опытный докладчик поведал о том, как Бхагаван учил его

тому, что Бог живет в человеке. Он подчеркнул силу веры и молитвы, рассказав о том, как Бхагаван вернул к жизни Каранама Суббамму, выполняя Свое обещание, и как студенты Бхагавана доставляли Ему удовольствие своими интенсивными молитвами. 17 октября 2015 года вторую беседу провела Кумари Иша Саи, ассистент профессора из Анантапура. Обращаясь к Веда Пуруша Саптаху Джняна Яджне, она объяснила, что главное ее назначение было в жертвоприношении.

Цитируя стихотворение из писаний, она сказала, что только совершение жертвоприношения поможет человеку обрести бессмертие. Следующим преподавателем института, который обратился к присутствующим, был д-р Т.Равикумар, доцент института из Бриндавана. Выступая на четвертом заседании Прашанти Видван Махасабхи 19 октября 2015 года, опытный докладчик рассказал о различных случаях из своей школьной жизни, когда любимый Бхагаван как Божественная Мать направлял его на путь добра и формировал его жизнь Своим руководством, наполненным любовью. Он также рассказал, как Бхагаван вылечил рак у его отца. Преподавателем института, который выступал 21 октября 2015 года на шестом заседании Прашанти Видван Махасабхи, был Шри Р.Сиддхартха, доцент из института в Прашанти Нилаяме. Говоря о трех главных атрибутах Бога, опытный докладчик сказал, что Бог является всемогущим, таинственным и завораживающим. Иллюстрируя эти атрибуты на примере многих случаев из жизни Бхагавана, он дал мудрый совет, что человек никогда не должен стараться понять Аватара, он должен жить Им и получать блаженство.

Первым приглашенным докладчиком, который обратился к присутствующим на третьем заседании Прашанти Видван Махасабхи 18 октября 2015 года, был известный ученый знаток телугу из Тенали, район Гунтур штата Андхра Прадеш, д-р Н.Нараяна Муртхи. Говоря на чистом телугу и перемежая свою речь лирическими стихотворениями, докладчик дал почувствовать сущность Пуран (мифологические тексты) и осветил славу Саи Аватара, который, как сказал докладчик, был Аватаром правды и любви и который показал человеку путь к *дхарме*. Вторым приглашенным докладчиком был д-р Медасани Мохан, который выступал с темой «Сарасвати Саибхарам» (слава богини Сарасвати) 20 октября 2015 года. Раскрывая тему с помощью анекдотических случаев из эпических произведений Рамаяна и Махабхарата, опытный докладчик объяснил принцип Сарасвати. Он завершил свою речь красивым стихотворением о славе Бхагавана Шри Сатъя Саи Бабы по поводу праздника Дня Декларации Аватара. 23 октября 2015 года на расширенном заседании Прашанти Видван Махасабхи к аудитории обратился Шри Аджит Попар,

ревностный преданный Бхагавана из Великобритании. Раскрывая большую сокровищницу своего опыта переживания божественности Бхагавана, Шри Попат перечислил шесть важных наставлений, которые он получил от Бхагавана: очищай свой взгляд, проясняй свои мысли, освящай свои намерения, выверяй свои действия, освящай свою *садхану* и упрощай жизнь. Преданные в Саи Кулвант Холле слушали его замечательную беседу, длившуюся более одного часа, с огромным вниманием и приветствовали ее в заключение громкими продолжительными аплодисментами.

Божественные Беседы Бхагавана

Яркой особенностью мероприятий Прашанти Видван Махасабхи были божественные беседы Бхагавана, аудио, записи которых звучали на публике ежедневно с 16 по 22 октября 2015 года. В Своих беседах Бхагаван призывал всех и каждого вырабатывать моральные ценности, рассматривая это как свою священную обязанность. «Без нравственности вы не можете называть себя человеком», говорил Бхагаван. Человек, сказал Бхагаван, должен прививать себе божественные качества истины, любви, мира, праведности и делать божественной свою жизнь. Это, добавлял Он, было целью жизни человека. Придавая большое значение ценностям индийской культуры, Бхагаван поддерживал ее распространение, чтобы сажать семена любви и единства в сердце человека.

Музыкальная и культурная программы

Празднование Дасары также было ознаменовано исполнением различных музыкальных и культурных программ с 16 по 22 октября 2015 года. 16 октября 2015 года первая музыкальная презентация была проведена студентами института из Мудденахалли. Начав свою программу с композиции на санскрите «Сарва Пара Хара Лакшми» (богиня Лакшми, разрушающая все грехи), они затем исполнили песню на хинди «Туджх Се Джуда Хоке Джаун Кахан» (куда мне идти после разделения с Тобой?), за ней последовала яркая инструментальная пьеса и композиция, составленная из стихов на санскрите из Бхагавадгиты. Закончили они свою красивую презентацию песней-молитвой Господу Рама «Дина Дайялу Рама» (Господь Рама, защитник нуждающихся).

17 октября 2015 года следующее музыкальное выступление было исполнено студентами из Бриндавана. Начав с молитвенной песни Господу Ганеше, они затем исполнили песню «Амбе Бхавани Намосту Те» (приветствия богине Парвати). После этого было инструментальное исполнение *бхаджанов*. Закончилось их душевное представление популярной песней на хинди «Чало Булава Айа Хаи

Маата Не Булайя Хаи» (Божественная Мать позвала).

19 октября 2015 года студентки из Анантапура исполнили музыкальное подношение к лотосным стопам Бхагавана. Началось представление с песни на телугу «Энта Бхагьямо» (как нам повезло), затем была песня на английском языке «Свами, Ты моё всё», за которой последовал Мира *Бхаджан* «Даршан Диджо Аадж» (подари Свой Даршан сегодня). Очень популярный номер «Мы любим Тебя, дорогой Саи, мы любим Тебя» завершил эту музыкальную программу.

20 октября 2015 года является историческим днем, когда в возрасте в 1940 году 14 лет Бхагаван Баба объявил себя Аватаром. В этот день с 10-00 до 16-00 выпускницы из Анантапура сделали очень душевное музыкальное подношение Бхагавану в виде нескольких *бхаджанов* в Саи Кулвант Холле. В ознаменование этого важного события в истории Саи Аватара была представлена очень проникновенная пьеса под названием «Аватарана Уддхарана» (нисхождение Аватара) в исполнении студентов Прашанти Нилаяма. Пьеса объясняет важные духовные истины с помощью вопросов и инсценированных ясных ответов. Почему Бог воплощается в человеческой форме? Что такое *дхарма*? Как служить Богу? Кто является истинно преданным? и т.п. Красивые танцы детей возвышенные темы и глубокомысленные наставления сделали пьесу впечатляющим представлением.

22 октября 2015 года Два волнующих музыкальных номера в священный день Виджая Дасами стали грандиозным завершением празднования Дасары в Прашанти Нилаяме. Во-первых, известный певец в классическом стиле карнатика Шри Каримелла Балакришна Прасад сделал волнующее музыкальное подношение Бхагавану в форме композиций Аннамачарья. Начав свою программу с номера «Джаи Дева Дева», певец держал преданных в волнении в течение часа исполнением музыкальных композиций и завершил свой концерт пленительным номером «Нираджанам... Нираджанам», посвященным Господу Венкатесваре.

Волнующий концерт на ситаре был завершающим подношением празднику Дасара, который был исполнен певицей Рупа Ранесар и группой, которая заворожала аудиторию на целый час инструментальной пьесой, музыкой в стиле фьюжн и мелодиями *бхаджанов*, которые включали популярные *бхаджаны* «Према Мудита Манасе Кахо Рама Рама Рам...» (повторяй имя Рама сердцем, полным любви), «Бхасма Бхушитанга Саи Чандрасекара» (Господь Саи, несущий пепел на теле и украшенный Луной), «Ванамали Радха Рамана» (Господь Кришна, который дорог Радхе).

С В А М И В М О Е Й Ж И З Н И
Д-р Виджайя Келкар

Я хорошо помню один эпизод относительно Любви Свами ко всем нам, который оставил неизгладимый след в моей жизни. Однажды я предложил Ему, что для того, чтобы сделать жизнеспособными в финансовом отношении многопрофильные клиники в Бангалоре и Путтапарти, нам надо, по крайней мере, брать плату за стоимость материалов, таких как медикаменты и т.д. Он сказал: «Может мать брать плату за свою любовь и заботу?» Этот ответ является квинтэссенцией Свами.

Свами вошёл в мою жизнь в Женеве в 1976 году. Я участвовал в **ИЛО** Конференции и остановился вместе со своим другом д-ром Сунилом Гуха, старшим официальным представителем на Конференции в Женеве. Однажды вечером, это был четверг, я услышал звуки *бхаджанов*, прекрасно исполняемых группой людей в его доме. После того, как *бхаджаны* окончились, я спросил Д-ра Гуха, с чем это было связано, и что это такое. Жена Сунила рассказала мне, что каждый четверг группа встречается, поёт *бхаджаны*, и предлагает *арати* Свами. Я не знал ничего, из того о чём она говорила. Поэтому она показала мне фото Свами, и моё притяжение к Нему произошло почти мгновенно. Я не могу объяснить, почему или как, но я сразу же узнал, что Он находится здесь, чтобы защитить меня и мою семью. Д-р Гуха рассказал мне о Свами и Его *аширам* в Путтапарте и попросил меня посетить его, когда я смогу это сделать. Он также сказал мне, что я смогу приехать в *аширам* только, когда Он позовёт.

Моё первое посещение Путтапарти

В 1977 году у меня произошли изменения, я стал работать в Министерстве коммерции, а до этого работал в Министерстве по планированию и опять в 1978 году приехал из Дели в Женеву с официальной миссией. Сунил спросил, была ли у меня возможность поехать в Путтапарти. Я сказал ему, что ещё не был в Путтапарти, но сделаю это, как только смогу. После окончания работы в Министерстве коммерции, я стал работать в 1982 году в Министерстве нефти и природного газа в качестве консультанта. В 1983 году я поехал в Бангалор на заседание Совета по HPCL. Я думал, что, если нахожусь так близко от Путтапарти, мне надо воспользоваться этой возможностью и поехать в Путтапарти. Я приехал в Путтапарти поздно вечером и сразу же пришёл в офис по регистрации. Волонтёры были очень вежливыми и помогли мне найти место проживания в одном из соседних общежитий. Мне сказали, что чтобы увидеть Свами, надо быть в 5.30 утра в месте ожидания. Конечно, я очень волновался. Поэтому я плохо спал этой ночью и пришёл немного раньше намеченного времени, чтобы занять место в линии. Я помню, что тогда не было Саи Кульвант Холла. Меня поразили молчание и дисциплина преданных, которые собирались здесь, волонтёры вели себя точно так же. Свами появился неожиданно в конце входа, и начался *даршан*. Он останавливался, чтобы поговорить с преданными, принимая письма из протянутых рук. У меня был отличный *даршан*, и я решил, что хотя бы раз в году, а может быть, и чаще, буду ездить в Путтапарти либо из Дели, либо из другого места, где я останавливался. Я продолжал эту практику, стараясь посетить Путтапарти раз в году, начиная с 1983 года.

Ливень божественных благословений

Я заметил, что на протяжении многих лет в каждый свой визит я получал по-разному благословения Свами. Вначале был только *даршан*. Позднее в нескольких случаях мне повезло, так как я слушал Его беседы для студентов в конкретных

случаях, включая церемонию окончания Института высшего знания. Свами даровал мне Свою Божественную милость. Я имел Его *спаршиан* (касание), когда в 1989 году посетил Путтапарти с проф. Бханоджи Рао, одним из Его самых пылких преданных. Проф. Бханоджи Рао был тогда профессором экономики в Национальном Университете Сингапура. Когда Свами встретился с проф. Бханоджи Рао, Он говорил с ним с такой любовью. Он также позволил нам сделать *паднамаскар*. Я склонился, касаясь головой Его Лотосных стоп, и до сих пор не могу описать, что произошло со мной в этот момент. Я неожиданно почувствовал, что вся энергия через мою голову потекла из моего же тела к Свами! Этот опыт никогда не повторялся со мной снова, хотя позднее у меня были благословения Его *паднамаскара*. Проф. Бханоджи Рао также познакомил меня с учением Свами, Его философией. Учение глубоко затронуло и моё сердце, и мой разум. Я мог увидеть, что Его призыв был не только к какой-то одной религии. Он снова и снова подчёркивал присутствие божественности во всех нас. Одно из Его важных посланий - оказывать бескорыстное служение и проявлять любовь к каждому и всем. Другое важное послание касается важности обуздания эго и не привязанности ни к чему материальному.

В 1991 году Правительство доверило мне пост директора ЮНСТАД. Это было престижное назначение. Но я не радовался тому, что вынужден покинуть Дели, потому что в стране были проблемы с экономикой, и я надеялся, что буду работать с новым Правительством по преодолению глубокого экономического кризиса. Как только я получил информацию о своём назначении в Женеве, я приехал в Путтапарти, и Свами дал мне интервью.

Это был мой первый диалог (*самбхашан*) со Свами. Свами был полон любви и нежности и сказал мне, что мне не стоит расстраиваться, поскольку я вернусь назад и буду служить своей стране ещё много лет. Только благодаря Его милости, по моему возвращению в Дели в 1994 году, я был приглашён тогдашним Министром нефти и природного газа на пост секретаря Министерства нефти.

Затем я был назначен в 1998 году новым правительством на пост секретаря Министерства финансов. В 1999 году я был назначен на пост Исполнительного директора Международного Монетарного Фонда в Вашингтоне D.C. В 2002 году Правительством Индии я был уволен с этого поста по выслуге лет, но милость Свами продолжалась. Я был приглашён Шри Джасвант Сингхом, тогдашним Министром финансов, на пост консультанта в его Министерство ответственным за индийскую налоговую систему. В течение 2003 – 2004 годов с поддержкой Министра финансов и моих коллег из Министерства финансов я смог заложить основу для новой индийской налоговой системы. Благословения Свами продолжались.

В 2008 году Президент Индии назначил меня на пост Председателя 13-ой финансовой комиссии. Финансовая комиссия – это конституционный орган, ответственный за распределение налоговых доходов между центром и штатами и между штатами. Опять Свами заверил меня в том, что я не сделал никакой ошибки в данном вопросе, и что наш доклад отражает целый ряд важных реформ, насущных для федеральной финансовой системы Индии. Я хочу сказать, что только благодаря благословениям моих родителей и Свами я мог выполнить работу, посвящённую реформе финансовой политики, возлагаемую на меня разными правительствами.

Любовь Свами к человечеству

Свами также изливал Свою милость и благословения на мою жену Лату и дочь Суджату. Я обычно завидовал отношениям Латы и Свами. Думаю, что их отношения были особыми. Свами также заботился о Суджете, когда она училась в

США, была студенткой последнего курса, и когда окончила свою учёбу, вплоть до получения докторской диссертации по иммунотоксикологии. Иногда у меня были сомнения, правильно ли я советовал, предложив дочери защитить докторскую диссертацию. Научная докторская диссертация в США чрезвычайно затребована, и Суджате пришлось столкнуться со многими вызовами, поскольку она решила закончить свою диссертацию за самое короткое время, и достигла этого. Когда я спросил Свами, был ли я прав, предложив ей этот путь, Он сказал мне, что я поступил правильно и что она будет очень успешной в своей профессии. Он даровал ей медальон с выгравированной богиней Дурга и сказал, что этот медальон придаст ей силы. Суджата всегда говорит мне, что с этим медальоном на шее она чувствует себя в безопасности и сильной.

Что касается Любви Свами ко всем нам, я не могу забыть один эпизод. Однажды я предложил Ему, чтобы сделать жизнеспособными в финансовом отношении многопрофильные клиники в Бангалоре и Путтапарти, брать плату хотя бы за стоимость материалов, таких как медикаменты и т.д. Он сказал: «Может мать брать плату за свою любовь и заботу?» Этот ответ является квинтэссенцией Свами! Я убеждён, что бы я ни сделал в своей профессиональной жизни, всё это благодаря благословениям Свами. И на этом этапе своей жизни я прошу Его руководства на моём духовном пути.

Д-р Виджая Келкар, доверительный попечитель Центрального Треста Шри Сатья Саи, в настоящее время – Председатель Национального Института государственного финансирования и финансовой политики (НИГФП) и Фонда Развития Индии, Нью-Дели

Бескорыстная помощь другому человеку поможет вашей божественной природе выйти на передний план, потому что она будет радовать ваше сердце и даст вам ощущение полноценной жизни.

БХАГАВАН ШРИ САТЯ САИ БАБА И ЕГО ИДЕАЛЫ *С.С. Нагананд*

Служение человеку – это первая ступенька (также именуемая «Соппана» в индийской философии) к постижению Бога, пребывающему в вас. Вторая ступенька – духовные практики, которыми вы должны заняться. Если сделаны эти два шага, вы автоматически восходите на третью ступень следования по нравственному пути жизни. Это приведет к Трикарана Шуддхи, т.е. к единству мысли, слова и дела.

Философский вопрос «Кто я?» всегда привлекал внимание великих мыслителей и умы людей. Божественные личности также давали ответ на этот глубинный вопрос. Бхагван Шри Сатья Саи Баба не только отвечал на него словами, но и демонстрировал на деле. Ответ на этот вопрос, даваемый Свами, звучит так: «Вы есть Бог».

Брахман пронизывает собой все в этой вселенной.

В индуистской философской мысли всегда прослеживался глубокий интерес ко всем сторонам человеческой сущности относительно Божественной Сущности, или Бога, каким бы именем Его ни называли. В Ведах используется термин «Брахман». Его нельзя путать с одним из членов триумвирата богов, а именно: Брахмы, Вишну и Махешвары, соответственно создателя, хранителя и разрушителя вселенной. Брахман – это Высшее Существо. Великим махавакьям «Таттвамаси» (Ты есть То) и «Ахам Брахмасми» («Я есть Брахман») уделяется огромное внимание во всех школах индийской философии. Школа Адвайты, учение которой свыше тысячи лет назад проповедовал

Ади Шанкара, понимала эти махавакьи, содержащиеся в Брахма Сутрах (являющихся частью Прастхана Трайи, или трех великих изложений истины – Вед, Упанишад и Брахма Сутр) как указывающие на то, что Бог присущ всему и является сутью всех объектов этой вселенной, как одушевленных, так и неодушевленных. Этот принцип иллюстрирует знаменитое изречение «Аноранейан Махато Махейян» (Брахман тоньше наитончайшего и обширнее обширнейшего).

Таким образом, ответом на заданный вопрос будет: «Я есть Бог». Свами неоднократно утверждал, что Он есть Бог, но всегда тут же быстро добавлял: «и вы тоже есть Бог». На основе этого принципа Свами и проповедовал ту истину, что человеческие существа божественны и поэтому обращался к ним в Своих беседах как «Према Сварупулара» (то есть, воплощения Любви) или «Дивьятма Сварупулара» (то есть, воплощения Божественного Атмана). Таким образом, Он постоянно напоминал нам, что мы имеем божественную природу и должны постоянно напоминать себе об этом. Бог являет собой само воплощение любви.

Свами сказал: «Вы ищете радость и покой в дальних странах. Но источник радости находится в вашем сердце. Небеса, наполненные покоем – это вы сами».

Если люди будут всегда помнить об этой Высшей Истине, их взгляд на все ситуации и все взаимоотношения будет наполнен любовью. В уме того, кто никогда не забывает об этом принципе, не найдут места никакие негативные качества, которые принижают человеческий дух.

Постижение Бога через служение человеку

Понимая, что нам тяжело постоянно помнить и практиковать абстрактное, Свами использовал практический подход в Своем учении. Он сказал, что принцип всеобщей любви, основанный на предпосылке, что все существа суть составные части вечной Божественности, должен воплощаться в жизнь через применение методов реализации этой абсолютной истины. Тем самым Свами подчеркнул важность для человека служения своим ближним. Служение должно осуществляться с любовью, состраданием и сочувствием. Практикуя *сева* (служение) в такой форме, человек постепенно обнаружит, что божественность существует везде, в каждом существе.

Свами сказал: «Служение человеку поможет расцвести божественности в вас, ибо оно будет радовать ваше сердце и поможет вам почувствовать, что жизнь была ненеправильной».

Служение человеку – это служение Богу, ибо Он пребывает в каждом человеке и в каждом существе, в каждом камне и каждом дереве. Предложите свои таланты стопам Бога. Пусть каждое действие будет цветком, свободным от червей зависти и эгоизма, благоухающим любовью и самопожертвованием». Таков практический путь постижения божественности, которому учил нас Бхагаван.

Обращаясь к студентам и другим преданным, Свами часто говорил о таких

духовных практиках, как молитва, совместное пение (*бхаджаны*), *джапа* или созерцание Божественного посредством повторения мантры, например, **Гаятри**, медитации или соблюдения молчания, чтобы ум мог слышать сердце за пределами шума и суеты мирского существования. Он подчеркивал, что эти духовные практики так же важны, как и *сева*. Часто Свами отмечал, что человек не может постичь Бога, уйдя в лес и практикуя аскезу. Бога нужно увидеть, оставаясь в обществе. Для донесения этой мысли Свами использовал меткое изречение: «Голова в лесу, руки – в обществе». Даже в обычной повседневной жизни этот подход является прекрасной панацеей от проблем современной жизни. Постоянное размышление о Боге с *намасмараной* (повторением Божественного Имени) во время выполнения какой-либо работы возвышает эту деятельность до уровня поклонения.

Слушайте голос своей совести

Ведя жизнь согласно наставлениям Бхагавана, мы начинаем осознанно выполнять те или иные действия. Тот, кто пребывает в нас, или наша совесть, которая постоянно говорит с нами среди всего этого шума мира, указывает нам, что то, что мы собираемся сделать, неправильно и вредно для нас, но наши чувства вводят нас в заблуждение. Часто ум подавляет голос совести разговорами, в которые мы вовлекаемся, и постоянно уводит нас в сторону, если мы находим что-то неудобным для себя. Постоянная практика *севы* и духовной дисциплины помогает нам тщательно прислушиваться к голосу совести, который ведет нас по нравственно правильному пути. Свами много раз говорил нам об этом.

Свами дал нам очень важное наставление в максиме «*Манав сева – это Мадхава сева*» (служение человеку – это служение Богу). Для постижения Бога человек должен служить человечеству. По сути, служение человеку есть первая ступенька (именуемая в индийской философии также *сопана*) к постижению Бога, который пребывает в вас. Вторая ступенька – это духовные практики, которые вы должны выполнять. Если эти две ступеньки пройдены, вы автоматически восходите на третью – следование пути нравственности, которая приведет к *Трикарана Шуддхи*, т.е. единству мысли, слова и дела.

Когда это станет вашей постоянной практикой, вы увидите, что Божественное находится повсюду, не только в вас, но и вокруг. Постигание этого является главной целью человеческой жизни. Концепция *Дживан Мукты* относится к человеку, который достиг такого постижения Бога, что уже в этой жизни стал освобожденным. Как указывает слово *мукти*, он свободен от всех привязанностей, от всех желаний, от всех негативных качеств и постоянно привязан лишь к одному Божественному. Скрупулезно следуя учению Свами и размышляя о них, легко достичь этой ступени. Однако, если вы хотите найти ответ на вопрос «Кто я?», вам необходимо вначале сделать первый шаг.

- Шри С.С. Наганад, член Центрального Тракта Шри Сатъя Саи.

СЛУЖИТЕ БОГУ В ЧЕЛОВЕКЕ

Милость Бога невозможно заслужить гимнастикой ума, упражнениями йоги или ограничениями аскетизма. Заслужить ее можно только непоколебимой любовью, которая не требует взаимности, не торгуется, которая с радостью дается как дань уважения всем живым существам.

– Саи Баба

Приход Бога

*Он тихо на землю пришел тем ноябрьским днем,
Небеса в ожидании, нам – пополнение.
Прельщение мира сознание перекрыло,
Сатьи Саи рождение не замечено было.
Божественным светом наполнился мир весь земной,
Время пришло – и, вот, нас Он позвал в мир дивный свой.
Пьесу, Им написанную, нам нельзя пропустить,
Дхарму не исполним и милости лишимся мы.
Бог живой на земле, к Его стопам припадаем,
Нам столько всем сделать предстоит, вот как бывает.
Новость о Шиве Шакти летит по миру быстро,
И Миссия Его же выполнена будет в срок.
Нашим детям и детям детей наших предстоит
Саи Преме послужить на благо всего мира.*

– Эльма

СТРЕМИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ НА ДЕЛЕ БЫТЬ ВОПОЛОЩЕНИЯМИ ЛЮБВИ

Из нашего архива

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Вы, должно быть, думаете о том, какой подарок сделать Свами на Его День Рождения. Вы будете довольны своим подарком для Свами только тогда, когда сможете любить других людей, делить их страдания и бескорыстно помогать другим людям. Меня интересует только такой подарок от вас. Лучший подарок Богу – чистая, постоянная и бескорыстная любовь.

Жизнь деревни нужно сделать лучше

В этот День Рождения у Меня есть только одно желание. Оно связано с тем, чтобы ваше ощущение Блаженства стало сильнее. Вы планируете программы мероприятий в связи с предстоящим празднованием 60-летия Свами. Еще до начала празднования 60-летия Свами вы должны взять шефство, как минимум, над 6000 деревень и сделать жизнь в них лучше. У богатых и власть имущих слуг много, а помогать нуждающимся, нищим и страждущим никто не хочет. Идите к таким людям и

относитесь к ним как к друзьям, родственникам и близким. Ваше к ним отношение должно быть именно таким.

Если вы будете говорить о духовности с теми, кого мучает голод, ваши слова пройдут мимо их ушей. Сначала нужно утолить их голод. Пусть сначала Бог придет к ним в форме еды, одежды. Пусть Бог придет в форме покоя к страждущим и в форме лекарств к болящим. Пусть Бог придет к ним в такой форме, которая уберет страх, боль и тревогу. Только после этого духовность сможет войти в их сердца. Если делать наоборот, то вместо духовности вы будете насаждать безбожие.

В Принципе Саи нет ни тени эгоизма

Поэтому подразделения нашей Организации должны организовать в этих 6000 деревнях обучение, медицинское обслуживание, связь и по мере необходимости расширять эти услуги. Есть деревни, в которых люди страдают от отсутствия питьевой воды. Государство не в состоянии организовать эти услуги без помощи людей. Государство не является свободной структурой. Оно зависит от поддержки людей и работает только при активном сотрудничестве со стороны людей. Не стоит полагаться на государство. Нужно строить общество своими силами. Это и будет настоящее служение (*садхана*), настоящее служение (*сева*). Стремитесь к тому, чтобы на деле быть воплощениями Любви. Будьте готовы предложить Всевышнему все свои способности и умения. Именно Любовь Бога становится вашим вознаграждением, когда вы молитесь, повторяя Имя Бога, занимаетесь духовным аскетизмом или проводите *ягнию* (богослужение, цель которого – самоотречение). Что может быть лучше Божественной Любви, которую человек получает в качестве награды от Бога? И все же нужно хорошо знать природу и значение этой Любви. В принципе Божественной Любви нет ни тени эгоизма или недостатков. Божественная Любовь не преследует корыстные цели. Все, что Саи делает, все, о чем Саи думает, все, о чем Саи говорит, все это делается ради вас, не ради Саи. Мое единственное желание заключается в том, чтобы вы испытывали истинное блаженство. Ваше блаженство – Мое блаженство. Другого блаженства у Меня нет.

Наполните свои жизни светом самоотречения

Из небольшой косточки вырастает большое дерево. Вселенская форма Бога не является просто совокупностью разных объектов. Нельзя считать ее и проявлением Одного во многих формах. Она содержит в себе абсолютно все. Вы не можете увидеть большое дерево в небольшой косточке. Подобным образом, Дух (макрокосм) пребывает в микрокосме, т.е. Бог (макрокосм) пребывает в человеке в

тонкой форме, как огонь в спичке. Мокрую спичку зажечь невозможно. В человеке присутствует огонь божественной мудрости и святости. Однако он не проявляется, несмотря на духовное делание, суровую аскезу и добрые дела, которые творит человек. Почему? Потому что ум человека наполнен самостью и стяжательства. Просветление станет возможным только тогда, когда человек освободится от этих качеств через самоотречение.

Все люди являются воплощениями Бога

Вы должны проявить свою божественную природу. Только тогда вы станете настоящим человеком (*вьякти*). Для этого существует духовное делание-*садхана*.

Избавьтесь от мирских привязанностей. Утверждайтесь на любви, чтобы избавиться от аналитического сознания. Как жаль, что человек губит свою жизнь, которая является ценным и священным даром. Жизнь коротка, и человек должен мудро реализовать свой божественный потенциал и не тратить время понапрасну.

Человеку даны две руки, чтобы кормить себя и помогать другим. Трудиться, трудиться и трудиться! Это ваш долг. В каждой конкретной ситуации делайте правильные выводы и поступайте соответствующим образом.

Бог живет в каждом. Все во вселенной является формой Бога. Божественная энергия постоянно питает каждое существо. Поэтому каждый человек является воплощением Бога. Когда вы в это поверите, у вас пропадет желание идти по неправильному пути. Все должны стремиться к тому, чтобы осознать, что Бог присутствует во всем, что нас окружает. Такое устремление должен явить каждый. Для этого и дается воплощение в человеческой форме.

Ведите благочестивый образ жизни

Студенты! Как будущие граждане страны вы должны стать примером для других в своей повседневной жизни. Помните, что духовное делание никаких заслуг вам не прибавит. Все ваши дела в повседневной жизни должны быть наполнены молитвой и посвящены Богу. Вспахивающий свое поле крестьянин должен представлять, что он вспахивает поле своего сердца. Во время сева он должен представлять, что сеет семена хороших качеств в своем сердце. Поливая землю, он должен представлять, что поливает поле своего сердца любовью. При таком отношении для духовного делания человеку не будут нужны ни четки, ни отшельничество в лесу. Сегодня как никогда необходимо утверждать единство. Независимо от физических и идеологических различий, Дух у нас на всех один.

Люди должны понять, что они являются неотъемлемыми членами общества, как разные органы одного тела. В свою очередь, человечество является частью

Проявленной Вселенной, а Проявленная Вселенная – частью Бога. Если это понять и принять, то ненависти не будет места. Никто не должен думать, что он ничего не значит. Все, от мала до велика, являются жизненно важными компонентами одного целого, и его правильное функционирование зависит от них, как ракета зависит от входящих в ее состав деталей. Любая, даже самая малая, неисправная деталь может стать причиной взрыва ракеты. Подобным образом, в этой огромной вселенной каждое существо играет важную роль, обеспечивая ее нормальную жизнь. Ваша вера должна крепнуть. Без веры жизнь будет прожита напрасно. Сегодня человек верит во все, кроме Бога. В этом его беда. Бог вездесущий. Человек, который не верит в Бога, не верит и в себя. Утверждайтесь на вере в себя. Эта основа развития любого общества. На фундаменте уверенности в себе, возведите стены блаженства. А затем установите крышу отстраненности. Живите под крышей самоотречения. Это – путь к реализации Высшего Я. Воспевайте Имя Бога, чтобы обрести душевный покой и очистить свое сердце. И тогда вы сможете вести благочестивый образ жизни.

– Выдержки из бесед Бхагавана по случаю Его Дня Рождения

ГОСПОДЬ ВСЕЛЕННОЙ

Р. Дж. Ратнакар

Некоторые люди ищут лечебные средства, когда они чувствуют, что положение планет в их гороскопе (*граха балам*) неблагоприятно для них. Сила милости Свами

(*ануграха балам*) является единственным лекарством от всех болезней, которые поражают сегодня человечество.

В результате наших прошлых заслуг мы пришли к Лотосным стопам Саи Бхагавана, Господа Вселенной.

Благословенны все те, кто использует эту золотую возможность и следует Его примеру.

Тело поистине храм. «Я» есть Бог

(*дехо девалайя прокто дживо дева санатана*).

Могут ли другие сказать нам, что мы есть Боги?

Можем ли мы знать об этом, если кто-то не скажет нам это?

Мы должны обращаться к другим за помощью, чтобы узнать свою реальность?

Когда мы начинаем задавать вопросы в таком духе, возникают тысячи других вопросов. Мы никогда не можем узнать то, что мы должны знать. Понимание начинает пробуждаться только, когда мы прекращаем задавать вопросы. Однажды искатель спросил Рамана Махарши: «Что мне надо делать, чтобы узнать свою реальность?» Он дал решительный, но очень глубокий ответ: «*Чумма Иру*», что значит «Будь спокоен». Отражение будет ясным только, когда утихают волны.

Бог есть Господь Вселенной

Природа – это не что иное, как отражение Бога. Всё в творении является доказательством существования Бога. Природа беспрестанно благоприятствует благополучию всех живых существ. Земля, один из пяти основных элементов, даёт нам поддержку для жизни и движения. Дождевая вода льётся потоками из облаков, образуя реки, которые утоляют нашу жажду. Огонь поддерживает наше тело изнутри в теплоте и помогает нашему проживанию в мире. Мы не выживем без воздуха ни одной минуты. Поэтому, куда бы мы ни пошли, куда бы ни повернулись, воздух всегда охраняет нас и поддерживает наш жизненный принцип. Пятый элемент небо, или пространство, обеспечивает поддержку каждому и всему во вселенной.

Бог – Господь природы. Однажды сестра Свами г-жа Венкамма Гару добыла запас кирпичей для строительства дома. В этот день тяжёлые облака в небе предвещали проливной дождь. Она очень беспокоилась о кирпичах, которые могут намочить под дождём, и пыталась их накрыть чем-нибудь. Она обратилась за помощью к соседям и также просила Свами помочь ей. Свами в это время не было и тринадцати лет. Видя беспокойство сестры и соседей, Он направил правую руку на небо и громко сказал: «Венкамма! Не беспокойся. Я не позволю, чтобы полился дождь». И это всё! Все эти тёмные облака мгновенно испарились. Синее небо стало ясным, как будто бог дождя Варуна убрал облака, услышав приказ Свами.

В другом случае в Мадикере, Карнатака, собрались тысячи преданных, чтобы послушать выступление Свами. Свами попросил Шри Кастури выступить первым. На небе появились тяжёлые тучи, которые угрожали разразиться ливнем в любой момент, сверкала молния, и гремел гром. Чувствуя волнение собравшихся людей, Шри Кастури пытался вселить мужество и уверенность в них, рассказывая некоторые примеры, как Свами отворачивал опасность в подобных ситуациях. Хотя он стремился ободрить всех, но сам тоже волновался.

После этого Свами начал Своё Божественное выступление и, как обычно, полился обильный поток божественной мудрости, наполняя сердце каждого любовью и миром. Конечно, мы не можем понять пути Господни, но в доказательство сказанного Бхагаван в конце Своего Божественного выступления спел не один, а три *бхаджана*. Поскольку преданные собирались предложить Ему *арати*, Он опять взял микрофон и сказал следующие вдохновляющие слова: «Кастури пытался вдохнуть в вас мужество, но он сам беспокоился о надвигающемся ливне. Как может бог дождя принести неудобства вам, когда вы собрались сюда, приехав из дальних мест, чтобы послушать Мою беседу!

Я заверяю вас, что дождь не начнётся, пока все вы не уйдёте отсюда. Я дам вам ещё двадцать минут.

Нужно ли какое либо другое доказательство, чтобы сказать, что природа действует согласно воле Бога?

Всемогущий Бог

Писания говорят, что видение Господа разрушает все грехи (*даршанам рара нашанам*). Мы осознаём, что многочисленные преданные получили утешение и помощь после того, как нашли прибежище в Бхагаване и молились Ему. Когда Свами призывал: «Вставай и иди», этого было достаточно для больных людей, которых привозили к Нему на носилках, либо они были в инвалидных креслах. Они знали, что могут встать и нормаяхльно пойти. Эти случаи всё ещё помнят

старые преданные. Мы знаем, что многие преданные испытали волнение, когда они рассказывали о своих переживаниях. Они получили милость Бхагавана. После облегчения своих страданий они счастливы и здоровы. Они с благодарностью признают, что простой взгляд Бхагавана даже, если Он просто дотронулся до кого-то, аннулируют их плохую *карму*. Есть бесчисленные случаи, когда Бхагаван излечивал больных людей от физических и ментальных болезней, до полного неверия их врачей, и это вне реалий медицинских наук. Законы природы применимы к простым смертным таким, как мы, но не к *Аватару*, который имеет высшую власть, чтобы контролировать и изменить силы природы и использовать их так, как Он этого желает.

Милость Бога защищает человека

Всё это было, когда я учился в школе. Однажды вместе с другими учениками я сидел в *мандире* на веранде, когда Свами вышел, чтобы дать Свой божественный *даршан*. Он грациозно скользил среди учащихся, принимая их письма, и говоря с некоторыми из них. Неожиданно Он медленно подошёл ко мне и встал напротив меня.

«Как тебя зовут?» - спросил Он.

«Ратнакар, Свами» - ответил я.

«Что означает Ратнакар?» - спросил Он опять.

Поскольку я не знал, что сказать, Он спросил тех, кто сидел вокруг меня: «Что означает Ратнакар?» Кто-то ответил: «Океан, Свами».

Затем Свами опять посмотрел на меня и спросил: «Какого цвета океан?»

«Океан синего цвета, Свами» ответил я.

Мгновенно Он создал красивое кольцо с украшением из синего камня и легко надел его на мой палец. Моя радость не знала границ. После того, как Свами отошёл, многие собрались вокруг меня, чтобы коснуться кольца, с почтением и восхищением.

Я тоже высоко оценил кольцо. Однако оно не оставалось со мной долго по неизвестным мне причинам. Однажды Свами взял у меня кольцо и превратил его в бриллиантовое.

На следующий день я подошёл к Бхагавану и попросил Его: «Свами, я не чувствую себя очень хорошо с этим кольцом». Когда все вокруг меня восклицали: «Ага ...

Свами дал тебе бриллиантовое кольцо!», меня это очень смущало.

После того, как я молил Свами ещё два или три раза, Он подул на кольцо и превратил его в кольцо с изображением Ширди Бабы. Я опять не чувствовал радости и молча, молитвенно выразил своё неудовлетворение, когда Он надевал кольцо на мою руку.

«Что такое? Тебе не нравится это кольцо?» - спросил Он. Я не сказал ни да, ни нет.

Свами опять подул на него и превратил его в кольцо с изображениями Ситы, Рамы и Лакшманы.

Тогда я набрался смелости и попросил: «Свами, пожалуйста, дай мне кольцо с изображением Свами».

«Хорошо, ты Ратнакар, хранилище *наваратны* (девяти видов бриллиантов). Сказав это, Свами опять подул на кольцо и превратил его в кольцо с девятью видами бриллиантов, Он надел его на мой палец.

Я подумал, что с моей стороны нехорошо повторить просьбу и поэтому принял его

с радостью.

Спустя некоторое время выпал и потерялся один коралл, может быть, во время спектакля.

Страх и волнение закрались в моё сердце. Я побежал и показал кольцо Свами. Он взял его в руку и сказал: «Кажется, ты ничего не потерял!» Я сказал тихо: «Потерялся коралл, Свами!» Он улыбнулся и опять сказал: «Посмотри, он не потерялся». Когда я взглянул, то увидела, что коралл находится на месте в целости! Я был изумлён, у меня не было слов, и я простёрся у Его Лотосных стоп.

Через несколько месяцев моё волнение возобновилось опять, так как из кольца выпали и потерялись жемчуг и рубин. Я не мог скрыть своего волнения и подошёл к Свами.

«Что случилось?» спросил Он. Я показал Ему кольцо. Он посмотрел на меня, как мне показалось, внушительно, и сказал: «О, ты опять потерял их». Он взял кольцо и дунул на него два раза. Подумать только! Два недостающих камня оказались на том же месте! Надевая кольцо на мой палец, Он сказал: «У Меня нет другой работы, как только следить за вещами, которые ты теряешь, и оберегать их? По крайней мере, начиная с этого момента, держи их в сохранности». Сказав это, Свами позволил мне сделать *паднамаскар*.

Для Господа, который контролирует девять планет, создание девяти жемчужин – просто детская игра. Некоторые люди ищут медицинские средства, когда они чувствуют, что положение планет в их гороскопе (*граха балам*) для них неблагоприятно. Сила милости Свами является единственным лекарством от всех болезней, которые сегодня поражают людей. Как результат наших прошлых заслуг, мы пришли к Лотосным стопам Бхагавана, Господа всей Вселенной. Благословенны все те, кто использует эту золотую возможность и следует Ему.

Пусть Свами проливает Свою милость и благословения на всех и всегда! Да будут счастливы все существа во всех мирах! *Самаста лока сукхино бхаванту!*

Автор Шри Р. Дж. Ратнакар, попечитель Центрального Тракта Шри Сатья Саи

ПРАЗДНОВАНИЯ 90-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БХАГАВАНА

Музыкальная и культурная программ в Прашанти Нилаяме

Паломничество преданных из Уттар Прадеш и Уттаракханда

26 сентября 2015 года группа преданных паломников прибыла в Прашанти Нилаям из штатов Уттар Прадеш и Уттаракханда и представила музыкальную программу, 27 сентября 2015 года представили пьесу как часть празднования 90-летней годовщины со Дня рождения Бхагавана.

Музыкальная программа, представленная знаменитым суфийским певцом Шри Сачет Тандоном, состояла из популярных суфийских песен, включающих «Саи Назар Ракхна Моула Назар Ракхна» (О Господь Саи, одари взглядом благодати), «Саи Тере Бина Ика Пал Чаин На Ааве» (Я не могу жить без Тебя даже мгновение),

«Тери Дивани Меин Тери Вивани» (Я схожу с ума по Тебе). Певец завершил свое замечательное выступление знаменитым Кавали «Дамадам Маст Каландар».

Пьеса под названием «Парматма Ки Кходж» (поиск Бога) была представлена молодежью Уттар Прадеша и Уттаракхана 27 сентября 2015 года, в ней была показана эволюция души и ее воссоединение с Источником. Душа, имеющая происхождение в Боге, погружается в мирское, но, в конце концов, соединяется с Богом после долгого и трудного путешествия поисков и страданий. Путешествие было изображено через эпизоды из жизни Раваны, святого Томаса и Ширди Саи Бабы. Возвышенная тема, мощные диалоги и великолепная актерская игра молодежи сделали пьесу замечательным представлением.

Музыкальный концерт в исполнении музыкального колледжа Сатъя Саи Мирпури

Учащиеся и преподаватели музыкального колледжа Сатъя Саи Мирпури представили захватывающую музыкальную программу 30 сентября 2015 года как часть празднований в честь 90-летия со дня рождения Бхагавана. Начав свое выступление со знаменитой композиции Ади Шанкары «Бхайя Говиндам», переведенной на телугу Самим Бхагаваном, они продолжили его лирическим номером «Саи Мурари Ванамали Гиридхари» (Кришна, который поднял гору Говардхан). Душевное исполнение композиции Бхагаваном последовало после этого. Перед завершающим номером, Маратхи Абханг, они представили живой и яркий инструментальный ансамбль, подаривший им запоминающийся музыкальный концерт.

Паломничество преданных из Карнатаки

Более 2000 преданных прибыли из штата Карнатака в паломничество в Прашанти Нилаям и представили великолепны пьесы 3 и 4 октября 2015 года как часть празднований в честь 90-летия со Дня рождения Бхагавана. Первая пьеса «Павитра Джал» (священная вода) была представлена детьми, обучающимися по программе Бал Викас в штате Карнатака, 3 октября 2015 года и представляла мифологические истории появления рек Ганги и Кавери на Земле для освящения жизни Бхаратии и развития и процветания этой священной земли. Пьеса также показывала, как люди по своей глупости загрязнили священные реки. Она завершилась представлением учения Бхагавана, который обеспечивал водой миллионы людей с помощью водного проекта Шри Сатъя Саи и таким образом подчеркивал важность воды в жизни человека. Мифологические истории были красиво иллюстрированы на экранах и перемежались зажигательными танцами детей. Перед этим десять лучших учеников из Карнатаки, обучающихся в младших

классах колледжа, были награждены призами за отличные эссе, написанные ими в ходе письменного конкурса, проведенного организацией служения Шри Сатья Саи Карнатаки в сентябре 2015 года.

4 октября 2015 года дети Бал Викас из Карнатаки представили свою вторую танцевальную пьесу «Природа: Гуру» (Природа – учитель человека). Изображая мифологическую историю короля Яду, сына мудреца Яяти, который учился у своего гуру Даттатрея тому, что природа является лучшим учителем, пьеса показывала, что все элементы, созданные Богом, такие как земля, воздух, эфир, вода и огонь обучают человека ценным качествам, а именно, терпению, снисхождению, бескорыстной любви, прощению и невозмутимости. Эта пьеса была также отлично проиллюстрирована на экранах и красиво украшена сценами природы и танцами детей Бал Викас.

Паломничество преданных из Южной Африки

Более 100 преданных прибыли из Южной Африки в Прашанти Нилаям в паломничество, организованное международной организацией Сатья Саи. 9 октября 2015 года группа этих преданных представила пьесу под названием «Я есмь то, что Я есмь», которая показывала, как гаджеты, такие как iPhone превратили человека в раба технологии, сделав его жизнь механической, искусственной и никчемной. Показанная на экранах, пьеса подчеркивала факт, что человеку нужна не информация из iPhone, а трансформация, чтобы узнать свое реальное Я, свое внутреннее Я и осознать свою реальность, которая выражается словами Я есмь то, что Я есмь. Человеку следует повернуться к учению Бхагавана и совершить путешествие от iPhone к Саи телефону, таково **заключение** пьесы. После завершения пьесы преданные из Южной Африки сделали волнующую душу презентацию духовных песен на английском, зулу и санскрите.

Помимо указанных программ 9 октября, эти преданные провели пение *бхаджанов* и декламацию ведических священных текстов во время своего недельного паломничества.

Культурные программы студентов из Сиккима и Ассама

Учащиеся из четырех школ, входящих в проект Шри Сатья Саи Видья Вахини из Сиккима и Ассама, прибыли в Прашанти Нилаям в паломничество и провели культурные программы 10 и 11 октября 2015 года.

10 октября 2015 года сначала студенты академии Сатья Саи Гурукулам, Пакьонг (Сикким) показали пьесу под названием «Бхагаван Бина Кой Апна Нахин» (Ничто нам не принадлежит кроме Бога). Основанная на учении Бхагавана о важности *севы* (бескорыстного служения), пьеса учила ценному уроку о заботе и помощи

старому больному человеку, которые были оказаны группой студентов Саи в то время, когда он нуждался, а затем помогли с любовью другому больному старому человеку, который оказался отцом студента, одного из друзей студентов Саи. После этого учащиеся средней школы Прашанти Видья Мандир, Гангток (Сикким), представили танцевальную пьесу о силе веры и преданности. Пьеса показала, как бандит удостоился милости Господа Кришны с помощью своей веры и преданности после посещения службы, проводимой пандитом и показывающей историю жизни Господа Кришны. Танцевальная пьеса также включала красивый танец пастушек-гопи и Кришны и завершилась групповой песней «Саи Тере Чарнон Меин Коти Пранам» (миллионы приветствий к лотосным стопам Саи).

11 октября 2015 года учащиеся двух школ из штата Ассам представили танцевальные пьесы о жизни великого святого ученого Ассама, Шанкарадевы. Первая танцевальная пьеса в исполнении учеников школы Божественной Долины Шри Сатья Саи Прашанти, Дибругарх, показывала историю жизни великого общественного и религиозного реформатора описывала, как этот великий просветленный влиял на жизнь людей в Ассаме и вносил единство и гармонию в общество. Вторая танцевальная пьеса была показана учащимися Шри Сатья Саи Видья Вихара, Голагхат, и показывала, что этот пионер движения Бхакти в Ассаме сделал занятия искусством частью религии, обогатив религиозную жизнь людей в Ассаме. Волнующие танцы обеих школ показали, что поэтический и художественный вклады этого святого ученого и поэта все еще являются живой традицией в Ассаме.

60-я годовщина открытия главной больницы Шри Сатья Саи и ее нового отделения

2 октября 2015 года по случаю 60-летия со дня открытия главной больницы Шри Сатья Саи, Прашанти Нилаям, ее персонал показал пьесу под названием «Манасу Маралайя» (трансформация ума) как продолжение своей прошлогодней пьесы «Дехо Девалайя» (тело – это храм). Пьеса изображала, как могущественный ум человека вместе со своими пятью союзниками, а именно, напряжением, укорами, желаниями, слухами и неугомонностью грабят человека, отбирая у него здоровье и счастье и вызывая ужасные болезни, такие как кровяное давление, диабет, заболевания ЖКТ, мигрень, фибромиалгия и другие. Красиво представленная в форме социо-медицинской фантазии и хорошо иллюстрированная на экранах, пьеса не только давала жизненно важные уроки по сохранению здоровья в очень легком и развлекательном стиле, но также показывала два главных метода контроля ума и использования этого для духовного роста человека, а именно, практику медитации

и повторение мантры Сохам, как учил Бхагаван Баба.

Новое отделение главной больницы Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме было открыто 23 октября 2015 года как дополнение к имеющимся отделениям медицинского обслуживания пациентов. Главным гостем праздника стал профессор М.С.Мисра, директор всеиндийского института медицинских наук, Нью-Дели, который снял покрывало с памятной доски, официально открыв новое отделение больницы.

В своей вступительной речи д-р В.К.Варма, главы врач больницы, остановился на образцовом обслуживании, которое предоставляют врачи больницы и персонал, которые работают под девизом «Манава Сева это Мадхава Сева» (служение человеку это служение Богу), это правило было заложено Бхагаваном. Выступая по этому поводу, Шри С.С.Нагананд, один из руководителей Центрального траста Шри Сатья Саи, сказал, что в этой больнице, как и во всех учреждениях организации Саи, единственной заботой врачей и всего персонала была забота о том, как обслужить других самым лучшим образом. Это то, что сделало больницу блестящим примером для всех других организаций, сказал Шри Нагананд. Благодаря за качественное медицинское обслуживание, главный гость профессор М.С.Мисра заметил, что модель медицинского обслуживания, основанная на общечеловеческих ценностях, установленная Бхагаваном Бабой в Его организациях, должна быть распространена на другие организации в стране. Шри Рамеш Вадхвани и д-р Рави Дабир из траста Прашанти, США, также выступали на мероприятии. В то время, как д-р Рави говорил о зарождении больницы, Шри Вадхвани посвятил свою речь благодарности. Также был проведен праздник, на котором поздравили восемь членов персонала больницы, проработавших в больнице более 30 лет.

Божественная Любовь

Доктор Нарендранатх Редди

Бог должен быть приоритетом нашей жизни. Для духовного искателя Бог должен быть самым важным приоритетом. Свами говорит: «У большинства преданных временная преданность, но они хотят постоянно получать блага от Господа!» Чтобы стать самым близким и родным для Бога, мы должны постоянно думать о Боге, говорить о Боге, наполнить свою жизнь Богом и выполнять работу Бога.

Мы благословлены, поскольку являемся современниками *Пурна-Аватара*, Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, Самой Любви, ходящей в форме чело́вка. Нам повезло, потому что мы испытали изобилие Его любви и милости.

Всякий раз, когда происходит упадок *дхармы*, Господь, который находится за

пределами имен, форм, качеств, причинных связей и временных и пространственных границ, принимает человеческую форму для спасения человечества. Бхагаван Шри Сатья Саи Баба снизошел на землю, чтобы показать нам путь к освобождению посредством практики пяти главных общечеловеческих ценностей: истины, праведности, мира, любви и ненасилия, основой которых является любовь. Тем, кто контактировал с *Аватаром*, повезло принять от Него три дара: видение или *даршан*, прикосновение или *спаршан* и речь или *самбхасан*. Видение Его избавляет нас от грехов, прикосновение к Нему избавляет от уз кармы, а Его речь дарит нам покой, который превышает всяких земных удобств. Его жизнь – это Его Послание, Его послание – это любовь. Так же как луну можно увидеть только когда она светит, так и Господа Саи, Воплощение Любви, можно ощутить только через любовь.

10-ая Всемирная конференция и подготовительные всемирные конференции

Международная Организация Сатья Саи провела ряд подготовительных всемирных конференций в 16 странах, которые стали частью подготовительных мероприятий к 10-ой Всемирной конференции, назначенной к проведению на ноябрь 2015 года в Прашанти Нилаяме в честь празднования 90-летия со Дня рождения Бхагавана Сатья Саи Бабы.

Тема 10-ой Всемирной конференции: «Любовь – это Источник. Любовь – это Путь. Любовь – это Цель». Я был благословлен участием в 14 предварительных всемирных конференциях, и меня поразила и тронула любовь преданных Сатья Саи к своему Бхагавану, свидетелем которой я стал. Свами говорил: «Там, где выполняется Моя работа, там Мое присутствие», и мы стали свидетелями Его божественного присутствия на всех этих конференциях. Торжественное закрытие конференций состоялось в сентябре. Более 1700 преданных посетили 15-ую подготовительную всемирную конференцию в Дурбане, ЮАР, и более 2000 человек, среди которых 650 были из Молодёжного крыла Сатья Саи, присутствовали на заключительной предварительной всемирной конференции на острове Маврикий. У многих участников на глаза накатывались слезы радости от ощущения божественного блаженства, в то время когда они слушали истории о славе Бхагавана и Его послании. Накануне конференции 11 сентября в Маврикии, когда мы ехали на машине вдоль морского берега, мы увидели невероятно красивую радугу на ясном небе, что указывало на божественное присутствие. 11 сентября мы стали свидетелями того, как любовь и милость изливались на

маленький остров Маврикий, предвещающая новую эру божественной любви, которая наполнит весь мир и возвестит о начале золотого века.

Уникальность *Аватара* Сатья Саи Бабы

Мы действительно благословенны тем, что этот уникальный *Аватар* находится среди нас, уникальный во многих смыслах. Но я бы хотел выделить историческую значимость этого *Аватара*, напомнив о том, что Его любовь, Его слава, Его миссия родились и распространились в более чем 120 странах при Его жизни. Другая уникальная особенность этого *Аватара* заключается в Его учениях, являющихся сутью всех писаний. Мы можем без посредников слушать и читать божественные слова по аудио- и видеозаписям, в «Божественных беседах» и в книгах «Вахини», которые Он написал. Другим уникальным аспектом этого *Аватара* является то, что

Он, Сам Господь, спланировал, учредил, открыл и поддерживал большое количество образовательных учреждений (храмов образования), медицинских учреждений (храмов исцеления), гуманитарных проектов, а также Организацию Сатья Саи. Эти институты основаны на любви, и только на любви, и являются благословенной возможностью для духовных искателей принять участие в этой великолепной и священной работе, начало которой было положено Бхагаваном Саи Бабой. Он дал нам наставление осознать присущую нам божественность, что мы являемся воплощением божественного *Атмана* или божественной любви.

Однажды мне посчастливилось ехать с Бхагаваном в одной машине. Многие преданные бросали цветы и гирлянды на машину. Среди них была пожилая преданная с Запада. Она была хрупкая и слабая. Всякий раз, когда она пыталась бросить цветы на машину Свами, они падали на нее саму. Свами заметил это и сказал: «Нарендра, ты видел эту женщину? Она хотела бросить цветы на Мою машину как подношение, а они упали на нее. Сама того не понимая, она сделала все правильно. Она поклоняется Богу внутри себя». Какое же это глубочайшее учение от Божественного Мастера! Свами говорит: «Не ищи Бога вовне, но увидь Бога повсюду, а также внутри себя».

Качества Божественной Любви

Итак, что такое любовь? Свами говорит, что божественная любовь постоянна, безусловна, чиста и бескорыстна, в то время как человеческая любовь временна, обусловлена, нечиста и эгоистична.

Много лет назад, когда мы были в Бриндаване, каждый студент был благословен возможностью сфотографироваться с нашим Возлюбленным Свами. Один за другим они подходили и вставали рядом со Свами, чтобы сфотографироваться. Все они были счастливы и ликовали, потому что им выпал такой шанс

сфотографироваться вместе с Господом Вселенной. Таким образом, Он преподнес нам важный урок о том, что человеческие отношения временны, и только Бог является вечным и неизменным.

Как любить Бога?

Итак, как мы любим Бога? Во-первых, важное значение имеет интенсивность любви. Свами, по Своей безграничной милости, во время Молодежной конференции 2007, заявил: «Подумайте обо Мне интенсивно в течение 11 секунд, сконцентрировано и с любовью, и я появлюсь перед вами и поговорю с вами».

Во-вторых, Бог должен стать приоритетом нашей жизни. Первым приоритетом духовного искателя должен быть Бог. Свами говорит: «У большинства преданных временная преданность, но они хотят постоянно получать блага от Господа!» Чтобы стать дорогим для Бога и близким Ему, мы должны думать о Боге, говорить о Боге, наполнить свою жизнь Богом и выполнять работу Бога.

В-третьих, нужно развить однонаправленность ума в поиске божественного. В то время как все имена и формы принадлежат Ему, духовному искателю нужно сконцентрироваться на одном имени и форме. Так как Свами является Гуру всех гуру, поскольку Он является Самим Господом, нам нужно придерживаться только Его, всем сердцем, умом душой и силами.

В-четвертых, наша любовь должна быть во имя самой любви. Хотя Бог может даровать нам все, что мы у Него просим, мы должны молиться лишь о Его любви.

Иисус сказал: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». Свами говорит, что наше имя, слава, богатство, власть и должности – это все нули, но если мы поставим Бога номером один, впереди всего перечисленного, тогда они станут миллионами и миллиардами. Но если мы уберем эту Единицу, все превратится в ноль. С Богом мы герои, а без Бога нулики (зд. игра слов „hero“ – „герой“ и „zero“ – „ноль“ – прим. переводчика). Истинный преданный подобен *gopi* былых времен, которые просили лишь о любви Господа.

Взрачивайте Божественную Любовь

Итак, как мы взращиваем божественную любовь? Мы можем увеличивать божественную любовь, сделав Господа своим. Нам нужно развивать близкие отношения с Богом как с матерью, отцом и другом. Свами говорит, что отдаление человека от Бога является проявлением невежества.

Однажды с мамой случился инсульт, и ее отправили в больницу в бессознательном состоянии. Медики говорили, что у нее было мало шансов выжить. Тем временем, я отправил Свами факсом письмо с мольбой о Его

руководстве и благословении. Удивительно, но в течение 24 часов, она оправилась, вышла из комы, открыла глаза и начала произносить «Саи Рам». Мои друзья-доктора не верили своим глазам и говорили: «Должно быть, твой Саи Баба вылечил ее». Когда мама поправилась, я спросил ее, поблагодарила ли она Свами за то, что Он спас ее жизнь. Она ответила: «Зачем мне Его благодарить? Он – часть нашей семьи, и, конечно, Он позаботится о нас, ведь Он любит нас». Ее ответ смутил меня. Спустя несколько месяцев, когда мы были в Прашанти Нилаяме, я выразил свою благодарность Бхагавану за то, что Он спас жизнь моей матери. Я также упомянул про свое разочарование тем, что она не поблагодарила Его за Его божественную милость. Свами, с Его глубочайшей любовью и состраданием, ответил: «Это правильное отношение преданного. Вы не должны себя чувствовать отдельно от Бога. Вы благодарите только посторонних, а не близких членов семьи». Поэтому, мы всегда должны чувствовать Бога своим самым близким, ближе даже чем собственное дыхание.

Далее, мы можем возвращать любовь к Богу общаясь с духовными людьми. Очень хорошо дружить с близкими по духу людьми, у которых те же интересы служить и любить Бога. И последнее, но очень важное, мы должны возвращать любовь к Богу повторением Его имени. Имя Бхагавана Шри Сатьи Бабы является сутью всех Вед, Упанишад и писаний. Наши жизни будут спасены благодаря лишь повторению Его ласкового, божественного имени «Ом Шри Саи Рам».

Признаки Божественной Любви

И последнее, как узнать, что у человека есть любовь к Богу? Во-первых, истинный любящий Бога становится бесстрашным. Свами говорит нам: «Зачем бояться, если Я здесь?», призывая нас стать бесстрашными. Первым признаком божественной любви является полное и абсолютное бесстрашие или *абхая*.

Вторым признаком обладания божественной любовью является ощущение «покоя, превосходящего всякое понимание», который упоминается в Библии. Место пребывания Свами называется «Прашанти Нилаям» – обитель наивысшего покоя, а не просто «Шанти Нилаям», обитель покоя. Свами говорит, что наши сердца станут Прашанти Нилаям, где бы мы ни были, если они чисты и наполнены божественной любовью.

Третьим признаком божественной любви является самообладание и уравновешенность во всех случаях жизни. В историческом письме от 25 мая, 1947 года Своему брату, Свами раскрыл Свою божественность и объяснил Свою божественную миссию. В этом письме Он дает определение преданности, указывая, что Его истинный преданный будет относиться ко всем парам противоположностей

беспристрастно. Подобно тому, как сырая земля является доказательством дождя, так же сохранение спокойствия ума в любое время, в любом месте и при любых обстоятельствах является признаком того, что человек живет в божественной любви.

Проявляя Свое безграничное сострадание, Бхагаван Саи Баба показал нам путь, на котором мы можем испытать божественную любовь и оставаться спокойными, счастливыми и благословенными. Давайте обратимся с молитвой к Бхагавану, чтобы Он дал нам силы любить Его, служить Ему всем сердцем, умом и душой.

– Д-р Нарендранатх Редди, Председатель Совета Прашанти, административного органа Международной Организации Сатья Саи.

Если вы можете привлечь к себе Бога, Он придет к вам и будет пребывать с вами. Станьте флейтой: полой, прямой и легкой. Не создавайте препятствий Его дыханию. Тогда Он придет и вознесет вас. Он будет играть через вас свою божественную музыку, нежно обращаясь с новой флейтой.

– Саи Баба

В ОБЩЕСТВЕ СВАМИ У РЕКИ

Джанет Бок Бикер

Сидя на веранде резиденции Свами в Бриндаване во время своей второй поездки к Свами в феврале 1972 года, я услышала, как один преданный спросил Его, как нужно правильно говорить о Нем. Он ответил, что преданные должны говорить на основании собственного опыта и цитировать Его слова. Я думаю, так Свами объяснял нам, что есть способ, которым мы можем делиться Его посланием и демонстрировать применение Его учения в нашей собственной жизни в рамках нашей духовной практики (*садханы*) Атма Вичары (самоисследования). Таким образом, мы делимся Его учением и наглядно демонстрируем его роль в нашей жизни. На практике именно опыт, соединенный с учением, может вести к более глубокому пониманию, как наших переживаний, так и учения. Этот цикл переживаний, связанный с учением Бхагавана, ведет к следующему переживанию и следующему переживанию учения, образуя «благочестивый круг» самоисследования.

Через несколько дней после этого разговора Саи Баба объявил, что поведет нас и только что прибывшую группу западных преданных на берег реки. Вечером двумя днями позже наше такси следовало за караваном автомашин из Бриндавана, резиденции Свами в Уайтфилде, пока мы не доехали до узкой проселочной дороги, граничащей с песками высохшей реки. Когда прибыла машина Свами, сопровождавшие Его люди разложили травяные матрасы по кругу, и Свами дал указание, чтобы западные преданные сели впереди. Я держала в руках фотоаппарат, а маленький магнитофон положила на землю. Свами посмотрел на Меня и сказал: «Пой *бхаджан*». Удивленная и растерянная, я начала петь *бхаджан*, не осознавая того, что я лишь дважды слышала его и никогда не пела. Когда я допела тот фрагмент, который помнила, я поняла, что не знаю дальше слов, и тут внезапно я услышала голос Свами, который солировал *бхаджан* и, таким образом, помог мне

допеть его до конца. Я была очень смущена, или, скорее, мое эго было смущено, но тут Свами предложил группе задавать вопросы.

Индра Деви спросила: «Где заканчивается свободная воля человека?»

Бхагаван ответил на телугу, а д-р С. Бхагавантам перевел: «Свободная воля есть всегда, она не исчезает. Но что должно уйти, - так это неполная или неверная воля. Свободная воля – это то, что не может закончиться и должно всегда присутствовать. Эта свободная воля есть Бог».

Индра Деви: «Но если свободной воле нет конца, как это связано с преданием себя (Богу)?» (*Свами – через переводчика*): «Кажется, ты неправильно понимаешь смысл предания себя Богу.

Предание себя Богу – это изменение своей человеческой природы на природу божественную. Это и есть предание себя Богу»

Индра Деви: «Это скорее слияние, а не предание себя».

Переводчик: «Предание себя – это одно, слияние – это другое. Предание себя означает отказ от идеи того, что вы – люди, и принятие идеи, что вы божественны.

Вы толкуете о предании себя Богу с определенным уровнем эго, как будто ваш ум, ваши способности и возможности являются вашей собственностью. Это не то, что вы отдаете. Что является вашим собственным? Вам кажется, будто вы отдаете свою власть, свое «я» и т.д. Но чем вы обладаете в действительности? И кто предает себя, и кому вы предаете себя?»

Саи Баба предложил задавать еще вопросы.

Д-р Дж. Хислоп: «Свами сказал, что наши глаза видят мир как набор инородных объектов, которые мы не можем изменить, но мы можем изменить свои глаза, чтобы они видели только Бога. Но что это за глаза, которые видят только Бога? Единственные глаза, которые я знаю: различение и рассуждение. Какие глаза имеет в виду Свами?»

Переводчик: Свами имеет в виду глаза мудрости. Те глаза, о которых говоришь ты, рассуждение и различение, могут видеть лишь человеческие тела и то, что было создано. Но Свами говорит о глазах, которые Он именует глазами мудрости, и которыми вы можете видеть нечто другое. Лишь когда вы будете способны смотреть не человеческими глазами, а с помощью божественного зрения, которое Он называет божественным видением, вы увидите все эти различные формы и тела людей как формы Бога.

Д-р Хислоп: Получается, это нечто другое, нежели рассуждение и различение, некий другой вид зрения?

Переводчик: Это божественное зрение. Нельзя говорить о различении и видении теми глазами, которые вы имеете сейчас. Эти глаза не способны различать, они дают вам способность лишь видеть человеческие формы.

Д-р Хислоп: Да, но человек видит предметы, использует свой разум и различение. Каким образом это отличается от глаза мудрости?

Переводчик: Пока ты все время говоришь о различении, которое ты осуществляешь с помощью этих глаз. Ты пока не достиг стадии чистого

божественного зрения. Ты в какой-то мере обладаешь некой способностью, и ты говоришь о своей способности различать; ты смешиваешь эти два вида способностей и на этой основе проводишь различия. Но когда ты достигаешь состояния божественности, тогда больше нет вопроса о том, чтобы различать и исследовать. Ты еще не достиг этой цели, но, идя по пути, ты не должен забыть о цели, тебе следует всегда держать ее в уме. Лишь когда ты помнишь о своей цели и направляешь на нее свое внимание, ты сможешь достичь ее. Но если ты не направляешь внимание на цель, если ты не знаешь, какова твоя цель и не держишь ее в уме, как ты собираешься достичь ее? Ты удерживаешь внимание и концентрацию на цели лишь до тех пор, пока ты не достиг ее. Но как только цель достигнута, это внимание, направленное на цель, и сама цель становятся одним целым.

Свами на английском: Это и есть слияние.

Переводчик: Этот путь к цели и устремление к ней становишься в своем апогее самой целью. Когда твоя устремленность к цели и достижение цели становятся одним, это именуется слиянием. Слияние – это одно, а твое понимание, что ты есть сама эта цель – другое. Возьмем, к примеру, океан. Если ты возьмешь воды из святой реки, такой, как Ганга, и налив ее в кувшин, бросишь ее в океан, кувшин с водой будет плыть по океану, но не сольется с ним. Кувшин с водой можно вытащить в любой момент. Подобным образом, у тебя есть осознание своего тела. Если ты поместишь божественные мысли в свой ум, но сохраняя осознание тела, то пока будет сохраняться осознание тела, божественные мысли могут быть легко удалены из твоего ума, поскольку еще не произошло слияния.

Д-р Хислоп: А, вот что имеется в виду под помещением кувшина с водой в океан!

Переводчик: Да, река течет в океан и сливается с ним. С этого момента вы не можете разделить реку и океан. Это пример того, как человек и его ощущение, что он – человек как тело превращаются в понимание, что он божественен. Когда это происходит, человек: мужчина или женщина, и чувство, что человек божественен, не могут быть отделены друг от друга. Когда благодаря различным духовным практикам, таким как медитация, телесное сознание сливается с Божественностью, впоследствии возможно сознательным усилием выйти из этого слияния, отделиться. Это описывается словами *Дайвамса Самбхутхам*, т.е. (подобно кувшину со святой водой) в определенное время некий аспект Божественности снизошёл в человеческое существо. Есть очень тонкое различие между снизошедшим на человека аспектом Божественности и самой Божественностью. Сама Божественность именуется *Дайватвам*, но когда божественный аспект нисходит на человека, это именуется *Дайвамса Самбхутам*.

Д-р Хислоп: И такое случается? Это происходит с людьми?

Переводчик: Это не вопрос случается ли это, это происходит прямо сейчас, в этот самый момент.

Д-р Хислоп: Происходит? Прямо сейчас?
Всеобщий смех.

Переводчик: Никаких сомнений быть не должно, это происходит прямо сейчас, в этот самый момент.

Д-р Хислоп: По всему миру или только в Индии?

Переводчик: В Божественности нет ничего, что было бы невозможным.

Поскольку большинство людей остаются на определенной ступени развития, на определенной стадии божественной эволюции, ничего страшного нет в том, что мы задаемся такими вопросами и можем сомневаться в том, что такие вещи возможны. Но после достижения более высокой ступени уже не остается никакого места для

сомнений.

Д-р Хислоп: Эти вещи случаются только в Индии или также и в других частях мира?

Переводчик: Для Божественности нет таких мест, как Америка, или Индия, или Англия. Это может произойти с кем угодно и где угодно – при условии, что человек совершает духовную практику самовопрошания (самоисследования), *Атма Вичары*. Пока человек занимается самовопрошанием, где бы он ни находился, нисхождение Божественного в него обязательно произойдет.

То, что я услышала учение Свами из Его собственных уст, углубило мой процесс и переживание самоисследования. Мои чувства смущения и досады от того, что я не знала все *бхаджаны*, когда Свами предложил мне начать петь, было прекрасным примером того, как мое эго судит меня таким же путем, как оно часто это делает в отношении других. Саи Баба дал объяснение этого процесса в одной из бесед, когда

Он сказал: «Ум проецирует на других свои собственные недостатки и изъяны, и этим сам оказывает крайне негативное влияние на наш прогресс. Следует преодолевать эту пагубную привычку». (12 мая 1970 г.) Из этих слов я узнала, что недостатки и изъяны, которые, как нам кажется, мы видим в других, представляют собой лишь зеркальное отражение наших собственных пороков, и хотя мы не можем изменить окружающих людей, мы можем изменить стремление осуждать в самих себе и увидеть иное отражение в зеркале.

- Автор статьи вместе со своим мужем Ричардом Боком создала много известных фильмов, в т.ч. «Аура Божественности», «Бесконечный Поток» и «Вселенский Учитель».

ЛЮБИТЬ ЕГО ЛЮБОВЬ

Дана Гиллести

Я слышу Его голос в каждой ноте, в каждой слезе радости, и что наиболее важно, я чувствую Его Присутствие в своём сердце, я вижу Его в сердцах других людей, и моя жизнь никогда не будет такой, какой она была раньше.

Я не думала, что 35 лет назад после чтения книги Говарда Мёрфета «Саи Баба - чудотворец» моя жизнь совершенно изменится. Через три недели я села в самолёт и приехала в Путтапарти, не зная никого в Ашраме и не зная ничего о жизни здесь. В детстве я никогда не спала в общей комнате, поэтому я пережила шок, когда мне пришлось жить в знаменитых *шедах*. Но это стоит того, чтобы иметь возможность хотя бы издали мельком увидеть Господа.

Я была счастлива получить это благословение, и 12 лет спустя я просто приняла всё происходящее, как должное. Но всё совершенно изменилось после того, как меня попросили спеть для Саи Бабы на праздновании Его 70-летия. Я выпустила свой первый диск с *бхаджанами* и поняла, что Он любит этот вид музыки, но мне сказали, что Он хочет, чтобы я спела блюз. Именно в этом музыкальном стиле я была профессионалом. Я знаю, что многие тогда не понимали этой музыки, но Свами был настолько милостив и добр, что показал мне:

Он учит людей понять, что Его послание Любви может воспеваться не только в *бхаджанах*. Я уже сбилась со счёта и не могу сказать, сколько раз я пела для Него и

в особенности во время празднований Его Дня рождения. Кажется, что все выступления слились в одно восхитительное воспоминание, и я знаю, какая мне выпала честь петь, осознавая, что Он сидит всего лишь в нескольких шагах. Я всегда чувствовала, что то, что говорит вам Свами на интервью, должно оставаться с вами. Но однажды Он спросил меня, хочу ли я задать Ему вопрос. Тогда я могла думать только о том, в чём заключается смысл игры, которая называется Жизнь. Он посмотрел на меня и сказал пять действительно важных слов:

«Играй в Игру, Будь Счастлива». Его послание такое простое, и тем не менее, я так часто забываю о нём. Но в этой простоте заключена глубина. Он показал мне, что жить в соответствии с Его правилами поведения, это лучший способ жить в этой жизни, наполненной борьбой. И теперь без Него я не могу себе представить более достойную жизнь. Я слышу Его голос в каждой ноте, в каждой слезе радости, и что наиболее важно, я чувствую Его Присутствие в своём сердце, я вижу Его в сердцах других людей, и моя жизнь никогда не будет такой, какой она была раньше.

Последний раз я пела перед Ним в декабре, за четыре месяца до того, как Он оставил Своё физическое тело. После выступления я подошла к Нему, чтобы коснуться Его стоп, и Он дал мне изумительную оранжево-розовую птицу, сделанную из стекла. Он дал её мне и очень громко и отчётливо сказал: «Это птица феникс». Он смотрел мне в глаза и повторил эту фразу три раза. Птица феникс известна тем, что возрождается из пепла. Именно такими мы должны быть: готовыми умереть за Любовь и родиться вновь в Любви.

Дорогой возлюбленный Бхагаван открыл мне дверь к самой себе, и теперь я навсегда влюблена в Его Любовь!

- Дана Гиллеспи, певица, актриса, автор песен, выпустившая 65 дисков. Она исполняла роль Марии Магdalены в первой постановке шоу «Иисус Христос Суперзвезда».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ ШРИ САТЯ САИ
НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Прасада Рао

Заявляя о цели Своей миссии на земле, Бхагаван Шри Сатя Саи Баба сказал: «Цель этого *Аватара* – помочь человеку осознать и вернуть себе свою божественность, которую он якобы потерял». Он ввел и продемонстрировал два основных метода для достижения этой цели человеческой жизни – безусловная любовь и бескорыстное служение человечеству, принимая во внимание, что служение людям и есть служение Богу.

Об Основателе

Это является базовым принципом всех институтов и организаций, учрежденных Им. Организация Служения Шри Сатя Саи и Центральный Траст Шри Сатя Саи в

Индии, а также Международная Организация Шри Сатья Саи в других странах, были созданы Им для того, чтобы показать путь любви и служения людям, помочь людям изменить себя и подняться до божественного уровня. Бог, любящий Своих преданных, вселенский учитель и великий человеколюб по отношению к другим, Бхагаван Сатья Саи Баба вдохновляет миллионы людей по всему миру через Своё учение об истине, любви, мире, правильном поведении и ненасилии. Его проповеди о безусловной любви, которая выражается через бескорыстное служение, продолжают вдохновлять тысячи волонтерских инициатив членов Организации Шри Сатья Саи, других сообществ и людей по всему миру.

Центральный Траст Шри Сатья Саи

Центральный Траст Шри Сатья Саи – это общественный благотворительный траст, основанный Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой в 1972 году в целях помощи бедным людям, включая образование и здравоохранение, а также другие объекты общественного пользования, где нет места различиям по кастам, происхождению и принадлежности к какой-либо религии. Центральный Траст не является религиозной организацией.

В настоящее время, Трастом руководит Совет членов правления, состоящий из девяти человек. Он управляет рядом медицинских, образовательных институтов, а также организациями, оказывающими помощь на благо всех людей, невзирая на их касты, происхождение, религию и национальность. В сфере здравоохранения, под его руководством находятся две высокооснащенных больницы, две разнопрофильных больницы и два мобильных госпиталя. Высокооснащенная больница в Прашантиграме, Путтапарти, это медицинское учреждение на 300 больничных коек, с 14 операционными комнатами (три для кардиологии, три для офтальмологии, три для урологии, три для ортопедии, и две для пластической хирургии). Высокооснащенная больница в Вайтфилде, Бангалоре, имеет 333 больничных коек, восемь операционных комнат (четыре для кардиологии и четыре для нейрохирургии). Эти две больницы, функционирующие под эгидой Центрального Траста, не только вызывают восхищение своей архитектурой, но также являются путеводной звездой, ведущей человечество к пониманию, как нужно оказывать медицинские услуги на высшем уровне абсолютно бесплатно самым бедным людям, с любовью и состраданием, согласно инструкциям, изложенным Бхагаваном.

Многофункциональная поликлиника Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме стала первым медицинским учреждением, основанным Бхагаваном в 1956 году. Два

десятилетия спустя в 1976 году Бхагаван открыл еще одну поликлинику в Вайтфилде, Бангалор, Эти две больницы являются образцом центров здравоохранения, где бедные деревенские жители получают высококвалифицированную медицинскую помощь с добротой и любовью. Эти обе больницы дали свое определение, что такое здоровье, и добавили новое значение медицинским услугам, которые оказываются бесплатно. Два мобильных госпиталя расширили спектр услуг сферы здравоохранения, а именно: оказанием медицинских услуг жителям деревни с выездом к ним на дом.

Помимо больниц, Траст управляет рядом образовательных учреждений, которые дают студентам интегральное образование, основанное на общечеловеческих ценностях.

Среди них Институт высшего образования Шри Сатья Саи, состоящий из четырех колледжей, находящихся в Прашанти Нилаяме, Вайтфилде (Бангалор), Анантапуре и Мудденахали (штат Карнатака). Национальный совет мониторинга и аккредитации Индии назвал Институт, основанный Бхагаваном в 1981 году, главной жемчужиной системы высшего образования Индии. Трасту принадлежат также три школы, а именно: Высшая средняя школа Шри Сатья Саи (с 1го по 12ый класс), Средняя школа Ишвараммы (на английском) (с 1го по 10ый классы) и Гурукулам Шри Сатья Саи в Раджахмундри.

Все эти медицинские и образовательные учреждения оказывают услуги бесплатно. Траст также инициировал ряд крупных проектов по снабжению чистой питьевой водой приблизительно 18 миллионов жителей 1500 деревень пяти районов штата Андхра-Прадеш и Телаганы, Анантапура, Медака, Махабубнагара и Восточного Годавари. Ченнайский проект по водоснабжению доставил воду около 10 миллионам жителей этого мегаполиса штата Тамилнаду. Траст построил 700 домов для реабилитации семей, пострадавших от наводнения в штате Одиша в 2008 году. Имя Траста также ассоциирует с операциями по спасению жизней людей после землетрясения в штате Гуджарат в 2001 году и после цунами в штате Тамилнаду в 2004 году.

Новые инициативы Траста

После *махасамадхи* Учредителя Траста Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в 2011 году, Траст продолжил свою работу на благо обществу в том же духе служения.

Траст завершил проект по снабжению питьевой водой 128 деревень, расположенных вблизи Анантапура.

Стоимость работ по обеспечению питьевой водой муниципального района

Путтапарти была оценена в 750000 долларов.

Траст построил еще 300 домов для людей, пострадавших от наводнения в Одише.

Траст принял участие в операции по спасению людей от циклона «Худхуд» в 2014 году.

Около 100 школ Шри Сатья Саи по всей стране получают финансовую помощь на модернизацию своей инфраструктуры, а именно, зданий, мебели, компьютеров, чтобы сделать образование доступным для малоимущих людей.

Организации Служения Шри Сатья Саи

Организация Служения Шри Сатья в Индии является основным учреждением проведения Тростом мероприятий по оказанию помощи и служению людям. Во всех штатах Индии существуют организации служения Шри Сатья Саи, и почти во всех штатах есть трасты Шри Сатья Саи. Они работают в тандеме друг с другом, хотя являются финансово независимыми и автономными по исполнению своих функций. Подобно им, по всему миру существуют трасты, фонды, общества и ассоциации Шри Сатья Саи, которые функционируют согласно законам своей страны. Существует также Совет Прашанти (Международная Организация Сатья Саи), который сродни Организации Служения Шри Сатья Саи в Индии и служит основой для проведения духовных мероприятий и служения во имя Шри Сатья Саи в приблизительно 120 странах мира.

– Шри Прасада Рао, Секретарь Центрального Траста Шри Сатья Саи.

НАШ СВАМИ - ВЕЧНЫЙ КОЛЕСНИЧИЙ

Д-р Дж. Гита Редди

Пять лет тому назад, когда наш возлюбленный Господь оставил Своё физическое тело, - это был самый тёмный день во всём мире в жизни каждого человека и каждого преданного Саи. Мы погрузились в печаль, беспомощность и одиночество. К кому мы могли обратиться, когда в этом возникала необходимость?

Среди нас теперь не было Его со всегда улыбающимся ликом, очаровательной улыбкой, добрыми и сострадательными глазами. Для нас Саи был нашим другом, руководящим принципом и философом, короче говоря, Он был всем, буквально всем.

Свами – обитатель наших сердец

Именно так мы чувствовали себя в течение долгих дней и недель после того, как Свами принял Маха Самадхи. Окутанные полным отчаянием, мы начали осознавать, что наш возлюбленный Господь не может оставить нас никогда. Для нас Он всегда Вечный, Всеведущий, Всемогущий и Вездесущий. Разве

Он не сказал, что Он есть обитатель наших сердец, наш «Хридайяваси». Итак, братья и сёстры королевства Саи, пробудитесь и осознайте, что наш Саи никогда не покидал и никогда, никогда не покинет нас. Свами всё время говорил нам о том, что тело временно. Тело погибает, но *атман*, обитатель тела, вечная. Господь в прекрасной форме как Бхагаван Шри Сатъя Саи Баба низошёл на землю, так как об этом молили многие святые и *риши* (мудрецы), чтобы поднять человечество и помочь ему избавиться от жадности, эго, насилия и ненависти. Он пришёл, чтобы вести нас по пути праведности, любви, мира и ненасилия. *Аватар* пришёл, главным образом, ради этого. Изливая любовь к Своему творению, Господь ходил по земле 85 лет, трансформируя огромное количество людей, которые пришли к Нему со всего мира.

Не только проповедуя, но исполняя то, что Он проповедует, Он сделал Свою жизнь Своим посланием, призывая всех нас следовать Его учению. Он напоминал нам много раз, чтобы мы отказались от телесного сознания, не привязывались к Его форме, но почитали Его как обитателя тела. Свами говорил: «Постройте храмы в ваших сердцах. Я не живу в зданиях из цемента и бетона. Я в вас, вокруг вас и никогда не покину вас».

Господь много раз подсказывал нам о том, что Он примет Свою истинную форму, вернётся в состояние без формы, хотя Он всегда будет с нами. Он говорил: «Просто позовите Меня. Я всегда буду с вами. Вы сделаете один шаг ко Мне, и Я сделаю десять шагов навстречу вам». Поэтому, дорогая семья Саи, самая большая вселенская семья Саи, давайте не будем больше отчаиваться. Наш Саи везде. Он всегда слышит наши молитвы и отвечает на них тем или иным образом. Я хочу поделиться с вами своим последним опытом, чтобы сказать вам ещё раз – Бхагаван всегда с нами.

Вечный спаситель

В этом году 22 июня я удивительным образом спаслась от смертельного случая. Я была дома, пошла в душевую и пыталась открыть задвижную стеклянную дверь, но из этого ничего не получилось. Я прилагала усилия, чтобы открыть её. И вдруг! Стеклянная дверь высотой восемь футов разбилась вдребезги с таким громким шумом, как будто взорвалась бомба, и вдруг на меня посыпались стеклянные осколки. Я была потрясена и могла только молча молиться Свами. Когда меня, наконец, вынесли из ванной комнаты, я истекала кровью. У меня было несколько порезов. Я понимала, что нуждаюсь в наложении швов.

Но хорошая новость заключалась в том, что могло быть гораздо хуже. У меня были порезаны лицо и шея, где проходят кровеносные сосуды, и было бы фатально, если бы был порезан основной кровеносный сосуд. Но всё видящий, вездесущий Господь защитил меня от большего несчастья, так что у меня было всего несколько порезов и синяки на руке и ноге. Вот такое сострадание Господа к Своим преданным.

Врачи и медсёстры, и все присутствующие хором сказали, что это было действительно чудо. Я знала, что это было чудо, которое сотворил Саи! Это доказывает, что Свами всегда с нами, я в этом уверена.

Имеется много простых явлений, через которые Свами показывает нам Свою вездесущность. Меня пригласили в Южную Африку выступить на предварительной

Всемирной Конференции, организованной Международной Организацией Сатья Саи в сентябре этого года. Я положила приглашение на *падуки* Саи на свой алтарь в Хайдарабаде и спросила Свами, могу ли я принять приглашение. Через несколько секунд с глухим звуком упала гирлянда с фото Свами и с изображения Ширди Саи, давая мне ответ: «Да, ты можешь ехать». Я получила разрешение ехать Южную Африку!

Чудо вибхути

Я была счастлива и поехала в Южную Африку, участвовала в работе Конференции. Когда мы были в аэропорту по возвращении домой, ко мне подошёл джентльмен и сказал: «Я был на Конференции и слышал ваше выступление и ваш опыт». Он очень хотел, чтобы я посетила его девятимесячного внука, который был серьёзно болен и находился в больнице в Дурбане.

У ребёнка был менингит, и врачи сказали, что мозг ребёнка не имеет признаков жизни. Поскольку мы должны были вот-вот улететь, я могла только молиться за ребёнка. Вдруг я вспомнила, что у меня были с собой три пакетика с *вибхути*, которые я взяла в поездку, услышав внутреннюю команду взять их с собой. Я вынула их из кошелька и дала этому человеку, пояснив, чтобы он прикладывал порошок к голове ребёнка. На следующий день после прибытия в Хайдарабад я получила по электронной почте сообщение, в котором сообщалось, что после применения *вибхути* ребёнок начал кричать и плакать! Врачи сказали, что инфекция мозга уменьшилась, и ребёнок скоро поправится. Сейчас ребёнок находится дома и играет, как и любой другой ребёнок. Это чудо *вибхути* нашего возлюбленного Бхагавана, который слышал искренние молитвы матери.

Всегда заботливый Бог

У меня был недавно другой опыт. Мне нужно было переключиться на выбор моей дочери Мегханы, которая добивалась избрания на очень ответственный пост в Молодёжном Конгрессе.

Я уже вернулась с предварительной Всемирной Конференции в Южной Африке. У неё было трудное время по разным причинам. Но с полной верой в Свами я заверила её, что Свами позаботится о ней. Вскоре, когда мы вернулись из Южной Америки, мы получили новость, что она победила большинством голосов, несмотря на множество препятствий! Вот так наш возлюбленный Господь Бхагаван Шри Сатья Саи Баба приходит на помощь своим преданным. Он всегда с нами, вокруг нас и слышит наши молитвы, которые мы искренне предлагаем Ему.

Это только несколько опытов, с которыми я поделилась с вами. Он постоянно заботится с любовью и состраданием обо всём человечестве. Мы настолько захвачены мышиною вознёй, что у нас почти нет времени, чтобы осознать, что Саи всегда с нами. Он наш постоянный компаньон и Вечный Колесничий, который ведёт нас по пути спасения.

Радуйтесь, Саи братья и сёстры, наш Господь с нами! Он не оставил нас. Он обитает в маленьком алтаре наших сердец, наш обитатель, Хридайяваси.

**Д-р Дж. Гита Редди, бывший Министр Андхра Прадеш, в настоящее время –
М. Л. А, Захиробад,
Медак Дистрикт, штат Телангана, пылкая преданная Бхагавана Бабы**

Жизнь – это поле боя, Дхармакшетра, на котором происходит постоянное противостояние долга и желаний. Необходимо погасить огонь желаний, ненависти и злобы, которые загораются в ваших сердцах; не бойтесь и не сдавайтесь этим врагам, иначе они превратят вас в животных. Смело преодолевайте трудности, возникающие на вашем пути.

– Саи Баба

УРОКИ ЖИЗНИ, ПОЛУЧЕННЫЕ У БОЖЕСТВЕННЫХ ЛОТОСНЫХ СТОП

Д-р Сетураман Панчанатан

Мои смиренные и почтенные поклоны Божественным Лотосным Стопам нашего дорогого Господа по случаю Его 90-летия. Бхагаван является источником всех наших мыслей, слов и действий. Когда я размышляю о своей жизни до нынешнего момента, мне тут же становится очевидным тот факт, что Свами всегда был вдохновителем, движущей силой и вершителем во всех областях моей жизни. Когда мы предаемся нашему Господу, каждая ситуация и переживание становится уроком для продолжения нашего пути к постижению нашей внутренней божественности. Я бы хотел поделиться несколькими божественными уроками, которые Бхагаван преподнес мне за эти годы.

Испытания – Богу по вкусу

С Бхагаваном меня познакомил мой дедушка по материнской линии. Однако я отошел от Него в силу некоторых сомнений, которые у меня были относительно Аватара нашего времени.

И я решил поставить все точки над «i», подвергнув Свами своему собственному испытанию. Как студент, изучающий науку и технику, я знал, что такие истины, как закон гравитации, можно проверить на собственном опыте. И я решил проделать это со Свами. У меня был небольшой портрет Свами, который мой дедушка подарил мне. Я поставил его в своей спальне и начал следующий разговор со Свами: «Я не знаю, кем или чем является Бог. Все, что я знаю – это то, что Бог благ и поэтому, начиная с этой недели, я буду стараться быть хорошим». Быть хорошим означало для меня воздерживаться от лжи и помогать тем, кто нуждался в помощи: если слепому человеку нужно помочь перейти дорогу, я переведу его.

Каждое утро, проснувшись, я смотрел на портрет Свами и говорил: «Договор в силе, дай мне увидеть, на что Ты способен». Я не просил у Него ничего конкретного.

Через пару дней я обнаружил, что с Его портрета сыпется *вибхути*. Я был поражен тем, как Свами обнаружил свое всеведение. Вскоре после этого посредством других переживаний всеосстрадательный Господь продемонстрировал мне не только Свое всеведение, но также Свои всемогущество и вездесущность. Он показал мне, что если мы делаем один шаг к Нему, Он делает сто шагов к нам.

Много лет спустя, когда я молился перед выступлением, Он побудил меня не только поделиться своими переживаниями, но также добавить дополнительные сведения. Он объяснил, что троекратное пропевание Ом в начале и в конце всего, по сути, является взыванием к Богу посредством Его трех атрибутов, а именно, всезнания, всемогущества и вездесущности.

На бескорыстные молитвы ответ приходит мгновенно

Я обнаружил, что когда я стремлюсь к тому, чтобы выполнить свой долг и выразить Его любовь естественным образом, Он проявляется в моей жизни и помогает самым невероятным образом. Во время одной из своих поездок в Индию я узнал по приезду, что муж нашей горничной, которая была для нас практически членом семьи, болен раком желудка. Я был убит горем и отправился прямо к ним домой. Хотя он буквально корчился от боли, он был рад видеть меня и попытался обнять меня. Я был глубоко тронут, и мне очень хотелось облегчить его боль. Все, что я мог сделать – это обратиться к Свами и просить Его о помощи. Я упал на колени и начал горячо молиться Бхагавану. Зная этих людей много лет, я знал об их набожности и бескорыстии. За свою жизнь им пришлось пережить много трудностей. У них было семь детей, все из которых умерли при рождении. Поэтому своего восьмого ребенка они называли «манну», что на тамильском означает «грязь» - так, чтобы даже имя не было формой привязанности. Манну выросла, вышла замуж, но тоже умерла во время родов. И сейчас все, что у них было - только их внучка.

Я молил Свами: «Он – такая смиренная душа, он не должен страдать от боли». Я взял немного вихути из своего бумажника, нанес ему на лоб и язык, а затем убедил его, что все будет хорошо, зная, что Сам Властелин вселенной позаботится о нем. Я вернулся домой в слезах и спросил жену, врача по профессии, что можно сделать, чтобы уменьшить его боль. Она предложила одно лекарство, но надежды было мало в виду тяжести рака. Хотя я все время был в поездках, я регулярно справлялся о его здоровье. Через несколько дней я узнал, что его боль совсем прошла. Через пару недель он надел на себя лучший наряд и отправился в деревню организовывать свадьбу своей внучки. Еще через несколько недель, когда я вернулся в Северную Америку, я узнал, что он мирно оставил тело. Хотя я был благодарен Свами за такое проявление любви, у меня были также два вопроса: О чем я молился? И почему Свами услышал молитву такого далекого от совершенства человека, как я? И я вспомнил, что я молился Свами не о том, чтобы Он продлил жизнь больного, а просил убрать его боль, что Он и сделал, и сделал чудесно. Я также понял, что дело было не в «моей» молитве, а, скорее, в природе молитвы в тот момент – это было выражение любви без ожидания чего-либо взамен. Через этот опыт Свами показал мне, что Он всегда отвечает на бескорыстные молитвы. И это вдохновило меня на то, чтобы стремиться быть спонтанным в выражении своей любви и уменьшении эгоистичных желаний.

Значение слов Свами

Свами приходит к нам многими путями: через беседы, сны, наш внутренний голос, через других людей, а также личные контакты. Важно понять, что независимо от того, каким образом осуществляется связь, Свами осыпает нас своей милостью в виде Своих посланий. Каждое Его слово и действие невероятно могущественно и имеет огромное значение. Однажды во время интервью я спросил Его, указывая на свое тело: «Свами, чтобы ты хотел, что бы это тело сделало для Тебя?». Он пристально посмотрел на меня и сказал: «Работа – это поклонение, долг – это Бог. Выполняй свой долг». Ранее Свами сказал во время кажущейся непринужденной беседы: «Информация – это только информация, это лишь трансформация информации, но не реальная Трансформация».

На меня, как на профессора компьютерных технологий, эти жемчужины мудрости произвели большое впечатление. Я горячо молился Бхагавану с просьбой сделать меня Своим инструментом, чтобы я мог использовать свою профессиональную деятельность для служения человечеству и трансформации себя самого. Вскоре начали происходить очень интересные вещи. Во время обсуждения того, как мы можем помогать людям посредством наших исследований, Свами через моих коллег высказал мысль, что мы должны служить незрячим и слабовидящим людям. Для того, чтобы лучше понять, как мы можем использовать информационные и компьютерные технологии для служения людям, я позвонил в местную школу для слепоглухонемых в Аризоне. Через несколько минут после начала разговора с директором я упомянул слово «служение», чтобы объяснить ему свое намерение заняться этим проектом.

Директор тут же отреагировал. Он спросил, не являюсь ли я преданным Саи Бабы, связав слово «служение» со Свами. Я опешил от этого и сразу понял, что это было подтверждение нам от Бхагавана, что это Его проект. Мы написали заявление с предложением, подали его в национальное агентство по исследованиям и стали молиться за его успех.

Во время моей следующей поездки в Прашанти Нилаям Свами милостиво даровал мне интервью. Когда я попросил Божественного Учителя благословить проект, Он заверил меня сказав словами: «Я помогу, Я помогу, Я помогу». Эти слова продолжают звучать в моих ушах по мере того, как люди, идеи и ресурсы стекались в этот проект. Он расширился на много направлений, и самое важное, это произошло благодаря участию незрячих и слабовидящих студентов. Приборы и технологии, разработанные этими студентами, получили высшие награды на мировых конкурсах и признание на разных других уровнях. Благодаря милости Свами эти студенты смогли получить ученые степени и стать продуктивными членами общества. Проект также охватывал разработку приспособлений и технологий для помощи людям с другими физическими недостатками. Действительно, каждое слово и действие Свами обладают огромной силой и всячески способствуют нашей трансформации.

В своем бесконечном сострадании Бхагаван демонстрирует Свое величие, даруя нам проблески Своей божественности посредством различных переживаний. Даже опыт миллиардов существ дает понимание лишь крошечной части Его бесконечной мудрости и милости. Я складываю все у Божественных Лотосных Стоп моего любимого отца, матери, учителя, друга и наставника. Я молюсь, чтобы Он продолжал и впредь вдохновлять и направлять нас всех с тем, чтобы мы стали достойными инструментами в Его божественной игре. Я также смиренно молю Его раскрыть наши сердца, чтобы мы могли пережить еще больше Его бесконечной славы, освоить Его уроки и преобразовать себя.

- Д-р Сетураман Панчанатан, почётный вице-президент университета штата Аризона. Недавно был назначен президентом Бараком Обамой членом Американского Национального Научного Совета

Высшая форма поклонения Богу – бескорыстное служение, наполненное любовью.

– Саи Баба

ГОСПОДЬ ВСЕГДА С ТОБОЙ

Сияние божественной славы

Много лет назад, ещё до того, как я узнал о Саи Бабе, я однажды вёл маленький самолёт над горами Сиера Невады в северной Калифорнии. Оглядываясь назад на это событие, я вижу, что это был совершенно бессмысленный полёт. У меня не было никакой особой цели, лишь желание отвлечься на несколько часов от своей преподавательской работы и испытать восторг от открывающихся с высоты взору видов этой прекрасной горной гряды, которая находилась в 150 милях от моего дома. Оказалось, что этот полёт полностью трансформировал мою жизнь: я не только оказался на краю гибели, но также обрёл второе рождение, поскольку именно это привело меня к Лотосным Стопам нашего дорогого Господа.

Турбулентная ярость природы

Я живу возле одного из институтов на Калифорнийском побережье в загородной местности, находящейся далеко от каких-либо крупных или даже небольших населённых пунктов. Здесь своя особая климатическая зона.

В то утро я проснулся и увидел, что выдался ясный, погожий зимний день... И этот день был моим выходным. Я пригласил одного из своих друзей полетать на самолёте со мной. К тому моменту, как мы добрались до аэропорта, расположенного в 50-ти милях от нас, я заметил какие-то тёмные облака, возникающие на востоке, и поднимающийся сильный ветер, поэтому узнал о прогнозе погоды в горах. В этой сводке говорилось, что погода всё ещё лётная, но на грани того, чтобы стать нелётной: наблюдалась сильная турбулентность, а на следующий день ожидалась буря. Было бы значительно более разумно остаться на земле и полететь в другой день. Но, по глупости, я решил, что мы просто взлетим и совершим короткую прогулку над горами, а затем быстро повернём назад и будем летать в безопасном и спокойном месте над побережьем, где царит ясная погода, как только почувствуем, что воздух становится слишком «ухабистым». С одобрения своего друга, мы взлетели, даже не подозревая о том, какой гигантский погодный фронт формируется в этот миг, чтобы превратиться в самую страшную бурю того сезона.

Мы пробыли в воздухе не особенно долго, возможно, минут сорок пять, когда нам стало очевидно, что вскоре нам придётся поворачивать назад. Погодные условия выглядели очень небезопасными над местностью впереди. Мы летели в направлении дикого, пустынного края гор с неровными очертаниями и

белоснежными вершинами; края громадных каньонов и ущелий, обрамлённых пятнами изумрудно-зелёных озёр, окружённых гигантскими деревьями и питаемых стремительными горными реками, берущими начало из огромных ледников. Это был невероятно красивый, волшебный ландшафт; но места, куда бы можно было посадить маленький самолёт в случае бури, там не было. Мы изумлялись красоте пейзажей; любовались облаками, огромные головы которых сияли, словно раскалённые наковальни, когда их освещали вспышки молний, и раздувались, становясь всё больше и больше, словно пытаясь превзойти по своей живописности местность, простирающуюся под ними: сказочные виды, один за другим открывающиеся нашему взору.

Я развернул самолёт, чтобы лететь назад, по направлению к дому. Стоило мне это сделать, как сразу же единственным, что мы смогли увидеть, была тёмная стена похожих на быков туч, которые сомкнулись вокруг нас. Мы попали в их окружение.... Погода уже стала нелётной. В течение нескольких минут мы всё ещё были в последнем остающемся оазисе свободного от туч воздуха в турбулентной зоне, напоминающей бурное море. И затем нас швырнуло прямо в эту пучину. Наш маленький самолёт был похож на игрушечный кораблик ребёнка, оказавшийся среди бушующего прибоя, бьющегося о морской берег, то погружающийся под воду, то всплывающий на поверхность снова, чтобы получить ещё один небольшой отрезок жизни. В течение почти 2-х часов я сражался с силами природы за то, чтобы сохранить управление самолётом. В этом месте находятся пики гор высотой более 12000 футов, поэтому я старался держать высоту, но мы попадали в нисходящие воздушные потоки, которые были сильнее, чем сила мотора. Мы падали вниз и могли бы разбиться, если бы самолёт вдруг не засасывали снова вверх, в зону разреженного воздуха, ещё более мощные восходящие потоки. В какой-то момент я оглянулся и увидел, что мой пассажир свешивается со своего кресла, потеряв сознание от недостатка кислорода. В отчаянии, я повторял: «Майский день!...Майский день!»... в микрофон, надеясь без всяких оснований, что кто-нибудь услышит эти сигналы бедствия и каким-то образом спасёт нас и поможет выбраться из этого воздушного ада. Но даже если бы кто-нибудь услышал меня и ответил, что мог бы сделать простой смертный, оказавшись лицом к лицу с этими воздушными стихиями? Моя надежда была тщетной - и ответа не было.

Я заблудился, потерял контакт с остальным миром. Я не знал, жив ли мой друг или умер; я не видел, чтобы он дышал; и он никак не реагировал на мои крики или на то, что я его трясу. К этому мигу каждый грамм моей энергии уже был

израсходован на эту долгую, неравную борьбу с внушающей трепет безжалостною силу природы. Горючее стремительно иссякало, как и моя жизненная сила. Стихия всё больше и больше брала над нами верх. И наш маленький самолёт, и я почти одновременно начали сдаваться. Я мог слышать, как рвётся металлическая обшивка и как лопаются некоторые из стальных крепёжных тросов. Я был в полном отчаянии. Я воззвал ко всемогущему Богу: «О, Господь! Пожалуйста, помоги мне! Я не могу больше вести эту борьбу... Я полностью измождён. Пожалуйста, приди и спаси меня! Я не хочу умирать!» После этого, полного агонии, крика ко мне вернулось какое-то спокойствие, и я добавил: «Делай со мной всё, что Ты желаешь. Я – Твой». Я оттянул назад дроссель и отправил самолёт в неуправляемое планирование. Если бы я видел землю до того, как мы в неё врежемся, я бы использовал последние капли горючего, чтобы маневрировать и сделать аварийную посадку. Тогда бы всё это закончилось слишком быстро. Теперь же мы были целиком в руках Бога. У меня не было иллюзий, что из того котла, где мы находимся, можно выйти целыми и невредимыми.

В руках Бога

Внезапно в радиоприёмнике раздался чей-то голос. Он говорил ясно и отчётливо и звучал из колонок в кабине самолёта, которые, вероятно, остались включёнными с того момента, как я последний раз пытался с кем-нибудь связаться по радио почти час тому назад: «Терпящий бедствие самолёт, Вы меня слышите?» Хотя этот голос был сильным и твёрдым, в нём звучали такие изумительные оттенки нежности и заботы, что я чуть не захлебнулся от слёз. Это было похоже на то, как если бы к нам был послан ангел, чтобы помочь нам добраться домой. Но, может быть, это было игрой моего ума, следствием сочетания недостатка кислорода и потери сил? Я стал шарить рукой, пытаясь нащупать микрофон, который свалился на пол. Прежде, чем я смог его найти и включить его, этот голос зазвучал опять: «Если Вы меня слышите, поверните самолёт на 60 градусов направо, а затем налево, чтобы я смог идентифицировать Вас. Не беспокойтесь. Я буду вести Вас, и Вы приземлитесь благополучно». Было хорошо, что у меня появилось что-то позитивное, что я мог делать. Я следовал инструкциям. Беседы между мной и голосом не было. Я был в состоянии слишком сильного изнеможения и, кроме того, он почти сразу же сказал мне: «Я Вас вижу. Вам не обязательно отвечать. Вы находитесь приблизительно на семидесяти пяти милях от аэропорта в Рено. Не беспокойтесь, вы долетите».

Семьдесят пять миль означало, что нужно было иметь топлива хотя бы ещё на полчаса полёта на полном дросселе при благоприятном ветре. По моим расчётам и

показаниям прибора, у нас горючего практически не осталось совсем. Его могло бы хватить меньше, чем на 20 минут, а возможно, даже на десять. Но в тот момент я не чувствовал в себе никакой силы воли, чтобы задавать голосу вопросы. Из-за бушующей бури я понятия не имел о том, каково может быть точное направление ветра по отношению к самолёту – и, может ли у нас быть ещё какое-то дополнительное горючее в баке, даже если прибор показывает, что он пуст. Я просто раскрыл дроссель на полную мощность и следовал инструкциям. Спокойным, уверенным тоном голос продолжал давать указания, и их поток был непрерывным. Он говорил мне, как облетать самые худшие турбулентные зоны; называл высоту тех незримых из-за облаков горных вершин, над которыми пролетал самолёт, чтобы я мог набрать достаточно высоты и не врезаться в них; а затем мягко подбадривал меня всё время, пока вёл меня к аэропорту. И вот, прозвучала его последняя инструкция: «Если Вы будете придерживаться теперешнего курса, через 12 минут Вы выйдете из облаков и увидите аэропорт Рено прямо перед собой. С этого момента начинайте снижение и идите на посадку. Я сейчас завершаю радиосвязь с Вами. До свидания – и удачи!» И голос пропал, так и не идентифицировав себя. В этот момент у меня в уме не осталось больше ни одного сомнения в том, что мы – в руках у Бога. Он услышал мой крик и безопасно довёл нас до того места, где мы сможем приземлиться.

Я придерживался заданного курса. Ровно через 12 минут я увидел впереди сияющий просвет в облаках, и мы вылетели из зоны бури. Под нами была покрытая снегом зимняя местность. Всё вокруг, насколько хватало взора, было белым. Самолёт, как мне и было заранее сказано, находился на одной линии с главной взлётно-посадочной полосой. Я запросил аварийную посадку, и мне немедленно дали разрешение садиться. За мгновение до того, как колёса коснулись земли, мой друг пришёл в себя. Волна напряжения скатилась прочь с моей спины. Я знал, что все будет хорошо. Но наше приключение еще не закончилось. Прежде, чем мы смогли проехать по полосам аэродрома в ту зону, где паркуются самолеты, началась буря и замела землю крутящимся вихрем снега. Вскоре после этого в моторе закончилась последняя капля бензина. Приехал джип, чтобы указывать нам дорогу. Диспетчеры на башне не могли понять, откуда мы взялись. Внезапно стихшая буря позволила аэропорту быть открытым для посадки самолетов всего лишь на очень короткое время перед самым нашим приземлением. Никто не знал ни одной диспетчерской станции с радаром, расположенной в том направлении от аэропорта, откуда мы прилетели, которая могла бы нас привести в поле действия их радаров в

тот самый краткий миг, когда буря перестала бушевать. «Это – чудо, что вы живы!» - сказал один из них, и я с этим согласился. Я мысленно поблагодарил Бога и послал благословения нашей счастливой судьбе.

Тайна раскрывается

Буря продлилась еще пять дней. Она затронула всю северо-западную часть США. Вернуться домой у нас не было никакой возможности. У нас не было подходящей одежды для того, чтобы оставаться в этом месте, где царили зима и холод. При первой же возможности, как только погода улучшилась, мы счистили скребками четыре фута снега с крыльев самолета, быстро починили все, что было нужно, и направились на юг, на границу с Мексикой, где был более мягкий климат. Мой друг знал об одной академии йоги по другую сторону границы, в Мексике, в Текатэ. Как я позже узнал, это была академия Матаджи Индры Дэви. Мы поехали туда вечером и решили узнать, можно ли там остаться на ночь.

Когда мы туда добрались, мы увидели, что в нескольких зданиях горит свет. Когда мы зашли внутрь, то обнаружили, что довольно много людей недавно совершали здесь трапезу. Лаяли собаки; признаки того, что здесь живут люди, были повсюду, но никто не откликнулся на наши крики – и ни одного человека нигде не было видно. Затем мы услышали едва уловимые звуки музыки. Они доносились из подвала. Мы поискали – и нашли комнату в самом углу зала для занятия йогой; звук шел именно оттуда. Я открыл дверь – и оказался в группе людей, которые выполняют *арати*. Один из них совершал зажженным масляным светильником круговые движения вокруг покрытой вибхути фотографии Саи Бабы. В то время я не знал, чья это была фотография, но я ощутил мгновенный, переполняющий меня наплыв эмоций. Я знал, что существует какая-то непонятная связь между одетой в красное одеяние фигурой на этой фотографии и тем самым голосом, который спас нас таким удивительным образом во время бури.

Я стал расспрашивать об этой фотографии, и мне сказали, что это – фотография Сатъя Саи Бабы, который живет на юге Индии. И мне рассказали много необычных историй, которые были похожи на мою. Но как мог этот «человек» в далекой Индии внезапно заговорить с нами по радио в самолете, летящем над пустыней Невады, в самый критический момент и привести нас туда, где мы были спасены? И почему Он нас выбрал? Его послал нам Бог? Все это казалось слишком странным, чтобы в это поверить. И при этом мое внутреннее чувство, что эта связь есть, было настолько сильным, что я знал, что мне не будет покоя, пока я не поеду к Нему и не увижу Его. Я должен был получить прямой ответ на свой вопрос о том, Его это был

голос или нет.

Я отправился в Индию. С самого же первого дня этого судьбоносного паломничества к Бхагавану я чувствовал себя погруженным в море Его милости. Тем не менее, у меня ни разу не возникало возможности задать Ему вопрос об этом голосе, прозвучавшем по радио. В Прашанти Нилаяме меня поселили в одной комнате с низеньким мужчиной с севера Индии. Казалось, что он был очень беден, у него было с собой так мало вещей. Я думал, что он, по всей видимости, совсем не говорит по-английски, и был удивлен, что меня, западного человека, поселили в одной комнате с индийским преданным. В первый день мы кивали друг другу и говорили «Саи Рам!» На следующий день, когда я сделал движения рукой, пытаясь показать, что я иду на *даршан*, он сказал мне: «Я прошу прощения, но никакого даршана сегодня не будет. Свами уехал в Свой колледж в Анантапуре. Но *бхаджаны* будут, как обычно, в 6 часов вечера».

Его английский поверг меня в состояние глубокого изумления. Слыша, какое у него произношение, я знал, что этот, кажущийся таким бедным, и, без сомнения, очень скромный и смиренный низенький *йогин* лучше владеет королевской английской речью, чем я – нахальный, самоуверенный американец со всем своим багажом и чувством огромной собственной важности. Это разожгло во мне любопытство. Я спросил его, не будет ли он так любезен поведать мне, откуда он приехал и как он пришел к Саи Бабе. Очень неохотно, после многих отнекиваний и уговоров, он согласился немного рассказать о себе. Постепенно история его жизни, полная всевозможных событий, начала проявляться передо мной. Он был министром и был правительственным чиновником высокого ранга; одним из последователей Ганди и жил в Ашраме Махатмы Ганди. Во время войны он студентом учился в Англии, а после войны стал одним из борцов за независимость. Он владел огромной собственностью и отрекся от нее, чтобы посвятить свои более поздние, зрелые годы служению Богу. В тот момент, когда я его встретил, он был руководителем Саи Организации своего штата. За многие годы, которые с тех пор прошли, мы много раз встречались и стали добрыми друзьями.

Если он вдруг будет читать эти строки, я надеюсь, что он простит мне это не очень лестное его описание, когда я его впервые увидел и когда мои глаза еще не раскрылись для Саи виденья. Вот история этого великого человека, какой она запомнилась мне, когда он рассказывал мне ее с такой огромной скромностью в тот день в Прашанти Нилаяме.

Саи Баба привел его к Себе, в круг Своих преданных, после несчастного случая.

Кажется, этот человек вместе со своей женой ехал по узкой горной дороге, и ему пришлось сделать резкий поворот, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством. Машина потеряла опору и покатилась, переворачиваясь то крышей, то колесами вверх, по склону горы. Последнее, что он помнит, когда они падали то в одну сторону, то в другую внутри этой летящей вниз машины, это - то, что его жена кричала: «Рама! Рама! Рама!» Когда к нему вернулась сознание, он лежал на земле рядом со своей женой, которая сидела рядом, опираясь спиной на валун. Она очнулась приблизительно в тот же самый момент. Оба они вообще не пострадали. Они находились на много футов ниже уровня дороги. Машина представляла собой просто грудку искореженного металла и разбитого стекла в конце полосы помятых и сломанных растений, которую она оставила за собой, еще ниже на склоне. Было чудо, что они с женой были живы и без единой царапины. У них не было объяснения тому, почему им так повезло.

Комендант противовоздушной обороны Лондона

Так случилось, что через несколько месяцев этот человек поехал в один город по государственным делам, а Саи Баба в это время тоже приехал туда, что бывало крайне редко. Почти помимо своей воли он оказался на огромном поле, где проходят различные общественные мероприятия и где Свами давал *даршан* и собирався выступать. Подошел севадал (волонтер) и сказал, что его прислал за ним Свами, чтобы отвести и посадить его в первую линию. Должно быть, Свами описал этого человека достаточно хорошо, и у севадала не было ни малейшей сложности узнать его среди огромного множества людей, пришедших в это место. Когда Саи Баба вышел, то остановился поговорить с нашим другом. Его первыми же словами были: «Ага! Ты пришел. Ты должен поблагодарить свою жену за свою жизнь. Если бы она не позвала Меня, вы были бы мертвы. Я вытащил и ее, и тебя из этой машины и положил вас на землю без единого повреждения, хотя ты ни одного раза не подумал обо Мне. Но Я и до этого много раз спасал твою жизнь, а ты об этом даже не знал. Помнишь коменданта противовоздушной службы?»

При этих словах к этому человеку вернулось давнее забытое воспоминание о тех далеких днях в начале Второй Мировой войны, когда он был молодым студентом и учился в Лондоне. Каждую ночь звучали противовоздушные сирены, предупреждая жителей о приближении немецких бомбардировщиков. В те времена он жил в чердачной комнате, куда вела длинная лестница, на самом верхнем этаже старого многоквартирного лондонского дома. Находясь в состоянии полного изнеможения после целого дня учебы и работы на своей работе, он заканчивал делать свои

домашние задания и ложился спать. В этот момент непременно начинали выть сирены, и ему приходилось мчаться со всех ног вниз по лестнице в ближайшее бомбоубежище, полное орущих детей и жалующихся на свою жизнь взрослых. Однажды он решил, что он так больше жить не может; он не может каждую ночь лишать себя отдыха. И, поскольку ни одна бомба ещё ни разу не падала вблизи от этого дома, и никто, кроме хозяина его комнаты, его особенно не знал, он решил, что рискнёт нарушить существующие на этот счёт законы и во время следующей воздушной тревоги просто останется спать в своей кровати.

В ту ночь завывали сирены, и он натянул себе на голову одеяла и погрузился в сон. Через несколько минут раздался сильный стук в дверь. Наш друг затаил дыхание и притворился, что его нет дома. Стук стал более настойчивым и превратился в сильные удары, которые сопровождалось звуками грубого голоса, буквально орущего в дверь: «Откройте! Немедленно откройте! Я знаю, что Вы – там, внутри! Вы не должны нарушать закон!» Наш студент с кротким, смиренным видом отпер дверь, которая сразу же распахнулась настежь. За ней стоял одетый в каску англичанин огромного роста и с красным лицом, очень вспыльчивый и вселяющий ужас. Он включил свой фонарь и осветил поношенную пижаму нашего друга. «Вы слышали сирену! Быстрее! Спускайтесь сию секунду вниз в бомбоубежище! У Вас нет времени одеваться! Сейчас же пойдёте со мной!» Они помчались вниз по длинным, тёмным лестничным пролётам, перепрыгивая через две ступени; комендант бежал впереди, а наш студент – за ним, изо всех сил пытаясь от него не отстать. Они поспешили в бомбоубежище, дверь которого комендант быстро запер снаружи. Наш друг едва успел устроиться в углу этого набитого людьми помещения, стараясь, чтобы ему было поудобнее и чтобы он, при этом, был как можно менее заметным в своём ночном белье, как вдруг чудовищный взрыв потряс бомбоубежище до самого основания, и на всех, кто был внутри, посыпалась штукатурка. Когда их откопали, и все вышли наружу, они увидели, что от здания остался только разбомблённый скелет верхних этажей. Это было прямое попадание в дом. Наш друг поблагодарил Бога за свою жизнь, но одновременно испытывал сильнейшие угрызения совести, поскольку знал, что человек, который его спас и в отношении которого он до этого имел достаточно плохие чувства, без сомнения, погиб от разорвавшейся бомбы.

Саи Баба повторил: «Ты помнишь коменданта противовоздушной службы? Я был этим комендантом, Я пришёл спасти тебя от этой бомбы. Я уже защищал тебя и спасал тебя много раз в твоей жизни. А теперь ты придёшь ко Мне и будешь со

Мной».

Аватар приходит, чтобы вести человека к Богу

Примерно в то же самое время, как эта история произошла в Англии в 1940-х годах, тринадцатилетний Сатьянараяна отбросил прочь свои школьные учебники в одной далёкой деревне на юге Индии и объявил Своим последователям, присутствовавшим там, что Он - Саи Баба, Аватар нашей эпохи. Даже тогда, 40 лет назад, Он защищал Своих будущих преданных, число которых со временем достигло десятков миллионов. И даже тогда Он уже начал собирать их и приводить их к Себе. Когда я услышал эту историю, я сразу же понял, почему Свами поселил нас двоих вместе в этой квартире в здании Вэст Прашанти. Теперь у меня был ответ на мой вопрос о том голосе, который в итоге привёл меня к Бхагавану.

В конце летнего курса в Ути несколько лет спустя, в 1976 году, Свами сделал историческое заявление о ранних годах Своей жизни и о Своей миссии. В это же время Он очень просил нас, присутствовавших при этом, возвращаться к себе на родину с глубоким убеждением, что где бы ни были мы, Его преданные, там будет и Он. Он сказал: «Вы есть у Меня, а Я есть у вас. В грядущие годы Я приду во многих проявлениях Моей Формы. Не бойтесь. Где бы вы ни были, там буду и Я». Глядя на чудесные события, о которых здесь говорится, мы знаем, что Он сдержал это данное Его преданным обещание ещё даже до того, как они пришли к Нему.

Я научился видеть во всех «чудесах» Саи Бабы скрытое и более глубокое послание, связанное с Его миссией. Если мы задумаемся о том, что стоит за Его действиями и словами, мы увидим, что всё, что Он делает, находится в созвучии с провозглашённой Им целью Его прихода. Аватар приходит, чтобы вывести потерянное, страдающее человечество снова на ту дорогу, которая ведёт прямо к Богу... Он учит нас великим истинам *дхармы*; тому, как вести священную и благородную жизнь, наполненную любовью, служением и Богосознанием, следуя по пути *бхакти*, *кармы* и *джняны* – великим путям *йоги*. Он работает в нас медленно, и это напоминает рост зерна, посаженного глубоко в наше духовное ядро, в самое сокровенное внутреннее пространство нашего существа. Задолго до того, как мы даже узнаём о Его существовании в человеческой форме и о Его Миссии в мире, и задолго до того, как мы начинаем осознавать, какое колоссальное влияние Он оказывает на нашу жизнь, Он уже ведёт нас, придаёт нам нужную форму, защищает нас и готовит нас к тому дню, когда мы придём к Нему и ощутим Его присутствие – и начнём свою настоящую работу. Всё это – замечательный дар Его милости, который мы все унаследовали, благодаря нашей хорошей *карме*. Как

нам всем повезло! Он – с нами, и Он – наш вечный колесничий, проводник, защитник, мать, отец, учитель, возлюбленный, друг. А наша задача - лишь вести такую жизнь, которая могла бы быть примером для других людей, помнить об Его учении и постоянно стремиться к тому, чтобы радовать Его, любя себя, любя всех – и любя Его во всех людях.

– **Выдержка из статьи Эла Дракера, опубликованной в «Золотом Веке, 1980».**

СВЯЗЬ С САИ БАБОЙ

Рита Брюс

Чудеса случаются каждый день. Свами спас мою жизнь и продлил ее. Мы можем только представить любовь Свами к нам, но мы в этом теле никогда не сможем узнать, какое огромное количество нашей кармы Он берет на Себя. Его любовь не знает границ и ограничений, есть только непрерывное расширение Его постоянного внимания ко всем нашим нуждам. Благодарность – очень маленькое слово, но когда мы прославляем его с безусловной любовью ко всем, растапливая Его сердце, мы ощущаем Его Божественное присутствие.

На самом деле мы являемся коммуникационной башней. Мы посылаем и получаем информацию целый день напролет через наши чувства, слова и действия. Однажды Свами сказал одной женщине на интервью: «Ты воюешь со своим мужем». «Нет, Свами», - ответила она. Свами повторил: «Да, ты воюешь со своим мужем». «Нет, Свами», - снова сказала дама. Тогда Саи Баба пояснил: «Ты помнишь вечер прошлой субботы, когда вы были дома у ваших друзей и ты захотела идти домой, а твой муж продолжать говорить и говорить? Ты подошла к нему и злобно посмотрела на него. Ты боролась со своим мужем». Да, определенно это был другой взгляд на то, какой вид общения Господь ожидает от нас. Это также заставило меня отдавать больше отчета своим жестам.

Таинственные способы общения Свами

Наш Господь общается с нами через сны, видения, наш внутренний голос, лично, через книгу с особым посланием, как ответ на наш вопрос. Когда Он что-то говорит другим, а мы слышим, это также может относиться и к нам. Саи Баба научил меня многому для общения с Господом, и это полностью отличается от общения с кем-либо другим.

Он дает нам отрывки информации, иногда это для нас, как маленькие кубики-части паззла, а ответ может прийти позже или годы спустя.

Это рассказ об одном из моих опытов общения со Свами и которых было большое множество. Он начался во сне 2000 года. Это был простой короткий сон. Свами в Своем оранжевом одеянии подошел ко мне с большой книгой, бухгалтерского типа. Наверху страницы было написано «Книга жизни». Вся страница была пустой. Ничего не было написано, но Он явно подписал ее. Я не могла понять, что это означало, за исключением того, что я не должна была знать то, что там было написано. Это был пазл с недостающими частями, но я никогда его не забывала.

Свами разбудил меня однажды ночью 1987 года, когда мы уезжали на следующее

утро, и сказал мне, чтобы нам по дороге домой через Бомбей (ныне Мумбаи) нам прочитали книгу Брихгу. Я читала об этом в книге Филлис Кристал много лет назад, но никогда не имела желания ее прочитать. Итак, когда Свами сказал мне ехать завтра, я сказала: «Если это так, пусть до того, как мы уедем, на пути встретится Филлис». Когда мы садились в такси, к крыльцу подошла Филлис. Я спросила ее, есть ли у нее имя пандита (знатока) Брихгу. Она ответила: «Я не привозила его последние три года, но на этот раз решила взять его адрес». Итак, кажется, мой запрос о знаке, был выполнен.

Одним из вопросов, который задал пандит до завершения чтения, был о том, хотим ли мы знать дату своей смерти. Мы сказали: «Да». Он сказал мне, что я умру в 73 года. До этого было далеко, а мне только пошел пятый десяток. Роберт должен был умереть двумя годами позже. Предполагалось, что мы умрем в Прашанти Нилаяме. Шел год 1987-й.

Тайна чистого листа

Забегая вперед, много лет спустя Свами попросил меня написать книгу, которую Он назвал «Любовь совести: четыре аспекта человеческой природы». Это было в январе 2000 года.

Я закончила писать книгу и опубликовала ее в 2003 году. Свами дотронулся до книги на веранде и благословил ее. На следующий год Он позвал нас на интервью.

У нас собой была книга, и мы спросили Свами, не подпишет ли Он ее. С этого места история принимает странный оборот.

Свами согласился, и Роберт протянул Ему ручку. Свами подписывает мои книги обычно «С Любовью Баба». Он написал букву «W» из слова *With* (т.е. «С») и сказал, что в ручке нет чернил. Оказалось, что чернила есть, но Роберт сделал наистраннейшую вещь. Вместо того чтобы использовать лист бумаги, он взял ручку и стал делать круги, больше и больше, чертя их на ладони своей левой руки. Его ладонь покрылась темными чернилами. Чернила были. Затем Свами подписал книгу еще одной «W» - С Любовью Баба.

Затем Свами распорядился, чтобы я нашла чистую страницу. Я перевернула страницу, и одна сторона была чистой, а на другой было что-то напечатано. Он начал снова: «Нет, я хочу чистую страницу». Тогда я вернулась к самому началу книги, где с обеих сторон ничего не было написано. Тогда Он снова подписал «С Любовью Баба».

Мы пытались понять, почему Он так настаивал на чистой странице. Когда Роберт вышел из комнаты для интервью, его левая ладонь была вся в чернилах, собранных в кружочки. А когда мы вернулись к себе в комнату, я спросила Роберта «А где чернила на твоей руке?» Он ответил: «Не знаю». Я снова спросила: «Ты смыл их?» «Нет, они просто исчезли». Что за тайна? Свами что-то стёр в нашей жизни?

Продление на десять лет

Когда мы прибыли домой, мы сидели в своем кабинете и говорили об этом происшествии. Тогда я вспомнила сон, увиденный за годы до чистой страницы в «Книге жизни», и Свами, настаивавшего на чистой странице, чтобы подписать Своё имя снова. Тогда мы догадались, что чернила на левой руке, вероятно, могли бы перечеркнуть нашу жизнь, но они внезапно исчезли.

В ту ночь мы говорили об этом в кабинете, задаваясь вопросом, правда ли это. Изменил ли Свами нашу жизнь? У нас была копия картины Монэ, на которой все дамы изображены, идущими в парк по дождю, и каждая была одета в платье темного цвета: зеленое, бордовое, коричневое. Все темные цвета, но те же цвета повторялись. Утром мы снова сидели на том же месте и потягивали свой кофе. Я взглянула на картину, и темное платье одной дамы стало белым как чистый лист!! Знак давал нам Свами, что это правда. Он изменил нашу жизнь. Как одно платье превратилось в белое? Это было чудом. Оно было под стеклом и поменяло цвет! Только Бог мог сделать такое заявление. Сейчас мы начинали верить в то, что каким-то образом Свами изменил то, что было написано в «Книге жизни». Сон был в 2000 году, а сейчас был 2004-й.

Следующее действие этой истории с частями паззла произошло в сентябре 2009 года. Мы прибыли в Прашанти Нилаям, чтобы провести там шесть месяцев, когда мне было 73 года. Мы решили прослушать второе чтение книги Шуканады в Бенгалуру. Прошло много времени с момента нашего первого чтения в 1987 году.

Он сказал нам, что Свами продлил наши жизни на 10 лет. Сейчас эта история заканчивается. Написанное на пальмовом листе зачеркивало нашу жизнь, а чистая страница продлила ее, данную нам Свами.

Мы прибыли в сентябре, и в первую неделю октября мне стало плохо от острой боли в толстом кишечнике. Я едва могла есть. Врачи специализированной больницы сделали все возможные тесты, но они ничего не показали. Лекарства от боли не было, а были только те, которые давали от головной боли. Я провела три месяца в постели без *даршана*, но Свами подходил к Роберту и говорил ему не беспокоиться и что Свами заботится обо мне.

Ближе к 1 декабря Свами сказал, что скоро все пройдет. Я ожидала облегчения через неделю, но оно не наступило. С каждым уходящим днем я думала, вот оно наступит в этот день. Наконец-то Свами после Рождества сказал Роберту забрать меня домой. В итоге мне стало лучше!

До сего дня я на самом деле не знаю, в чем была проблема, с которой Свами помогал мне справиться. Хотя предполагалось, что я должна была умереть в 73 года в тот год, и что бы ни случилось, только Он знает. Сейчас мне 78. Вот так он продлил мою жизнь и Роберта.

Чудеса случаются каждый день. Свами спас мою жизнь и продлил ее. Мы только можем себе представить любовь Свами к нам, но мы в этом теле никогда не сможем узнать, каковы огромные разрывы нашей кармы Он берет на себя.

Его любовь не знает ни границ, ни каких пределов; только непрерывное расширение Его постоянного внимания ко всем нашим нуждам.

Благодарность является столь небольшим словом, но, когда мы молим с безмерной любовью к Его всё прощающему сердцу, мы чувствуем Его Божественное Присутствие. Спасибо, Господь, за то, что позволяешь мне предложить этот подарок Тебе.

– Рита Брюс – автор книг «ВИдение Саи, часть I и II», «Родительское воспитание детей по Сатья Саи», «Любовь совести: четыре аспекта человеческой природы»

Нет ничего величественнее Божественной силы. Когда однажды вы получит *ануграха* (божественную милость), какой вред может нанести вам *наваграха* (девять планет)? Работайте только ради милости Бога и полностью предайтесь Ему!

Саи Баба

Служение Богу в форме человека

Уголок ученика

Аиша Алтаф

Молитва в действии и есть любовь. Любовь в действии есть служение. Но мне становится грустно наблюдать за тем, как сегодня относятся к молитвам. Молитва это то, что радует Бога, то, что сближает человека со Всевышним. Молитва, прямо или косвенно, акцентирует наше внимание на служение человечеству и обществу.

Это может быть как неожиданная позыв помочь, так и регулярное служение нуждающимся, но главное это то, чтобы служение стало нашей целью. К сожалению, мы, эгоистичные существа, считаем молитву средством удовлетворения Богом наших собственных желаний, а некоторые из нас молятся только потому, что они вынуждены это делать. В этом ли заключается смысл молитвы в нашей жизни?

В каждой религии говорится, что служение является более важным, чем молитва. Люди во всем мире не столько вспоминают Гаутаму Будду за то, что он достиг спасения, сколько за его доброе и сострадательное сердце. Для того, чтобы человечество стало лучше необязательно часто читать мантры, хотя они действительно помогают тем, кто делает шаг вперед в своем стремлении стать любящим и желающим служить.

Мы обращаемся к Богу исходя из убеждения, что Он является нашим Создателем, и что Он позаботится обо всех наших нуждах. Но нам нужно также молиться об искоренении бедности, о помощи бедным, и чтобы жизнь людей заиграла новыми красками.

Всегда помните фразу: «Служите Богу в человеке», которая ясно дает понять, что Бог живет в каждом из нас, и что если мы желаем служить Богу, не нужно молиться механически. Но нужно служить людям, которые окружают нас. Достаточно проявлять доброту, чтобы излечить все невыносимые раны, от которых страдает этот мир. Добрые слова могут быть короткими, а поступки простыми, но их отклики бесконечны. С другой стороны, молитва может быть невероятно глубокой, но иногда она никуда нас не приведет.

Таким образом, мы должны стать тем изменением, которое желаем увидеть, и жить им, практикуя истинную преданность Богу в форме служения. Поэтому «Руки, которые служат, священнее, чем губы, которые молятся».

Салам Алейкум. Да благословит вас Аллах. Кхуда Хафиз. Саи Рам.

-- Призовое конкурсное сочинение

Конкурс организован Шри Сатья Саи, Организация Служения штата Карнатака, сентябрь 2015 года.

ИНСТРУМЕНТ ЕГО БОЖЕСТВЕННОЙ МИССИИ

Алида Паркес

*Мой личный вызов в жизни – не подвести Свами, а жить в соответствии с Его ожиданиями! Для того чтобы оправдать Его надежды, я слежу, чтобы Он всегда был на первом плане в моем списке **первоочередных дел: перед моей семьей, моим бизнесом и моей личной жизнью.** Во-вторых, я посвящаю все мои мысли, решения и действия Ему, практикуя Его учение, а именно, гармонично соединяю мысли, слова и дела. И наконец, я делаю все возможное, чтобы увидеть Свами в каждом*

человеке, с которым встречаюсь, и действовать как будто Он наблюдает за мной.

Бхагаван Шри Сатья Саи дал нам всем в этой жизни великую возможность. Я очень счастлива быть частью Его Сатья Саи Международной организации и очень признательна за эту возможность выразить Его любовь в действии.

Впервые, когда я приехала в Прашанти Нилаям более 20 лет тому назад, я была переполнена и глубоко тронута энергией и вибрацией любви, которую я почувствовала, когда Свами входил в Саи Кулвант Холл – чувство, которое никогда меня не покидало. Я остановилась лишь на пару дней, но мне этого было достаточно, чтобы осознать, что я нашла то, что искала, и что также вполне соответствует желанию быть частью Его Божественной миссии.

Любовь, которую я почувствовала, и по-прежнему ощущаю, когда бы я ни думала о Нем, такая наполняющая, окутывающая и успокаивающая, что я никогда не чувствовала потребности просить чего-либо еще. Когда бы ни выпадала возможность говорить с Ним, я просто чувствовала потребность выразить свою благодарность за Его любовь и Его благословение. Я всегда была уверена, что эта любовь позаботится обо мне и уберет все препятствия на моем пути.

Свами заботится обо всех наших желаниях

Духовный запрос внутри меня был активным с тех пор, как я стала подростком, всегда в поисках ответов и разъяснений, но я практически ничего не знала о Свами, когда впервые приехала в Прашанти Нилаям. Итак, я пошла в книжный магазин *ашрама* и начала читать книгу, предложенную мне - «Католический священник встречает Саи Бабу» Марио Маццолени.

Вскоре я поняла, что автор Марио Маццолени и я путешествовали по одному и тому же духовному пути. Я была в восхищении от его встречи со Свами и пожелала встретиться с автором, чтобы узнать больше. Конечно, я не знала в то время, что Свами заботится о всех наших желаниях! Без моего ведома я уже была частью Его божественного плана!

Вернувшись домой, я посетила поблизости Центр Саи и сказала президенту, что я только что была в Прашанти Нилаяме и хочу больше знать об их деятельности, а также предложить свои услуги. Президент спросила, могу ли я говорить по-английски и пользоваться компьютером, на что я ответила утвердительно. Тогда она тут же сказала: «Здорово! Я молилась Свами о помощи, и вот вам – пожалуйста! Мне нужен секретарь, а Марио Маццолени нужен помощник для перевода книг Саи. Тебе это интересно?» Я была глубоко ошеломлена! Она предложила мне возможность служить в Международной Организации Сатья Саи (МОСС) и встретиться с католическим священником Маццолени – два моих самых искренних желания были выполнены даже до того, как я смогла сказать об этом кому-либо!

Марио Маццолени стал моим духовным «ментором» (наставником). Когда я помогала ему переводить книги, Саи Баба дал мне возможность углубить мое понимание Его послания и Его учения. Позже, через несколько недель моего пребывания в качестве секретаря Центра Саи, меня представили Пьетро Марене, центральному координатору, который предложил мне возможность работать с ним в качестве его секретаря. Под его руководством я начала знакомиться с администрацией Международной Организации Сатья Саи (МОСС). Спустя годы я была благословлена возможностью работать со многими преданными Сатья Саи и работниками МОСС, что было частью того, что я могла предложить Свами, и частью моей собственной духовной трансформации.

Свами не смог бы дать мне лучшей поддержки и более подходящих тренеров в ответ на мои желания. Мне было ясно, что Свами выбирает нас, готовит нас, вселяет мужество, чтобы пробудить зов вселенской божественности и чтобы стать инструментом в Его Божественной миссии.

Центральная многопрофильная больница для духовных искателей

Для меня Прашанти Нилаям подобен «Центральной многопрофильной больнице» для духовных искателей. Здесь бок о бок сосуществуют вызов и благословение, словно давая нам шанс научиться любить, уважать друг друга и **практиковать терпение, терпимость и понимание**. Если мы выучим уроки, мы сможем лечить мирские раны, наполнять себя высшим покоем и возвратиться домой, «заряженными» любовью, которая необходима для изменения мира.

В этой «больнице» Свами сталкивает каждого из нас лицом к лицу с нашими собственными пороками, недостатками, колебаниями до тех пор, пока мы их не распознаем и не преодолеем. В этой больнице пациенты страдают от одной и той же болезни – невежества из-за забвения своей истинной *Атмической* реальности. Саи Баба знает, как вылечить каждого из нас. Он собрал нас вместе, чтобы стать одновременно свидетелями, получателями и инструментами его удивительного целительного процесса – того, который преображает мир.

Свами дал нам всем великую возможность – быть частью Его миссии в качестве членов Организации, носящей Его святое имя. Он говорит нам, что когда все люди и объекты будут увиденными, как отражение Бога, на земле будут сиять мир и братство. Мы только тогда можем называть себя последователями Саи, когда применяем на практике принцип Саи, а именно принцип любви.

Легко сказать, да нелегко сделать. Лично я фокусирую свои усилия на изречениях «Люби всех, служи всем», «Увидь Бога во всех». Служа в МОСС, я обратила внимание на то, что **это и привязанность** очень схожи и формируют реальные преграды на пути к единству. Мы привязаны к нашим привычкам, традициям, культурам, идеям и к нашим собственным пристрастиям – нравится и не нравится. Отказ от «Я» - это то, что является отказом от всего. Это означает облагораживание каждой мысли, слова и дела в подношении Богу, насыщение всех действий божественным намерением. Свами повторял нам снова и снова, что «Я» должно быть отодвинуто в сторону. Он также давал нам способы, как это сделать.

Во время одного из моих первых интервью Свами посмотрел на меня и сказал: «Помни три принципа: **люби Бога, бойся греха и практикуй нравственность в обществе**». Он повторил это дважды, твердо похлопывая меня по голове, словно Он хотел зафиксировать их у меня в мозгу! А затем, чтобы убедиться, что я поняла и запомнила Его совет, как школьный учитель, Он сказал: «Повтори!» Если мы будем следовать этим трем главным принципам, прогресс вокруг нас обеспечен.

По другому случаю Свами сказал мне, что для того, чтобы уметь узнавать и слышать мой внутренний голос, мне нужно всего лишь повторять: «Ом Саи Рам, Ом Саи Рам»; чтобы продвигаться вперед в моей духовной трансформации, все, что необходимо мне делать – это «быть все время безмятежной». С полным доверием и верой в Свами я могу сказать, что если мы будем пребывать в мире с самими собой и миром и если мы будем постоянно посвящая себя Свами, предлагая Ему все наши действия, мы не сможем сбиться с пути – все наши действия будут освящены.

Чему я научилась у Свами

Мой личный вызов в жизни – не подвести Свами, а жить в соответствии с Его ожиданиями! Для того чтобы оправдать Его надежды, я соблюдаю, чтобы Он всегда был первым в моем списке первоочередности: перед моей **семьей, моим бизнесом и моей личной жизнью**. Во-вторых, я посвящаю все мои мысли, решения и

действия Ему, практикуя Его учение, а именно, гармонию мысли, слова и дела. И наконец, я делаю все возможное, чтобы увидеть Свами в каждом человеке, с которым встречаюсь, и действовать так, будто Он наблюдает за мной. Это небольшие шаги, которые держат меня на пути к Нему. Я уверена, что если мы поставим Свами во главу нашего списка и сфокусируемся на Нем, он позаботится о нас и наших семьях.

Из того многого, чему я научилась с тех, как пришла к Свами, одно можно выделить больше всех – это то, что мы должны расти в мудрости и отказаться от эго. Сегодня люди думают, что духовность не имеет отношения к нашей заурядной жизни и наоборот. Это большая ошибка. **Истинная божественность – это сочетание духовности и социальных обязательств.** Мы должны осознать, что слава и величие, относящиеся к власти, положению или богатству, преходящи. Они исчезают, когда от нас уходят власть, положение и богатство. **Доброта же всегда в почете.** Отсюда возникает вопрос: **что такое доброта?** Я полагаю, что это значит **жить в соответствии с дхармой** и справедливостью, любить всех и иметь веру в Бога.

Мы должны принимать хорошее, что есть в нашей повседневной жизни, и избавляться от дурного. Необходимо постоянно спрашивать себя: «Это хорошо?» или «Это плохо?», «Это правильно или неправильно?» Различение не должно ограничиваться только физическими вещами. Мы должны использовать свое различение в своем видении – что мы видим; в словах – что мы слушаем; в своих мыслях – о чем мы думаем, и, конечно же, в наших действиях и поведении. Только тогда слово «различение» приобретет значимость. Я узнала, что основополагающее различение вместо индивидуального является очень значимым требованием в жизни духовного соискателя.

Отсутствие привязанности, вера и любовь – вот столпы, на которых зиждется мир. **Мы должны быть вовлеченными, но одновременно не привязанными ни к чему.** Вот еще один урок, который я выучила. Мы должны быть готовыми лицом к лицу встречаться с вызовом жизни без привязанности. Отсутствие **привязанности** – вот ключ к успеху. Жизнь предлагает все виды трудностей. Мы должны стремиться считать трудности вызовом, который тестирует нашу духовную силу.

Каждая мысль, каждое слово и каждое действие имеют свою реакцию, отражение и отзвук. А потому мы должны слушать Свами и сделать свою любовь чистой. Чтобы очистить себя, нам необходимо **развивать терпимость**, которая является невозмутимым **терпением и самообладанием** при любых обстоятельствах, и быть хорошими по отношению даже к тем, кто, возможно, хочет нам навредить.

И наконец, я получила опыт того, что для достижения чего-либо в этом мире, неотъемлемым является дисциплина. Чтобы стать инструментом Его Божественной миссии, необходимо быть образцом Его учения. Необходимо всегда быть насыщенными любовью и **никогда не использовать резкие слова, поскольку слова более пагубны, чем пули.** Человек должен всегда сочувствовать тем, кто страдает, и тем, кто пребывает в невежестве.

В этом мире нет выше аскетизма, чем сила духа, нет счастья выше, чем удовлетворенность, нет благодетели выше, чем милосердие, нет более эффективного оружия, чем терпение. Во внешнем мире мы не можем найти покоя. Он в нашем сердце. Сердце всегда наполнено покоем, любовью и блаженством. Оно – источник всех священных качеств таких, как сострадание, любовь, терпимость и т.д. Это то, что Свами продолжает говорить нам: «Все что, что исходит из нашего сердца, священно, а все, что исходит из головы, полно эгоизма и

привязанности».

Итак, если мы хотим быть отличным примером учения Свами, мы должны помнить: во всех наших действиях следовать своему сердцу и использовать свое основополагающее различие. Для Своей миссии Свами нужны истинные последователи: женщины и мужчины, полные отваги и мужества, широких взглядов – люди, которые могут принимать различные точки зрения, но при этом обладать различием в оценке того, что хорошо, а что плохо.

Шри Сатъя Саи просто говорит: **«Вы не можете всегда быть любезными, но всегда можете говорить любезно»**. Он также говорит: «Сегодня мир нуждается в мужчинах и женщинах, у которых есть характер». Они должны иметь способность работать и смирение служить.

Свами благословил нас Своим учением и Своим руководством на многие-многие годы. Он продолжал повторять нам одни и те же концепции, одну и ту же вселенскую истину в надежде, что мы впитаем их и будем практиковать. К этому моменту мы должны иметь их, запечатленными в своих головах, сердцах и руках. Однако, к сожалению, иногда мы ведем себя, словно не слышали или не поняли ни одного Его слова.

Международная Организация Сатъя Саи

Если мы будем доверять Саи Бабе и признавать Его Божественность, тогда бы мы могли быть удостоенными чести быть частью Его Божественной миссии. Нам следует быть благодарными за то, что нам дана эта возможность быть Его инструментом и служить в Его Организации. Мы должны осознавать о великой удаче - иметь прямое руководство Аватара на каждом шагу нашего духовного пути, будучи частью Его Организации.

Мы здесь, потому что Свами избрал нас в качестве инструмента Своего духовного движения. Движение подразумевает продвижение, изменение и трансформацию вещей к лучшему. Таким образом, мы не должны быть привязаны к прошлому или даже к настоящему, а принять изменение как средство духовного роста. Мы должны двигаться вперед в единстве. Свами сказал, что единство – это божественность. Единство – это идеал, который мы должны стремиться приобрести. Любая задача может быть выполнена через единство. МССО имеет огромный потенциал, чтобы изменить мир, поскольку присутствует по всему миру. Все вместе мы по-настоящему можем изменить мир, если только сможем визуализировать единство в многообразии и, таким образом, обрести божественность.

Свами говорит, что сама цель существования Организации, носящей Его имя, - это увидеть Его в каждом и всяком человеке и служить всем в духе посвящения и почитания. Это очень важный момент. Очень часто мы не обращаем внимания на слова Свами, а поскольку мы полностью не понимаем послания, которые стоят за ними, мы терпим неудачу в достижении своей цели. Я научилась за все эти годы служения в МССО, что когда меня просят что-либо сделать, я должна реагировать так, словно это указание пришло ко мне от Самого Свами. В этом смысле что бы я ни делала, я делаю это для Свами и делаю все от меня зависящее, потому что ничего меньше предлагать Ему нельзя. Вы бы также придавали работе в Организации первостепенное значение, если бы вы знали, что предписание пришло от Самого Свами.

Если мы увидим Свами в каждом человеке, жизнь станет намного легче, и мы не будем чувствовать себя ограниченными или переполненными вызовами нашей повседневной жизни. А вместо этого мы сможем просто чувствовать, что мы служим Богу в духе посвящения и почитания, как сказал Свами. Мы всегда должны

помнить, что ЛЮБОВЬ – это источник, путь и цель Организации Сатья Саи.

– Автор – председатель Зоны 6 Международной Организации Сатья Саи

Только Любовь может преодолеть многочисленные и сложные препятствия. Нет ничего сильнее чистоты, нет ничего благоднее Любви, нет ничего радостнее преданности Богу, нет победы более достойной, чем предание себя Богу.

- Саи Баба

Моя жизнь – Мое послание

Я пребываю везде и всегда; Моя Воля сильнее любого препятствия; Мне известно прошлое, настоящее и будущее, ваши самые сокровенные мысли и тайны. Я вездесущий, всемогущий и всезнающий. И все же Я не проявляю эти качества из прихоти или хвастовства, потому что Я – пример и вдохновение для всего, что Я делаю или не делаю. Моя жизнь – комментарий к Моему посланию.

– Саи Баба