

САТЯ САИ

ВЕЧНЫЙ

СПУТНИК

ТОМ 2, ВЫПУСК 9
СЕНТЯБРЬ 2023

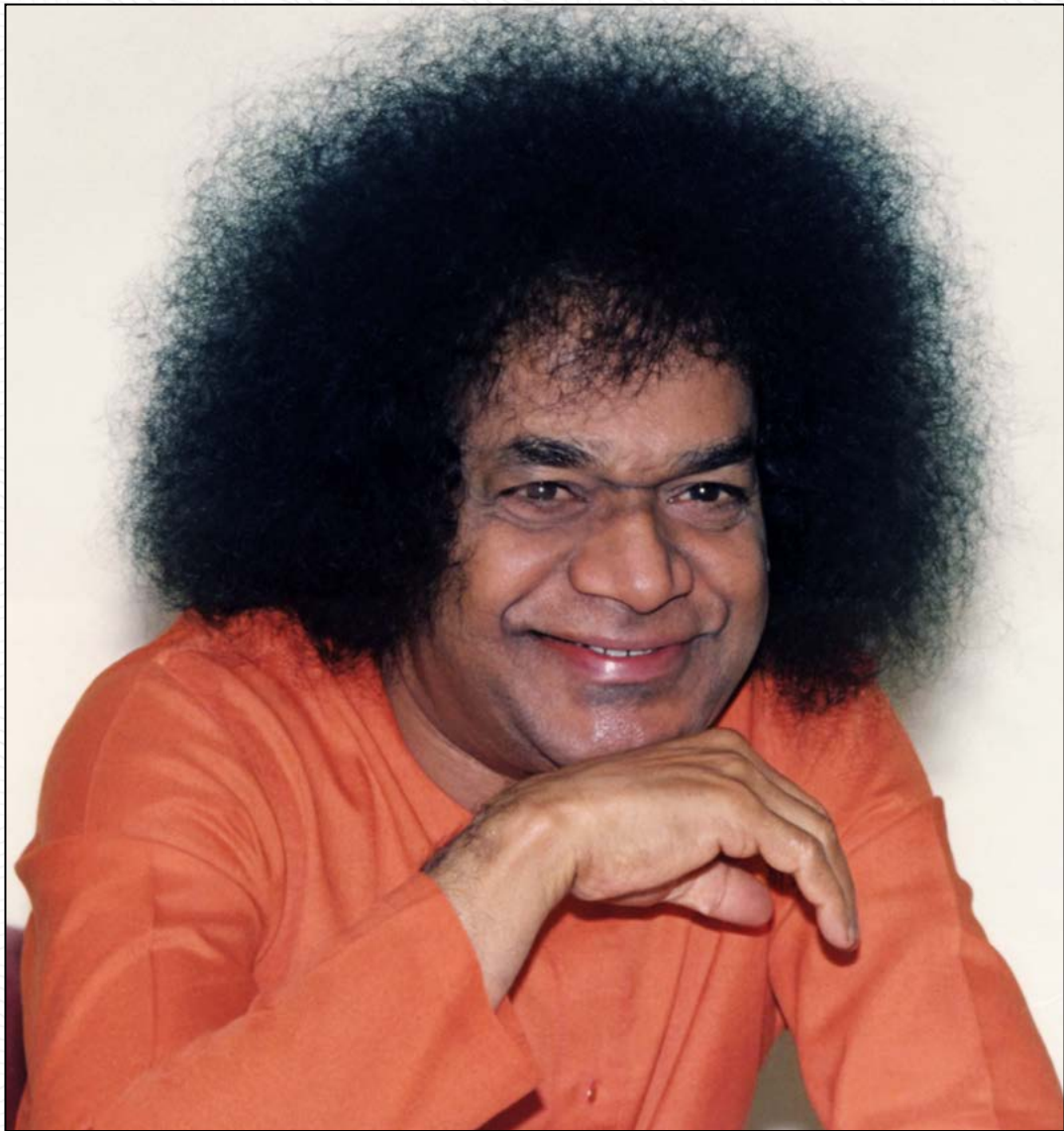
БОЖЕСТВЕННАЯ
СЛАВА И
МИССИЯ

ШРИ САТЯ САИ

Винайка (Ганеша) - тот, кто устраняет все печали, трудности и несчастья. Он - враг всех препятствий. Он не позволит им встать на Его пути. Ганеша - разрушитель преград. Он дарует счастье и покой (своим преданным) и управляет такими силами, как *Буддхи* (интеллект) и *Сиддхи* (духовные достижения). Что это за *Сиддхи*? Когда есть чистота ума, вы достигаете покоя, которое есть *Сиддхи*. Таким образом, Винайка является Владыкой *Буддхи* и *Сиддхи*, поэтому каждому человеку следует обрести контроль над своим умом.

Шри Сатъя Саи Баба
29 августа 1995 года

С ЛЮБОВЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
БХАГАВАНУ ШРИ САТЬЯ САИ БАБЕ

Том 2 • Выпуск 9 • Сентябрь 2023

ISSN 2831-6908 (Online)
ISSN 2831-6916 (Print)

Авторские права © 2023 Всемирный Фонд Шри Сатья Саи
Аркадия, Калифорния, США

Взгляды и мнения, выраженные в статьях данной публикации, принадлежат исключительно авторам и никаким образом не отражают мнения редактора или издателя.

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может воспроизводиться или использоваться каким-либо образом без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Для получения разрешения, обращайтесь к
издателю по адресу: info@sathyasai.org

Главный редактор: Д-р Нарендранатх Редди
Международная Организация Шри Сатья Саи

sathyasai.org

- 2 От редактора**
Принцип Ганеши
- 10 Божественное выступление**
Истинное богатство - любовь к Богу, 4 Сентября 1996 года
- 24 Опыт преданных**
Истории о Господе Ганеше г-н Аравинд Баласубраманья
От неверия к вере г-н Манодж Кумар Сингх
Мой Божественный Родитель г-жа Дипа Сингх
- 35 Из-под Божественного пера - Письма Шри Сатья Саи Бабы**
Мир (Шанти)
- 38 Гуманитарная помощь**
Любовь не знает границ: Милосердное служение в центре украинского конфликта
- 42 История Международной Организации Шри Сатья Саи**
История МОШСС - Швейцария
- 44 Величие женщины**
Искренняя молитва, Божественная Милость и чудесное исцеление
г-жа Ведея Део
- 48 Идеальная Саи-молодёжь**
Международная Молодёжная Программа Лидерства 2023
Национальный Молодёжный лагерь, Индонезия
Моё возрождение д-р Нетран Патманатхан
- 54 Образование Сатья Саи**
Что Сатья Саи для меня значит. Аадвик, Адишри, Арджун, Дийя,
Навнитх, Ниведхита, Ови и Шрия
- 56 Предстоящие онлайн-мероприятия МОШСС**

Подписка на журнал "Сатья Саи – Вечный Спутник" бесплатная

[Нажмите сюда, чтобы подписаться](#)

ПРИНЦИП ГАНЕШИ

19 сентября 2023 года мы празднуем Ганеша Чатурти. Ганеша – универсальное Божество. Таким образом, наряду с миллионами преданных на Индийском субконтиненте, этот фестиваль отмечают ещё миллионы людей по всему миру. Свами на протяжении многих десятилетий широко праздновал Ганеша Чатурти в Прашанти Нилаям. Фестиваль также называется Винаяка Чавити, указывая на то, что он приходится на 4-й день священного месяца Бхадрапада (6-й месяц индуистского календаря). Свами говорит, что фестиваль «праздник» становится «святым днём», когда мы понимаем духовное значение, стоящее за его празднованием (игра английских слов «holiday» и «holy day» - прим. перев.).

Один и тот же Божественный Принцип стоит за всеми именами и формами

Бхагаван Баба часто напоминает нам:

Есть только одна религия – религия Любви.

Есть только один язык — язык Сердца.

Есть только одна каста — каста Человечества.

Есть только один Бог, и Он Вездесущ.

В Своей Божественной беседе 17 мая 1968 года, во время Первой Всемирной конференции Организаций Сатья Саи в Бомбее (известном сегодня как Мумбаи), Свами приоткрывает суть Своей Божественности и, поясняя это заявление, Он провозглашает:

«В этой человеческой форме проявляется каждое Божественное существо, каждый Божественный Принцип, то есть все Имена и Формы, приписываемые человеком Богу».

В этом выпуске «Вечного Спутника» мы будем переживать опыт двух преданных Господа Ганеши – Свами Амритананды из Индии и профессора Джона Граймса из США. Этот опыт показывает, что наш **Бхагаван охватывает все имена и формы, включая Ганешу, также известного как Винаяка и Ганапати.**

Почему погружение?

Ганеша Чатурти — это день, когда люди выражают своё почтение, обожание и поклонение, вспоминая Ганапати и воспевая Его славу. Преданные наслаждаются созданием идолов Ганапати различных форм и художественных стилей для поклонения. Однажды в Прашанти Нилаям было выставлено 750 уникальных форм Ганеши.

Ссылаясь на эту грандиозную презентацию в Своей Божественной беседе 1 сентября 2000 года, Свами говорит:

«Сегодня преданные из Бангалора принесли для поклонения 750 идолов Господа Ганапати, поскольку в этом году будет отмечаться 75-й год физического тела Свами. Можно принести 750 идолов или 7 кроров (70 миллионов) идолов, но Ганапати только Один. Никакой пользы не будет от поклонения какому-либо количеству идолов Ганапати без чистоты сердца. Достаточно, если вы поклоняетесь одному идолу Ганапати с чувством единства»

Идолы Ганапати изготавливаются из глины и после поклонения в течение установленных дней их погружают в водоёмы — пруды, озёра, моря или океаны в ходе благоприятного

...истинный духовный искатель, по милости Господа Ганеши, может справиться с любой задачей, от самой маленькой до самой большой.

ритуала, известного как *виджарджан* или *нимаджанам*. За этим ритуалом стоит важное внутреннее значение. Понимание «духа», стоящего за «ритуалом», делает его «духовным» (игра английских слов «ritual» и «spiritual» - прим. перев.)

Ритуал символизирует конкретизацию неимеющей формы в форму и растворение этой формы в неимеющей формы. Бесформенная глина используется для создания прекрасного идола Ганеши. Погружение в воду снова растворяет форму в глине. Проявленная Вселенная возникает из Неимеющей формы и возвращается в бесформенное состояние. *Ниргуна ниракара* (Неимеющий свойств и формы) Бог принимает прекрасную форму для нашего искупления, прежде чем вернуться в исходное состояние. Это верно для всех Аватаров – Рамы, Кришны, Иисуса, Будды, Ширди Саи и нашего Свами. **«Нисхождение» Бога происходит ради «восхождения» Человека.**

Внутреннее значение образа Ганеши

Во всех ашрамах и учреждениях, созданных Свами, есть идола Ганеши, за исключением храмов, специально посвящённых Ему. Свами говорит, что Ганапати означает мудрость и чистоту сердца. Ганапати — это тот, кто даёт нам духовную силу и высший разум. Эти два благословения называются *Сиддхи* и *Буддхи* соответственно. Эти качества также необходимы для понимания принципа Ганапати.

Свами на протяжении десятилетий проводил множество бесед по случаю

Ганеша Чатурти, разъясняя внутреннее значение этой уникальной формы Бога.

У Господа Ганеши много очаровательных имён, таких как Винаяка, Ганапати и Вигнешвара. Винаяка означает того, у кого нет лидера (*Ви+наяка*; *Ви* = без и *наяка* = лидер). Он — верховный лидер, и нет никого выше Него. Он выше всех. Свами говорит, что Он никому не поклоняется, но все боги и богини кланяются Ему. На самом деле, Винаяку также называют *Пратхама Вандана* (Первое Божество, которому поклоняются). Любая церемония или поклонение всегда начинаются с поклонения Ганапати. Вот почему Его называют Гана-пати, что означает «Хозяин Ганов», и Ганеша, что означает «Господь Ганов».

Все Ганы — друзья и последователи Шивы в йогических знаниях и делятся на 12 видов. Но Свами снова раскрывает нам внутренний смысл этих слов. Он говорит, что 12 Ган есть в каждом из нас. Это 5 *кармендрий* (органов действия), 5 *джнанендрий* (органов восприятия), ум и интеллект. Эти 12 «Ган» ведут нас к Богу, когда мы идём по пути Истины и Праведности. Они уводят нас от Бога, когда мы идём по пути неистины или неправедности. **Этими Ганами можно овладеть, когда мы поклоняемся Ганеше, тем самым приближаясь к Богу.**

Господь с головой слона, верхом на мыши

Среди множества уникальных особенностей формы Ганеши выделяются два аспекта: голова слона и мышь, которая служит Ему средством передвижения. Ганешу зовут Гаджанана, что означает «тот, у кого

лицо слона» (*Гаджа* = слон; *Аанана* = лицо). Свами объясняет, что *Га* означает *Гамьям* (цель), *Джа* означает *Джанмам* (рождение), а *Анана* - лицо. **Гаджанана — это тот, кто ставит нас лицом к лицу с конечной целью нашего рождения, то есть с Богом.** Это объяснение усиливает внутренний смысл слов «Ганеша» и «Ганапати».

Голова слона также символизирует большой интеллект. Кроме того, у слона большие уши, но едва видимый рот, что даёт понять: нужно больше слушать и меньше говорить. Свами часто говорит: *«Закройте рот и откройте сердце»*. Хобот слона уникален своей способностью поднимать даже самую маленькую иголку, а также самое большое бревно. Это означает, что **истинный духовный искатель, по милости Господа Ганеши, может справиться с любой задачей, от самой маленькой до самой большой.**

Слон также известен своей чрезвычайной преданностью своему хозяину. Он готов пожертвовать своей жизнью ради того, кого любит. Прямым доказательством является Саи Гита, любимая слониха и пылкая преданная Свами. Свами часто говорил о её преданности и приверженности Ему. Поэтому, подобно Господу Раме, который совершил последние обряды для великого преданного, птицы Джатаю, Свами тоже совершил последние обряды для преданной слонихи, проведя долгие часы под палящим солнцем.

Ганешу зовут *Мушика Вахана* (Тот, кто ездит на мыши). Что символизирует мышь? Мышь передвигается ночью и, таким образом, представляет тьму, символизируя невежество. Считается, что Ганапати, едущий верхом на мыши, управляет тьмой невежества. Мышь также известна своим сильным обонянием (*Васана*). По запаху объекта, каким бы слабым он ни был, мышь находит путь к нему. Фактически, если кто-то хочет поймать мышь, он использует её острое обоняние как слабость, чтобы поймать её кусочком еды.

Внутреннее значение *Васан* для человечества — это присушие нам

склонности (*васаны*) из прошлых жизней. Эти *васаны* побуждают нас к действиям в настоящей жизни. Они также обозначают желания. **Винайка верхом на мыши означает триумф мудрости над двойной проблемой невежества и желаний, которые держат человека в рабстве.** Таким образом, Он изгоняет наше невежество и неблагоприятные эгоистические наклонности (*ашубх васаны*) и заставляет нас прививать благоприятные бескорыстные склонности (*шубх васаны*), тем самым помогая нам продвигаться к Самореализации.

Вигнешвара (Повелитель препятствий) — ещё одно имя Ганеши. Свами прекрасно объясняет, что Господь Ганеша устраняет препятствия всякий раз, когда мы совершаем добрые дела и бескорыстное служение. Но Господь Ганеша также создаёт препятствия, когда кто-либо занимается злыми делами или неправедной деятельностью. В любом случае, Он помогает нам продвигаться в правильном направлении на нашем духовном пути.

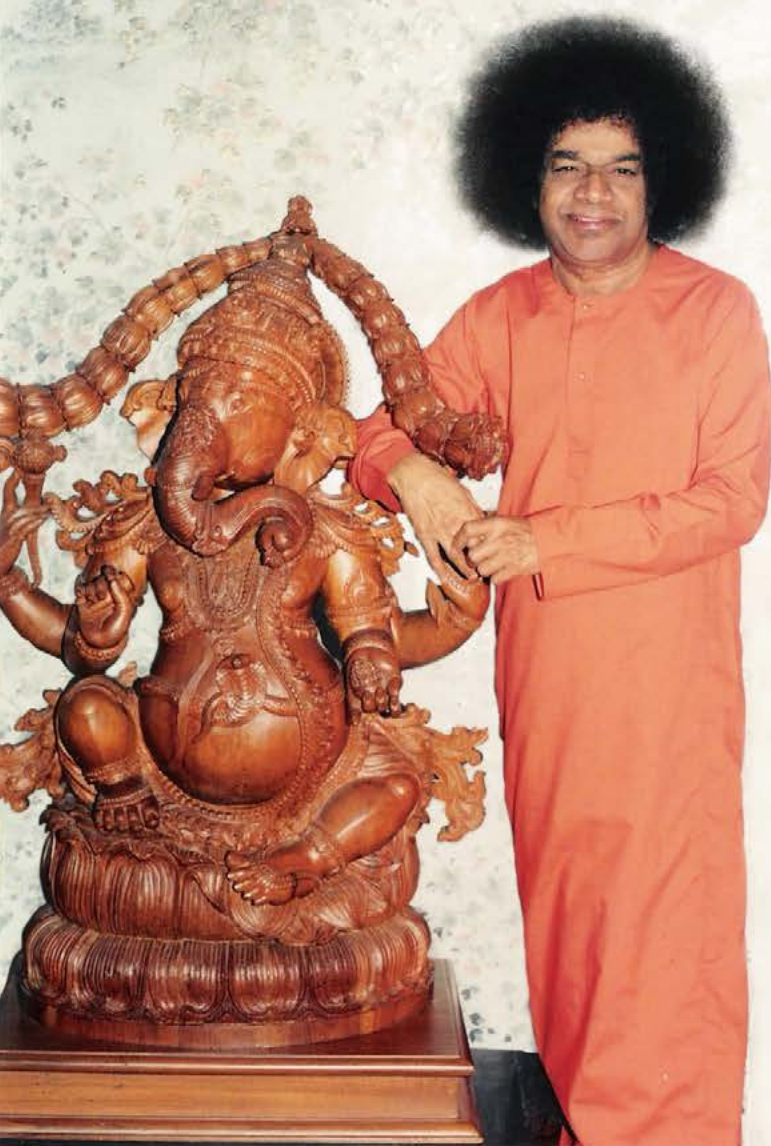
Общая молитва Ганеше

*Шукламбарадхарам Вишнум
Шашиварнам Чатурбхуджам,
Прасанна Ваданам Дьяайет Сарва
Вигнопашантайе*

Вот буквальное значение этих слов и внутреннее значение, приведённое нашим Возлюбленным Свами:

1. *Шукламбарадхарам: Тот, кто одет в белое. Белый цвет означает чистоту.*
2. *Вишнум: Вишну на санскрите означает «тот, кто вездесущ». Ганеша пронизывает всё.*
3. *Шашиварнам: Тот, у кого серый цвет лица (от вибхути). Вибхути также относится к славным Божественным силам.*
4. *Чатурбхуджам: Тот, у кого четыре руки. Эти четыре руки представляют четыре аспекта сострадания и доброжелательности Ганеши. Он держит пашу (верёвку) в одной из рук, чтобы притянуть нас к Богу, когда мы поклоняемся Ему,*

Свами подчёркивает, что заслуга посещения всех мест паломничества в мире не может превзойти заслугу обожания и служения родителям.

или поставить нас в положение раба, когда мы забываем Его. Во второй руке находится трезубец, используемый для искупления добра и наказания зла. Третья рука — варадахаста или рука, дарующая блага. Четвёртая рука — абхаяхаста, или рука, дарующая преданным бесстрашие. В других версиях четвёртая рука держит булаву, бивень или сваренную на пару сладость (модака).

5. *Прасанна Ваданам Дхьяет*: Мы медитируем на Господа Ганешу, у которого приятное и улыбающееся лицо. Азбука жизни Свами — «Всегда будьте весёлыми». Он часто говорил: «Пусть у вас будет улыбающееся лицо. Не делайте вытянутое лицо или «касторовое лицо» (лицо с гримасой, когда касторовое масло дают в качестве слабительного)».
6. *Сарва Вигнопашантайе*: Устраняет все препятствия (когда мы действуем правильно), чтобы мы продвигались в правильном направлении.

Преданность Ганеши работе

Сломанный бивень в руке Ганеши — Его собственный. У него только один целый бивень, и поэтому его называют *Экаданта* (с одним бивнем). История такой внешности Ганеши связана с великим мудрецом Веда Вьясой. Мудрецу нужен был опытный писец, чтобы переписать великий эпос «Махабхарата», содержащий более 200 000 стихов. «Махабхарата» считается *Панчама-ведой* (Пятой Ведой). В ней собраны три величайших писания для спасения человека: «Бхагавад Гита» (беседы Господа Кришны с Арджуной), «Вишну Сахасранама» (1000 имён Вишну, данных великим Бхишмой Юджиштире) и «Санацуджатаям» (трактат *адвайты* о том, как достичь Самореализации).

Господь Ганеша согласился быть писцом Вьясы при условии, что Вьяса должен будет рассказывать без пауз. Чтобы поддерживать темп, Вьяса сочинил сложные стихи, требуя от Ганеши полного их понимания перед написанием. Когда Ганеша энергично

и страстно писал, у Него сломалось пишущее перо. Чтобы продолжить, Он отломил один из своих бивней и использовал его как инструмент для письма. Такая преданность сохранила полноту и глубину эпоса. **Таким образом, сломанный бивень Ганеши символизирует жертвенность и приверженность работе и знаниям, что является уроком для всех нас.** Мы должны вкладывать в выполняемую работу всё своё сердце, ум, душу и силы.

Ганапати Атхарва Ширша

Другая распространённая молитва, возносимая Господу Ганеше в Божественном присутствии нашего Господа Саи — это Ганапати Атхарва Ширша, которая является частью «Атхарвана Веды», одной из четырёх Вед. «Ганапати Атхарва Ширша» — это глубокое мистическое произведение, восхваляющее и описывающее качества, атрибуты и значимость Господа Ганеши. Оно считается формой медитации и преданности Ганеше, просьбой о Его благословениях для различных аспектов жизни, включая устранение препятствий, достижение знаний и духовный рост. Давайте рассмотрим основные аспекты этого гимна.

В самом начале этой ведической молитвы есть провозглашение: «Ганапати, ты — воплощение *Тат Твам Аси* (Ты Есть То), *Сарвам Кхалвидам Брахма* (Всё это действительно есть Брахман) и *Атман* (Вечная, неизменная реальность). Ты есть *Картаси* (создатель), *Дхартаси* (поддерживающий) и *Хартаси* (разрушитель)».

Эта молитва объявляет Господа Ганешу защитником со всех десяти направлений (север, юг, восток, запад, северо-восток, северо-запад, юго-восток, юго-запад, вверху и внизу). Она провозглашает Ганапати Сатчитанандой (*Сат-Чит-Ананда* – воплощение Истины, Осознания и Блаженства). Она объявляет Ганешу воплощением пяти элементов (земли, воды, огня, воздуха и пространства). В молитве также говорится: «Ты — Брахма (создатель), Вишну (поддерживающий), Рудра (разрушитель), Индра (бог дождя), Ваю (бог ветра), Сурья (бог солнца),

Чандра (бог луны) и высшая сущность, ответственная за все три *Локи* (планы существования) и Пранаву (первичный звук) – ОМ».

Далее упоминается, что Ганеша, являясь воплощением, одновременно находится выше:

- трёх гун (саттвы, раджаса и тамаса)
- трёх состояний (бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна)
- трёх тел (плотного, тонкого и причинного)
- трёх аспектов времени (прошлого, настоящего и будущего)
- трёх сил (*ичча* – воли, *джняна* – знания, *крия* – действия)

Затем Ганеша раскрывается как обитатель *Муладхара-чакры*, которая отвечает за пробуждение силы *Кундалини*. «Ганапати Атхарва Ширша» также описывает **мощную основную мантру Ганеши (*Биджакшара-мантра*) — *Ом Гам Ганапатайе Намаха*. Эта мантра содержит *биджа* (основные) буквы «*Гам*», которые устраняют все препятствия и даруют знание, мудрость и духовное просветление.**

Значение подношений Ганеше

Мы подносим Господу Ганеше молодую траву и приготовленные на пару сладости (*модаки*). Это подчёркивает важность саттвической и здоровой пищи. В современном контексте это могут быть вегетарианские продукты, салаты и простые блюда здоровой пищи из свежих продуктов.

А что же тогда с животиком Ганеши, несмотря на то, что он употребляет здоровую пищу? Свами говорит, что живот Ганеши — это метафора способности переваривать и усваивать жизненный опыт, как приятный, так и неприятный. Большой живот также является хранилищем *джняны* (мудрости). Подобно тому, как желудок обеспечивает питание всех органов и конечностей, Господь Ганеша раздаёт *джняну* всем преданным.

История о Божественном соревновании

Однажды Господь Шива и Его супруга богиня Парвати объявили соревнование между своими сыновьями, Ганешей и Картикеей: победителем станет тот, кто обойдёт вокруг света и вернётся первым. Он получит в награду плод и будет коронован как Мастер *Ганов*. Картикея верхом на павлине быстро взмыл в небо, стремясь обогнуть вселенную. Тем временем Ганеша, осознавая свои ограничения, связанные с ездой на медленной мыши, просто сидел и думал. Его пронцательный интеллект побудил Его обойти вокруг своих родителей.

Он объяснил, что для Него Его родители олицетворяют вселенную. Затем он заявил о своей победе в забеге, потому что Господь Шива и Мать Парвати были не просто Его родителями, а родителями всей Вселенной. Впечатлённые мудростью Ганеши, Господь Шива и Богиня Парвати объявили его победителем, поскольку его поступок символизировал преданность и высшую мудрость.

Помимо описания интеллекта Ганеши, в этой истории подчёркивается значимость родителей, которые поистине олицетворяют вселенную, и их следует уважать. **Свами подчёркивает, что заслуга посещения всех мест паломничества в мире не может превзойти заслугу обожания и служения родителям.**

Единый принцип в различных формах

Ганеша-пурана описывает 32 формы Господа Ганеши, и среди них широко поклоняются Махаганapati. Первые 16 форм Ганеши известны как «Шодаса Ганapati», а последние 16 известны как «Экавимсати». Каждая форма обладает особыми способностями и характерными чертами. В зависимости от наших проблем и вопросов, мы можем выбрать подходящую форму.

1. Бала Ганapati: Господь в форме ребёнка.
2. Таруна Ганapati: Господь в форме юноши.
3. Бхакти Ганapati: Тот, кто дарует преданность.
4. Вира Ганapati: доблестный
5. Шакти Ганapati: могущественный.
6. Д в и д ж а Г а н а п а т и : «Дваждырождённый» («Второе рождение» означает посвящение в Гаятри-мантру)
7. Сиддхи Ганapati: достигший духовных высот.
8. Уччишта Ганapati: Господь благословенных подношений.
9. Вигна Ганapati: Повелитель препятствий.
10. Кшипра Ганapati: Господь, который скор в действиях.
11. Херамба Ганapati: Господь, защищающий слабых и беспомощных.
12. Лакшми Ганapati: Господь процветания и благополучия.
13. Маха Ганapati: Великий Господь.
14. Виджая Ганapati: Победоносный.
15. Нритья Ганapati: Господь танца.
16. Урдхва Ганapati: Возвышенный.
17. Экакшара Ганapati: Односложный (Гам).
18. Варада Ганapati: Господь, дарующий блага.
19. Трякшара Ганapati: Господь трёх слогов, А-У-М (ОМ).

20. Кшипра Прасад Ганapati: Господь, быстро вознаграждающий.

21. Харидра Ганapati: Господь прекрасного золотого оттенка.

22. Экаданта Ганapati: Тот, у кого один бивень.

23. Шришти Ганapati: Господь творения.

24. Удданда Ганapati: Господь, обеспечивающий соблюдение дхармы.

25. Ринамочана Ганapati: выкупающий долги (мирские и духовные долги).

26. Дхундхи Ганapati: Господь, помогающий достичь освобождения (мокши) посредством духовных практик.

27. Двимукха Ганapati: Господь с двумя головами, который видит во всех направлениях.

28. Тримукха Ганapati: Господь с тремя головами, превосходящий три гуны.

29. Симха Ганapati: бесстрашный Господь верхом на льве, который защищает преданных и устраняет их страхи.

30. Йога Ганapati: Господь йоги.

31. Дурга Ганapati: Господь в образе богини Дурги, уничтожающей грехи и кармическую зависимость.

32. Санкатахара Ганapati: Господь, устраняющий невзгоды и жизненные проблемы.

Ганapati имеет эти имена и формы, но основной принцип тот же – Брахман или Сатчитананда (Истина, Осознание и Блаженство). **Таким образом, когда мы поклоняемся Господу Ганеше с интенсивностью и любовью, где бы мы ни находились, Он отвечает на наши молитвы.** Давайте все помолимся Ему, понимая смысл молитв, и сделаем Ганешу образцом для подражания на нашем пути к освобождению.

Джей Сай Рам.

Истинное богатство - это любовь к Богу

*Имена Рамы и Кришны слаще сахара и мёда,
вкуснее простокваши.
Повторение этих сладостных имён дарует вкус
Божественного нектара.
Поэтому человеку следует постоянно
размышлять об именах Рамы и Кришны.*

(Стихотворение на телугу)

Воплощение Божественной Любви! Поистине всё является Брахманом (*сарвам кхалвидам брахма*). Всё является проявлением Божественности. Легко критиковать *лилы* и высшие силы Аватаров, но трудно понять их Божественность.

Пронизывающий всё Бог пребывает в истине (*сатье*) и неистине (*асатье*), праведности (*дхарме*) и неправедности (*адхарме*), в хорошем и плохом. В таком случае, как вы можете решать, что является хорошим, а что плохим, что является Божественным, а что нет? С древних времён человек исследует принцип Божественности и передаёт знание о нём всему миру. Основываясь на собственном опыте, человек утверждает, что у Божественности есть определенная форма, наделённая качествами.

Божественность сияет в каждом. Три процесса - творение, сохранение

и разрушение - управляют всем миром. Ни один человек, независимо от того, из какой он страны и какого вероисповедания, является ли он учёным или философом, не может отрицать эту истину. Эти три процесса могут дать вам представление о Божественности, но не могут даровать видение Божественности. Они лишь указывают на существование Бога. Если вы посмотрите на дерево издали, вы скажете, что Полярная звезда находится над деревом. Но на самом деле Полярной звезды там нет. Дерево только указывает на положение этой звезды, находящейся на расстоянии миллионов километров от него. Подобно этому Веды, Шастры, Итихасы и Пураны (священные тексты, эпос и мифологические сказания) только указывают на существование Божественности, но они не могут дать вам прямое переживание Божественного принципа.

Когда человек предлагает всё Богу, полностью отдав себя Ему, с абсолютной верой и убежденностью в том, что его Сердце — постоянная обитель Господа, тогда его ждёт блаженство, блаженство, и блаженство.

Когда вы смотрите на густой лес, большую гору или реку, ваше сердце наполняется блаженством. Все эти проявления демонстрируют могущественную силу Бога. Звёзды сверкают в небе, планеты вращаются по своим орбитам, солнце сияет и ветер дует - все эти явления являются признаками Божественности.

Когда вы поймёте природу искры, вы узнаете природу огня. Если вы познаете природу капли воды, вы поймёте природу Ганги. Если вы поймёте даже небольшую часть принципа природы, вам откроется безграничная Божественность. Вот почему Упанишады провозглашают: «Брахман тоньше самого тонкого и обширнее самого обширного (*аноранийян махато махийян*)». **Поэтому человек воистину является воплощением Божественности, наделённым бесчисленными божественными силами и способностями. Именно эта**

Божественность проявляется, выражается и ярко сияет в каждом. Но люди не способны осознать присущую им Божественность из-за телесной привязанности. Вам следует искать истину твёрдо веря, что в этом мире всё Божественно. Но для чего искать истину, которая находится повсюду? Тем не менее существуют очевидные факты, отличающиеся от истины. Например, вы говорите, что солнце каждый день восходит на востоке и садится на западе. Вы должны понять, является ли это утверждение фактом или истиной.

Если говорить о вашем повседневном опыте, то можете засвидетельствовать факт: солнце каждый день встаёт на востоке и садится на западе. Но если вы проведёте более глубокое исследование, то узнаете, что этот факт не является истиной.

Солнце неподвижно по отношению к земле. Вы видите каждый день

восходы солнца и закаты, потому что земля вращается вокруг своей оси. Подобно этому вам следует приложить усилия для того, чтобы осознать Божественность, находящуюся в человеке. «Познайте себя», - говорят Упанишады. Если кто-то спросит вас кто вы, что вы ответите? Если вы скажете, что вы из такой-то страны, что вы принадлежите к такому-то сообществу, что вы - сын такого-то человека, означает ли это, что вы узнали себя? Такой ответ не является верным. **Познать себя, значит раскрыть своё истинное «Я», превосходящее тело, ум, интеллект, чितту (содержимое ума) и ахамкару (эго, личное «я»).**

Именно поэтому Веданта обучает людей принципу: *нетти, нетти* (не это, не это). Тело, ум, интеллект, содержимое ума и чувства - всё это только инструменты. Вы являетесь Божественностью, которая находится за пределами всего этого. Божественность отвечает за их работу.

Когда вы начинаете исследовать истину, вы можете столкнуться с множеством трудностей, беспокойств и суровых испытаний.

Когда демоны и боги пахтали океан молока, то сначала появился смертельный яд. Только после этого возникли друг за другом такие драгоценные сокровища как *Камадхену* (корова, исполняющая желания), *Айравата* (небесный слон) и Богиня богатства Лакшми. Божественная амброзия (*амрита*) появилась последней.

Когда вы начинаете пахтать свое сердце, подобное *Кширасагаре* (океану молока), используя *джняну* (мудрость) как мутовку для взбивания, то сначала вы можете столкнуться с трудностями, но если вы продолжите проводить различие, то появятся такие прекрасные проявления как сострадание, терпимость, сочувствие и любовь

Сердце человека подобно *Кшире* (океану молока), но сегодня этот океан загрязнился из-за того, что в нём стали обитать такие морские чудовища как желание, гнев, заблуждение, жадность, гордыня и зависть (*кама, кродха, моха, лобха, мада, матсарья*). Сердце человека - это хранилище священных качеств и поэтому его сравнивают с океаном молока. Вот почему святой Тьягараджа пел: «О, Господь, почивающий на молочном океане, пожалуйста, взгляни на меня» (*Кшираагара саяна наннелю*)». Господа описывают как существо, почивающее на поверхности молочного океана. Это означает, что Он обитает в чистом сердце человека. Такое сердце является Его истинной обителью.

Атма является источником блаженства

Мать Яшода была в смятении, когда Баларама (брат Кришны) рассказывал ей о том, что Кришна ест глину, хотя дома было много молока, масла и творога. Яшода держала Кришну за руки и упрекала его, говоря: «Кришна, разве у нас дома нет масла? Когда я кормлю тебя, разве это не бывает вкусно? Вместо этого ты ходишь в дома пастушек за маслом. Это неправильно». Слова Бога загадочны и наполнены глубоким смыслом. Улыбнувшись, Кришна раскрывает внутренний смысл Веданты и даёт ей следующий ответ: «Мама, ведь я не ребёнок, чтобы есть глину или я сошёл с ума? Или я непослушный? Я не сумасшедший. Нет.» **Ответив так, Кришна косвенным образом сообщил матери о том, что он не ребёнок, а сам Бог.** Бог всегда преподаёт уроки косвенным путем.

Человек погружён в мирскую жизнь и охвачен беспокойством. Поэтому он не может понять наставления, в которых говорится о трансцендентальном принципе, передаваемом ему прямым путём. Жизнь человека сосредоточена вокруг *правритти* (мирской жизни),

“Человек не может получить блаженство от людей, материальных благ или мирских усилий. Атма – единственный источник блаженства.

а действия Бога относятся к *нивритти* (духовности). Для того чтобы понять принцип *нивритти*, человеку следует изменять себя и идти по пути, который приведёт его к *нивритти*. Ему следует знать как вести себя, учитывая время, место и обстоятельства. Шри Ади Шанкарачарья, святой и известный учитель Адвайта Веданты, говорил:

*Йога ратова бхога ратова
Санга сатова санга вихина
Ясья брахмани раматэ читтам
Нандати нандати нандати эва.*

(Санскрит)

Человек, чей ум сосредоточен на Боге,
Всегда погружен в блаженство -
занимается ли он йогой,
Переживает мирские удовольствия,
Пребывает в одиночестве или в
обществе людей.

Йоги ведут скромный образ жизни. Могут ли йоги достичь Божественности только потому, что они живут простой и аскетичной жизнью? Могут ли *бхоги* (любители удовольствий) достичь Божественности только потому, что они наслаждаются земными радостями и удобствами. Люди живут в обществе по-разному среди родственников и друзей. Могут ли они достичь познания Духа? Нет, нет. **Когда человек предлагает всё Богу, полностью отдав себя Ему, с абсолютной верой и убежденностью в том, что его Сердце — постоянная обитель Господа, тогда его ждёт блаженство, блаженство, и блаженство.** Человек не может получить блаженство от людей, материальных благ или

путём усилий. Атма – единственный источник блаженства. Человек по своей природе является искателем блаженства, хранилищем блаженства и самим воплощением блаженства. Тогда в чём же причина страданий человека? Привязанность к телу является основной причиной этого.

Вам не нужно уходить из дома в поисках блаженства. Не нужно уходить от мирских обязанностей и ответственности. Вы можете продолжать выполнять все свои обязанности, живя в обществе, но никогда не покидайте Бога.

Если в вашем сердце нет любви к Богу, то нет смысла в обладании каким-либо богатством. Ваше истинное богатство и собственность - это Любовь Бога и только Любовь Бога. Какая польза от жизни человека в этом мире, если он не заслужил Любовь Бога? Мирская любовь непостоянна, как проплывающие облака. Она появляется в один момент и исчезает в следующее мгновение. Постоянна только Любовь Бога, она дарует постоянное блаженство. Вам следует заслужить такую Божественную Любовь. Гопи, гопалы и все жители Репалле переживали эту Божественную Любовь. Но многие люди осуждали Божественные *лилы* (игры) Кришны из-за своего искажённого мышления.

Кришна жил в Репалле только до семилетнего возраста. Бессмысленно говорить о том, что такой маленький ребёнок мог вести себя, нарушая общественные нормы поведения. В семь лет он отправился в Матхуру (столичный город близ Бриндавана)

и больше никогда не возвращался в Репаллу.

Люди, не способные понять святость Божественных деяний, приписывают Богу свои чувства и отдаляются от него из-за неверного понимания. “Какие чувства, таков и результат (*йад бхавам тад бхавати*)”.

Прежде всего вам следует понять что такое истинная Божественность. Сознание (чайтанья), находящееся в каждом человеке, это истинная Божественность. Вам следует понять природу этого сознания.

В этом зале сидит так много людей. Их можно видеть, потому что есть свет. *Сат* - это бытие, *чит* - сознание. Когда соединяются *сат* и *чит*, появляется *ананда*. Поэтому *сат*, *чит*, *ананда* - это наша истинная природа.

Всё это находится внутри нас. «Бог, пронизывающий всё творение, находится внутри и снаружи (*антарбахисча татсарвам вьяпья нараяна стхита*)». Одна и та же Божественность находится внутри и снаружи. Когда вы поймёте эту истину, вы переживёте блаженство. Люди думают, что они знают природу Божественности, но на самом деле они не знают ничего. Почему? Потому что они не получили опыт переживания Божественности.

Мир - это иллюзия

*Кала Ло Чучина Меду, Мидделу,
Каннулу терачина леву када*

(стихотворение на телугу)

“Являющиеся во сне особняки
и здания исчезают во время
пробуждения.”

Однажды человек, который не мог обеспечивать свою семью, ушёл

из дома, никому ничего не сказав. Накопив денег на случайных заработках, он решил вернуться домой. Сын, которого он покинул, был очень привязан к нему. После ухода отца из дома, ребёнок умер, так как не смог пережить разлуку с отцом. Когда отец возвращался домой, неожиданно началась сильная гроза, засверкали молнии, и всё вокруг погрузилось во тьму. Он подумал, что в такую погоду небезопасно путешествовать. На ночь он остановился в постоялом дворе в соседней деревне.

Как только он заснул, ему приснился сон. Во сне он был царём, которому прислуживало множество слуг, а сам он сидел на золотом троне. Ему снилось, что у него шесть сыновей, и все одеты в богатые одежды. У него была царская кровать, удобная и мягкая.

Тут ударил сильный гром и мужчина проснулся. Он тут же встал и посмотрел вокруг. Он подумал: «Что же случилось с царской кроватью? До этого момента я был царём. Куда же исчез мой трон? Что случилось с моими слугами? И где мои шесть детей?» Он пребывал в отчаянии, так как понял, что это был только сон.

Утром он проснулся и вернулся домой. Увидев мужа, жена начала горько плакать. С одной стороны, она была рада увидеть своего мужа, а с другой - горевала об утрате единственного сына. Когда муж спросил жену, где сын, она ответила, что сын умер. Услышав это, муж остолбенел, не в силах выразить никаких эмоций. Жена спросила, почему его не трогает смерть сына, к которому он был так привязан.

Муж ответил: «О, глупая женщина! Прошлой ночью я спал на постоялом дворе и мне приснился сон, в котором я был царём. Мне прислуживало множество слуг, и я почивал на царском ложе. У меня было шестеро сыновей, одетых в одежды принцев. Но сейчас у меня нет шести сыновей. О ком мне теперь плакать? Должен ли я плакать об утрате тех шести сыновей или об утрате нашего одного сына? **Во сне у меня было шесть сыновей, а этот мальчик - мой сын наяву. Наяву нет того, что есть во сне, а во сне нет того, что есть наяву, но я присутствую в обоих состояниях. Поэтому истинное «Я» - это единственная реальность, а всё остальное - только иллюзия.** Я вездесущ, а всё остальное - проплывающие облака». Он осознал, что этот мир является только иллюзией.

Как получить опыт переживания истинного блаженства

Для того чтобы человек мог пережить истинное счастье, важны три фактора. **Первый** и самый важный: ему следует узнать то, что он должен знать. **Второй**: ему нужно избавиться от того, от чего ему предписано избавиться. **И последний**: ему следует достичь того, что он должен достичь. Только тогда он сможет пережить истинное счастье.

Что нужно знать человеку? Исследовать природу мира? Но как долго вы будете здесь находиться? Какой опыт вы здесь получаете?

Вы видите, как на ваших глазах люди рождаются и умирают. Как *джагат-йа* (приходит) и *гат* (уходит), все приходит и уходит в этом *джагате* (мире). **Как только вы поймёте преходящую природу этого мира,**

Одна и та же Божественность присутствует внутри и снаружи. Если хотя бы на мгновение понять, хотя бы часть этой Божественности, можно испытать огромное блаженство.

“Где чистота, там и единство. Когда единство и чистота соединяются, проявляется Божественность.

вы переживёте счастье. Именно это вам следует знать.

От чего вам нужно избавиться? От иллюзии (*бхранти*). Вы верите в иллюзию, считая нереальные вещи реальными, и переживаете печаль от привязанности к ним. Вы думаете, что *майя* и печаль схватили вас и не отпускают.

Есть ли у печали руки, ноги, глаза, нос и т.д.? Только у вас есть такие части тела. Поэтому это вы ухватились за печаль, а не наоборот. У печали нет рук, чтобы ухватиться за вас. Но вы думаете, что вы попались в тиски печали, которая является причиной ваших страданий. Это невежество и именно от этого вам нужно избавиться. Только тогда вы сможете пережить истинное счастье.

И последнее, куда вы должны прийти? Вы должны прийти туда, откуда вы пришли. Для всех живых существ естественно вернуться к своему источнику. Вы появились из Атмана, вы должны вернуться в Атман. В этом заключается истинное счастье.

Это же утверждается в Упанишадах: “*Асатома садгамайя тамасома джьотиргамайя мритьорма амритамгамайя*”. “От неистины к истине веди” (***Асатома садгамайя***). Неистина следует за истиной подобно тени. “От тьмы к свету веди” (***Тамасома джьотиргамайя***). Что такое свет и тьма? Есть только свет. Если вы не видите света, то пребываете во тьме. Свет и тьма не существуют отдельно друг от

друга. Отсутствие света - это тьма. Вы можете обрести счастье только тогда, когда осознаете это. “От смерти к бессмертию веди” - ***Мритьорма амритамгамайя***. Что рождается и умирает? Только тело, но не вы. Вы не рождаетесь и не умираете. То, что рождается, должно умереть. Поэтому рождение и смерть относятся к телу, а не к Атману. Только Атман истинный, вечный и бессмертный. Когда вы поймёте эту истину, вы сможете пережить истинное блаженство.

Каждый день вы произносите молитву: *Асатома садгамайя, тамасома джьотиргамайя, мритьорма амритамгамайя* (**От неистины к истине веди, из мрака к свету веди, и от смерти к бессмертию веди**). Но вы не пытаетесь узнать то, что вам нужно знать, и избавиться от того, от чего вы должны избавиться, и прийти туда, куда вы должны прийти. Только тогда вы сможете пережить истинное счастье. А пока вы переживаете только временное, а не постоянное счастье.

Состояние постоянного счастья называется бессмертием. Это состояние счастья описывается в Ведах как «не имеющее качеств, незапятнанное, последняя обитель, вечное, чистое, просветлённое, свободное и воплощение святости (*ниргунам ниранджанам санатана никетанам нитья шуддха буддха мукта нирмала сварупинам*)». Чтобы пережить истинное и вечное счастье, вам следует развивать твёрдую веру в Бога.

Аватары воплощаются, чтобы показать высокие идеалы

Где родился Кришна и что принадлежало ему? Он родился в тюрьме, воспитывался в доме Нанды и жил в Матхуре. Но Он прославился, потому что никогда не считал мирское богатство настоящим. Мирское богатство временно и, на самом деле, оно не является богатством. Настоящим богатством Кришны было блаженство, и Он всегда пребывал в нём.

Вам следует понять разницу между двумя Аватарами - Рамой и Кришной. Кришна совершал все действия в состоянии счастья, а Рама переживал счастье, выполняя работу. Рама сражался с врагом после того, как его спровоцировали, а Кришна сам провоцировал врага и сражался с ним. Оба Аватара поступали в соответствии с велением времени. Кришна был воплощением Блаженства (*Ананды*), а Рама – долга (*Дхарма*).

Рама воплотился для того, чтобы продемонстрировать всему миру несравненную силу истины и праведности. «Рама» + «аяна» (путешествие) = «Рамаяна», история жизни Рамы на Земле.

Кришна отличается от Рамы тем, что Он был Учителем всего мира. никогда не хотел получить что-то для себя и не был привязан ни к чему. Он преподносил всё, что у него было, своим преданным. Он убил Камсу, своего дядю по материнской линии, но не взял его царство. Он отдал царство Уграсене, отцу Камсы. Кришна встал на сторону Пандавов, победил Кауравов и признал царём Дхармараджу. Он никогда не стремился стать царём. Он был некоронованным царём. **Не имея никакого царства, Кришна был Царём всех царей и Господом всех богов. На самом деле, он был**

повелителем всех сердец. Эту истину демонстрирует принцип Кришны. Если вы проведёте глубокое исследование, то поймёте, что каждый Аватар приходит для того, чтобы продемонстрировать идеалы.

Кришна - похититель чистых сердец

Кришна всегда говорил Истину. Даже тогда, когда говорил что-либо ради шутки, Он никогда не лгал. Но те, кто не понимали важности слов Кришны, думали, что Он лгал. В каждую югу (эпоху) и во время воплощения каждого Аватара есть люди, подверженные этой болезни.

Однажды пасиушки (гопи) пришли к Яшоде и пожаловались ей:

Матушка Яшода, твой Кришна поднялся к нам на террасу посреди ночи,
И, когда мы спали, связал косички наших волос.
Поговори с ним, матушка, поговори с ним.

(Стихотворение на телугу)

Тогда Яшода спросила Кришну:

*Что ты делал в чужих домах ночью?
Кажется, ты связал косички гопи и
потом вернулся назад.
Теперь я не собираюсь оставлять
тебя без присмотра.*

(Стихотворение на телугу)

Кришна улыбнулся и ответил:

*Мама, разве всю ночь я не лежал
рядом с тобой?
Разве я куда-то уходил?
Когда я ушёл и когда пришёл? Ты
сама скажи мне.*

(Стихотворение на телугу)

Кришна хотел передать следующее послание: «Я здесь, там и повсюду, куда бы вы ни посмотрели». Он демонстрировал такие высшие истины в Своих Божественных играх.

Бог готов предоставить всё, о чём попросит преданный. На самом деле Он готов отдать Себя.

Однажды другие *гопи* пришли к Яшоде и сказали:

*Матушка Яшода, когда мы несли
продавать горшки с маслом,
Кришна попросил нас заплатить
налог.*

*Потом он стал бить по горшкам, и
горшки треснули.*

*Поговори с ним, матушка, поговори
с ним!*

(Стихотворение на телугу)

Тогда Кришна сказал Яшоде:

*Они хотели преподнести эти горшки
с маслом Богу,
И Бог Сам пришёл и сделал отверстия
в них.*

*Но, не зная этого, они стали обвинять
Меня.*

Я ничего не знаю, Я невинен.

(Стихотворение на телугу)

На этот раз Кришна косвенным путём передал Яшоде послание о том, что Он является Богом. Он попытался объяснить это Своей матери, избрав такой способ, с помощью которого она могла понять его Божественную природу.

Много раз Кришна крал молоко и масло в домах *гопи* и убегал, когда они пытались поймать его. Что символизировали молоко и масло? Масло и молоко белого цвета, который символизирует чистоту. **Поэтому Кришна принял чистые и саттвические (возвышенные) чувства *гопи*.**

Однажды Яшода бранила маленького Кришну:

*О, Кришна! Ты не ешь то, что я готовлю
для тебя дома.*

*Но ты ходишь в дома *гопи* и крадёшь
у них масло.*

*О, дорогой Кришна! Это порочит
наше доброе имя.*

(Стихотворение на телугу)

Она жаловалась: «Кришна! Ты - маленький ребёнок, но своими озорными проделками создаёшь так много беспокойства всем жителям деревни. Разве масло, приготовленное дома, не нравится тебе? Неужели масло гопи вкуснее для тебя?» Кришна отвечал ей так: «Сердца гопи чистые, священные, и у них нет и тени эгоизма. Но в твоей материнской любви ко мне есть немного эгоизма. Поэтому меня не интересует масло, которое ты готовишь дома. В домах гопи я краду не масло, а их чистые и бескорыстные сердца. Я краду сердца тех, кто чист и в ком нет эгоизма».

Вот почему преданные восхваляют Кришну в песне: «*Читта-чора Яшода ке баль наванита чора Гопаль* (О, Кришна, пастушок, сыночек Яшоды, ты крадёшь масло и сердца преданных)». Люди думают, что Кришна крал масло, но, на самом деле, он крал чистые сердца гопи.

*Какой смысл человеку поклоняться
Богу, если у него нечистое
сердце?*

*Без внутренней чистоты, зачем
проводить ритуалы поклонения?*

*Какой смысл готовить вкусные
блюда в грязной посуде?*

*Слово Саи, несомненно, является
истиной*

(Стихотворение на телугу)

Лилы Кришны проявляют Его Божественность

Если вы сможете произнести имя Рама хотя бы один раз с чистым сердцем, Он незамедлительно

ответит. Только Он может даровать вам истинное счастье.

Пурандарадаса сказал: «Рама и Яма не отличаются друг от друга. Они являются одним и тем же». Один и тот же Рама предстает как Яма (бог смерти) для злого Раваны и как Бог для чистого сердцем Вибхишаны, который полностью предался Ему. Он является как Рама или Яма в зависимости от чувств человека.

Один и тот же Кришна для верующего в Него Уграсены представал Богом, а для нечестивого Камсы, который считал Его врагом, Ямой. Подобно этому, он явился как Яма Хираньякашипу, который ненавидел Бога, и предстал как Нараяна Прахладе, неустанно думавшему о Нём.

Гопи устали от озорных проделок Кришны. Несмотря на все свои усилия, они не смогли поймать Его. Кришна подумал: «У бедных гопи чистые сердца, они невинны и у них совершенно нет эгоизма. Поэтому с Моей стороны нехорошо убежать от них, когда они пытаются Меня поймать. Я - слуга преданных, и мне не следует доставлять моим преданным неприятности. На этот раз я позволю им поймать себя». Он придумал план, по которому гопи смогут узнать, где он находится, и поймать Его. Гопи почувствовали, что Кришна находится в доме одной из пастушек. Они пришли к её дому и выстроились вокруг как солдаты, образовав оборонительное укрепление для того, чтобы Кришна не смог убежать от них. Что же сделал Кришна? Он вылил всё молоко из горшка, подвешенного к потолку, смочил в нём Свои стопы и убежал.

“*Есть только одна религия — религия человечества. Может быть, что-то не так с мати (умом), но не с матхамом (религией).*”

Гопи стали ловить Его. Они бежали по его следам и смогли поймать Его. В этом эпизоде было передано послание Кришны: «**Следуйте по Моим следам, и вы сможете достичь Меня**». В Бхагавате много подобных историй, передающих послания преданным. Но они выглядят как простые проделки для тех, кто относится к ним так. «Сколько людей, столько мнений (мундэ мундэ матхир бхиннах)». В разных головах разные мысли.

Бхагавата — это не что иное, как история Господа. Божественные шалости Кришны — основа понимания Его Божественности. Есть эпизод, связанный с похищением одежды *гопи*. Кришна взбирается на дерево и не реагирует на мольбы *гопи*. Они не могли выйти из пруда. Наконец, с поднятыми руками, они начинают молить Кришну вернуть им одежду. В чём внутренний смысл этого эпизода? Когда привязанность, символизируемая одеждой, отброшена, появится Господь, который есть Атма. Бхагавата передаёт множество подобных учений об Атме. Все эти истории демонстрируют великие идеалы. Их нельзя сделать предметом насмешек, непонимания или кощунства, как это склонны делать некоторые люди.

Радхе пришлось пройти через множество испытаний; как и в эпизоде с пахтанием Океана, Кришна пахтал её сердце и даровал ей драгоценный камень духовной мудрости (*Джняны*). Она считала Кришну своим единственным прибежищем и никогда не полагалась на своих родственников,

сестёр или братьев. Она делилась всеми своими страданиями только с Кришной.

У меня нет другого пристанища, кроме Тебя.

О, Кришна, я несу эту ношу жизни только ради Тебя.

Мой ум становится беспокойным, если я не вижу Твоё улыбающееся лицо.

Явись мне хотя бы во сне. Я не могу жить без Тебя даже мгновение.

(Песня на телугу)

Бог готов даровать преданному всё, что он попросит: Он готов отдать даже себя. В этом мире вы не найдёте такого духа жертвенности в своих друзьях, родственниках или в любом другом человеке. Когда Радха совсем ослабла и дыхание жизни уже покидало её, в этот самый момент Кришна явился ей и сказал: «Какое твоё последнее желание?» Радха ответила: «Кришна, я не хочу ничего. Единственное моё желание - в последний раз услышать мелодию Твоей флейты».

О, Кришна! Спой сладостную песню И наполни моё сердце нектарными словами и блаженством.

Извлеки суть Вед, преврати её в Божественную музыку,

Сыграй её на своей чудесной флейте и очаруй меня Своей мелодией.

Пой, о, Кришна! Пой для меня!

(Песня на телугу)

Тело человека - это флейта с девятью отверстиями. Радха молилась Кришне о том, чтобы суть Вед потекла через эту «флейту». Кришна стал играть сладостную песню на своей флейте, и Радха, слушая её, оставила

свою смертную оболочку. С этого момента Кришна навсегда перестал играть на своей флейте. С того дня Он больше не прикасался к ней в память о великой преданности Радхи.

Преданность гопи достойна подражания

Однажды Рукмини пригласила Радху в свой дом. Получив приглашение от Рукмини, Радха сразу же пришла к ней. От избытка счастья Рукмини предложила ей стакан слишком горячего молока. Радха обычно предлагала еду сначала Кришне. Сказав «*Кришна рпанам* (я преподношу это Кришне)», она выпила горячее молоко..

Вечером, когда Кришна пришёл к Рукмини, она провела *падасеву* (массирование Божественных Стоп). Она была потрясена, увидев, что Стопы Кришны покрыты волдырями. Она спросила: «Мой господин! Что случилось? Из-за чего у Тебя волдыри на ступнях?»

Тогда Кришна ответил: «Это сделала ты. Когда утром Радха пришла к тебе, ты дала ей слишком горячее молоко, не проверив, можно ли его пить. Перед тем как выпить молоко, она предложила его Мне. Поэтому эти волдыри появились на Моих стопах».

Некоторые люди думают, что это всего лишь сказки (*катхи*). Это не просто истории, а божественные игры, призванные облегчить страдания (*вьяты*) людей.

Все божественные игры (лилы) Кришны предназначены для устранения страданий людей. Он использовал все Свои божественные силы только ради преданных. Когда вы попытаетесь понять значение священной Бхагаваты, вы осознаете высшую силу Божественности. Ради счастья Радхи Кришна предложил Свою самую любимую флейту, Своего вечного спутника. Все Божественные игры (*лилы*) Кришны предназначены

для устранения страданий человечества. Всё, что предлагается Богу, становится освящённым.

Преданность Миры

Мужем Миры был король Махарана. Подозревая, что его враг, император Акбар, предложил Кришне ожерелье, муж Миры, царь Махарана, возненавидел Миру, которая была предана Шри Кришне. Мире подали молоко, смешанное с сильнодействующим ядом. Если кто-нибудь выпьет отравленное молоко, его тело станет синим и кровообращение прекратится. Прежде чем выпить молоко, Мира предложила его Кришне, помолившись «*Кришна рпанам*» (священное подношение Кришне). Приняв её подношение, Кришна принял яд и вернул Мире восхитительное молоко. Вот почему следует читать молитву о пище:

*Брахма Арпанам
Брахма Хавир
Брахмагнау
Брахманаа Хутам
Брахмайава Тена
Гантавайам
Брахма Карма
Самаадхинаха*

Брахман – это акт приношения. Брахман, есть сама суть приношения.

Брахманом и предлагается это приношение.

Воистину тот достигает Бога, Кто видит Бога во всех Его деяниях.

Когда вы предлагаете пищу Богу, она становится чистой (важно помнить о чистоте посуды, продуктов для приготовления и сам процесс готовки пищи). Благодаря этому подношению Брахману всё становится чистым. **Когда пища предлагается Богу перед её принятием, она становится священным подношением (прасадом)** и уже не представляет собой материальную субстанцию (*падаратам*). Гопи оставили все мысли о мирском и провели свою жизнь, выполняя свои обязанности, постоянно размышляя о Кришне.

Они не были образованы; у них не было никаких учёных степеней. Они никогда не посещали университеты и не изучали Веды, *Итихасы* (эпосы) или Упанишады. У них была только одна Упанишада. Это был Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, имя Кришны. У них была только одна Веда. Это было Гопала, Гопала, Гопала, имя Кришны. У них было только одно Писание (Шастры). Это были слова Кришны. Таким образом *гопи* размышляли о Кришне. Именно так *гопи* искупили свою жизнь и испытали блаженство.

Гопи были едины в своей любви и преданности Кришне. Все преданные должны быть едины и отказаться от всех различий, основанных на касте, расе и религии. Какова каста пяти элементов, присутствующих в нас? Какова каста огня, ветра, космической воды и земли? Среди *гопи* царил великий дух единства. Где чистота, там и единство. Когда единство и чистота соединяются, проявляется Божественность.

Видение Кришны у Сугуны

В деревню Репалле приехала невестка по имени Сугуна. Она очень хотела увидеть Господа Кришну. Сугуна не могла выразить тоску своего сердца. Она не могла рассказать это свекрови и тестю, и боялась реакции мужа, если выразит желание увидеть Господа Кришну. Каждый день вечером в деревне существовала традиция зажигать лампу в своём доме лампой из дома зажиточного человека (резиденции Яшоды). Свекровь каждый день зажигала лампу. Она запретила невестке посещать дом Яшоды, видаться с Господом Кришной и стать преданной Господа Кришны.

Каковы чувства, таков и результат (*йад бхавам, тад бхавати*). Трудности,

чувства и желания каждого отразятся на нём. Никто не имеет права говорить, что человек не может видеть Бога. Цветок, держите ли его в правой или левой руке, будет источать один и тот же аромат. Религий много, но Бог один. Однажды у свекрови поднялась температура, и она не смогла встать с постели. Ей не оставалось ничего другого, как послать Сугуну в дом Яшоды, чтобы зажечь лампу. Сугуну переполнила радость, когда она узнала, что, наконец, у неё появилась возможность увидеть Кришну. Переживая высшее счастье, она забыла себя, когда подошла к дому Яшоды. Когда она зажигала свою лампаду от свечи, которая стояла у дома Яшоды, в пламени огня она увидела Кришну. Она глубоко погрузилась в видение Кришны и не осознавала, что пламя охватило её руку. Тем временем, женщины из соседних домов тоже пришли зажечь свои светильники. Они были поражены, увидев эту сцену. Они заметили, что Сугуна не отходит от пламени, хотя её пальцы были в огне. Яшоода выбежала из дома и воскликнула: «Что ты делаешь? Разве ты не чувствуешь, что твоя рука горит?».

Но Сугуна не слышала слов Яшоды, так как её ум был полностью сконцентрирован на Кришне. Кришна улыбался ей, и она улыбалась ему. Поэтому она не чувствовала никакой боли. Позже, когда *гопи* спросили её об этом происшествии, она сказала им: «В пламени я видела Кришну. Он улыбался, и я улыбалась ему в ответ». Весть о событии мгновенно распространилась по всей деревне. Тогда *гопи* объединились и спели песню, в которой рассказывалось об этом чуде.

Сугуна канипинченанта
Нандуни Инта Гопалудана
Дипана Канипинченанта
Адие Велики Тагилина Манта

(Песня нателегу)

Кажется, Сугуна увидела Гопалу в доме
Нанды.
Она увидела Кришну в пламени!
Должно быть, это и вызвало жжение в
пальце.

Свекровь Сугуны узнала о том, что случилось. Но Сугуна не беспокоилась. Она была счастлива, так как увидела Кришну. Невозможно описать славу и величие божественных игр Кришны. Он был женщиной среди женщин, мужчиной среди мужчин, ребёнком среди детей и пожилым человеком среди стариков. Вот почему в Бхагавадгите говорится:

*сарватах панипадам тат
сарватакши широмукхам
сарватах шрутималлоке
сарвамаврутья тиштати*

«Своими руками, стопами, головой, ртом и ушами Он охватывает всё, Он пронизывает всю Вселенную». Он живет в сердце каждого.

Поэтому никогда не проводите различий в отношении Бога, основанных на имени и форме. «Бог один, другого не существует (*экамева адвитийам брахма*)». Вы можете называть Его любым именем – Аллах, Иисус, Зороастр, Будда, Рама или Кришна. Есть только одна религия, религия человечества. Может быть какой-то изъян в уме (*матхи*), но не в религии (*матхам*). Поэтому направьте свой ум на верный путь. Никогда не питайте враждебности к другим религиям и не вступайте в конфликты на религиозной почве. Только студенты способны возродить

древнюю культуру Бхараты (Индия), следуя пути преданности и самоотречения.

Студенты! Вам следует распространять во всём мире принцип единства. Никогда не проводите различий. Вы должны обрести именно такое, истинное образование.

Слово Свами - это Сам Свами

Есть ещё один важный момент, о котором я хочу сказать вам. Количество преданных, приезжающих в Прашанти Нилаям, с каждым днём увеличивается. Свами счастлив видеть преданных, а преданные блаженны, видя Свами. Желаящие пожениться могут с радостью сделать это там, где им удобно, и приехать сюда. Я с радостью благословлю их.

Если кто-то хочет пожениться, он может сделать это в Кальяне Мандапам (Зале бракосочетаний). Я не возражаю против этого. Женитесь и приходите ко Мне. Я благословлю тебя всей Моей любовью. Ведите идеальную семейную жизнь, служите стране и распространяйте принцип единства.

Сегодня - *Гокулаштами* (День рождения Кришны). Но что такое рождение для Бога? Это только рождение физической формы. Не придавайте значения дням рождения. Вместо этого уделяйте внимание наставлениям и идеалам Кришны. **Кришна и Его слова – это одно целое. Подобно этому, Свами не отличается от Своих наставлений. Слово Свами - это Сам Свами. Гита – это Кришна. Кришна – это Гита.**

Не допускайте каких-либо различий.

– Шри Сатья Саи Баба
4 сентября 1996 года

Истории о Господе Ганеше

Завершив утром омовение в реке Читравати, профессор Джон Граймс занял место для *даршана* на святой земле Прашанти Нилаяма. В начале 1970-х годов получить место в первых рядах на даршане Шри Сатья Саи Бабы было относительно легко. Исключением были четверг и воскресенье, когда Путтапарти посещало больше преданных.

В тот день, когда Свами вышел на Даршан, Он, казалось, направился прямо к профессору. Стоя перед ним, Свами пристально посмотрел ему в глаза. Джон упивался блаженством, исходящим от такого переживания. Затем Свами поднял Свою руку, и Джон посмотрел на неё. В Его руке появилась монета размером около 4 сантиметров с выбитым на ней изображением Господа Ганеши. Свами бросил взгляд на монету, а затем посмотрел в глаза Джону. Он снова посмотрел на монету, а затем снова в глаза Джону и проделал это, может быть, 8-10 раз!

"Руку", - сказал Он..

Джон подчинился, и Свами с любовью вложил монету в его протянутую руку. Он взмахнул ладонью, сотворил священное Вибхути, осыпал им монету, а потом удалился.

Это взволновало и озадачило профессора. Не понимая, что стоит за всем этим, он бережно хранил и лелеял полученный драгоценный божественный дар.

Божественные наставления во сне

Четыре десятилетия спустя, через несколько лет после Махасамадхи Бабы, Джон получил во сне даршан Свами, который сказал ему:

"Монета Ганеши..."

"Да, Свами?"

"Возьми серебряную чашку и серебряную ложку..."

"Хорошо, Свами..."

"Сегодня, по прошествии семидесяти восьми лет, ты получишь награду, упомянутую в Священных Писаниях".

*"Положи монету в чашку и залей её водой.
Каждый день выпивай по три ложки воды
из чашки, используя ложку."*

"Конечно, Свами..."

*"А затем повторяй мантру – Ом Гам
Ганатайе Намаха."*

Профессор очнулся от глубокого сна. С тех пор он неуклонно следует совету Свами.

Господь Вигнешвара

Свами одарил многих преданных Своими предметами материализации, на которых изображён образ Господа Ганеши. Он также наставлял многих людей в духовных практиках поклонения Ганеше. Господь Ганеша также известен как Господь Вигнешвара.

Вигнешвара часто переводится как "Устраняющий препятствия", но в полном смысле это означает "Повелитель препятствий". Часто люди предполагают, что Он устраняет все препятствия на их пути. Но люди забывают о втором аспекте, который Свами раскрывает в Своей речи Ганеша Чатурти.

"Никакое поклонение не может быть успешным, если сердце не чисто и чувства не обузданы. Ганеша - это Бог, который помогает преодолевать препятствия при совершении добрых поступков и создаёт препятствия, если человек совершает плохие поступки. Он расчистит путь для искреннего духовного искателя (Садхаки). Он - Прасанна ваданам, Благоволящий,

Во время интервью Джон почувствовал, что материализации Свами, хотя и внушают благоговейный трепет и являются чудесными, не столь изысканны, как предметы, созданные человеком. Вышеупомянутый кулон был материализован Свами как мгновенный ответ на его мысль! Свами подарил его профессору, который принял подвеску с благодарностью и смирением.

когда вы молитесь Ему о благих целях, но Он не будет таким, когда вы будете искать Его помощи в осуществлении своих злонамеренных ухищрений!"

–Шри Сатья Саи Баба

24 августа 1971 года

Как говорит Бхагаван Баба, Ганеша также создаёт препятствия на пути, если выбранный человеком путь неверен! Подарок кулона Ганеши, монеты или идола, возможно, несёт в себе двойное послание от Свами преданному:

1. Всегда молиться Богу до и во время совершения всех действий.
2. Всегда рассматривать препятствия и испытания как дары Бога.

В конечном счёте, Господь Ганеша - это форма или аспект Бога, который преподаёт всем эти уроки. На самом деле, Сам Свами является проявлением всех имён и форм Бога (*сарвадеватхасварупа*), включая Ганешу. Он также является Божественным проявлением всех мудрецов и святых. Таков урок из глубокого опыта пожилого аскета, о котором рассказывается ниже.

Дежавю Свами Амритананды

"Амритам!" – Свами Амритананда был приятно удивлён, когда Шри Сатья Саи Баба обратился к нему таким образом. 85-летний Свамиджи был искренне поражён фамильярностью и той любовью, с которой был выражен этот дорогой сердцу божественный призыв. Это сразу напомнило ему о Бхагаване Шри Рамане Махарши (известном святом и великом учителе Адвайты из Аруначалы, который жил с 1879 по 1950 год). Он был единственным человеком, который обращался к нему как "Амритам" в такой любящей манере.

Амритананда провёл с мудрецом 17 лет. В то время он проживал в ашраме Прашанти Нилаям. То, что последовало за этим, оказалось замечательным и незабываемым Божественным опытом.

Воспоминание

Баба спросил пожилого Свамиджи о Ганapati Хома (огненном жертвоприношении Господу Ганеше),

которое тот совершал в течение 41 дня в нежном возрасте 7 лет, более 78 лет назад! Затем Баба поделился всеми подробностями, включая мощную мантру "*Ом Шрим Хрим Клим Глум Гам*", которую он повторял ребенком по 1000 раз в день, предлагая 1000 кокосовых орехов священному огню хома. Свами Амритананда продолжал слушать подробности своего особого поклонения Ганapati, ошеломлённый всеведением Свами.

"Но скажи мне, какая награда обещана за это усилие в Священных Писаниях?" Свами допытывался.

"Свами, если жертвоприношение будет совершено согласно наставлениям Священных Писаний, дисциплинировано и с преданностью, сам Господь Ганapati появится в хома-кунде (священной яме для костра) в Своей сияющей золотистой форме с головой слона".

"И..."

"И своим хоботом Он примет заключительные подношения..."

"И..."; подгонял Свами.

"И этим даршаном Он дарует вечное блаженство!"

"А у тебя было такое видение?"

"Свами, как может простой 7-летний мальчик обрести такое видение с помощью простого количества повторений мантры и некоторого количества кокосовых подношений?"

"Нет, нет! Именно благодаря этому повторению мантры и всем жертвоприношениям, ты сегодня оказался рядом со Мной".

Золотой Ганеша

Почтенный восьмидесятилетний старец молча переваривал то, что сказал ему Свами. Он не был готов к тому, что последовало дальше.

"Сегодня, по прошествии семидесяти восьми лет, ты получишь награду, упомянутую в Священных Писаниях".

Сказав это небрежно, Свами попросил пожилого Свами Амритананду посмотреть

на Него. О чудо! Свами Амритананда был благословлен *Даршаном* золотистого Ганapati со слоновьей головой, как описано в древних текстах! Видение было чрезвычайно мощным и ошеломляющим. Блаженство было таково, что испытавший его пожилой Сваמידжи отказался от еды, питья и сна на четыре дня после этого Божественного *Даршана*!

Воистину, Господь Саи - это Господь Ганеша.

Когда мы празднуем Ганешу Чатурти и поклоняемся Ганapati, **важно помнить о послании, стоящем за этой уникальной формой Бога, и применять его на практике, чтобы вести мирную и радостную жизнь.**

Г-н Аравинд Баласубраманья

Индия

Ганapati также называют Мушика Вахана (тот, кто в качестве транспортного средства использует мышь). Вы можете удивиться, как маленькая *мушика* (мышка) может нести на своей спине такое крупное создание, как Виньяка. Здесь *мушика* означает не просто мышь. Она символизирует тьму невежества, потому что именно в темноте передвигается мышь. Следовательно, Мушика Вахана - это тот, кто побеждает невежество и рассеивает тьму. Нам следует понять внутреннее значение принципа Виньяки.

– Шри Сатья Саи Баба
10 сентября 2002 года

От Неверия к вере!

Я был атеистом. Мне было трудно поверить в существование Бога, поскольку я видел бедность, болезни и другие человеческие страдания. Мне казалось, что “Бог” был создан человеческим разумом, дабы переложить на Него ответственность и не утруждаться рациональным поиском ответов. Но, по иронии судьбы, мне было суждено соединиться с семьёй стойких преданных Саи!

Мой тесть очень хотел, чтобы я принял его Бога, поэтому он дал мне почитать много книг о Бабе. Я взял эти книги только для того, чтобы угодить ему, и вернул их через несколько дней непрочитанными! Однако, несмотря на моё неверие, у меня был духовный склад ума. Я читал книги Свами Вивекананды и вдохновлялся его посланием. Книги и беседы Бабы казались мне слишком простыми, поэтому Он не мог быть Богом. Всякий раз, когда кто-нибудь говорил мне, что Саи Баба является воплощением Бога, я отбивался от них вопросами, почему тогда Он не вылечит всех больных в мире, почему продолжаются войны и почему людьми владеют ненависть и ревность.

Реальная жизнь, отражённая в спектакле
В 1993 году мы переехали в Таиланд, и моя жена Дипа связалась с Организацией Сатья Саи в Бангкоке. Через пару лет мои дети также присоединились к занятиям **ДОСС (Духовная Организация Сатья Саи)**, которые дают ребёнку духовную основу без обращения в свою веру.

“Я понял, что, как и в случае с моим сыном, моя вера в Бога не была потеряна, а спала. Свами многократно подавал сигналы для пробуждения”

В 1995 году Дипа убедила меня съездить с ней и нашим четырёхлетним сыном в Путтапарти. Я неохотно согласился на эту первую поездку. В первый же день по прибытии на место я обнаружил, что очень тяжело сидеть долгие часы на изнуряющей жаре во время *даршана* Свами. Мне этого не хотелось, но от меня ожидали, что я буду ходить туда каждое утро и вечер! На следующий день, когда я проходил со своим сыном мимо североиндийской столовой в *ашраме*, ко мне подошёл преданный из Малайзии. Он спросил, может ли мой сын принять участие в представлении, с которым надо будет выступить через пять дней перед Свами. Поскольку это подразумевало репетиции, которые помогли бы мне избежать *даршана*, я с готовностью принял предложение. Таким образом, мой сын принял участие в спектакле.

Два дня спустя, увидев, что я просто сижу во время репетиций, режиссер спектакля предложил мне сыграть роль атеиста! Для этого мне нужно было закрыть лицо черной тканью и использовать верёвку, чтобы не пускать людей на богослужение. Я согласился сыграть это. Но уже на следующий день режиссёр сказал мне, что моя роль изменилась. Теперь мне предстояло сыграть роль преображённого и преисполненного веры в Бога человека!

Не демонстрировали ли эти роли этапы моей жизни?

Во время нашей последней репетиции в Пурначандра-холле Свами прибыл из своей резиденции! Воцарилась абсолютная тишина, поскольку все замерли. Свами подошёл и встал прямо передо мной. Он оглядел меня сверху донизу и язвительно спросил: “*Это Бал Викас (образование для детей) или Вриддха Викас (образование для взрослых)?*”

Что-то шевельнулось во мне. Я чувствовал, что участие в этом спектакле стало шагом в духовном развитии как моего сына, так

и в моём! **Я чувствовал, что должен расти духовно, чтобы получить ответы на свои насущные вопросы о Боге.**

Наше представление было отмечено бурными аплодисментами. Я же решил чаще бывать в Путтапарти и больше узнавать о Свами.

Роль служения

Однажды, выходя из мужского туалета в *Ашраме*, я увидел моющего пол *Севадала* (волонтёра). Из любопытства я поинтересовался, откуда он родом и чем зарабатывает на жизнь, и был удивлён, узнав, что он успешный бизнесмен из Ченнаи, приезжающий два раза в год, чтобы служить в *Ашраме*! Меня поразил его дух бескорыстного служения.

Во время последующих посещений я встречал множество врачей, инженеров, правительственных чиновников и других специалистов, которые с большим смирением служили в *Ашраме* в качестве севадалов. Это убедило меня в том, что **нечто гораздо более ценное, чем власть, положение и деньги, привлекает людей к Свами для совершения этой Севы. Это был поворотный момент на моём пути к Свами.**

Я решил принять более активное участие в деятельности по служению в Международной Организации Шри Сатья Саи (МОШСС) в Таиланде.

Потерянный и найденный

Однажды моя жена Дипа вместе с нашим сыном находилась в Путтапарти на мероприятии, в котором участвовали студенты Института образования Сатья Саи из Бразилии и США. В тот раз я не был с ними. В зале Пурначандра шла пьеса. Мой сын теперь был постарше, и *Севадал* не разрешил ему пройти с женской стороны. Прибытие Свами ожидалось с минуты на минуту. Итак, моя жена оставила нашего сына со знакомым, американским джентльменом, проживающим в Таиланде.

По окончании программы моя жена и дочь ждали американца с нашим сыном. Но тот прибежал в панике и сказал ей, что мальчик пропал. Они тщетно искали повсюду. Моя жена была расстроена, но сохраняла спокойствие. На самом деле, она начала утешать всех, говоря им, чтобы они не волновались: “Мой сын - подарок Свами, и Он обязательно позаботится о ребёнке!”

Спустя несколько минут мой сын вышел из зала, протирая глаза. Когда Севадалы собирались закрыть ставни зала, они обнаружили его спящим у входа под экраном телевизора! Мальчик не вынес жары, стоявшей в помещении, поэтому сел у экрана телевизора в более прохладном месте, чтобы посмотреть программу.

После возвращения в Бангкок жена не рассказывала мне об этом инциденте. Я узнал о нём несколько месяцев спустя от других преданных, которые присутствовали на том мероприятии. Я поразмыслил об этом и почувствовал, что на месте жены запаниковал бы. И всё же, как она могла сохранять спокойствие? Я получил ответ, прочитав в тот день книгу Свами, где Он сказал: **“Вера и самоотречение дают силу смело смотреть в лицо трудностям”**.

Я понял, что, как и в случае с моим сыном, моя вера в Бога не была потеряна, а спала. Свами многократно подавал сигналы для пробуждения.

Существует вера, существует страх

Я серьёзно взялся за регулярное чтение книг Свами. Все мои сомнения начали понемногу разрешаться. Примерно в это же время моя тёща подарила мне кольцо с портретом Саи Бабы, и я всегда ощущал через него присутствие Свами. Я работал

морским инженером на корабле и всегда носил это кольцо во время выполнения своих обязанностей. Я начал замечать, что всякий раз, когда возникала какая-либо проблема, она чудесным образом быстро разрешалась. Этот личный опыт ещё больше укрепил мою веру в Свами.

Однажды мы перевозили на корабле 35 000 тонн взрывоопасных химикатов. Внезапно на палубе вспыхнул пожар. Все члены экипажа запаниковали. Они надели спасательные жилеты и приготовились покинуть судно. Я тоже, наверное, сделал бы то же самое, если бы не кольцо Свами на моём пальце! Я почувствовал необходимость спуститься в машинное отделение, запустить пожарный насос, чтобы охладить палубы, и держать главные двигатели наготове. Я бросился вниз на десять этажей, ко дну корабля, и включил насос. В результате удалось избежать мощного взрыва и предотвратить крупную катастрофу. Все хвалили меня за находчивость, а я в душе выражал глубокую благодарность Свами за то, что вдохновил меня на этот поступок. **В тот критический момент у меня не было никакого страха смерти, потому что я чувствовал, что Свами был рядом, чтобы защитить меня.**

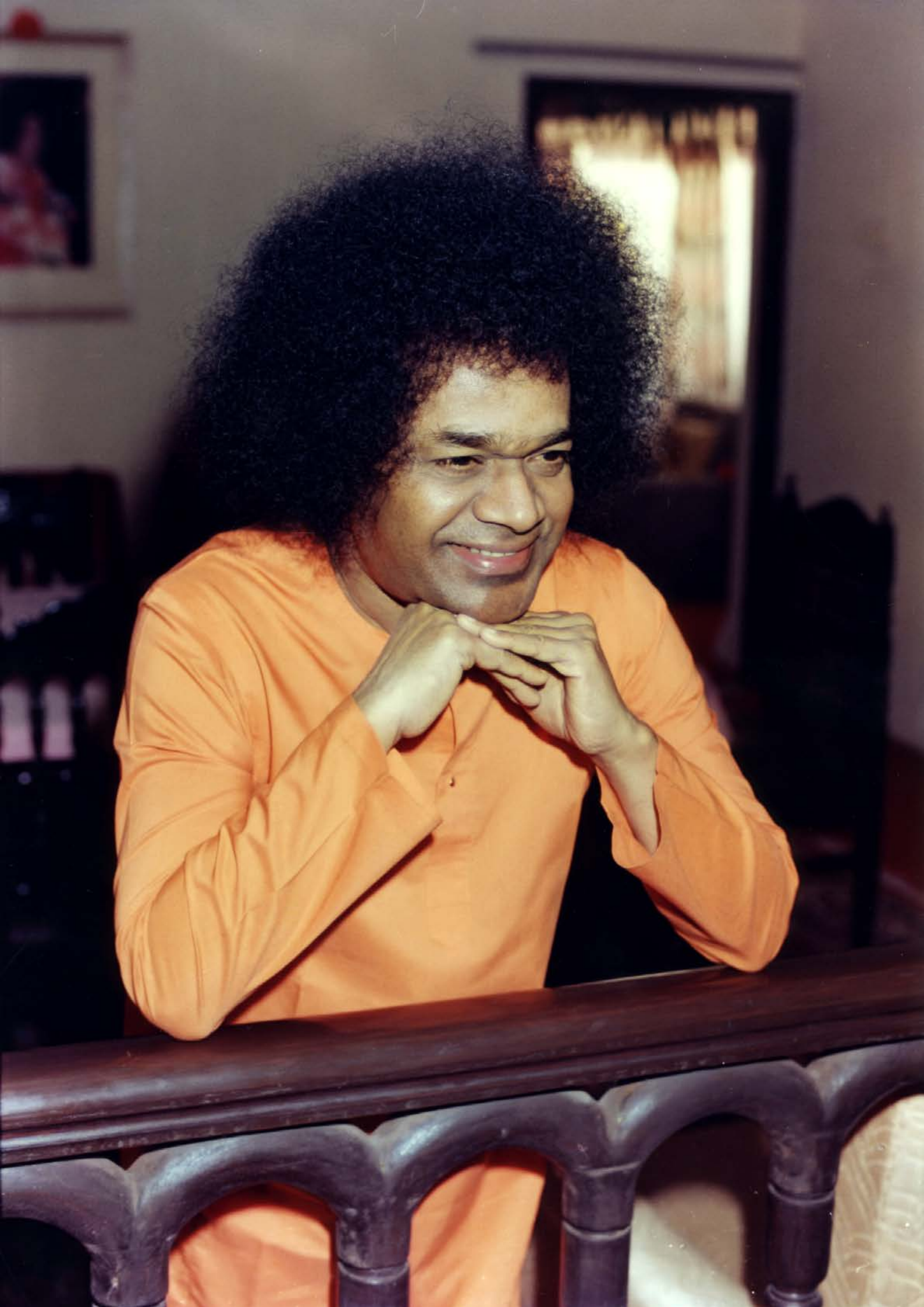
Вера в Свами придала мне уверенность в том, что я могу мужественно противостоять многим сложным ситуациям. В ранние годы я был немного вспыльчивым и часто ввязывался в драки. Однако теперь мои гнев и тревога уменьшились ввиду присутствия Свами в моей жизни. Моё путешествие со Свами продолжается, и я уверен, что всё, чем я являюсь сегодня, происходит благодаря Его Милости.

Г-н Манодж Кумар Сингх

ТАИЛАНД

Г-н Манодж Кумар Сингх является профессиональным морским инженером и имеет 25-летний опыт управления судами. До выхода на пенсию он занимал должность помощника вице-президента крупной судоходной компании в Таиланде. Г-н Манодж Сингх занимал различные должности в МОШСС Зоны 4 (Юго-Восточная Азия) с 1998 года. Он выступал на многих общественных форумах/конференциях в Индии, Таиланде, Индонезии, Сингапуре, Лаосе, Мьянме, Перу, Великобритании и США по общечеловеческим ценностям и духовным темам. Является председателем МОШСС Зоны 4, включающую такие страны, как Камбоджа, Лаос, Малайзия, Индия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд и Вьетнам с 2019 года.

Мой Божественный Родитель

В 1968 году один из клиентов моего отца сообщил ему, что Бог воплотился на земле. Мой отец, дипломированный бухгалтер в Калькутте, услышав это, расхохотался, но клиент деликатно убедил его посетить дом “Мадхури Аммы”, где он мог бы стать свидетелем чудес этого Бога. Мой отец был убеждён, что здесь замешана какая-то магия или обман, но ради клиента он отправился в тот самый дом вместе с моей матерью.

Переживание Бога

Войдя внутрь, они увидели большую фотографию Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, покрытую воздушным, рыхлым серым пеплом, именуемым *Вибхути*. Прямо у них на глазах *Вибхути* продолжал сыпаться с портрета. Мой скептически настроенный отец был ошеломлён. Но более глубоким переживанием были овладевшие им покой и радость. Он обнаружил, что начинает испытывать благоговение по отношению к Бабе. Однако у моей матери всё ещё были сомнения. Внезапно она почувствовала, как два пламени вырвались из глаз Бабы и вошли в неё – от этого ощущения она упала в обморок!

Она пришла в сознание и обрела веру в Свами, полностью убедившись в Его Божественности. **В тот день мои родители вернулись домой с фотографией Свами и объявили: “Это Саи Баба, Калки Аватар”.** Мне было всего пять лет, и я сразу поверила словам родителей. Свами мгновенно стал моим Богом. Однако мой пятнадцатилетний старший брат был настроен скептически.

Шли годы, сомнения не покидали брата, и тогда в 1970 году мой отец отправил его в Путтапарти. В те дни путь из Калькуты до Прашанти Наилаяма был долгим и трудным. Но мой отец чувствовал, что это имело смысл, поскольку могло помочь моему брату на пути от сомнений к вере. Мой скептически настроенный брат подготовил длинный список вопросов, которые нужно было задать Бабе, чтобы испытать Его. Он чувствовал, что если Баба позовёт его на интервью, то наконец-то удастся во всём разобраться. Именно это и произошло, но не так, как предполагал мой брат. **Свами подошёл прямо к нему и с улыбкой спросил обо мне: “Кахо Дипа Кайси Хай?” (Скажи мне, как поживает Дипа?). Это одно единственное проявление всеведения убедило его в Вездесущности, Всемогуществе и Божественности Свами.** Слезы покатались по щекам брата, и он понял, что слова отца были истинной правдой. Баба поговорил с ним ещё некоторое время, ведя к дальнейшим познаниям и завоёвывая его сердце.

Принимая меня как Свою дочь

В 1971 году, во время молитвы и медитации, моя мать почувствовала, как Свами сказал ей: *“Приезжай в Прашанти Наилаям с Дипой”*. Наведя справки, она обнаружила, что несколько преданных отправлялись поездом из Калькутты в Путтапарти. У них уже были забронированы билеты. Мой отец сообщил организатору поездки из “Мадхури Амма”, об указании, полученных моей матерью от Свами. К его удивлению, в тот же день двое преданных отказались от своих билетов, которые и были затем куплены для нас!

На следующий день, во время своей медитации, моя мать почувствовала, как Свами инструктирует ее: *“Приведи и двух других своих дочерей”*. Невероятно, но тот же цикл повторился снова, когда мой отец сообщил в “Мадхури Амма”, и двое преданных сдали свои билеты!

Таким образом, мы вчетвером поехали вместе в одном купе поезда из Калькутты в Путтапарти.

Мы добрались до Путтапарти, сняли комнату за пределами ашрама и ежедневно наслаждались многочисленными даршанами. Мы и не заметили, как пролетела неделя. Через неделю группа собиралась возвращаться в Калькутту. Моя мать попросила у Свами разрешения вернуться, но Он сказал: *“Кучхо Амма”* (Оставайтесь, леди). Группа вернулась домой, а мы остались. Дни переходили в недели, недели - в месяцы. Хотя наши финансы были исчерпаны в течение недели, мы наслаждались прекрасным золотым периодом нашей жизни ещё три месяца. Мы сидели под деревом внутри Ашрама, спали на простыне, расстелённой в тени на песке. Мы ходили к реке Читравати купаться, совершать омовения, а также играть. Отец каждую неделю присылал деньги за наше пребывание денежным переводом. Через некоторое время моя мать начала следить за чистотой в *Ашраме* в качестве волонтера. Слово в награду за её сеvu, нам разрешили спать внутри самого Мандира!

В это время мой отец заболел в Калькутте, и у него были тяжёлые приступы астмы. Мы не знали, так как он нам не сообщил об этом. Однажды ночью, когда страдания стали невыносимыми, он сел и заплакал: *“Саи Ма, я больше не могу выносить эту боль. Либо дай мне облегчение, либо заведи мою жизнь!”* Через несколько мгновений Саи Ма явилась ему в белом сари, благословила и исчезла. Уже на следующий день мой отец выздоровел! Он сразу же отправился в Путтапарти и присоединился к нам.

Всё это было частью общего плана Свами, когда Он позвал мою мать и нас, трех дочерей, на интервью. Он сказал моей матери, что она слишком беспокоится о замужестве своих дочерей, заверил её, что присмотрит за нами, и добавил:

“Ты хотела Дипака, но Баба дал тебе Дипу”. (И “Дипак”, и “Дипа” на санскрите означают “свет”. В то время как “Дипак” - это мужское имя, “Дипа” - женское.)

Затем Он позвал меня. Моя мать жестом велела мне дотронуться до ног Свами. Я упала к Его ногам и крепко обхватила их. Так что Свами пришлось наклониться и поднять меня. Он предложил мне пакетики Вибхути. Я протянула руки, и Саи Баба сказал: “У тебя слишком маленькие ручки; приподними подол”. Я так и сделала, а Он наполнил его пакетиками Вибхути.

На следующий день Свами вызвал моего отца на интервью и спросил: “Дипа - ваша дочь?”.

Я поняла, что Свами - мой Божественный родитель, а я - Его дочь. Это дало мне ощущение связи со Свами в моих предыдущих рождениях.

После трёхмесячного пребывания мы вернулись в Калькутту и начали ежедневно петь бхаджаны дома. Мы также проводили Акханда Бхаджаны четыре раза в год. **По благословию Свами наш дом превратился в рай. Свами заботился обо всех нуждах.** В своё время я вышла замуж за Маноджа, который по милости Свами превратился из атеиста в теиста! Я молюсь Свами, чтобы Он продолжал изливать Свои благословения на всех нас, всегда.

Г-жа Дипа Сингх
ТАИЛАНД

Г-жа Дипа Сингх выросла в Калькутте, Индия, и живёт в Таиланде. Она происходит из семьи преданных Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы с более чем пятидесятилетним стажем. Дипа имеет степень бакалавра в области коммерции и диплом учителя Института образования Сатья Саи (ISSE) в Таиланде. Миссис Сингх служит в системе образованию Сатья Саи и за несколько десятилетий организовала множество образовательных, экологических проектов и проектов служения в Таиланде. В 2020 году она была удостоена награды посольства Индии за самоотверженное служение во время пандемии COVID-19 и Организацией «Вишва Хинду Паришад» в Таиланде за предоставление бесплатного образования детям. Она является президентом Национального совета МОШСС Таиланда.

Тревога устраняется верой в Господа, верой, которая говорит вам, что всё, что ни происходит, к лучшему, и что воля Господа исполнится. Лучшая защита от беспокойства – спокойное, а не героическое принятие. Источником печали является эгоизм, ощущение, что вы не заслужили такого плохого обращения, и чувство беспомощности. С уходом эгоизма исчезает и печаль.

–Шри Сатья Саи Баба
Апрель 1957 года

Покой (Шанти)

Покой – украшение духовной личности (*Парамахамсы*). Покой наполняет восторгом чистые сердца. Такой покой неведом алчным людям. Он недостижим для эгоистов. Покой является атрибутом Высшего Я (*Атмы*). Сокровище Божие – это сам Бог. Мирские богатства, имущество, супруги, дети и родственники не могут обеспечить человеку покой. Покой обладает поистине удивительной силой. Он заключён глубоко внутри человека. Он чистый и бесформенный.

Человеческий ум находится в состоянии постоянного изменения; он изворотлив и быстро ускользает. Его невозможно поймать и контролировать. Даже воздух можно поймать, но ум поймать невозможно. Беспокойный ум можно контролировать с помощью практики покоя. Именно покой помогает сохранять устойчивость и непоколебимость в самых безвыходных, сложных и непредсказуемых ситуациях. Он поистине удивительный и чудесный.

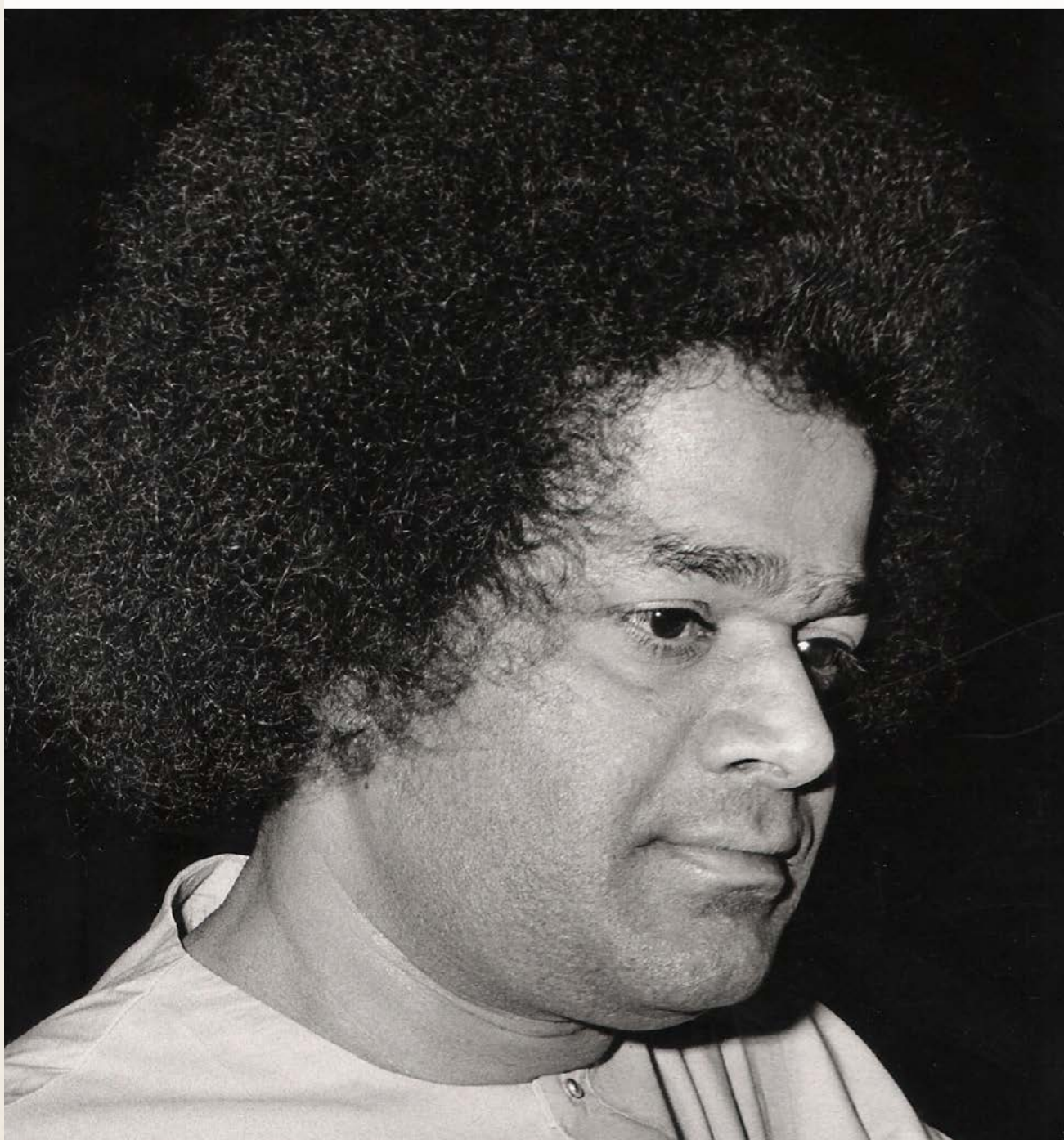
Идеальная жизнь, исполненная покоя, есть поистине Божественная жизнь. Гордыня, сомнения, зависть, гнев и эгоизм можно победить с помощью покоя.

Только в покое и тишине можно воспринять Послание Божие. Покой – это сила веры. Только жизнь с Богом может даровать опыт переживания безграничного сострадания и любовь. Покой, лишённый гордыни и желаний, есть ваша истинная форма. Желания и гордыня лишают человека покоя. Как только вы освободитесь от них, естественное сияние покоя проявится в вас. Мир нельзя найти снаружи. Вы и есть покой, он заключён внутри вас. Вы действительно являетесь воплощением покоя, и ваша природа — мир. Забыв себя, вы пытаетесь обрести покой во внешнем мире. Таким образом, сколько бы вы ни искали, вы его не найдёте. Развивайте внутреннее видение, и вы сможете обрести вечный покой. Покой – это Бог. Покой – это Высшее Я (*Атма*). Покой – это Верховный Бог (*Брахман*). Покой – это всё.

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба

Кто лучше, чем Сам наш Бхагаван, сможет обобщить суть пяти человеческих ценностей? Свами даровал этот дар человечеству, когда 19 ноября 1990 года открыл первый музей в Путтапарти - Музей Санатана Самскрути. Этот музей, широко известный как «Музей вечного наследия», расположен на вершине холма на южной стороне ашрама.

Свами благословил это благоприятное событие, написав Своей рукой суть пяти человеческих ценностей для размещения в музее. Копия драгоценного документа была передана нескольким старшим преданным того времени. Нам повезло, что мы получили копию дара Свами человечеству и намерены поделиться им, по одной ценности за раз, с преданными по всему миру.

Любовь не знает границ: Милосердное служение в центре украинского конфликта

Размышляя о том, что прошло почти полтора года с тех пор, как 24 февраля 2022 года разразился конфликт на Украине, можно обнаружить, что мы испытываем лёгкую усталость и завесу оцепенения, которую время набрасывает на отдалённые бедствия. Но как бы далеки не были эти события, нам не следует забывать о суровой реальности, с которой сталкиваются многие тысячи людей. Ежедневно разрушается инфраструктура жизнеобеспечения, гибнут люди и продолжается душераздирающая борьба за выживание. **Это не мимолётный кризис; он требует не немедленного реагирования, а твёрдой и непоколебимой решимости оказывать помощь и утешать.**

Самоотверженность добровольцев из Международной Организации Шри Сатья Саи (МОШСС), с которой они противостоят этим непреодолимым трудностям, внушает благоговейный трепет, по-настоящему трогает сердце и вселяет надежду. Далёкие от мысли отвернуться от чужой беды, волонтеры воспринимают этот кризис как возможность предложить бескорыстное служение, безусловную любовь и сострадание. Движимые глубокой верой в то, что “служение человеку – это служение Богу”, эти замечательные добровольцы МОШСС объединились в благородном стремлении

протянуть руку помощи, предложить сострадательное сердце и стать маяком надежды для многих людей, включая невинных детей, оказавшихся в центре этого конфликта.

Помощь Украине

В разгар этого потрясения Всемирный Фонд Шри Сатья Саи (SSSWF) и Международная Организация Шри Сатья Саи Европы приступили к оказанию немедленной гуманитарной помощи, направленной на обеспечение жизненно важными вещами, включая медикаменты, продовольствие, спальные мешки и другие предметы первой необходимости, послужив спасательным кругом для жителей Украины. Первый грузовик с продуктами питания (16 поддонов) из Польши прибыл в Винницу, Украина, в апреле 2022 года. Благодаря целенаправленной помощи членов

МОШСС в Украине, продукты питания, вода, предметы гигиены и медикаменты были направлены в Центральную и Западную Украину, - в Городенки, Днепропетровск, Львов, Киевскую область, Полтаву, Чернигов, Днепр, Винницу, Черновцы, Краматорск и Сумы. Волонтеры даже ездили на машинах, помогая пожилым и одиноким людям в сельской местности.

Грузовики с продовольствием, предметами первой необходимости и медикаментами продолжают прибывать в Украину каждый месяц и каждую неделю, особенно от членов МОШСС из Польши, Венгрии и Германии.

Протягивая руку помощи украинским беженцам

Поскольку многие украинцы искали убежища в соседних странах, волонтеры МОШСС в Польше, Литве, Латвии,

Германии, Венгрии и Чехии начали оказывать гуманитарную помощь и спасающимся беженцам. **Их служение не ограничилось материальной поддержкой; оно распространялось и на сердца тех, кто оказался в плену войны, принося людям утешение, надежду и заботу.**

Среди этого хаоса непоколебимая приверженность волонтеров МОШСС служению нуждающимся стала маяком любви и поддержки. Они открыли беженцам свои сердца и дома. Волонтеры вели беженцев, помогая с решением административных вопросов, назначениями врачей и даже в поиске работы. Они помогали устраивать детей в школы и детские сады, даже записывали их на занятия танцами и музыкой, понимая, что подлинная поддержка заключается не только в предоставлении крыши над головой, но и в помощи с восстановлением достойной и независимой жизни.

Поддержка детских домов в Украине

Заботясь о тех, кто нашёл убежище в Германии, украинские и немецкие волонтеры осознали важность поддержки людей, вернувшихся в Украину. Они сосредоточились на поддержке трёх детских домов в Полтаве, Киеве и Сумах, в которых проживают дети-сироты или пострадавшие ещё до войны дети. Немецкая Саи Организация взяла на себя сбор предметов первой необходимости для детских домов, начиная от детского питания, подгузников и одежды и заканчивая игрушками, мобильными телефонами и ноутбуками. Кроме того, каждый ребенок и воспитатели детского дома получили индивидуальные пасхальные подарки – сладости, игрушки и маленькие сувениры. Доставить радость Господу через радость и утешение нуждающихся стало целью волонтеров.

Радость отдавать

Волонтеры МОШСС получили очень трогательные выражения любви и благодарности от детей в Украине, которые вызвали слёзы радости и удовлетворения у тех, кто участвовал в служении. Им подарили собственноручно сделанные детьми красочные, наполненные любовью открытки с сердечными посланиями, напоминающими о том, как важно держаться вместе и поддерживать друг друга в трудные времена. Любовь и поддержка волонтеров МОШСС вселили в воспитанников детских домов надежду среди ужасов войны, позволив пережить моменты радости и счастья.

Такое служение во время украинского конфликта воплощает в себе суть сострадания и бескорыстия, поскольку дела волонтеров говорят громче слов. Благодарность, выраженная детьми из детских домов Полтавы, показывает, что любовь не знает границ и что служение само по себе является наградой.

Чтобы принять участие в этом служении, пожалуйста, напишите нам по адресу:

info@sathyasai.org

МОШСС ЗОНА 6

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА • ХОРВАТИЯ • ФРАНЦИЯ • ГРЕЦИЯ • ИРЛАНДИЯ • ИЗРАИЛЬ
ИТАЛИЯ • МАКЕДОНИЯ • РУМЫНИЯ • СЕРБИЯ • СЛОВЕНИЯ • ИСПАНИЯ • **ШВЕЙЦАРИЯ** • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

1970

Начало проведения бхаджанов преданными в Женеве. Следуя совету Свами, доктор Али Хуссейн и его жена Захра начали регулярно петь бхаджаны. В Женевском центре Саи были организованы регулярные кружки духовной учёбы и первые занятия по Духовному Образованию Сатья Саи для детей. Центр Саи в Женеве был зарегистрирован в 1980 году.

1980

Первый швейцарский ретрит Сатья Саи состоялся в Арау в 1983 году. Швейцария провела свои первые 24-часовые Акханда бхаджаны в ноябре 1984 года. В декабре 1988 года Свами благословил Организацию Сатья Саи на создание Координационного комитета в Швейцарии.

1990

Ассоциация Сатья Саи в Швейцарии была юридически зарегистрирована в соответствии с швейцарским законодательством в 1990 году.

Свами посылает личное сообщение: *“Мои дорогие! Примите мою Любовь и Благословения!”* на конференцию *“Всеобщий мир через общечеловеческие ценности”*, проведённую Организацией Сатья Саи в ООН в 1995 году.

2000

В 2004 году по Милости Свами была организована Конференция *“Мир и добрая воля в нашем беспокойном мире”*.

В течение 2005-2006 годов были проведены четыре встречи с общественностью, а в 2008 году с благословения Свами в Женеве состоялась конференция для общественности.

МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ Шри Сатья Саи

2010

Паломничество в Прашанти
Нилаям с участием 55
участников, поющих в хоре Зоны
6 в Божественном присутствии
Шри Сатья Саи Бабы.

«Марш ОЦЦ» проведён вдоль
берегов Женевского озера и
в Ранде (Церматт) в 2013-2014
годы.

Фестиваль Саи-сердец,
проходивший в 2017 году,
включал в себя мастер-
классы по гончарному делу,
каллиграфии и фотографии. В
нём также были представлены
танцы народов мира, кукольное
представление и игры на основе
ОЦЦ для детей.

2020

В 2020 во время ретрита
в Шюпфхайме была
организована выставка
шкатулок на тематику ОЦЦ.

В 2020 году в Чарми
состоялся поэтический
фестиваль.

В 2023 году в Берне был
организован Театральный
фестиваль, посвящённый
молодым годам Шри Сатья
Саи Бабы.

Марш ОЦЦ

Выставка шкатулок
ценностей

Искренняя молитва, Божественная Милость и чудесное исцеление

В 2017 ГОДУ МНЕ ПОЗВОНИЛ МОЙ БРАТ. После обычных приветствий и разговоров он сказал, что у него есть для меня плохие новости. У него случился рецидив апластической анемии, и лейкоциты его крови были очень низкими! Апластическая анемия – это редкое и серьёзное заболевание, которое поражает костный мозг и значительно ухудшает его способность вырабатывать достаточное количество красных кровяных телец, лейкоцитов и тромбоцитов. Эта болезнь несёт усталость, слабость, бледность кожи, одышку, постоянные инфекции, синяки от незначительных ушибов, легко возникающие и долго длящиеся кровотечения от незначительных порезов. Но самое главное, апластическая анемия может привести к быстрой смерти! Я была просто ошеломлена, услышав эту печальную новость. Тем не менее, я сделала всё возможное, чтобы утешить его, и мы договорились, что я сама сообщу эту новость нашей матери, поскольку он не знал, как это сделать. Когда воспоминания из детства нахлынули на меня, и я вспомнила ту боль, которую тогда пережила наша семья из-за его болезни, я разрыдалась. Теперь всё это снова вернулось! В конце концов, я рассказала об этом своей маме. У неё тоже не было слов.

★ Единственная опора

Я считаю, что мне очень повезло. Я выросла в семье, члены которой являются давними преданными Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. **Пока я росла, у меня не было сомнений в том, что Он – Аватар, поскольку я была очарована Его чудесами и испытывала благоговейный трепет от Его неповторимого облика, полного любви.** Когда я наблюдала за Бхагаваном, казалось, что он парит в воздухе и не привязан к земле так, как мы! Сама Его манера двигаться соответствовала высказыванию: «Быть в мире, но не от мира сего».

Мы воспитывались на Учении Свами об общечеловеческих ценностях на занятиях Бал Викас (Духовное образование Саи для детей). Эти уроки были настолько глубокими, что я старалась привить эти ценности и своему сыну тоже с самого раннего возраста. И я думаю, что эти знания очень помогли ему, особенно когда он вступил в подростковый возраст.

Для всех нас естественно обращаться к Свами в трудные времена нашей жизни. Мы все безудержно плакали, молясь Свами и делясь с Ним своим горем. Всё, что мы могли сделать, это позвонить моему брату, чтобы выразить моральную поддержку и любовь. Он в них очень нуждался.

Путешествие на американских горках

Брату требовалось регулярное переливание крови, и мама прилетела во Флориду, чтобы помочь ему и быть рядом во время этого тяжёлого испытания. Мой сын тогда учился в колледже, а у меня были обязательства на работе, поэтому я не могла присутствовать там лично. Однако вместе с другими членами семьи я общалась с ним по видеозвонкам. Мы непрестанно молились Свами, прося

Его милости и благословений для облегчения состояния брата.

Бывали моменты, когда его кровь стабилизировалась, а затем наступали времена, когда её показатели снова становилось чрезвычайно низкими! Его состояние колебалось и несло нас вверх и вниз по эмоциональным американским горкам. Новость о его здоровье вскоре стала известна среди его родных и близких друзей в Тринидаде и Тобаго. Они тоже присоединились к молитвам и продолжали посылать ему любовь. Каждый из них молился по-своему, тому образу Бога, который они сами избрали. И их молитвы были из разных религиозных традиций. Брат, в свою очередь, тоже молился.

Я искренне молилась Свами в нашей комнате для пуджи (молитвы), ведя с Ним свой диалог. Я была готова разрыдаться и умолять Свами быть рядом с братом и вылечить его точно так же, как Он с такой любовью сделал это в детстве.

★ Возможность трансплантации и чудо

Брату сказали, что потребуется пересадка костного мозга, и больница обратилась с просьбой найти близкого члена семьи в качестве донора для трансплантации. После анализов выяснили, что моя сестра лучше всего подходит на роль донора костного мозга. Она сразу же согласилась, и теперь брату нужно было подготовиться к операции.

Он придерживался здорового питания, и поддерживал силу духа. Удивительно, но после ещё пары переливаний крови, он начал замечать постепенное улучшение. Вскоре, даже без пересадки, у него начали проявляться признаки необыкновенного прогресса! Врачи сказали ему, что он больше не нуждается в пересадке костного мозга! Они также сообщили, что ему даже не нужно

“МОЛИТВА должна исходить из сердца, где пребывает БОГ, а не из головы, где сталкиваются доктрины и сомнения”.

часто посещать больницу! Это была невероятно хорошая новость, которая подняла настроение всем. На самом деле, вскоре он уже мог обходиться без посторонней помощи, поэтому моя мама отправилась обратно, в Тринидад и Тобаго!

В 2019 году мы провели сатсанг «Благодарения», в котором мы выражали нашу глубочайшую благодарность Свами за исцеление моего брата. Тогда же родители отпраздновали годовщину своей свадьбы у нас дома. Но мы никогда не переставали молиться. Моему брату не только перестали переливать кровь, но и отменили некоторые лекарства!

Сила молитвы

Я твёрдо верю, что всё это произошло только по Милости Свами. Это **настоящее чудо и оно доказывает, что наш Господь слышит наши искренние и сердечные молитвы**. Никто не может предсказать, когда Господь изольёт Свою Милость, но мы точно знаем, что даже травинка не шелохнётся без Его Воли.

Сила искренней молитвы, исцеляющего вибхути, сидения в тишине или медитации и веры в нашего Господа могут принести чудесные исцеления.

Вера в Бога и молитва от всего сердца делают невозможное возможным.

«Молитва должна исходить из сердца, где пребывает Бог, а не из головы, где сталкиваются доктрины и сомнения».

Наши мысли и вибрации могут преодолеть тысячи миль и достичь человека, о котором мы думаем.

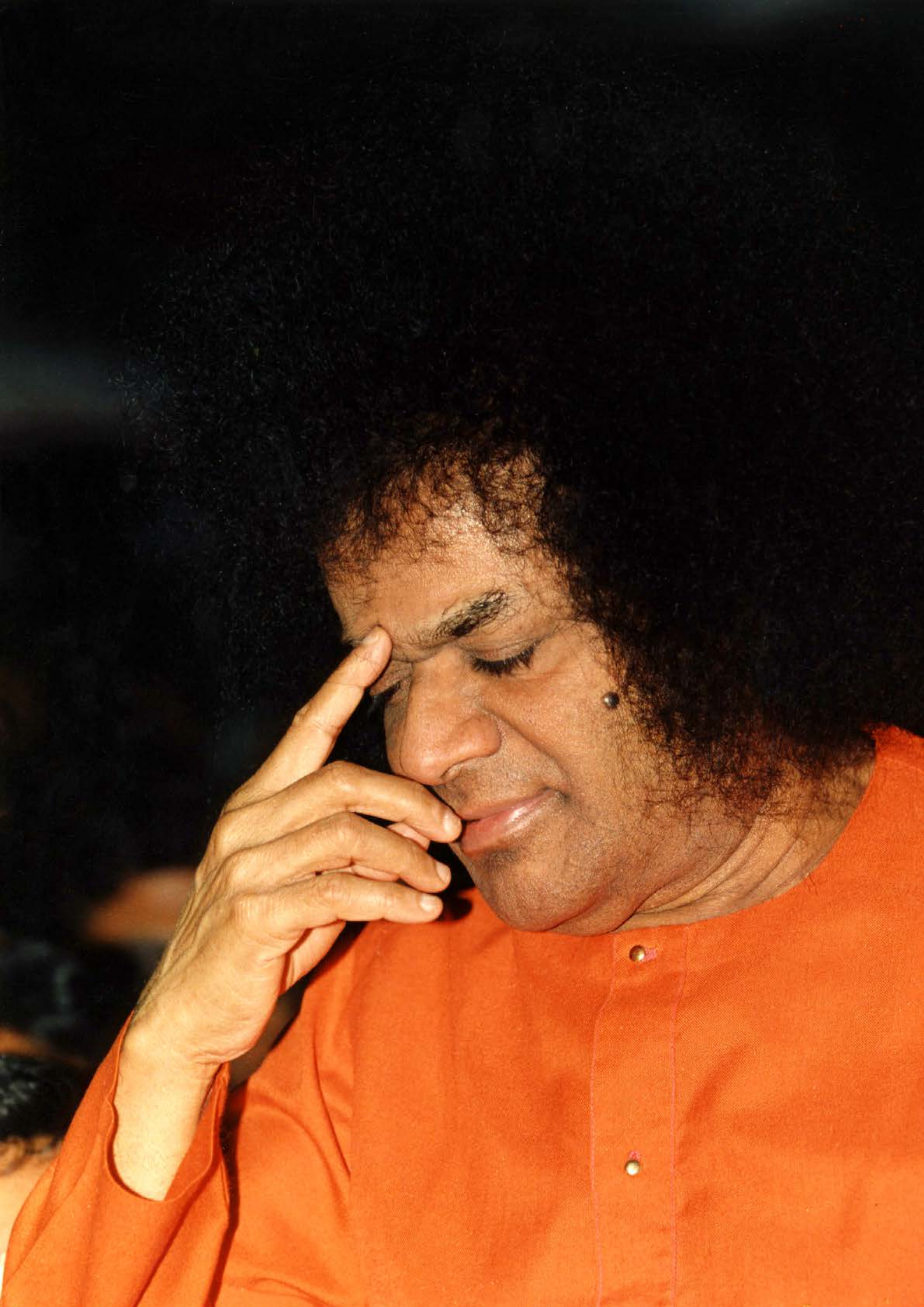
Свами сам помогал мне на протяжении всей моей жизни самыми разными способами. Я научилась верить, иметь терпение, ограничивать свои желания, быть позитивной и благодарной за самые незначительные вещи в жизни, быть скромной и работать над своим эго. В нашей жизни мы должны иметь такое самообладание. Свами – это моё дыхание, моя душа, моя жизнь. Пути Господни неисповедимы. Никто не может объяснить или постичь Его Божественность. Мы должны предоставить всё Его воле. **«Да будет Воля Твоя».** Мы должны безоговорочно доверять Господу, что бы ни случилось, это происходит для нашего же блага.

Ждей Саи Рам

г-жа Ведья Део
ТРИНИДАД

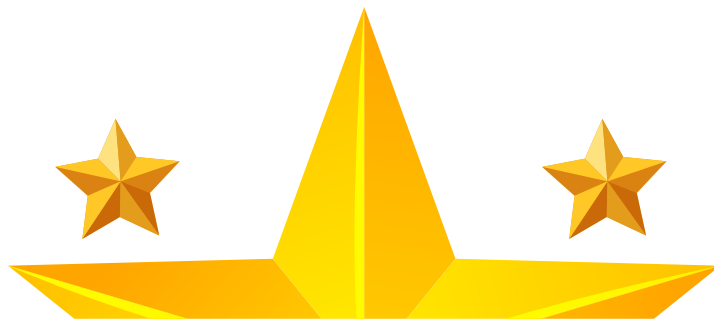

Г-жа Ведья Део родом из Сан-Фернандо, Тринидад. Она является Национальным координатором крыла образования в МОШСС, Тринидад и Тобаго. Ведья является сотрудником Института образования Сатъя Саи в Вест-Индии. Она также управляет книжным магазином в Саи Ниляям в Тринидаде и много лет ведёт занятия ДОСС и ССООЧЦ.

От международной Саи-молодёжи

В этом месяце, мы рады приветствовать вновь назначенных лидеров молодёжи из различных зон и с нетерпением ожидаем совместной работы с ними. У нас есть хорошие новости об окончании очередного курса Международной Молодёжной Программы Лидерства Шри Сатья Саи (SSSILP) 2023 года и вдохновляющем молодёжном лагере, проходившем в Индонезии!

Церемония выпуска участников Международной Молодёжной Программы Лидерства 2023 года

Божественной Милостью нашего дорогого Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы мы очень рады сообщить о церемонии выпуска - 2023 (SSSILP). Тема этого онлайн-мероприятия “Самарпаями (Подношение): Свами пребывает в лотосе наших сердец”. Присоединяйтесь к онлайн церемонии - 2023, посвящённой Свами! Не пропустите это празднование! В программу включены выступления известных спикеров, а также захватывающее музыкальное представление. Материалы мероприятия будут размещены на сайте sathyasai.org/ya/live. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт sathyasai.org/ya/sssilp.

Мы приглашаем каждого принять участие в дополнительной церемонии 2020-2023 гг., которая пройдёт в очном формате 28 сентября 2023 года в 17.00 в университете Джафны, в рамках Международной Конференции МОШСС в жемчужине Индийского океана – на Шри-Ланке. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с Молодёжным координатором Зоны 4.

В круг Света

Национальный молодёжный лагерь, Индонезия

Молодёжь Индонезии организовала национальный молодёжный лагерь на Бали, в Индонезии. Лагерь проходил с 30 июня по 2 июля 2023 года. В нём приняли участие 215 молодых людей со всей страны. Были проведены различные программы, в том числе две онлайн - сессии с участием приглашённых спикеров: профессора д-ра Суреша Говинда на тему "Как быть счастливым, успешным и продуктивным" и мистера Сатьяджита Салиана на тему "Голова в лесу, руки в миру" на основе Учения Бхагавана.

Кроме того, в ходе групповой сессии молодые люди смогли задать вопросы о проблемах, с которыми они сталкиваются ежедневно. Молодёжь от каждого региона представила прекрасные культурные программы, чтобы познакомиться с традициями других регионов и узнать больше о многообразии культуры Индонезии. В завершение лагеря, проходившего в лесу, была проведена молодёжная активность, направленная на развитие сплочённости и умения нестандартно мыслить при решении сложных задач.

Лагерь наделил молодёжь знаниями и навыками для продвижения по жизненному пути, предоставляя им необходимые инструменты для решения личных и профессиональных проблем.

Моё Возрождение

Сатья Саи Баба вошёл в наш дом в виде музыки, когда мне было около восьми лет. Мои братья и я начали ценить Саи Бхаджаны и радовались применению нашего растущего музыкального таланта в местном Саи Центре. Но, собственно, наша вовлечённость сводилась лишь к этому. Ряд вопросов оставался без ответов. Уместно ли молиться “человеку” и воспевать Его имя? Как насчёт утверждения о том, что Он - Бог?

Я рос в традиционной тамильской семье браминов в Новой Зеландии, и мы были благословлены тем, что имели связь с Богом несмотря на то, что были окружены светским западным обществом. Мы всегда чувствовали потребность в том, чтобы быть связанными с храмами и традиционными религиозными практиками. Вероятно, именно эта потребность привела нас к участию в Саи Бхаджанах. Но теперь голова и сердце спорили друг с другом! **В то время как голова задавалась вопросами, сердце наслаждалось покоем и ликовало на Бхаджанах.**

Затем пришло время молодёжного лагеря 2018 года.

Приглашение от Свами

Узнав о предстоящем национальном молодёжном лагере Новой Зеландии в Окленде, у меня возникло незнакомое желание посетить его. Решение было принято после письма, пришедшего в один прекрасный день по почте, и которое было отправлено в рамках совместного проекта Молодёжного крыла и Крыла образования. Оно было написано на бумаге, на фоне карандашного рисунка, с изображением природы в светлых тонах. В письме были следующие трогательные слова:

«Моё дорогое дитя,

Я думал о тебе. Я собираюсь приехать в молодёжный лагерь в Пихе, и Я надеюсь, что увижу тебя там.

С Любовью,

Баба»

Почему-то я не мог сказать "нет" на это приглашение. Но даже в то время, когда мы с младшим братом ехали на машине 8 часов до Окленда, мой ум совершал своё собственное путешествие через гору вопросов, сомнений и опасений.

“Правильно ли это? Не богохульствую ли я? И вообще, кто такой Баба? Действительно ли Он Бог? Это что, секта? Я ввязываюсь во что-то опасное?”.

Вопросы! Десятки, сотни вопросов. Моя голова была полна сомнений без малейшего намёка на ответ.

Выездной семинар (Ретрит)

Когда мы прибыли на лагерь в Пихе, в Западном Окленде, нас встретила любящая группа «молодёжи Саи», с большинством из которых я никогда ранее не встречался. И всё же их тепло заставляло чувствовать себя как дома. Это несколько успокоило меня. Я чувствовал себя умиротворенным. Когда наблюдение и опыт встают в противовес невежеству и сомнениям, разве мы не должны полагаться на опыт?

Следующая пара дней была удивительным, волнующим опытом на этой волне любви. Я получил ответы на все свои вопросы, хотя никого не спрашивал. Это был ретрит в самом прямом смысле этого слова, где я соприкоснулся с чем-то глубоко внутри себя, заглушив всю болтовню моего ума.

Как можно было подумать что-то плохое о большой группе молодых людей, живущих в западном гедонистическом обществе (где удовольствие является высшим благом и смыслом жизни), которые собираются вместе в свободное время, чтобы сидеть, разговаривать о Боге и обсуждать духовные концепции?

Если бы это было неправильным, почему это вызывало у меня чувство позитива, надежды, любви, удовлетворённости, покоя, энтузиазма и воодушевления?

То, что я нашёл, было не сектой, а семьёй, в которой было всё! Да, все считали Сатью Саи Бабу Богом. Но в ходе ретрита также подчёркивалось, что даже я, Нетран, был Богом! **Бог находится не только в храме, но и в сердце**

каждого – в каждом атоме, в каждой субатомной частице, в каждой вибрации. Даже в небытии есть Божественность. Всю свою жизнь я шёл к тому, чтобы осознать этот урок. А также я увидел здесь попытку применения этого на практике!

Благословение Бхакти

Именно в тот момент я понял, что это именно та компания, которая мне нужна. Я хотел находиться в Божественном обществе единомышленников-духовных искателей. *И я действительно хотел, чтобы Свами был в моей жизни.*

Иметь возможность произносить имя Бога, думать о Боге, просто знать, что Бог существует, - это Божья Милость и Благословение!

На тамильском: *“Аван Арулале Аван Тхал Вананги (Благодаря Его Милости, мы молимся Ему)”*.

Это было важнейшее осознание для меня, и оно стало очевидным лишь спустя три месяца после лагеря. Вернувшись домой, мы с братьями настояли на том, чтобы во время нашей предстоящей поездки по священным местам Индии мы посетили Путтапарти, само место рождения Бхагавана Шри Сатьи Саи Бабы. Кроме того, мы тщательно выполнили суровые аскезы в виде 40-дневного поста и садханы для Свами *Айяппан* в рамках подготовки к паломничеству в Сабарималай в Южной Индии.

Когда наступил день отъезда, по прогнозам погоды над аэропортом Веллингтона должна была пройти буря, что, вероятно, привело бы к отмене рейсов. Голос в моей голове сказал: “Оставь в стороне все заботы. Он зовёт тебя – так что езжай”. Именно так и произошло. Вопреки всем прогнозам, буря просто обошла Веллингтон.

Аван Арулале Аван Тхал Вананги

Это только усилило нашу преданность до такой степени, что

мы установили небольшой алтарь во время нашего транзита в аэропорте Чанги (в Сингапуре) и совершили пуджу так, как будто это было у нас дома! Такова была блаженная и опьяняющая природа бхакти, которой благословил нас Свами. В моём сердце не было ничего, кроме благодарности. Какой подарок!

В свою первую поездку в Путтапарти я провёл там всего лишь одну ночь. Но это было похоже на возвращение домой. Когда я покидал Индию на следующий день, у меня было сильное чувство неудовлетворённости – как будто что-то было начато, но осталось незавершённым. В течение следующих нескольких недель я мог думать только о том, как я захожу в Саи Кульвант Холл в ашраме и как смотрю на вершину горы Аруначалы (священная гора в Тамилнаде, в Индии, которая упоминается Свами в Его первом Бхаджане «Манаса Бхаджаре»).

Как только я смог, я взял отпуск ещё на неделю. Через три месяца после нашего возвращения, Я снова сидел в самолёте, летящем в Индию! Ранее я был бы уверен, что сошёл с ума, если бы тратил время и деньги подобным образом. Но теперь я сказал себе: “Это Свами. Не нужно искать в этом логику. Я нахожусь в этом самолёте, потому что меня позвали. Тому есть причина. И я найду её”.

Это 10-дневное путешествие в Путтапарти и Тируваннамалай (место паломничества в Тамилнаде, где находится гора Аруначала) было внутренним путешествием в мир духовности, приближением к моему Богу, обитающему внутри.

Я открыл секрет того, как быть удовлетворённым и счастливым, несмотря на препятствия и вызовы, с которыми я сталкивался.

Незавершённая работа, находящаяся в процессе

С тех пор Международная Организация Шри Сатья Саи была таким инструментом, с помощью которого Он раскрыл такие вещи обо мне, о которых я даже не подозревал. Он назначил меня координатором зонального молодёжного фестиваля, показав мне, что означает предание, уверенность и чистое намерение. Он дал мне руководящие должности, чтобы доказать мою способность что-то делать, но Он также показал мне, что я – не тот, кто делает. Я могу быть очень заточенным и эффективным инструментом, но я должен осознавать, кто руководит мной, чтобы выполнить работу.

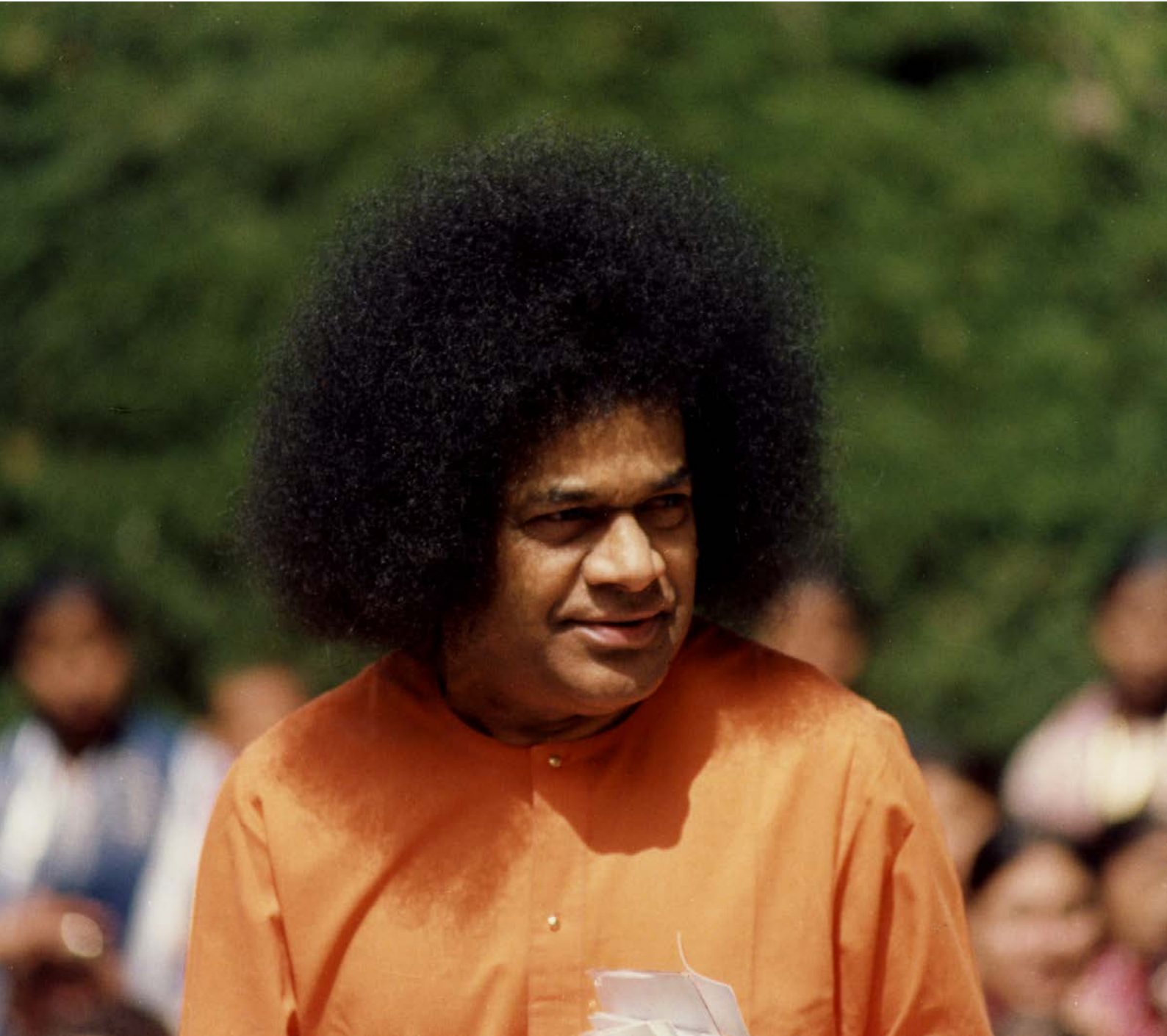
Он заставил меня осознать, что Он присутствует здесь каждое мгновение моей жизни, формируя меня с любовью. Он отправил меня из моего родного города, заставив почувствовать себя одиноким, а затем дал мне семью в тех местах, где я и представить себе не мог! Он дал мне силу достичь чего-то, чтобы заставить меня гордиться собой, а затем испытывал меня, напоминая, что всё временно.

Я – незавершённая работа, находящаяся в процессе. Но, без сомнения, я знаю, что нахожусь на правильном пути в Его любящих руках.

Д-р Нетран Патманатхан
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Д-р Нетран Патманатхан принимает участие в деятельности Организации Шри Сатья Саи в Новой Зеландии с 12-летнего возраста. Он является активным участником молодёжного крыла и поёт бхаджаны с раннего возраста. В настоящее время он является одним из национальных молодёжных координаторов в Новой Зеландии. Работает врачом в детской больнице «Старшип» в Окленде.

Подписывайтесь на группы Молодежного крыла в
социальных сетях

 Facebook Instagram Telegram Threads X (Twitter)

 Spotify

 Email

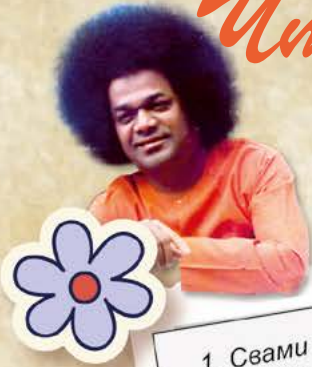

Саи-молодежь

<https://sathyasai.org/ya>

yacoordinator@sathyasai.org

Что Сатья Саи Сатья Саи Образование

1. Свами помогает мне быть хорошим мальчиком.
2. Свами помогает мне быть смелым.
3. Свами дает мне классные игрушки.
4. Свами проводит со мной весь день.
5. Свами помогает мне быстро бегать.
6. Свами заботится о нас.

НАВНИТХ Н. | ГРУППА 1 | ИРЛАНДИЯ

Свами учит меня быть хорошей девочкой.
Я люблю слушать истории Свами.
Я люблю играть в игры Свами.
Я хотела бы стать доктором в госпитале Свами.

ШРИЯ Р. | ГРУППА 1 | ИРЛАНДИЯ

1. Свами показывает нашу дхарму.
2. Свами помогает мне во всем.
3. Свами делает все для нас.
4. Свами - мой Учитель.
5. Свами учит меня.

ААДВИК | ГРУППА 1 | ИРЛАНДИЯ

1. Свами - мой лучший друг.
2. Свами - мой гуру.
3. Свами учит меня писать.
4. Спасибо, Свами, что всему меня учишь.
5. Спасибо, Свами, что дал мне друзей.

АДИШРИ | ГРУППА 1 | ИРЛАНДИЯ

Праздник Гуру Пурнима.

1. Свами научил меня проживать свою жизнь правильно.
2. Свами любит нас независимо от того, что мы делаем.
3. Свами помогает мне видеть хорошее во всем.
4. Свами помогает мне быть хорошим человеком.
5. Свами всегда делает только лучшее для меня.

НИВЕДХАТХА Н. | ГРУППА 1 | ИРЛАНДИЯ

1. Свами - мой лучший друг.
2. Свами помогает мне сосредоточиться в классе.
3. Истории Свами учат меня истинным ценностям.
4. Свами учит меня хорошим манерам.
5. Свами помогает мне контролировать мой обезьяний ум.
6. Спасибо тебе, Свами, что ты так добр ко мне. Я тебя люблю.

ДИЙЯ Д. | ГРУППА 1 | ИРЛАНДИЯ

Письмо Свами.

1. Свами - мой лучший друг.
2. Свами учит меня всему на уроках Бал Викас.
3. Он учит меня шлокам и бхаджанам.
4. Он научил меня таким потокам жизненной энергии как Удхана, Прана, Апана, Вьяна, Самаана.
5. Только благодаря Свами, я в этом классе, а иначе, я бы не знал о техниках дыхания, пране, не знал бы истории и как оставаться спокойным.
6. Свами сделал меня более уверенным в классе, когда я играю в футбол, когда общаюсь с другими.
7. Благодаря Свами, я смог найти друзей.
8. Когда я вырасту, ради Свами я поделюсь этим значением со своими детьми, а они, в свою

АРДЖУН | ГРУППА 1 | ИРЛАНДИЯ

1. Свами мне как моя мама.
2. Свами учит меня Его молитвам.
3. Свами мне как мой папа.
4. Свами очень сильно меня любит.
5. Свами всё обо мне знает.
6. Нам никуда не скрыться от Свами.
7. Свами всему меня учит.

ОВИ | ГРУППА 1 | ИРЛАНДИЯ

Предстоящие онлайн-мероприятия МОШСС

МОШСС проводит онлайн-мероприятия, чтобы поделиться Любовью, Посланием и Работой Свами со всем миром. Сотни тысяч людей охвачены этими событиями, транслируемыми на онлайн странице sathyasai.org/live.

Пожалуйста, посетите sathyasai.org/events/worldwide для получения более подробной информации о запланированных мероприятиях, датах и времени.

Дата мероприятия	День недели	Название мероприятия
23 Сентябрь, 2023	Суббота	Окончание Международной Молодёжной Программы Лидерства ШССБ 2023
21-22 Октябрь, 2023	Суббота-Воскресенье	Акханда Гаятри
11-12 Ноябрь, 2023	Суббота-Воскресенье	Акханда Баджаны
23 Ноябрь, 2023	Четверг	Празднование 98-летия Шри Сатья Саи Бабы

[Трансляция на sathyasai.org/](https://sathyasai.org/)

Оставайтесь в курсе новостей и мероприятий МОШСС, посещая веб-сайты МОШСС и подписываясь на различные каналы связи

Facebook

Instagram

WhatsApp

X (Twitter)

YouTube

Spotify

Telegram

Threads

Email

Подписаться на рассылку

- [МОШСС](#)
- [Шри Сатья Саи Юниверс](#)
- [Гуманитарная помощь Шри Сатья Саи](#)
- [Молодёжь Шри Сатья Саи](#)
- [Образование Шри Сатья Саи](#)
- [Здоровый образ жизни](#)

Почувствуйте, что вы принадлежите Господу. Тогда работа не будет утомительной, она будет выполняться намного лучше и принесёт больше удовлетворения. Всевышний вознаградит вас, сохранив вас в блаженстве. К чему ещё можно стремиться? Остальное предоставьте Ему. Он лучше знает; Он - это Всё. Радость от того, что Он рядом - уже награда. В этом секрет человеческого счастья. Проживите свою жизнь в соответствии с этими принципами, и вы никогда не будете в печали. Кришна говорит: *“На ме бхакта пранашьяти”* – “Мой преданный никогда не страдает.”

Шри Сатья Саи Баба

19 августа 1965 года

sathyasai.org

Люби всех - Служи всем
Всегда помогай - Никогда не причиняй боль