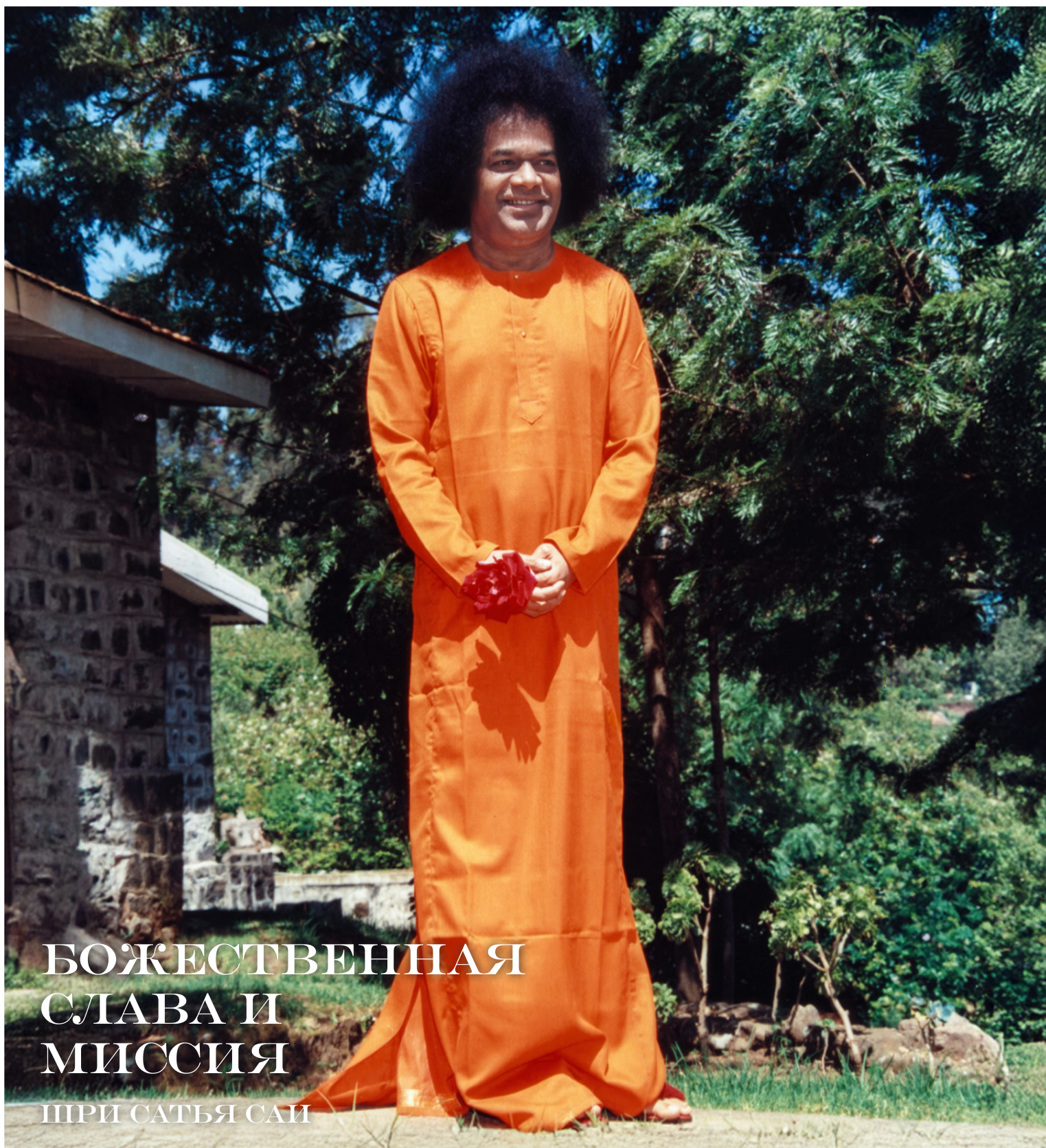

САТЯ САИ
ВЕЧНЫЙ
СПУТНИК

ТОМ 5, ВЫПУСК 3
МАРТ 2026

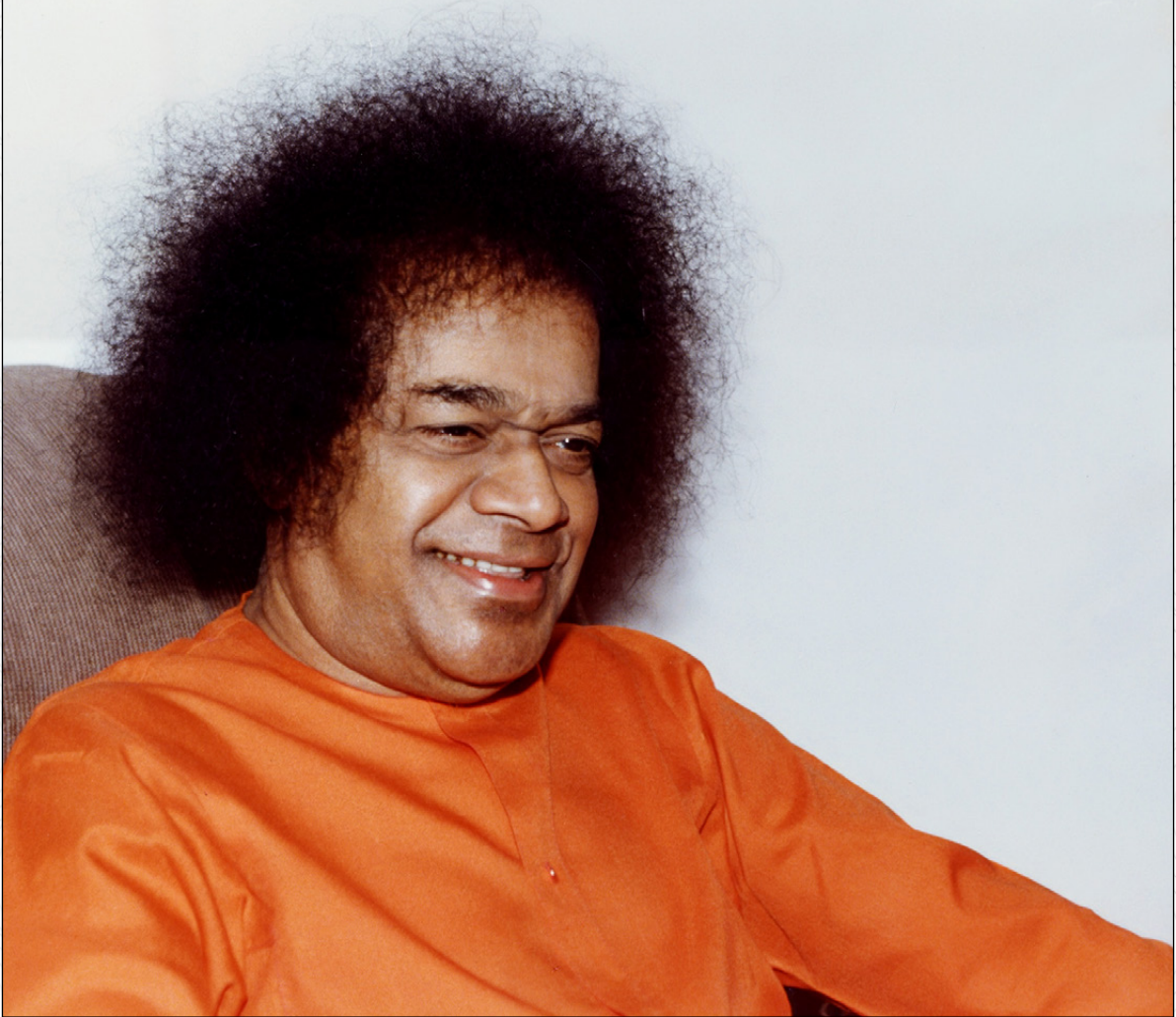

БОЖЕСТВЕННАЯ
СЛАВА И
МИССИЯ
ШРИ САТЯ САИ

“Размышляйте о Боге, который присутствует в вашем сердце, и заслужите Его Милость. Начиная с этого священного дня Угади (Нового года), видьте Бога в каждом человеке. Кого бы вы ни встретили, приветствуйте его, считая его воплощением Бога. Это истинная медитация. Бог в вас; вы сами — Бог. Тогда куда вы пойдёте в поисках Бога? Разве кто-то идёт куда-то в поисках себя? Если вы сами — Бог, как может быть ещё один Бог? Обратите свой взор внутрь себя и увидите Бога внутри себя”.

Шри Сатья Саи Баба
16 марта 2010 г.

С любовью и благодарностью посвящается

Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе

Том 5 • Выпуск 3 • Март 2026

ISSN 2831-6908 (Онлайн)

ISSN 2831-6916 (Печать)

Все права защищены © 2025 Всемирный Фонд Шри Сатья Саи

Риверсайд, Калифорния, США

Взгляды и мнения, выраженные в статьях данной публикации, принадлежат исключительно авторам и никоим образом не отражают и не подразумевают выраженное, истолкованное или иное мнение 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, пожалуйста, обращайтесь
к издателю по эл. адресу info@sathyasai.org

Главный редактор: д-р Нарендранатх Редди

Опубликовано: Международной Организацией Шри Сатья Саи

sathyasai.org

- 6 Статья редактора**
Подготовка к постижению знания Брахмана
(Тайттирия Упанишад – Шикша Валли)
- 14 Божественная беседа**
Ум является причиной как закрепощения, так и освобождения, 26
сентября 1976
- 22 Опыт преданных**
Кто такой Сатья Саи Баба?, г-н Говард Левин
Безмолвный и Значимый Вечный Спутник, г-н Рагеш Шет
- 32 Гуманитарная деятельность**
Любовь в действии – Фиджи, Маврикий, Индонезия
- 34 Величие женщины**
Моё сердце, мой Прашанти, Г-жа Соня Мескита
- 38 Идеальная Саи-молодёжь**
Братство через обучение, Гонконг
«Их счастье — наше собственное», Уругвай и Бразилия
Возвращение домой, Мигель Монтес
- 42 Образование Сатья Саи**
При участии Эстефании, Пурава, Рианы и Ритики
- 44 События и веб-сайты МОШСС**

Подписка на «Сатья Саи – Вечный Спутник» бесплатна
[Нажмите здесь, чтобы подписаться](#)

Предыдущие выпуски «Вечного Спутника» доступны
на sathyasai.org и [Google Books](#)

Подготовка к постижению знания Брахмана

(Тайттирия Упанишад – Шикша Валли)

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба и все древние писания провозглашают, что цель человеческой жизни – осознать свою истинную природу, которая есть Божественность, – что мы являемся воплощениями Божественной Атмы или Брахмана. Мы можем обрести это знание, это осознание, посредством Брахма Видьи.

Брахма Видья описана во многих писаниях – (исторических эпосах), Пуранах (священной мифологии) и Смрити (священных кодексах индуистской дхармы). Но есть три выдающихся писания, называемые «Прастхана Траям», которые являются каноническими текстами для духовного искателя, желающего постичь знание Брахмана. Они дают указания тем, кто искренне хочет идти по духовному пути. Это:

- **Брахма-сутры**, излагающие знание Брахмана.
- **Бхагавад-гита**, беседа, которую Господь Кришна вёл с Арджуной посреди битвы на Курукшетре, также является очень часто цитируемым священным текстом.
- **Упанишады**, составляющие часть Вед, называемую Ведантой (заключительная часть Вед, посвящённая мудрости).

Нам очень повезло, что Бхагаван Шри Сатья Саи Баба написал комментарии ко всем этим трём основным священным текстам в форме книг «Вахини». «Сутра-вахини» посвящена Брахма-сутрам, «Гита-вахини» — Бхагавад-гите, а «Упанишад-вахини» — Упанишадам. Это всеобъемлющие и исчерпывающие священные тексты, поэтому мы лишь кратко затронем основные моменты этой темы, готовясь к постижению знания о Брахмане.

Связь между Организациями Шри Сатья Саи и Ведами

Упанишады составляют Веданту, кульминацию Вед, поскольку они являются квинтэссенцией знания Брахмана. Веды также называются *Шрути*, потому что они были «услышаны», а не записаны каким-либо одним человеком. Эти откровения мудрецам передавались из поколения в поколение на протяжении многих тысячелетий. Их также называют *Апаурушея* (не человеческого происхождения), что означает, что они являются откровениями от Бога и считаются дыханием Бога. Эти глубокие откровения впоследствии были упорядочены великим мудрецом Ведой Вьясой в Ригведу, Яджурведу, Самаведу и Атхарваведу, каждая из которых также разделена на три части:

*Бхагаван Шри Сатья
Сай Баба написал
комментарии
ко всем этим
трём основным
священным
текстам в форме
книг «Вахины».*

Брахма Сутра

Бхагават Гита

Упанишады

- **Карма Канда**, посвящённая различным жертвенным обрядам и ритуалам, связанным с Карма-йогой.
- **Упасана Канда**, содержащая в основном священные гимны и ритуалы поклонения Высшему Брахману в различных именах и формах. Она также затрагивает Бхакти-йогу, или способы развития преданности.
- **Джняна Канда**, содержащая все Упанишады, в основном посвящена знанию Атмана или Брахмана.

Все три раздела – Карма Канда, Упасана Канда и Джняна Канда – отражены в работе наших подразделений Организации: крыла служения (Карма-йога), крыла преданности (Бхакти-йога) и крыла образования (Джняна-йога). Именно в Джняна-канде мы глубоко погружаемся в Учение Бхагавана, изложенное в этих Упанишадах.

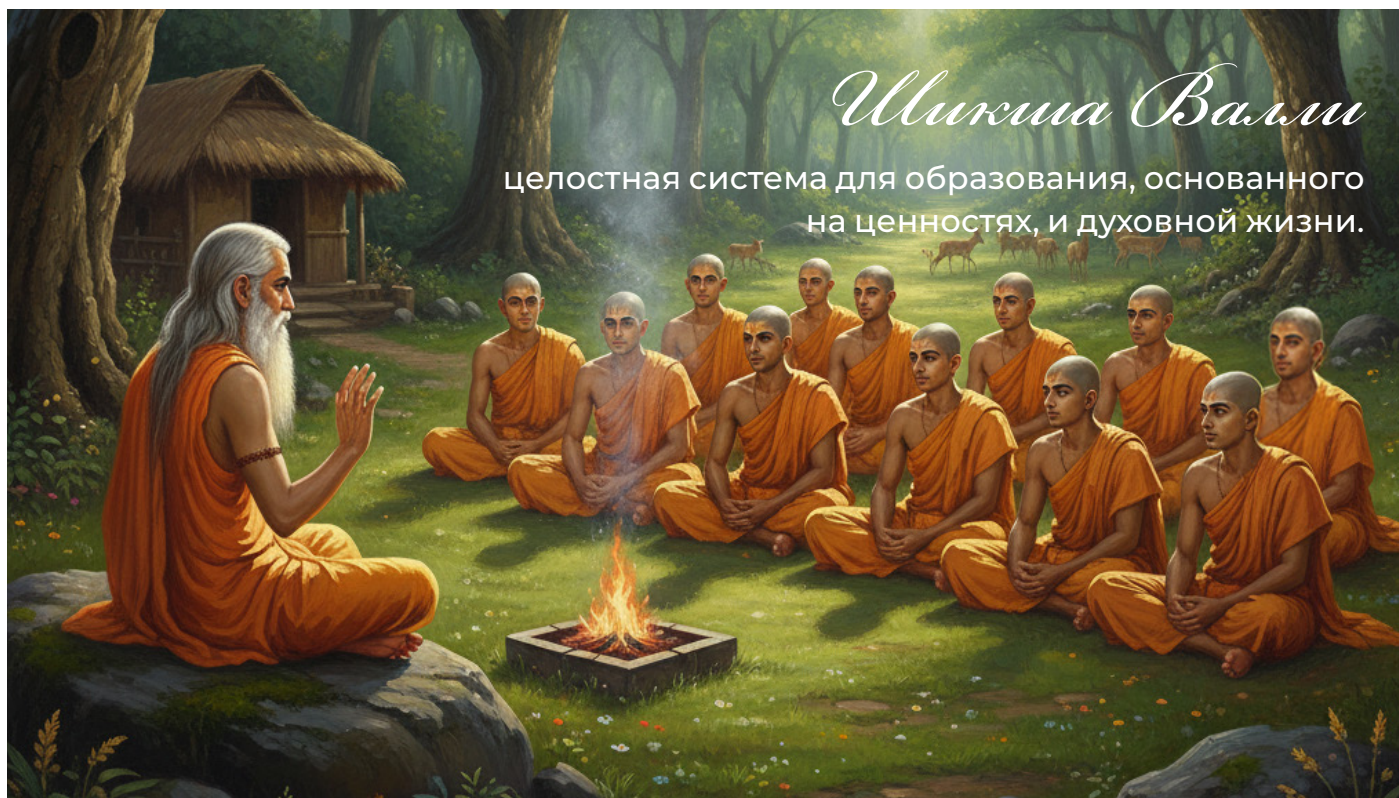
Тайттирия Упанишад

Когда Упанишады были впервые ниспосланы, их было 1180. Со временем сохранились только 108. Из этих 108 Упанишад только десять получили особое внимание благодаря великому мастеру адвайты Ади Шанкаре, который дал к ним подробные комментарии (бхашьи). Свами также написал краткие комментарии к некоторым из

этих Упанишад, которые были опубликованы как часть «Упанишад Вахины».

Среди них Тайттирия-Упанишад, принадлежащая к Кришна-Яджурведе, является одной из самых глубоких и практических Упанишад для духовных искателей. Интересно узнать, как появилось это слово «Тайттирия». Когда великий мудрец Вайшампаяна наказал своего ученика, великого мудреца Яджнавалкью, приказав ему вернуть всё, чему он у него научился, Яджнавалкья изверг из себя все, полученные им из священных писаний, знания. Некоторые мудрецы осознали, что рвота Яджнавалкьи содержит очень ценные знания. Поэтому они превратились в птиц Титтири (похожих на куропаток) и съели рвоту, которая содержала Высшее Знание. В образе птиц Титтири эти мудрецы стали источником глубоких знаний, называемых Тайттирия Упанишад, которые содержатся в Кришна-Яджурведе.

Тайттирия-Упанишад состоит из трёх основных разделов. Первый — Шикша Валли; второй — Брахмананда Валли; и третий — Бхригу Валли. В то время как Брахмананда Валли и Бхригу Валли в основном исследуют знание Брахмана и природу Блаженства (Брахмананда), Шикша Валли служит руководством, закладывающим основу для дисциплинированной жизни,

Шикша Валли

целостная система для образования, основанного на ценностях, и духовной жизни.

священного обучения, этического поведения и достижения *Брахма-видьи*.

Призывная молитва в Тайттирия Упанишаде

Все три раздела *Тайттирия-Упанишад* начинаются со знаменитого призыва к миру (покою), песнопения, представляющего из себя призывную молитву:

ом сахана вавату
саханау бхунакту
сах-вирьям кара-ваавхай
теджасви наавадхи-там-асту
маа видхви шаавахай
ом шанти, шанти, шанти.

(Да хранит нас Господь. Да питает нас Господь.

Да обретём мы способность изучать и понимать Священные Писания.

Пусть наша учёба будет блестящей, и да не будем мы находить недостатки друг у друга.)

Эта молитва способствует установлению доверительных отношений между учителем и учеником, которые оба стремятся к познанию Брахмана. Это также молитва о тройном мире (покое):

- На уровне *адхьятмика* (возникающего из самого себя), который включает физические

болезни (лихорадка, боль, недомогание), душевные страдания (тревога, страх, гнев, горе, депрессия), а также эмоциональные конфликты, замешательство и сомнения.

- На уровне *адибхаутика* (вызванного другими существами), который включает вред от других людей, неприятности от животных, насекомых и микробов, а также нарушения окружающей среды, вызванные живыми существами.
- На уровне *адидаивика* (вызванном силами, неподвластными человеческому контролю, такими, как деяния Бога), который включает в себя стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, циклоны, молнии, засуха и сильная жара или холод.

Именно для предотвращения этих трёх типов бедствий мы трижды произносим «Шанти».

В *Тайттирия-Упанишаде* говорится, что Брахмана невозможно описать: «ятхо вачо нивартанте апрапья манаса саха», что означает, что Брахман находится за пределами понимания ума и не может быть выражен словами.

«Шикша Валли»: Сокровищница практического и Высшего знаний

Слово «*шикша*» означает обучение, дисциплину и фонетику. Оно включает в себя тренировку речи, укрощение ума и развитие характера.

Это целостная система для образования, основанного на ценностях, и духовной жизни.

В «Шикша Валли» 12 ануваков (разделов), содержащих бесценные наставления посредством бессмертных изречений для ежедневной духовной практики. В ней также содержится информация о различных *вяхрити* (священных космических слогах, представляющих планы существования и уровни сознания), которые являются частью *Гаятри-мантры*, *Пранава-упасаны* (медитативного поклонения пранава «Ом», как *Брахману*) и важности *свадхьяи* (изучения священных писаний). Значение символа *Ом* подробно обсуждалось в одной из предыдущих редакционных статей [номер \(за октябрь 2022 г.\)](#)

Торжественная речь в адрес выпускников

Пожалуй, самой известной частью Шикша Валли является торжественная речь, в которой учитель даёт наставления выпускникам. Она включает в себя известные предписания или изречения, часто цитируемые, в том числе «*матру дево бхава, питру дево бхава, ачарья дево бхава, атхитхи дево бхава*» («Относитесь к матери, отцу, учителю и гостю как к Богу») и «*сатьям вада дхармам чара*» («Говорите правду, поступайте праведно»). Эти афоризмы составляют этическую основу индийской цивилизации. Это не просто заповеди или наставления, а выражения мудрости, рождённые пронизательностью. Фактически, Бхагаван Шри Сатья Саи Баба провозгласил сатью и дхарму двумя из пяти универсальных общечеловеческих ценностей, наряду с Миром, Любовью и Ненасилием. Баба считает эти предписания универсально и вечно истинными и актуальными.

Сатьям Вада

В самом имени Бхагавана Бабы есть слово «Сатья», Истина. Но эта «Сатьям», как говорит Свами, отличается от «факта». Факт или фактическая

истина относится только к тому, что происходит. Подлинная или вечная Истина, однако, — это то, что остаётся истинным во все времена — в прошлом, настоящем и будущем — везде и повсюду. Свами приводит прекрасный пример, чтобы проиллюстрировать разницу между фактом и *Сатьей*, которая вечна. Мы говорим, что солнце восходит на востоке и заходит на западе. Это наблюдаемый всеми факт, включая учёных. Но

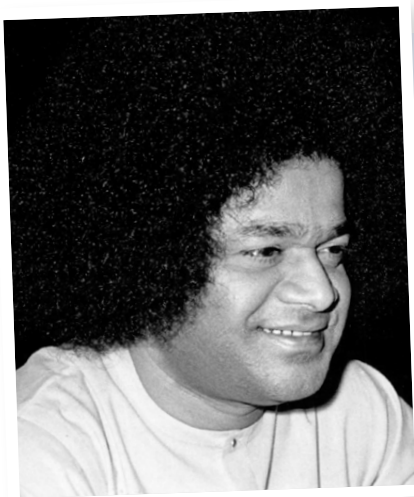
Высшая Истина заключается в том, что солнце никогда не заходит и никогда не восходит. Это и есть *Сатьям*, Истина на все времена.

«*Сатьям вада*» призывает говорить Высшую, вечную Истину, которая неизменна, которая есть *Брахман* или *Атман*. Всё остальное — тело, ум, интеллект — меняется. Именно поэтому Веданта описывает Высшую

реальность как *асти* («есть» или существование), *бхати* («сияние» или сознание), *приям* («приятное» или блаженство), а также как состоящую из *нама* (имя) и *рупа* (форма). Первые три вечны, а последние два преходящи и изменчивы.

Асти означает «это существует», указывая на факт существования; *бхати* означает «это сияет» или «это познано», в отношении сознания или осознания; а *приям* означает «это дорого», указывая на внутреннюю радость или ценность того, что переживается. Вместе они выражают Божественную суть, лежащую в основе всего сущего — существование (*сат*), осознание (*чит*) и блаженство (*ананда*), — которые *Веданта* истинно отождествляет с *Брахманом*. *Нама* (имя) и *рупа* (форма) также существуют, но они постоянно меняются.

Например, представьте, что вы видите прекрасный цветок. Во-первых, он существует (*асти*), затем вы осознаёте его (*бхати*), и, наконец, вы испытываете от него восторг (*приям*). Название и форма цветка могут меняться, он увядает, но три аспекта — существование, осознание и блаженство —

С помощью практики **ограничения желаний**, человеку становится легче **отвлечь внимание от мирских объектов** и **развить сосредоточенность на Боге**.

остаются неизменными в каждом полученном опыте. Это пять составляющих Высшей Реальности. Из них две составляющие преходящи, подвержены изменениям, — это название и форма. Но *Сат, Чит, Ананда* — существование, знание, блаженство — которые также называются *асти, бхати, приям*, — вечны, никогда не меняются во времени и пространстве.

Практика *Сатьям Вада*

Углубляясь в *Сатьям Вада*, Свами говорит, что всякий раз, когда вы говорите, используйте четыре фильтра для принятия решения.

1. Необходимо ли говорить?
2. Если необходимо говорить, правдива ли ваша речь?
3. Если речь правдива, доброжелательна ли она?
4. Если речь доброжелательна, лучше ли она, чем молчание?

Речь должна быть мягкой, как масло, и сладкой, как мёд. Она также должна быть краткой, лаконичной и по существу, а не многословной. Речь также должна быть полезной. **Свами приводит в пример Господа Раму как совершенного мастера речи.** Он говорит, что Рама — *сатьябхаши* (говорит правду), *митхабхаши* (говорит очень мало), *хитхабхаши* (говорит благое) и *мадхурабхаши* (говорит приятно).

Господь Кришна говорит об истинном покаянии в речи (БГ 17.15):

*анудвега-карам вакьям сатьям-
прийам хитхам ча ятх
свадхйайа-абхьясанам чайва
ван-майам тапа учйате*

(Слова, которые не причиняют страданий, правдивы, безобидны и полезны, а также регулярное чтение Священных Писаний признаётся аскезой речи).

Дхармам Чара

Известная цитата из Махабхараты: «дхармо ракшати ракшитах» — тот, кто защищает дхарму, будет защищён дхармой. Свами говорит, что цель жизни — жить в дхарме. Существуют четыре *пурушартхи* — четыре основные цели человеческой жизни: дхарма (праведное поведение), *артха* (богатство), *кама* (желание) и *мокша* (освобождение), которые вместе направляют к сбалансированной и целенаправленной жизни. Наиболее близкий перевод слова «дхарма» — праведность или правильное поведение. *Артха* — это обладание богатством в различных его формах — деньгами, знаниями, мужеством и т. д. *Кама* — это желание, которое может быть как хорошим, так и плохим; и, наконец, *мокша* — это освобождение. Это четыре цели человеческой жизни.

Свами прекрасно объединяет *пурушартхи*, говоря:

«Четыре *пурушартхи* — это дхарма, *артха*, *кама* и *мокша*. Они перечислены именно в таком порядке. Праведность (дхарма) должна направлять и контролировать процесс накопления богатства (*артха*), а желание (*кама*) должно быть направлено на освобождение (*мокша*). Всё богатство, приобретённое неправедным путём (*адхарма*), следует презирать и считать недостойным. От всех желаний, не ведущих к единственному высшему желанию освобождения, следует отказаться как от

чего-то ниже вашего достоинства. Таким образом, духовная основа, дхарма и мокша, должна быть корнем артхи и камы. Без этого порядка накопление богатства превращается в грабёж, а желание приводит к смерти».

(Божественная беседа, 14 июля 1966 г.)

Это означает, что единственное желание, которое человек должен иметь, — это желание мокши, или Бога. Желание Бога не считается желанием. Поэтому Свами рекомендует установить потолок для желаний. **С помощью практики ограничения желаний человеку становится легче отвлечь внимание от мирских объектов и развить сосредоточенность на Боге.**

Величайшим примером здесь является Господь Рама. Говорят: «*Рама виграхаван дхарма*» — Рама является воплощением дхармы. Он прожил образцовую жизнь как человек. Он показал, как следует жить, будучи идеальным царём, идеальным другом, идеальным врагом, идеальным лидером, идеальным мужем и идеальным отцом. Во всех аспектах он показал идеальный образ жизни человека в семье, в обществе, в качестве лидера или работника.

Сосредоточьтесь только на Атма Дхарме

Для начала Свами говорит, что дхарма зависит от пола человека. У мужчин есть своя дхарма — как им следует вести себя в жизни, поддерживая семью и зарабатывая на жизнь. Точно так же у женщин есть своя дхарма — помощь по дому и выполнение домашних обязанностей, забота о супруге и детях. Дхарма также зависит от ашрамы, или этапа жизни. Если человек — брахмачари (студент), то он должен полностью сосредоточиться на учёбе. Следующий этап после окончания учёбы — грихастха (домохозяин). Он должен найти работу или карьеру, зарабатывать праведным путём, поддерживать семью и общество. Следующий этап — ванапрастха — жизнь отшельника. Выполнив все обязанности, теперь следует сосредоточиться на духовных поисках, где Бог является единственной целью жизни. Четвёртая и заключительная стадия — саньяса, стадия отречения, когда человек полностью освобождается от мирских оков и

привязанностей, будь то к семье, работе или чему-либо ещё. Сердце, ум, душа и все силы полностью посвящаются Богу и используются в стремлении к познанию Брахмана. Это ашрама-дхарма, которая, в конечном итоге, приводит к осуществлению Атма-дхармы.

Также существует варна-дхарма (правила выбора профессии), зависящая от способностей человека, как говорит Господь Кришна:

*чатур-варньяма мая сриштам
гуна-карма-вибхагашах
тасья картарам-апи мам
виддхья-картарам-авьям*

(Четыре категории профессий были созданы Мной в соответствии с качествами и видами деятельности людей. Хотя Я являюсь создателем этой системы, познайте Меня как Того, кто не является деятелем и Вечен).

Однако эти дхармы относятся к преходящему. Они связаны с телом, умом и интеллектом, поскольку пол, ашрама (этап жизни) и варна (профессия) — все они связаны с телом. **Но наивысшая дхарма из всех дхарм, как говорит Свами, — это Атма-дхарма, которая превосходит все другие дхармы.** Следует отбросить всё, что противоречит Атма-дхарме, и следует сосредоточиться только на Атма-дхарме.

Относитесь к родителям как к Богу

Ещё одно важное учение “Шикша Валли” — относиться к своим родителям как к Богу. Свами говорит, что к родителям следует относиться как к божествам, искренне любить и уважать их. Многие религиозные традиции также подчёркивают это, включая иудаизм, христианство и ислам. Даже в китайской традиции сыновняя почтительность — то есть, почитание родителей — настоятельно подчёркивается, особенно во время празднования Нового года по лунному календарю.

Свами говорит, что голова (интеллект и знания), кровь (жизнь) и богатство — всё это дары родителей. Играя словом «родитель», Он прекрасно говорит о том, что нужно «платить им арендную плату» (игра англ. слов ‘parent’ —

«родитель» и 'pay rent' — «платить за аренду» - прим. перев.), уважая их, любя их и выражая им благодарность.

Свами является величайшим примером Любви и служения своим родителям. Он исполнил все желания своей матери во благо человечества. Когда Его сострадательная мать, тронутая трудностями, с которыми сталкивались деревенские дети в получении базового образования, умоляла Его о помощи, Свами основал образовательные учреждения, которые теперь предоставляют бесплатное образование, основанное на ценностях, от начального уровня до докторантуры. Также, когда она увидела необходимость в базовой медицинской помощи в отдалённой деревне, Он основал небольшую больницу общего профиля, которая теперь превратилась во всемирную медицинскую миссию, предоставляющую первичную и третичную медицинскую помощь с Любовью и состраданием. Когда Его мать обратилась с просьбой о колоде в деревне, пострадавшей от засухи, сострадательный Господь выполнил её, что переросло в мегапроект, обеспечивающий бесплатной питьевой водой миллионы людей в Индии. Вдохновлённая Им, Международная Организация Шри Сатья Саи продолжает реализовывать множество проектов в 114 странах, предоставляя бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание и гуманитарную помощь нуждающимся и обездоленным.

Почитайте учителя как Бога

Когда нам говорят об уважении к учителю, это относится не только к учителям светских предметов, таких как физика, химия, математика, ботаника, астрофизика или математический анализ. Конечно, мы уважаем их, потому что они дали нам образование, обеспечив средствами к существованию. **Но настоящий ачарья — это тот, кто показывает нам путь к Богу.** Именно это говорит маленький принц Прахлада своему демоническому отцу Хираньякашьяпу. Более того, он говорит, что настоящие отец и мать — это те, кто ведёт нас к Богу.

Сказано:

Свами говорит, что к родителям следует относиться как к божествам, искренне любить и уважать их.

*гурур брахма, гурур вишну,
гурур дево махешвара
гурур сакшат парабрахма тасмай
шри гураве намаха*

Это означает, что Гуру — это Бог, как Троица — *Брахма* (создатель), *Вишну* (хранитель) и *Махешвара* (разрушитель) — а также верховный *Парабрахман*. Поэтому нам необходимо иметь абсолютную веру в учителей (*ачарьев*) и в их учения. **Важное качество учителя можно понять из термина ачарья, что означает «тот, кто претворяет заповеди в жизнь».** Таким образом, следуя за ними и служа им, мы приближаемся к просветлению.

Если мы служим учителю с Любовью, уважением и бескорыстием, он поведёт нас к просветлению. **Величайшее уважение, которое можно проявить к учителю, — это неукоснительно следовать его учению.** Именно поэтому Господь Иисус сказал: «Какой смысл звать меня «Господи, Господи», если вы не делаете того, что Я говорю?»

Почитайте гостя как Бога

Это очень важный принцип, которого придерживались *бхаратии* (индийцы) на протяжении тысячелетий. Это глубоко укоренившаяся индуистская традиция, означающая, что к любому, кто входит в дом, следует относиться как к Богу. Гость — это не

только тот, кто приглашён; «атитхи» называют того, кто приходит без приглашения. Вам следует относиться к незванным гостям так, как будто Бог явился в этом образе, и служить им.

Благотворительность должна быть образом жизни

Ещё один важный урок в «Шикша Валли» касается того, как следует заниматься благотворительностью. В нём говорится, что очень важная часть жизни — это помогать другим, отдавая часть своих честно заработанных денег. Это также часть миссии Свами. «Шикша Валли» прекрасно объясняет, как следует заниматься благотворительностью. В нём говорится:

- *шраддхайя дейам* (отдавай с верой)
- *ашраддхайя адейам* (не отдавай без веры)
шрийя дейам (отдавай с щедростью)
- *хрийя дейам* (отдавай со скромностью)
- *бхийя дейам* (отдавай с почтением)
- *самвида дейам* (отдавай с пониманием и различением).

Поэтому следует отдавать с искренностью и верой в то, что ты служишь Богу. Следует отдавать щедро и избегать скупости или эгоизма. Однажды Свами посоветовал отдавать щедро и в изобилии всё, что у тебя есть. Всё это становится возможным, если мы думаем, что таким образом служим Богу. Именно такое отношение нам следует иметь.

Свами и великие учителя говорят, что чувство благодарности очень важно, когда мы служим или даём милостыню. Милостыню следует давать со смирением, а не с высокомерием, поскольку это делается для нашего собственного преобразования. **Говорят, что дарение без почтения или смирения укрепляет эго, в то время как, с другой стороны, милостыня призвана очистить ум и сердце.**

В торжественной речи в адрес выпускников «Шикша Валли» также даёт ученикам строгие указания. Давайте с той же искренностью и преданностью рассмотрим их:

«Вы не отступите от *Сатьи*, вы не отступите от *Дхармы* и вы не отступите от благополучия. Вы не

отступите от учёбы и учения, ни от обязанностей перед богами и предками»

Подготовка к Высшей Цели

Искренне следуя наставлениям «Шикша Валли», мы можем подготовиться к познанию *Брахмана*, о котором говорится в следующих двух разделах *Тайттирия-Упанишада*, а именно в «*Брахмананда Валли*» и «*Бхригу Валли*».

В «Брахмананда Валли» Тайттирия-Упанишада описываются различные степени блаженства, испытываемые человеком, причём Высшим является Блаженство *Брахмана*, называемое *Брахмананда*. Начинается оно с утверждения, что знание *Брахмана* является Высшим, и к нему следует стремиться, потому что познавший *Брахмана* сам становится *Брахманом*. Наиболее точное определение *Брахмана* в «Брахмананда Валли» звучит как «*сатьям джнянам анантам брахма*». *Брахман* есть Истина, знание и бесконечность. Чтобы подчеркнуть этот афоризм, Свами прекрасно исполняет бхаджан «*сатьям джнянам анантам брахма*».

«*Бхригу Валли*», третья и заключительная часть *Тайттирия-Упанишада*, повествует о духовном поиске *Бхригу*, направляемом его отцом и гуру *Варуной*, к постижению *Брахмана* посредством медитации и самоанализа. «*Бхригу Валли*», также называемая «*Варуни Видья*», ведёт человека внутрь, от плотного уровня тела к самому сокровенному уровню Блаженства. В ней описываются последовательные постижения через пищу, жизненную силу, ум, духовный разум и, наконец, Блаженство (*ананда*) которым является *Брахман*.

Мы рассмотрим «*Брахмананда Валли*» и «*Бхригу Валли*» в редакционных статьях следующих номеров журнала «*Сатья Саи — Вечный Спутник*». *Джей Саи Рам*.

Ум является причиной как закрепощения, так и освобождения

*Можно быть учёным брахманом, постигшим все Шастры —
Священные Писания, Пураны, Веды и Веданту.*

Можно быть царём, утопающим в роскоши великолепных дворцов.

*Можно быть великим героем, стяжавшим славу победами на поле
брани.*

Можно быть бедным слугой, подвластным богине бедности.

*Но без преданности Богу всё это лишено подлинного смысла и
ценности.*

*Бедный слуга, исполненный преданности Богу, почитается выше,
чем царь, не имеющий любви к Нему.*

(стихотворение на телугу)

Истинный характер садханы (духовной практики) - это усилия по направлению ума на священный путь Мадхавы (Бога).

Воплощения священной Атмы! Над нашей головой простирается одно и то же небо, под ногами находится одна и та же земля. Все мы дышим одним и тем же воздухом, и один и тот же принцип Атмы пребывает во всех существах. Весь мир, населённый людьми, представляет собой единый дом. Тогда откуда берутся жестокость, ненависть и зависть? Почему человеческие сердца оказываются разделёнными? Должна ли эта драгоценная человеческая жизнь пройти бесследно и быть растрчена впустую? Рано или поздно это тело неизбежно обратится в прах. **Поэтому каждому человеку необходимо осознать великую истину: жизнь обретает смысл лишь тогда, когда человек живёт праведно, говорит добрые слова и совершает благородные поступки.**

Главная обязанность человека заключается в следовании нравственным нормам и общественным правилам. Для духовного искателя долгом является неуклонная приверженность истине и благородным добродетелям. Лишь тогда, когда мы приподнимем завесу социальных условностей и внешнего этикета, устраним наслоения эго и внешнего этикета, устраним наслоения эго и заглянем в глубины своего внутреннего «Я», нам откроется Атмическое блаженство. Страхи, пороки и тревоги находятся вне нашей истинной природы. Человек — воплощение вечной Истины, воплощение бессмертия. Он есть *Хираньягарбха*. Он поистине подобен чистому золоту.

Представьте, как золото обращается к ювелиру: «О, ювелир! Ты испытываешь меня множеством способов, плавишь меня в огне и причиняешь мне немалые страдания. Продолжай! Я счастливо принимаю это. Чем чаще ты

помещаешь меня в тигель и очищаешь огнём, тем чище я становлюсь. Я освобождаюсь от всех примесей и всё более возрастаю в своей ценности. В конце концов я стану чистым золотом. Заставляя меня проходить через эти испытания, ты сам переносишь трудности: твои глаза наполняются дымом, а лицо покрывается пылью. Для тебя это награда в виде испытания, а для меня — награда в виде чистоты» Так же и жизненные испытания очищают человека, помогая ему освободиться от внутренних примесей и раскрыть свою истинную, божественную природу

Трикарана Шуддхи

В этом мире, за какое бы дело человек ни брался — хорошее или плохое, — для его успешного выполнения необходимы соответствующие качества и способности. В «Бхагавад-Гите» Господь Кришна говорит, что для совершения любого действия прежде всего необходимо развить соответствующие навыки и компетентность.

Чтобы построить мост через реку, человек должен обладать необходимыми знаниями и умениями. Инженер обязан получить соответствующее образование и подготовку, прежде чем приступить к такой работе. Точно так же и для того, чтобы добиваться справедливости в суде, необходимо быть знатоком права, квалифицированным юристом или судьёй.

Когда возникает болезнь, необходим опытный врач, способный правильно поставить диагноз и назначить лечение. Только специалист, обладающий соответствующей квалификацией и знаниями, может эффективно справиться с заболеванием.

Если для решения обычных мирских задач требуются определённые навыки, подготовка и авторитет, то следует осознать, что для совершения ведических ритуалов — *яджн* и других священных обрядов — необходима ещё более высокая квалификация.

Нередко считается, что для выполнения таких ритуалов достаточно очистить тело, совершать покаяние, наносить священный пепел (*вибхути*), ограничивать себя в пище, питаться лишь кореньями или даже жить почти без пищи. Однако могут ли одни только эти внешние практики даровать чистоту сердца (*читта шуддхи*) или истинную уверенность в себе?

Мы считаем, что ежедневное омовение является неотъемлемой частью выполнения религиозных обрядов. Однако рыба постоянно живёт в воде и, в определённом смысле, непрерывно совершает купание.

Означает ли это, что рыба обладает необходимой чистотой, дисциплиной и ведёт ритуальную жизнь? Змея постоянно питается воздухом - делает ли это её практикующей ведические обряды? Крысы постоянно обитают в горных пещерах - можем ли мы считать, что они совершают аскезу? Козы питаются только листьями - можно ли назвать это ведической практикой? Собака, увидев священный пепел (*вибхути*), приходит в возбуждение и катается в нём. Означает ли это, что она соблюдает ведические ритуалы? Конечно же, нет! Одно лишь выполнение внешних ритуальных действий или принятие на себя внешних атрибутов религиозной жизни не

делает человека по-настоящему подготовленным к ведическим практикам. Их внутренняя сущность заключается в чистоте и гармонии мысли, слова и дела. Именно это называется *трикарана шуддхи* — тройная чистота.

Только тогда, когда очищены мысль, слово и действие, человек может считаться по-настоящему достойным исполнения ведических ритуалов. Именно ради достижения такой чистоты и совершаются жертвенные обряды — *яджны* и *ягьи*, священные ведические огненные ритуалы.

В мире широко распространено заблуждение, будто эти ритуалы предназначены исключительно для обретения богатства, имущества, автомобилей, удовлетворения эгоистических желаний или достижения райских наслаждений. Но истинная цель всех этих священных обрядов несравненно выше. Они совершаются с молитвой: «*Самастха лока сукхино бхаванту*» — «Да будут счастливы все миры!».

Что же такое истинное жертвоприношение?

В ведических ритуалах часто употребляется термин *бхутабали*. Однако слово «*бхутабали*» вовсе не означает жертвоприношение в общепринятом смысле, связанное с насилием или причинением вреда живым существам. Только что *Бхагавантам*, переводчик этой речи, перевёл его как «жертвоприношение». Многие невежественные люди истолковали этот термин исключительно в мирском смысле и распространили его ошибочное понимание. Они воспринимают его буквально как принесение живых существ в жертву, что является серьёзным заблуждением.

Истинное значение слова «*бали*» — «налог» или «подношение в знак долга». В этом смысле *бхутабали* означает плату, которую человек должен выплатить пяти великим элементам природы.

В повседневной жизни мы платим налог на жильё, воду, электроэнергию и другие услуги государству или местным органам власти. Но для чего мы это делаем? Мы платим налог на жильё за обслуживание дренажной системы и вывоз отходов. Мы оплачиваем воду, чтобы её доставляли в наши дома из отдалённых источников. Мы платим

за электричество, чтобы пользоваться энергией, вырабатываемой в других местах.

Все эти платежи совершаются ради получения необходимых услуг и удобств. **Точно так же и в духовной жизни жертва подобна налогу, который человек уплачивает пяти стихиям. Благодаря этому он освобождается от беспокойств, невежества, боли и печали, которые тяготят его жизнь, и обретает блаженство и счастье, которые в ином случае казались бы недостижимыми.**

Священные жертвенные ритуалы, которые мы совершаем, такие как яджны и ягьи, являются нашим долгом и выражением благодарности бхутам — пяти первоэлементам, которые помогают нам освободиться от печали, страданий и невежества, даруя мир, счастье, утешение и вечное блаженство.

Но как обрести этот дух жертвенности, чистоту ума и атмическое блаженство? Чтобы испытать внутреннюю чистоту и подлинное блаженство, необходимо достичь того состояния сознания, того внутреннего пространства, в котором царят мир и гармония.

Шама и дама - пути к Самореализации

Перед большими особняками или резиденциями высокопоставленных чиновников мы часто видим охранников, стоящих у входа. Попасть внутрь можно лишь тогда, когда мы заслужим их расположение или получим их разрешение. Как добиться их благосклонности? Либо подружившись с ними, либо обрета над ними власть. Точно так же у входа в величественный дворец человеческого тела стоят два стража. Это *шама* (контроль над умом) и *дама* (контроль над телом и чувствами).

Как преодолеть эти преграды?

Когда джива (индивидуальная душа) стремится войти во внутреннее Я и свободно пребывать в глубинах своего сознания, она должна научиться владеть этими двумя стражами. *Шама* означает контроль над внутренними инструментами познания — умом и внутренними чувствами. *Дама* означает контроль над внешними чувствами.

Прежде всего необходимо научиться управлять внешними чувствами. В этом процессе первостепенную роль играет ум. Но природа ума такова, что он склонен делать всё, кроме того, что ему

предписано. Он стремится получить всё, чего желает, и испытать всё, что привлекает его внимание.

В такие моменты нельзя предоставлять уму полную свободу. Необходимо призвать на помощь *буддхи* — интеллект, или силу различения, и задать себе вопросы: правильно это или неправильно? Нужно это или нет? Желательно это или нежелательно? Полезно это или вредно?

Сам по себе ум слеп. Следуя за слепым умом, человек может легко сбиться с пути и упасть в яму. Поэтому всякий раз, когда в уме возникают мысли и желания, следует позволить интеллекту исследовать и различать, являются ли они благими или неблагими.

Внутренний смысл всех совершаемых нами священных ритуалов заключается в том, чтобы обуздать наш ум, очистить его и дать нам возможность испытать священное и божественное атмическое блаженство.

Ум подобен рулевому колесу. Когда водитель поворачивает руль, колёса автомобиля следуют в указанном направлении. Точно так же наши действия неизменно следуют за тем направлением, которое задаёт ум.

Ум играет двойственную роль — он может быть как источником добра, так и причиной зла. Его можно сравнить с объективом фотоаппарата: куда бы вы ни направили объектив и ни нажали кнопку, именно это изображение будет запечатлено.

Однако невежество современного человека заключается в том, что, стремясь обрести Бога, он направляет объектив своего ума и взора на мирские объекты. Затем, рассматривая получившуюся картину, он видит лишь мир и испытывает разочарование, не находя того, что искал, — Божественного.

*Вы сеете семена ядовитых плодов,
но надеетесь собрать урожай сладких фруктов.*

*А когда горькие плоды созревают
и оказываются несъедобными,*

вы возлагаете вину на Бога и начинаете роптать

Поэтому, если мы действительно стремимся обрести то, чего желаем, — то есть Бога, — мы должны прилагать искренние и целеустремлённые усилия. Лишь благодаря таким усилиям достигается желаемый результат.

Привязанность и непривязанность

Существуют два понятия: *апекша* (привязанность) и *упекша* (непривязанность, отстранённость).

Апекша погружает человека в океан сансары — круговорот рождений и смертей, в водоворот мирских испытаний и переживаний. *Упекша* же освобождает его.

Апекша — это природа ума. *Упекша* — качество интеллекта (*буддхи*). *Апекша* наполнена мирскими желаниями. *Упекша* исполнена Божественного блаженства. Именно *апекша* является причиной человеческого закрепощения, тогда как *упекша* ведёт к освобождению. Природу *апекши* и *упекши* можно пояснить на примере тыквы-горлянки. *Апекша* подобна зелёной тыкве, наполненной соком. Если такую тыкву бросить в воду, она утонет. *Упекша* же подобна той же тыкве после высыхания: став лёгкой и пустой внутри, она свободно держится на поверхности воды.

Подобным же образом привязанность к желаниям погружает человека в воды *самсары*, тогда как отстранённость позволяет ему оставаться над ними. Суть *садханы* — духовной практики — заключается в том, чтобы направлять ум к Мадхаве, к Богу, сохраняя сосредоточенность и не позволяя ему блуждать во всех направлениях в поисках новых желаний.

Небольшой пример поможет понять это лучше. Человек рождается с двумя ногами. Истинному человеку достаточно этих двух ног. Но по мере взросления усиливаются его чувственные желания, он вступает в семейную жизнь и, образно говоря, приобретает ещё две ноги — своего супруга или супругу через брак. Но и этим человек не удовлетворяется. Он желает сына или дочь. С

рождением ребёнка он, образно говоря, становится уже шестиногим существом, подобным крабу или омару. Затем появляется желание иметь второго ребёнка, и человек превращается в восьминогого паука. Так, постепенно, по мере того как желания множатся и становятся безграничными, он словно отрачивает всё больше и больше ног, уподобляясь многоножке. Из-за этих склонностей (*васан*) и бесконечных желаний человек всё больше погружается в материальное сознание, опускаясь до состояния червя или насекомого.

Переход от аджняны к Брахмаджняне

Что является причиной такого падения? Корень всего — желания. Именно они порождают животные качества и побуждают человека причинять вред другим. **Насилие, вражда, зависть и ненависть возникают из эгоистических и неблагих желаний. Они лежат в основе большинства человеческих страданий.**

Поэтому нам следует преодолевать животное начало в себе и развивать стремление приблизиться к *Параматме* — Богу, прилагая для этого искренние и целенаправленные усилия.

Того, кто обладает необходимой подготовкой, достоинством и правом приблизиться к Божественному, называют *дакшей*. В повседневной жизни мы нередко говорим: «Чтобы достичь успеха в этом деле, нужно быть искусным мастером, специалистом, экспертом». Именно это значение заключено в слове *дакша* — человек, обладающий способностью, компетентностью и заслуженным авторитетом.

В индийской истории был известный правитель по имени Дакша, совершивший великий жертвенный ритуал — *Дакша Махаяджну*. Он был человеком обширных знаний и высокой учёности. У него была дочь по имени Сати Деви. Сати Деви символизирует мудрость (*джняну*). Её можно рассматривать как воплощение *Брахмаджняны* — Высшего Знания Брахмана. Именно благодаря тому, что у Дакши была такая дочь, он обрёл близкую связь с Ишварой — Господом Шивой.

Этот пример имеет глубокий внутренний смысл. И сегодня человек может приблизиться к Богу лишь тогда, когда обретёт Брахмаджняну — высшую

духовную мудрость, подобную Сати Деви. Без этого знания мы стремимся установить отношения с Господом, оставаясь при этом во власти желаний и невежества.

Вместо того чтобы родить в себе мудрость, мы порождаем всё новые и новые формы невежества (*аджняны*), всё больше запутываясь в мире желаний и тем самым отдаляясь от Бога.

Дакша смог обрести близость к Параматме именно потому, что в его жизни присутствовала *Брахмаджняна*, символически представленная Сати Деви. Благодаря ей Господь стал его родственником и вошёл в его семью.

Чтобы установить подлинно близкие отношения с Богом и обрести опыт Брахмаджняны, необходимо обращаться к мудрым наставникам, слушать их учение, размышлять над ним и воплощать его в своей жизни. Насколько это возможно, следует посвящать себя духовной практике, дисциплинировать ум и постепенно освобождаться от власти желаний.

Только такой путь ведёт человека от *аджняны* — невежества — к *Брахмаджняне*, Высшей Мудрости и единению с Божественным.

Ум — причина как закрепощения, так и освобождения

Причуды ума поистине удивительны и во многом непостижимы. Чтобы обуздать этот «обезьяний ум» и направить его на праведный путь, прежде всего необходимо испытать радость пребывания в присутствии Господа (*саннидхи*) — истинного сокровища жизни (*пеннидхи*).

Священные писания утверждают:

«*Мана эва манушьянам каранам бандха-мокшайох*» — ум является причиной как закрепощения, так и освобождения человека.

Когда ум устремлён к миру и его бесконечным соблазнам, он становится причиной рабства. Когда же ум обращён к Богу, он ведёт человека к освобождению (*мокше*).

Таким образом, не внешний мир связывает нас и не внешние обстоятельства освобождают. Всё зависит от направления, которое выбирает ум. Обращённый к преходящему, он порождает зависимость и страдание; обращённый к Божественному, он

становится проводником к свободе, миру и блаженству.

Весь наш опыт в этом мире является отражением ума. Поэтому, если нет ума, нет и мира. Восприятие мира полностью зависит от ума. Во время глубокого сна мир для нас перестаёт существовать, потому что ум временно растворяется. Но если вместо такого бессознательного растворения ум сознательно сливается с *Параматмой*, человек достигает вечного блаженства.

Воплощения Божественной *Атмы*!

Исполняя свои повседневные обязанности и совершая необходимые действия, мы должны стремиться видеть весь мир как проявление Господа и воспринимать всё, что делаем, как подношение Ему. Тогда ум естественным образом устремится к Богу и сольётся с Ним. Когда мы начинаем воспринимать всё сущее как часть Космической Формы Господа, в нас пробуждаются священные чувства. Если ум наполнен любовью, он становится чистым, священным и Божественным. Но когда им овладевает *моха* — слепая привязанность и чувственное влечение, — человек опускается до уровня животного.

Моха — это привязанность к желаниям тела и чувств. Любовь, ограниченная лишь удовлетворением чувственных потребностей, является низшей формой любви. Подобную любовь испытывают и животные, и птицы. Но если, получив это драгоценное человеческое рождение, человек продолжает жить исключительно животными инстинктами, в чём тогда величие человеческой жизни?

Животные подчиняются своим инстинктам и побуждениям. Человек же наделён способностью управлять своим умом. Если он не использует эту способность, то остаётся человеком лишь по внешнему облику, тогда как по своему поведению мало отличается от животного.

Станьте хозяевами, а не слугами

Мы должны быть хозяевами, а не слугами. Хозяин дома знает о сокровищах, хранящихся в его сейфе, тогда как слуга знаком лишь с тем, что находится снаружи. Сегодня большинство людей заняты лишь внешним миром и его явлениями. Они видят только то, что находится на поверхности.

Однако они не замечают драгоценного сокровища, скрытого в глубинах сердца, — *Атмы*, пребывающей во внутреннем существе человека. Поэтому, не познав своё истинное «Я», человек остаётся лишь слугой в доме жизни, а не его хозяином.

Тот, кто видит только внешнее, называется *пашу* (животное). Тот же, кто обрёл внутреннее видение, приближается к *Пашупати* — Господу всех существ.

Внутренний смысл всех священных ритуалов и духовных практик заключается в том, чтобы обуздать ум, очистить его и дать человеку возможность испытать священное блаженство *Атмы*.

Воплощения Божественной *Атмы*!

Это драгоценное человеческое тело однажды неизбежно возвратится в землю. Поэтому прежде, чем это произойдёт, каждый человек должен познать и пережить Божественное.

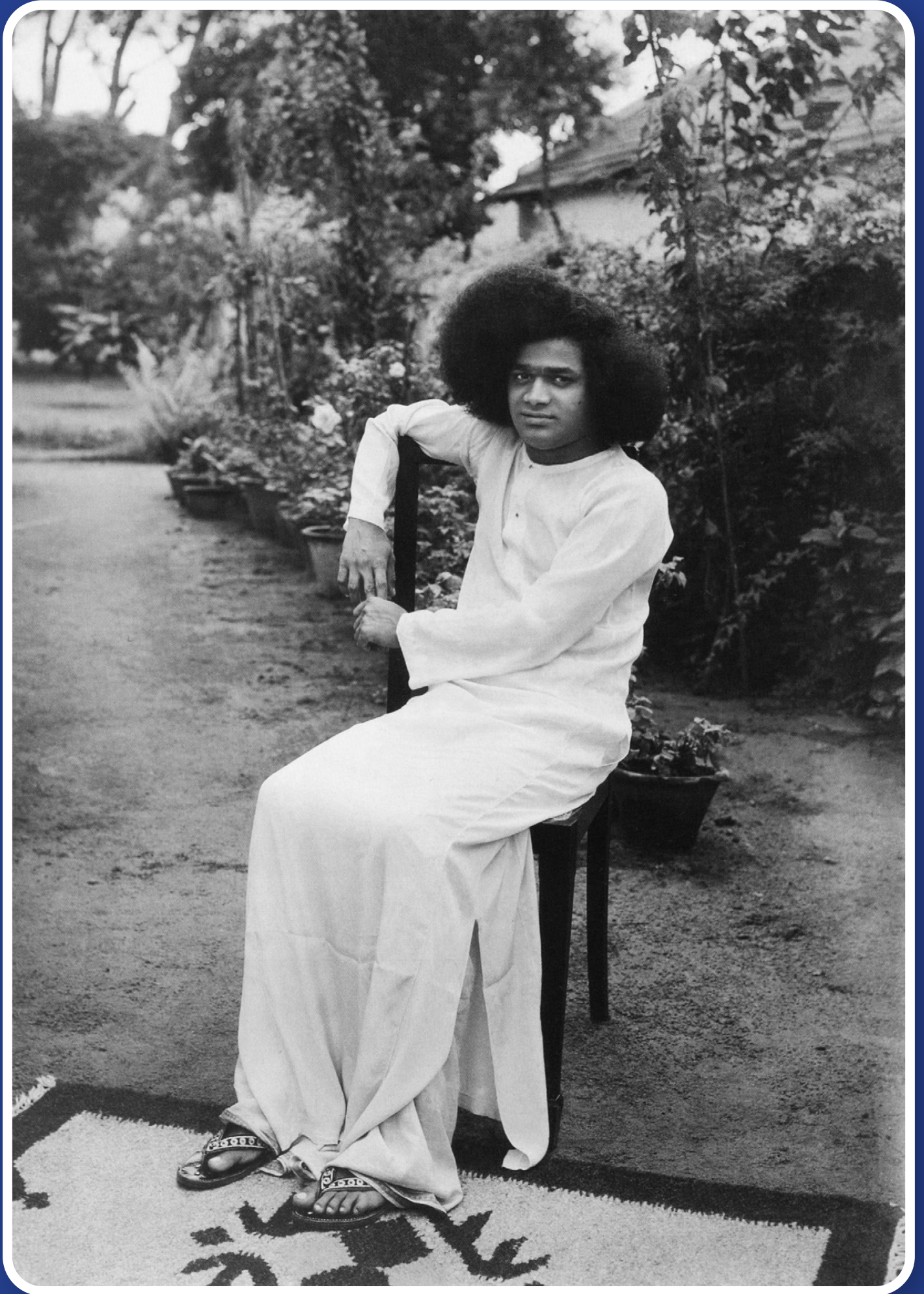
Человеческое рождение даровано не только для получения мирских удовольствий. Оно предназначено для очищения своей истинной природы и раскрытия собственной Божественности.

На протяжении веков существовали великие цари, богатые люди и могущественные правители. Где они сегодня? Все они ушли. Но их добрые и дурные деяния продолжают жить в памяти мира. Поэтому, родившись человеком, мы должны жить достойно и оставить после себя добрую славу (*саткирти*), заслуженную благородными поступками.

Когда человек постепенно направляет свой ум по чистому пути и не позволяет ему запутаться в сетях нечистых стремлений, когда он развивает любовь к Богу, ум перестаёт быть врагом и становится верным помощником и добрым спутником.

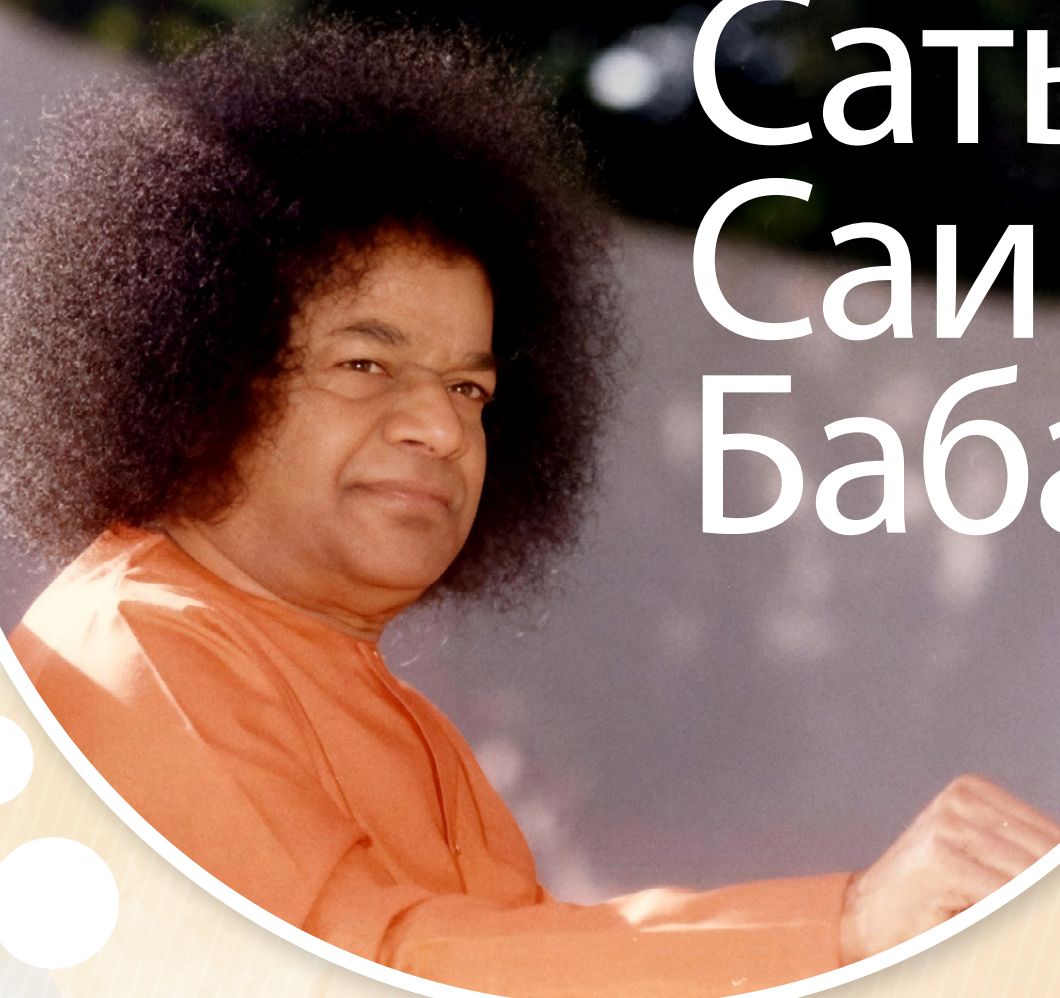
Для достижения этого состояния нет средства более могущественного, чем любовь. Нет силы более великой, чем любовь к Богу. Развивая эту любовь день за днём, мы обретаем способность управлять умом и чувствами, достигаем мира и внутреннего покоя и получаем возможность свободно пребывать в царстве *Атмы*.

Шри Сатья Саи Баба
26 сентября, 1976

Кто такой

Сатья Саи Баба?

Отрывок из книги «Хорошие шансы» Говарда Левина

Женщинам отвели комнату на первом этаже в задней части резиденции Саи Бабы. Мужчинам отвели комнату в дальнем конце длинного переднего холла, прямо под лестницей, ведущей в личные покои Свами наверху. В нашу комнату мы могли попасть только через наружную дверь; внутренняя дверь, отделяющая длинный холл от остальной части второго этажа, была заперта на засов. Позже Свами сказал, что мужчины могут спать на крыше возле Его комнаты, если захотят, мы также могли свободно использовать сад для медитации.

У нас была та же кухня, что и раньше, и Саи Баба организовал ежедневную доставку молока из молочной фермы в соседнем Уайтфилде.

Как можно описать дни, наполненные таким покоем и удовлетворением? Если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, я, вероятно, вошёл бы в состояние *самадхи*.

Утреннее расписание в Бриндаване

Так как мы спали на крыше резиденции Саи Бабы, мы могли слышать Его передвижения с раннего утра. Задолго до рассвета Он уже был в своей ванной. Мы воспринимали это как сигнал, чтобы вылезти из спальных мешков, одеться и заняться медитацией. По-видимому, это были указания Саи Бабы группе до моего приезда, и мне было проще делать то, что делали все остальные, а вопросы задавать позже.

После медитации мы выстраивались в очередь: леди с одной стороны, а джентльмены с другой, у подножия задней лестницы, ведущей с крыши на заднюю веранду. Свами выходил из Своей комнаты между 6:30 и 7:00 утра, спускался по лестнице и проходил через веранду в столовую на завтрак.

Каждое утро, спускаясь вниз, Он приветствовал нас. *«Доброе утро, сэр»*, — повторял Он снова и снова, одинаково обращаясь и к леди, и к джентльменам. В какие-то дни Он спускался по лестнице, сияя широкой улыбкой, и говорил: *«Очень счастлив, очень счастлив»* или *«Кто все эти хулиганы?»*

Большинству из нас Он дал ласковые прозвища. Девушек он звал «Индия» (это прозвище Он никогда не менял); Маршу Он называл «Гаури»; Мишель Он называл «Нью-Йоркская леди»; также были разные степени истерии, то есть «Истерия номер один», «Истерия номер два», «Истерия номер три» и так далее. Тэла Он звал «Буйный»; Гила, так как он всегда просил свободы, Он называл «Свобода»; Кэри, из-за его рыжих волос, Он звал «Морковная макушка»; Джея Он называл «Грязнуля», потому что тот никогда не менял одежду. Тони носил повязку на голове, поэтому Свами называл его «Человек с повязкой»; Брюса Он звали «Бур-рус», а меня — «Человек с собакой» из-за моей собаки Синджи.

Синджи – какая же у неё была хорошая карма! Ей посчастливилось остаться в доме Господа дольше, чем мне. Я всегда говорил людям, что Синджи лает только на тех, у кого негативные вибрации. Так вот, во время одного из первых даршанов, на которых я присутствовал, Синджи погналась за Свами по подъездной дорожке, лая на Него. Саи Баба обернулся и посмотрел через плечо. Синджи остановилась, затихла. Моё сердце тоже замерло, и мне было так стыдно. Я побежал за ней и схватил её, и, как раз, когда я собирался побить её, ко мне подошёл Саи Баба.

«Нет, не бей её, – сказал Он, – она хорошая собака».

Это было так унижительно. «Ты думал, что она лает только на плохих людей», — насмешливо сказал я себе, и в следующий момент заплакал. Я поспешно отошёл от взглядов тех, кто стоял в очереди на даршан, и подумал: «Неужели Он знает, что я говорил о её лае?» Да, я знал, что Он знает.

На следующее утро, когда я собирался подняться по лестнице с веранды за домом Саи Бабы, Он вышел. Синджи, которая шла за мной, подошла к Саи Бабе, виляя хвостом и обнюхивая Его стопы. Саи Баба поднял руки, согнул их в локтях, ладонями вдоль плеч в жесте удивления, и сделал три изящных шага назад.

«О, что это?» — спросил Он, указывая на Синджи. *«Это тибетская собака, Свами»*, — ответила я.

«Да-да, собака, я знаю». Затем Он ласково спросил: *«Знаешь, почему она на Меня залаяла?»* Он сделал жест руками, обхватив Свои волосы: *«Потому что у Меня пышные волосы».* Он улыбнулся и вернулся внутрь. Мне стало легче после всего произошедшего.

Кто такой Саи Баба?

«Кто Он?» — подумал я. «Ты молишься об Аватаре, и получаешь его. Неужели это так просто?» У меня было много сомнений.

Каждый вечер мы пели бхаджаны со Свами в молельной комнате в задней части бунгало. Он пел нам, а мы пытались подпевать, повторяя

строки. Однажды вечером Синджи вошла, вилля хвостом. Тэл быстро схватил её и грубо вывел на улицу, но Саи Баба лишь улыбнулся и продолжил петь для нас, а затем руководил бхаджанами

На следующее утро Саи Баба спустился по задней лестнице, следуя Своему обычному распорядку. Он сказал Своё обычное: «Доброе утро, сэр», а затем вручил каждому из нас маленькую красную книжку под названием «Кто такой Саи Баба?»

«Не пытайтесь измерить Меня, вы потерпите неудачу, — было написано в книге. - Я не мужчина, я не женщина, я не молод, я не стар, я — всё это. Сначала попытайтесь понять себя, тогда вы сможете познать Меня».

Нас позвали на бхаджаны, и Он попросил каждого из нас спеть *бхаджан*. Сначала мне было очень трудно понять бхаджаны, но я быстро выучил «*Мадхура Мадхура Мурали Гханашьяма*». Баба попросил Мишель спеть «Дверь Моего Сердца» и «Слушай, слушай, слушай песню Моего Сердца». Он называл их «песнями Йогананды». Тем утром, после бхаджанов и нашего обсуждения, мы решили удивить Саи Бабу несколькими бхаджанами на английском языке. **Поэтому Брюс решил сочинить песню на английском языке, основанную на одном из изречений Саи Бабы. Она звучала так:**

*Любовь — моя форма, Истина — моё
дыхание,
Блаженство — моя пища,
Моя жизнь — моё Послание,
расширение — моя Жизнь,
Нет причин для Любви, нет поры для Любви,
нет рождения, нет смерти.
Затем Брюс добавил:
Према, Сатья, Ананда,
Дхарма, Шанти, Ананда,
Ширди Саи, Парти Саи,
Према Саи, Джей Джей,
Ширди Баба, Парти Баба,
Према Баба, Джей Джей.
Тони также написал песню:
Саи Баба, Саи Баба, такой добрый, такой
добрый,
Он — наша мать, отец, сестра, брат, всё в
одном,*

*Он — земля, воздух, огонь, вода, луна и
солнце,
Саи Баба, Саи Баба, такой добрый, такой
добрый,
Он — всё, чем мы были,
Он — всё, чем мы будем,
И мы здесь сегодня и завтра,
Чтобы Он помог нам узреть (Истину).*

Вечером, перед тем как войти в дом, мы репетировали новые песни на задней веранде. Мы планировали спеть песню Брюса в два этапа: женщины должны были петь строчку «*Према, Сатья, Ананда* и т. д.», а мужчины — строчку «*Ширди Саи, Парти Саи* и т. д.» в унисон. Настало время бхаджанов. Свами некоторое время руководил пением, а затем спросил: «Новые песни?» **Он был чрезвычайно доволен, когда мы спели «Любовь — моя форма».** Затем Он спросил: «*Дусра?*» то есть, «Вторая?» Мы начали: «Саи Баба, Саи Баба, такой добрый, такой добрый». Он прервал нас, сказав: «*Такой добрый или недобрый?*» Все рассмеялись. Мы продолжали петь. Свами озарял Своих детей самыми лучезарными улыбками. Он был, как Он сам сказал, «очень-очень счастлив». Свами всегда поощрял нас разучивать новые *бхаджаны* и пел их нам снова и снова, пока мы не могли сами петь их с лёгкостью. Однажды вечером Он попытался научить нас *бхаджану* «*Према Мудита Манасе Кахо*», но это оказалось для нас слишком сложно. Тогда Свами, спонтанно, начал петь народные песни на телугу из Своего детства. **Он пел целый час, и тогда я понял истинное значение слова «сладость», слушая Его голос.** В ту ночь Он забрал моё сердце... И больше не вернул его!

Божественная Мать и Гуру

Поскольку мы спали на крыше комнаты Саи Бабы, у некоторых мужчин был обычай вставать рано утром и делать зарядку во дворе, до того, как Свами выходил. Однажды утром Амос бегал трусцой в своих, типичных для запада, полосатых боксёрских шортах, которые деревенские мужчины носят на публике.

Несколько дней спустя, утром, прибыл портной Саи Бабы с большим количеством красного шёлка, чтобы сшить для Свами новые одеяния. Шёлк,

На Нём было малиновое одеяние, а Его пышные волосы, как у африканца, были преимущественно чёрными с сединой. Мне стало ясно, что Он не из этого физического мира.

как ни странно, был обёрнут тканью в полоску розового, голубого и белого цвета. Мне стало интересно, для чего нужна эта ткань, ведь она явно не предназначалась для Саи Бабы. Вечером мы все, как обычно, собрались на задней веранде, вышел Свами. Он упомянул, что Амос бегаёт в шортах. *«Это не подходящая ночная одежда, — сказал Он. — Здесь женщины».* Он указал на окно задней комнаты, где жили женщины. *«В следующий раз я подарю мужчинам подходящую ночную одежду», —* сказал Он, жестом приказав портному снять с нас мерки.

На следующий же день Свами пришёл и подарил всем тринадцати джентльменам пижамы, которые обычно носят на западе, сшитые из той самой ткани в полоску розового, голубого и белого цвета. Они застёгивались на пуговицы спереди, фасон был с небольшим воротничком и нагрудным карманом слева. **Свами был словно наша любящая мать, когда дарил нам эти пижамы.**

Однажды утром, через несколько дней после того, как мы переехали в дом Свами, Он позвал нас на групповое интервью, отказавшись от общего даршана в то утро. Все мы, двадцать человек, собрались в маленькой комнате возле подъездной дорожки напротив ворот, отделявших Его частную территорию от общественной.

Началась давка за передние места и, всё ещё чувствуя себя новичком, я не хотел проталкиваться вперёд, поэтому сел сзади. Я просто сидел там, глядя на Него, наблюдая за каждым Его движением. На Нём было малиновое одеяние,

а Его пышные волосы, как у африканца, были преимущественно чёрными с сединой. Мне стало ясно, что Он не из этого физического мира. Я почувствовал огромную энергию, которая наполняла Его существо, и я действительно мог видеть вокруг Него ауру Света. Я не помнил ни слова из того, что Он сказал во время моего первого интервью. **Мысль постоянно крутилась у меня в голове, что Он не с этой планеты, и как же Он невероятно прекрасен.**

На втором групповом интервью, несколько дней спустя, мы все, как обычно, собрались вокруг. Он с улыбкой сказал: «Идите, садитесь поближе к Свами». Мы все подвинулись, чтобы быть как можно ближе к Нему. «Что вы хотите?» — спросил Он. На втором групповом интервью, несколько дней спустя, мы все, как обычно, собрались вокруг. Он с улыбкой сказал: «Идите, садитесь поближе к Свами». Мы все подвинулись, чтобы быть как можно ближе к Нему. «Что вы хотите?» — спросил Он.

«Вашей Милости, Свами», — ответил Брюс.

«Нет, нет, какой-нибудь мирской подарок? Я всегда готов!» Он протянул руку, приготовившись что-то материализовать. «Вам нужны кольца, часы, джапамалы? Что угодно?»

«Нет, Свами, только Ваша Милость», — раздался хор голосов. Он был чрезвычайно доволен. Он рассуждал о стремлении души к Богу и стремлении Бога к отдельной душе. Он сказал, что Рамакришна (известный святой и божественное воплощение) часто выражал это так: «Мать, Мать! Я хочу твоего даршана. Мать, Мать! Я хочу твоего даршана».

Это интервью стало моим первым знакомством с Его Учением, с Его упадеш (духовным наставлением). **Он сказал нам, что подобно тому, как индивидуальная душа жаждет Бога, так и Бог жаждет индивидуальной души.** Он использовал слова *Дживатма* (индивидуальная душа) и *Парамаатма* (Вселенская Душа). Он показал вверх указательным пальцем одной руки и вниз указательным пальцем другой руки, соединив кончики обоих пальцев.

Он сказал: «Подобно сталактитам и сталагмитам в пещере, души естественным образом стремятся друг к другу». Затем Он сделал паузу и сказал: «Это не очень хороший пример». Он дал понять, что Ему не понравилось, как Его пальцы пытаются передать правильный образ. На этот раз я сидел ближе к Нему, рядом с Его стулом. Он протянул правую руку ладонью вниз, пальцы были вытянуты.

Он начал двигать рукой по кругу, и она вибрировала, как камертон. Мгновенно появился небольшой чёрный камень, который Он схватил, как только тот материализовался. Он передал камень нам, чтобы мы могли его рассмотреть. Камень был примерно 1,5–2 дюйма в диаметре, круглой формы и твёрдый, как гранит или мрамор.

После того, как каждый из нас осмотрел камень, Он взял его, поднёс его к губам, а затем, держа между большим и указательным пальцами, слегка, но уверенно, подул на него. Он ещё раз передал его по комнате, и мы увидели, что на его поверхности есть небольшая вмятина, похожая на два пересекающихся круга, образующих

Важна только Любовь;
только с помощью Любви
мы можем слиться с
Богом. Медитация и йога
бесполезны без Любви.

восьмёрку. Предмет остановился у Гила, который держал его и не отпускал.

Пока его передавали, Свами сказал:

«Вот, смотрите. Это небольшая пещера, а там сталактиты и сталагмиты. Они символизируют слияние Дживатмы и Параматмы. Важна только Любовь; только с помощью Любви мы можем слиться с Богом. Медитация и йога бесполезны без Любви. Карма-йога, бхакти-йога, джняна-йога — все три должны быть пронизаны Любовью. Карма-йога — это как путешествие в третьем классе поезда, бхакти — как во втором классе, а джняна — как в первом. Все три вагона прибывают на станцию одновременно. Третий класс требует определённых усилий; второй класс — больше комфорта, лёгкая поездка, доступная для всех; первый класс — труднодоступен для обычных людей. Я — двигатель. Я тяну вас к месту назначения»

После интервью Он встал. Мы все встали. Он повернул правую руку, и из Его ладони появилась горячая халва, индийская сладость. Он раздал её всем нам, и всем хватило.

Жизнь — это сон, осознайте это

После нескольких ночей я решил прекратить спать на крыше и остался внизу, рядом с комнатой, которую Свами выделил для мужчин. Ночной воздух на крыше становился всё более влажным, и я просыпался утром мокрым от росы.

Г-н Говард Левин был дизайнером интерьеров в Нью-Йорке и Сан-Франциско, который, ведя образ жизни хиппи, путешествовал автостопом в Индию, где встретил Саи Бабу. Он — один из первых «хиппи Саи», группы молодых людей, посетивших ашрам и имевших привилегию провести драгоценное время со Шри Сатъя Саи Бабой в 1970-х годах. На второй день после встречи со Свами в Уайтфилде, Бангалор, Он пригласил Говарда остановиться в Его резиденции. Говард также принимал участие в создании планетария в Путтапарти. Г-н Левин — автор двух книг о Шри Сатъя Саи Бабе: «От сердца к сердцу» и «Хорошие шансы». Более 20 лет он работает управляющим на ранчо «Feathered Pipe Ranch» в Монтане, США.

Однажды ночью мне приснился сон, в котором я ехал на поезде, покидая Индию. По пути я встретил человека, который велел мне не покидать Индию, а вместо этого пойти к Саи Бабе. Затем, как я помню, я стоял у подножия холма без растительности. На вершине холма находилось белое прямоугольное здание, окружённое сетчатым забором с колючей проволокой сверху. Я пошёл по длинной грунтовой дороге, которая вилась к вершине холма.

Далее я сидел в комнате на диване с пластиковой обивкой. Саи Баба вошёл и сел рядом со мной. Он рассказал мне о Господе Будде. Он сказал: «Будда отказался от всех мирских привязанностей и искал Истину».

Затем я наклонился и коснулся стоп Саи Бабы. Я взмолился: «Пожалуйста, даруй мне освобождение», но Он не ответил. Он просто сидел, слегка покачиваясь взад и вперёд.

Когда я проснулся утром, у меня было ощущение, что сон был реальностью. Он оставался таким ярким в моей памяти. Только позже я узнал, что сны о Саи Бабе на самом деле являются Его посещениями.

Г-н Говард Левин
США

Безмолвный и Значимый Вечный Спутник

(Примечание переводчика: “безмолвный и значимый” - игра англ. слов “silent” и “salient”)
НЕКОТОРЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ЗАЯВЛЯЮТ О СЕБЕ ГРОМКО. Другие приходят тихо, почти незаметно, и, тем не менее, остаются на всю жизнь. Мои отношения с Бхагаваном Шри Сатъя Саи Бабой были одними из таких, пришедших тихо. Они были безмолвны в своём начале, значимы по своему воздействию и вечны в своём сопутствии. Свами шёл со мной на протяжении десятилетий моей жизни, иногда заметно близко, иногда, казалось бы, вдали, но всегда безошибочно присутствуя

Свами вошёл в мою жизнь в 1967 году. Первый даршан стал искрой, зажёгшей мою жизнь. Однако, в то время я был слишком незрел, чтобы понять всю глубину происходящего. Я не понимал Его божественной лилы; я только знал, что нечто нежное, но мощное формирует мой внутренний мир. Свами почти без усилий привёл меня в Свой круг единомышленников через деятельность Самитхи (Саи Центра).

Можно сидеть у Его стоп и при этом быть далеко от Него. А можно жить за океаном и при этом чувствовать Его руководство и Его любящее водительство.

Без каких-либо драматических событий или рационального убеждения Он просто держал меня рядом, позволяя любви и дисциплине тихо делать своё дело.

Затем наступила Всемирная конференция 1968 года, когда вся наша семья стала активно участвовать в деятельности Самитхи – бхаджанах, проектах служения и специальных мероприятиях. Это не было сознательным решением; это было похоже, скорее, на естественную притягательность. Свами мягко сменил наши приоритеты.

Месяц, который изменил всю жизнь

В 1972 году Свами усилил эту связь так, как я и представить себе не мог. По Его благословию я был выбран делегатом для участия в первом Летнем курсе по индийской культуре и духовности в Уайтфилде (Бангалор), организованном для студентов из всех уголков Индии. Целый месяц я жил в непосредственной близости со Свами, наблюдая за Ним и впитывая Его сущность.

Дни были наполнены лекциями выдающихся учёных по индийской культуре, философии и духовности. Но настоящей кульминацией каждого вечера становились беседы Свами, в которых Он, выражаясь простым и кристально ясным языком, излагал суть прослушанного за день, объясняя истины. **То, на что учёным требовались часы объяснений, Свами передавал за считанные минуты, с любовью, юмором и безграничным милосердием.**

События того месяца вдохновили меня и изменили ход моей жизни. По окончании курса я вернулся домой, увозя с собой тёплые воспоминания физического присутствия Свами. Но, что ещё важнее, я вернулся с горячим желанием служить.

Служение как образ жизни

Одной из инициатив служения, к которой Свами особенно вдохновлял нас, было

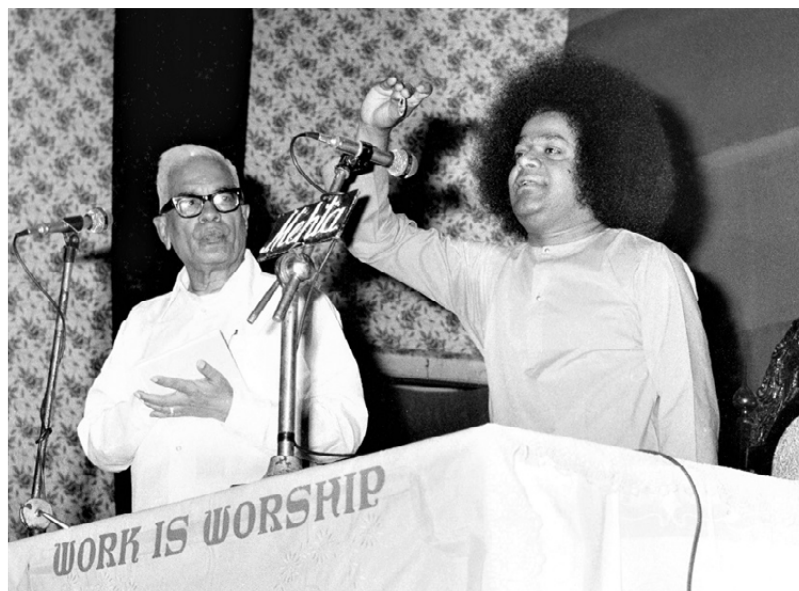
проведение бесплатных занятий для детей из малообеспеченных семей. Выросшие в железнодорожном посёлке, мы на собственном опыте видели, как много детей железнодорожных рабочих не могли себе позволить платное обучение. Несколько из нас, кто были студентами колледжа, решили регулярно проводить бесплатные занятия.

То, что начиналось скромно, вскоре обрело собственную жизнь. Новость быстро разнеслась. Каждый вечер на занятия стали приезжать дети из деревень, расположенных в 15–20 милях от нас. Мы преподавали основные предметы, чтобы помочь им подготовиться к экзаменам, поочередно разделяя между собой обязанности.

По мере увеличения числа учащихся, Свами снова тихо и незаметно работал за кулисами. Директор местной железнодорожной средней школы, прослышав о наших усилиях, предложил нам в полном объёме пользоваться школьными помещениями после уроков. Случилось так, словно эта школа ждала именно нас, чтобы мы ею воспользовались.

Мы воочию увидели, как
Свами действует через нас,
посылая необходимые ресурсы,
нужных людей и придавая
всему необходимый импульс
именно тогда и именно там, где
это было нужно. Не мы были
исполнителями — мы были
лишь Его инструментами.

После каждодневных занятий мы уделяли 15–20 минут рассказам о ценностях, используя истории из разных религий. Это стало регулярной традицией не на несколько недель или месяцев, а почти на 15 лет. Самой трогательной наградой было видеть, как бывшие ученики, теперь уже студенты колледжа, возвращались, чтобы преподавать младшим детям!

Вскоре эта модель распространилась на другие города и населённые пункты. Члены организации «Сева Дал» (волонтеры) по всему нашему штату внедряли аналогичные виды деятельности в своих *Самитхи*. **Мы воочию увидели, как Свами действует через нас, посылая необходимые ресурсы, нужных людей и придавая всему необходимый импульс именно тогда и именно там, где это было нужно. Не мы были исполнителями — мы были лишь Его инструментами.**

Как члены организации «Сева Дал», мы были благословлены служить в *Прашанти-Нилаям* в течение двух недель или месяца, обычно это в феврале, когда наступала очередь нашего штата. Эти периоды интенсивной севы завершались прекрасной возможностью, когда Свами благословлял нас паданамаскаром и лично раздавал пакетики с вибхути.

Таким образом, я наслаждался близостью к Путтапарти и близостью к Свами, когда вдруг всё изменилось!

Когда жизнь принимает неожиданный поворот

Обстоятельства начали меняться, и мы оказались в ситуации, когда пришлось задуматься о переезде в Соединенные Штаты. Это было нелёгкое решение. Моё сердце было привязано к Индии, укоренилось в жизни «Самитхи» и черпало силу в физическом присутствии Свами и близости к нему. Не зная, как поступить, я горячо молился, писал письма Свами и искал знаки.

В какой-то момент я попытался устроить своего сына в школу Свами в Путтапарти, думая, что если его примут, то это станет для меня явным знаком того, что не следует эмигрировать в США. Но этого не случилось. В то время я не мог понять Божественную игру Свами.

В 1994 году, во время очередного служения в качестве севадала от организации «Сева Дал» в *Прашанти Нилаям*, я написал Свами письмо с простой молитвой: «Если Ты возьмёшь это письмо, я пойму, что Ты хочешь, чтобы я уехал». И Свами действительно взял это письмо во время *даршана*!

С того момента всё начало происходить с удивительной лёгкостью — паспорт, медицинское обследование и собеседование для получения визы. В декабре 1995 года мы переехали в США вместе с сыном и дочерью, которым на тот момент было 11 и 9 лет, и поселились в городе Мемфис в доме моего шурина.

Открывая для себя Присутствие Саи в Соединенных Штатах

Я безумно скучал по Свами. Отсутствие физической близости сдавливало сердце, но у Свами были Свои планы. Уже на следующий день после нашего прибытия Он послал преданного, который направлялся в Саи Центр на бхаджаны, и пригласил меня присоединиться. Я с радостью согласился. **Впервые посетив бхаджаны в США, я почувствовал, как Свами шепнул мне: «Ты думал, что Я тебя брошу?»**

С того дня мы погрузились в деятельность Саи Центра, точно так же, как мы делали это в Индии. С годами мы переезжали в Хантсвилл, штат Алабама (1997), а позже — в Арканзас (2008). Наши дети выросли, пошли в школу и колледж, и жизнь вошла в устойчивый ритм.

А потом разразилась буря!

Когда Свами раскрывает Свой план

В 2013 году, вскоре после того, как мой сын получил степень магистра и начал работать, у него диагностировали хроническое заболевание почек. Ему пришлось перейти на диализ на дому. Мы были ошеломлены. Он находился в Алабаме, а мы — в Арканзасе. Страх, беспомощность и неуверенность охватили нас.

И снова Свами вмешался — не резко, но решительно.

В Арканзасе мы познакомились с доктором Свами (Свами - это фамилия, прим. переводчика)! Само это имя привело меня в восторг. Он был заведующим отделением нефрологии и преданным Саи, который шаг за шагом направлял нас с милосердием и ясностью. Благодаря милости «Свами» в 2014 году была найдена подходящая по совместимости почка, и операция по пересадке

прошла успешно! Таким образом, наши тревоги и страхи сменились безграничной благодарностью.

Только тогда я полностью понял, почему Свами несколько лет назад так слаженно организовал наш переезд в США. То, что тогда казалось просто переездом на большое расстояние, на самом деле было подготовкой к будущему. Если бы мы не оказались в США, я не знаю, как такая пересадка могла бы состояться в Индии.

Сердечная близость важнее физической близости

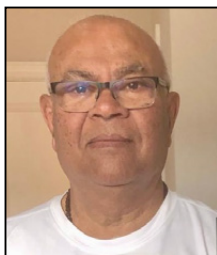
Сегодня моя дочь замужем и вместе со своей семьёй активно участвует в деятельности, посвящённой Саи. Мой сын женат, обосновался и стал отцом двухлетнего мальчика. Жизнь замкнула круг.

И где-то на этом пути я осознал нечто глубокое: близость к Свами не зависит от географического расстояния; она эмоциональна, духовна и вечна. **Сердечная близость – вот, что по-настоящему важно. Можно сидеть у Его стоп и при этом быть далеко от Него. А можно жить за океаном и при этом чувствовать Его руководство и Его любящее водительство.**

Свами был моим безмолвным спутником, незаметно действовавшим за кулисами моей жизни. И, в то же время, Он был моим значимым Проводником, безошибочно являя Своё присутствие в самые важные моменты жизни.

Сегодня, с переполняющей меня благодарностью, я сознательно решаю держаться за лотосные стопы моего Вечного Спутника. Я знаю, что я дорог Ему, и что Он дорог мне — и это состояние приближает меня к Нему.

Рагеш Шет
США

Рагеш Шет родился в штате Мадхья-Прадеш, Индия. С 1967 года он состоял в организации «Ратлам Сатья Саи Самитхи» в штате Мадхья-Прадеш. С 1970 по 1995 год он служил как Сева Дал (волонтер), а в 1980 году был назначен президентом этой организации.

Позже он переехал в США, где продолжил служить в МОШСС. Он был президентом центров в Мемфисе (Теннесси), Хантсвилле (Алабама) и Литл-Роке (Арканзас). С 2024 года он является вице-президентом Центра Шри Сатья Саи в Северо-Восточной Атланте (Джорджия).

ЛЮБОВЬ В ДЕЙСТВИИ

ФИДЖИ

Новый специализированный медицинский центр Саи Висейсей

Медицинский центр Саи Висейсей начал свою работу в апреле 2011 года, получив благословение Свами в 2010 году. В честь 100-летия со дня рождения Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы был создан новый специализированный медицинский центр, дополняющий услуги первичной медицинской помощи, предоставляемые существующим медицинским центром Саи Висейсей на Фиджи. Хотя официальное открытие нового центра состоялось 15 ноября 2025 года министром здравоохранения Фиджи после межконфессиональной молитвенной церемонии, медицинский центр Саи Висейсей активно поддерживал масштабный медицинский Саи лагерь, проведённый Зоной 3 МОШСС в августе 2025 года. До этого лагеря центр был полностью оборудован, и в нём было оказано лечение более чем 600 пациентам. Операционная также впервые была успешно использована для проведения гастроскопических процедур, после чего начали оказывать специализированные клинические услуги, включая гастроэнтерологическое лечение и эндоскопические исследования, что позволило

удовлетворить острую потребность в раннем выявлении рака пищеварительного тракта.

Новый, полностью функциональный центр, располагает профессиональными консультационными кабинетами, современным операционным и реабилитационным отделением, а также возможностями телемедицины для доступа к экспертным методикам специалистов как на местном, так и на международном уровне. Благодаря постоянной поддержке Министерства здравоохранения, преданных своему делу волонтеров и щедрых меценатов, Центр является живым воплощением принципа «Люби всех, служи всем», даря надежду и исцеление тем, кто больше всего в этом нуждается.

МАВРИКИЙ

Служение местному населению и распределение продуктов питания

30 ноября 2025 года волонтеры МОШСС раздали 40 продуктовых наборов в трёх деревнях на Маврикии, оказывая поддержку и проявляя сострадание к тем, кто сталкивается с повседневными трудностями. Преданные своему делу волонтеры лично посетили 11 семей в Бошампе, 14 семей в Пост-де-Флак и 15 семей в Панчвати, доставив наборы с необходимыми продуктами, имеющими длительный срок хранения, оказав помощь этим семьям. Каждый набор продуктов также символизирует Любовь, сострадание и радость

дарения без ожидания чего-либо взамен. Эта инициатива укрепила связи внутри сообщества, способствуя проявлению единства и вселяя надежду.

ИНДОНЕЗИЯ

От наводнений к вере и надежде

Сильные дожди и разливы рек вызвали масштабные наводнения и внезапные паводки в нескольких районах Индонезии в январе 2026 года, включая провинции Ява (Джакарта и Центральная/Восточная Ява), Северный Сулавеси и Суматру.

Волонтеры из Саи Группы Индонезии с Любовью помогали семьям, пострадавшим от наводнения, в Медан-Сунггале, Пематанг-Тенгахе (округ Лангат) и Танах-Беронге (округ Ачех-Тамианг) на острове Суматра в январе 2026 года, оказывая своевременную помощь и искреннюю поддержку, чтобы помочь общинам вернуться к нормальной жизни. Были распределены предметы первой необходимости, включая 538 кг риса, 198 литров растительного масла и 58 баллонов сжиженного газа, для оказания помощи в период восстановления.

Особое внимание было уделено детям, которые получили школьную обувь, сумки и форму, что восстановило не только их готовность вернуться в школу, но и укрепило в них чувство собственного достоинства и надежду на лучшее. Кроме того, волонтеры МОШСС доставили три 800-литровых резервуара для воды, один водяной насос и 30 000 литров чистой воды. День был наполнен радостными моментами, когда волонтеры вовлекали детей в мероприятия по исцелению от душевных травм с помощью песен и вдохновляющих историй, помогая им восстановить уверенность в себе и эмоциональную силу. В знак духовного обновления волонтеры также почистили ковры в пострадавшей от наводнения мушоле (небольшой молельной комнате, используемой мусульманами), что позволило общине возобновить богослужения в чистом месте, излучающем гостеприимство.

Больше историй о служении с Любовью волонтеров со всего мира вы найдёте на сайте Sri Sathya Sai Universe:
<https://saiuniverse.sathyasai.org>

Моё сердце, мой Прашанти

Это было в августе 1995 года. Мы с мужем возглавляли центр эзотерических исследований, именуемый «Центр интеграции человека и Вселенной», в рамках которого проводили курсы для духовных искателей. Через общего друга мы познакомились с Марилу Мартинелли, предложившей провести в нашем центре курс по общечеловеческим ценностям. Мы с радостью согласились! Вероятно, именно тогда мы впервые ощутили присутствие Свами, даже не зная Его.

Вскоре после этого Он предоставил мне возможность познакомиться с Ним лично.

Во время одного из занятий, исполняя Священный танец (медленные, размеренные движения в качестве формы медитации), мы стояли по кругу, полностью сосредоточившись и погрузившись в себя. Внезапно я «увидела»

кого-то, стоящего в центре круга в оранжевом одеянии, с густой копной вьющихся волос. Он пристально смотрел на меня! Это был удивительный, особенный опыт, хотя тогда я не осознавала его значения.

Это был Его Божественный зов — зов к преданному, который до этого был далёк от Его Божественного присутствия.

Неоднократные заверения в Его вездесущности

Со временем мы познакомились со Свами. Мы начали читать книги, посещать Центр Саи, петь *бхаджаны* и даже ездить в Путтапарти. **Между мной и Свами всегда существовала внутренняя связь, и Он неоднократно заверял меня в Своей вездесущности.**

Например, на открытии нашего Центра Образования на основе общечеловеческих ценностей, во время пения бхаджанов, перед

церемонией перерезания ленточки, я увидела в дверях офиса нашего дорогого Свами, благословляющего всех присутствующих.

В священный канун Шри Кришна Джанмаштами я в одиночестве пела *бхаджаны* в храме *Фазенда Фуркилья*, штаб-квартире основанной нами Ассоциации по охране природы, и представляла себе очаровательную форму Господа Кришны. Вдруг я увидела, как Свами встаёт со стула, подходит ко мне и говорит: «Я — Кришна». Это глубоко тронуло меня, так как я получила подтверждение того, во что всегда верила в глубине души.

В том же храме в Фуркилье, во время очередной дневной медитации, я увидела, как Свами встал со стула и направился ко мне. Его присутствие было настолько мощным и ощутимым, что я подумала: «Боже мой! Какое чувство! Надеюсь, Он не уйдёт!».

И тут же Свами сказал: «Я не уйду, потому что Я здесь живу».

Так Он вошёл в моё сердце!

Свами всегда с нами, Он — обитатель наших сердец!

Божественные проявления

Из каждой поездки в Прашанти Нилаям я привозила множество различных фотографий Свами и вставляла их в рамки. Одну из них я подарила тётке Нене из детского сада Сан-Рафаэль. Через некоторое время на этой фотографии начал проявляться *вибхути*, и тётка Нена использовала его для исцеления и благословения детей.

Ещё одну фотографию Свами в полный рост я повесила над столом в Терапевтическом центре «Человек — Вселенная». Многие спрашивали, кто этот человек на фотографии, и я объясняла. Некоторые даже говорили, что видели Его во время лечения! Мне было очень приятно это слышать, и я выражала Свами свою глубочайшую благодарность.

Через некоторое время эта фотография начала источать *амриту* (Божественную амброзию), и это продолжается по сей день. Сейчас я храню её дома и очень ею дорожу.

Во время одной из последующих поездок в Индию я не решилась купить одну красивую фотографию Свами, о которой так мечтала, потому что она была слишком большой и не помещалась в мой чемодан. Всю обратную дорогу я сожалела, что не приобрела это священное, прекрасное изображение.

Вернувшись домой и начав распаковывать вещи, я вдруг обнаружила небольшой рулончик с фотографиями, завернутый в газету. Озадаченная, я развернула его и, к своему удивлению, увидела ту самую фотографию, о которой так сожалела!

Её подарил мне Сам Свами!

Я плакала от радости по двум причинам: во-первых, из-за того, что получила заветную фотографию, а во-вторых, от того, с какой нежностью Учитель положил её в мой чемодан! Несмотря на отсутствие упаковки, она ничуть не помялась!

Единство Свами и Иисуса

Читая журнал [«Сатья Саи — Вечный спутник» \(июнь 2022 года\)](#), я ознакомилась с прекрасной статьёй о сходстве между Свами и Иисусом Христом: в их образе жизни и учении, в их словах, жестах и поступках и даже чудесах, в том числе в возвращении людей к жизни.

Я на собственном опыте убедилась в **их** единстве!

К тому времени я уже много лет не была в церкви и не участвовала в воскресной мессе. После встречи со Свами мои прежние христианские практики постепенно сошли на нет. Я часто задавалась вопросом, чьей последовательницей мне быть — Иисуса или Свами? Но поскольку Свами полностью заполнил мою жизнь, Иисус Христос отошёл для меня на второй план.

В Вербное воскресенье мы отметили начало Страстной недели в нашей духовной общине в Монте-Алегри-ду-Сул. Мы пригласили священника, чтобы он отслужил по этому случаю особую мессу на открытом воздухе. После представления, изображавшего въезд Иисуса в Иерусалим на осле, мы запели *«Осанна в вышних»* и стали размахивать пальмовыми ветвями в знак почтения к Нему.

Началась месса и я словно вернулась в школьные годы, к старым религиозным обрядам. Я благоговейно следила за ходом службы. Затем настал момент Святого Причастия. У меня возникло сомнение: *«Как я могу причаститься, если не исповедовалась столько лет?»* Я колебалась несколько мгновений, но как будто кто-то мягко подтолкнул меня к алтарю, и я причастилась.

Я с глубокой верой приняла освящённую облатку и начала читать благодарственные молитвы, вновь ощущая присутствие Иисуса внутри себя после стольких лет. Но облатка застряла у меня во рту! Она начала вибрировать на языке. Я не понимала, что происходит, и стояла в изумлении, пока вдруг не услышала в своём сердце любящий голос: *«Дочь моя, это Я здесь»*.

Это был Баба, который успокаивал меня, указывая на единство и на то, что не имеет значения, за кем мы следуем. Я наслаждалась этим мгновением единения с двумя моими «возлюбленными» — переживанием, которое наполнило мою душу неопишуемой радостью и Божественным Светом!

Моё сердце, мой Прашанти

Через видения, внутренние заверения, чудеса и моменты особой благодати Свами мягко, но настойчиво показал мне, что Он не привязан к форме, имени или традиции. Он явил Себя как Кришна, как Иисус и как безмолвный обитатель

В КАКОМ БЫ ОБЛИКЕ ОН НИ ЯВЛЯЛСЯ
— КАК БАБА, КАК ХРИСТОС
ИЛИ КАК ТИХИЙ ВНУТРЕННИЙ
ГОЛОС, — ЕГО ЦЕЛЬ ОСТАЁТСЯ
НЕИЗМЕННОЙ: ПРОБУДИТЬ В
НАС ОСОЗНАНИЕ СОБСТВЕННОЙ
БОЖЕСТВЕННОСТИ И ВЕРНУТЬ НАС К
ЛЮБВИ

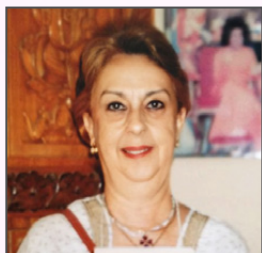
сердца — всегда присутствующий, любящий и направляющий.

То, что когда-то казалось выбором между двумя путями, привело к более глубокому пониманию: Истина одна, Любовь одна, Божественность одна. **В каком бы облике Он ни являлся — как Баба, как Христос или как тихий внутренний голос, — Его цель остаётся неизменной: пробудить в нас осознание**

собственной Божественности и вернуть нас к Любви.

Сегодня моя вера больше не нуждается во внешнем подтверждении. Она зиждется на непосредственном опыте, на уверенности в том, что Он идёт с нами, входит в наши сердца и никогда их не покидает. И в осознании этого заключается мой Прашанти (Высший покой)!

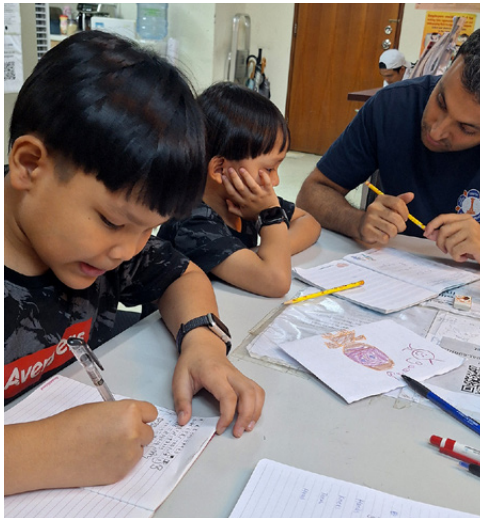
Соня Мескита
БРАЗИЛИЯ

Соня Мескита живёт в Бразилии и уже 30 лет является преданной Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Она 20 раз приезжала в Ашрам, чтобы побыть в Божественном присутствии. С. Мескита работала в МОШСС Бразилии в качестве национального координатора по крылу преданности и президента Юго-Восточного региона I.

От Саи-молодёжи разных стран

Братство

через обучение

В апреле 2025 года молодёжь Гонконга запустила программу обучения, чтобы обеспечить постоянную академическую поддержку 20 детям из Гонконгского союза беженцев, организации, занимающейся расширением прав и возможностей общин беженцев путём защиты их прав и улучшения их общего благополучия. Организованная в соответствии с инициативой МОШСС по предоставлению обучения и поддержке сообщества в рамках SAI-100, программа поставила перед собой амбициозную цель – провести с детьми 100 часов занятий к 100-летию Свами. Благодаря целенаправленным усилиям и коллективной приверженности, молодые люди превзошли эту цель, завершив 108 часов обучения за шесть месяцев (апрель-сентябрь). Занятия проводились в третью субботу каждого месяца с 10:00 до 18:00, в них участвовало 10-15 молодых людей. Программа была рассчитана на разные возрастные группы и охватывала широкий спектр предметов, включая математику, естественные науки, английский язык и кантонский диалект. Помимо академического обучения, инициатива способствовала постоянному наставничеству и созданию благоприятной учебной среды для детей, сталкивающихся с трудностями жизни беженцев, являясь живым воплощением призыва Свами использовать образование как средство бескорыстного служения и улучшения положения обездоленных.

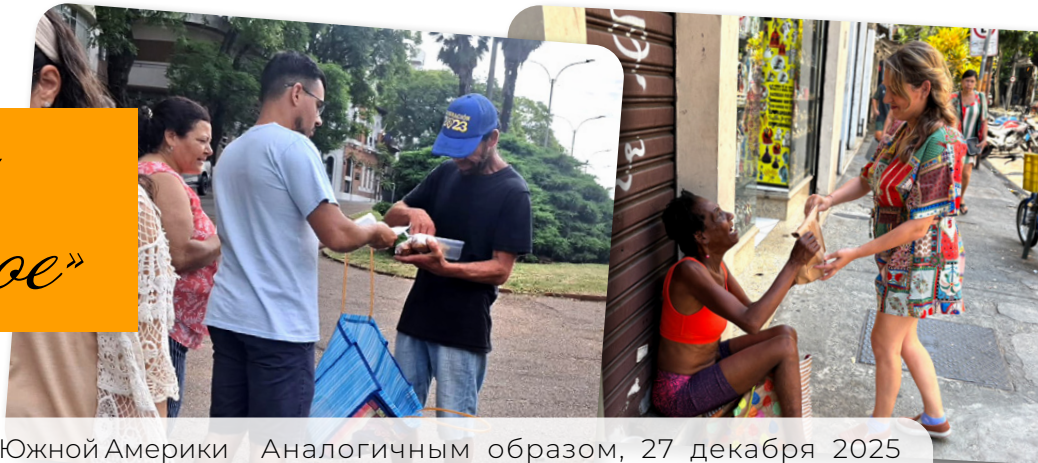
«Я хочу, чтобы вы стали идеальными лидерами. Используйте своё образование, чтобы служить бедным. Проводите бесплатные уроки для бедных детей и делитесь с ними своими книгами. Только тогда у вас разовьётся чувство братства людей и отцовства Бога»

–Шри Сатъя Саи Баба
26 июля 1999 г.

(Заключительная церемония

Первого Семинара Шри Сатъя Саи по Ценностям)

*«Их счастье —
наше собственное»*

Саи-молодёжь из разных стран Южной Америки участвовала в очень похожих благотворительных мероприятиях, в частности, в раздаче продуктов питания и закусок бездомным. В духе праздника Рождества эти инициативы перекликались с посланием Христа, который провозгласил Себя Послаником Бога и считал Своё тело инструментом, данным Ему для облегчения человеческих страданий и служения беспомощным и бездомным. Вдохновлённые этим священным идеалом, молодые люди из Саи-Организации объединились, чтобы воплотить Любовь в действие через бескорыстное служение.

14 декабря 2025 года Центр Шри Сатья Саи в Монтевидео, Уругвай, провёл акцию по раздаче продуктов питания в районе Парк Родо. Эта инициатива, организованная молодыми людьми из числа последователей Саи, стала искренним выражением Любви в действии. Волонтеры раздавали еду бездомным, способствуя развитию духа бескорыстного служения среди молодёжи. Помимо предоставления еды, группа проявляла заботу, уважение и теплоту, создавая значимые моменты общения с теми, кому они помогали. Этот опыт был очень полезным для всех участников. Один из участников сказал, что служение и руководство этой акцией вместе с другими молодыми людьми были одновременно приятным и важным шагом на пути к формированию и укреплению сплочённой группы, занимающейся служением.

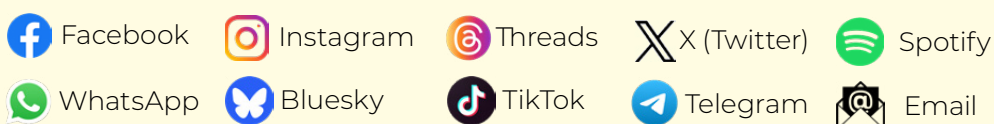
Аналогичным образом, 27 декабря 2025 года восемь молодых людей из Центра Саи в Вила-Исабель, Бразилия, при поддержке координационного комитета Юго-восточного региона МОШСС Бразилии, провели раздачу наборов с закусками на площади Саенс-Пенья в районе Тижука в Рио-де-Жанейро. Перед раздачей молодые люди собрались в Центре Саи, чтобы в атмосфере гармонии и единства подготовить 50 наборов с закусками. В содержимое наборов входили хлеб, пирожное, вода, банан и шоколадное молоко, которые раздали бездомным в этом районе.

Размышляя об этом опыте, один из участников сказал:

«Это был очень полезный и вдохновляющий опыт — применить Учение Саи на практике и по-настоящему почувствовать, что значит жить в соответствии с ним. Видя улыбки и благодарность наших братьев и сестёр на улицах, мы поняли, что их счастье — это и наше счастье».

Это рождественское служение ещё больше укрепило Послание Шри Сатья Саи Бабы о том, что Любовь находит своё истинное выражение посредством бескорыстного служения. Благодаря этим простым и искренним поступкам, молодые последователи Саи укрепили свою преданность, сострадание и Любовь в действии.

Следите за деятельностью Саи-молодёжи в социальных сетях

yacoordinator@sathyasai.org | <https://sathyasai.org/ya>

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Как Шри Сатья Саи Баба вошёл в мою жизнь

В 1997 ГОДУ МОИ РОДИТЕЛИ ВПЕРВЫЕ ОТВЕЛИ МЕНЯ В ЦЕНТР САИ

в городе Монтеррей, Мексика. Мне было всего семь лет. В то время, конечно, меня не особенно интересовал поиск духовного Учителя в этой жизни. Сегодня прошло почти двадцать девять лет с тех пор, как Шри Сатья Саи Баба призвал меня к Себе.

Без сомнения, не заслуги этой жизни — и даже не предыдущей — позволили Саи призвать меня так рано. Я часто слышал, что накопленные заслуги сотен или даже тысяч жизней позволяют нам не только родиться во времена Бхагавана, но и быть призванными и стать последователями Его Учения. Тем не менее, этот призыв остаётся для меня глубокой тайной, исполненной Его Любви.

Ранние истоки веры

С самого раннего возраста моя мать приобщала меня к Богу. Она научила меня традиционным католическим молитвам — «Отче наш» и «Аве Мария» — и говорила о Боге как о всемогущем Существе, Творце всего сущего. Вскоре после рождения я был крещён и зачислен в католическую школу, где преподавали Евангелие Христово. Моё раннее детство прошло в довольно ортодоксальной католической традиции.

В то время я не задавал много вопросов. Бог казался мне интересным, даже завораживающим. Постепенно у меня начали возникать вопросы о сотворении мира и происхождении всего сущего. Со временем мой духовный мир начал расширяться: в школе я изучал Иисуса и Евангелие, в Центре Саи я пел бхаджаны и видел изображения, представляющие разные имена и формы Бога. Что-то внутри меня начало понимать,

что Божественность не ограничивается одним проявлением.

Когда вопросы обрели форму

Примерно в возрасте восьми или девяти лет я начал посещать занятия по духовному образованию в Центре Саи. Я был единственным учеником. Мои вопросы стали возникать чаще, но я не сопротивлялся им. Я приветствовал их со смесью любопытства и удивления. Не помню точно, что со мной произошло, когда я впервые увидел изображение Шри Сатья Саи Бабы, но помню, что я был там ради Него. И, конечно же, также благодаря моим родителям, которые тоже были призваны.

Вскоре мне сказали, что Шри Сатья Саи Баба — это Бог. И точка. Никаких сложных объяснений не было. Он — Бог, и от меня ожидали, что я это приму. В то же время меня познакомили с другими традициями, с жизнью и учениями других великих Учителей, таких как Будда, Мухаммад и Зороастр. Я начал понимать, что католицизм, хотя и имеет глубокий смысл, не является единственным путём, с помощью которого Бог проявил Себя.

Я принял всё это довольно просто, возможно, даже слепо. Если мне говорили, что Саи — Бог, значит Он и есть Бог. Помню, как носил в школу ожерелье с фотографией Свами, и когда одноклассники спрашивали, кто Он, я совершенно естественно отвечал: «Он — отец Иисуса». К счастью, ни один учитель не задавал мне вопросов. Думаю, меня бы, наверняка, отругали, если бы это произошло.

Сопротивление, сомнения и извлечённые уроки

В школе мы изучали Евангелия, но я не видел, чтобы они как-то особенно изменили моих

одноклассников. Напротив, многие были довольно шумными и, порой, довольно недоброжелательными. Тем временем я продолжал получать более структурированное духовное образование, выходящее за рамки одной традиции. После завершения занятий по духовному образованию я начал посещать уроки по общечеловеческим ценностям, которые вела моя мама в различных общественных учреждениях, включая публичные библиотеки.

В 2003 году, когда мне было тринадцать лет, я впервые отправился в Индию с родителями и младшей сестрой, чтобы увидеть Шри Сатья Саи Бабу в Прашанти Нилаям. Мы присоединились к группе преданных из Мексики, как это было принято в то время. К тому времени я уже был подростком с чётким представлением о том, кто такой Саи, и испытывал глубокое любопытство, желая, наконец, увидеть Его лично.

Это путешествие сопровождалось всевозможными физическими неудобствами, к которым я был совершенно не приспособлен. Сегодня я понимаю, что всё это было частью Божественного спектакля. Мой первый даршан состоялся после того, как, встав рано утром, я отстоял очередь и вошёл в мандир — огромный зал, где мы сидели и ждали появления Саи Бабы, окружённые множеством мух.

Безмолвное преображение

У меня не осталось ярких воспоминаний о Его появлении и Его физической форме. Я не могу вспомнить, шёл ли Он пешком или выехал на маленькой тележке для гольфа, которую иногда использовал. Единственное, что я помню с абсолютной ясностью: в тот момент, когда я увидел Его, моё сердце забилось быстрее. Я испытал то, что описывают многие другие: невыразимое чувство, как будто я, наконец-то,

вернулся домой, туда, где я действительно должен был быть. В тот миг я понял, что Шри Сатья Саи Баба — это мой путь. Этот момент ознаменовал лишь начало долгого путешествия.

Я знаю, что Милость увидеть Его физически была не случайностью, а результатом накопленных заслуг. Я также знаю, что моё путешествие, возвращение к Я — к источнику, от которого я когда-то отдалился, — набирало глубокую и безмолвную силу.

Пробуждение настало сейчас

Я вырос в окружении Учения Саи и Его преданных. Я слушал Его сердцем. Он направлял меня, формировал меня, любил меня и защищал меня — иногда как Учитель, иногда как близкий друг, иногда как мать, а иногда как отец. Я шёл по жизненному пути, постепенно, всё больше понимая Его Послание Любви и Единства. Я продолжаю учиться. Я точно уверен в том, что Свами пришёл не для того, чтобы изменить мою жизнь, а чтобы напомнить мне, кто я есть на самом деле. Теперь я понимаю, что жизнь — это Божественная пьеса, возможность реализовать себя через осознанные действия и личные усилия. Обретение Истины в качестве моего Учителя и Господа — величайшее благословение. Сейчас — самое время. Пробуждение настало сейчас. И у меня нет других оправданий.

Мигель Монтеc
МЕКСИКА

ГДЕ НАХОДИТСЯ БОГ?

Образование
Самья Сам

Где Бог?

Я спросила у ветра; он прошептал Его имя.
Я спросила у реки; она ответила течением Его
Милости.

Я спросила у звёзд; они замерцали Его Любовью.
Я спросила своё сердце, и оно улыбнулось.
«Ибо Он живёт в тебе».

Он — в доброте; в каждом тёплом объятии.
Он — в смехе; в милом детском личике.
Он не на расстоянии, Он не где-то далеко —
Он — в тебе, где бы ты ни был

Ритика К | Группа 4 | США

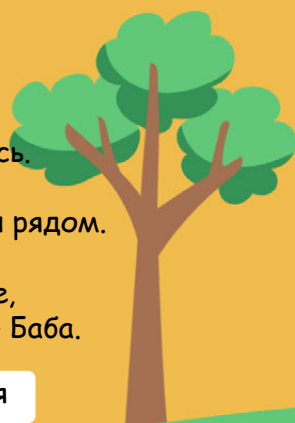
Сегодня я сидела неподвижно.
Никаких молитв, никаких списков дел.
Только я и Он.
Или, может быть, просто... тишина.

Я поймала себя на том, что потянулась за
телефоном,
но остановилась,
и вместо этого прочитала Его слова:
«Следи за своими мыслями».
Так я и сделала.

Мои мысли блуждали.
И я блуждала,
Но постоянно возвращалась.
И Он всегда был рядом,
ждал, не осуждал. Просто... был рядом.

«Сделай один шаг ко Мне,
Я сделаю сто шагов к тебе» — Баба.

Риана С | Группа 4 | Малайзия

Маяк Вечного Света

«Мама Саи, такая милая и светлая, ты научила нас любить и поступать правильно. Во всех проявлениях, в каждом добром деле, ты показала нам, что Любовь — это всё, что нам нужно».

Ты говорила об Истине, Мире, заботе и о том, чтобы всегда быть справедливыми. Ты вселила в нас уверенность в том, что мы всегда должны служить. Твоя Любовь дала надежду, помогая нам найти способ справиться с трудностями. Ты сделала Истину такой простой и ясной, и Саи стал ещё более дорогим и близким. Мама Саи, даже если тебя больше нет физически, твои уроки никогда не будут забыты.

Мама Саи, маяк Вечного Света, чистая Любовь, всегда сияющая. Всегда рядом с нами, Мама Саи, ты навсегда останешься нашей путеводной звездой.

Пурав С | Группа 3 | Фиджи

Дорогой Бог,

Сегодня я думала о Тебе. Я пишу это письмо, чтобы сказать Тебе, как сильно я ценю то, что живу ещё один день, разделяя с семьёй и друзьями счастливые и неповторимые моменты рядом с Тобой.

Когда я думаю о Тебе, первое, что приходит мне в голову, это то, что Ты уникален и несравним, всё, что мне нужно, — это только Ты.

С самого детства я всегда была так близка к Тебе. Мне нравилось, и до сих пор нравится, ходить на мессу; или просто думать о Тебе. Когда мне нужна помощь, или я чувствую, что не могу чего-то достичь сама, я иду к Тебе.

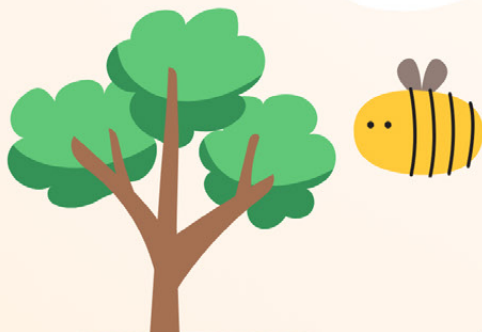
Твоя безусловная Любовь помогает мне, сопровождает меня, когда она мне больше всего нужна.

Спасибо Тебе за то, что даровал мне крепкое здоровье, за такую прекрасную семью, верных друзей и людей, которые всегда в моём сердце.

За это и многое другое, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе.

Каждый день я благодарна за то, что Ты есть в моей жизни. От человека, который глубоко любит Тебя.

Эстефания Т. | Группа 4 | Мексика

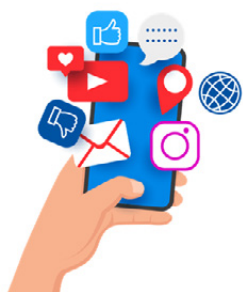
Предстоящие мероприятия МОШСС

Пожалуйста, посетите сайт sathyasai.org/events для получения подробной информации о запланированных мероприятиях, датах проведения на местах, а также расписании.

Дата мероприятия	День (дни) недели	Праздник/Мероприятие
18-19 апреля 2026	Суббота-Воскресенье	Всемирное воспевание Гаятри
24 апреля 2026	Пятница	Арадхана Махотсавам
1 мая 2026	Пятница	Будда Пурнима
13-14 июня 2026	Суббота-Воскресенье	Всемирное воспевание Гаятри

Трансляция на sathyasai.org/live и YouTube

Будьте в курсе новостей и мероприятий МОШСС: посещайте веб-сайты МОШСС и подписывайтесь на различные каналы связи, указанные ниже.

Facebook

Instagram

WhatsApp

X (Twitter)

YouTube

Spotify

Telegram

Threads

Google Books

Email

Eternal Companion email list

- Международная Организация Шри Сатья Саи [↗](#)
- Мир Шри Сатья Саи [↗](#)
- Гуманитарная помощь Шри Сатья Саи [↗](#)
- Молодёжь Шри Сатья Саи [↗](#)
- Образование Шри Сатья Саи [↗](#)
- Здоровый образ жизни [↗](#)

“Научитесь воспевать сладкое имя Рама с чистым, незапятнанным сердцем, в духе бескорыстной преданности. Научитесь говорить мягко и приятно. Мягкая речь дарует покой. Это средство для Самореализации. Шри Рама любит пребывать в сердцах тех, кто говорит мягко”

Шри Сатья Саи Баба
14 апреля 1989 г.

sathyasai.org

Люби всех • Служи всем
Помогай Всегда • Не вреди никогда

